

الفن والزمن

تحولات بيغماليون في الشعر العربي الحديث

د. عبدالنبي اصطيف

نحو بديل لمفهوم التأثير

ربما كان من الحكمة بمكان أن يتوقف المرء في بداية مشاركته في حلقة نقدية تدور حول المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر عند مصطلح « التأثير » ومشتقاته كالمؤثرات والمؤثر والمتأثر نظراً لما ينطوي عليه من تضمينات يحسن بالدارس العربي أن يتبينها . فهذا المفهوم الذي شغل مركز القلب في الدراسات المقارنة لما يقرب من القرن ونيف تعرض منذ النصف الثاني من القرن العشرين إلى نقد داخلي وآخر خارجي (١) . فاما النقد الداخلي فقد جاء من باحثي الأدب المقارن أنفسهم حين وجدوا فيه انصرافاً عن النص الأدبي الذي ينبغي أن يكون موضع عناية الدارس الأول ، مثلما تبينوا ما ينطوي عليه من بعد قيمي مسبق لافتراض وجود طرف مؤثر هو طرف دائن ، وصاحب فضل ، وذو يد عليا ؛ وآخر متأثر هو طرف مدين ومتلق للفضل وذو يد دنيا . وأما النقد الخارجي فقد وجهه أساساً نقاد الأدب الذين ينظرون إلى النص الأدبي بمعزل عن حدوده السياسية أو اللغوية أو العرقية ، أي أولئك الذين يدرسونه بوصفه فناً جميلاً بصرف النظر عن منتجه وانتمائه السياسي أو القومي أو اللغوي أو العرقي . لقد رأى هؤلاء أن السعي وراء وجوه التأثير والتأثير بين الآداب قد يصرف المرء عن التفكير في مستوى النصوص التي يدرسها ، ولربما ينفق باحث مقارن عمره البحثي في تتبع تأثير نص أدبي ما من أدب قومي معين في نص أو نصوص أخرى من أدب قومي آخر ، والنصان المدروسان أو النصوص المدروسة لا ترقى إلى مستوى الأدب بوصفه فناً جميلاً إلا بشق النفس .

ومعنى هذا أن التفكير في مفهوم بديل للتأثير أصبح ضرورة لازمة إذا ما أريد للدراسات المقارنة ، ولا سيما العربية منها ، أن تستعيد عافيتها ، وترتد إليها الروح

الإنسانية الصحيحة التي ترى في دراسة الأدب دراسة مقارنة ضرورة منهجية تملئها طبيعة النصوص الأدبية ذاتها وترى أن غايتها هي الوصول إلى فهم أعمق وأسلم للظاهرة الأدبية - هذا النتاج الإنساني الذي يحفظ على الإنسان إنسانيته التي تقوم بالمبادئ والمثل والقيم التي يجسدها .

والمفهوم الذي يمكن أن يرشحه المرء لشغل وظيفة مصطلح التأثير هو مصطلح التماس " contact " المؤسس على مفهوم آخر وثيق الإتصال به هو مصطلح المواجهة " confrontation " التي تقوم عادة بين « الأنا » و « الآخر » " The Other " ، والتي تملئها طبيعة الحياة الإنسانية ، ولا سيما في أيامنا هذه التي بات فيها عالمنا مجرد « قرية كونية » . ليس ثمة من أمة أو قوم أو شعب أو دولة أو كيان إلا وواجهه أو واجهت نظيره / أو نظيرها على مستوى من المستويات السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها ، ولربما واجهه أو واجهت هذا النظير مواجهة شاملة لوجوه الحياة كلها . ذلك أن هذه المواجهة سُنّة من سنن الطبيعة الإنسانية والمجتمع الإنساني ، تملئها مصالح وتطلعات ، ومطامح ، ومطامع ، وموازن قوى ، وظروف ، وشروط تاريخية وطبيعية . والمواجهة تؤدي إلى « تماس » بين « الأنا » و « الآخر » ، وهذا « التماس » ينتهي إلى تغيير ما في « الأنا » أو في « الآخر » يتجسد في صورة من صورته التي لا يمكن للمرء أن يستوعبها دون إشارة إلى حضور الآخر فيها إذا كان الحافز الصريح أو الضمني على هذا التغيير الذي يلحظه الدارس في الظاهرة المدروسة .

والناظر في الشعر العربي الحديث يستطيع أن يلاحظ بسهولة أنه قد خضع لجملة من التغيرات التي طالت جميع وجوهه بما فيها أداته ، وفي سعيه لتفهم هذه التغيرات وشرحها لا بد أن ينظر في حوافزها التي ربما كان من أبرزها التماس الذي تحقق بين « الأنا » و « الآخر » أو بين « العرب » و « الآخرين » نتيجة المواجهة الشاملة التي يعيشها وطننا العربي منذ نهاية القرن الثامن عشر مع « الآخر » الذي هو الغرب الأوروبي في الغالب . إن تلمس حضور « الآخر » في أي تغيير يلحظه دارس الشعر العربي الحديث أمر ضروري ومشروع : ضروري يحكم طبيعة النص الشعري العربي الحديث ، ومشروع لأنه يهدف أساساً إلى فهم هذا النص فهماً أفضل من خلال تبين ظروف إنتاجه .

وربما كان من أبرز وجوه التغيير الملحوظة في هذا الشعر ميله لاستلهام الأسطورة^(٢) سواء منها ذات الأصول العربية القديمة أم تلك التي تنتمي للموروث الثقافية الأخرى .

وقد جاء هذا الميل نتيجة تماس هذا الشعر مع نظرائه من فنون الشعر القومية الأخرى ولا سيما الشعر الأوروبي الذي ربما كان المكون الكلاسيكي (اليوناني واللاتيني) من أبرز مكوناته. لقد وجد الشاعر العربي أن استلهام الأسطورة يساعده على شحن قصيدته بطاقات تعبيرية، وأبعاد دلالية لا تيسر لها دون هذا الاستلهام، وبسبب من تطلعه نحو العالمية في إنتاجه، ونتيجة لتنوع مصادر تكوينه الثقافي، وكحصيلة للمناخ العام الذي يعيشه في القرنين الأخيرين وهو مناخ المواجهة مع الآخر، فإنه لجأ إلى استلهام أسطورة الآخر ولا سيما اليونانية^(٣) منها التي لا زالت حتى يومنا هذا تتمتع بسحر خاص وجاذبية خاصة ليس للقارئ العربي وحده، وإنما للقارئ المعاصر عامة. والحقيقة التي ينبغي تأكيدها من البداية أن اتخاذ الشاعر العربي الحديث للأسطورة الكلاسيكية مكوناً بارزاً من مكونات قصيدته لم يكن استعارة لها، أو إعادة سرد لحواثها على نحو يستعيد المؤرخ الأحداث الماضية، ذلك أن الشعر على الأقل في هذا الجانب، وكما حدثنا أرسطو قبل عشرات القرون، أكثر فلسفة من التاريخ، وذلك بسبب انشغاله بالمكن والعام على خلاف التاريخ المنشغل بالفعلي والخاص. لقد أدخل الشاعر العربي الحديث الأسطورة الكلاسيكية في نظام قصيدته بوصفها علامة من علاماته المكونة له. أي أنه استعملها في ممارسة دلالية جديدة لها نظامها العلاماتي المتناسك الخاص بها، والقادر على إنتاج دلالة ربما لا تكون لمكوناتها الأولى من العلامات المستمدة من مصادر مختلفة. ولذا فإننا نشهد في هذه الممارسة الدلالية الجديدة تحوُّلاً واضحاً في الدلالة الأصلية للأسطورة نتيجة وضعها ضمن النظام العلاماتي الجديد للقصيدة التي ينشئها هذا الشاعر والتي يتوخى من خلالها إنتاج رؤيته للعالم بكل من فيه وما فيه. إن استلهام الأسطورة الكلاسيكية من جانب الشاعر العربي الحديث ليس إلا سعيًا لاستكشاف وجوه من الدلالة التي يمكن إنتاجها من خلال توظيف هذه الأسطورة في أنظمة علاماتيّة جديدة. وبالتالي فإن تفاوت الشعراء في الغنى الدلالي لقصائدهم المستلهمة هذه الأسطورة ناجم أساساً عن تفاوت قدراتهم (بوصفهم فنانيين) على استعمال أدواتهم الفنية في إقامة النظام العلاماتي القادر على الإفصاح عن فلسفتهم في الحياة، وإنتاج المعاني الشارحة لهذه الفلسفة والمبينة عنها.

الشاعر العربي الحديث وبيغماليون

على الرغم من إجماع الدارسين على أن أسطورة « بيغماليون »^(٤) أسطورة سامية^(٥) مرتبطة زماناً ومكاناً بصور أو بقبرص ، فإن مما لا شك فيه أن الشعراء العرب المحدثين والمعاصرين قد عرفوها على أنها جزء من الأسطورة اليونانية التي يسرت المواجهة الشاملة مع « الآخر » في القرنين الأخيرين فرص تماسهم معها ، وما تلا هذا التماس من وجوه الإستلهام المختلفة في نصوصهم الشعرية الكثيرة .

ومعنى هذا أن على المرء أن يتعامل مع هذه الأسطورة على أنها جزء من تراث « الآخر » ، ومعنى هذا أيضاً أن ينظر في الصورة الأصلية التي شاعت في هذا التراث ، وأن يتتبع سبل انتقالها إلى الشاعر العربي الحديث بوحدة من سبل انتقال الأفكار والنظريات والمذاهب والآثار الفنية من أمة إلى أخرى ، وأن يدرس بعد ذلك كيفية استقبالها من جانب هذا الشاعر أو ذاك ، وأن يتفحص ما خلفه من تغيير في نصوص الشعراء العرب المحدثين على أي مستوى من المستويات ، وفي أي وجه من الوجوه ، وبخاصة في الحساسيتين النفسية والفنية .

وانطلاقاً من هذا التصور ، فإن على الباحث أن ينصرف إلى القيام بمهمتين رئيسيتين أولاهما ، وهي أقرب ما تكون إلى مهمة المؤرخ الثقافي ، هي تتبع مسيرة هذه الأسطورة بدءاً من منشئها في تراث « الآخر » ، وانتهاءً بوجوه استقبالها في ثقافة « الأنا » مروراً بسبل انتقالها ، مع ملاحظة ما طرأ عليها من تحولات أملت ظروف هذا « الأنا » وشروط حياته .

وثانيتهما ، وهي أقرب إلى الدراسة المقارنة للأدب روحاً وجوهراً ، هي دراسة أنساق استلهام هذه الأسطورة في النصوص الشعرية العربية الحديثة ، وتفحص موقعها فيها بوصفه مكوناً مهماً من مكونات هذه النصوص ، وتوضيح الوظيفة التي أدتها في كل منها - هذه الوظيفة التي هي في حقيقة الأمر مسوغ استلهامها في المقام الأول ، وبيان ما أحدثته من تغييرات في الحساسيتين النفسية والفنية اللتين تسودان النص الذي استلهمها .

ولما كانت طبيعة المهمة الأولى أقرب ما تكون إلى مهمة المؤرخ الثقافي كما تقدم ، لأنها تدخل في إطار تاريخ الأفكار وانتقالها من أمة إلى أخرى ، فإنه ربما كان من الحكمة أن تستبعد من إمامية البحث الحالي حتى ينصرف المرء بكلية إلى دراسة النصوص الأدبية ذاتها . ولكن ذلك لا يعني إغفالها بحال من الأحوال ولا التشكيك في أهميتها ، لأنها

ستبقى في الحقيقة في الخلفية البعيدة للبحث والذي تتحرك على أساس منها عناصره
الأمامية وهي بالتحديد هذه النصوص الشعرية العربية الحديثة التي هي موضع الإهتمام
الرئيسي .

وقبل المضي إلى تفحص هذه النصوص الشعرية العربية الحديثة ربما كان يحسن بالمرء
الوقوف وقفة عجلية عند الأسطورة الأصلية ، أو الصورة الأصلية لها ، حتى يستبين فيها
بعد التحولات التي خضعت لها في القصائد العربية المدروسة ، ولما كان جلّ من دون
الأساطير اليونانية أو كتب عنها أو درسها قد اعتمد على أوفيد الشاعر اللاتيني الذائع
الصيت ولا سيما كتابه « التحولات » ، فلا بأس من البدء بالصورة التي قدمها للأسطورة
في هذا الكتاب ، واتخاذها منطلقاً للدراسة المقارنة للقصائد العربية ولتحولات الأسطورة
فيها بعد .

يكتب أوفيد عن بيجماليون ما يلي :

« وحين رأى بيجماليون حياة هؤلاء النساء الفاجرات كره ما أودعته الطبيعة في المرأة من
نقائص بشعة وارتضى لنفسه حياة العزوبية بعيداً عن النساء ، غير أنه في الوقت نفسه سخر
فنه الرائع في نحت تمثال عاجي له بياض الثلج وصاغه أكثر جمالاً من نساء الأرض، فوقع في
غرام ما صنعت يده . وكان التمثال يفيض حيوية حتى ليخيل للمرء أنه يوشك أن يتحرك لولا
أن الحياء يمسك به . ما أروع أن تضفي البراعة على الفن لونا من الأسرار! لقد انبهر بيجماليون
بما صنعت يده وأخذ قلبه يولع شيئاً فشيئاً بهذه المحاكاة لجسم المرأة ، فهام بالتمثال ومضى
يتحسسها لا يفتر ، ليستوثق مما إذا كان من العاج أم أنه حقيقة من لحم ودم ، وبات بعد لا
يصدق أن التمثال قطعة من عاج فحسب ، وكان حين يقبله يخال أن التمثال هو الآخر يقبله ،
ويخال حين يعانقه أن أصابعه تغوص في لحم يخشى عليه من قسوة أصابعه . وكان يخاطبه
مستعظفاً ويحمل إليه الهدايا التي تسر الفتيات كالأصداف وحصى الشيطان المصقول وصغار
الطير ، والزهور المختلفة والكرات الملونة ، وقطرات العنبر المتساقطة من الأشجار التي كانت في
الماضي أخوات فايثون [أي الكهرمان] ، ثم كسى تمثاله ثياب النساء ووضع في أصابعه الخواتم
ولفّ حول عنقه العقود الطويلة وجعل اللآلئ تتدلى من أذنيه والقلائد على صدره . وكان التمثال
جميلاً في حاله عارياً أو كاسياً فاضجعه فوق فراش مغطى بنسيج له لون أرجوان صور ،
ووضع تحت رأسه وسائد من زغب البجع وكأنه يوشك أن يتوسدها ، وسماه ضجيعة الفراش .
وبدأت أعياد فينوس تقام في أنحاء قبرص محاطة بالأبهة والجلال ، وأخذت العجول

المتقوية القرون الموشاة بالذهب تنحرف على المذابح وتعمل المدى في رقابها البيضاء ، وبدأ البخور يتصاعد في كل مكان ، وجاء بيجماليون يقدم قربانه ويصلي في خشوع بجوار المذبح متمتماً : « إذا كنت أيتها الآلهة قادرة على منح كل شيء فامنحيني القدرة على أن أضرع إليك » [ولم يجرؤ على التصريح برغبته في الزواج من الفتاة المصنوعة من العاج بل اجترأ بقوله] : « امنحيني زوجة شبيهة بالعذراء العاجية » . ولقد فطنت فينوس المزدانة بالذهب إلى ما يقصده من ضراعة وكانت تشهد الإحتفال الخاص بها ، فقذفت في الهواء بالسنة من اللهب أتقدت ثلاث مرات علامة رضاها وإشفاقها عليه . وما كاد بيجماليون يعود إلى داره ويخطو نحو الفتاة المنحوتة تمثالاً ويميل عليها يقبلها حتى أحس بدفء الحياة يدب فيها ، ومدّ يده يتحسس صدرها فإذا العاج يلين وإذا بشرتها تلين للمس أصابعه كما يلين شمع هيمينوس من حرارة الشمس وينصاع للأصابع تصوغه في أشكال مختلفة لأغراض مختلفة ، وذهل العاشق وكان بين فرحة المصدق وشك المرتاب، وأخذ يتحسس ذلك التمثال الذي طالما صلى من أجله المرة بعد المرة ويجس نبضات عروقه . وما أن استوثق بيجماليون فنان بافوس أن التمثال عاد جسماً حياً حتى لهج بالشكر لفينوس ، وانكفا يهصر بشفتيه تلكما الشفتين اللتين أخذتا تنبضان بالحياة ، وأحسّت الفتاة بحرارة قبلاته فاحمرت وجنتاها خجلاً واختلست النظر إلى حبيبها ، فإذا هي ترى أول ما ترى صفحة وجهه مع بياض النهار في آن واحد . وأعدت لهما فينوس عرساً شهدته ، وبعد أن اكتمل القمر مرات تسع وضعت عروس بيجماليون طفلاً أسمه بافوس ، وبهذا الاسم سُميت الجزيرة بعدُ . » (٦)

وأول ما يلاحظه المرء في قراءته العجلى للرواية اللاتينية للأسطورة القديمة إنصراف بيجماليون عن الحياة (أو عن هذا الجانب من الحياة المتصل بالمرأة وتوابعه ، نتيجة كرهه لما « أوردته الطبيعة في المرأة من نقائص بشعة ») إلى الفن بديلاً عنها . وكأنه قد بدا له أن لا سبيل إلى اصطحاب المرأة في رحلة الحياة إلا بتشكيلها على النحو الذي يمليه الفن بكل ما ينطوي عليه ما تسام وسعي نحو الكمال . ولكنه تبين فيما بعد أن كل ما سعى إليه من تصعيد لميوله ورغباته تجاه المرأة لم ينته به إلى التخلي عنها نهائياً . ذلك أن هذا التصعيد الذي تمثل بنحته للتمثال ليكون أكثر جمالاً من نساء الأرض ، وحمله إليه الهدايا التي تسر الفتيات كالأصداف وحصى الشيطان المصقول وصغار الطير والزهور المختلفة والكرات الملونة وقطع العنبر المتساقطة من الأشجار ، والثياب والخواتم و العقود والأقراط والقلائد وغيرها ، أعاده من حيث لا يدري إلى المرأة / الحياة ليجد نفسه يضرع إلى « فينوس »

(التسمية اللاتينية للإلهة « أفرودايت » اليونانية) كي تمنحه زوجة شبيهة بالعدراء العاجية التي صاغها على النحو الذي شاء لها الفن ، وكان له فوق ما أراد ، إذ بثت فيها الحياة ، بإرادة متفهمة لفينوس .

لقد انصرف بيغماليون عن الحياة لأنها لم تسمُ في نظره إلى المستوى الإنساني اللائق ، ولكنه عندما شكلها على النحو الذي أراد بوصفه فناً ، عاوده حبه القديم لها ، وقد حسب لزمن أن الفن قد أغناه عنها . وهكذا ارتد إليها وهو أكثر ما يكون شغفاً واندفاعاً ورغبة . لقد كان الفن سبيله إلى صورة من الحياة أفضل ، ومرتقاه إلى مستوى من الحياة أسمى وأنبل وأكثر إنسانية .

بديع حقي وبيغماليون : الفن يحيى ولا يميت

لا يكاد بديع حقي يخرج في قصيدته « نحت » عن الخطوط العامة لأسطورة بيغماليون على الرغم من تردده في تحديد طبيعة التمثال / الدمية ، الذي / التي يتحدث عنه / عنها . ذلك أن الحديث في القصيدة ينصرف تارة إلى الحجر المرمر الذي ينهد ، ويدوي ، ويراود الإزميل وصاحبه ، وإلى الإزميل الذي ينحت ويتعب ويغتل ويهوي وينحدر وينقر ويهرق الكون ويبتكر ؛ وينصرف تارة أخرى إلى الصلصال الذي ترفّ عليه الذكر أو يرتعش منادياً شفة النحات . وربما كان من أبرز ما يلاحظه المرء في هذه القصيدة إبراز الشاعر للعلاقة التي يقيمها بين التمثال / الدمية ، والنحات وأدواته ، والتي لا يتوقف فيها عند دور النحات وإزميله في تكوين ملامح التمثال / الدمية الجسدية والنفسية، وإنما يجمع إلى هذا الدور ما يقوم به التمثال / الدمية من تحفيز نفسي وسلوكي تجاه النحات ، أو بعبارة أخرى ما يسهم به من دور في تكوين ملامح النحات النفسية والسلوكية . والحقيقة أن هذا التفاعل الإيجابي بين الطرفين يصل ذروته عندما يستجيب التمثال - دونما تدخل من قوة فوق بشرية خارجية كما هو الشأن في الأسطورة - لقبلات النحات وبوحه بالبكاء ، وكأنه كان يكتم حياً قد برى جسده ، ولم يستطع في النهاية إلا الانفجار بكاءً يمثل قمة انفعاله واستجابته وإنسانيته في آن معاً .

ويبدو أن بديع حقي الذي كان يؤمن بقدرة الفن والفنان على بث الحياة حتى في الجهاد ، أو بعبارة أخرى ، على منح الحياة ونشرها فيمن / وفيها يشاء ، رأى أن يتخذ من أسطورة بيغماليون قناعاً يعبر به عن هذا الإيمان . ولذا وجدناه يبقى على جوهر الأسطورة

ولا يستشعر أية حاجة للخروج عنها . ومع أنه قد يظهر في بثه للحياة في تمثاله منتصباً للحياة على الفن ، كما يوحي بذلك ظاهر الأسطورة الأصلية ذاتها ، فإنه في الحقيقة ينتصر للفن ، لأنه يرى أن الإرادة الفنية قادرة حتى على بعث الجماد ، أو بعبارة أكثر دقة ، على نفخ الحياة فيه . وبالتالي فقد بات من السهل عليه أن يمضي بهذه الإرادة الفنية - إرادة الحياة والبقاء - من الفنان إلى ما يبدعه ، وأن ينشر ما في روح الفنان من حياة غنية فيما يخلقه .

وهكذا تدب الحياة في التمثال بكاءً ، ربما هو بكاء الفرح بانتصار إرادة الفن في الحياة . إن الفنان ، الذي قد يبدو عاجزاً تمام العجز في مواجهته للموت الذي يتهدهده بوصفه بشراً ، قادر بما فيه روحه الفنية من إرادة الحياة أن يحتمل على هذا الموت عندما يُسرب جزءاً من حياته إلى ما يخلقه أو يبدعه أو يصنعه من فن . ومعنى هذا أن الموت لا يطال من حياته إلا الجزء الكامن في جسده ، أما امتدادات الحياة فيما خلقه من آثار فباقية بقاءها حية فيما يلي من زمن .

أبو شادي وبيغماليون : في البدء كان الفن

يرى أبو شادي في قصيدة « بيغماليون » أن الفن مثال لا يكاد يرقى إليه شيء أو كائن أو ذات . وأنه في حد ذاته سام إلى درجة تجعل الأعناق تلتوي نحوه ، والوجوه تتحول إليه ، والأبصار تشخص باتجاهه . وأكثر من هذا فإنه قادر بمثاليته على قلقلة كل القيم السائدة : الدينية منها والزمنية لأنه يخلق معايير جديدة لا نظير لها في الأرض ولا في السماء . إنه ضياء يستدعي صلوات روحية غناء لا يفقهها إلا الفنانون وحدهم . ولذا فإنه لا يفكر مطلقاً في الحاجة إلى أن تدب الحياة في تمثاله ، ما دام يرى أنه أسمى من / وما في الوجود ، على هذه الأرض وفي السماء في آن معاً . إنه الأكثر قداسة وبالتالي الأكثر جدارة بالعبادة .

لقد جبل أبو شادي حسن من يهوى تمثالاً ردّ الأنبياء إلى عبادة الأصنام فتخلوا عمن يدعون إلى عبادته ، وطافوا بهذا التمثال ، وسجدوا لمحياء الوضوء الملهم المثير . هجروا السماء وتوجهوا نحو مركز النور يقبسون منه ويجدون فيه هداهم . إنه المثال الذي لا نظير له ، يخلقه الفنان في بحثه عن التفرد الذي يرى فيه غاية المسعى الإنساني والمسعى الفني في آن معاً . لقد خُلِقَ الفنان ، في نظر أبو شادي ليخلق ما يطأطئ الرؤوس ،

ويحرك الوجود من حوله ، ويعفر الجباه إقراراً بفضله (وفضل صاحبه بالطبع) ، وإيماناً
بقداسته . وكل ذلك ناجم عن تفرده :

يا مثاليقي التي لم تدنس بتشابيه كلها أهواء

....

والجمال الذي تغنيت فيه غير ما تابع الورى كيف شاؤوا

...

فتباعدت ، حينما أنت للفن خيالي المقدس الوضاء

لا التي يعشق الورى ، وهي منهم ، ويباهي بوصفها الشعراء

وبالطبع فإن للفنان الحق في أن يرى في فنه ما يشاء ، ولكن الفن ليس مجرد رغبة .
إنه رغبة مجسدة في أثر يتلقى فتتحول التجربة الجمالية الكامنة فيه ، أو جزء منها ، من
طور القوة إلى طور الفعل . وهذا الأثر ما لم يتحقق فنياً من خلال أداة فنية مشروعة
يتخذها صاحبها وسيلة لخلق كيانه الذي يستطيع الآخرون أن يتملوه ، ويقرؤوا فيه ما
يشاؤون ، يظل مجرد رغبة . ومعنى هذا أن التفكير الرغبي وحده غير كاف لخلق الفن
الذي يصفه أبو شادي في قصيدته ويزعم له من كرامات ومعجزات يتفرد بها . والفن في
نهاية المطاف ليس في حاجة إلى من يدافع عنه هذا الدفاع الرغبي غير المقنع . إنه يملك
قانونه ، بل إنه المشرع الذي يسن القوانين ، حين ينطق الآخريين ، فيفصحون عما هو
ضمني وكامن فيه .

وهكذا فإن أبو شادي ما دام يرى أن الفن هو البداية والنهاية ، أو بعبارة أخرى ما
دام يرى أنه في البدء كان الفن ، فليس ثمة لديه من حاجة إلى التفكير في الحياة ، أو في
بشها في تمثاله . إنه لم ير في الأسطورة غير جانب السعي الفني من قبل الفنان نحو الكمال ،
أما علاقته بالحياة من حوله ، أما دور الفن في التنبه إلى ما في الحياة ذاتها من مغريات
تجعلنا نفكر فيها بعد أن أنصرفنا عنها ، وبعد أن كشفها الفن لأعيننا فأمر لا يعني أبو
شادي في قليل أو كثير . في البدء كان الفن وكفى به ، هذه هي رسالة أبو شادي في
استلهامه للأسطورة .

علي محمود طه وبيغماليون : الفن والإنسان إلى فناء

وأما علي محمود طه فقد اتخذ من عمل النحات في الأسطورة الأصلية استعارة موسعة للحديث عن الأمل الإنساني ، فغدا التمثال تجسيدا لهذا الأمل ، وغدا الجهد الفني الذي يبذله النحات في صنع التمثال معادلاً للجهد النفسي الذي يبذله الإنسان في الحياة للحفاظ على جذوة الأمل متقدة في نفسه . وهكذا فإننا نراه يقدم لقصيدته « التمثال » والتي يضع لها عنواناً فرعياً شارحاً هو « قصة الأمل الأنساني في أربعة فصول » على النحو التالي :

« الإنسان صانع الأمل ، ينحت تمثاله من قلبه وروحه ، ولا يزال عاكفاً عليه يبدع في تصويره وصقله متخيلاً فيه الحياة ومرحها وجمالها ، ولكن الزمن يمضي ولا يزال تمثاله طينة جامدة وحجراً أصم ، حتى تحمد وقدة الشباب في دم الصانع الطامح وتشعره السنون بالعجز والضعف فيفزع إلى معبد أحلامه هاتفاً بتمثاله ، ولكن التمثال لا يتحرك ، والحلم الجميل لا يتحقق ، وهكذا تجتاح الليالي ذلك المعبد وتعصف بالتمثال فيهوي حطاماً ، وهنا يصرخ اليأس الإنساني ويمضي القدر في عمله » .

وعلى الرغم من أن علي محمود طه يرى في الأسطورة مرآة للمسعى الإنساني الحياتي الذي يحدوه الأمل والذي ينكشف في نهاية المطاف عن اليأس ، ويرى الصراع قائماً بين الأمل القائم على الحلم والزمن المفضي إلى اليأس ، فإن القصيدة يمكن أن تقرأ على مستوى ثالث يقوم على العلاقة بين الفن والزمن .

فالمسعى الحياتي للفنان الحقيقي هو مسعى فني غايته قهر الزمن والإمتداد بالعمر الإنساني المحدود إلى ما وراء الموت . وعلى الرغم من وجود المؤشرات المختلفة التي قد تدفع الفنان إلى الإطمتنان إلى قهره الزمن بفنه ، والتي يمكن أن تتمثل بالنجاح المادي أو التقدير المعنوي على المستويات المحلية والقومية والعالمية ، فإن هذا الفنان يظل أبداً نهياً لمخاوف المستقبل إذ ليس ثمة من ضمانة يملكها إزاء الزمن . إذ ما الذي يضمن له إقبال الناس على فنه في المستقبل ؟ ومن الذي يكفل له امتداد التقدير المادي والمعنوي لإنتاجه فيما يلي من أيام ؟ ومن الذي يستطيع أن يجزم له بصحة مقولة « كم ترك الأول للآخر » ، وأنها يمكن أن ترقى إلى درجة القانون ؟

ومعنى هذا أن الفنان ضمناً يرى أن ما قد خلقه من أثر لا يعدو وقع أقدامه على (رمال الزمن) على حد تعبير محمد مندور^(٧) . إنه يمّني نفسه بمستقبل زاهر ينتظره

ويتنظر نتاجه ، ويخيل له أن هذا المستقبل سيلقى إنتاجه إن فاته لقاء منتجته ، ولكنه يعلم تمام العلم أن عبور بوابة الخلود بحاجة إلى جواز سفر قد لا يملكه ، وأن هذا الذي يراه عياناً بين يديه يمكن أن يكون مجرد ماء يفر بمجرد محاولة القبض عليه .

وهكذا فإن الملاح التائه وإن بدا أنه يساير خطى بيغماليون بل يتقفاها في كل خطوة يخطوها نحو بلوغ الكمال في تمثاله أو فنه ، وذلك عندما يصف ما يفعله من أجله :

أيهذا التمثال هأنذا جئت لأفك في السكون العميق
حاملاً من غرائب البر ، والبحر ، ومن كل محدث وعريق
ذاك صيدي الذي أعود به ليلاً وأمضي إليه عند الشروق
جئت ألقى به على قدميك الآن في لهفة الغريب المشوق
عاقداً منه حول رأسك تاجاً ووشاحاً ، لقدك المشوق
صورة أنت من بدائع شتى ومثالاً من كل فن رشيق
بيدي هذه جبلتك من قلبي ومن رونق الشباب الأنيق
كلما شمت بارقاً من جمال طرت في إثره أشق طريقي
شهد النجم كم أخذت من الروعة عنه ، ومن صفاء البريق
شهد الطير كم سكبت أغانيه على مسمعك سكب الرحيق
شهد الكرم كم عصرت جناه وملأت الكؤوس من إبريقي
شهد البر ما تركت من الغار على معطف الربيع الوريق
شهد البحر لم أدع فيه من در جدير بمفريقك خليق
ولقد حير الطبيعة إسرا ثي لها عند كل ليلة وطروقي
واقترامي الضحى عليها كراع أسوي أو صائد إفريقي
أو إليه مجنح يتراءى في أساطير شاعر إفريقي

إلا أنه متيقن من أن سعيه كان وراء سراب خادع يحسبه الظمان ماء . إن صانع الأمل / الفن ، والذي يرى في نفسه مخلوقاً يتسامى بفته إلى درجة الخالق بحثاً عن المعنى الدقيق ، قد تبين ، ولكن بعد فوات الأوان ومضي سنوات العمر ، أنه عاجز عن بث الحياة في مخلوقه الفني ، وأن هذا الجمال النائم لن يصحو في يوم :

أنا يا أم صانع الأمل الضاحك في صورة الغد المرسوق
صغته صوغَ خالق يعشق الفن ويسمو لكل معنى دقيق
وتنظرئه حياة ، فأعياني ديب الحياة في مخلوقي
كل يوم أقول : في الغد ، لكن لست ألقاه في غد بالمفروق
ضاع عمري ، وما بلغت طريقي وشكا القلب من عذاب وضيق

لقد سلبه الزمن جسده وروحه ودمه ، فها هو جسده قد آل إلى رماد ، وها هي
روحه المتقدة قد انطفأت ، وها هو دمه يخضب خنجر الزمن الذي بدد حلمه في البقاء .
لقد غدا الموت الحقيقة الأكثر حضوراً ، الحقيقة التي تُغيّب كل حضور إنساني ، وبات
الإنسان مجرد سطر كتبه يد الحياة بهاء سرعان ما يتبخر . إنه عرض زائل . إنه باختصار
وجود تمحوه الحياة بالتدرج كما يصفه الشاعر السويدي غونر إيكيلوف .^(٨)

ولأن علي محمود طه على يقين من عرضية الوجود الإنساني ، وغير متأكد من قدرة
الأمل الإنساني على الصمود في وجه عواصف الزمن ، وغير مطمئن إلى طاقة فنه على
البقاء والإستمرار والمضي إلى رحاب الخلود ، فإنه يفارق بيغماليون في نهاية المطاف ،
عندما لا يجد من ينصره أمام عواصف القدر ويسعفه في بث الحياة ، في مخلوقه ، في
تمثاله ، في فنه .

لقد رضي من مسعاه الفني والحياتي بمتعة السعي ، وقنع من الفن بلذة صنعه ،
واستسلم ليأسه ، فلم تراوده نفسه حتى بالاستعانة بالرغبة كي تدب الحياة في أوصال ما
أنفق العمر في صنعه وتزيينه . نعم العمر والفن كلاهما إلى الفناء ، والزمن أبداً بالمرصاد
لكليهما .

أبو ريشة وبيغماليون : الفن معراج الحياة إلى الخلود

لقد تبين لبديع حقي أن إرادة الحياة في الفن وصاحبه تستطيع أن تمتد لتشمل ما
يبدعه فتبث فيه الحياة ، ولذا فإنه لم ير ما يسوغ الخروج عن الأسطورة الأصلية وإن كان
سخرها لتقديم فهم مباين لما قد توحى به في ظاهرها من انتصار للحياة على الفن ، وبين
أنه القادر على أن يجيي ، وهذا حق لأن الفن الحقيقي هو ما يعطي الحياة معناها وبالتالي
فإنه يوجه ما واهب الحياة .

أما أبو شادي فقد قاده غرور الفن إلى توهم أن المخلوق / الفنان قادر على خلق ما يرتقي إلى مستوى الآلهة التي تحوّل نحوها القلوب وتصرف إليها الوجوه وتطأطئ لها الرؤوس ويسلم لها بالفضل كل موجود ، ولذا وجدناه يكتفي بالفن يغتني به عن كل شيء حتى عن إنسانيته الدنيوية التي قد يشركه فيها الآخرون لأن نبضه جاز عالم الفناء الإنساني إلى عالم القداسة المنزه عن الشبيه .

ولكن يبدو أن الإنسان لا يعدو كونه من لحم ودم ولذا نراه يتبين في قصيدة علي محمود طه أن لا سبيل إلى مقاومة الزمن القادر القاهر حتى بالفن الذي لا يصمد لعواديه وينهار لعواصفه دون أن يستطيع الفنان حمايته لو شاء ، ذلك أن قواه الإنسانية أضعف من أن تحمي صاحبها من الزمن وما يتركه من تخدير في وجهه ومحياء فكيف تستطيع أن تحفظ ما صنعتها يدها . إن غير القادر على حماية نفسه أعجز من أن يحمي غيره مهما كان عزيزاً عليه وما عليه في نهاية المطاف إلا التسليم بشرطه الإنساني القاسي . هذا الشرط الإنساني القاسي هو ما دفع عمر أبو ريشة في مسار فريد في استلهامه لأسطورة بيغماليون على نحو يتسق ورؤيته للعالم وما تنطوي عليه من رأي في الفن والحياة والمرأة والزمن وغير ذلك . والحقيقة أن فرادة استلهام أبو ريشة لهذه الأسطورة في قصيدته « امرأة وتمثال » تؤهل هذه القصيدة لوقفه متأنية توضح العلاقة بين المرأة / الحسنة التي تمثل رؤيا الشاعر الفنية ولكنها في الوقت نفسه تنتمي إلى عالم الحياة ، وبين الدمية / التمثال التي تمثل رؤيا النحات الفنية وتنتمي بطبيعة الحال إلى عالم الفن ، أو باختصار تكشف لنا عن العلاقة التي يقيمها أبو ريشة بين الحياة والفن .

يرى أبو ريشة أن الدمية في انتهاها إلى عالم الفن تختلف عن الحسنة التي تنتمي إلى عالم الإنسان ، ومع ذلك فإن على المرء أن يتذكر أن هذه الدمية نتاج إنساني (على نقيض ما يوحي به كونها تجسيدا للإلهة فينوس) فهي دمية منحوتة قام بنحتها نحات بشر يؤكد الشاعر إنسانيته في البيت التاسع من القصيدة عندما يذكر مضيئه إلى عالم الموت تاركاً وراءه ما نحته من فن . وإذا ما ترك القارئ جانبا ما ينطوي عليه هذا الفعل الإنساني من مفارقات ، فإنه يتبين مباشرة أن الدمية / التمثال تتجاوز جميع الذرى الإنسانية المعهودة ، مشيرة ضمناً إلى سعي الفنان الدائب إلى تجاوز الممكن من جهة ، وإلى نجاحه في سعيه هذا في نهاية المطاف من جهة أخرى . فهي بداية ساخرة من غيره ، مستهتره به ،

* أنه أنتج تمثالا للآلهة من جانب؛ وأن صاحبه قد مات وما نحته ظل حياً يتحدى الفناء من جانب ثانٍ؛ وأن الناقص شرطاً - الإنسان - يستطيع أن ينتج الكامل فناً من جانب ثالث .

يدفعها إلى ذلك الإحساس بالتفوق على هذا الغير . وهي بعد ذلك متكبرة ، ولا غرابة ، فهذا إن هو إلا كبر الفن الذي يدلُ أبدأً بتساميه على عالم الواقع الإنساني . ولذا نراها تسري بثقة وطمأنينة (والناس في غفلة هي نومهم ، أو موتهم المؤقت) إلى حرم الخلود ترهب فيه غير آبهة بالزمن الذي تُحيدُه وتتخطاه مضيئة إلى ذلك مفارقة جديدة إلى صورة هذا الزمن الذي اعتاد أن يتخطى الآخرين ويتجاوزهم في مضيئة العنيد نحو الأبد دون توقّف ، ولكنه بات الآن يتخطى ويتجاوز من جانب شيء أنتجه مجرد إنسان فان ، طالما هزىء الزمن من شرطه القاسي وسخر من عدم قدرته على الاستمرار .

والدمية في مضيئها إلى حرم الخلود ، لا تستعين إلا بعريها ، بتجردها عن كل شيء ، تستغني به ، ويا للمفارقة ، عن كل ما يخطر للبشر أن يتزودوا به عادة من ضروب التجميل والزينة التي يستكملون بها نقصهم ، ولذا كان عريها متكبراً لأنه عري الغني بنفسه مقابل الكسوة التي يغتني بها الفقير إلى سواه ؛ وكان في الآن نفسه مسكراً ليس للحقيقة فقط وإنما للخيال أيضاً . هذا الخيال الذي يتجاوز عادة جميع آفاق الحقيقة الإنسانية .

وهكذا تندفع الدمية في تجاوزاتها :

تتجاوز الزمن ؛

وتتجاوز الحقيقة ؛

وتتجاوز الخيال الذي يدخل ، إذ تتجلى له عارية متجردة ، إلى عالم النشوة . وهكذا فإنه إذا ما أدت الخمرة دور جواز سفر البشر إلى عالم الخيال أحياناً ، يسكرون بها فيتجاوزون عالم الحقيقة إليه ، فإن الدمية / الفن هي الخمرة التي يجري بها تجاوز عالم الخيال هذا إلى عالم آخر من النشوة والفتنة فوق الطبيعية " Super natural " .

ومؤهل الدمية لكل ما تقدّم من تجاوزات هو صباها الدائم ، ذاك الينبوع الذي لا ينضب ، ويتفجر أبدأً حياة متجددة لا ينال منها الزمن الذي تتخطاه بكل ثقة إلى حرم الخلود ، بل تسبقه إليه . وهكذا تتعمق المفارقة أكثر . فهذه الدمية الخالدة تدين بوجودها لمخلوق فان وتملك في الوقت نفسه من مقومات الإستمرار والديمومة ما لا يملكه هذا المخلوق العاجز عن حفظ نفسه ، والقادرة في آن معاً على نحت الدمية تمثالاً لا يطاله الكبر أو التغير . .

ويبدو أن هذا الصبا الدائم الذي تحقق لها على يد النحات الفاني ينطوي على سحر

تجاوزي ، لأنه مُقلِّدٌ ليس لعالم اليقظة الإنساني فقط ، بل لعالم الحلم أيضاً . إن الإنسان عندما يرى ما يتجاوز واقعه ومعايره ومقاييسه وشروطه الإنسانية ، يتساءل بينه وبين نفسه إن كان في علم أم في حلم ، ولكنه يكف عن هذا التساؤل عندما يدخل عالم الحلم لأنه يطمئن إلى كل ما فيه ويراه طبيعياً وممكنأً وخارج دائرة المستحيل . أما في قصيدة أبو ريشة فالشك يراود الحالم فيها تراه عيناه فإذا به يستفسر عن حقيقة ما يراه . ولكن ليس ثمة ما يُستغرب هنا فنحن في عالم الفن ، الذي تجاوز من قبل : الزمن ، والحقيقة ، والخيال ، ويتجاوز الآن عالم اليقظة ، ويتبعه بعالم الحلم . ولذا فإن من الطبيعي أن يحار الطرف الإنساني في سحر الدمية : يتسمر حيناً ، ويتنقل حيناً آخر ، يراوح بينهما سعياً منه إلى تبين سر هذا السحر ، ولكن هيهات أن يصل إلى هذا السر فما يراه لا ينتمي لعالمه الإنساني ، إنه يتبع عالم الفن ، وليس عليه ، إن رغب في المحافظة على انتشائه به ، إلا أن يتسامى إليه إن استطاع إلى ذلك سبيلاً . ذلك أن جمال الدمية الذي يكمن وراء سحرها جمال تجاوزي كذلك ، فهو لا يقتصر على تجاوز الجمال الإنساني ، بل يسمق حتى يعلو على الجمال العبقرى ويغدو له توشيه وزينة تجود بهما يد النحات ذلك المخلوق الفاني .

والمحصلة في النهاية في أن يكون وجود الدمية وجوداً تجاوزياً أيضاً ، ولذلك نراها تبقى في حين يمضي ناحتها ، لا يطاها الكبر في حين يشيخ صاحبها ويعجز ويموت ، ولا يمسها التغيير في حين لا يدوم ناحتها على حال ، وكل وجوده ، تغير في تغير ، أو تغيير في تغيير .

وباختصار شديد إن الدمية / التمثال وجود تجاوزي لجميع الذرى الإنسانية ، وتخط لكل الحدود القصوى التي تؤطر الوجود الإنساني . بل إنها في حقيقة الأمر تجاوز لكل ما يكمن وراء هذا الوجود الإنساني من خيال ، وحلم ، وعبقرية . وفي ذلك تسام ما بعده تسام بالفن وعالمه لم نعهده من قبل . وإذا ما تذكر المرء أن من يقف وراء كل هذا هو الإنسان - ذلك المخلوق الضعيف الفاني ، تبين مدى ما ينطوي عليه الفعل الإنساني من طاقة تجاوزية لكل ما هو قائم ، أو ممكن ، أو متخيل ، أو متصل بالحلم ، أو عبقرى .

هذا هو حال الدمية ، ولكن ماذا عن الحساء / المرأة التي تنتمي إلى عالم الحياة ؟ لا يتجاوز أبو ريشة في حديثه عنها البينين إلا بكلمة واحدة يفتح بها قصيدته ، ومع ذلك فإن المرء يستطيع أن يزعم أن أبو ريشة يرى أنها تتجاوز الدمية في كل شيء على

الرغم من أن تقديمه للقصيد قد يوحي بخلاف ذلك . ومرد ذلك إلى أسباب أربعة :
أولها : أن الحسنة لو كانت تحس ، على أي نحو من الأنحاء ، بأن الشاعر يراها
في مرتبة من الجمال أدنى من مرتبة الدمية ، لعدت استرساله في وصف هذه
الأخيرة إهانة لا يمكن أن تسمح بها كرامة أية امرأة تحترم ذاتها ، دع عنك
أمرأة حسنة عرفها الشاعر أبو ريشة المثل الأعلى للجمال مطلقاً دون تحديد ،
وليس للجمال الإنساني فقط ، كما يذكر في تقديمه للقصيد . وأبو ريشة ،
فضلاً عن ذلك ، معروف بنظرته المتسامية للمرأة ، ناهيك عن حسه
الدبلوماسي الذي يمكن أن يجنبه خطأ قاتلاً كهذا .

وثانيهما : أن الحسنة تمثل رؤيا الشاعر الفنية في الأساس . والشاعر بوصفه فناناً لا
يمكن لكبرياء الفن فيه أن يسمح لرؤاه الفنية أن تكون في تمثيلها للجمال في
مرتبة أدنى من مرتبة الدمية التي تمثل رؤى الفنان النحات .

وثالثهما : أن الحسنة التي يخاطبها في مطلع القصيدة وقفلها ، في مبتدئها
ومتتهاها ، هي حسنة المثل الأعلى للجمال المطلق التي يشفق عليها من
عوارض الزمن ، فيطلب منها أن تتحجر وهي في الذروة من سلم الجمال أو
هرمه ، أي أن تثبت على حالها وهي في القمة . ذلك لأنه لو كان بينها
وبين الذروة أية مسافة لأشار عليها بالارتقاء إليها ، وكذلك فإن هذه
الحسنة لا تستطيع أن تتقدم ، وقد بلغت الذروة في كل شيء ، قيد أنملة ،
لأن تقدماً كهذا يعني في الحقيقة انحداراً في نظره ، وهو يود لها أن تبقى
أبداً في الذروة لتبقى مثله الأعلى في الجمال ، وتجسد رؤاه بوصفه فناناً
مبدعاً .

ورابعها : أن الدمية ، وعلى الرغم من كل قدراتها على التجاوز لكل ما هو إنساني
وطبيعي بل وفوق طبيعي ، صنع مخلوق ، والحسنة ، وعلى الرغم من
يمكن أن توحى به مقدمة القصيدة من جهة ، أو طلب أبو ريشة منها أن
تتحجر من شعور ضمني لديه بأنها تفتقر حقاً إلى ينبوع الصبا المتفجر ،
صنع خالق . ولا يمكن للحساسية النفسية لشاعر يخاطب مجتمعاً عربياً
تغلب عليه الثقافة الإسلامية ويتسنى فيه الخالق ذروة الكمال (فهو الأول
والآخر ، والبداء والختام ، وكل من سواه وما سواه دونه في كل شيء وفي
كل وجه) أن تسمح لصنع المخلوق أن يتفوق على صنع الخالق عز وجل .

ومعنى هذا أن أبو ريشة يضع الحياة في مرتبة أسمى من الفن في نهاية المطاف . وخاصة وأنه يجعل من القصيدة وصفاً غير مباشر لحسنائه يتكىء عليه ليدل في النهاية أنها أجمل من الدمية / التمثال ذات الوجود التجاوزي . وبعبارة أخرى يبدو أبو ريشة وللوهلة الأولى متصراً للحياة على الفن ، ولكن الحقيقة أنه ينتصر للحياة والفن في آن معاً . ذلك أن تحجر الحسنة الذي يرغب الشاعر فيه ، ويطلبه من حسنائه ، بل يأمرها به ، يعني في حقيقة الأمر أن تتحول إلى فن ، ذلك أن الفن وحده بكماله مؤهل للخلود ، وعندما ترتقي الحياة الإنسانية في أي جانب منها وتبلغ الكمال فإنها ينبغي أن تتحول إلى فن ، حتى تكون مؤهلة للخلود . ومع أن التحجر ، في ظاهره على الأقل ، يعني رفضاً للحياة وزهداً بها ، وإعراضاً عنها ، فإنه في جوهره حياة من نوع آخر ، حياة أكثر ديمومة وقيمة من الحياة التي يهددها الشرط الإنساني القاسي باستمرار . إن التحجر ، بعبارة أخرى ، رفض حياة دنيا تتمتع بها الحسنة إلى حين ، مقابل حياة عليا تكفل لها الخلود ، والحسنة في رفضها هذا تتأسى بالدمية ، لأن على الحياة أن تتأسى دائماً بالفن ، فهو وحده القادر على منح الإنسان القدرة على تجاوز شرطه المكبل لتطلعاته وطموحاته في قهر الزمن الذي يتهدده باستمرار .

إن رؤية كهذه للفن والحياة لا يمكن الإفصاح عنها بالأسطورة اليونانية أو بصورتها اللاتينية دون أن تخضع لتحوّل جذري . وهذا ما كان من عمر أبو ريشة الذي استلهم الأسطورة مثل غيره من الفنانين عبر العصور ، ولكن بعد أن أعاد تشكيلها لتعبر عن رؤيته للحياة والفن . ولعل المرء لا يبالغ إن زعم أن الأسطورة اليونانية قد تحولت على يديه إلى أسطورة خاصة به ، لا يكاد يشركه فيها فنان آخر ، وذلك هو الاستلهم العبقري الذي يستمد ويمنح ، يرد ويصدر وهو أكثر رواءً ورباً وتدققاً بهاء الفن الذي يزرع الخصب أينما جرى .

صفوة القول

وبعد ، هذه نماذج أربعة من استلهم الشعراء العرب المحدثين لأسطورة بيغاليون ، تم تقديمها - ما خلا النموذج الأخير منها - على نحو برقي ، للتدليل على أن الاستلهم سنة طبيعية من سنن التفاعل الحضاري بين الأمم ، تنجم عادة عن التماس الذي تيسره المواجهة فيما بينها ، وأنه لا يعني مجرد الاستدانة من « الآخر » لفقر موجود لدى « الأنا » ،

ولا الاتكاء أو التطفل عليه لطبع متأصل في هذه « الأنا » ، كما يحلو لعنصريي القرن العشرين المقنعين أن يوهموا . إنه ، وكما يرجو المرء أن يكون قد غدا واضحاً مما تقدم من توظيف هذه البنية الدالة Signifying structure (التي ندعوها بالأسطورة) المستمدة من « الآخر » للتعبير عن رؤية خاصة بالشاعر نفسه - رؤية نابغة أساساً من فلسفته في الحياة بكل جوانبها . ولذا فإنه بمعنى من المعاني قراءة فردية لهذه البنية الدالة من جانب فنان ينتمي لثقافة أخرى ، وفهم محوري لما تنطوي عليه من معان ودلالات . ومعنى هذا أننا في وقفنا أمام هذه النماذج العربية أمام قراءات أربع لهذه الأسطورة الكلاسيكية قدمها أربعة من الشعراء المحدثين . وربما كان من أبرز ما ينبغي ملاحظته في هذه القراءات أنها أتت منسجمة مع رؤية العالم الخاصة بكل شاعر ، ولهذا جاءت مختلفة ومتنوعة . وذلك جد طبيعي لأن كلاً منها يمثل استجابة فردية خاصة بصاحبها . إن كل قراءة للأسطورة الكلاسيكية قام بها شاعر عربي محدث هي أسطورة خاصة به ، أو رواية Version تحمل إسمه . أما لماذا كانت هذه القراءة ، أو الرواية ، أو جاءت على هذا النحو أو ذاك دون غيره فأمر يرتبط أشد الارتباط بالمشروع الفني الذي نذر كل منهم نفسه له . واستلهم الأسطورة ليس غير جزء من هذا المشروع الفني العام الذي يهدف إلى الإلتقاء فنياً (وحضارياً) إلى العصر من جانب ، والسعي من جانب آخر إلى تجاوزه ، تخطي رقاب سيفه إلى حرم الخلود . إنه جزء من معركة الفنان في مواجهته للزمن . وليست وقفنا اليوم عند هذه القصائد وغيرها إلا مؤشراً على أن الفن الأصيل غالباً ما ينتج ليقى . (خلق الفن للبقاء وضلت أمة يحسبونه للنقاد) ذلك ما قاله أبو العلاء المعري ضمناً عندما نفى عن الإنسان النقاد ، لأن الفن أساساً ثمرة السهاد الإيجابي ، يشقى به صاحبه ، ليسعد غيره به .

١ . للإطلاع على جوانب هذا المفهوم وما واجه من اعتراضات أنظر : د. حسام الخطيب، آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً ، دار الفكر ، دمشق ، ١٩٩٢ ، ص ص : ١٧ - ٢٦ .

٢ . كتب الكثير عن استلهام الشعر العربي الحديث للأسطورة وانظر عنها بالعربية : أسعد رزوق ، الأسطورة في الشعر المعاصر : الشعراء التموزيون ، منشورات دار مجلة آفاق، بيروت ، ١٩٥٩ .

ريتا عوض ، أسطورة الموت والإنبعث في الشعر العربي الحديث ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، ١٩٧٨ وبالإنكليزية أنظر S.K.Jayyusi , Trends and Movements in Modern Arabic Poetry , Vol, 2 , (Brill , Leiden , 1977) , pp. 720) 47 .

٣ . للإطلاع على استلهام الشعر العربي الحديث للأسطورة اليونانية أنظر : د. محمد عبدالحفي ، الأسطورة الإغريقية في الشعر العربي المعاصر ، ١٩٠٠ - ١٩٥٠ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٧ . والفصل السابع من كتابه بالإنكليزية : Tradition and English and American Influence in Arabic Poetry (Ithaca Press , London , 1982) p p . 126 - 63 .

٤ . أنظر النص الأصلي للأسطورة في :

The Oxford Classical Dictionary , 2nd Edition (Oxford University Press , 1971) , pp. 901 - 2;

New Larousse Encyclopedia of Mythology , Introduction by Robert Graves (Ha yn , London , 1975) , p. 131 .

٥ . أنظر : Pierre Grimal ,

The Dictionary of Classical Mythology , Translated by A. R. Maxwell - Hyslop (Black well , Oxford , 1987) , p. 398 .

٦ . راجع ملحق النصوص حيث تجد جميع النصوص الشعرية المدروسة فضلاً عن نص أوفيد بترجمتين عربيتين .

٧. د. محمد مندور ، في الميزان الجديد ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، د. ت ، ص :

١٠

٨. أنظر نص قصيدته في

Gunnar Ekelof , Selected Poems , translated by Auden and Sjoberg (Penguin Book , Middlesex , 1971) p. 94.

ملحق البحث

- أ. أوفيد - أسطورة بينغاليون بترجمة أحمد عتيان
- أسطورة بينغاليون بترجمة ثروت عكاشة
- ومراجعة مجدي وهبة
٢. أحمد زكي أبو شادي - قصيدته « بينغاليون »
٣. علي محمود طه - قصيدته « التمثال »
٤. بديع خقي - قصيدته « نحت »
٥. عمر أبو ريشة - قصيدته « امرأة و تمثال »

بيجماليون

أوفيد

اعتزل بيجماليون النساء
كان ينام وحيداً في سريره
بيد أنه صنع تمثالاً للفتاة ،
من عاج ثلجي البياض
ومن فنه العبقري خلع على التمثال سحراً ،
فصار آية للجمال .
بل لم تولد امرأة قط بمثل هذا الكمال .
حتى أن بيجماليون نفسه
وقع في حب ما صنعت يده .
فوجه التمثال - الفتاة
ينبض بالحياة .
تراهُ ،
فتظن أنه على وشك التحرك ،
ولا يمنعه شيء سوى الحياء .
حقاً لقد بلغ فن بيجماليون ذروة الإتقان ،
حتى اختفى في التمثال كل أثر للصنعة ،
وراح بيجماليون نفسه يقلب فيه البصر بافتتان ،
وفي الضلوع اندلعت للحب نيران ونيران .
وأحياناً تمتد يده إلى التمثال ،

فيتحسسه ويتساءل بحيرة :
هذا التمثال ، أهو من عاج ،
أم هو من لحم ودم ؟
إلا أنه ما اعترف قطّ بعاجية التمثال ،
فاكبّ على الشجر يطبع القبلات ،
وتراءى له أن الفتاة - التمثال
تردّ له القبل
مشفوعةً بالحديث العذب واللمسات الناعمة .
بل ظنّ أن أصابع يده
تغوص في ثنايا لحمها الطري .
وخشي أن يقرصها
فتغشاها الزرقة .
لذلك اكتفى بالمداعبات الرقيقة
وبتقديم الهدايا
التي تدخل السرور إلى قلوب العذارى :
أصداف وحجار كريمة ،
صغيرة وصقيلة ،
طيور خضراء ، وزهرٌ بآلاف الألوان . . .
بفاخر الثياب زينها ،
ووضع الخواتم في أصابعها ،
وحول عنقها تدلّت العقود ،
وفي أذنيها تعلقت الأقراط ،
وعلى صدرها تألقت المجوهرات .
وكانت كلما ارتدت شيئاً ازدادت حسناً .
لكنها بلا زينة لم تكن أقل فتنة .

ثم حلت أعياد فينوس البهيجة ،
فانغمست جزيرة قبرص بالزينة ،
وذهب بيجماليون يشارك أهل المدينة
في هذه المناسبة السعيدة .
وهناك رأى أموراً عجيبة :
ذوات القرون الملتوية المرصعة بالذهب ،
تلك البقرات الصغيرات
وقد ضربن في النحور الناصعة
وسقطن للربة ذبائح .
وتصاعد دخان البخور ، وأدى بيجماليون الصلاة .
وعند مذبح فينوس ، وقف خاشعاً يقول :
« أيها الألهة القادرة على العطاء ،
مانحة كل شيء ،
لكم أتمنى أن تكون زوجي ... »
ولم يجرؤ أن يتابع :
« هذه الفتاة العاجية » .
بل قال :

« ... مثل هذا التمثال العاجي » .
ولما كانت فينوس نفسها حاضرة لتبارك أعيادها الحاشدة ،
استجابت لدُعاء بيجماليون .
وعلى الفور أظهرت رضاها ،
فأرسلت له من لدنها علامة ،
إذ اندلعت شعلة النار ثلاثاً ،
وطار لسان اللهب في الفضاء عالياً .
وعندما عاد بيجماليون إلى مسكنه ،

بحث عن التمثال - الفتاة في كل الأركان ،
فوجده على الفراش .
وانحنى يطبع القبلات ،
وسرى الدفء في الأوصال .
وبلمسة منه استحال العاج الصلب لحماً طرياً ،
يستسلم بسلاسة لمداعبات الهوى .
وذاب العاج كما تذوب الشموع
تحت أشعة الشمس فوق جبل هيميتوس .
وإذ تضغط هذا الشمع بالإبهام ،
يتحول من شكل إلى آخر ،
ويصير بالاستعمال أصلح للاستعمال .
ولوقتٍ وقف بيجهاليون مشدوهاً ،
يستمتع بتردد خشية أن يكون مخدوعاً .
وما برح يتحسس جسدها العاشق ،
فوجده حقاً من لحم ودم .
وراح بطل بافوس يستجمع أحلى الكلمات ...
شكراً لفينوس ، مجيبة الأدعية .
لقد وجد فمه يلثم فمها دافئاً .
العذراء تحسّ به وتحمّر خجلاً :
ها هي ترفع عينيها بحياء ،
فتشعّ فيهما نورُ السماء ،
ونارُ الحب تضطرم .

(« القناسخات » الكتاب العاشر)

د. أحمد عثمان ، « أوقيديوس شاعر الحب والأساطير » ، الأزمنة (قبرص) المجلد الأول ، العدد (٦) ، أيلول -
سبتمبر / تشرين الأول - أكتوبر ، ١٩٨٧ ، ص ص : ١١٠ - ١١٨ ، والقصيدة منشورة على الصفحتين ١١٦ -

. ١١٧

بيجماليون *

« وحين رأى بيجماليون حياة هؤلاء النساء الفاجرات كره ما أودعته الطبيعة في المرأة من نقائص بشعة وارتضى لنفسه حياة العزوبية بعيداً عن النساء ، غير أنه في الوقت نفسه سخر منه الرائع في نحت تمثال عاجي له بياض الثلج وصاغه أكثر جمالاً من نساء الأرض ، فوقع في غرام ما صنعه يده . وكان التمثال يفيض حيوية حتى ليخيل للمرء أنه يوشك أن يتحرك لولا أن الحياء يمسك به . ما أروع أن تضيفي البراعة على الفن لونا من الأسرار! لقد انبهر بيجماليون بما صنعت يده وأخذ قلبه يولع شيئاً فشيئاً بهذه المحاكاة لجسم المرأة ، فهام بالتمثال ومضى يتحسسها لا يفتر ، ليستوثق مما إذا كان من العاج أم أنه حقيقة من لحم ودم ، وبات بعد لا يصدق أن التمثال قطعة من عاج فحسب ، وكان حين يقبله يخال أن التمثال هو الآخر يقبله ، ويخال حين يعانقه أن أصابعه تغوص في لحم يخشى عليه من قسوة أصابعه . وكان يخاطبه مستعظفاً ويحمل إليه الهدايا التي تسر الفتيات كالأصداف وحصى الشيطان المصقول وصغار الطير ، والزهور المختلفة والكرات الملونة ، وقطرات العنبر المتساقطة من الأشجار التي كانت في الماضي أخوات فايبتون [أي الكهرمان] ، ثم كسى تمثاله ثياب النساء ووضع في أصابعه الخواتم ولف حول عنقه العقود الطويلة وجعل اللآلئ تتدلى من أذنيه والقلائد على صدره . وكان التمثال جميلاً في حاله عارياً أو كاسياً فأضجعه فوق فراش مغطى بنسيج له لون أرجوان صور ، ووضع تحت رأسه وسائد من زغب البجع وكأنه يوشك أن يتوسدها ، وسماه ضجيعة الفراش .

وبدأت أعياد فينوس تقام في أنحاء قبرص محاطة بالأبهة والجلال ، وأخذت العجول الملتوية القرون الموشاة بالذهب تنحر على المذابح وتعمل المدى في رقابها البيضاء ، وبدأ البخور يتصاعد في كل مكان ، وجاء بيجماليون يقدم قربانه ويصلي في خشوع بجوار المذبح متمتماً : « إذا كنت أيتها الألهة قادرة على منح كل شيء فامنحيني القدرة على أن أضرع إليك » [ولم يجرؤ على التصريح برغبته في الزواج من الفتاة المصنوعة من العاج بل اجترأ بقوله] : « امنحيني زوجة شبيهة بالعدراء العاجية » . ولقد فطنت فينوس المزدانة بالذهب إلى ما يقصده من ضراعة وكانت تشهد الإحتفال الخاص بها ، فقذفت في الهواء

بالسنة من اللهب أتقدت ثلاث مرات علامة رضاها وإشفاقها عليه . وما كاد بيجماليون يعود إلى داره ويخطو نحو الفتاة المنحوتة تمثالاً ويميل عليها يقبلها حتى أحس بدفء الحياة يدب فيها ، ومدّ يده يتحسس صدرها فإذا العاج يلين وإذا بشرتها تلين للمس أصابعه كما يلين شمع هيمينوس من حرارة الشمس وينصاع للأصابع تصوغه في أشكال مختلفة لأغراض مختلفة ، وذهل العاشق وكان بين فرحة المصدق وشك المرتاب ، وأخذ يتحسس ذلك التمثال الذي طالما صلى من أجله المرة بعد المرة ويجس نبضات عروقه . وما أن استوثق بيجماليون فنان بافوس أن التمثال عاد جسماً حياً حتى لهج بالشكر لفينوس ، وانكفاً يهصر بشفتيه تلكما الشفتين اللتين أخذتا تنبضان بالحياة ، وأحست الفتاة بحرارة قبلاته فاحمرت وجنتاها خجلاً واختلست النظر إلى حبيبها ، فإذا هي ترى أول ما ترى صفحة وجهه مع بياض النهار في آن واحد . وأعدت لها فينوس عرساً شهدته ، وبعد أن اكتمل القمر مرات تسع وضعت عروس بيجماليون طفلاً أسمه بافوس ، وبهذا الاسم سُميت الجزيرة بعدُ .

---

* أوفيد ، مسخ الكائنات ، ترجمه وقدم له د. ثروت عكاشة ، راجعه على الأصل اللاتيني د. مجدي وهبة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٤ ، ص ص ٢٢٥ - ٢٢٦ .

بيجماليون *

أحمد زكي أبو شادي

من خيالي جبلتُ حُسنكُ تمثالاً فطافت حياله الأنبياءُ
مشرقاً من جمالِ ما علموا حين الذي علموا طواه الفناءُ
سجدوا مثل سجدتي لمحيالكُ فمنه تألق الإيحاءُ
نظرةً للألوهة استعبدتنا وعبيد الجمال هم من أضاءوا
وتخلوا عن السماء فإن الأرض لَمَا سكنتها تستضاءُ
بل لذن أبدعت يد الفن فيها رسمك الذي اشتته السماء
أتملاه في شخوصي وأحلامي ومن غيره فؤادي براءُ
يا مثاليثي التي لم تدنس بتشاييه كلها أهواءُ
ما تسايح مهجتي فيك إلا صلواتٌ روحيةٌ غناءُ
لم تُعرف ولن تُعرف يوماً لنفوس لم يسترها الضياءُ
والضياء الذي تشبعت منه غير دنيا ضياؤها ظلماءُ
والجمال الذي تغنيت فيه غير ما تابع الورى كيف شاءوا
كلما جئت مفصحاً عنه ردتني إلى الصمت نشوة خرساءُ
بايع الأنبياء قلبي بالحب وعبئي من دونه الأعباءُ
ففروضي فروضهم وعباداتي وحيداً هي الغنى والجزاءُ
وهي همي ولوعتي وشجوني وهي أنسي ولذتي والرجاءُ
وتجليت فتنةً وأنا العابد لا تستثيره الضوضاءُ

وتخيَّلتِ أننسي ذلك المفرمُ يُصبي خياله الإغراءُ
فتباعدتُ ، حينما أنتِ للفنِّ خيالي المقدّس الوضياء
لا التي يعشق الورى ، وهي منهم ، ويأهي بوصفها الشعراءُ!

---

* أحمد زكي أبو شادي ، من السماء ، الطبعة الأولى ، مطبعة جريدة الهدى اليومية ، نيويورك ، ديسمبر ، ١٩٤٩ ،
ص ص : ٢٢ - ٢٣ .

* التمثال *

قصة الأمل الإنساني في أربعة فصول

علي محمود طه

الإنسان صانع الأمل ، ينحت تمثاله من قلبه وروحه ، ولا يزال عاكفاً عليه يبدع في تصويره وصقله متنخياً فيه الحياة ومرحها وجمالها ، ولكن الزمن يمضي ولا يزال تمثاله طيناً جامداً وحجراً أصم ، حتى نحمد وقدة الشباب في دم الصانع الطامح وتشعره السنون بالعجز والضعف فيفزع إلى معبد أحلامه هاتفاً بتمثاله ، ولكن التمثال لا يتحرك ، والحلم الجميل لا يتحقق ، وهكذا تجتاح الليالي ذلك المعبد وتعصف بالتمثال فيهوي حطاماً ، وهنا يصرخ اليأس الإنساني ويمضي القدر في عمله .

أقبل الليل ، واتخذتُ طريقِي	لك ، والنجمُ مؤنسي ، ورفيقي
وتواري النهارُ خلف ستار	شفقي ، من الغمام رقيقي
مدّ طيرُ المساء فيه جناحاً	كشراعٍ في لجّة مسن عقيقي
هو مثلي ، حيرانٌ يضرب في الليل ويمجتاز كل واد سحيق	ت ، وكل لوكره في طريقٍ !!
عاد من رحلة الحياة كما عد	لألقاك في السكون العميق
أي هذا التمثالُ هأنذا جئتُ	والبحر ومن كلُّ محدثٍ ، وعريق
حاملاً من غرائب البرّ ،	ذاك صيدي الذي أعودُ به ليلاً وأمضي إليه عند الشروق
جئت ألقى به على قدميك الآ	ن في لهفة الغريب المشوق

عاقداً منه حول رأسك تاجاً
صورة أنت من بدائع شتى
بيدي هذه جبلك من قلبي
كلما شمتُ بارقاً من جمال
شهد النجوم كم أخذتُ من الروعة ،
شهد الطير كم سكبتُ أغانيه
شهد الكرم كم عصرتُ جناه
شهد البر ما تركتُ من الغار
شهد البحر لم أدع فيه من در
ولقد حير الطبيعة إسرا
واقحامسي الضحى عليها كراع
أو إليه مجنح يتراءى
قلتُ : لا تعجبي فما أنا إلا
أنا يا أم صانع الأمل الضا
صغته صوغ خالقي يعشق الفن
وتنظرته. حياة ، فأعياني
كل يوم أقول : في الغد ، لكن
ضاع عمري ، وما بلغتُ طريقتي

معبدي ! معبدي ! دجا الليلُ إلا
زارتُ حولك العواصفُ لما
لظمتُ في الدجى نوافذك الصم
يا لتمثالسي الجميل ، احتسواه
لم أعد ذلك القوي ، فأحميه
ليلتي ! ليلتي جنيت من الآ
فاطربي واشربي صباية كأس

ووشاحاً ، لقدك المشوق !
ومثال من كل فنٍ رشيق
ومن رونق الشباب الأنيق
طرتُ في أثره أشق طريقتي
من صفاء البريق
على مسمعك سكب الرحيق
وملأت الكؤوس من إبريقي
على معطف الربيع الوريقي
جديراً بمفريقك خليقت
ئي لها كل ليلة وطروقي
أسبوي أو صائد إفريقي
في أساطير شاعر إغريقي
شبح لسج في الخفاء الوثيق
حك في صورة الغد المرموق
ويسمو لكل معنى دقيق
ديب الحياة في مخلوقي !!
لست ألقاه في غد بالمفوق
وشكا القلب من عذاب وضيق

رعشة الضوء في السراج الخفوق
قهقهه الرعد لالتماع البروق
ودقت بكل سيل دقوق
سارب الماء كالشاهد الغريقت
من الويل والبلاء المحيقت
ثم حتى حملت ما لم تطيقت
خرها سأل من صميم عروقي !

مرُّ نورُ الضحى على آدمي
في يديه حُطامةُ الأملِ الذَّا
واجماً أطبقَ الأسي شفتيه
صاح بالشمس: لا يرُعك عذابي
نارك المشتهاةُ أندى علي
فخذي الجسمَ حفنةً من رمادٍ
جُنَّ قلبي فما يرى دمه القاني

مُطرقٍ في اختلاجيةِ المصعوقِ
هبِ في ميعةِ الصبا الموموقِ
غير صوتِ عبر الحياةِ طليقي
فاسكبي النارَ في دمي وأريقسي
وأحنى من الفؤاد الشفيقي
ونخذي الروحَ شعلةً من حريقِ
على نَحْجِرِ القضاءِ الرقيقِ !!

نحت *

بديع حقي

تعب الأزميلُ وانهد الحجرُ
وذوى المرمـرُ واعتلتُ صورُ
وشكتُ من غلـمةِ الطينِ الفكرُ
فعلـى صلـصالـه رفـتُ ذكـرُ
وارتمى الوجدُ على جرح نقرُ
علق اللـهفـة بالوهـم الخـطرُ
فإذا الدميةُ هيمى بالقمرُ
تسكب الظلُ وتومسي للدرُ

***

فلـك النهـدُ أيـبـاً وانحسرُ
يفغـم الجـوُّ بأعـراف الزهـرُ
وهوى الإزميل سـمـحاً وانحدرُ
سلسل الساق طروبياً ثم فرُ
فغوى في ظله المغناج سـرُ

***

أي أزميل تـراءى واستـرُ
ينحسـتُ الحـلـم ويغتـال القـدرُ
ينقرُ الخـصرُ فتبدو في الأثرُ

خفقة المنقار في طيب الثمر

***

طيفه في رعدة الصلصال مر
يسفح القبلة في لمع الشرر
وينادي شفة لا تستقر
شفة جاذبها حلو السممر
فإذا ما هاج في الثغر الوطر
ناسمت خدأ وهمت تنتظر
وطوت نخلجتها كسل الفكر
وإذا ما جازها بوح عطير
هرق الأزميل كوناً وابتكر
وبكى التمثال وانهد الحجر

امراة وتمثال *

عمر أبو ريشة

« عرفها المثل الأعلى للجمال ، والتقى بها بعد عشر سنوات
، فإذا ذاك الجمال أثر بعد عين ، فتألم ، ولما عاد إلى بيته
كانت صورة فينوس ، أول ما وقع طرفه عليه . »

حسنا هذي دمية منحوتة من مرمر
طلعت على الدنيا طلوع الساخر المستهتر
وسرت إلى حرم الخلود على رقاب الأعصر !
عريانة سكر الخيال بعريها المتكبر
أبدأ ممتعة بينوع الصبا المتفجر
ترنسو إليها في وجوم الحالم المستفسر
والطرف بين منقل في سحرها ومُسمّر
وشى بها ، إبداع ناحتها ، الجمال العبقري
ومضى ، وبنّت رؤاه لم تكبر ، ولم تتغير
حسنا ما أفسى فجأت الزمان الأزور
أخشى تموت رؤاي إن تتغيري .. فتحجري

* عمر أبو ريشة ، ديوان عمر أبو ريشة ، المجلد الأول ، دار العودة ، بيروت ، ١٩٧١ ، ص ٣١٥ -