

المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر

د . عبد النبي اصطياف

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 والمؤثر نظراً لما ينطوي عليه من تضمنات يحسن بالدارس العربي أن يتبينها . فهذا المفهوم الذي شغل مركز القلب في الدراسات المقارنة لما يقرب من القرن ونصف تعرض منذ النصف الثاني من القرن العشرين الى نقد داخلي وآخر خارجي .^(١)

فأما 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 لافتراضه وجود طرف مؤثر هو طرف دائن ، وصاحب فضل ، وذو يد عليا ، وآخر متأثر هو طرف مدين ومتلقي للفضل وذو يد دنيا . وأما النقد الخارجي فقد وجهه أساساً نقاد الأدب الذين ينظرون الى النص الأدبي بمعزل عن حدوده السياسية أو اللغوية أو العرقية ، أي أولئك الذين يدرسون بوصفه فناً جميلاً بصرف النظر عن منتجه وانتمائه السياسي أو القومي أو العرقي . لقد رأى هؤلاء أن السعي وراء وجوه التأثير والتأثر بين الآداب قد يصرف المرء عن التفكير في مستوى النصوص التي يدرسها ، وربما 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 المدرسان أو النصوص المدرسة لا ترقى الى 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 الانسانية الصحيحة التي ترى في دراسة الأدب دراسة مقارنة ضرورة منهجية تملئها طبيعة النصوص الأدبية ذاتها وترى أن غايتها هي الوصول الى فهم أعمق وأسلم للظاهرة الأدبية - هذا التاج الانساني ، يحفظ على الإنسان إنسانيته التي تقوم بالمبادئ والمثل والقيم التي يجسدها .

■ المفهوم

الذي يمكن أن يرشحه المرء لشغل وظيفة مصطلح التأثير ، هو مصطلح «(التماس)» المؤسس على مفهوم آخر وثيق الاتصال به هو مصطلح «المواجهة»

والمفهوم الذي يمكن أن يرشحه المرء لشغل وظيفة مصطلح التأثير هو مصطلح " التماس " أو CONTACT المؤسس على مفهوم آخر وثيق الاتصال به هو مصطلح " المواجهة " CONFRONTATION التي تقوم عادةً بين "الأنا" و "الآخر" THE OTHER "والتي تملئها طبيعة الحياة الانسانية ولاسيما 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 واجه هذا النظير مواجهة شاملة لوجوه الحياة كلها . ذلك أن هذه المواجهة سنة من سنن الطبيعة الانسانية والمجتمع الانساني ، تملئها مصالح وتطلعات ومطامح وموازنين القوى ، وظروف ، وشروط تاريخية وطبيعية . والمواجهة تؤدي الى "تماس" بين "الأنا" و "الآخر" وهذا " التماس " ينتهي الى تغيير مافي "الأنا" أو في "الآخر" يتجسد في صورة من صورته التي لايمكن للمرء أن يستوعبها دون اشارة الى حضور الآخر فيها إذ 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 أدواته ، وفي سعيه لفهم هذه التغيرات وشرحها لابد أن ينظر في حوافرها 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 الأوربي في الغالب .

إن تلمس حضور " الآخر " في أي تغيير يلحظه دارس الشعر العربي الحديث أمر ضروري ومشروع : ضروري تمليه طبيعة النص الشعري العربي الحديث ، ومشروع لأنه يهدف أساساً الى فهم النص فهماً أفضل من خلال تبين ظروف إنتاجه .

وربما كان من أبرز وجوه التغيير الملحوظة في هذا الشعر ميله لاستلهام الاسطورة^(٢) سواء منها ذات الأصول العربية القديمة أم تلك التي تنتمي للموايرث الثقافية الأخرى . وقد جاء هذا الميل نتيجة تماس هذا الشعر مع نظائره من فنون الشعر القومية الأخرى ولاسيما الشعر الأوربي الذي ربما كان المكون الكلاسي^١ (اليوناني واللاتيني) من أبرز مكوناته . لقد وجد الشعر العربي أن استلهام الأسطورة يساعده على شحن قصيدته بطاقات تعبيرية ، وأبعاد دلالية لاتيسر 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 الى استلهام أسطورة الآخر ولاسيما اليونانية^(٣) منها التي لازالت حتى يومنا هذا تتمتع بسحر

■ ليس ثمة من
أمة أو قوم أو شعب
أو دولة أو كيان إلا
وواجهت نظيرها
على مستوى من
المستويات السياسية
أو العسكرية أو
الاقتصادية أو
الاجتماعية أو
الثقافية أو غيرها .

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 استعادة لها ، أو إعادة سرد لحوادثها على نحو ما يستعيد المؤرخ الأحداث الماضية ، وذلك 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 نظام علاماتي 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 تحولاً 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 استلهاً الصورة الكلاسيكية من جانب الشاعر العربي الحديث ليس إلا سعيًا لاستكشاف وجوه من الدلالة التي يمكن إنتاجها من خلال توظيف هذه الأسطورة في أنظمة علاماتية 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 ، وتلا هذا التماس من وجوه الاستلهاً 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 يتبع سبل انتقالها إلى الشاعر العربي الحديث بوحدة من سبل انتقال الأفكار والنظريات والمذاهب والآثار الفنية من أمة إلى أخرى ، وأن يدرس بعد ذلك كيفية استقبالتها من جانب هذا الشاعر أو ذاك ، وأن يتفحص ما خلفته من تغيير في نصوص الشعراء العرب المحدثين على أي مستوى من المستويات ، وفي أي وجهة من الوجوه ، وبخاصة في الحساسيتين النفسية والفنية .

■ إن تلمس
حضور الآخر في أي
تغيير يلحظه دارس
الشعر العربي
الحديث أمر
ضروري ومشروع
لأنه يهدف أساساً
إلى فهم النص فهماً
أفضل .

وانطلاقاً من هذا التصور فإن على الباحث أن ينصرف الى القيام بمهمتين رئيسيتين :

- أولاهما وهي أقرب ما تكون الى مهمة المؤرخ الثقافي ، هي تتبع مسيرة هذه الأسطورة بدءاً من منشئها في تراث "الآخر" وانتهاء بوجوه استقبلها في ثقافة "الأنا" مروراً بسبل انتقالها ، مع ملاحظة ماطراً عليها من تحولات أملت ظروف هذا "الأنا" وشروط حياته.

- وثانيهما وهي أقرب الى الدراسة المقارنة للأدب روحاً وجوهرأ ، هي دراسة أنساق استلهاهم هذه الأسطورة في النصوص الشعرية العربية الحديثة ، وتفحص موقعها فيها بوصفها مكوناً مهماً من مكونات هذه النصوص وتوضح الوظيفة التي أدتها في كل منها.

هذه الوظيفة التي هي في حقيقة الأمر مسوغ استلهاهما في المقام الأول ، وبيان ما أحدثته من تغييرات في الحساسيتين النفسية والفنية اللتين تسودان النص الذي استلهمهما .

ولما كانت طبيعة المهمة الأولى أقرب ما تكون الى مهمة المؤرخ الثقافي كما تقدم لانها تدخل في إطار تاريخ الأفكار وانتقالها من أمة الى أخرى ، فإنه ربما كان من الحكمة أن تستبعد من أمامية البحث الحالي حتى ينصرف المرء بكلية الى دراسة النصوص الأدبية ذاتها . ولكن ذلك لا يعني اغفالها 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 الاهتمام الرئيسي .

* * *

وقبل المضي الى تفحص هذه النصوص الشعرية العربية الحديثة ربما كان يحسن بالمرء الوقوف وقفة عاجلى عند الأسطورة الأصلية ، أو الصورة الأصلية لها ، حتى يستبين فيما بعد التحولات التي خضعت لها في القصائد العربية المدروسة .

ولما كان جُلّ من دُون الأساطير اليونانية أو كتب عنها أو درسها قد اعتمد على أوفيد الشاعر اللاتيني الذائع الصيت ولاسيما كتابه "التحولات" ، فلا بأس من البدء بالصورة التي قدمها للأسطورة في هذا الكتاب واتخاذها منطلقاً للدراسة المقارنة للقصائد العربية ولتحولات الأسطورة فيها .

يكتب أوفيد عن بيجماليون مايلي :

- بيجماليون -

وحين رأى بيجماليون حياة هؤلاء النساء الفاجرات كره ماودعته الطبيعة في المرأة من

■ من
أبرز وجوه التغير
الملاحظة في الشعر
هو ميله لاستلهاهم
الأسطورة ذات
الأصول العربية
القديمة أم تلك التي
تنتمي للموروث
الثقافي الأخرى .

نقائص بشعة وارتضى لنفسه حياة العزوبية بعيداً عن النساء غير أنه في الوقت نفسه سخر منه الرائع في تحت تمثال عاجي له يياض الثلج وصاغه أكثر جمالاً من نساء الأرض ، فوقع في غرام ماصتته يداه . وكان التمثال يفيض حيوية حتى ليخيل للمرء أنه يوشك أن يتحرك لولا أن الحياء يمسك به . مأرّوع أن تصفي البراعة على الفن لوناً من الأسرار لقد انبهر بجمال يون بما صنعت يداه وأخذ قلبه يولع شيئاً فشيئاً بهذه المحاكاة لجسم المرأة ، فهام بالتمثال ومضى يتحسس لايفتر ، ليستوثق مما إذا كان من العاج أم أنه حقيقة من لحم ودم ، وبات بعداً 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 فايون [أي الكهرمان] ، ثم كسى تمثاله ثياب النساء ووضع في أصابعه الخواتم ولف حول عنقه العقود الطويلة وجعل اللالي تدل من أذنيه والقلائد على صدره . وكان التمثال جميلاً في حاله عارياً أو كاسياً فأضجعه فوق فراش مغطى بنسيج له لون أرجوان صُور ، ووضع تحت رأسه وسائد من زغب البجع وكأنه يوشك أن يتوسدها ، وسماه ضجيعة الفراش .

■ أجمع

الدارسون على أن
أسطورة يغماليون
أسطورة سامية
مرتبطة زماناً ومكاناً
بصور أوبقيرص .

وبدأت أعياد فينوس تقام في أنحاء قبرص محاطة بالأبهة والجلال ، وأخذت العجول الملتوية القرون الموشاة بالذهب تنحدر 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 فامنحني القدرة على أن أضرع إليك))
[ولم يجروا على التصريح برغبته في الزواج من الفتاة المصنوعة من العاج بل اجترأ بقوله] :
((امنحني زوجة شبيهة بالعذراء العاجية) . ولقد فطنت فينوس المزدانة بالذهب الى ما يقصده من ضراعة وكانت تشهد الاحتفال الخاص بها فقذفت في الهواء بألسنة من اللهب أتقدت ثلاث مرات علامة رضاها واشفاقها عليه وكاد بيجماليون يعود الى داره ويخطو نحو الفتاة المنحوتة تمثالاً ويميل عليها يقبلها حتى أحس بدفع الحياة يدب فيها ، ومدّ يده يتحسس صدرها فإذا العاج يلين وإذا بشرتها تلين للمس أصابعه كما يلين شمع هيميتوس (٢٣) 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^(٤) أن التمثال عاد جسماً حياً حتى لهج بالشكر لفينوس ، وانكفاً يهصر بشفتيه تلكما الشفتين اللتين أخذتا تبضان بالحياة وأحست الفتاة بحرارة قبلائه فاحمرت وجنتاها خجلاً وأختلست النظر الى حبيبها ، فإذا هي ترى أول ماترى صفحة وجهه مع

بياض النهار في آن واحد . وأعدت لهما فينوس غرساً شهدته ، وبعد أن اكتمل القمر مرات تسع وضعت عروس بيجماليون طفلاً أسمته بافوس ، وبهذا الأسم سميت الجزيرة بعد^(٦) .

وأول ما يلاحظه المرء في قراءته العجلى للرواية اللاتينية للأسطورة القديمة انصراف بيجماليون عن الحياة (أو عن هذا الجانب من الحياة المتصل بالمرأة وتوابعه نتيجة كرهه لما "أودعته الطبيعة في المرأة من نقائص بشعة") الى الفن بديلاً عنها . وكأنه قد بدا له أن لاسيل الى اصطحاب المرأة في رحلة الحياة إلا بتشكيلها على النحو الذي يحليه الفن بكل ما ينطوي عليه من تسام وسعي نحو الكمال . ولكن تبين فيما بعد أن كل ما يسعى إليه من تصعيد لميوله ورغباته تجاه المرأة لم ينته به الى 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 وقطر العنبر المتساقطة من الأشجار والنياب والخواتم والعقود والأقراط والقلائد وغيرها ، أعاده من حيث لا يدري الى المرأة / الحياة ليجد نفسه يضرع الى " فينوس " (التسمية اللاتينية للإلهة " افرودايت " اليونانية) كي تمنحه زوجة شبيهة بالعدراء العاجية التي صاغها على النحو الذي شاء لها الفن ، وكان له فوق ما أراد ، إذ بُثَّت فيها الحياة ، بإرادة متفهمة لفينوس .

لقد انصرف بيجماليون عن الحياة لإنها لم تسم في نظره الى 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 مايكون شغفاً واندفاعاً ورغبة . لقد كان الفن سبيلاً الى صورة من الحياة أفضل ، ومرتقاه الى مستوى من الحياة أسمى وأنبل وأكثر إنسانية .

* * *

بديع حقي وبيجماليون : الفن يحيى ولا يميت

لايكاد بديع حقي يخرج في قصيدته "نحت" ^(٧) عن الخطوط العامة لأسطورة بيجماليون على الرغم من ترده في تحديد طبيعة التمثال / الدمية ، الذي / التي يتحدث عنه / عنها ذلك أن الحديث في القصيدة ينصرف تارة الى الحجر المرمرى الذي ينهد ، ويدوي ويراد الأزميل وصاحبه ، والى الأزميل الذي ينحت ويتعب ويقتل ويهوى ويتحدر ويتقر ويهرق الكون ويتكرر ، وينصرف تارة أخرى الى الصلصال الذي ترف 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 تتوقف فيها عند دور النحات وإزميله في تكوين ملامح التمثال / الدمية الجسدية والنفسية ، وإنما يجمع الى هذا الدور ما يقوم به التمثال / الدمية من تحفيز نفسي

تبع
مسيرة هذه
الأسطورة بدءاً من
منشئها في تراث
الآخر وانتهاء
بوجوه استقبالها في
ثقافة الأنا موروأ
بسبل انتقالها .

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 - دوغما تدخل من قوة فوق بشرية خارجية كما هو الشأن في الأسطورة - لقبلات النحات وبوجه بالبكاء ، وكأنه كان يكتنم حياً قدبري 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 الجماد ، أو ، بعبارة أخرى ، على منح الحياة ونشرها فيمن / وفيما يشاء ، رأى أن يتخذ من أسطورة بيجماليون قناعاً يعبر به عن هذا الإيمان . ولذا وجدناه يقي على جوهر الأسطورة ولا يستشعر أي حاجة للخروج عنها . ومع أنه قد يظهر في بثه للحياة في تمثاله منتصباً للحياة على الفن كما يوحى 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 في روحه الفنية من إرادة الحياة أن يحال على هذا الموت عندما يسرب جزءاً من حياته إلى ما يبدعه أو يخلقه أو يصنعه من فن . ومعنى هذا أن الموت لا يبطال من حياته إلا الجزء الكامن في جسده ، أما امتدادات الحياة فيما خلفه من آثار فباقية بقاءها حية فيما يلي من زمن .

* * *

أبو شادي و بيجماليون : في البدء كان الفن

يرى أبو شادي في قصيدته "بجماليون" (٨) أن الفن مثال لا يكاد يرقى إليه شيء أو كائن أودات . وأنه في حد ذاته سام إلى درجة تجعل الأعناق تلتوي نحوه ، والوجوه تتحول إليه ، والأبصار تشخص باتجاهه . وأكثر من هذا فإنه قادر بمثاليته على قلقله كل القيم السائدة : الدينية منها والزمنية . لأنه يخلق معايير جديدة لانظير 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 ، مادام يرى أنه أسمى من / وما في الوجود ، على هذه الأرض وفي السماء في آن معاً . إنه الأكثر قداسة وبالتالي الأكثر جدارة بالعبادة .

■ الدراسة المقارنة
تركز على أنساق
استلهم هذه
الأسطورة في
النصوص الشعرية
العربية الحديثة .

لقد جبل أبو شادي حسن من يهوى تمثالاً رد الأنبياء الى عبادة الأصنام فتخلوا عمن يدعون الى عبادته ، وطاقوا بهذا التمثال ، وسجدوا لحياء الرضاء الملهم المثير . هجروا السماء وتوجهوا نحو مركز النور يقبسون منه ويجدون فيه هداهم .

إنه المثال الذي لانظير له ، يخلقه الفنان في بحشه عن التفرد الذي يرى فيه غاية المسعى الانساني والمسعى الفني في آن معا . لقد خلق الفنان ، في نظر أبو شادي ليخلق مايطأطي الرؤوس ، ويحرك الوجود من حوله ، ويعفر الجباه إقراراً بفضله (وفضل صاحبه بالطبع) ، وإيماناً بقداسته . وكل ذلك ناجم عن تفرده:

يامثاليقي التي لم تدنس بتشاييه كلها أهواء

والجمال الذي تغنيت فيه غير ماتابع الوري كيف شاؤوا

■ إن كل

من دؤن الأساطير
اليونانية أو كتب
عنها أودرسها قد
اعتمد على أوليد
الشاعر اللاتيني
الذائع الصيت .

فتباعدت ، حينما أنت للفن خيالي المقدس الرضاء

لا التي يعشق الوري ، وهي منهم ، ويياهي بوصفها الشعراء

وبالطبع فإن للفنان الحق في أن يرى في فنه مايشاء ، ولكن الفن ليس مجرد رغبة . إنه رغبة مجسدة في أثر يتلقى فتتحول التجربة الجمالية الكامنة فيه ، أو جزء منها ، من طور القوة الى طور الفعل . وهذا الأثر مالم يتحقق فنيا من خلال أداة فنية مشروعة يتخذها صاحبه وسيلة لخلق كيانه الذي يستطيع الآخرون أن يتملوه ، ويقرؤوا فيه مايشاؤون ، يظل مجرد رغبة . ومعنى هذا أن التفكير الرغبةي وجده غير كاف لخلق الفن الذي يصفه أبو شادي في قصيدته ويزعم له مايزعم من كرامات ومعجزات يتفرد بها . والفن في نهاية المطاف ليس في حاجة الى من يدافع عنه هذا الدفاع الرغبةي غير المقنع . إنه يملك قانونه ، بل إنه المشرع الذي يسن القوانين ، - ينطبق الآخريين ، فيفصحن عما هو ضمني وكامن فيه .

وهكذا فإن أبو شادي مادام يرى أن الفن هو البداية والنهاية ، أو بعبارة أخرى مادام يرى أنه في البدء كان الفن ، فليس ثمة لديه من حاجة الى التفكير في الحياة أو بثها 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 التنبيه الى مافي الحياة من مغريات تجعلنا نفكر فيها بعد أن انصرفنا عنها ، وبعد أن كشفها الفن لأعيننا فأمر لايعني أبو شادي في قليل أو كثير . في البدء كان الفن وكفى به ، هذه رسالة أبو شادي في استلهامه للأسطورة.

* * *

علي محمود طه وبيغماليون : الفن والإنسان الى فناء

وأما علي محمود طه فقد اتخذ من عمل النحات في الاسطورة الأصلية استعارة موسعة للحديث عن الأمل الانساني ، 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" ^(١) والتي يضع لها عنواناً فرعياً شارحاً هو " قصة الأمل الإنساني في أربعة فصول " على النحو التالي :

"الإنسان صانع الأمل ، ينحت تمثاله من قلبه وروحه ، ولايزال عاكفا عليه يبدع في تصويره وصقله متخيلاً فيه الحياة ومرحها وجهالها ، ولكن الزمن يمضي ولايزال تمثاله طينه جامدا وحجرا أصم ، حتى تمجد وقدة الشباب في دم الصانع الطامح وتشعره السنون بالعجز والضعف فيفزع الى معبد أحلامه هاتفا بتمثاله ، ولكن التمثال لايتحرك ، والحلم الجميل لا يتحقق ، وهكذا تجتاح الليالي ذلك المعبد وتعصف بالتمثال فيهبى حطاما وهنا يصرخ اليأس الانساني ويمضي القدر في عمله ."

وعلى الرغم من أن علي محمود طه يرى في الأسطورة مرآة للمسعى الإنساني الحياتي الذي يحدوه الأمل والذي يتكشف في نهاية المطاف عن اليأس ، ويرى الصراع قائما بين الأمل المستند الى الحلم والزمن المفضي الى 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 والامتداد بالعمر الإنساني المحدود الى ماوراء الموت . وعلى الرغم من وجود المؤشرات المختلفة التي قد تدفع الفنان الى الاطمئنان الى قهره الزمن بفنه ، والتي يمكن أن تتمثل بالنجاح المادي أو التقدير المعنوي على المستويات المحلية والقومية والعالمية ، فإن هذا الفنان يظل أبدا نهبا لمخاوف المستقبل إذ ليس ثمة 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 الى درجة القانون .

ومعنى هذا أن الفنان ضمنا يرى أن ما قد خلفه من أثر لا يعدو كونه وقع أقدام على (رمال

■ حين

رأى بيغماليون حياة
هؤلاء النساء
الفاجرات مسخرة
ماودعته الطبيعة في
المرأة من نقائص
بشعة وارتضى
لنفسه العزوبة بعيداً
عن النساء.

الزمن) على حد تعبير محمد مندور ^(١٠) . إنه يُمنّي النفس بمستقبل زاهر ينتظره ويتنظر نتاجه ، ويخيل له أن هذا المستقبل سيلقى إنتاجه إن فاته لقاء منتجة ، ولكنه يعلم تمام العلم أن عبور بوابة الخلود بحاجة الى جواز سفر قد لا يملكه ، وأن الذي يراه عيانا بين يديه يمكن أن يكون مجرد ماء يفر من بين يديه بمجرد محاولة القبض عليه .

وهكذا فإن الملاح التائه ، وإن بدا أنه يساير خطى بيغماليون بل يتفاهها في كل خطوة بخطوها نحو بلوغ الكمال في تمثاله أوفنه ، وذلك عندما يصف ما يفعله من أجله :

أيهذا التمثال هأنذا جئت لألقاك في السكون العميق
حاملا من غرائب البر والبحر ومن كل محدث وعريق
ذاك صيدي الذي أعود به ليلا وأمضى إليه عند الشروق
جئت القى به على قدميك الآن في لفة الغريب المشوق
عاقدا منه حول رأسك تاجا ووشاحا ، لقدك المشوق
صورة أنت من بدائع شتى ومثال من كل فن رشيق
بيدي هذه جبلتك من قلبي ومن رونق الشباب الأنيق
كلما شئت بارقا 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 ماتركت من الغار على معطف الريح الوريق
شهد البحر لم أدع فيه من در جدير بمفرقك خليك
ولقد حير الطبيعة إسرائي لها عند كل ليلة وطروقي
واقترامي الضحى عليها كراع آسيوي أو صائد الفريقي
أو إله مجنح يتراءى في أساطير شاعر إغريقي

إلا أنه متيقن من أن سعيه كان وراء سراب خادع يحسبه الظمآن ماء . إن صانع الأمل / الفن ، والذي يرى في نفسه مخلوقا يتسامى بفته الى درجة الخالق بحثا عن المعنى الدقيق ، قد تبين ،

■ وهكذا
فإن الملاح التائه ،
وإن بدا أنه يساير
خطى بيغماليون بل
يتفاهها في كل
خطوة بخطوها نحو
بلوغ الكمال في
تمثاله أوفنه، إلا أنه
متيقن من أن سعيه
كان وراء سراب .

ولكن بعد فوات الأوان ومضي سنوات العمر ، أنه عاجز عن بث الحياة في مخلوقه الفني ، وأن هذا الجمال النائم لن يصحو في يوم :

انا يا أم صانع الأمل الضاحك في صورة الغد المرموق
صنعتة صوغ خالق يعشق الفن ويسمو لكل معنى دقيق
وتنظرته حياة فأعياني ديب الحياة في مخلوقي
كل يوم أقول : في الغد ، لكن لست ألقاه في غد بالمفيع

ضاع عمري ، وما بلغت طريقي وشكا القلب من عذاب وضيق
لقد سلبه الزمن جسده وروحه ودمه ، فها هو جسده قد آل الى 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 تُغيب كل حضور إنساني ،
وبات الانسان مجرد سطر كتبه يد الحياة بماء سرعان ما يتبخر . إنه عرض زائل .

إنه باختصار وجود تمحوه الحياة بالتدريج كما يصفه الشاعر السويدي غونر إيكيلوف (١١)

ولأن علي محمود طه على يقين من عرضية الوجود الانساني ، وغير متأكد من قدرة الأمل
الإنساني على الصمود في وجه عواصف الزمن ، وغير مطمئن الى طاقة فنه على البقاء والاستمرار
والمضي الى رحاب الخلود ، فانه 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 لياسه
، فلم تراوده نفسه حتى بالاستعانة بالرغبة كي تدب الحياة في أوصال ما أنفق العمر في صنعه
وتزيينه . نعم العمر والفن كلاهما الى الفناء والزمن أبداً بالمرصاد لكليهما .

* * *

أبو ريشة و بيغماليون : الفن معراج الحياة الى الخلود

لقد تبين لبديع حقي أن إرادة الحياة في الفن و صاحبه تستطيع أن تمتد لتشمل ما يبدعه
فتبث الحياة فيه ، ولذا فإنه لم ير ما يسوغ الخروج عن الأسطورة الأصلية وإن كان سخرها لتقديم
فهم مبين لما قد يوحى 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 بوجه ما واهب الحياة .

■ لأن

علي محمود طه على
يقين من عرضية
الوجود الإنساني
فإنه يفارق بيغماليون
في نهاية المطاف .

أما أبو شادي فقد قاده غرور الفن الى توهم أن المخلوق / الفنان قادر على خلق ما يرتقي الى مستوى الآلهة التي تُحوّل نحوها القلوب وتصرف اليها الوجوه وتطاطب 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 لأنه بفته جاز عالم الفناء الإنساني الى عالم القداسة المنزه عن الشبيه . ولكن يبدو أن الإنسان لا يعدو كونه من لحم ودم ولذا نراه يتبين في قصيدة علي محمود طه أن لاسييل الى مقاومة الزمن القادر القاهر حتى بالفن الذي لا يصمد لعواديته وينهار لعواصفه دون أن يستطيع الفنان حمايته لو شاء ذلك إن قواه الإنسانية أضعف من أن تحمي صاحبها من الزمن وما يتركه من تخديد في وجهه ومحياه فكيف تستطيع أن تحفظ ما صنعت يده .

إن غير القادر على حماية نفسه أعجز من أن يحمي غيره مهما كان عزيزا عليه وما عليه في نهاية المطاف إلا التسليم بشرطه الإنساني القاسي .

■ يرى

أبو ريشة أن
الدمية في انتماها إلى
عالم الفن تختلف عن
الحسناء التي تنتمي
إلى عالم الإنسان
ومع ذلك فإن على
المرء أن يتذكر أن
هذه الدمية تحتاج
إنساني .

هذا الشرط الإنساني القاسي هو مادفع عمر أبو ريشة في مسار فريد في استلهامه لأسطورة بيغماليون على نحو يتسق ورؤيته للعالم وماتنطوي عليه من رأي للفن والحياة والمرأة والزمن وغير ذلك . والحقيقة أن فريدة استلهاهم أبو ريشة لهذه الأسطورة في قصيدته " امرأة وتمثال " (١٢) تؤهل هذه القصيدة لوقفه متأنية توضح العلاقة بين المرأة / الحسناء التي تمثل رؤيا الشاعر الفنية ولكنها في الوقت نفسه تنتمي بطبيعة الحال الى عالم الفن ، أو باختصار تكشف لنا عن العلاقة التي يقيمها أبو ريشة بين الحياة والفن .

يرى أبو ريشة أن الدمية في انتماها الى عالم الفن تختلف عن الحسناء التي تنتمي الى عالم الإنسان ، ومع ذلك فإن على المرء أن يتذكر أن هذه الدمية نتاج إنساني (على نقيض مايوحي به كونها تجسيدا للإلهة فينوس) فهي دمية منحوتة قام بنحتها نحّات بشر يؤكد الشاعر إنسانيته في البيت التاسع من القصيدة عندما يذكر مضيه الى عالم الموت تاركاً وراءه مانحته من فن . و اذا ماترك القارئ جانبا ما ينطوي عليه الفعل الإنساني من مفارقات (*) فإنه يتبين مباشرة أن الدمية / التمثال تتجاوز جميع البذرى الإنسانية المعهودة ، مشيرة ضمناً الى سعي الفنان الدائب الى تجاوز الممكن من جهة ، والى نجاحه في سعيه هذا في نهاية المطاف من جهة أخرى .

فهي بداية ساخرة من غيرها ، مستهزئة به ، يدفعها الى ذلك الإحساس بالتفوق على الغير . وهي بعد ذلك متكبرة ، ولاغربة ، فهذا إن هو إلا كبر الفن الذي يُدِلّ أبدأ بتساميه على عالم

(*) أنه أنتج تمثالاً للآلهة من جانب ، وأن صاحبه قد مات ومانحته ظل حياً يتحدى الفناء من جانب ثان ، وأن الناقص شرطاً - الإنسان - يستطيع أن ينتج الكامل لنا من جانب ثالث .

الواقع الإنساني . ولذا نراها تسري بثقة وطمأنينة (والناس في غفلة هي نومهم ، أو موتهم المؤقت) الى حرم الخلود وتزجج فيه غير آبهة بالزمن الذي تحيده وتتخطاه مضيفة الى ذلك مفارقة جديدة الى صورة هذا الزمن الذي اعتاد أن يتخطى الآخرين ويتجاوزهم في مضيه العنيد نحو الأبد دون توقف ، ولكنه بات الآن يتخطى ويتجاوز من جانب شيء أنتجه مجرد إنسان فان ، طالما هزئ الزمن من شرطه القاسي وسخر من عدم قدرته على الاستمرار .

والدمية في مضيتها الى حرم الخلود ، لاتستعين إلا بعريها ، بتجردها عن كل شيء ، تستغني به ، وبالمفارقة ، عن كل ما يخطر للبشر أن يتزودوا به عادة من ضروب التجميل والزينة التي يستكملون بها نقصهم . ولذا كان عريها متكبراً لأنه عري الغنى بنفسه مقابل الكسوة التي يغتنى بها الفقير الى 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 تجاوراتها :

تتجاوز الزمن ،

وتتجاوز الحقيقة ،

وتتجاوز الخيال الذي يدخل ، اذ تتجلى له عارية متجردة ، الى عالم النشوة وهكذا فإنه إذا ما أدت الحمرة دور جواز السفر للبشر الى عالم الخيال أحياناً يسكرون بها فيتجاوزون عالم الحقيقة إليه ، فإن الدمية / الفن هي الحمرة التي يجري بها تجاوز عالم الخيال الى عالم آخر من النشوة والفتنة فوق الطبيعة SUPERNATURAL ومؤهل الدمية لكل ماتقدم من تجاوزات هو صباها الدائم ، ذلك الينوع الذي لا ينضب ، ويتفجر أبداً حياة متجددة لا ينال منها الزمن الذي تتخطاه بكل ثقة الى حرم الخلود بل تسبقه إليه .

وهكذا تتعمق المفارقة أكثر . فهذه الدمية الخالدة تدين بوجودها لمخلوق فان وعلمك في الوقت نفسه من مقومات الاستمرار والديمومة مالا يملكه هذا المخلوق العاجز عن حفظ نفسه ، والقادر في آن معا على نحت الدمية تمثالاً لا يظاله الكبر أو التغير .

ويدو أن هذا الصبا الدائم الذي تحقق لها على يد النحات القاني ينطوي على سحر تجاوري ، لأنه مُقَلَّلٌ ليس لعالم اليقظة الإنساني فقط ، بل لعالم الحلم أيضاً . إن الإنسان ، عندما يرى ما يتجاوز واقعه ومعاييره 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 الى كل ما فيه ويراه طبيعياً وممكناً وخارج دائرة المستحيل . أما في قصيدة أبو ريشة فالشك يراود الحالم فيما تراه عيناه

■ إن غير

القادر على حياة
نفسه أعجز من أن
يحمي غيره مهما
كان عزيزاً عليه .

فإذا به يستفسر عن حقيقة ما يراه . ولكن ليس ثمة ما يستغرب هنا فنحن في عالم الفن ، الذي يتجاوز من قبل : الزمن والحقيقة والخيال ، ويتجاوز الآن عالم اليقظة ويُتبعه بعالم الحلم .

ولذا فإن الطبيعي أن يحار الطرف الإنساني في سحر الدمية : يتسمر حيناً ، ويتنقل حيناً آخر ، يرواح 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 العبقري ويغدو له توشية وزينة تجود بهما يد النحات ذلك المخلوق الفاني .

والخصلة في النهاية هي أن يكون وجود الدمية وجود تجاوزي أيضاً ، ولذلك نراها تبقى في حين يعضي ناحتها ، لا يطلها الكبر في حين يشيخ ويعجز ويموت ، ولا يمسها التغير في حين لا يدوم ناحتها على حال ، وكل وجوده ، تغير في تغير ، أو تغير في تغير . وباختصار شديد إن الدمية / التمثال وجود تجاوزي لجميع الذرى الإنسانية وتخط لكل الحدود القصوى التي توطر الوجود الإنساني . بل إنها في الحقيقة الأمر تتجاوز 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 عبقري .

هذا هو حال الدمية ، ولكن ماذا عن الحسناء / المرأة التي تنتمي إلى عالم الحياة ؟ لا يتجاوز أبو ريشة في حديثه عنها البيتين 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 للقصيدة قد يوحى بخلاف ذلك . ومرد ذلك إلى أربعة أسباب :

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

وثانيها : إن الحسناء تمثل رؤيا الشاعر الفنية في الأساس . والشاعر بوصفه فناناً لا يمكن

■ والخصلة في
النهاية هي أن يكون
وجود الدمية وجود
تجاوزي أيضاً ،
ولذلك نراها تبقى
في حين يعضي
ناحتها ، لا يطلها
الكبر في حين يشيخ
وعجز ويموت .

لكبرياء الفن فيه أن يسمح لرؤاه الفنية أن تكون في تمثيلها للجمال في مرتبة أدنى من مرتبة الدمية التي تمثل رؤى الفنان النحات .

وثالثها : أن الحسنة التي يخاطبها في مطلع القصيدة وقفلها ، في مبتدئها ومنتهاها ، 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 الشأن فإن هذه الحسنة لا تستطيع أن تتقدم ، وقد بلغت الذروة في كل شيء ، قيد أنملة ، لأن تقدما كهذا يعني في الحقيقة انحساراً في نظره ، وهو يود لها أن تبقى أبداً في الذروة لتبقى مثله الأعلى في الجمال ، وتجسد رؤاه بوصفه فناً مبدعاً .

ورابعها : أن الدمية ، وعلى الرغم من كل قدراتها على التجاوز لكل ماهو إنساني وطبيعي بل وفوق طبيعي ، صنع مخلوق ، والحسنة ، وعلى الرغم مما يمكن أن توحى به مقدمة القصيدة من جهة ، أو طلب أبو ريشة منها أن تتحجر من شعور ضمني لديه بأنها تفتقر حقاً الى ينبوع الصبا المتفجر ، صنع خالق . ولا يمكن للحساسية النفسية لشاعر يخاطب مجتمعا عربيا تغلب عليه الثقافة الإسلامية ويتسنى الخالق فيه ذروة الكمال (فهو الأول والآخر ، والبداية والنهاية وكل ماسواه 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 أسنى من الفن في نهاية المطاف . خاصة وأنه يجعل من القصيدة وصفاً غير مباشر لحسناته يتكى عليه ليدل في النهاية أنها أجمل من الدمية / التمثال ذات الوجود التجاوزي . وبعبارة أخرى يبدو أبو ريشة وللوهلة الأولى منتصراً للحياة على الفن ، ولكن الحقيقة أنه ينتصر للحياة والفن في آن معاً . ذلك أن تحجر الحسنة الذي يرغب الشاعر فيه ويطلبه من حسناته ، بل يأمرها به ، يعني في حقيقة الأمر أن تتحول الى فن . إن الفن وحده بكماله مؤهل للخلود ، وعندما ترتقي الحياة الإنسانية في أي جانب منها وتبلغ الكمال فإنها ينبغي أن تتحول الى 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 الى حين . مقابل حياة عليا تكفل لها الخلود . والحسنة في رفضها هذا تناسى بالدمية ، لأن على الحياة أن تناسى بالفن ، فهو القادر على منح الإنسان القدرة على تجاوز شرطه المكبل لتطلعاته وطموحاته في قهر الزمن الذي يتهدهده على الدوام .

إن رؤية كهذه للفن والحياة لا يمكن الإفصاح عنها بالأسطورة اليونانية أو بصورتها اللاتينية دون أن تخضع لتحول جذري . وهذا ما كان من عمر أبو ريشة الذي استلهم الأسطورة مثل غيره

يسدو
أبو ريشة للوهلة
الأولى منتصراً
للحياة على الفن
ولكن الحقيقة أنه
ينتصر للحياة والفن
في آن معاً .

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 الاستلهام العبقري الذي يستمد ويمتج ، يرد ويصدر وهو أكثر رواء ورياً وتدفقا بماء الفن الذي يزرع الخصب أينما جرى .

صفوة القول :

وبعد ، هذه نماذج أربعة من استلهام الشعراء العرب المحدثين لأسطورة بيغماليون ثم تقديمها - ماخلا النموذج الأخير منها - على نحو برقي ، للتدليل على أن الاستلهام 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 هذا " الأنا " ، كما يحلو لعنصريي القرن العشرين المقتنعين أن يوهموا . إنه ، وكما يرجو المرء أن يكون قد غدا واضحا مما تقدم ، توظف هذه البنية الدالة SIGNIFICANT 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 محدد لما تنطوي عليه من معان ودلالات . ومعنى هذا أننا في وقفنا أمام هذه النماذج العربية أمام قراءات أربع لهذه الأسطورة الكلاسية قدمها أربعة من الشعراء العرب المحدثين .

■ عندما
ترتقي الحياة
الإنسانية في أي
جانب منها وتبلغ
الكمال فإنها ينبغي
أن تتحول إلى فن
حتى تكون مؤهلة
للخلود .

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 الكلاسية قام بها شاعر عربي محدث هي أسطورة خاصة به ، أو رواية VERSION تحمل اسمه . 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 . واستلهام الأسطورة ليس غير جزء من هذا المشروع الفني العام الذي يهدف إلى الانتماء فنياً (وحضارياً) إلى العصر من جهة ، والسعي من جهة أخرى إلى تجاوزه ، تخطي رقاب سنيه إلى حرم الخلود . إنه جزء من معركة الفنان في مواجهته للزمن . وليست وقفنا اليوم عند هذه القصائد وغيرها إلا مؤشر دال على أن الفن الأصيل غالباً ما ينتج ليبقى (خلق الفن للبقاء وضلت أمة يحسبونه للنفاذ) ، ذلك ما قاله أبو العلاء المعري ضمناً عندما نفى عن الإنسان النفاذ ، لأن الفن أساساً ثمرة السهاد الإيجابي ، يشقى به صاحبه ليسعد به غيره .

* * *

حواشي

(١) للاطلاع على جوانب المفهوم وما واجه من اعتراضات انظر :

د. حسام الخطيب ، آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً

(دار الفكر ، دمشق ، ١٩٩٢) ص ص (١٧ - ٢٦).

(٢) كُتِبَ 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 والانبعاث في الشعر العربي الحديث ،

(المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٧٨).

وبالانكليزية انظر :

S . K . Jeyyusi ,

Trends and Movements in Modern Arabic Poetry , Vol . II .

(Brill , Leiden , 1977) , pp . 720 - 47 .

(٣) للاطلاع على استلهام الشعر العربي الحديث للأسطورة اليونانية انظر :

د. محمد عبد الحفي ، الأسطورة الاغريقية في الشعر العربي المعاصر : (١٩٥٠ - ١٩٥٠)

(دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٧) ؛

والفصل السابع من كتابه بالانكليزية :

M . Abdul - Hai ,

Tradition and English and American influence in Arabic Romantic Poetry

(Ithaca Press , London , 1982) , pp . 126 - 63 .

(٤) انظر النص الأصلي للأسطورة في :

The oxford Classical Dictionary . 2nd Edition

(Oxford University Press , Oxford , 1971) , pp . 901 - 2 .

New Larousse Encyclopedia of Mythology ,

Introduction by Robert Graves

(Hamlyn , London , 1975) , p . 131 .

(٥) انظر :

Pierre Grimal ,

The Dictionary of Classical Mythology

Translated by A . R . Maxwell - Hyslop

(Blackwell , Oxford , 1987) , p . 398 .

(٦) أوليد ، مسخ الكائنات ، ترجمه وقدم له د. ثروت عكاشه ،

راجعه على الأصل اللاتيني د. مجدي وهبه ، (المهنة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٤) ، ص ص (٢٢٥ - ٢٢٦) .

(٧) الدكتور بديع حقي / سحر ،

(دار مجلة الأدب ، بيروت ، ١٩٥٣) ، ص ص (١٧ - ١٩) .

وانظر ملحق النصوص في نهاية البحث .

(٨) أحمد زكي أبو شادي ،

من السماء ، الطبعة الأولى ، (مطبعة جريدة الهدى اليومية ، نيويورك ، ديسمبر ١٩٤٩) . ص ص (٢٢ - ٢٣) .

وانظر ملحق النصوص في خاتمة البحث .

(٩) ديوان علي محمود طه (دار العودة ، بيروت ، ١٩٨٢) ، ص ص (١٦٥ - ١٦٧) .

وانظر ملحق النصوص في خاتمة البحث .

(١٠) د. محمد مندور ، في الميزان الجديد ،

(مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، د. ت) ص (١٠) .

(١١) عمر أبو ريشة ، ديوان عمر أبو ريشة ، المجلد الأول ،

(دار العودة بيروت ، ١٩٧١) ، ص ص (٣١٥ - ٣١٧) .
وانظر نص القصيدة في ملحق النصوص في خاتمة هذا البحث .
(١٢) انظر نص قصيدته في :

Gunnar Ekelof , Selected Poems ,

Translated by W . H . Auden and Leif Sjoberg , With an Introduction by Goran Printz
Pahlson

(Penguin Books , middlesex , 1971) , p . 94 .

ملحق البحث

- ١ - أوفيد - أسطورة ييغماليون بترجمة أحمد عثمان .
- ٢ - أحمد زكي أبو شادي - قصيدته «بجماليون» .
- ٣ - علي محمود طه - قصيدته «التمثال» .
- ٤ - بديع حقي - قصيدته «نحت» .
- ٥ - عمر أبو ريشة - قصيدته «امراة وتمثال» .

* * *

أوفيد بيجماليون

ترجمة أحمد عثمان (1)

حتى اختفى في التمثال كل أثر للصنعة
وراح بيجماليون نفسه يقلب فيه البصر
بافتنان
وفي الضلوع ادلعت للحب نيران ونيران
وأحياناً تمتد يداه إلى التمثال
فيتحسس ويتساءل بحيرة
هذا التمثال ، أهو من عاج ،
أم هو من لحم ودم ؟
إلا أنه ما اعترف قط بعاجية التمثال
فأكب على الثغر يطبع القبلات
وترأى له أن الفتاة - التمثال
ترد له القبل
مشفوعة بالحديث العذب واللمسات الناعمة
بل ظن أن أصابع يده
تغوص في ثنايا لحمها الطري

اعتزل بيجماليون النساء
كان ينام وحيداً في سريره
بيد أنه صنع تمثالاً لفتاة
من عاج تلجى البياض
ومن فنه العجري خلع على التمثال سحراً
فصار آية للجمال
بل لم تولد امرأة قط بمثل هذا الكمال
حتى أن بيجماليون نفسه
وقع في حب ما صنعت يداه
فوجه التمثال - الفتاة
ينبض بالحياة
تراه
فتظن أنه على وشك التحرك
ولا يمنعه شيء سوى الحياء
حقاً لقد بلغ فن بيجماليون ذروة الاتقان

(١) - د. أحمد عثمان ، «أوفيدوس 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) .

وخشي أن يقرصها

فتغشاها الزرقة

لذلك اكتفى بالمداعبات الرقيقة

وبتقديم الهدايا

التي تدخل المرور إلى قلوب العذارى :

أصداف وحجار كريمة

صغيرة وصقيلة

طيور خضراء ، وزهر بآلاف الألوان ...

يفخر الثياب زينها ،

ووضع الخواتم في أصابعها

وحول عنقها تدلت العقود

وفي أنفها تعلقت الأقراط

وعلى صدرها تألفت المجوهرات .

وكانت كلما ارتدت شيئاً ازدادت حسناً

لكنها بلا زينة لم تكن أقل فتنة

ثم حلت أعياد فينوس البهيبة ،

فانقضت جزيرة قبرص بالزينة ،

وذهب بيجماليون يشارك أهل المدينة

في هذه المناسبة المسعدة

وهناك رأى أموراً عجيبة :

نوات القرون الملتوية المرصعة بالذهب

تلك البقرات الصغيرات

وقد ضربن النحور الناصعة

وسقطن للربة نباتح

وتصاعد دخان البخور ، وأدى بيجماليون

الصلاة

وعند مذبح فينوس ، وقف خاشعاً يقول :

«أيتها الآلهة القادرة على العطاء ،

ماتحة كل شيء ،

لكم أتمنى أن تكون زوجتي ...»

ولم يجرق أن يتابع :

«هذه الفتاة العالجية» .

بل قال :

«... مثل هذا التمثال العاجي» .

ولما كانت فينوس نفسها حاضرة

لتبارك أعيادها الحاشدة

استجابت لدعاء 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

واتحنى يطبع القبلة

وسرى النقاء في الأوصال

ويلمسه منه استحبال العاج الصلب لحماً

طرياً

يستسلم بسلامة 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

ولو فت وقف بجمالين مشدوها ،

يستمتع بتردد خشية أن يكون مخدوعاً

وما يرح يتحسس جسدها العاشق ،

فوجده حقاً من لحم ودم .

وراح بطل بافوس يستجمع أحلى

الكلمات ...

شكراً لفينوس ، مجيبة الأدعية

لقد وجد فمه يلثم فمنا دافئاً

الغراء تحسن به وتحمر خجلاً : ها هي

ترفع عينيها بحياء

فتشع فيهما نور السماء

ونار الحب تضطرم .

(التناسخات .. الكتاب العاشر)

أحمد زكي أبو شادي (1)

بجماليون

من خيالي جبلتُ حُسنك تمثالاً حياله الأنبياءُ

مشرقاً من جمال ما علموا حين الذين علموا

طواه الفناءُ

سجدوا مثل مجذبي لمحياك فمته نالقي

الإيحاءُ

نظرةً للألوهة استعبدتنا وعبيد الجمال هم

من أضاعوا

وتخلوا عن السماء فإن الأرض لنا مكنتها

تستضاءُ

بل للذي أبدعت يد الفن فيها رسمك الذي

اشتتهته السماء

اتملاه في شخوصي واحلامي ومن غيره

(1) - أحمد زكي أبو شادي ، من السماء ، ط ١ ، (مطبعة جريدة الهدى اليومية ، نيويورك ، ديسمبر ١٩٤٩)

ص ص (٢٢ - ٢٣) .

فؤادي براء

يا مثاليتي التي لم تدنس بتشابهه كلها

أهواء

ما تسابيح مهجتي فيك إلا صلوات روحية

غناء

لم تعرف ولن تعرف يوماً لنفوس لم

يستترها الضياء

والضياء الذي تشبعت منه غير دنيا ضياؤها

ظلماء

والجمال الذي تقنيت فيه غير ما تابع

الورى كيف شاعوا

كلما جئت مفصلاً عنه رننتي إلى الصمت

نشوة خرساء

بائع الانبياء قلبي بالحب وعيني من دونه

الاعباء

ففروضي فروضهم وعبادتي وحيداً هي

القضى والجزاء

وهي همي ولوعتي وشجونتي وهي اتسي

ولذتي والرجاء

• • •

وتجليت فتنة وأنا العابد لا تستثيره

الضوضاء

وتخيلت أنني ذلك المغرم يصبي خياله

الإغراء

فتباعدت ، حينما أنت للفن خيالي المقدس

الوضاء

لا التي يشرق الورى ، وهي منهم ، وثياهي

بوصفها الشعراء !

• (١٩٤٢)

علي محمود طه

التمثال (١)

قصة الأمل الانساني في أربعة فصول

الإنسان صانع الأمل ، ينحت تمثاله من قلبه وروحه ، ولا يزال عاكفاً عليه بيدع في تصويره وصقله متخيلاً فيه الحياة ومرحها وجمالها ، ولكن الزمن يمضي ولا يزال تمثاله طيناً جامداً وحجراً أصم ، حتى تخدم وقدة الشباب في لم الصانع الطلمح وتشعره المسنون بالعجز والضعف فيلزع 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 الانساني ويمضي القدر في عمله .

(١) - ديوان علي محمود طه (دار العودة ، بيروت ، ١٩٨٢) ، ص ١٦٥ - ١٦٧ .

أقبل الليل، وانخذت طريقي
وتسوارى النهار خلف ستار
مد طير المساء فيه جناحاً
هو مثلي، حيران يضرب في
عاذ من رحلة الحياة كما عد
أي هذا المثال هأنذا جئت
حاملاً من غرائب البر،
ذاك صيدي الذي أعوذ به
جئت ألقى به على قدميك الآ
عاقداً منه حول رأسك تاجاً
صورة أنت من بدائع شتى
بيدي هذه جئت من قلبي
كلما شئت بارقاً من جمال
شهد النجم كم أخذت من الرو
شهد الطير كم مكبت أغانيه
شهد الكرم كم عصرت جناة
شهد البر ما تركت من الغبار
شهد البحر لم أدغ فيه من دُر
ولقد حير الطبيعة أسرا
واقتحامي الضحى عليها كراع
أو إليه متجئ يسجد
قلت: لا تعجبي لما أنا إلا
أنا يا أم صانع الأمل الضا
صفتة صوغ خالق يعشق الفن
وتنظرته حياة، فأعجاني
كل يوم أقول: في الغد، لكن
ضاع عمري، وما بلغت طريقي

معيدي ! معدي دجا الليل إلا
زأرت حولك العواصف لما

لك، والنجم مونسى، ورفيقي
شفقي، من الغمام رقيق
كشراع في لجة من عقيق
الليل ويحتاز كل واد سحق
ت، وكل لو كسره ليطريق !!
لألقاك في السكون العميق
والبحر ومن كل محدث، وعريق
ليلاً وأمضي إليه عند الشروق
ن في لفقة الغريب المشوق
ووشاحاً، لقدك المشوق !
ومثال من كل لمن رشح
ومن رونق الشباب الأنيق
طيرت في أثره أشق طريقي
عة عنه، ومن صفاء البريق
على سمعك مكب الرحيق
وملات الكؤوس من إبريق
على معطف الريح الوريق
جديراً بمفرقك خديق
نسي لها كل ليلة وطريقي
أسوي أو صائد الريق
في أساطير شاعر إغريق
شبح نج في الحفاء الوثيق
حك في صورة الغد المرموق
ويسمو لكل معنى دقيق
ديب الحياة في مخلوقي !!
لست ألقاه في غيب بالمقيق
وشكا القلب من عذاب وضيق

رشة الضوء في السراج الخفوق
قهقهة الرعد لاثماع البروق

لظمت في الدجى نوال ذلك الصم
بسا لتمشي الجليل ، احتواء
لم أغل ذلك القوي ، فاحمه
ليلتي ! ليلتي جيت من الآ
فاطري واشربي صباية كاس

ودقت بكل ميل دقوقي
سارب الماء كالشهد الغريق
من الويل والويل الخريق
ثام حتى حملت ما لم تطيق
جرها مال من صميم عروقي *

مر نور الضحى على آدمي
في يديه خطامة الأمل هذا
واجباً أطبق الأسمى شفتيه
صاح بالشمس : لا تغرك عذابي
نارك المشهاة أنسى على القلب
فخذي الجسم حفنة من رماد
جئن قلبي فما يرى دمة القاني

مطرق في اختلاجة المصعوقي
هبي في معية الصبا الموموقي
غير صوت غير الحياة طليقي
فاسكي النار في دمي وأريقني
وأخسى من الفؤاد الشفيقي
وخذي الروح شعله من حريق
على خنجر القضاء الرقيق !!

د. بدیع حقی

نحت (١)

تعب الازميل وانهد الحجر
وذوى المرمر واعتلت صور
وشكت من غلطة الطين الفكر
فعلى صلصاله رقت ذكرك
وارتمى الوجد على جرح نقر
علق اللهفة بالوهم الخطر
فإذا الدمية هيمى بالقمر
تسكب الظل وتومي للدرر *

فلك النهة أياً وانحسر
يقغم الجو باعراف الزهر
وهوى الازميل سمحا وانحدر
سلسل الساق طروباً ثم فر
فغوى في ظله المغناج سر *

أي ازميل ترعى واستر
ينحت الحلم ويقتال القدر
ينقر الخصر فتبدو في الأثر
خفقة المنقار فيطيب الثمر *

(١) - الدكتور بدیع حقی ، سر ، (دار مجلة الأدب ، بيروت ، ١٩٥٣) ص ص (١٧ - ١٩) .

طيفه في رعشة الصلصال مر
يسفح القبله في لمع الشرر
وينادي شفة لا تستقر
شفة جاذبها حلوى السمر
فإذا ما هاج في الثغر الوطر
وناسبت خدأ وهمت تنتظر
وطوت خلجتها كل الفكر
وإذا ما جازها بوخ عطر
هرق الأزميل كوناً وابتكر
وبكى التمثال وانهت الحجر

عمر أبو ريشة

امراة وتمثال (١)

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

حسناء ، هذي دمية منحوتة من مرمر
طلعت على الدنيا طلوع الساخر المستهزئ
وسرت إلى حرم الخلود على رقاب الأعصر !
عريانة سكر الخيال بعريها التكبر
أبدأ متمعة بينوع الصبا المتفجر
ترون إليها في وجوم الحالم المستفسر
والطرف بين منقل . في سحرها ومسمر
وشى بها ، إبداع ناحيتها ، الجمال العبقري
ومضى ، وبت رؤاه لم تكبر ، ولم تتغير
حسناء ما أقسى فجأت الزمان الأزور
أخشى تموت رؤاى إن تتغيري .. فتحجري

(١) - عمر أبو ريشة ، ديوان عمر أبو ريشة ، المجلد الأول ، (دار العودة ، بيروت ، ١٩٧١) ، ص ٣١٥ -

العدد
305

أيلول - ١٩٩٦ م - السنة السادسة والعشرون

لموقف لأدبي

مجلة أدبية شهرية يصدرها اتحاد الكتاب العرب بدمشق

