

مجال العبقرية

الاستاذ محمد خليفة التونسي

—•••••—

مجال العبقرية هو السريرة الإنسانية حيث أرادت الإصلاح،
ومتى أرادته ...

فهو المجال الذي منه تبرز وفيه تعمل ، وعليه تعتمد في
الإصلاح ، وبه تناط معجزاتها الأدبية ، فالعبقرية حين تصمدى
لإصلاح البشر إنما تعتمد إلى تغيير سرائرهم فتغير إحساسهم
وتفكيرهم ونظرات بعضهم بعضا لبعض ، ونحو الحياة عامة ،
والوجود بصورة أعم ، فإذا أفرغت العبقرية قواها في السرار

وليس تمدد طرق الاخراج والتأليف في أواخر القرن الماضي
وأوائل هذا القرن وتردها بين الواقعية والرمزية إلا دلائل قلن
رجال المسرح على السرحية الحوارية من ظهور الأوبرا والباليه
والسينما : أما الأولى فقد رأت أن تقترب الموسيقى بالحوار حتى
غطت الموسيقى على الحوار وكادت أن تقضى عليه ، حتى جاءت
الباليه التي لم تزل في الموسيقى علاجاً لطيفاً للحوار فأثقت الفناء
تماماً واستغنت عنه بالحركة المصورة التي اتخذتها وسيلة في الأداء
أما السينما فقد أرادت أن تقف في مفرق الطريق فجعلت بين
عناصر هذه الفنون داخل الصور المبررة التي تقدمها .

هذا ما جره نمسك المسرح بالحوار والمسرحيات الحوارية
المكتوبة التي يخلفها له أدب غير ممثل ويخرجها مخرج يشرف
على المسرح من بعد ولا يضع يديه في العمل .

وإذا بقي المسرح على هذا الحال فإن يمر نصف قرن عليه حتى
يكون قد استهلك كل امكانياته وله الناس ولم يعد أمامه إلا أن
يبحث الطريق لئن جديد لا علاقة له به ، أو أن يسير في الطريق
الطبيعي الذي سبناه له . وما زال علاج المسرح في المسرح نفسه
ويؤثر الحاز الذين يعملون به

يوسف الخطيب

الإنسانية التي تتصل بها غيرها ، فتغيرت طوعاً لذلك حياتها
الاجتماعية وكل ما فيها من نظم .

وبهذا المقياس وحده يقاس أثر العبقرية ، وعلى هذا النحو
ينبغي أن يمتحن إنجازها الأدبي ، إذ أن مناط هذا الإعجاز ما في
العبقرية من قوة دافعة إذا مست السرائر الإنسانية جاشت فيها
بواعث الحياة وبواعث الواجب وبواعث الشعور وبواعث التمييز
، كل ما ركز في الدنية الإنسانية من قوة العمل والحركة .

ومن طلب الإعجاز من العبقرية في غير هذا المجال فهو جاهل
بمعنى الإيجاز ، ومعنى العبقرية ، ومعنى الحياة الإنسانية ، وحدود
الطاقة البشرية ومكان الإنسان في الوجود . وهو كمن لا يبحث
عن الماء إلا في السراب ، فإذا لم يظفر به — وما هو بظافر —
كفر بالماء والسراب جميعاً . ولو تدبر الأمر لعرف أنه هو الذي
دفع بنفسه في مهادى الضلال بسوء اقتراضه ومنهجه وحركته ،
ولو فطن إلى أنه يكلف الأشياء ضد طبعها لما زاغ رأيه
وما ظني .

ومن هنا يتبين الفرق بين منهج المباشرة ومنهج غيرم في
إصلاح البشر .

فالعبقرى يلجأ أولاً إلى إصلاح السرائر الإنسانية ، فإذا
صلحت صلح بملاحها ما يشكو منه المجتمع من أدواء ،
أو هان على الأقل إصلاح هذه الأدواء أو تخفيف وقعها على
النفس .

وغير العبقرى يلجأ إلى إصلاح ما يحيط بالناس ، ويحاول أن
يوجد توازناً بين القوى المختلفة في المجتمع حتى لا تثقل بعض
جوانبه ويطيش بعضها فيتزعزع بنيانه وتتحل ضوابطه .

العبقرى يبدأ الإصلاح من الداخل فيندفع إلى الخارج ، وغير
العبقرى يبدأ الإصلاح من الخارج ليحاول أن يجد له طريقاً إلى
الداخل وقد يصل إلى السريرة أولاً يصل .

ومن ثم كان إصلاح العبقرى أشبه بالطرفة المفاجئة ، وإصلاح
غيره أشبه بالدبيب الهادئ الوئيد . وكأن المجتمع يخلق حيث
ينغم العبقرى خلقاً جديداً ، وكأنه على يد غيره يرمم ويقوم بمدة
عمليات جراحية حذيفة بطيئة على القوال طاملاً هو يحيا ، وطاملاً

بذهن ، ولا استمتاع عين بمنظر انسان عجيب ، بل استخراج تسلط فيه شخصية مغناطيسية بكل ما فيها من قوى طاغية على شخصية قابلة الانجذاب إليها ، متفتحة لتقبل ما تفيض به عليها .

هنا فيض شخصية في شخصية لا يسهل حصر حدوده ولا طرقه ، لا نقل معلومات من ذهن بملها إلى ذهن يحلمها ، يتم فيه تشبع الشخصية القائمة بالشخصية المتدوعة الى درجة الامتلاء ، وذوبان عناصرها فيها حتى تستحيل شخصية أخرى تصدر عنها أهوالها وأهوالها كما يصدر المثل عن النحلة ، وتسير في حياتها على هدى هذه الرسالة كأنها تهتدى بوحى غرائزها الفطرية دون تفكير ولا تردد ولا اختيار .

فإذا تحدثت الشخصية القائمة سمعت منها حديث النوم مغناطيسيا تحت تأثير منومه ، وتظهر كأنها مطبوعة بطابع الرسالة التي تلقىها ، ولو لم يكن الموضوع الذي نتحدث به من الموضوعات التي تعرضت لها الرسالة ببيان . ومن الأمثلة التي توضح لنا ذلك أحاديث حوارى المسيح برسالته من بعده الى الناس ، وما كان هؤلاء الحواريون الا طائفة من صيادى السمك وأشباههم لا يزيدون في ثقافتهم على العوام ، ولكنهم ثبتوا في الجدل الكلامي لأساطين كهنة اليهود وأخبارهم الذين كانوا قهقروا حق الفقه صفوة الثقافات الدينية والعلمية والفلسفية التي كانت معروفة في عهدهم ، وانصروا عليهم حتى في تفسير الشريعة الموسوية التي هم كهنتها وأخبارها . وكانوا اذا خطبوا أو تحدثوا — وهم العوام — نطقوا بالبيان الساحر الذى يزلزل القلوب ويهز العقول فلا تملك حيال بلاغته العارمة ما يدغمها ، فإما أن تؤمن بها وإما أن تنحرف عن طريق سيلها النامر .

وكانوا اذا تنبهوا إلى أن ما يقولون هو فوق مستوى افقهم تعجبوا من أنفسهم ودهشوا كيف يأتون بمثله وهم العوام ، وتأولوا ذلك بأنه من آثار تجلى الروح القدس عليهم وامتلاكهم به . ونحن لا نملك إلا أن نمجّب كما عجبوا وندّش كما دهشوا كيف يأتون بما أتوا به مما لا يحسن مثله فحول البلغاء الذين قضوا ستين ما كفين يتدربون على تجويد القول والتفنن فيه . هذا إلى ما يمتاز به كلام أولئك الحواريين من بساطة معجزة في التفكير والتعبير . ونحن أخيرا لا نملك إلا أن نسجل هذه الظاهرة ونصفها ، فإذا

بينته محتاجة إلى هذه العمليات ، وقادرة على تحملها ، ثم يكتب له السلامة من أخطارها .

المبقرى دائما صاحب رسالة ، وعمله نابذها إلى الناس ، وهو لا يبذلها حتى يكون مثلاً حياً مجسداً ، وحتى يكون مثلاً مغرباً ليحمل الناس على التأسي به فيها ، وهو ان يغرى الناس بتقليده والايان به حتى تكون شخصيته محببة جذابة ، وسيرته رضية ومثلة لرسالته ، فيجبرهم بحال شخصيته وسيرته على الاعجاب به والاطمئنان إليه ، ثم التسليم برسالته؛ ولأن يتاح ذلك ضرورة إلا بأن يصحبهم ويصحبوه .

فالمسلة الشخصية بين المبقرى ومن حوله هي الوصل الجيد السريع الذى تنتقل خلاله شخصيته بكل ما حفلت ، ومبادئه كأبسط وأظهر ما تكون في تسربها من سيرته إلى سرائرهم ، ولا صلة غير الصلة الشخصية التي تنهى فيها الآلفة ويتجمع الشكوك وتعرض الأمور بسيطة بارزة قادرة على نقل صورته ومبادئه — منه إليهم ، وبغيرها يتمذر أو يتمسر التأثير .

وهم لا ينتظرون منه آية على صدق رسالته وكرمها — سواء وعوا ذلك أم لم يعوة — إلا أن يكون عو مثلاً محبباً إلى نفوسهم في تصويرها وتوضيحها لهم ، ولا آية تنفع المستعدين للاقتناع بصدق رسالته وكرمها إلا تجسدها فائنة محبة لهم في شخصه وسيرته .

وعلى هذا النحو الذى انتقلت به الرسالة من سيرته إلى سرائر أصحابه تنتقل من سرائرهم إلى سرائر من وراءهم في الزمان والمكان ، وبأشخاصهم وسيرتهم المثلة لهذه الرسالة كما تظهر خلال صلاتهم الشخصية المباشرة بالناس يستحذون على إعجابهم وثقتهم وإيمانهم ، فالمسلة التي تتعامل بها الناس في حياتهم هي الأشخاص والأعمال الصالحة المنظورة التي تمثل المبادئ والأفكار الصالحة في صورة حسية جذابة ، وليست هي المبادئ والأفكار المجردة مهما تكن صالحة ، ومن هنا تظهر خطورة الصعوبة التي تتسلط فيها شخصية على شخصية ، ولا سيما الشخصية المبقرية التي هي بحكم طبيعتها طافية غامرة .

نعم ، ليست الصلة الشخصية بين المبقرى وغيره صلة ذهن

حاولنا تمليلها « بعقربة الإيعان » في تلك السراير التي « تشبهت
وامتلات وذابت عناصرها في فيض عبقرية المسيح » لم يكن
هذا التمليل بأقوى من تمليلهم هذه الظاهرة بتجلي الروح القدس
عليهم وامتلاء نفوسهم به ، والسألة لا تمدد حد الوصف .

ومن هذه الأمثلة ما نقل عن بعض صحابة النبي الأقرين من أقوال وأعمال وسير ، وفيهم التاجر الصغير والحداد والجزار والربى البقال والخباز الخ ، فمن ثمرات كفايتهم هذه :
 نهضوا بأعباء الفقه والحكم والنصيحة للخلافة وغيرهم ورتق الفتوف التي انفتحت عليهم من أقطارها ، فشرعوا وحكموا ونصحو وأصلحوا كأنهم ما يستطيعونه من قضاء أعمارهم في دراسة الشرائع وسياسة الملوك والمشورة على الملوك والرعية ، والإحاطة بتواريخ الأمم والوسائل الناجمة التي عالج بها أبطال الساسة المشكلات أيام السلام والحزاهن . ولقد بلغوا في هذه الأمور حدا يندر أن يطاول حتى كثير من طائفة المبيد السخرين المستضعفين فيهم قد كان لكل منهم مشاركة في هذه المظمة يمز أن تظهر بمثله بين أبطال التاريخ في أى مكان أو زمان خلال قرون .

ومن المعجب المعجز أن تنظر بكل هؤلاء ويحبر منهم في فترة واحدة على بدرجل واحد . فكيف استطاع محمد في حقله الضيق في سنوات معدودات أن يثبت هذه المئات من أشجار البطولة التي تنوعت سيقانها وفروعها وأوراقها وأزهارها وغارها كأوسع ما يكون التنوع ، وهي تقوم في تربة واحدة وتلقى بماء واحد . ولا يحفف من عجبنا شيئا أن هذا الرجل الذي تخرجوا به نبي ، وأن هذا النبي محمد ، ما لم نكن ممن يعشى أبصارهم تلاما الكلمات فيقفون عند حدودها ولا ينفذون إلى المواقم الفساح التراميات وراءها ، ولو فلما ذلك لم نعرف الدرس الأول الذي تعلمنا إياه صعبة المباشرة ، وهذا الدرس الأول الذي يمثل « أجمدية البعيرة » هو عدم الوقوف عند الكلمات التي نواضع عليها الناس ولو كانوا من الحكمة في أرفع مكان .

ومن أهم ما بلغت النظر فيهم قولاً وعملاً وسيرة ظاهرة
« الاجتهاد » مع أنهم متأثرون أقوى الأثر وأعظمه بشخصية النبي
ومن العجيب أننا لا نجد تعليلاً لهذه الظاهرة إلا ما نستدركه بعد

ملاحظتنا هذه الظاهرة ، وهذا التمليل هو أنهم متأثرون أقوى
الأثر وأعمقه بشخصية النبي ، فتحت هذا التأثير القوى العميق
يقولون ويمولون ويسرون في حياتهم كأنهم « أنبياء سفار »
وكان « الاجتهاد » الذى يصاحب « النبوة » الكبيرة « غريزة »
من أقوى غرائزهم الفطرية غريزها فيهم النبي لتصاحبهم وتوجههم
غريزيا ، وتعلمهم إلهاما مائة ولون وما يمولون وما يسرون كما ينبغي
أن يكون القوا ، العمل ، الحياة ، الشخصية « النفس الصقية » في
غيبه « النبي الكريم » . فهم ينظرون إلى أنفسهم وما حولهم
ومن حولهم نظرة فيها من الأصالة والاستقلال والحرية ما لا يتوفر
إلا لظواهر « المجتهدين » .

وهؤلاء لا يظهرون كأنهم « أنبياء صغار » إلا عند مقابلتهم
« بالنبي الكبير » وإلا فإنهم إلى جانب كثير غيره من المشهود
لهم بالإلهام يظهرون كأنهم قم لا تطاول .

إن الوجود بكل ما فيه ليبدو لهؤلاء — كما يبدو لكل عبقرى — طازجا غضا كأنه لم يخرج من يد الله إلا في اللحظة التي رآه فيها . إنه ليبدو في عينيه وجودا « جديدا » لم يكشفه أحد من قبله ، ولم يبد فيه رأيه ، ولم يسم شيئا فيه باسمه . وآية ذلك أن وعيه لا يقف بداهة عند حد الأسماء التي سماه الناس وسماها عتوياتها بها ، ولا يترف بداهة بالمواضعات التي تواضعوا عليها في معرفته ، ولا بالأحكام التي قضوا بها في مشكلاته مهما يكن سداد هذه الأحكام ، ومهما تكن قداستها ، فكل أمر تقع عليه عيناه قضية لم تحقق ، ولم يصدر عليها حكم ، ولا تزال تنظر منه نظره وحكمه ، ولا بد أن يكون نظره فيها ثم حكمه عليها جديدا مستقلا أصيلا حرا جريئا لا يأبه كيف اعتبر الناس قبله هذا الأمر مهما كانوا من الحكمة والقداسة .

ومن بناء هؤلاء وتمودهم على النظر المستقل فيما هو من
عميهم المكلفين به نرى لهم نظرات أربية أسيلة مستقلة حتى فيما
جاوز علمهم كما نرى استغراق نشاطهم في تأمل هذا الوجود
لا سيما البشرية داخلين عن مآربهم العيشية؛ فهذا الوجود لا سيما
البشرية - وهو الذي تبدو مشكلاته لأبصار الماديين أموراً
مفروفاً منها - يبدو لأبصار هؤلاء كأن مشكلاته لم يتناول شيء
منها بالدرس ، ولم يزل في شيء منها كلمة واحدة ، بل لم يسم شيء