

الأدب بين عالمين

للدكتور إبراهيم سلامة

نحن نعيش بين عالمين يتجاذباننا ويحاول كل منهما أن يردنا إلى ناحيته : « العالم الخارجي » و « العالم الداخلي » . ولك أن تقول إننا لا نحيا متجاذبين بين هاتين القوتين ، بل نحن نعيش فيهما ؛ فلنا حواس تنقل ما تقع عليها ، فتترك العين الرثيات ، والأذن السموات ، واليد اللدوسات . فحواسنا تنقل إلينا صور الحياة كما هي ، ولكننا لا نعيش في هذا العالم المادي وحده ، وإلا ضقتنا به ونخلصنا منه ، وكان من حرم حاسة من هذه الحواس كأنما أغلق أمامه باب من أبواب المعرفة بالحياة . وما هكذا خلقنا وما هكذا نعيش ! فنحن نعيش أيضاً في عالم داخل من إدراكنا لما نجلبه حواسنا ، ومن تأويلاتنا لهذه المدركات بعد عرضها على ما يتنا من

والقاريء الساذج في حيرة بين الآراء المتصادمة ، والأهواء المتقاتلة حتى يميل به طبعه أوهواء إلى جانب ، أو تستمر به الحيرة والخلال . إن كل من يملك قلباً ليكتب في صحيفة يتصدى لأسر عظيم ، ويتحمل نوبة جسيمة . فليتنق الله في كل فكرة يفكر فيها ، وفي كل كلمة يسطرها . ولينظر ما أثر فكرته وكلمته في أمته ، وما حق هذه الأمة عليه .

وأما الدعوة فينبغي أن تكون إلى الأخلاق العالية والسنن الصالحة يُدعى إليها بكل وسيلة ، وتسلك إليها كل سبيل . وينبغي أن يمحذو كل الخلو من الدعوة ، سريجة أو خفية ، إلى التحلل من الأخلاق والفرار من التبعات ؛ فإن النفوس قد احتملت أعباء الواجب وصهرت عليها ولم تبال بما فيها من مشقة وحرمان ؛ ابتناء ما هو أعلى وأشرف وأعظم ؛ ابتناء الحق والخير وإيثارة لما هو أجل من خير الناس وصلاحهم . فإن ارتابت في هذه الأعباء الثقيلة ودعيت إلى الدعوة ، وإيثارة الأهون عليها والأحب إليها ، والاستجابة إلى الأهواء والإخلاق إلى الذات والتلصق للطامع ، والمكون إلى سقاسف الأمور والإشفاق من جليلها . صادفت الدعوة منها هوى ولقيت منها إصاخة واستراحة إليها باطناً وإن نمرت منها ظاهراً ، إلى أن يضمف الوجدان الذي

حسية وميول ونوازع وتفكير يحل به ما يرد إلى نفوسنا ، وذلك ما يرد به ما يرد علينا من العالم الخارجي إلى الناحية التي نجد فيها منفعتنا وصلاح شئوننا وغذاء هواغنا . ومن هنا ما يقول « ديكارت » : من أن « الأشياء التي تحرك حواسنا تهيج فينا الميول المختلفة لا الاختلافات الكثيرة التي تدور بها الحواس ، ولكن لاتصال هذه الاختلافات بنفسنا أو ضرورتنا »

ومن هنا أيضاً ما قاله « مال برانس » من أن حواسنا آينة مخلصه في تمليعنا العلاقات المختلفة التي بيننا وبين ما يحيط بنا من الأشياء في العالم الخارجي ؛ ولكنها مع أمانتها وإخلامها لا تعطينا صورة صادقة عن كل ما نحس به ، فإحواسنا لإلهية إلهية لحفظ حياتنا .

فديكارت الفيلسوف ومال برانس الأديب متفقان على أن العالم الخارجي الذي تربطنا به حواسنا ليس عالمنا وحده ، بل فينا ميول تهيج وتثار بتلك الآثار الهمة ليست صورة صادقة لما نحس به ، فنحن نعيش أيضاً في عالمنا الداخلي الذي يجرنا من

يجب إلى النفس إيثار الأحق الأعظم من الأمور ، وإلى أن تسيء الهمة التي تتقدم للإنسان على السباب وتناهى به عن اللذات ؛ استجابة للسان الجلية التي يسير الله بها البشر إلى الكمال الذي قدره لهم .

إن الإنسان يعيش تحت أوقار من الواجبات وأوامر الأخلاق وتكاليف المجد ، كما يعيش تحت أمثال من الضغط الجوي . فإن دعى إلى طرح هذه الأعباء واستراح إلى هذه العسرة هلك كما يهلك إذا خف عنه ضغط الجو . ورب كلمة فائنة أو قصة ساخرة تنقض في نفس الناس أو تزلزل كل ما أصرت التربية في نفسه ، وتاريخ البشر في فؤاده ؛ فليتنظر الكاتبون وليتقوا الله .

وأما التسليم فكذلك يسئل له الفكر والنظر ، ويختار ما هو أنعم للناس وأقرب إلى الصواب من الأمور للنفسي والآتية على هدى العلم ، وإرشاد التجارب وهم جرا .

ما أقدر الصحافة على الإصلاح ؛ وما أقدرها على الإنقاذ ؛ وما أكثر الصالح منها في عصرنا هذا وفي بلدنا هذا وما أكثر الفساد منها ؛ فمن كان مسلحاً فليزدد إصلاحاً ، ومن كان مسيناً فليخرج من إساءته .

عبد الوهاب هزائم

(للسلامة)

ولكن بشاراً لا يرى في برديه إلا جسماً ماحلاً « لو توكلت عليه
لاهدم » والناس تسمع النبي ويزاء ملء العين وملء برديه ،
ولكنه يرى نفسه شيئاً هزيباً ، بل يريد أن يخائل الناس في
حواسهم ليروه كما يرى نفسه من التحول والتحول ولولا كلامه
ما كان في جسمه ثم لم يبدل على حياته :

كفى بجسمي تحولاً أي رجل لولا غطابتي إياك لم تزل
إن « عين » شيخ القنتين في الأدب والذند إذا كان لا يرى في
« الصورة » إلا أنها « إحساس ضئيف » ، وإذا كان « أبنجيهوس »
من علماء النفس يفرق بين الإحساس والصورة فيرى أنها باهنة
مصفرة كأنها من مادة الأثير ، وإذا كان غيره من علماء النفس
أمثال هينس لا يرى في الصورة إلا مادة ضئيلة شفاقة متشمة
بحيلة قابلة للذوبان بل للتبخير ، فإن الأدباء رحبون بمثل هذه
الصور ويردون فيها مادتهم المطارعة للخيال ، ومن ثم للخلق
والابتكار . نلاحظ إذن علم النفس فلا تتورط في تقسيماته وقواعده
إذا أردنا أن نحفظ الأدب بمواده ؟ فإن الموهبي مشاع الأديب
ينضده كيفما شاء ويستمتع بمآها ولو كان باهناً مصفراً . إن علم
النفس « بموضوعيته » الحاضرة التي يريد بها أن يثبت شخصه
أمام غيره من العلوم يريد أن يضغظ على « الذاتية » التي يمتزجها
الأدب ولا يمكنه أن يتخلص منها لا في الإنتاج ولا في النقد .
فكما أن الأديب عالمه كذلك للأدب « علم نفسه » التي لا يجب
أن يخضع لعلم النفس الخاص دائماً ، بل له أن يتحكم فيه أحياناً .
إن هذه الصور الباهنة قد تتجسم أمام الأديب حتى لتكون
حقيقة عاتلة أمامه ، وحتى لا يستطيع أن يفرق مع تطلها بين
الحقيقة وبين الخيال ؛ وفي هذا الاتصال أو المزج سر الأدب .
فأجله ما تخيلت فيه لترجع بحقيقة ، وما حقت فيه لترجع بخيال .
لحقيقة الأدب تبدو لبدنها أنها متخيلة ، وخيال الأديب يبدو
لإمكان وقوعه أنه حقيقة واقعة . فسر الجمال الأدبي في الإضافات
التي نضيفها إلى العالم الخارجي ، وفي المثالية التي نذكرها من
الصور الداخلية سواء أكانت صوراً نفسية محضة ، أم صوراً
خارجية تحولت إلى صور نفسية وبإمدادها بينها وبين عالمها الأول بما
أضفينا عليها من المثالية . إن الأدب وجماله في هذه الزيادة التي
نضيفها إلى القيم الوجودية في العالم الخارجي ، إلى القيم الاصطلاحية
الثنوية . وإن الذوق الأدبي ليس في القيم الثنوية للألفاظ ولا في

المضوع للعالم الخارجي ، وبمحملنا عبيداً له عبودية العالم إلى الملاحظة
والشاهدة والاستفراء ، وعبودية التقليدي إلى قامته بانزها
ويقيس بها مسائل العالم . والعالمان كما ترى مشتبهان متدخلان ،
ولكن ينفرد العالم « بالعالم الخارجي » يستمد من الملاحظة
والشاهدة ، وينفرد الأديب « بالعالم الداخلي » يستغرق فيه
ويضع بطبيعته لتأملاته وتصوراته . إن الأديب الذي استمتع
بمنظر من المناظر الجمالية ، ثم جلس بعد مشاهدته إلى مكتبه إنما
يجلس إلى تأملاته ، ويجلس إلى صور وتصورات قد تكون
موادها الأولى من العالم الخارجي عالم الحس ، وقد يزيد فيها
ويقص بما يهبها من حيوية وخيال وإضافات لم تكن لها في عالمها
الأول . والفرق بين الوفتين هو الفرق بين ما يسميه علماء النفس
« بالخيال الاسترجاعي » و« الخيال الابتكاري » وإذا كان الخيال
الثاني أسمى من الخيال الأول سمواً قد يصل إلى درجة الاختراع
في الصور العقلية ، وإلى درجة الخلق والابتكار والإبداع في الصور
الأدبية ، فذلك لأن الخيال الاسترجاعي يعتمد أكثر ما يعتمد على
استمادة الحس كما هي في العالم الخارجي ، في حين يعتمد الخيال
الابتكاري على العالم الداخلي الذي يمدد بكثير من القوى النفسية
التي تعتبر أساساً للجدد والإبداع .

إن عالم الحس ضاغظ ملزم ؛ أما عالم الصور والتصوير فخرطائق .
لأنني أمام شجرة وقع عليها نظري لا بد لي من أن أراها لأنها
وقمت على مدى نظري ؛ ولا بد لي من أن أراها شجرة ، ولا يمكنني
أن أقول إلا إنها شجرة . أما الأديب فله أن يقول « إنها كلمة
طيبة كالشجرة الطيبة » وله أن يقول إن صاحبه الذي لا فائدة
فيه كشجر السرور له رواء وما له ثمر « ولأن الروي أن يقول
إن صاحبه جاف جامد كشجر الخلاف :

فقدنا كالخلاف يروق للسجين وبأي الأعمار كل الأباء
أن الحس تتحكم في الأدب لأنها ضاغطة ملزمة كما قدمنا .
فلا حرية للأديب أمام العالم الخارجي ، أما في عالمه الداخلي فخر
طليق يتحكم في صورته حتى ولو جاءت من عالم الحس فيطاردها
ويحل أخرى محلها ويجمعها ويفرقها ويتركها أمامه ، تتجمع وتتفرق ،
وتتناصر وتتزاخم ، وتتوالد وتتخلص ، ليؤلف خياله كما يريد ،
أو لتطويع هذه الصور خياله كما يريد أن يبرزها الخيال . فمالم
الحس يعرف بشاراً شيئاً قريباً لو تركاً على جدار لانهدم الجدار ؛

على هذه المصادر والصور بتخيلها ما يبلاد مع نفسه وخياله (العالم الداخلي) ، فكان فلوير يجرى هنا وهناك وراء الحقيقة التي تنفق وأحلامه ، وبذا ينتقل عمله الأدبي من أن يكون مجرد وصف أو مجرد تحليل فلسفي إلى أن يكون خلقاً وابتكاراً . لهذا أصبح فلوير على أدبه نوعاً من النطق ولكنه متعلق الحياة ، واقترض كثيراً من الصور العقلية للعب والفلسفة ، ولكنه لم يقترض من الطب والفلسفة قوانين بل اقترض منهما معنى الحياة . وأعمال الأبطال في رواياته تبدو طبيعية كما تبدو السيات من الأسباب ، فالوسط والظروف والأمزجة التي تعيش فيها شخصياته الروائية هي التي تقودهم بدوافعها وتغدها وتطلعاتها ورفائها إلى مصائرهم ، وكأنها أسباب لنتيجة حتمية واقعية . وهذه الحقيقة أو هذه الواقعية في الموضوع قادت أسلوب فلوير إلى الصورة المجردة والكلمة الحقيقية والوزن المنسجم والرقابة على خياله حتى لحن أسلوبه بالكلاسيكية في كثير من مظاهره ، وبعد من الرومانتيكية باعتقاده على الواقع ؛ فقد كان يجمع بين حقيقة السيرة والكلمة في معناها الحاضر ، وبين حقيقتيها في معناها الدائم المرفوف .

وكان إدموند ، وجول دي كونكور ، من أصحاب نظرية المصادر *Theorie du document* (العالم الخارجي) ولكنهما لم يثقا حقاً تماماً بإرداء أمام هذه المصادر ، فكانا فنانين تذهب أعصابهما وتتألم لتألم الإنسانية (العالم الداخلي) غابتكروا سوراً وكلمات جديدة وأحضانها لأحاسيسها وخيالها حتى قادها هذا الازدواج من ناحية إلى مذهب الطبيعة *Naturalisme* ، ومن ناحية أخرى إلى مذهب التأثيرين *Imprégnationisme*

بمدا تقدم نسكر الأدب ونسكر رسالة الأديب بل نسكر طبيعة النفس إن حاولنا أن نجعل من الأدب أداة وصفية لما يقع تحت أسماعنا وأبصارنا لنكون واقعيين من غير أن نتعرض لما تحده هذه الناظر والمشهد في نفوسنا من ألم وامتصاص أولقة ومسرة ؛ ونسكر رسالة الأدب ونمنع عنه مدواً هنبراً إن حاولنا أن نصف نفوسنا وأن نعرضها فرضاً على قارئنا في غير رعاية للواقع وللحياة . إن الكلام في آخر تحليلاته مناه إدراك العالم الخارجي والداخلي معاً ، فالذي هو الذي أدرك شيئاً ما وأدرك أنه المدرك لذلك الشيء . وللأدب ذكاؤه وحساسيته .

دكتور إبراهيم معلوم

القيم الحقيقية للمعاني ، بل في القيمة التقديرية التي يهبها الأديب هبة للألفاظ والمعاني ، أي في القيمة التصويرية . وبسبب حديثة في الانسجام الذي نحسه في الموسيقى ، ونحسه أكثر عند الدشاز ، وفي الملازمة التي نحسها بين الألوان في التصوير ، ونحسها أكثر إذا اختلطت هذه الألوان ونبا بها النظر ، وفي الفترات الزمنية التي نحسها في التقسيم والوزن والنوازل وإيراد المعنى ؛ هنا التقسيم المبرع عنه بالمقابلة أو *Symetrie* . ويقدر احتفاظنا بهذه التقديرية أو الإضافية نكوتن نظرتنا للأدب . فالأدب «الكلاسيكي» أهم بالقيم الحقيقية وغال فيها . والأدب «الرومانتيكي» أهم بالقيم الإضافية والفردية التي نضيفها إلى القيم الوجودية الحسية والعقلية . وقد غالت الرومانتيكية في أهمية القيمة الإضافية الجمالية فأصبح كل شيء في نظرها فناً ، وكل ظاهرة ولو علمية فنية ؛ حتى لقد قيل إن الطبيعة نفسها عمل فني ، وإن الكائن الحي نفسه فن . فالفن الحديث ليس في إضافة قيمة جمالية إلى قيمة علمية حسب ، بل في اتحاد الفكرتين : العلمية والجمالية في صورة تدرك في العمل العقل المستمر .

هذه الثلاثة في الرومانتيكية وهذا التصبب للكلاسيكية آثاراً الأديب والنقاد في القرن التاسع ؛ فإن سانت بييف *Sainte Beuve* وتين *Taine* وغيرهما بعد سنة ١٨٥٥ قاموا للناداة بالحقيقة في الأدب *Le vrai* وكانت قومة ضد الرومانتيكية ضد الكلاسيكية معاً ، وفي مصلحة مذهب «السريرالزم» (الحقيقة) في الأدب . لقد ابتدا أنصار المذهب يوسف العالم الخارجي وحده فالتجأوا إلى الحياة نفسها بصفتها كما هي ، ويصفون الأحياء في الأحياء الفقرة كما هم ، ولكنهم أخفقوا لأن الوصف كان لجرد الوصف لا للحكم عليهم ولا للاهتمام بهم ، فكانوا كالتبانيين الذين ينظرون إلى الزروع التي أمامهم من غير أن يميزوا بين أنواعها ولا بين الفروق البارزة في هذه الأنواع . وكشفت هذه النهضة من أمثال ستاندال وبلزاك وفلوير ممن جعلوا لهذه المدرسة الحديثة معالم مقروءة ، فلم يعد العمل الأدبي خيالاً عمفاً أو فردياً عمفاً بصدده الأديب وهو في عالمه الداخلي من غير رعاية للحياة . فلقد نادى فلوير بأن الإنتاج الأدبي لا بد أن يكون موضوعياً وأن يكون في نفس الأديب عكساً ذهنياً لما تعرضه الحياة مؤسماً على مصادر حقيقية يليل الأديب فيها النظر ليتغير منها ما يريد (العالم الخارجي) هذه المصادر لتقل الخيال ولا تمنحه الحركة ، فإنه سيكون الرقيب