

الفصل الثالث

النفس الإنسانية

بين التصور الفلسفى وأفاق الرؤية الأدبية التأملية

تمهيد :

وبعد بيان موقف المهجريين من الوجود ، وتأملهم فى مظاهره وأسراره يأتى مظهر آخر من مظاهر التأمل عندهم . ويعد من أهم مظاهر التأمل عندهم ذلك المظهر هو " النفس الإنسانية "

وقد أتيت به بعد الوجود لأن الحديث عن النفس لا ينفصل عن الوجود فالنفس إحدى مسلمات الوجود. ولذلك ربما يتشابه الحديث عن النفس مع الحديث عن الوجود فى بعض المواقف .

فجبران يعدد بنفسه ويرى أنها بؤرة الوجود . فكل ما فى الوجود فى نفسه وحين يتكلم عن خلود الوجود يبنى نفسه كذلك بالخلود .. وقريب من هذا الموقف . موقف أبى ماضى فى قصيدته " المجنون " حيث يتخيل أن الوجود فى قبضته ويهزأ بكل مميزات الوجود الأكبر ويقول فى عصبية وهو يعتقد أنه كل شىء فى الوجود وأن بداخل ذاته المحدودة ينطوى العالم .

فصاح الصوت ما أرجوه فى نفسى وما أحسنر
فمهما رحب الأفسق فنفسى الأفسق الأكبر (١)

ولم يغب عن وعى المهجريين ما يدور بنفوسهم من صراع وإحساس بمرارة الواقع والطموح الى الانعتاق من قيود المادة . كذلك تسالوا عن طبيعة النفس وما هيتها هل هى فى الروح أم الجسد ؟ أم العقل ؟ أم القلب ؟ أم أن هذه القوى جميعا تمثل مانسميه بالنفس .. وما كيفية هذه الطبيعة ؟

هل النفس غارقة إلى أذنيها فى الشر ؟ أم أن بنور الخير مضيئة فى أعماقها ؟ أم أن الخير والشر يتعانقان فى داخلهما ؟ كما يعتقد نعيمه .

(١) أبو ماضى . الجداول ص ٥٤ .

كل هذه مشاعر طافت بداخل المهجريين وهم يواجهون النفس ويهربون من واقعهم إلى معالجة مشاكل النفس ، واستبطان أسرارها .

وإذا تسألنا عن سبب اهتمام المهجريين بالنفس نجد الإجابة العلمية فى ضوء حقائق علم النفس تقول بأن " هناك تفاعلا وتجاوبا بين الشاعر والعالم النفسانى فمن المعروف أن فرويد " قد أفاد كثيرا من شكسبير فى تفسيره لشخصية " هاملت " وهو التفاعل الذى لا بد منه بين تيارات الحياة المختلفة فينتج عنه تآثر وتأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، واضحة أو خفية ، وربما كانت جميع هذه التيارات تتبع من أصل واحد أو على الأقل تسير فى خطوط متوازية . والشطر الماضى من القرن العشرين شاهد على ذلك . فبرجسون فى الفلسفة وبوركيم فى الاجتماع ، وفرويد فى علم النفس وبروست فى الأدب كل أولئك كانوا مظاهر مختلفة لظاهرة واحدة هى روح العصر فليس غريبا على طبائع الأشياء أن يفيد علم النفس ممثلا فى فرويد من الشعر ممثلا فى شكسبير ، أو من القصة ممثلة فى دستويفسكى أو بروست أو من على شاكلتهما إذ أن الهدف فى كلتا الحالتين مشترك ، وهو كشف أكبر قدر ممكن من جوانب الحياة الإنسانية . (١)

ولهذا رأينا المهجريين يهتمون بالبحث الشعرى عن حقيقة النفس ويمنونها بالخلود ونلاحظ أن التأمل فى النفس الإنسانية من مميزات أدباء الرابطة القلمية أما شعراء الجنوب فلم نعثر على مثل هذا التأمل إلا فى شعر فوزى المعلوف حيث اشتملت مطولتاه على قضايا ذاتية نفسية تعانى من صراع بين عالم المادة وعالم الواقع وفى مطولة شفيق المعلوف " عبقر " دارت أحاديث عن النفس والجسد وبواعث اللذة والألم " غير أن شعر المهجر بصورة عامة قد شغل بالعلاقات الحية المباشرة بين الفرد والمجتمع . فلم يوجد فيه كثيرا الإحساس بانعزالية الفرد عن المجتمع وبذاتية عالمه وإنغلاقه على نفسه بل وجد فيه الإحساس بالفرد الإنسانى كوحدة من وحدات المجتمع تتفاعل معه وتتفاعل باهتماماته . وتنشغل بقضاياها . (٢)

وفى دراسة موقف المهجريين من النفس سأتبع المنهج الآتى :

أ - التطلع إلى الانعتاق من أسوار الواقع المادى

ب - طبيعة النفس الإنسانية وما هيئتها .

(١) د / عز الدين اسماعيل . التفسير للأدب ص ٢١ - ٢٢ .

(٢) د / أنس داود : التجديد فى شعر المهجر ص ٢٣٢ .

ج - الصراع بين قوى النفس المختلفة .

مع الحرص على بيان أوجه التوافق والاختلاف بينهما ومظاهر التأثير والتأثر .
والبحث فى النفس موضوع قديم طرقه الأدباء والفلاسفة . والمتصوفون . وبحثوا فى
حقيقتها وعنفوها وواجهوها بكل عنف . ؟

ومن المهم أن أذكر هنا مراحل المباحث العلمية النفسية والفلسفية وهى على الترتيب ثلاث
مراحل .

أ - مرحله الأيديالزم :

أو " طور البحث المثالى " الذى بدأه وأعلى بناءه أفلاطون .

ب - مرحلة " الريالزم :

أو طور البحث الواقعى أى البحث فى الواقع المشاهد الذى وضع أساسه أرسطو ، ونحا
نحوه من أتى بعده من الفلاسفة ثم ضعف أمره حيناً من الدهر ، ثم بعث مرة أخرى على
أيدى الفلاسفة المسلمين .

وظل شغل الفلاسفة والمفكرين الشاغل حتى جاء العصر الحديث . فبدأت المرحلة الثالثة
الأخيرة وهى .

ج - اليوتيليتريالزم :

أى المذهب النفعى أو البرجماتزم أى المذهب العلمى الذى رفع لواءه فى أمريكا " وليم
جيمز " العالم النفسانى المشهور ، وجون ديوى - الفيلسوف المربى الذائع الصيت .
ويتلخص هذا المذهب فى :

أنه لا يعنيننا معرفة حقيقة الشيء ، ولا الإلمام بوظائفه وإنما تعنيننا معرفة طرائق
الانتفاع به .

ولقد سلكت المباحث النفسية هذا المسلك نفسه . فقد كان القدماء يُعْتَوْنُ بمعرفة حقيقة
النفس وإدراك منشئها ومصيرها .

وجاء أرسطو فاتجه بفكره الثاقب إلى معرفة وظائف النفس وقواها وملكاتهما واستعداداتها كالأحاساس والتخيل والتذكر والتفكير وظل الفلاسفة من بعده يتهجون منهجه مع تغيير قليل أو كثير حتى جاء العصر الحديث فبذل علماء النفس جهودا متواصلة في معرفة طرق استخدام الوظائف في نواحي الحياة الإنسانية . (١)

وجدير بالذكر هنا أن بحث المهجريين في النفس لم يكن بحث الفلاسفة أو العلماء النفسانيين ، وإنما هو بحث يدفعه الانفعال وتقوده العاطفة ويقننه الشعور .

ولذلك ظلوا في بحثهم في دائرة الطور المثالي " الأيديالزم " الذي بدأه أفلاطون ، ودائرة البحث " الواقعي " الريالزم " الذي بدأ به أرسطو وأحياء الفلاسفة المسلمون .

وستتضح هذه الحقيقة عندما نقف على حقيقة موقفهم من " النفس " ، وتشكله المحاور

الآتية

أ - التطلع إلى الانعتاق من أسوار الواقع المادي :

تعمق في نفوسهم هذا الإحساس واشتاقوا إلى الهروب لعالم آخر كالأغاب ، أو ما وراء الطبيعية نتيجة لاصطدامهم بمتناقضات الحياة وعدم التكيف مع مثالبها ولنظرتهم المثالية البعيدة عن الواقع .

فجبران قد شعر بالغبية النفسية وعاش في عذاب كبير يعانى من عذابات أشواقه للمجهول المحجوب عن خياله . وتمثل هذا الإحساس في قصيدته " البلاد المحجوبة " إحساس بالغبية وانصراف عن الواقع المرير . ويحاول أن يجد الطريق الأمثل ليصل إلى عالمه المنشود . هذا العالم سراب أم أمل ؟ أمنام يتهدى في القلوب أم غيوم تطفن في شمس الغروب .

ويقول ناقد " إذا كان جبران في المواقب قد وجد أمنه النفسى ووحدته الروحية في أكناف الطبيعة ، ورأى الغاب مثوى للحياة الناعمة بمسرات العدالة والحرية والمساواة وإذا كان في كثير من نثره قد أله على هذه الفكرة ، وقد هجا المدينة هجاء مرا لاذعا فإنه في البلاد المحجوبة لا يبحث عن عالمه الذى أمضه الحنين إليه خارج ذاته لأنه يجده أخيرا أمنية تشتعل بها الروح وينبض بها الوجدان ، وستظل كذلك بومضها ونبضها ، وسيظل الكائن البشرى متحرقا إلى مرقا مجهول ليس من سبيل للوصول إليه (٢) وليس صحيحا أن جبران قد وجد أمنه

(١) حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبى ص ٠ - ١١ .

(٢) د / أنس داود : التجديد في شعر المهجر ص ١٨٢ .

النفسي في المواقب فقد كانت حلبة لصراعه النفسي بين واقعه وبين مثاليته حيث تقاوم الصراع في نهاية القصيدة وأحسنا بإرهاق الشاعر بعد هذه المناظرة الحادة بين واقعه ومثاليته . فقد أحس الشاعر رغم كراهه للمدينة أنها لا تزال تشده وتضغط عليه بما تحمل من مغريات وفي النهاية ينتصر الشر في نفسه على الخير وهو كاره لذلك الانتصار الذي تتمثل فيه كل الآمه ويتأمل النص ندرك هذه الحقيقة التي أغفلها الناقد .

لكن هو الدهر في نفسي له أرب فكلما رمت غابا راح يعتذر

وأحيانا نرى جبران .. يفكر في الموت ليهرب من عالمه النفسي الرهيب فالموت في تصويره هو الحل الأمثل لكل مشكلات وجوده :

شاخست الروح بجسمى وغدت	لا تسرى غير خيالات السنين
فاذا الأميال في صدري مشيت	فبعكاز اصطباري تستعين
والتوت منى الأمانى واتحننت	قبل أن أبلغ حد الأربعين
تلك حالى : فاذا قالت رحيل	ماعسى حل به قولوا الجنون
وإذا قالت أيشقى ويـزول	مابسه قولوا ستشفيه المنون (١)

والفكرة القائلة بأن الموت مخلص أو شاف ترجع إلى الفلسفة اليونانية ورائدها سقراط فهو قد قابل حكم الإعدام هاشا باشا غير هياب ولا وجل مما يدل على إيمانه بأن هناك حياة أخرى تتخلص فيها النفس من سجن الجسد وقضبانه المادية وقال لاثنين من أتباعه وهما . سيحاس ، وشيبس حين سألاه في اليوم الذى كان ينتظر نفاذ الحكم فيه أن يفسر لهما سلوكه عندما رفض الفرار من سجنه بعد أن هيئت له جميع أسبابه .

فقال سقراط " نعم إنى أعترف أنه لولا اعتقادي أنى سوف أذهب أولا صوب آلهة أخرى حليلة ورحيمة ثم بعد ذلك نحو رجال ماتوا هم خير من رجال هذه الحياة الدنيا . لكان من الخطأ الفاحش أن لا تثور نفس ضد الموت ، وحينئذ فلا وجود لنفس الأسباب التي تدعوني إلى الثورة فى هذه الظروف ، ولكنى على العكس من ذلك كبير الأمل فى أن هناك شيئا من وراء الموت . (٢)

(١) جبران : البدائع والطرائف : بالأمس : ص ١١٠

(٢) د / محمود قاسم دراسات فى النفس والعقل ص ٢٩ - ٣٠ .

وأحيانا يهرب جبران من نفسه إلى عالمه المنشود الذى يرمز له بالليل ويقول :

" عندما ملت نفسى البشر ، وتعبت أجفانى من النظر إلى وجه النهار سرت إلى تلك الحقول حيث تهجع أشباح الأزمنة الغابرة . هنالك وقفت أمام كائن أقدم مرتعش . سائر بألف قدم فوق السهول والجبال والأودية " . (١)

واهتم نعيمه نتيجة لتأملاته الطويلة فى الحياة والطبيعة بالروح قبل الجسد وبالخالد قبل الفانى ، وبالجوهر الأزلى قبل العرض الترابى . وبذات الإنسان التى لا تموت قبل ذاته الفانية . فوجه إلى هذه الناحية كل عنايته وركز فيها خلاصة أدبه وخلاصة عقيدته وإيمانه المطلق .

وموقف نعيمه موقف ميتافيزيقى بعيد عن الواقع بمعنى أنه لم يواجه نفسه وحقيقتها العارية ولم يضع ذاته على طاولة : التشريح . ليفند عيوبها ، كما فعل جبران فى بعض المواقف وعنده أن النفس لا تتعدد وإنما هى نفس واحدة يلتقى الكل فى دائرتها وذلك نابع من إيمانه بوحدة الوجود ومن هذا المنطلق تتكون آراء نعيمه فى النفس ويبدأ رحلته لمعرفة أسرارها قائلًا : ليس هناك أنا وأنت وهو . فأنا كل إنسان وكل إنسان هو أنا فإذا أحببت إنسانا أحببت نفسى وإذا أسأت إلى إنسان أسأت إلى نفسى . (٢)

ونتيجة لإحساسه بأنه غيره ، وغيره هو . ولا فاصل بينهما يصف من يؤمنون باستقلال النفوس وحتمية الفواصل بأنهم وأهمون وعقيدتهم وهم خطير ويقيم دليلا على ذلك يقتطعه من جنور الحياة فيقول " إن الوهم الذى تتفرع منه كل أوهام الإنسان هو اعتقاده أن له ذاتا منفصلة عن كل ذات وحياة مستقلة عن كل حياة وإذا سأل الإنسان نفسه . من أنا ؟ لما تمكن من إقامة حد بينه وبين شىء . أو لستم ترون أنكم إذا شربتم قطرة من الماء فكأنكم شربتم البحار كلها ؟ لأن لكل قطرة فى كل بحر صلة بالقطرة التى تشربون . (٣)

وفى الحقيقة أن فكرة فناء النفس الذاتية فى الوجود الكلى من أصل هندى ولعل مثلها الأول فى الفلسفة الإسلامية أبو يزيد البسطامى . الصوفى الفارسى قد تلقاها عن شيخه أبى على السندى .

(١) محمد عبد المجيد فى عالم الأدب ص ٣٩ .

(٢) م . نعيمه : زاد المعاد ص ٥٢ .

(٣) السابق ص ٦٣ .

ومن بعض أقواله " غبت عن الله ثلاثين سنة ، وكانت غيبتى عنه ذكرى إياه فلما خنست عنه وجدته فى كل حال حتى كأنه أنا " .

ويقول : ثم تنقلت من إله إلى إله حتى نادوا منى فى " أنت أنا " وهذه كما ترى ليست البوذية . وإنما هى حلوية " القيدنتا " (١)

ونعيمه حين يترجم الفلسفات الشرقية القديمة ويحيلها إلى شعور نابض بالحياة فهو بذلك يبحث عن خلاصه النفسى ويجد فى الانصراف عن العالم المرئى فى محاولة لاستبطان ذاته والاستماع إلى ما يساورها من أشجان .

يقول من قصيدته " لوتدرك الأشواك (٢) مؤكدا توحد نفسه وتفردتها بأنغامها :

يا مرسل الألعان من عوده سحرا يهيج الصب حتى الجنون
إما رأيت الرأس منى انحنى والعين غابت خلف ستر الجفون

فلا تقل ذى حال ولهان

لا لست بالولهان يا صاحبى فالقلب منى جامد كالجليد
لكننى مصغ لنفسى ففى نفسى أوتار وفيها نشيد

فاضرب ودعنى بين ألحانى

ومثما صنع نعيمه لنفسه عالما ذاتيا غير العالم المرئى اختار « نسيب » أن يناى بنفسه عن عالم الواقع . وصنع لنفسه عالما ذاتيا مبتعدا عن الناس ويختلف هروب نسيب عن هروب نعيمه - ويشبه إلى حد كبير هروب جبران فابتعاد نسيب عن عالم الناس كان عزوفا عن هذا العالم المتبذل ربية منه فى أخلاقه وعاداته . ولقد تجسدت هذه العزلة عن الناس أمام غيبة قواه النفسية " وتمثل ، النفس والجسم والقلب والعقل " قوى متصارعة زاد فى صراعها مزاجه المرتبط بالكأبة والتشاؤم فكان تصويره للصراع بين قوى نفسه المتعددة أشبه بتصوير عراق بين مجموعة من البشر واتخذ خطابه لنفسه أو لقلبه أسلوب الزجر والتعنيف كما فى أسلوب المتصوفة المسلمين وزجرهم للنفس الأمارة بالسوء . (٣) وهذا الموقف من النفس عند نسيب عريضة مخالف لموقف جبران الذى أعطى لنفسه قيمتها وجعلها معلما وواعظا وشعلة مضيئة

(١) أ رنيكسون : الصوفية فى الإسلام ص ٢٣

(٢) م . نعيمه همس الجفون ص ٢٠ .

(٣) د . أنس داود : التجديد فى شعر المهجر ص ٣٠٨ .

تغذى فكره وروحه .

ويرى .. نعيمه أنها مصدر المعرفة لكل ما فى الوجود .. أما نسيب عريضة فنحن نحس أن
النفس راجفة ترتعد أمام هذا الاستحاث الصارم :

لماذا وقفت بخوف وحيره ؟
أيا نفس عند الطريق العسيرة
ألا امشى .. فان الحياة قصيرة

وحاول رشيد أيوب أن يهرب من واقعه فكان هربه رومانسيا بعيدا عن التقلسف فهو قد
شاد من الأحلام قصوره المبتغاة ورأى فيها خلاصه المنشود يقول من قصيدته : جزيرة النسيان

ورحت فى الحلم قصرى
والمراء لولا الأمانى
لما رأيت عليها
فوق النجوم شيئاً
تموت فيه وتولد
إلا الحزين المنكئ (١)

ويقول من قصيدة " قصرى " :

قصرى بناه الوحى رحب المجال
فأرقت فيه يابنسات الخيال
وأمرحت فى ساحات ذاك الجمال
تلوح فى وهم الليالى الطوال
فى القبة الزرقاء منذ الوجود
ياحبذا منكن هز القود
والبس من تلك الدرارى عقود
علامة للنفس فى زهدا (٢)

وربما رمز إلى نفسه " بهند " وخاطبها قائلاً :

يا هند قد فسدت الزمما
فهلسم نذهب فى الظلال
ن وراج قسول المرجف
م السى الجبال ونختفى

هل تذهبين

(١) أغانى الدرويش ص ٢٠ .

(٢) السابق ص ٨ .

وهناك نسرح مثمما الاطيار تسرح فى القضا

متوكلين على المقضا در صابرين على القضا

كـالزاهـدين^(١)

وكان رشيد أعمق من سائر رفاقه إحساسا بأنه هارب وأكثرهم حديثا عن اللذة التي يجد لها فى عزلته وهربه ، وأكثرهم إلحاحا على المعانى المتصلة بهذه العزلة وذلك الهرب ، فهو الدرويش المغترب الذى يرعى النجم ويخفق قلبه للبرق ويبكى لصوت الناي ، وهو صاحب القصر الخيالى البعيد الذى سينقذه من همومه ، والخمر دائما حاضرة مهيأة فى دنياه وجزيرة النسيان فردوسه الجميل لا يغيب عنها إلا إذا اختفى فى زكريات الطفولة وربوع الوطن . أو فى جبال نائية أو ألقى عصاه عند خيمة الناطور^(٢)

ورشيد أيوب لا يلوم النفس على هذا الهروب إلى عالم الأحلام والتسلى به ولكنه يعدها رشيدة ، ولأنه على سهده ونواحه وهو الضال عن الحقيقة :

فان رأيت الدمع منى يسيل فذا بشرع الحب عين الصلاح
أو قلت قصرى ما عليه دليل أقصر وخل النفس فى رشدها

وقد يتردد بعضهم بين الهروب بنفسه عن العالم المادى ، وبين الاقبال عليه ومحاولة تجميله ، مثل أبى ماضى الذى يهدد نفسه ويسير بها فى طريق خال من الدموع والكآبة . ويمنيها بالحياة فهى نفس اجتماعية . يقترب بها من المرحلة الثالثة فى البحوث النفسية وهى " اليوتيليترياتيتم " أى المذهب النقعى أو البراجماتيتم أى المذهب العملى الذى رفع لواءه فى " أميركا " وليم جيمز . وجون ديوى . لكن جبران يبحث عن ماهيتها فهى نفس فلسفية ، ونعيمه ونسيب يعنفانها فهى عندهم مرتبطة بالشيطان ولذلك عداها سجنا للروح . وتكاد النفس عندهما ترادف الجسد .

(١) رشيد أيوب : هى الدنيا ص ٤٣

(٢) الشعر العربى فى المهجر ص ٢٣٠ د / إحسان عباس ومحمد يوسف نجم .

يقول أبو ماضى مخاطبا نفسه :

يا نفس هذا منزل الأحباب فانسى عذابك فى النوى وعذابي
ولتمسح البشرى دموعك مثلما يمحو الصباح ندى عن الاعشاب

وقد يبدو الموقف غريبا من أبى ماضى فالتفاؤل يكون غالبا فى عهد الشباب ويتطور الأمر إلى النهاية المساوية عندما يحس المرء بدنو الأجل ، فالموت النهاية المسيطرة دائما . لكن أبا ماضى يدور فى حلقة لا تعرف لها بداية ولا نهاية لكن قطر دائرته مغلف بالتفاؤل . وقد قال هذه الأبيات فى ديوانه الأخير " تبر وتراب " ويتابع تفاؤله ويقارن بين ماضيه وحاضره فيقول من قصيدته " الرأى الصواب " (١)

قد كنت مثل الطائر المحبوس فى قفس ، ومثل النجم خلف ضباب
يمتد فى جنح الظلام تأوهى ويطول فى أذن الزمان عتابى
وأهز أقلامى فترشح حدة وأسى ويندى بالدموع كتابى
حتى لقيتكم فبت كأننى لسرتى استرجعت عصر شبابى

ويعلن أبو ماضى ثورته على الهروب ويدعو إلى إصلاح العالم والتعاطف مع المعذنين ويثور على حياة الغاب " برغم أن جبران طالما حن إليها ، فالغاب يتخذه الشاعر رمزا للسيطرة والقوة فيقول :

قد ترقى الخلق لكن لم تزل شرعه الغابة شرع الأقوياء (٢)

والقفر الذى تخيل الشاعر قديما أنه يعيش فيه وأنشأ قصيدته " فى القفر " وقال :

خلست أنى فى القفر أصبحت وحدى فإذا الناس كلهم فى ثيابى

نرى الشاعر يثور على القفر أيضا ويشارك الناس الأهم بنفس كريمة سمحاء يقول :

(١) تبر وتراب : أبو ماضى ص ١٠٦

(٢) السابق ص ٩١ .

ليس التعبد عزلة وتنسكسا فى الدير أو فى القفر أو فى الغاب
لكنه ضبط الهوى فى عالم فيه الغواية جملة الأسباب

وينادى بإعطاء النفس حقها من الحياة والبعد بها عن العزلة كذلك يحب النفوس المعطاء
التي لا تبخل بقدراتها وماملكت يداها على الغير فيقول فى أسلوب يجمع بين الكناية والاستعارة
والتشبيه الضمنى . وكانت هذه طريقة أبى ماضى فى تصويره خواطره وتوصيل أفكاره يقول :

كن وردة طيبها حتى لسارقها لا دمنة خبثها حتى لساقبها
ان كانت النفس لا تبسو محاسنها فى اليسر صار غناها من مخازيها
السجن للماء يؤذييه ويفسده والسجن للنفس يؤذيها ويضنيها
فما تعكسر إلا وهـو منجس والنفسس كالماء تحكيه وتحكيها (١)

— ٢ —

طبيعة النفس وماهيتها :

ويهر المهجريون بأفكار الفلاسفة فى موضوع النفس وحقيقتها فترجموا هذه الأفكار
شعرا . واستطاعوا أن ينتصروا على جفاف الفكر الفلسفى المجرى بأنفسهم الشعرية الحارة .
فبحثوا عن حقيقة النفس وطبيعتها . وهذه مرحلة " الأيديالزم " أو طور البحث المثالى الذى بدأه
وأعلى بناءه أفلاطون .

فجيران كما قلت سابقا : عقيدته الأساسية وحدانية الوجود . وبدافع من هذه العقيدة
اعتد بذاته وبنفسه أو تصور أنها تنطوى على الوجود كله . فإذا ما أضنى الإنسان التفكير فى
الأشياء من حوله ، وإذا ما هربت حقيقته من كل المسميات التى تجود بها تجربته فى الحياة فما
عليه لكى يستريح إلا أن يسلم بأن الوجود صورة منه بل إنه هو الوجود بعينه . (٢)

ويتطور موقف جيران من الاعتداد بذاته إلى أن يراها مصدر كل معرفة فى الوجود وفي

(١) السابق ص ٦١

(٢) د أنس داود / التجديد فى شعر المهجر ص ١٩١ .

ويستمر جبران في عرضه الشعري المشبوب المقدر لقيمة نفسه وكيف أنها حولته من الالتصاق بالأرض إلى اختراق الحجب ، ومن القناعة بالعرض إلى التنقيب عن الجوهر المكنون في أصداف الحقيقة ، فقد علمته أن في الهنيهة الحاضرة كل الزمن بكل ما في الزمن مما يرجى وينجز ويحقق ، وعلمته أن مكانا حل فيه هو كل مكان ، وأن فسحة شغلها هي كل المسافات ونفسه إذا كانت علي هذه الشاكلة فالخلود مصيرها .

وهذه النفس التي ينشدها جبران لها صلة بالنفس التي أجلبها الفلاسفة وهي المزودة بالحدس . وهو كما يقول الغزالي مفتاح أكثر العلوم .

ويقول عنه ابن سينا " هو ضرب من النبوه ، أو قوة قدسية ، وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية .

وهذه المرتبة القدسية هي كمال النفس الخاص لأنها تصبح به عالما عقليا موازيا للعالم الموجود . مشاهدة لما هو الحسن المطلق ، والخير المطلق ، والجمال الحق وكلما ازداد الناظر في المسائل استبصارا ازداد للسعادة استعدادا فكان الإنسان لا يتبرأ من هذا العالم وعلاقته إلا إذا أكد العلاقة مع ذلك العالم . فصار له شوق إلى ما هناك ، وعشق لما هناك . يصده عن الالتفات . (١) إلى ما خلفه .

وفي مقالته " نفسى مثقلة بأثمارها " يوضح هدفه في إعطائه للنفس قيمة كبرى ويعتمد في تجسيم فكرته على الاستفهام الذي يوحى بأشواقه الحرى للعطاء . ثم التمنى والوصف ، كل هذا يفلفه إحساس عميق مرتكز على محبة الوجود بأسره .

وكثيرا ما يخص جبران النفس بالمقالات المنفردة العديدة والقصائد أيضا وقصيدته " يانفس " تؤكد معتقده في خلود النفس ... وقضية خلود النفس وحيثها اختلف فيها الفلاسفة فهي عند أفلاطون قديمة وهي قد وجدت قبل وجود الجسد وهي شقيقة المثل هبطت على كره إلى العالم المحسوس . واتصلت بالجسد فهي إذن صورة من صور الملا الأعلى .

ويرى ابن سينا وأرسطو والفارابي أنها حادثة وليست قديمة والنفس عند ابن سينا صورة الجسد . وقال :

(١) جميل صليبا: من أفلاطون الى ابن سينا ص ١١٩

انما النفس كالزجاجة والعلو ————— م سراج وحكمة الله زيت
فإذا أشرقت فإنك حى ————— وإذا أظلمت فإنك ميت

وجبران يندمج فى الطبيعة ليأخذ منها القياس المنطقى حتى يقيم الدليل على دعواه
فيقول :

يا نفس إن قال الجهول ————— الروح كالجسم ————— تزلزل

وما يزول لا يعود

قولى له ان الزهور ————— تمضى ولكن البسنة ————— تنور

تبقى وذاكنه الخلود

ويقع جبران فى عيب الاستطراد النثرى والمقابلة المنطقية التى تنأى بشعره أحيانا عن
الايحاء المكثف فهو عندما يقول " الروح كالجسم تزلزل " يأسره شكل القصيدة فيضطر الى أن
يحكى ما هو معروف فيقول : وما يزول لا يعود .

وجبران فى فهمه لطبيعة النفس لا يحدد لها طبيعة فلسفية كما هو الشأن عند فلاسفة
الإغريق والإسلام والمسيحية ولكنه يخلط أحيانا بين النفس والروح وهما فى الغالب عنده بمعنى
واحد .

* *

ويشتاق نعيمه إلى معرفة نفسه . ويتسأل عن طبيعتها وما هيتها وفى ديوانه " همس
الجفون " قصيدة طويلة عنوانها " من أنت يا نفس (١) تبلغ خمسة وثلاثين بيتا .. وهى تنهج
نهجا تعبيريا متميزا . وهو أسلوب الشرط والجواب .

يصف فى الشرط مظاهر الطبيعة كالبحر والرعد والبرق والريح والفجر والشمس والبلبل

(١) أنظر القصيدة كاملة بديوان همس الجفون من ١٦ - ٢١ .

الصداح . ثم يفسر فى الجواب مدى تأثير الطبيعة فى النفس ويحتار وتبدو هذه الحيرة فى تساؤلاته التى تغلفها الدهشة لأن النفس تلتحم التحام العاشق بكل مظهر من المظاهر السابقة .

فعندما يراها تناجى البحر فى أحواله كلها باكيا أو طاغيا أو ثائرا يحسبها عنصرا من عناصره فيقول لها " هل من الأمواج جنت " ؟

وعندما يراها تخطف من البرق لظاه . ومن الرعد صداه يحسبها من عنصر النار فيقول لها "

هل من البرق انفصلت "
أم مع السرعد انصدرت

وحيثما تعرض عنه وتصفى للرياح يحسبها من عنصر الأثير فيسألها فى حيرة شديدة " هل من الريح ولدت ؟

وحيثما يسمعها تبتهل إلى الفجر وتخز أمامه ساجدة . يحسبها منبتقة من النور فيسألها " هل من الفجر انبتقت ؟

وحيثما يرى سهادها وهى ترقب مضجع الشمس من بعيد ينادى فى لهفة وغيره " هل من الشمس هبطت " ؟ .

وحيثما تتلظى النفس شوقا وحرزا ، والهوى بعيد عنها . يخاطبها فى أسى وحب فأخبريني ، هل غنا البلبل فى الليل يعيد

نكـر ماضيـك إليـك
هل من الألمان أنت ؟

والواقع أن نعيمه وهو يعرض هذه المشاهد إنما يعرض أمامنا أشواقه إلى معرفة نفسه ، وقد أتبع أسلوب التجريد المشهور فى البلاغة العربية ، وكان فى عرضه لمشاعره أكثر تقديرا لنفسه وامتلاكا لناصية فنه وتحكما فى مشاعره وإمتاعا للعاطفة من أبى ماضى فى " طلاسمة " .

لأنه بعد هذا الحوار الشائق الممتع وضع الحل الحاسم اقصيته . وعندما تفتحت معه

قلوبنا ، ونشطت عقولنا ، وحلقت أخیلتنا ، وتعبت أحاسيسنا وتاهت توقعاتنا ، جمع الأضواء التي تخيلناها مبعثرة فإذا شعاع مركز حوي كل الألوان ومنه تنطلق النفس هو نور الإله .

أیه نفسی أنت لحن فی قد رن صداه
 وقعتک یدفنان خفی لا أراه
 أنت ریح ونسیم ، أنت موج ، أنت بحر
 أنت برق ، أنت رعد ، أنت لیل ، أنت فجر
 أنت فیض من إله ! (١)

وتتوفر لدى نعيمة القدرة الفنية على تطويع الموضوعات الفلسفية للشعور الفني فلا نكاد نحس بثقل معانيه أو جفاف أفكاره التي يصبها في قالب شعري فالفكر والعاطفة يتعانقان في أفقه الفني ، والقلب والعقل يمتزجان بخياله الفسيح وحين يرى نعيمة أن النفس فيض الهی فهو يجدد صدى ماقاله الغزالي متبعا خط ابن سينا والفارابي في مسالة طبيعة النفس . وكذلك تلمح خيوطا دقيقة من فلسفة سقراط الذي يعتقد أن في النفس عنصرا إليها ويراهها أفلاطون صورة من صور الملا الأعلى .

ويمكن أن يكون نعيمة قد تأثر بالفلسفة المسيحية وهي تأثرت بالفلسفة الإسلامية لأن "المسيحين في غرب أوروبا وقفوا أولا على آراء الفارابي والغزالي وابن سينا وتأثروا بها ، ثم جاءتهم شروح الفيلسوف القرطبي لأرسطو وكتبه الخاصة فظهر أثرها في تفكيرهم .

ويمكن القول بأن هناك مرحلتين لتأثير الفلسفة الإسلامية في الفلسفة المسيحية وهناك طبقتين من أتباع هذه الفلسفة في أوروبا . ومن الطبقة الأولى " ألبرت الأكبر " .

الذي تتلمذ على الفارابي وابن سينا وأخذ عنهما كثيرا من الآراء كمنظرية الفيض وما تستتبعه من القول بوجود عقل فعال تفيض منه المعاني على النفوس الإنسانية .

ومن الطبقة الثانية " توماس الاكوينى " الذي أخذ عن الفيلسوفين سابقى الذكر وعن الغزالي إلى حد كبير جدا آثار أبي الوليد بن رشد . (٢)

(١) همس الجفون : ميخائيل نعيمة .

(٢) أنظر كتاب : في النفس والعقل د / محمود قاسم ص ١١٩ - ١٢٠ .

والنفس عند الغزالي جوهر أو ذات روحية تفيض من واهب الصور " ولست أتحرى الدقة فى إثبات تأثر نعيمة بهذا أو ذاك . وإن يتيسر ذلك أن أردت .

وإنما قصدت إلى التنويه بالأصول الفلسفية التى يستقى منها نعيمه أفكاره ويصورها فى براعة فنية تحيلها إلى شىء أشبه بالجديد وبخاصة فى عالم الشعر .

وامتدادا لهذه النظرة تتدمج النفس البشرية فى الطبيعة حتى تكونا فى النهاية مخلوقا واحدا هو الطبيعة البشرية يقول .

" الطبيعة جسد واحد يحيا بروح واحدة . وإننا ما سمعناها يوما تقول :

هذا لى . وهذا ليس لى بل كل ما فيها لها وهى لكل ما فيها فلا مالك ولا مملوك " (١) وهو يلتقى مع جبران فى هذا المفهوم ويبالغ جبران ويرى أن العالم يندمج فى نفسه ويرى نعيمه أن الحواس تخدعنا حين تعطينا قمامة الحياة وبرودتها . تخلخل العالم ونهايته . ولكن الحقيقة ليست فى جانب الحواس . فطريق المعرفة الصحيحة كما هو عند جبران النفس " يقول ميخائيل نعيمة من قصيدته الطريق

نحن يابنى عسكر قد تاه قفر سحيق
نرغب العود ولا نذكر من أين الطريق
فانتشرنا فى جهات القفر نستجلى الأثر
نسأل الشمس عن الدرب ونستفتى الحجر
وسنبقى نفحص الأثار من هذا وذاك
ريثما ندرك أن الدرب فينا لا هناك (٢)

(١) م . نعيمة : زاد المعاد ص ٩٢

(٢) م . نعيمة : همس الجفون ص ٤٦

ويتأثر نسيب عريضه بأفلاطون فى تقسيمه للنفس إلى ثلاث نفوس تقوم كل منها بذاتها بحيث تكون إحداها وسيلة للاتصال بالعالم الحسى . وأخرى للاتصال بعالم العقل والثالثة كرباط بين هذين الوجهين وبرغم اقترابه من أفلاطون ودورانه فى فلكه نرى أنه اقترب فى نظرتة إلى العلاقة بين الروح والجسد من " عينية ابن سينا " أو بالأحرى قل إنه اغترف من هذه العينية وتشرب آراءه منها ولكن نراه قد عاد إلى أفلاطون فى تصويره للصراع بين قوى النفس حيث بدت عنده كما كانت تبو عند أفلاطون منقسمة انقساماً واضحاً بينما يرى ابن سينا أن النفس جوهر بسيط وأن وجوده فى البدن لا يشوه طبيعته فيظل واحداً على الرغم من تعدد وظائفه " (١)

ونلاحظ أن نسيباً خلط بين مفهوم النفس والعقل والقلب . والجسد مع أن الفلاسفة فرقوا بين هذه القوى .

فالغزالي يرى أن النفس جوهر أو ذات روحية تفيض من واهب الصور ويرى أن العقل يستخدم فى الدلالة على أحد معان ثلاثة .

فقد يطلق ويراد به العقل الأول وهو أول المخلوقات تبعاً لما جاءت به نظرية الفيض أما المعنى الثانى فملخصه :

أن العقل يطلق ويراد به النفس الإنسانية بمعنى أن جوهر النفس عقل وتفكير وأنها من عالم العقل .

والمعنى الثالث : يستخدم فيه لفظ العقل للدلالة على إحدى صفات النفس وهى الإدراك الذى يقابل الإحساس .

ويخلط ابن رشيد بين الروح والنفس فيراها بمعنى واحد ويعد الكلام فى أمر النفس هو الكلام فى أمر الروح .

ويبين الفارابى العلاقة بين الجسم والنفس قائلاً :

" إن لك منك غطاء فضلاً عن لباسك من البدن . فاجتهد أن ترفع الحجاب وتتجرد . وحينئذ تلحق ، فلا تسأل عما تباشره . فإن أملت فويل لك وإن سلمت فطوبى لك . وأنت فى بدتك

(١) د / محمود قاسم / فى النفس والعقل ص ٧٩ .

كأنك لست فى بدنك . (١)

ويبدو أن نسيباً لم يتح له وإن شئت فقل لم يجهد نفسه فى الاطلاع على المذاهب الفلسفية وإنما صاغ أفكار المتصوفين المتواردة فى البيئات الثقافية شعراً أكثر من التساؤلات التى تعطى لانفعالاته أبعاداً فنية قيمة .

وفى كتاب الميزان الجديد " يخصص د / منور دراسة مستقلة لقصيدة يانفس" لنسيب عريضة ، وقد أولاها عنايته بالشرح وحازت إعجابها لأنها كما قال " تحرك عدة مسائل هامة .. وهذه المسائل كثيرة كما حدها الناقد ولكن لا يهمنى سوى ما يتعلق بالتأمل بسبب ما يمت إليه بصلة ويرى د / منور أن الجسم سجن للنفس عند نسيب عريضه ويقول إنها فكرة إغريقية قديمة .. (٢) ومن المعروف أن من نادى بهذه الفكرة أفلاطون الذى يرى أن النفس قد قضى عليها أن تهبط إلى العالم الحسى وعليها أن تتطهر حتى تصعد مرة أخرى إلى عالمها الأول والصعود إنما يتيسر لها عن طريق المعرفة الحقة فإذا هى عرفت حقيقتها أخذت تتحرر عن البدن وتصعد شيئاً فشيئاً حتى مشارف العالم الذى هبطت منه .

يقول نسيب :

الليل مر على سواك أقما دهاهم ما دهاك
فلم التمرد والعراك ما سور جسمى بالمتين

ومن طبيعة النفس عند نسيب الشك والاضطراب ، ولذلك يستحثها أن ترجع إلى صوابها وتبدل شكها باليقين :

يانفس مالك فى اضطراب كفريسة بين الذناب
هالرجعت الى الصواب وبدلت ريبك باليقين

ومن الملاحظ أن د / منور فى عرضه للقصيدة لم يُعِنْ بفكرة الشاعر الكلية وفلسفته الخاصة . وتأثراته وتأملاته الروحية ، وإنما عُنِيَ بما قدم للقصيدة بالموسيقى وأثرها فى إبراز الصدق الشعورى ، وعُنِيَ ببيان عمق الصور عند المهجريين عامة وبساطتها من خلال قراءته

(١) السابق ص ١١٢ .

(٢) د / منور الميزان الجديد ص ٧٦ .

المستقلة للقصيدية ود / منثور لم يبعد بعرضه للقصيدية عن منهجه النقدي الخاص . منهج التنوق وتأمل النصوص فقط .

ونسبب يؤمن مثل جبران ونعيمه بخلود النفس وفناء الجسد . وهم كما أوضحت سابقا يلتقون مع أفلاطون في نظريته في النفس .

ولذلك تظل النفس عنده مقيدة في سجن الهيكل البشرى المادى إلى أن يبلى ، وإيليا أبى ماضى يختلف عنهم فهو يرى أن الجسم والروح متحدان يقول نسبب :

يانفس أنت لك الخلود ومصير جسمى للحدود
سيعيـث عيـثك فيـه دود فعـلام لا تترفـقـين (١)

ومن قصيدة ابن سينا التى تلاقى نسبب معه فيها :

هبطت اليك من المحل الأرفع ورقباء ذات تعزز وتمنع
وصلت على كره اليك وريما كرهت فراقك وهى ذات تفجع
سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجع
وتعود عالمة بكل خفية فى العالمين فخرقها لم يرقع
فكأنها برق تاللق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمع

* *

ويتنوع نتاج الشاعر رياض المفلوف شعرا ونثرا . بالعربية وغيرها ومن نتاجه الشعرى الدواوين الآتية " زورق الغياب ، غنائم الخريف ، الأوتار المتقطعة ، خيالات " .

وله بالفرنسية الدواوين الآتية : التلاوين ، غيوم ، حبات رمال والفراشات البيضاء ومن نتاجه النثرى " صور قروية ، ريفيات .

وبعد استقرائى لأغلب نتاجه لم أعث على قصيدة خاصة بالنفس " وإنما تتسرب نفسه فى أغوار قصائده كما تتشبع الرمال بالمياه فى باطن الأرض .

ومعنى ذلك أنه لم يعالج النفس وهى جزء خارجى عنه ولم يعدها موضوعا مستقلا وإنما تجسمت نفسيته فى وجدانه فغاص بالمشاعر الكاشفة عن حقيقة هذه النفس وقد لاحظت أن

(١) نسبب عريضه : الأرواح الحائرة .

نفسية رياض المعطوف من النوع الانبساطى فهى من النفوس التى تميل إلى الانطلاق والمتعة .
وتعى حقيقة هامة وهى أنها مهما تفلسفت فلن تصل إلى شىء . وبذلك أراح نفسه من أول
الطريق .

فالحقيقة كلما عرفنا عنها شيئا غابت أشياء ، وكأنها أفق غائم لانصل إلى نهايته .

وقد جسد الشاعر المعنى السابق فى الأبيات التالية ضمن رسالة طويلة بعث بها إلى :

جميعنا نتفلسف واللـه أدري وأعرّف !!
طلاسـم الكـون سـر من حـلـه ؟ وتـلـطـف !!
يا فيلسوفى مهـلا سـر الدنـا لـيس يُعـرّف
حلـلت سـر اربـسـر إلبى متى تتفلسف ؟ (١)

وقد توجهت إليه بالسؤال التالى :

ما حقيقة النفس الإنسانية ؟ وما موقفكم من طبيعتها وقواها والصراع داخلها ؟

وكانت الإجابة فى رسالتين :

أما فى الأولى فقال : النفس الإنسانية أو البشرية هى القوة التى لاتقهر غالبا
وتكمن فيها صراعات الحياة - وتتلاقى فيها كل قوى وتيارات الأعماق الباطنية وأغوارها ..
حين تتفاعل وتتصارع وتتصادم فى داخلنا فينجم عنها الخير والشر . (٢)

وأما فى الثانية : فيبدو أكثر عمقا وتحليلا وواقعية حيث تمتزج فى آرائه حكمة
الفيلسوف بموضوعية العالم برؤية الشاعر المتجهة إلى جمال الكون وإسعاد الإنسان .

ويقول فى هذه الرسالة : النفس البشرية هى كنه الحياة السماوية وجوهرها كما الجسم
هو كنه الحياة الترابية ١ .. وبهذين التوأمين تنسجم الحياة وتجتمع ثم تفترق . ولا شك أن
النفس بروحانيتها هى أسمى من الجسد وماديته .

ويكفى النفس شموخا أنها خالدة . لا تموت ولا تفتنى .

(١) من رسالة أرسلها إلى الشاعر فى ١٩ / ٢ / ١٩٧٨ وهى من الرباعيات التى يحتويها

ديوانه : أشواك وبراعم تحت الطبع .

(٢) من رسالة أرسلها إلى الشاعر فى ١٢ / ١٢ / ١٩٧٧ .

ومن الفلاسفة من يعتقد أنها تتقمص شخصا آخر غير الذي خلعتة وتركتة للتراب كما
تخلع الحسناء ثوبها .. لترتدى غيره للدلال والإغراء .

وكما قال الشاعر :

حياة ثم بعث ثم نشر حديث خرافه يا أم عمرو
ومنهم من كانت نفوسهم كبيرة بعظائمهم ! وطموحاتهم .

ومنهم من كانت نفوسهم وضيفة بهم وبصفاؤهم !! والله فى خلقه شؤون ! .. لذلك قيل :

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت فسى مرادها الأجسام
وقال الشاعر فى قناعة النفس .

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع

وقول آخر ونعم ما قال :

لنا نفوس لنيل المجد ظامئة ولوتسامت أسلناها على الأسفل
لا ينزل المجد إلا فى منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل

ومن الناس من تكبر نفسه به ويعظمته . ومنهم من تصغر نفسه به ويخمول ذكره تلك هى
نسمة الحياة أول ما تنتسمها دامعى العين فى المهد .

وأخر ما نودعه بالغصّة والمرارة والدموع .. هنيهة اللحد .

- ٣ -

الصراع بين قوى النفس المختلفة

وكما بحث المهجريون فى طبيعة النفس وهربوا بها إلى عوالم مثالية . لأنهم لم يتصالحوا
مع الواقع المعاش فيه . رأيناهم يحسون بالصراع داخل نفوسهم فالجسم سجن لها ، وهى
عدو القلب اللود . والعقل والقلب يتصارعان داخلها ، وهى تتوق إلى الملا الأعلى للتخلص من
هيكل الطين .

وقد عانى جبران من هذا الصراع الخفى بين قوى النفس المختلفة ووقف معذبا فى المسافة بين رغبات جسده الأرضية ، وتحليقات روحه السماوية واعتقاده الأساسى أن الزمان والمكان حالة روحية ، وأن الجسد امتداد للروح أو أن الجسد والروح شىء واحد . فنحن لا نستطيع أن نفصل بين الزهرة وبذرتها فالجسد والروح فى تفاعل دائم وإن الفكر الإنسانى هو الذى يسعى إلى وضع الحواجز والتقنيات يقول من قصيدته " سكوتى إنشاد " .

نظرت إلى جسمى بمرآة خاطرى فألفيته روحا يقلصه الفكرُ
فبى من برانى والذى مد فسحتى وبى الموت والمثوى وبى البعث والنشر
فلولم أكن حيا لما كنت ماتا ولولا مرام النفس مارامنسى القبر
ولما سألت النفس ما الدهر فاعل

بحشد أمانينا . أجايت أنا الدهر (١)

وهو فى هذا التخيل للجسد واعتقاد أنه الروح أو النفس فى حالات النشاط الروحى المتقد مع أرسطو فاعتقاده أن " الإنسان لديه جوهر واحد كالتمثال تماما والجسد مادته والنفس صورته ، وفيه تتحد المادة والصورة اتحادا جوهريا وكما أنه لا يمكن فصل هذا التمثال عن الحجر أو الرخام إلا بتحطيم التمثال نفسه كذلك لا يمكن فصل النفس عن البدن إلا بالقضاء على هذا الأخير " وهذا على عكس ما لدى كل من سقراط وأفلاطون " . (٢)

وتبعهما فى معتقدهما بوجود النفس أولا وتبعية الجسم له ابن سينا وابن رشد والفارابى .

لكن قد ينتاب جبران صراع بين روحه وجسمه وكثيرا ما يكون فيخاطب نفسه ويواجهها بالحقيقة المرة القاسية يقول لنفسه .

أنت تسيرين نحو الأبد مسرعة . وهذا الجسد يخطو نحو الفناء ببطء فلا أنت تتمهلين ولا هو يسرع ، وهذا يانفسى منتهى التعاسة ، أنت ترتقين نحو العلا بجاذب السماء وهذا الجسد إلى تحت بجاذبية الأرض فلا أنت تعزينه ، ولا هو يهنئك وهذه هى البغضاء (٣) وهو يعاتب نفسه

(١) جبران : البدائع والطرائف ص ٩٢ .

(٢) د / محمود قاسم:فى النفس والعق " ص ٦٨ .

(٣) محمد عبد المجيد:فى عالم الأدب ص ٣٦ .

فى أحوالها التى تنأى بها عن السمو فيقول :

شجبت نفسى سبع مرات :

المرة الأولى : لما حاولت الحصول على الرفعة عن طريق الضعة .

المرة الثانية : لما عرجت أمام المقعدين .

المرة الثالثة : لما خيرت بين الصعب والهين فاخترت الهين .

والمرة الرابعة : لما أخطأت فتعزت بخطأ غيرها .

والمرة الخامسة : لما تجلدت عن ضعف وعزت جلدها الى القوة .

والمرة السادسة : لما لمت أذيالها عن أحوال الحياة .

والمرة السابعة : لما وقفت مرتلة أمام الله وحسبت الترتيل فضيلة فيها .

وهو فى أحيان أخرى يتخذ من نفسه صديقا يشاركه جميع أطوار حياته . يقول : لى من نفسى صديق يعزىنى إذا ما اشتدت خطوب الأيام ويؤاسينى عندما تدلهم مصائب الحياة .

ومن لم يكن صديقا لنفسه كان عدو الناس .. ومن لا يرى مؤنسا من ذاته مات قانطا لأن الحياة ستبقى من داخل الإنسان وإن ينجو مما يحيط به . (١)

وقد يتبادر إلى الذهن أن جبران متناقض فى موقفه مع نفسه فهو تارة يفصلها عن الجسد وتارة يتخيل الجسد روحا ، وتارة أخرى يعنفها وطورا يصادقها .

كل هذه التحولات فى موقفه مع النفس ان دلت فى ظاهرها على تناقض فهى فى حقيقة الأمر لا تعرف التناقض لأن النفس لها معنيان كما قال الغزالي :

أما الأول : فهو الذى يعبر عن الصفات الحيوانية الشهوانية المذمومة - مثال ذلك أن النفس تستخدم فى هذا المعنى حين نقول ، أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك .

وهو نفس المعنى الذى قصد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال " أعدى عدوك نفسك التى بين جبينك " .

(١) فى عالم الرؤيا ص ٣٧ .

أما المعنى الثانى : فهو ما تعارف عليه كل من سقراط وأفلاطون وأبى نصر وابن سينا فتطلق النفس فى هذه الحال. ويراد بها الدلالة على حقيقة الإنسان فإن نفس كل شىء حقيقته.

وهى فى رأى الجوهري الذى يصلح أن يكون محلا للمعقولات وهو من عالم الملكوت وأعتقد أن جبران حين أنب نفسه كان يقصد النفس التى تحمل الصفات المذمومة كما هو واضح فى المعنى الأول . وحين صادقها كان يصادق النفس الجوهرية السامية التى قصدتها الغزالي فى المعنى الثانى .

وفى نفس نعيمة يدور صراع رهيب بين المتناقضات المشتملة عليها .. بين الخير والشر ، بين الأرض والسماء . بين النور والظلام . وفى قصيدته " الخير والشر " (١) نلمح هذه الثنائية التى حاول تحطيمها من قبل فى قصيدته " حبل التمنى " (٢) ... فالأمانى تدل على تجدد الرغبة فى شىء بعد شىء . فإذا انقضت هذه الرغبة بلغ الإنسان مرحلة الهدوء المطمئن ، أو السعادة فى رأى أفلاطون . وقد عبر نعيمة عن هذه الفكرة ، دون أن يريها أنه يقحم الفلسفة على بناء قصيدته وموضوعها " (٣)

وأرانى ما زلت عبد الأمانى أتمنى لو كنت فى غير حالى
غير أنى لأبىد أبلغ يوماً فيه أمسى حراً عديم التمنى

وتستيقظ الثنائية التى تمنى زوالها قبل ذلك فى قصيدته " الخير والشر (٤) " لتجىء مشكلة قديمة وهى تدور حول مصدر الشر وكيف يمكن أن يكون الله مصدر الخير والشر معاً أنه خير كله .

وانتهى نعيمة فى قصيدته إلى أن الخير أخو الشر ولا بد من وجودهما معاً . فالشيطان يناجى الملاك .

أليس أنا توأمان استوى سر البقا فينا وسر الهلاك
ألم نصح من جوهر واحد ان ينسنى الناس أتنسى أخسك

(١) م : نعيمة : همس الجفون ص ٤٦ .

(٢) السابق ص ٢٢ .

(٣) د / حسان عباس ومحمد يوسف نجم : الشعر العربى فى المهجر ص ٥٣ .

(٤) كتب الشاعر قصيدته حبل التمنى سنة ١٩١٩ . وقصيدته الخير والشر سنة ١٩٢٢ .

فأجابه الملك بعدما عانقه :

وقال أى بل ألف أى يا أخسى من نارك الحرى أتانى النعيم
وحلق الاثنان جنباً إلى جنب جنب وضاعاً بين وشى السديم

وهذا المعتقد يذكرنا بفلسفة جلال الدين الرومى التى ترى أن الشر ضرورى لوجود الخير
فالأشياء تبين بأضدادها ، يقول :

العدم والنقص حيثما كانا مرآيا جمال الكون
أين تبدو قدرة جابر العظام
إلا فى مريض رقد محطوم الساق ؟
كيف يظهر الكيميائى براعته
إن لم تمح البوتقة بعض خسيس المعادن ؟ (١)

* *

وإذا كان نعيمه قد انتهى فى قصيدته السابقة إلى حل يرضى به التمرد على هذا
التناقض واقتنع بأن هذا الازواج مازال مائلا فى كيانه وهو ضرورى للنفس البشرية شاء أم
أبى . فالصراع مازال مستمرا وتراه فى قصيدته " العراك " (٢) تشتعل المعارك الطاحنة داخل
نفسه . فتمنياته لم تجد . وتسليمه بواقع الثنائية لم يسكن الرياح الغاضبة .

فالشيطان والملاك كل منهما يدعى حقه فى ملكية القلب . وهو ساكن لا يتحرك وهذه
المرحلة من الصراع هى المرحلة الثالثة فى تفكير نعيمه .

فالأولى تتمثل فى القلق .. والرؤية الغائمة .

والثانية تتمثل فى الجيشان العاطفى .

والثالثة تتمثل فى الصراع النفسى الحاد . يقول بعد وصف للمعركة الدائرة بين
الشيطان والملاك : وإلى اليوم أرانى فى شكوك وارتباك .

لست أدرى أرجيم فى فؤادى أم ملاك ؟

(١) راجع : الصوفية فى الإسلام ص ٩٦ - ٩٧ .

(٢) م . نعيمة : همس الجفون ص ٩٦ - وكتب هذه القصيدة سنة ١٩٢٣ .

وتنشأ معركة أخرى بين الجسد والروح فى قصيدته " أفاق القلب " (١) وهذه المعركة نشأت قبل ذلك بين الشيطان والملأك فى نفسه وهى تعطى للقلب قيمته التى ظن نعيمه فترة ما أنها مفقودة . ولجأ إلى الفكر . ويسأم قيود الفكر ويستيقظ شعوره فيكتب هذه القصيدة . وهى ثورة على مقننات الفكر وأسواره وحكاية العمرالمسجون فى دائرة الفكر ، وحوار رائع مع القلب اتحدت فيها ذات الشاعر مع شعوره مع موضوعه وهذه سمة فنية تفرد بها نعيمه وتتصل هذه التجربة بتجربته فى قصيدته " التائه " (٢) وقد كتبها فى العام نفسه .

والمعركة تجسدها التجربة العنيفة التى خاضها نعيمه . وأحس أن الجسد بثقله الأرضى قد ضغط على الروح فأحالتها ركاما وفتاتا ، فالحب عنده رباط روحى وشعاع من التجاذب الروحانى . بعيد عن رغبات الجسد . الذى أشعل فيه النار ، وهذه الشعلة أحيته وأماتته وسقته من جمرها ندى . فهل هى شعلة الاله أم شعلة الردى .

هكذا وقع نعيمه فى هذا العذاب والصراع الرهيب .

ونشأ هذا الصراع فى نفسه نتيجة لنشأته الدينية وتربيته فى البيئة الشرقية المسيحية والإسلامية بما تحمل من موروثات عقائدية تنمى فى الإنسان الإحساس بقديسية العلاقة بين آدم وحواء . لكن هذا الصراع يتطور عند نعيمه إلى ما يشبه الاستسلام إلى رغبات الجسد وأهوائه " والعزوف عن عالم المثالية التى لا وجود لها فى طبيعة البشر حيث نراه يخاطب قلبه بعدما عاد إليه قائلاً .

ودمٌ رُكِّلَ أسوارى وقضٌّ كَلَّ أسرارى
وان تعثُرُ فلا تندم وان تأمرُ فلا ترحم

والقلب الذى قصده نعيمه هنا يختلف عليه الباحثون . نتيجة لظروف نعيمه الخاصة فبعضهم يرى أن القلب الذى يقصده نعيمه " هو القوة المستمدة من الإيمان وحرارته وهو الخضوع للشعور لا للقياسات . وهو القلب الذى وجده بسكال يحوى من العقول أكثر مما يحوى العقل نفسه . (٣)

(١) م . نعيمة : همس الجفون ص ٥٥ " كتب الشاعر هذه القصيدة سنة ١٩٢٢ .

(٢) م . نعيمة : همس الجفون ص ٥٢ كتب الشاعر هذه القصيدة سنة ١٩٢٢

(٣) أنظر الشعر العريى فى المهجر : احسان عباس ومحمد يوسف نجم ص ٥٨ .

وانس داود يرى أن القلب هنا يتسع لأكثر من القوة المستمدة من الإيمان وحرارته إلى قوة مستمدة من تجربة الجسد وحرارته . (١)

وفى رأى أن تفسير د / أنس داود أقرب إلى واقع الشاعر لأن تصوير الصراع هنا كما يقول الباحثان الأخران على أنه صراع بين المعرفة بالعقل والمعرفة بالقلب فحسب هو عزل للتجربة الحية التى يستقى منها كل شاعر عناصر الصراع والحيوية فى شعره .

وقد كانت حياة "نعيمه" فى تلك الاونة تخوض تجربة حب جسدى بين الاستمتاع والمعاناة وقد اتسعت التجربة الوجدانية لديه إلى أن تعد الجسد أحد أبوابها فى التعرف على الحياة يقول :

أقلبى احكم ولا ترهبى فما لى منك من مهربى
فأنت اليوم سلطانى وأنت اليوم ربانى
أدرنى كيفما ترغب

وفى نهاية هذا الطريق الطويل من الصراع . يرى نعيمه أن الجسد مكمل لتجربة الإنسان فى الحياة ، وليس اصطداما مع عالم المثل أو الروح وقد أتم سلسلة المصالحات التى عقدها بين كل المتناقضات فى الحياة داخل النفس الإنسانية وخارجها .

فالذات الإنسانية وجدت فى عالم هى بعض منه وتكاملت بالمتناقضات فالخير والشر والروح والجسد والنور والظلام والنهار والليل ، والمد والجزر ، والحياة والموت جميعا ثنائيات متكاملة يتكامل بها عالم النفس الإنسانية من ناحية ، ويتكامل بها الوجود من ناحية أخرى .

ووقع نسيب فى صراع مع نفسه وقواها الأخرى واحتدمت المعركة عنده بين النفس والجسم والقلب والعقل والروح . فكل قوه لها رغبتها وتطلعاتها ، والرغبات تصطدم وتتناثر شظايا هذا التصادم لترتد فى وجه الشاعر مرة أخرى فتسيل دماء نفسه وتسقط مشاعره فى وسط الساحة شهيدة نشدان الحقيقة المجهولة .

وحين نريد أن نتفهم طبيعة هذا الصراع نلاحظ أن نسيبا متهم نفسه دائما فهو يناصبها العدا - لكنه برغم ذلك لا يطيق فراقها يقول :

(١) د / أنس داود : التجديد فى شعر المهجر ص ١٠٦ .

يا نفس رفقا ومهلا فأنت ظمئى ورحا لى
 طرحت كل رجال لى الاك ما زالت حمل لى (١)

وفى ذلك التناقض يكمن سر شقاء نسيب فهو ينتصر للجسد مع إيمانه بأن النفس فيض
 إلهى .

ونستطيع أن نعثر على مفتاح كآبته وتشاؤمه فهو يذكرنا فى موقفه مع نفسه بقول
 المتنبى :

ومن تكبد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بسد

أما عن موقف النفس من القلب .. فهى تحاول أن تستهدى به ولكنها تضل فى النهاية
 فتضطر الى ترك القلب والتضحية به فى سبيل وصولها إلى غايتها حتى لو نزف دما .

ونسيب هنا متعاطف مع القلب كاره للنفس التى حرمته من عواطفه ووجدانياته يقول :

فالقلب يدفعها إلى حيث الهلاك لها معد (٢)

وحين تغدر النفس بالقلب يقول مؤنبا نفسه .

ضحيت قلبى للوصول وهرعت تبغين المشول
 فاذا دعيت إلى الدخول فبأى عين تنظرين

وهو يتهمها كذلك بأنها ظلمت القلب وجعلته كالطفل يبسط له يديه وغذته مر الفطام .
 وجعلت منه شيخا وهو غلام غرير حتى صار القلب كحفار القبور يشكو للنفس والنفس تشتمه
 حتى صار أعمى تطعنه الشجون وجراحه فياضة بالدماء .

حتى إذا اقترب المراد تطل لى رؤاه بالسواد
 فيعود أعمى لا يقاد إلا بعكاز الحنين

(١) نسيب عريضه الأرواح الحائرة ص ١٧٨ .

(٢) السابق ص ١١٧ .

ويقول د / منور :

وهذه حقائق نفسية صادقة برغم ما حولها من ضباب الشعراء وفى طرق أدائها بساطة جميلة وخاصة فى " عكان الحنين متكنا عليه يتحسس سبيله " .

ويرثى الشاعر قلبه أمام نفسه ويصوره بالذباية التى تموت فى بيت العنكبوت وهى ترقص على نغم السكوت من الألم ولم ينقذها طنينها وقلبه كذلك مخنوق فى شرك الرجاء وما يظنه شذوا ليس كذلك بل رثاء .

فكذلك فى شرك الرجاء قلبى يلسذله الغناء
ماذا شذوا بل رثاء يبكى به الأمل الدفين
ويعنف نفسه ويذكرها بالمواجهة الأخيرة حينما تقف أمام منصة القضاء ودماء قلبه على قميصها شهادة أكيدة تدل على ثبوت التهمة .

يأنفس إن حُسم القضاء ورجعت أنت السى السماء
وعلى قميصك من دماء قلبى فمساذا تصنعين

* *

وأما عن موقف النفس من العقل فلا يختلف كثيرا عن موقفها من القلب عند نسيب فالنفس بعد ما فقدت الأمل فى الاهتداء بالقلب حاولت الاهتداء بالعقل ولكنها ضلت فى النهاية .
والعقل يقذفها إلى شط السلو ولا تود (١)

وهو يحترم العقل . ويتم النفس مع الرفق بها والاشفاق عليها .

يا عقل هل من رجوع السى الحمى والتقيية ؟

ولكن لا يسمع جوابا .. ولكنه يسمع نسيج نفسه ويكاءها الحار فيهددها وهو محاط بشباكها لا يستطيع الفرار منها .

يأنفس تبكى من مهلا علام تبكى البنية
صونسى دموعك صونسى فانها من عيونى
رحمك لا تتركينى فأنت وحدك حسبى (٢)

(١) نصيب عريضة : الأرواح الحائرة ص ١١٧ .

(٢) السابق ص ١٧٨ .

ثم يلمح الشاعر بعد ذلك فوق أوج النرا بارقا قد سرى، فيما وراء الحدود تلك نار الخلود
 وبهذا تستهدى النفس بالنفس بعد أن فقدت الاستهزاء بالقلب والعقل وهذه نهاية غامضة
 لعل الشاعر يشير بها إلى أن النفس جوهر سام من عالم آخر غير هذا العالم . فلا سبيل
 للوصول إلى عالمها الأسمى عن طريق وسائل هذا العالم الفانى "القلب والعقل" بل سبيل
 الوصول هو ترك هذا العالم بكل سبله ووسائله ومعايشة العالم الآخر بلا وسائله فالمعرفة الحققة
 للنفس لا تتم إلا بالوصول لنفسه والقلب والعقل هنا هما طريقا المعرفة المتقابلان فى هذه
 الحياة .

القلب الذى يعتمد على وسائله غير المحددة فى الاستشفاف والشعور والعقل الذى يلتزم
 بمنطق محدد وقواعد واضحة . (١)

وأما عن موقف النفس من الجسد فان نسيبها يوضحه على النحو التالى :

١ - الجسم سجين للنفس :

ولذلك لا مهادنة معها وهو يتعاطف مع الجسد يقول :

الليل مسر على سواك أقمادها هم ما دهاك
 فلم التمرد والعراك ما سرور جسمى بالتيين

٢ - الجسم فان والنفس خالدة :

وهو فى هذا يلتقى مع جبران ونعيمه .. وفكرة أفلاطون القائلة بخلود النفس وهو مع ذلك
 يناصر الجسد ويكره النفس مع ايمانه بأنها من نبع الهى . وقد ذكرت من شعره سابقا ما يتفق
 مع هذه الحقيقة .. وربما ترجع مناصرة نسيب للجسد فى عراكه مع النفس الى أن الجسد
 ضعيف وأن عمره قصير فهى نظرة عطف وشفقة منه على جسده .

٣ - ان النفس تحل بالجسم كارهة له :

لأنها كانت قبل البدن بعهد طويل تتمتع بكل ما تتمتع به العناصر الروحية المجردة ،
 ومع ذلك فنسيب يصور هزال الجسد وثقل الحمل الذى ناء به تحت وطأة النفس .

(١) د / أنس داود :التجديد فى شعر المهجر ص ٢١٩ .

يأتفـس هل لك فـى الفـصـالُ فـالجـسـم أعيـاه الوصـالُ
 حـمـلـتـه ثـقـل الجـبـال ورنـلـتـه لـا تحـقـالـين
 * * *
 عـطـش وجـوع واشتـيـاقُ أنـسـف وجـزـن واحـسـتـراقُ
 يـاويـح عيشـى هل تطـاقُ نـزـعـمـات نفـس لـا تـلـين
 * * *

أما عن موقف النفس من الروح : فالشاعر لم يوضح هذا الموقف وقد يكون ذلك راجعا كما أرى الى أن الشاعر يستعمل كلمة الروح مرادفة للنفس في كثير من الأحيان فالنفس عنده تعنى الروح كما نجد هذه الظاهرة عند جبران أيضا وأعتقد أن هذا الخلط أو المزج بين معنيهما راجع الى المفهوم القديم للنفس فأغلب الفلاسفة يعطون للنفس مفهوما قدسيا يجعلها مرادفة للروح وبخاصة عند أفلاطون وابن رشد وابن سينا.

وقد فرق الغزالي بين النفس والروح فالنفس لديه هو ذلك الجوهر الذى يجمع بين عالمين هما عالم العقل أى العالم الالهى وعالم الحس أى العالم المادى .

أما الروح : فقد يطلق معناها على المعنى السابق نفسه . وقد يراد به ذلك البخار اللطيف الذى ينبع من القلب ليصعد فى العروق إلى المخ ثم يهبط منه مرة أخرى بواسطة العروق فينتشر فى جميع أنحاء الجسم ويكون سببا فى حياتها وحركتها . (١)

يقول من قصيدة يرثى بها أخاه :

هيهـات ماضـم الضـرر يـح سـوى قـلـيل لايعـدُّ
 لم يطـوجـو هـرك الثـرى فالـروح لا يطـويـه لـحـدُّ
 قـد ضـم قـبـرك ما يـحـد وان نفـسك لـا تـحـدُّ (٢)

وفى قصيدة أخرى يتلفت الفقيد بعد أن استقرت روحه فى عليائها إلى الدنيا ويتساءل متعجبا .

وهـل كـنت أسـكن تـك الطـلـولـا ؟

وفى ذلك السجن سخرت روحى لجسـمى وكابـدت عيشـا ذليـلا (٣)

(١) د / محمود قاسم / فى النفس والعقل ص ١٠١ .

(٢) نسيب عريضة : الأرواح الحائرة ص ١١٨ .

(٣) السابق ص ١٢٢ .

وأخيرا نرى أن نسيب عريضه بإشراكه النفس فى القوى الإنسانية المتصارعة اقترب من المتصوفة أو دخل على التحقيق فى دائرة الفلسفة الميتافيزيقية ومذهب القائلين بالطبيعتين : الأرضية والسماوية .

من هذه الثنائية نشأ الزهد المانوى والمسيحي . كما نشأ عند المسلمين فى ثنائية الحياة " الدنيا والآخرة "

وحول الصراع بين الطبيعتين قامت فلسفات أخلاقية متعددة وحيث آمن الناس باحتقار الجسد وجد الزهد الذى مهد لحياة تصوفية عريضه فى الشرق والغرب . (١)

ويحس نسيب بثراء عالم النفس الداخلى وعمقه وهو الأجدر بالمتابعة والتملى وذلك ناشئ من وجدانه الصوفى ، حتى أنه استأثرت بإعجابه قصيدة للشاعر يتوتشف تتضمن هذه الدعوى فترجمها نسيب شعرا موزونا ومن أبياتها التى تقترب من نفسية نسيب

عش داخل النفس والزمها كصومعة واتقن حياتك فيها شأن من نجيبا
ففى فؤادك كون لست تعرفه يهون إدراكه لو كنت مطلبا (٢)

ويدخل النفس عاش نسيب .. وفى هذا الكون المجهول أطل التأمل . . فكان شاعر الفكر الدقيق الحائر فى أسرار الكون ومغالطات الحياة . (٣)

* *

ولم يخلد رشيد أيوب إلى الراحة النفسية كما ادعى أحد الباحثين حين قال :

" ولقد أبعدته هذه الراحة النفسية عن عالمه النفسى وعن عالم الناس معا " (٤)

ولكنه كان يحس أن نفسه فى صراع دائم معه . هو يريد أن يعايش الناس ، ويعترض على حياتها حيث البكاء والعويل ويأمرها أن تنشد أعذب الأشعار وأطربها يقول من

(١) د / إحسان عباس محمد يوسف نجم الشعر العربى فى المهجر ص ٦٥ .

(٢) نسيب عريضه : الأرواح الحائرة ص ٢٥

(٣) السابق ص ١٢ .

(٤) د / أنس داود : التجديد فى شعر المهجر .

قصيدته "العراك" :

أمر كل العمر بالهمس فتيبت في أحلامها شبحا
 وإذا سعت للرزق في غمدها يانفسي ان العيشش نغصه
 أفما كفى نفسى صدى الأمس ؟ ينسل من رمسى الى رمس
 فكأنها تغد وكما تمسى قلم بكى حظى على الطرس (١)

وقد تأثر رشيد بجبران لما كانت لجبران من شهرة قائمة على اتجاه مثالي رومانطيقى أو إن شئت فقل على مذهب جديد ينظر إلى الفرد المتأمل الروحاني نظرة إكبار وتقديس فتأثر رشيد بهذه الدعوة واستراح إليها ، وواقفت هوى عنده ، لأنها كشفت عن حقيقته الرومانطيقية (٢)

ويريد رشيد الالتحام بالناس ويرى أن طريقته في الحياة مع نفسه تبعده عنهم فيقول :
 فالناس يبتعدون عن رجل يشكروا إليهم حالة البسوس
 هاتى من الأشعار أطربها وتجاهلى ما فيك من يأس
 وثورة منه على نفسه وأحلامه يهتف بندااء التغيير .

عودى عن الأحلام فى عالم الأمس وأمشى مع الأيام . والخمر فى الكأس ويقع الشاعر فى وهم العالم الجديد يقول :

ناديت دمعى كف عن جفنى جرت الرياح بما اشتهدت سفنى
 ان التى قلب الزمان لها ظهر المجن الآن فى أمسن

ويلج عالمه الجديد عبقر ويقول :

ودخلت عبقر وهى لى وطن منها حملت بدائع الفسمن
 وأتيت بالاشعار صافية كالكوثر السلسال فى عدن

وهنا يواجه الشاعر نفسه التى خيبت ظنه وتقهقرت به إلى عالم الأحلام مرة أخرى وهذا يذكرنا بأسطورة . سيزيف والصخرة الصماء .. فكلما أزاح الصخرة ارتدت إليه حاملة فشله الزريع .. يقول :

(١) رشيد أيوب : هي الدنيا .

(٢) أنظر الشعر العربي فى المهجر ص ٢٣٠ .

وظننت أنى عدت منتصرا
عادت الى الأحلام
ومشيت مع الأيسام
فإذا بنفسى خيبت ظنى
والهمس فى أذنى
والدمسع فى جفنى

وارتد الشاعر مرة أخرى إلى أحلامه ، ولم تجد ثورته ولا تمرده على نفسه فهى المتحكمة فى مصيره ومستقره ومبدئه ومعاده .

وساقه هذا الشعور بتحكم نفسه فيه إلى حالة تشبه اللامبالاة وغبية عن الوعى فهرب إلى الخمر لتشنع من خلال سكرها العميق أحلامه الوريقة يقول :

يانفس قد قل عندى زيت مصباحى
دنيا تساوى بها النشوان والصاحى
قومى اشربى من كميت الراح وارتاحى
لا خير فى عيشها لولا أمانيهـا

وهو لم يستطع أن يواجه الحياة بصلابة الفيلسوف حيث " فقد لذة الحياة ومرح الشباب والأمل فى نفسه إلا بقايا من الأمانى الحائرة التى تراوده كومضات الذبالة تلمع ثم تخبو فتموت . (١)

ولذلك لم يفهم نفسه ولا طبيعتها ولا الغرض الذى من أجله وجد ، وعبر عن هذه الحقيقة فى قصيدته .. ولى ما عرفناه .. وهى ترجمة ذاتية لنفسه حيث يبت مظاهر الكون أسرار نفسه فى صورة مباشرة .

إذا ما جننه ليل
فيرعى النجم إذ يبلو
تراه إن سرى برق
وإن اصغى لصوت النوا
إذا اعطيت شينسا
وفى الدنيا لأهليها
ترامت فيه نجواه
كأن النجم مغناه
تسمناه مطايها
ى أشجهاه وأيكها
أبت جدواك كفاها
حطام ماتمنساها (٢)

(١) د / خفاجى - قصة الأدب المهجرى ج٢ ط ٢ ص ٢٤٠ .

(٢) رشيد أيوب - أغانى الدرويش ص ٢٩ .

وملامحه باهته لا يدرى كنهها هل الحب دليله ؟ أم الشكوى نصيبه ؟ أم الزهد قسمته ؟ أم الجنون والغيبة عن الوعي ؟ يقول :

تعالوا استنطقوا فإه (١)	ألا ياساكنسى الدنيا
ن سوء الحظ أقصاه	سلوه ريمما المسكي
وفرط الحسب أضناه	فقالوا أنه صعب
فما تجدييه شكواه	وقالوا شاعر يشكو
رأوه عاف دنياه	وقالوا زاهد لما
غريب ضاع مسأواه	ومنهم قال درويش
وولسى ما عرفنااه	سألناه بلاججوى

وعن الصراع النفسى يقول رياض المعلوف .. وراء النفس ما وراءها من أحلام وكبت جنسى ، وعقدة أوديب . ومركبات نقص وهى العقل الباطن الذى يسير العقل الواعى والجسم معا . ويحكم على تصرفات المرء من البواطن إلى الظواهر .

فالعالم النفسانى " فرويد " يعزو كل شىء إلى الرغبة الجنسية .. بينما تلميذه " أدلر " يخالفه الرأى . ويعتقد أن الإنسان عنده رغبة الطموح إلى الإنطلاق والاندفاع والرقى فى الحياة . ومن ذلك تتكون الشخصية البشرية وتتبلور بها أفكارنا وأحلامنا وعللنا الجسدية والنفسية .

والمرء مغطور على البحث عن الارتقاء والتفوق .. لذلك قيل : هذا رجل عنده جنون العظمة . والحقيقة أن الناس جميعهم من مجانين العظمة ! وبعضهم يقول : إن العبقرية وليدة مركبات النقص والله أعلم .

أما التحليل النفسى فهو مبنى على أسرار هذه الرغبة الجنسية أو الارتقائية المكبوتة منذ الطفولة .

وأطباء النفس يشفون اليوم النفوس المعقدة ، ويحلون عقدها . ويشفون بذلك أمراض الجسم المتأثر بها نفسانيا .. وعرفت أحد علماء النفس الأوربيين . فأخبرنى أنه تقدم إليه فى عيادته أحد عازفى البيانو العالمين وأعلمه أنه يعزف كل قطع الموسيقيين الشهيرين إلا إحدى المعزوفات الكلاسيكية . فيصعب عليه هذه وحدها عزفها بإتقان فلأزم هذا الموسيقى الطبيب النفسى مدة قصيرة من الزمن بعدها أخذ الموسيقار يعزف تلك القطعة بمهارة ما بعدها مهارة !

(١) فى كلمة " تعالوا " خطأ لغوى لأن صحتها " تعالوا " بفتح اللام . والشاعر الجيد هو الذى لا يضطره هذا النوع من الشعر إلى الوقوع فى مثل هذا الخطأ أو غيره .

حتى أنه دعا طبيبه هذا - إلى حفلة عزف فيها المقطوعة تلك . فهناه عليها معجبا . والغريب في الأمر أن العالم النفساني هذا لم يكن موسيقيا إطلاقا .. ولم يكن يعرف شيئا عن تلك القطعة الموسيقية .. لكن بتأثيره الفكرى والنفسى عليه .. وضع فيه الثقة النفسية التي تغلبت على فشله بالنجاح . (١) (زحلة ١٩٠٠ ك ٢٠ يناير ١٩٧٨ رياض المعلوف .)

كلمة أخيرة :

بعد هذا التنقيب فى نفوس الهجريين أركز على الحقائق الآتية :

أولا : أنهم لم يبحثوا فى النفس باعتبارها حقلا للعقد ومركبات النقص والأمراض وهى النفس التى وجه إليها علماء النفس كل جهودهم ، وعالجوا أمراضها وعقدها . وإنما بحثوا فى النفس بمعناها الفلسفى كما هى عند أفلاطون وابن سينا ، والغزالي ، وتوماس الأكويني .

ثانيا : ابتعدوا فى بحثهم فى النفس عن مرحلة " البراجماتزم " أى المذهب العملى الذى رفع لواءه فى أمريكا وليم جيمز وجون ديوى . وهولا يعنى بمعرفة حقيقة الشيء ولا الإلمام بوظائفه وإنما عنى بمعرفة طرائق الانتفاع به . وظلوا فى مرحلة الأيديالزم " ومرحلة " الريالزم " والأولى تعنى بالبحث المثالى ، والثانية تعنى بالبحث الواقعى ما عدا أبى ماضى الذى ألمح إلى شيء من ذلك فى خلاله قصائده .

ثالثا : كان هروبيهم النفسى ضعفا بشريا . أملتة عليهم ظروفهم القاسية ، والإحساس الرومانتيكى الذى سيطر على مشاعرهم نتيجة لتأثير الرومانتيكية الأوروبية فى نفوسهم .

رابعا : عنف بعضهم نفسه بصورة قاسية فكان أشبه بالتصوفين ، وبعضهم مناهها بالخلود ورفعها الى درجة التقديس مثل جبران ، وعددها البعض شعلة رباتية وقيضا إلهياً مثل نعيمه .

خامسا : أمن أغلبهم بالثنائية إيمانا فرضته عليهم طبيعة النفس . وتمنوا زوال هذه الثنائية ولكن لم يتحقق لهم ذلك ، وحاولوا تحطيمها بالهروب إلى الغاب أو بعدم التمنى أو

(١) من رسالة بعث بها الشاعر إلى فى ١٩ من يناير سنة ١٩٧٨ .

بزوال المتناقضات . ولكن لم يتيسر لهم ذلك .

سادساً : نظر بعضهم إلى النفس نظرة تحليلية واقعية نأت بها عن مفهومها الفلسفى القديم مثل رياض العلوف .

سابعاً : خلط أغلبهم بين معانى النفس والقلب والروح . وأمن البعض بانفصال النفس عن الجسد والآخرين باتحادها معه ومنهم من آمن بأن الجسد سجن للنفس وأحيانا تأثروا بفكرة ابن سينا عن العلاقة بين النفس والجسد فى فلسفته أو فى قصيدته المشهورة فى النفس .