

الفصل الثانى

الوجود

بين التصور الفلسفى وأفاق الرؤية الأدبية التأملية

تمهيد :

الوجود هو اللغز المحير إلى الآن .. يحيطه الغموض من كل جانب ، وتلاحقه التساؤلات وهو فى هروب دائم .. يتجاهلنا ونجهله ، ولم تزل الحيرة تبرى فى تجارب العلماء ، وتموج فى عقول الفلاسفة وتنمو فى وجدان الأدباء وتطغى على قلوبهم ، وتفيض عليهم بخوارق الإلهام ، والكل مازال يتساءل .

ما حقيقة الوجود ؟ وكيف بدأ ؟ وكيف جننا ؟ وإلى أين نمضى ؟ وماذا بعد ؟ وكل فلسفة لها مقدماتها ونتائجها .

وفى نهاية المسافة التى يقطعها الفكر على مر الزمن يقف العقل الإنسانى حائرا أمام حقائق الوجود المبهمة وروعته الموحية ، وأسراره الناطقة .

وتشعبت آراء الفلاسفة حول أصل العالم . وإلى جانبها وقفت الآثار الأدبية القديمة .. فمذهب طاليس الفيلسوف يرى أن أصل العالم الماء . وهيرقليطس يرى أن أصل العالم النار فهى المبدأ الأول للوجود . ويريد بها نارا إلهية لطيفة جدا ، نسمة حارة عاقلة أزلية أبدية تملأ العالم ويرى انكز منيس أن أصل العالم هو الهواء ، وأن المنتهى هو المبدأ الأول للوجود . وتتولد منه الموجودات عن طريق التخلخل والتكاثف فإذا تخلخل الهواء صار إلى نار منها تولدت كل الموجودات النارية كالكواكب والنجوم مثلا وإذا تكاثف نشأت عنه الرياح والعواصف والسحب ثم الأمطار ثم تتكاثف الأمطار فينتج عنها الأتربة والصخور .

وهكذا يسير الخلق والتكوين من هذا الأصل " الهواء " فى اتجاهين عكسيين من أدنى إلى أعلى ، أو من الكثافة إلى التخلخل وبالعكس .

والفيثاغوريون يقولون : إن أصل العالم هو العدد لأنه أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو الهواء . وأن مبادئ الأعداد هى عناصر الموجودات عندهم لأن الموجودات أعداد . والعالم على هذا مركب من عدد ونغم .

والفلاسفة الذريون ومن أشهرهم : ديمقراطيس : يرون أن أصل العالم هو الذرة ويفسرون الكون والفساد فى هذا الوجود على هذا الأساس فتكون الأشياء ليس إلا نتيجة اقتران المجموعة أو تلك الذرات .

وانكسمندر : فى مذهبه الفلسفى يرفض رأى طاليس فى أن أصل العالم الماء ويقول :إن الماء استحالة اليابس بالحرارة إلى مائع. وإذا فالجامد سابق على الماء . فليس الماء مبدعاً أولاً للكون والماء معين ومحدود ولا يمكن أن يكون المبدأ الأول معيناً أو محدوداً وإلا لما تولدت منه الأشياء المتميزة .

والمدرسة الأيلية وفيلسوفهم " بارميندس " : يرون أن أصل الوجود هو الوجود نفسه فليس فى الكون كله إلا هذه الحقيقة وهى حقيقة الوجود وإذا كان لا بد من أن يتصف بشىء فلا يمكن أن يتصف إلا بأنه موجود ، ولم يقتصر البحث فى أصل الوجود على الفلاسفة بل نرى .. فى أول القصيدة البابلية المسماة " قصيدة الخلق " .

فى البدء قبل أن تسمى السماء وقبل أن يعرف للأرض اسم كان المحيط وكان البحر وفى إحدى الأساطير المصرية جاء :

" فى البدء كان المحيط المظلم أو الماء الأول . حيث كان " أتون " الإله الأول صانع الآلهة والبشر والأشياء وجاء فى التوراة : " فى البدء خلق الله السموات والأرض ، وكانت الأرض خاوية خالية وعلى وجه القمر ظلام ، وروح الله يرف على وجه السماء " .

وفى القرآن الكريم آيات متعددة تشير إلى الخلق . ففى سورة هود يقول الله سبحانه وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً .

وفى سورة الحديد يقول الله وهو أصدق القائلين " هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم " . هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرض ، يعلم ما يلىح فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعلمون بصير " .

* *

- وأدباء المهجر لم يُعَنُوا بالبحث الفلسفى قدر ما عَنُوا بالتأمل فى مشاهد الوجود ..

فهم لم يبحثوا في أصل الوجود مثل الفلاسفة اليونانيين في مراحل تفكيرهم الأولى وإنما كانت لهم صلة بفلسفة أفلاطون الذى كان يرى أن العالم عالمان .

عالم الحس وهذا هو العالم المشاهد وهو دائم التغيير عسير الإدراك ليس جديراً بأن يسمى موجوداً بل هو شبيهه بالعالم لأنه ظل وخيال للموجود الحقيقى .

والعالم الحقيقى الثانى " عالم المجردات " وفيه أصول ما فى ذلك العالم الحسى وبين هذين العالمين يوجد العقل الإنسانى تتحقق فيه معرفة حالات من حالات تلك المعارف الكونية .

ويفسر أفلاطون الكون على أساس فكرته فى المُثل ومثوية العالم ، وهو يقرر وجود مادة فى المبدأ مبهمة غير معينة ، ولا يعرف عنها غير صلاحيتها لتقبل الصور .

- وأدباء المهجر بهروا بما حوّلهم وتأمّلوا فى كل شىء وحاولوا كشف الأسرار العميقة وتحملوا ضنى الترحال ، وضحووا بما يملكون إلا ثروتهم الروحية ووجدانهم الصافى العميق .

- وحين أتعرض لدراسة الوجود عند أدباء المهجر بصفته مظهراً من مظاهر التأمل سأعتمد على دراسة النصوص وتأمّلها ثم سيرة الشاعر وظروف حياته ثم بعد ذلك استنتج النظرة التى ارتبطت بالأديب . وقد تكون إبداعية ، وقد تكون تأثرية بمعنى أنه قلد غيره أو تأثر به .

وهذا المظهر من مظاهر التأمل يرتبط بالمظهر السابق ارتباطاً عضوياً . فالله خالق الوجود ، والوجود هو الحقيقة المتجسدة التى تعلن عن وجود الإله . إلا أن التأمل فى الفصل السابق ينفرد بميزة التخصص حيث يدور حول فهم سر الخالق . والوقوف على معالم العقيدة الصحيحة .

أما النظر إلى الوجود فهى نظرة شمولية بما يحوى هذا الوجود من مشاهد وملابسات وحقائق وأوهام و.....

وقد تأمل المهجريون وجودهم الإنساني وربطوا بينه وبين الطبيعة وما راعها وأمنوا بالروح . واقترانها بالجسد . أو بقائها بعده . واعتقدوا أن الوجود شر كله أو خير كله ومنهم من آمن بثنائية الوجود . ووحدته . ومنهم من تمرد عليه ورفضه ومنهم من احتار فى تفسير ظواهره . وبعد استقرار معظم نتائجهم وتأمله وجدت أن تأمل الوجود عندهم يدور حول الظواهر الآتية :

١ - وحدة الوجود :

وهذا التصور للوجود هو لب عقيدة نعيمه وجبران وبؤرة موقفهما من الوجود وقد قلدهما من اعتقد بهذا من باقى المهجريين مثل أبى ماضى وشكر الله الجبر ونعمه قازان .

ومن الإيمان بهذه الدعوة تتفرع سائر آراء نعيمه وفلسفته الإنسانية والالهية والطبيعة فما دام الوجود كله غير منفصل فليس هناك إله وإنسان فالله هو نحن ونحن الله لأننا فيه الجسد وهو فينا الروح ، فحين نعبده إنما نعبد خير ما فينا وأبقاه .

وقد جهر جبران بإيمانه المطلق بوحدة الوجود فهو دائما " يرى صورته فى الكل ويسمع صوته فى كل الأصوات " (١)

وهذه النظرية، تأثر بها أبو ماضى فى أبيات عابرة من بعض قصائده ولكنه لم يتخذها مذهبا فكريا كما اتخذها جبران ونعيمه (٢)

ولهذه الفلسفة جذورها الممتدة فى الفلسفات الشرقية القديمة واتصلت ببعض جنور الفلسفة الإسلامية ومن قبل تشربتها العقيدة المسيحية .

وتمتاز بهذه القضية قضية الاتحاد بالله فهما لا ينفصلان وأثارت فلسفة الاتحاد جدلا كثيرا . وليس المقام هنا لتقويم الآراء وإنما لبيان الأصول التى كانت رصيذا لنعيمه وأقرانه فى اعتناق هذه الفلسفة .

(١) جبران : رمل وزيد .

(٢) عيسى الناعورى : أدب المهجر ص ٢٨٠ .

وحال الاتحاد هي غاية لطريق بسيطة تتحرر بها الروح شيئا فشيئا من كل ما هو غير رباني وهي تختلف عن " النرفانا " فالنرفانا تغير للشخصية لا غير ، وأما الفناء فهو تلاشى الصوفى عن وجوده الحسى .

ويستلزم ذلك الفناء " البقاء " أو الاتحاد بالحياة الربانية " (١)

. ونشأت هذه العقيدة فى الدين المسيحى بوحى من قصة عيسى كما يتصوره المسيحيون ونشأت فى الدين الإسلامى بوحى من قصة خلق آدم كما صورها القرآن .

والمسيحيون يعتقدون أن الله خلق آدم على صورته ، ثم أبرز من ذاته تلك الصورة من حبه الخالد ، وحتى يرى نفسه كمن ينظر فى مرآة . ومن هنا أمر الملائكة بالسجود لآدم الذى تجسد فيه كما تجسد فى عيسى .

وأستند القائلون بهذه النظرية وهى التجسيد أى أن الله تجسد فى آدم وهم من المتصوفة المسلمين إلى رواية الأمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله خلق آدم فى صورته وطوله ستون ذراعا ثم قال : اذهب فسلم على أولئك النفر - وهم من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك ، فإنها تحيتك وتحية ذريتك ... الخ...

ويقول الحلاج :

سبحان من أظهرنا سوته سرّنا لاهوته الثاقب
ثم بدا لخلقه ظاهرا فى صورة الأكل والشارب

وإذا كان " ناسوت الله " يشمل طبيعة الإنسان ، الروحى منها والجسدى فإن " لاهوته " لا يستطيع الاتحاد بهذه الطبيعة إلا عن طريق التجسد ، أو كما يقول الأستاذ " ماسينيون " عن طريق حلول الروح القدس التى تتخذ مكانها حين تحل الروح الجسد "

(١) أ ، رنيكسون : الصوفية فى الإسلام .

وهذا المذهب فى " التآله الشخصى على الشكل الخاص الذى طبعه به الحلاج حين قال :

مزجت روحك فى روحى كما تمزج الخمرة بالماء الـزلزال
فإذا مسك شىء مسنى فإذا أنت أنا فى كل حال

بينه وبين المذهب المسيحى الأساسى نسب واضح (١)

فمعتقد نعيمه فى ألوهية الإنسان انحدر إليه من أصول العقيدة المسيحية وكان لهذا
المعتقد ارتباط وثيق بقضية وحدة الوجود التى أينعت فى حقول التصوف الإسلامى .

- وجبران يعتقد أنه بؤرة هذا الوجود وأن الوجود يتحرك فيه ومن خلاله وهو الدائرة
التي تحوى داخلها كل مافى الوجود ويقول فى كتابه " رمل وزبد " .

خيل إلى فى الأمس أنى ذرة تتموج مرتجفة فى دائرة الحياة بغير انتظام واليوم أعرف
كل المعرفة أنتى الدائرة وأن الحياة بأسرها تتحرك فى بذرات منتظمة .

والفكرة الوجودية السابقة ارتباط بفكرة نعيمه عن " الرجل الإلهى " واعتبار الإنسان
إلاها أصغر .. وهى أيضا من الأفكار التى انحدرت إليهم من التراث المسيحى .

ويؤكد جبران إيمانه بألوهية الإنسان حين يعطينا صورة للعالم الآتى ويقول :

" هناك فى العالم الآتى سنرى جميع تموجات مشاعرنا ، واهتزازات قلوبنا .. وهناك
ندرك كنه ألوهيتنا التى نحتقرها الآن مدفوعين بعوامل القنوط (٢) " ، ووحدة الوجود تبدو فى
كتاب النبى وحديقة النبى .

" والوجود عند جبران يمتد إلى أعمق من مفهومه فهو قائم بصرف النظر عن صورته
والأرواح عنده تتناسخ وفكرة الموت تعنى الانتقال لا العدم .

(١) أنظر أ . رنيكسون فى كتابه : الصوفية فى الإسلام .

(٢) جبران : النبى .

على أن وحدة الوجود عند جبران لاتعوق نمو الشخصية ولا تحول بينها وبين الحركة الحرة المستقلة ذات الطابع الخاص. (٢)

- ويلتقى جبران في بعض نظراته للوجود مع المدرسة الأيلية وفيلسوفهم " بارمينودس " الذين يرون أن أصل الوجود هو الوجود نفسه .

ويظهر اتجاهه إلى استقلال الشخصية الفردية مع اقتناعه بوحدة الوجود في حديثه عن الزواج : يقول المصطفى مجيباً على سؤال " الميترا " عن الزواج " لقد ولدتما معا وحقاً تظلان الى الأبد ، و - ما تكونان حينما تبدد أيامكما أُنجحة الموت الشهباء . نعم تظلان معا حتى في ذاكرة الله الكتوم . ولكن دعا الفسحات تفصل بين التصاقيكما ، ودعا رياح السموات ترقص بينكما . (٢)

ويفسر د / ثروت عكاشه في كتابه بأن ذلك يرجع إلى تأثيره بشخصية (بليك) ويقراءه أنه لنيته في قلب مدنية سريعة سطحية لا تعرف معنى التمهل أو الاسترخاء أو الاستيعاب يقول :
" لعل ذلك كله دفعه إلى هذه المحاولة البارعة في تحليل سر الوجود وحمل الناس على فهمه والوقوف عليه " (٣)

وهو في كتاب النبي يفسر مظاهر الوجود ويعلن موقفه حيث يتكلم عن الأشياء التي توطد علاقة الإنسان بالإنسان مثل الحب . الزواج . الأطفال . العطاء الماكل والمشرب ، العمل ، الحزن والفرح ، البيوت والثياب ، البيع والشراء .

وفي أكثر من موضع يوضح نعيمه هذا المعتقد . فهو في كتابه " المراحل " يقول على لسان الغراب محدداً معالم الإنسان الإله " أما إذا سمعتم إنساناً يقول " أنا " وعرفتم أنه يعنى نفسه والغراب كذلك . وكل مافى العالم الذى لأبدية له ولانهاية فخروا أمامه ساجدين ذلك الإنسان " إله " (٤)

(١) جبران النبي

(٢) السابق ١٦ .

(٣) السابق .

(٤) م . نعيمة المراحل ص ١٢٩ .

وفى كتابة زاد المعاد . يشير إلى هذا المعتقد ولكنه يناقض نفسه حين يمزج الله بالإنسان ثم يقول إن ذلك الإله سيقوم له من سلالة آدم أنبياء ، وذلك حين يقول لصاحبه " لكن سيأتيك زمان .. وهو أت كل إنسان - فيه تسلك حتى النهاية سبيل النشوة الروحية ، سبيل الذين يرون رؤى ، سبيل الأنبياء .. لأن الله الذى هو أنت وأنا وكل إنسان له من سلالة آدم سلالة أنبياء بلى وأكثر من أنبياء . (١)

- وواضح مدى التخييل فى هذه الفلسفة لأن الإنسان خليفة الله فى أرضه وأثار الله تحل فى خلقه وليس هو لأنه منزه عن التجسيد والآنية والمكانية والزمانية .

وتملك هذه الفلسفة على نعيمة أقطار نفسه فيحاول أن يبرهن على صحة معتقده ، مريضاً أن الإنسان لو لم يكن إلهاً لما استطاع أن يعرف الله ويقول : كيف للباطل أن يعرف الحق ؟ أم كيف للمتناهى أن يستوعب اللامتناهى ؟ .

إنما النور وحده يفهم النور . والحق وحده يعرف الحق . واللامتناهى يستوعب اللامتناهى إنما الله وحده يستطيع أن يعرف الله .

هو الإله الكائن فى الأنبياء الذى عرف وكشف إله الأنبياء . وهو ذلك الإله نفسه الكائن فى كل إنسان الذى فى قدرته أن يعرف الله فى كل شيء وفى كل إنسان . (٢)

ولعل نعيمة شعر بعدم قدرته على تثبيت دعائم هذه الفكرة وهى ألوهية الإنسان وأحس بالتناقض فى دفاعه عن فكرته . فخفف من كثافتها . واتجه إلى الإيمان المطلق بإرادة الإنسان وإيمانه هذا يرتبط بفكرته السابقة . ولكن اليون شاسع بين من يؤمن بقدرة الإنسان وبين من يقول عنه أنه إله يقول " وذلك هو العدل كل العدل " أن يكون ثوابى فى يدي ، وعقابى فى يدي ، فلا أعاتب الله ، ولا الدهر ، ولا الطبيعة ، ولا أى إنسان فيما يصيبنى من وجع فأننا قضاء نفسى . وأنا قدره . وأنا السبب الأول والأخير فى كل ما بينى وبين الناس من تفاوت فى الحظوظ . (٣)

وهو يصرح بهذا التراجع بصورة أوضح فى كتابه اليوم الأخير . وهو من الكتب التى

(١) نعيمة : زاد المعاد ص ١٤٢ .

(٢) م . نعيمة زاد المعاد ص ١٣٧ .

(٣) م . نعيمة اليوم الأخير ص ١٥٦ .

تمثل الحلقات الأخيرة في تفكير نعيمة يقول " إننى أحسه ولا أعيه ذلك " المجهول " هو الواحد الأحد الذى دعاه الأقدمون " الله " والإنسان هو أتم صورة له على الأرض ولكنها صورة ما تزال في طور " التطهير " وتطهيرها لا يجرى اعتباطا ، أو كيفما اتفق . بل هو يتبع نظاما دقيقا ومحكما وصارما إلى أقصى الحدود . (١)

- وبهذا يقترب نعيمة من الواقع الذى لا يستطيع أحد بعده أن يتهمه فى صحة تفكيره وفى تأكيد امتزاج الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية منافاة أصلية لقاعدة الوجدانية التى قام عليها الإسلام .

ومن ينادون بفلسفة الاتحاد فى التصوف الإسلامى لا يقصدون فناء الشخصية فى المحبوب حتى لم يعد لها وجود . بل مثلها مثل القطرة فى المحيط فكما أن قطرة المطر تسقط فى المحيط فلا يقال إنها فنيت ، بل ليس لها وجود منفصل ، فكذلك الروح المتجوهرة لا يمكن تمييزها من الألوهمية الشاملة .

ويتفرع عن مذهب " وحدة الوجود " بعيدا عن فكرة " الإنسان " الإله " التى تراجع نعيمه عنها عدة أفكار وجودية منها .

أ - تتلاشى عنده حدود الزمان والمكان ، والمسافات الفاصلة بين جزئيات الوجود . فكل شىء ابن اللحظة . وهو فى هذا يلتقى مع جبران فليست هناك توقيتات معينة وإنما فى كل لحظة تتجمع الأزال والأباد . وفى كل بقعة من الأرض تتجمع الأرض كلها كما تتجمع مياه البحار فى القطرة الواحدة من الماء يقول :

" والخيال الذى يطوى كل الزمان فى " الآن " ويحشر كل المكان فى " هنا " لا يبصر شيئا من هذا التفاوت . (٢)

ب - والكون يسير بحركة كليه شمولية فأصغر ما فى الحياة فيه سر أكبر ما فيها يقول :

" فإذا ما أكلتم ثمرة فكأنكم أنختم إلى جوفكم الحياة بأسرها . لأن كل ما فى الحياة قد تعاون فى تكوين تلك الثمرة . إذا ما صافحتم إنسانا فكأنكم صافحتم كل إنسان من

(١) السابق ص ١٠٠ .

(٢) م . نعيمه زاد المعاد ص ١٥ .

أدم حتى آخر آدمى يمشى على سطح الأرض لأن كل إنسان يحمل فى نفسه كل الناس^(١).

وهو فى هذا الاتجاه يلتقى مع أبى ماضى . فى " الحجر الصغير " ومع جبران فى فلسفته التى تعطى لكل شىء أهمية فى الوجود مهما قل حجمه . والثقافة العلمية تؤازرهم فى إعطاء أفكارهم قيمة موضوعية . فالنواة هى أصل الخلية ، والخلية منها يتكون مجموع الكائن أى كائن والكائن رمز الوجود . والوجود هو الكائن .

يقول نعيمة " إن أصغر ما فى الحياة يتم أكبر ما فيها . وإن أكبر ما فيها يخدم أصغر ما فيها فلا الجبل أفضل من ذرة الرمل ولا الثور أعظم من الضفدع . ولا الثمرة أثمن من الحبة ولا الزهرة أقدس وأجمل من الشوكة . (٢)

ونجد هذا الاتجاه نفسه عند أبى ماضى فى قصيدته " الطين " وقصيدته " الأسطورة الأزلية ، وقصيدته " الحجر الصغير " .

ج - والخيال إكسير الوجود . أما العقل والحواس وحدها فلا يرى فيهما نعيمة الإشقاء للبشرية إذا هى ظلت ملقية إليها قيادها . فالخيال فى نظره يهتك حجاب المجهول وينفذ إلى صميم الأشياء . ويهزأ بالمسافات والحدود والأعمار وجعل أول مقاله له بكتابه " زاد المعاد " بعنوان " الخيال " وعرف الخيال بأنه " هو مقدرتكم أن تبصروا وأجفانكم مغمضة ؟ وتسمعوا وأذانكم مسدودة ، وتشموا وفى أنوفكم سظام ، وتذوقوا وألسنتكم فى غلاف ، وتلمسوا وأياديكم مشلولة . هو مقدرتكم أن تدركوا حدود الحواس الخارجية فتجعلوا منها عبارة تجتازون بواسطتها إلى حيث لا حدود " .

أما العقل الذى يغالى الناس فى تكريمه فليس سوى ولد جموح يقوده الخيال من أنفه ولكن قلما يمشى به بعيدا . فاحذروا من أن تلقوا كل اتكالكم عليه ، أو ما ترونه يجهد ذاته بغير انقطاع ، بغير جنوى ، فى تفهم أسرار الكون .

وهو ما يزال فى جهده كالولد الذى أعطيموه أكداسا من الوريقات الملونة وأمرتموه أن

(١) السابق ص ٥٣ .

(٢) م . نعيمة : زاد المعاد ص ٢٢ .

يركب منها صورة حيوان أو إنسان . (١)

٢ - تناسخ الأرواح :

ويرجع اعتقادهم فى تناسخ الأرواح إلى التاثر بفلسفات قديمة وبخاصة فلسفة الهنود والفرس . فقد استقرت فى فارس منذ القدم مذاهب التجسيد والتشبيه والتناسخ ولهذه الفلسفة أيضا بنورها فى التصوف الإسلامى ويمكن أن نطلق عليها فلسفة الترقى فى سبيل الاتحاد عن طريق التناسخ من أجل البقاء ولنسمع جلال الدين الرومى يحكى قصة التحول فى سبيل البقاء .

ميت معدنا وصبرت نباتا
وميت نباتا فنهضت حيوانا
وميت حيوانا وكسنت إنسانا
ولم أخاف ؟ ومتى انقضى الموت ؟
سوف يموت منى الإنسان لأخلق مع الملائكة المقربين
بلسل سلسل سلسل الملائكية . (٢)

وظهرت آثار هذه الفلسفة فى كتاب " حديقة النبى " لجبران . وذلك فى حديث المصطفى لحواريه عن الوجود : يقول جبران .

" ويعد برهة سألته حوارى وقال حدثنا عن الوجود أيها السيد . وكيف تكون الكائنات ؟

ونظر إليه المصطفى مليا ، وقاض قلبه بحبه ثم نهض وسار بعيدا عنهم وعندما عاد قال : فى هذه الحديقة يرقد أبى وترقد أمى ، وقد وسدتها الثرى أيدي الأحياء . وفى هذه الحديقة تغيب بنور السنة الماضية حملتها إلى هنا أجنحة الريح وسوف يرقد فى الثرى ألف مرة جثمان أبى وجثمان أمى ، وألف مرة ستوارى الريح البنور وسوف نقبل معا بعد ألف عام . وأنا وأنتم وهذه الزمهرات إلي هذه الحديقة كما هى حالنا الآن وسنكون من عشاق الأرض ، وسنكون من الصاعدين إلى السماء . (٣)

(١) م . نعيمة : زاد المعاد ص ٩ .

(٢) أ . رنيكسون : الصوفية فى الإسلام ص ١٥٨ .

(٣) جبران : حديقة النبى ص ٩١ .

وظهرت فى قصص جيران آثار هذه الفلسفة .. ومنها قصة " الشاعر البعلبكي " و " البنفسجة الطموح " ومسرحية " إرم ذات العماد " ، وقصة " رماد الأجيال والنار الخالدة " ، وقصة الشيطان " (١)

والسبب المباشر فى اتجاه نعيمه إلى هذه الفلسفة هو اشتراكه فى جمعية أمريكية حين ذهب إلى أمريكا كانت تدعو إلى مذهب التقمص وتناسخ الأرواح .

وعبر عن معتقده هذا فى كتاباته الكثيرة . وهو يعطى لفلسفته قيمة علمية تجريبية توقعه فى شرك الماديين وهو الذى يحارب الهياكل ويدعو إلى تقديس الروح والخيال يقول فى مقالته " مهمان البقاء " (٢) من منا إذا عن له يوماً أن يحلل نفسه نظير ما يحلل الكيميائى مركباً كيميائياً تمكن من أن يرد أعصابه وعظامه ولحمه ودمه إلى مصادرها ؟ أليست أجسادنا تتكون من جسد الكون ، وتتغذى به لتعود فتساعد فى تكوينه وتغذيته ؟ وفى مقالته " طائر الفينكس " أسطورة الحياة المثلى ، (٣) يؤكد فلسفته ويعتمد على الأسطورة لإعطاء فلسفته قيمة أدبية وعلمية عالية . ويقول : فالروح تبقى كامنة فى الرماد لتعود من جديد فى صورة " فينكس آخر " ونعيمه فى هذه المقالة يوافق النظرية الفلسفية القائلة بأن أصل العالم هو النار وهى نظرية " هير قليطس " .

والنار التى يقصدها نعيمه هى روح طائر الفينكس يقول نعيمه : إن الموت والحياة لأن مصدرهما واحد . وهو الروح المرموز إليه بالنار . فالنار أبداً هى التى تلتهم الأشياء ثم تكثرها وتتوعدا ، لكنها لا تلتهم ولا تكثر أو تنوع ذاتها هى النار - أو الروح - تلك الحياة الأولية التى يدعونها العلم الحديث - الطاقة - تنظم ذرات الأشياء على اختلاف أنواعها ثم تنثرها فهى متغلغلة فى كل شىء .

وهى عندما تلتهم شيئاً ترده إلى عناصرها الأصلية . فلا تتلاشى بل تنعق من سجنها الوقتى . وهكذا عندما يحرق الفينكس نفسه لا " يموت " حتى لحظة واحدة لأن النار التى هى روحه تبقى كامنة فى رماده .

وهى التى تعود فتجمع ذراته من جديد فتكون منها فينكسا آخر جديداً فهو وإن بدل

(١) فى كتاب : مقالات وبحوث فى الأدب المعاصر للمؤلف تحليل لهذه القصص وبيان لأهم القضايا التى تثيرها .

(٢) م . نعيمة : صوت العالم ص ٢٩ .

(٣) السابق ص ٩٦ .

جسده مرة فى كل خمسمائة سنة لا يبديل الروح التى لا يطرأ عليها انقطاع أو تغيير (١) ..
وطائر الفينكس يضيف رافداً جديداً إلى روافد نعيمة الثقافية وهو اطلاع على فلسفة القدماء
المصريين وأدابهم ، ويقول مشيداً بهم لا جدال فى أن سواد الشعب المصرى القديم كان يتخذ
الشمس معبوداً له أما مؤلفو كتاب الموتى وشانئو الأهرام وخالقو أبى الهول وإيزيس وأوزيريس
وأسرارهما ، ومعلموا ديمقريط وثيئاغورس وأفلاطون . فكيف تصدق أنهم كانوا يتعبون جرماً
سماوياً مهماً عظم ذلك الجرم وعجب وهم قد رادوا الفضاء واكتشفوا النجوم . (٢)

وفى كتابه المراحل قصتان تشيران إلى معتقده فى التناسخ أو التقمص وهما "الانتحار
، وحبثان من القمح . (٣) .. وفى كتاب " اليوم الأخير " (٤)

يوضح نعيمة معتقده فى التناسخ بصورة جديدة فيطلق عليه تجدد الشخصية .. وهى أن
الإنسان يعيش أكثر من حياة . وكل حياة يعاقب فيها على ما قدمه فى حياته السابقة . ويرفض
فكرة الموت مرة واحدة ثم البعث للحساب . ويقول من تتجدد شخصيته مرة واحدة فهى قابلة
للتجديد أكثر من مرة . ويميل إلى الافتراض الثانى . وكعادته لم يدلل على افتراضه . فقدت
نظريته منطق الثبات والاقناع .

وتظهر آثار هذه الفلسفة فى أشعار أبى ماضى . فهو يخاطب زوجته " دوروثى " فى
قصيدته " الدمعة الخرساء " (٥) حين قالت " أنموت وتتقضى أحلامنا .. فى لحظة وإلى التراب
نصير . يقول :

فأجبتها ل تكن لديدان الثرى	أجسامنا إن الجسموم قشورُ
فاذا طوتنا الأرض عن أزهارها	وخلا الدجى من وفيه يسورُ
فسترجعين خميلة معطارة	أنا فى ذراها يلبل مسحورُ
أوجدُ ولا مترقرقا مترنما	أنا فى موج ضاحك وخريرُ
أوترجعين فراشة خطارة	أنا فى جناحيها الضحى المنشورُ
أونسمة أنا همسها وحقيقتها	أبدا تُطوفُ فى الريا وتدورُ
أولتقى عند الكئيب على رضى	وقناعة : صفصافة وغديرُ

(١) السابق من ١١١ .

(٢) السابق من ١١٠ .

(٣) م . نعيمة : الراحل من ١١٢ - ١٢٥ .

(٤) أنظر تحليل رواية اليوم الأخير فى كتابنا « مقالات وبحوث فى الأدب المعاصر »

(٥) إيليا أبو ماضى : الجدول من ١٧٨ .

ومن الغريب أن أبا ماضي يعد هذه الفلسفة من باب الوهم والتخدير لمشاعر زوجته حتى لا تصدمها الحقيقة المرة حقيقة الموت والفراق الأبدى .

فبعد أن يمنيها بأنهما سيرجعان ويتقمصان الكائنات الطبيعية : يقول :

فتبسمت ويد الرضا في وجهها إذراقها التمثيل والتصويرُ
عاجتها بالوهم وهي قريرةُ ولكم أفساد الموجه التخديرُ

لكنه في قصيدة " قطرة الطل " (١) يؤكد هذا المعتقد في التقمص والتناسخ فيقول :

إن ترزها كـرة ورد فوقها للطل قطره
فتأملها كالغرز غامض تجهل سره
ولتكن عينك كقفا وليكن لسك نظره
ليست الحمراء جمره لا ولا البيضاء دره

**

رب روح مثـل روحـي عافت الدنيا المضـره
فارتقت في الجو تبغـي منـزلـا فوق المـجره
عـلـها تحيـسا قـليـلا في الفـضاء الحـر حـره
ذرفتـها مقلـة الظـل مـاء عند الفـجر قـطره

**

وفي قصيدته " لم يهدم الموت إلا هيكل الطين " (٢) التي يرثى بها صديقه الشاعر نسيب عريضة يؤكد إيمانه بهذه الفلسفة ويقول :

لسوف يرجع عطرا في الرياحين أو نسمة تهادي في البساتين
أو بسمة في ثغور الخرد العين فالنوت ما هو إلا هيكل الطين

" لا تحزنوا ، فنسيب غائب حاضر "

(١) السابق ص ٩

(٢) إيليا أبو ماضي : تبر وتراب ص ١٩٤ .

والشاعر رياض المعلوف يؤمن بهذه الفلسفة ويعترف بهذا في رسالة أرسلها إلى مجيبا عن سؤال وجهته إليه قائلا له : الوجود : مارأيكم في بدايته ونهايته . وفلسفة التقمص والتناسخ ووحدة الوجود ؟ .. وكانت هذه إجابته :

ج - لا بداية ولا نهاية للوجود .

ويجوز أن تتقمص الروح بشخص آخر أو ينبتة في النبات فإذا كان ذلك ممكنا فأود أن تتقمص روحى بشاعر إنسانى جديد يولد مكانى ويفوقنى شاعرية وإنسانية !
فإذا . سعب ذلك فأتمنى أن تنبت في روح تضمخ الجو بعطرها الشذى !!

والوجود يتحملة الإنسان مرغما . شاء أم أبى ! لأنه لم يخير فى وجوده وكيانه ! وهو مرغم على ما يحصل له فى أكثر الأحيان . فوجود الإنسان والأقدار والأعمار كلها بيد الله عز وجل .

- والوجودية العصرية هى التعبير الحسى والعملى عما يكمن فى عقل الإنسان وباطنه من كبت وتحفظات وتقاليد ، فيفعل هكذا ما يروقه له بون أى تحفظ أو خوف من الملامة !

ورائد الوجودية الحديثة جان بول سارتر " اتخذ من الوجودية بدعة اشتهر بها وأصبح له فيها اتباع حقق لهم بها انتفاضة على التقاليد والحياء والخوف والحذر من تصرفات الإنسان الوجودى حتى الشاذة منها فوجدوا فى الوجودية علة وجودهم ، وزيا جديدا يرفهون به عن نفوسهم وأجسامهم المتعبة من أعباء الحياة اليومية الرتيبة !!

وكل انسان صريح للغاية هو وجودى النزعة .

رحلة - لبنان ١٩ يناير ١٩٧٨ رياض المعلوف (١)

٣ - الثنائية :

واعتقد المهجريون بثنائية الوجود فالشر والخير ممتزجان فيه فليس خيرا كله وليس شرا كله . وفى نتاجهم تتضح هذه الفلسفة حتى فى طريقة الأداء فهم مولعون بالمقابلات اللفظية والمعنوية والمساواة بين الأضداد وكأنهم بذلك يوحون إلى القارئ والسامع بأن الوجود مبنى

(١) من رسالة أرسلها الشاعر إلى فى ١٩ من يناير ١٩٧٨ م

على هذا الأساس : فما القصائد إلا تصوير لمتناقضات الوجود ورصد لواقعه وتحركاته .

* *

فقصائد نعيمه " الخير والشر " والعراك ، و " يابحر " ^(١) وغيرها من القصائد تمثل هذا المعتقد . وقد مر نعيمه بثلاث مراحل هي مرحلة القلق وعدم وضوح الرؤية ثم مرحلة الجيشان العاطفي ثم مرحلة الصراع والاعتقاد في الأزواج والثنائية فهو في قصيدة " يابحر " يستدرج البحر بتساؤلاته السقراطية ويبيئه مشاعره وأفكاره ومن خلال الارتباط بينه وبين الطبيعة يأتي الحل في نهاية القصيدة بعد أن أخذت الخط الدرامي العضوي المتنامي والنهج القصصي ، وعندما تبلغ الدراما قمتهما يأتي الصباح رمزا للحل الفكري .

يقول معلنا تناقض الكون وأزواج الوجود وثنائيته . فالإنسان روح وجسد وفي الناس خير وشر والكون طيٌّ ونَشْرٌ .

يا بحر .. يابحر قل لى	هل فيك خير وشرٌ؟
وقفت والى لداج	والبحر كـرٌّ وفـرٌّ
فلم يجبني بحر	ولم يجبني بـرٌّ
وعندمـا شاب لى	وكحل الأفق فجـر
سمعت نهرا يغني	الكون طيٌّ ونَشْرٌ
فى الناس خير وشر	فى البحر مدٌّ وجـزر ^(٢)

وامتدادا لفكرته فى تجدد الشخصية يعتقد أنه يحيا كل يوم حياة جديدة ، وسكرة الموت كذلك تغشاه كل يوم وضياب الشك يعذبه " أحيانا " وهو يعاني من الأزواج الداخلى والانقسام النفسى والصراع بين التسليم والعناد فالكون أسراره ومبعث همه . ^(٣) .. ويقول فى خطاب للوادة .

(١) همس الجفون ص ٦٤ - ٩٦ - ٩٧ .

(٢) م . نعيمة : همس الجفون ص ٩٧ .

(٣) أنظر مذكرات الأرقش ص ١٢٤ للوقوف على مزيد من الأحداث التى توضح هذه الفكرة .

ولولا ضباب الشك يابودة الثرى لكنت ألقى فى ديبك إيمانى
 لك الأرض مهد والسماء مظلة ولى فيهما من ضيق فكرى سجنان
 ففى داخلى ضد أن قلب مسلم وفكر عنيد بالتساؤل أضنانى
 لعمرك يا أختاه ما فى حياتنا مراتب قدر أو تفاوت أثمان (١)

وفى قصيدته " لو تدرك الأشواك " يبدو هذا الإحساس واضحا : الموت والحياة فى آن واحد . فهو يخاطب من يبكى على فقيدته بين القبور ويؤكد له أن حزنه مؤقت أما هو ففى كل يوم يدفن حبيبا :

لكن غدًا تنساه أما أنا ففى حياتى كل يوم دفين .
 إذ أنتى أجتث زاد البلى منى وكم يبلى رجاء ثمين
 فى لحظة من عيشنا الفانى (٢)

ويلتقى الماضى بالحاضر بالغد فى صورة السنة المقبلة التى تختفى فيها الأزمان والآماد والناس فى أسرارها حائرون . يقول : إلى سنة مقبلة .

ما أنت فى سفر الزمان العظيم
 إلا صدى الماضى وصوت الغد
 فىك استوى من قبل أن تولدى
 قطبا حياة نحن فيها نهيم
 لاجوعها يشبع
 لاموتها يهجع
 لاطامعها يقنع
 فيها ولا الزاهدون
 الناس فى أسرارها حائرون
 والسر لويهدرون فيها مقيم (٣)

(١) م نعيمة : همس الجفون ص ٨٢ .

(٢) السابق ص ٢٨ .

(٣) السابق ص ٢٧ .

والموت عند نعيمه وجه الحياة الآخر .. فهو يصور اللحد بأنه مهد الحياة قائلاً فى تغاؤل

غريب :

وعندما الموت يدنسو واللحد ينفغر فـأه
أغمض جفونك تبصر فى اللحد مهد الحياة (١)
وأسطورة " الحكاية لأزلية " (٢) عند أبى ماضى تمثل هذه الظاهرة ولكن أبى ماضى لا
يدعو إليها ولا يتحمس لها ولكن يريد تحطيمها . فالجمال والقبح . والخير والشر ، والكمال
والنقص والشوك والزهر ، . كلها أسماء وضعها الإنسان ليعرف الواحد منها بالآخر ولكن لا
وجود إلا لصفحة واحدة منها على الأرض إذ تمحى مشكلة الصراع بين الثنويات (٣) .

وأبو ماضى كثيراً ما يناقض نفسه .. فبينما هو فى الأسطورة الأزلية يدعو إلى " تحطيم الثنائية " إذا به فى " الطلاسم " يقرأها فى نفسه لكن لا يعرف حقيقتها ويبدو أنه متأثر بنعيمه فى قصيدته " الشيطان والملوك " إنه يتساءل عن مصدر الأفكار والخواطر التى تعتلج فى عقول البشر وضماثرهم فلا يجد جواباً ويرى ما يقوم فى نفسه من صراع بين الخير والشر أو بين الملك والشيطان كما يقول وما يدفع إليه كل منهما من لذة أو عفة . من سعادة أو شقاء ، من اشتهاة أو كراهية . من حب أو بغض من حسن أو قبح ، وهو يقابل بين المظاهر السابقة جميعاً لكنه - لا يهتدى من مقابلاته إلى شىء يبده حيرته .

يقول :

إننى أشهد فى النفس صراعاً وعراكاً
وأرى ذاتى شيطاناً وأحياناً ملاكاً
هل أنا شخصان يأبى ذاك مع هذا اشتراكاً
أم ترانى وأهما فيما أراه ؟ لست أدرى . (٤)

وقد دفع الإحساس بالثنائية جبران إلى التمرد على الوجود الخارجى المحس والثورة على أوضاعه ولذلك نشتم رائحة الغربية والحنين الدائم إلى المثالية عند جبران وكان فى قلبه فراغ لم يملأه بخور المعجيين ، ووحشة لم تؤنسها طيوف الشهرة يقول :

(١) السابق من ٩ .

(٢) أبو ماضى : الخمائل من ٢٢٢ .

(٣) د / إحسان عباس ، ومحمد يوسف نجم : الشعر العربى فى المهجر من ٥١ .

(٤) أبو ماضى : الجداول من ١٦٣ .

"أنا غريب فى هذا العالم ، وفى الغربة وحشة موجعة تجعلنى أفكر بوطن سحرى لا أعرفه وتملاً أحلامي أشباح أرض فضية ما رأتها عيني " ، . وشعوره بالغربة وتمرده على وجوده كانتا بذرتين خفيتين أينعتا فى وجدانه وأثمرتا ورأيناه يبدع فى قصيدته " البلاد المحبوبة " و " المواكب " .

فالبلاد المحبوبة تقوم على الثنائية إنها نور ونار ، والمواكب مبنية على الصراع بين حياة المدينة وحياة الغاب ، بين الفنى والشيخ .. ولا شك أن هذا التناقض صورة لنفسية جبران المتصارعة وإحساسه الباطنى دور فى إنتاجه مثل هاتين القصيدتين وغيرها " فإن كثيراً من الدوافع النفسية التى تدفع الإنسان إلى النتاج الفنى بوجه عام والأدبى بوجه خاص ، مرده إلى النزعات الباطنية المكبوتة التى تؤثر فى الحياة الشعورية تأثيراً لا يشعر به الإنسان .

فإن العقل الباطن ليس خامداً هامداً ، ولكنه يقظ فعال ، يؤثر فى حياة الإنسان العقلية دون شعور منه ، وبخاصة ما يسمى بالعقد النفسية وقد برهن علم التحليل النفسانى على أن هذه العقد تتكون فى العقل الباطن منذ الطفولة الأولى وتبقى كامنة فيه لا يشعر الإنسان بها حتى فى عهد الكبر ، ولكنها تعمل عملها البعيد الأثر فى حياته دون شعور أو قصد منه ، وقد يكون لبعضها تأثير خاص فى النتاج الفنى (١)

وشعوره بالغربة فى بلاده المحبوبة والتمرد على المجتمع المادى والحضارة المزيفة فى " المواكب " مرده إلى هذا الأثر النفسى الذى نشأ من إحساس جبران بثنائية نفسه وزدواج العالم الخارجى من حوله .

يقول : فى البلاد المحبوبة محمداً مكان هذا الوجود .. الحلم

يا بلاد الفكر يا مهد الألسى	عبداً الحق وصلوا للجمال
ما طلبناك بركب أو على	متن سفن أو بخيل أورجال
لست فى الشرق ولا الغرب ولا	فى جنوب الأرض أو نحو الشمال
لست فى الجو ولا تحت البحار	لست فى السهل ولا الوعر الصرح
أنت فى الأرواح أنوار ونار	أنت فى صدرى فؤاد يختلج (٢)

(١) حامد عبد القادر : دراسات فى علم النفس الأدبى ص ٢٦ .

(٢) جبران البديع والطرائف ص ٩٥ .

وقصيدة " المواكب " كما يفهم من ظاهرها قصيدة اجتماعية .

ولكن حينما نتأملها ونعرف رسالة جبران الإصلاحية نصل إلى عمقها الحقيقي وهو التأمل في جوهر الوجود .

والمعنى الظاهري يأتي علي لسان الشيخ في صورة هتاف اليأس من حياة المدينة والمعنى العميق يتغلغل في روح الفتى المعارى الخارج من الغاب يعزف على نايه بمرح ونشوة فهو يرمز إلى وجه الوجود المتجرد من كل الألقنة التي تكشف عن سر المعرفة الحقيقية إلى الجمال المطلق .

وقد آمن أبو ماضى في فترة من حياته بالوجود المادى حيث ربط وجود الروح بوجود الجسد وفناءها بفنائها وحسب الخلد من الأوهام الزائفة وهو بذلك ينفى عقيدة التناسخ التي نادى بها نعيمه وجبران ومن هذا حنوهما من المهجريين .

وقد جاء بشعر مباشر تقريرى وقد ناقش هذه القضية مناقشة عقلية بعدت بها عن روح الشعر يقول .

كلنا بعد الردى هى بن بسى	غلط القائل إنسا خالسدون
قوانا الأرواح ليست تصرع	فمن الزور الموشى والفند
ولهذا حين يمضى تتبع	لسم تكن موجودة قبل وجد
فاذا ما ذهب لم يبق فى	تلبث الأفياء مادامت غصون

والشاعر هنا يأتي بتشبيهه ضمنى في البيت الأخير ويريد أن يقول إن الأجساد كالغصون والأرواح كالظلال .. فإذا ما قطعت الغصون هل تبقى الظلال ؟ . ومعنى هذا أن الروح بمثابة الظل للجسد . والحق أن الروح هى الأصل والجسد هو الطارئ عليها فالروح تهب الحياة وعندما تفارقه يفقدها .. وعن معتقد أبى ماضى يقول جورج صيدح " إنه قول لا يخلو من شطط " (١)

- وكما أن تناسخ الأرواح لا يتفق مع العقيدة الإسلامية كذلك القول بفناء الروح عندما يفنى الجسد مرفوض أيضا لأن الروح موجودة قبل الجسم وتبقى بعد فنائها وتحول أبو ماضى بعد ذلك عن هذا الرأى وأمن ببقاء الروح لأنها الجزء الباقى فى الإنسان فقال لزوجته مقرا

(١) جورج صيدح : أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية ص ٢٢٢ .

بالبعث .

لا تجزعى فالموت ليس يضيرنا
إننا سنبقى بعد أن يمضى الورى
فلنا إياب بعده ونشورُ
ويزول هذا العالم المنظورُ

* *

- ٤ -

الاندماج الكلى فى الوجود وبثّة الشكاة والأحزان أو اتخاذه نموذجاً للمساواة المطلقة والأخوة الإنسانية .

- " فايليا أبو ماضى " ينظر إلى الوجود نظرة كلية ، ويندمج فى مشاهدته الخارجية ويعبر المسافة التى تفصله عنه .. لينفذ إلى صميم فكرته ، ويتوصل إلى الأسرار الكامنة داخل الوجود فهو كالراهب والصوفى حين يتصور أن الليل راهبه ، والشهب شموعه ، والأرض محرابه ، والقضاء كتابه ، وصلاته ما تقول السواقى ، وغناؤه صوت الصبا فى الغاب ، ويد السماء تكحل جفونه ، وأحلامها تعانق أهدابه ، وفم الصباح يقبل جبينه ، وأريجه يعطر جلبابه .

وكتابى القضاء أقرأ فيه	صورا ما قرأتها فى كتاب
وصلاتى الذى تقول السواقى	وغنائى صوت الصبا فى الغاب
ولتكحل ليل السماء جفونى	ولتعانق أحلامها أهدابى
وليقبل فم الصباح جبينى	وليعطر أريجه جلبابى
إنما نفسى التى ملت العمران	ملت فى الغاب صمت الغاب (١)

والوجود الإنسانى هو الألف والباء فى أدب جبران ، وهو الحقل الذى يغرس فيه عصارة روحه وشعوره وفيض عقله وخياله . (٢)

حيث يعتقد أن كل إنسان أخوه فى رابطة الإنسانية أو صورة فى محيط الوجود الذى لا ينفصل ، وذلك لأن المحبة هى ربه ومعلمه على كل حال . (٣)

(١) إيليا أبو ماضى : الجداول ص ٤٩ ، ٥٠ .

(٢) عيسى الناعورى : أدب المهجر ص ٣٥٧ .

(٣) السابق ص ٣٥٦ .

ويتطور هذا الإحساس عند جبران إلى النويان فى مظاهره الكونية فالبنور هى الغابات - والدود ربما يصير ملائكة ، والمسافة الشاسعة بين هذا التحول هى اللحظة . فالوجود لحظة ، والسنون لحظة .

يقول على لسان المصطفى " أقبض قبضة من هذا الثرى الطيب . ألسنت تجد فيها بذرة ، وربما نودة ، لو أن راحتك من الرحابة والاحتمال بمكان فلربما غدت فيها البذرة غابة ، ولربما أصبحت النودة جمعا من الملائكة .

ألا لا يفغين عنك أن السنين التى تجعل من البنور غابات وتحيل الدود إلى ملائكة هى بنت اللحظة . والسنون كلها هى اللحظة ذاتها .

والوجود فى رأى جبران لا يفنى وإنما ينتقل من صورة إلى صورة أخرى فهو يقول " ما كانت حياتنا هباء . أو لم تشيد البروج من عظامنا " (١) .. وهو فى هذه الفكرة متأثر بأبى العلاء المعرى فى قوله :

خفف السوط ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد
ومتأثر بالخيام فى فكرته التى نظمها أحمد رامى شعرا :

فامش الهوننا إن هذا الثرى من أعين ساحرة الاحوار (٢)

وقادهم هذا الاحساس المتعاطف مع الوجود الإنسانى إلى الشعور بالإشفاق على المحرومين والكادحين .. والنزعة الإنسانية شائعة فى الأدب المهجرى .. شيوعا لا يخفى على دارسى الأدب . ومن الذين أضفوا على نزعتهم الإنسانية مسحة فلسفية نسيب عريضة ، وميخائيل نعيمة ، وجبران وأبى ماضى .

" فنسيب عريضة فى نظرتة للوجود يبتعد عن الخوض فى المسائل " الميتافيزيقية ولكنه يعيش مع المحرومين ، والفقراء ويتمنى لهم حياة أفضل وهو فى هذا يلتقى مع جبران إلا أن جبران كان يريد الإصلاح ويجد فى الوصول إليه وخاصة فى كتابه النبى وحديقة النبى .. أما نسيب فهو يكتفى بالبكاء والنواح ولا يملك غير ذلك وهو فى ذلك متأثر بالرومانتيكية " الغربية بما فيها من تشاؤم وإحباطات وضعف يغمر النفس البشرية . فهو مهما ارتفع إلى النجوم وانبسط على مدى الأفق وغاص إلى أعماق اللجج كما عبر عنه ميخائيل نعيمة لا تغيب عنك عنده تعاسة البشر الموضوع الدائم لشعره .

(١) جبران : رمل وزيد ص ١٥ .

(٢) أحمد رامى : رباعيات الخيام ص ٤٣ .

عن فقير حاسد طير السما عن طريد ماله العمر مقرر
 عن عذاري بذلت أعراضها فى سبيل العيش يابئس التجر
 باطلاً ترجؤون لحننا مفرحا قطعت أطرب أو تارى العبر (١)

وهو يتعاطف مع الباكين على البشر وحالهم .

مزقوا قلبى مع الباكين فى ماتم العيش على حال البشر (٢)
 ويغوص الشاعر فى محيط الأسئلة عن بواطن الوجود وظواهره . وحين لا تهلل القمم
 للرياح يقول :

لماذا تهب الرياح على شواهدى ليست بها حافلة (٣)

والرياح هنا رمز للوسيلة التى تجرى وراء الأهداف والغايات ولكن لا جدوى والريح التى
 يهزأ بها الصخر هى التى ستسير السفينة برغم أن البحر زاخر بالموج .

لماذا السفينة تطلب ربحاً ومن تحتها أبحر هائلة (٤)

وحين يرى ظمأ المرتادين للصحراء يقول متسائلاً :

وفى القفر عطشى يريدون ماء وريح السموم بهم نازل (٥)

ثم يتساءل حين يرى الناس لا يجنون ثمرة من وراء حبهم أو إحساسهم أو عيشتهم :

لماذا نحب لماذا نحس ؟ لماذا نعيش بلا طائل (٦)

وتصدمه حقيقة الموت المرة فيتساءل عن كثرة النسل إذا كانت فاجعة هكذا فما فائدته :

لماذا التناسل والنسل يدري بأن الحياة له قاتله (٧)

(١) نسيب عريضة : الأرواح الحائرة ص ١٧ .

(٢) السابق .

(٣) السابق ص ٤٤ .

(٤) السابق .

(٥) السابق .

(٦) السابق ص ٤٥ .

(٧) السابق .

ويحاول أن يجيب على نفسه بسخرية لاذعة .

أكيما تزيد المقابر رمسا ونصفي إلى رنة الثاكلة؟ (١)
ويصدم بالتناقض الوجودي حيث اللبيب محروم والجاهل في يسر ورخاء فيعض على قلبه ويهتف من أعماقه :

لماذا يفوت الأديب الغنى وتحظى به فئمة جاهله (٢)
وهذا الإحساس تكرر لإحساسات سابقة فقيما قيل :

كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا

وميخائيل أحس بهذا الإحساس لكنه حاول أن يقنع نفسه بأن قصره هو قصر أفكاره
وأحلامه فهو لا يملك سواه يقول :

لا . لا تقل مارا قنسى قصرك العالى أو انى لم يطب لى هواه
بل إن لى ياصاح قصرا أبست نفسى بأن تلجا لقصر سواه
ذا قصر أفكارى وأحلامى

لا والذى الأتدار خدامسه مافى فؤداى غمة من غناك
إذ قد حبانى الحظ بعض الغنسى ياصاحبى من غير ماقد حباك

فاحشد ولا تشفق على فقري (٣)

وتتردد هذه النغمة فى قصيدة " الطين لايليا أبى ماضى .

* *

ويدافع من الشعور الإنسانى المرهف تجاه الوجود البشرى يؤمن جبران بالمثال العام
المطلق . فمعدن الناس واحد . مهما اختلفت نوازعهم وأخبارهم يقول " عندما تبلغ قلب الحياة
تجد أنك لست أرفع من المجرمين ولا أدنى من الأنبياء فالناس كلهم فى مرتبة واحدة "

وهو يحن دائما للمجهول والوصول إلى مجاهل الأبد ، لأن فى عالمه غير المنظور أشياء

لا ترى ولا تسمع يقول :

(١) السابق .

(٢) السابق .

(٣) م نعيمة : همس الجفون ص ٣٣ .

"أشتاق إلى الأبدية لأننى سأجتمع فيها بقصائدى غير المنظومة وبصورتى غير المرسومة .

ويندمج جبران فى الطبيعة ليأخذ منها الأدلة المقنعة التى تبرر موقفه من وحدانية الوجود ، ويأسف لأن الإنسان ليس فى متناوله هذا الدليل العلمى فيقول : إنك لو جلست على السحابة لما رأيت الحد الفاصل بين بلاد وبلاد ، ولا الحجر الفاصل بين حقل وآخر ولكن يا للأسف إنك لن تستطيع أن تجلس على سحابة .

وفى قصصه تتضح هذه النظرة أيضا كقصة " رماد الأجيال والنار الخالدة " وهو أيضا يستشهد بالطبيعة ليبرر موقفه ويصور لنا الموت بأنه حالة عابرة يقول :

ولكن الأجيال التى تمر وتسحق أعمال الإنسان لا تغنى أحلامه ، ولا تضعف عواطفه ، فالأحلام تبقى بيقاء الروح الكلى الخالد . وقد تتوارى حيناً وتهجع أونه متشبهة بالشمس عندما يجيء الليل وبالقمر عند مجيء الصباح . (١)

- ٥ -

والبحر من الظواهر الطبيعية التى اعتقد بعض المهجريين أنها أصل الوجود «قد خاطب أبو ماضى البحر فى قصيدته الطلاسم ووازن بينه وبين نفسه ورأى أن البحر يبقى وهو يفنى برغم أنه يمتلك ما لا يمتلكه البحر من الظل والعقل . وهو يلتقى مع نعيمه وجبران فى تصورهما له بصفته ظاهرة وجودية كبرى لكنه لا يصل إلى ما يقترب من اليقين الذى وصل إليه نعيمه من أن البحر هو سر الوجود منه البدء وإليه النهاية وكذلك جبران ولعل تصورهما هذا مستمد من النظرة الفلسفية القديمة التى تقول إن أصل العالم الماء . (٢)

أو أنهما متأثران بالكتب السماوية وفيها ما يوحى بهذه الفكرة .

* *

وامتدادا للبحث عن حقيقة الوجود يتفق جبران مع داروين فى نظريته " النشوء والإرتقاء وهى نظرية تنادى بتطور الحياة وأن أصلها واحد .. وكان الإنسان هو قمة هذا التطور وصورته

(١) جبران : عرائس المروج ص ٩

(٢) أنظر قصيدة نعيمه : نهر يغنى بديوانه همس الجفون ص ١٢٠ وقصيدة جبران البحر ص ١٠٤ بكتابه البدائع والطرائف .

المثلث . وقد ظل داروين من عام ١٨٣١ إلى عام ١٨٥٩ - يتجول على ظهر الباخرة بيجل " حول العالم يجمع الملاحظات وقد رأى أن الحياة تتلون وتتكيف وتغير من تكوينها لتتلاءم مع بيئتها على النوام .

وقد اعتقد بأن الحياة فى أصلها ذات أب واحد انحدرت عنه كل الأنواع واختلفت لاختلاف بيئاتها .

وقد لقيت هذه النظرية إنكارا ثم قبولا من الأوساط العلمية ولكنها ما لبثت أن خفت بريقها فهى مجرد احتمال أو فرض . لا يصل إلى درجة اليقين لأنها لا تعترف إلا بالعنصر المادى وأنكرت " أى تدخل من خارج وأى يد هادية مرشدة ، تقود الحياة وتهدىها فى رحلة ملايين السنين . وقالت إنه لا شىء يقود الحياة العمياء سوى مصلحتها الحياتية فى أن تبقى .. وها نحن نرى أن هذا غير صحيح .. وأن النسيج الحى يشف فى كل تفاصيله عن هذه اليد الهادية للخالق المبدع القادر على كل شىء . خالق الأزل الذى يخلق للخلق ويجمل للجمال . (١)

ويبدى جبران وجهة نظره فى تأييد هذه الفكرة حيث أن التطور فى رأيه يكون فى قيم الحياه ومبادئها فهى تتطور من الحسن إلى الأحسن . يقول :

" أنا من القائلين بسنة النشوء والارتقاء . وفى عرقى أن هذه السنة تتناول بقائلها الكيانات المعنوية بتناولها الكائنات المحسوسة فتنتقل بالأديان والحكومات من الحسن إلى الأحسن انتقالها بال مخلوقات كافة من المناسب إلى الأنسب .

- ٦ -

وقد يتسامى بعضهم فى نظرتهم للوجود . ويحب الوجود لذات الوجود بعيدا عن أى غرض لأن الأغراض تجعل الإنسان ضعيفا أمام الزمن وقد أفصح عن هذا المعتقد الشاعر إيليا أبو ماضى .

فهو يؤمن بالوجود المطلق المجرد من كل رغبة وعلّة . فالرغبات هي التي قهرت الورى وأذلته يقول :

متعلل أو طابع أو مجتدى	قهر الورى وأذلهم أن الورى
والدهر أكبر أن يقاس بمقصد	جعلوا رغائبهم قياس زمانهم
فقهرته بتجردى وتزهدى (٢)	وقتلست فى نفسى الرغائب والمنى

(١) د / مصطفى محمود : لغز الحياة ص ٨٨ .

(٢) أبو ماضى : الجداول ص ٧٩ .

وحيثما يقهر أبو ماضى الزمان بتجرده وزهده وسمو نفسه ينطلق من أسر الجسد محلقا
بجناحين خفيفين فى دنيا المطلق باحثا عن سر الذات المتوحد لينوب فى لهيبها المقدس ..
يذكرنا هذا الوجد الصوفى بقول جلال الدين الرومى وهو ينأى بنفسه عن عالم المادة ويهمس
فى عمق .

يا عجباً أنا عند نفسى مجهول
فبالله ماذا أفعل الآن؟
لا أعظم الصليب ، ولا الهلال
ولست مجوسياً ، ولا يهودياً

* * *

فى مكان من وراء المكان فى محرم حيث لا ظل للطراق
تنزهت روحى واستعلت فعشت فى روح محبوبى الواحد من جديد (١)

- ٧ -

الحيرة الكونية الشاملة أمام مسلمات الوجود وطلاسمه :

- وهذه الحيرة تمثلت فى نتاج أبى ماضى ونسيب عريضه وفوزى المعلوف فالثلاثة
يشاركون فى شعور واحد ويجمعهم نسيج واحد هو " الحيرة والبحث عن الحقيقة " إلا أن أبا
الماضى أنقذ نفسه باللأدرية ، وقد يكون هذا منه تجاهل العارف وفوزى عذب نفسه وكواها
بنار النعمة على هذا الوجود وانتهى إلى طريقه المسنود وهو الرقضى وعدم القدرة على مجابهة
الواقع ومسايرة الحياة .

- أما نسيب عريضه فأستطيع أن أقول أنه الحائر الذى لم ينج بنفسه من الحيرة بل
ظل غارقا فيها يتساءل إلى أن يصير ترابا ووداء، لكنه يتلاقى مع فوزى المعلوف فى تشاؤمه
المفرط وظروف حياته الصعبة ، والصدمات المتتالية أثرت فى نفسية الشاعر الرقيق فانطبع
مزاجه بالتشاؤم وطفح أدبه بالشكوى من الحياة (٢)

- وفى ديوانه الأرواح الحائرة الذى يجمع نحو خمس وتسعين قصيدة " ٩٥ " نرى كلا
منها خطوطا بارزة لصورة نفسه الحائرة المتشككة الباحثة عن الكمال والمعرفة خلف حجب

(١) أ . ر نيكسون : الصوفية فى الإسلام ص ١٥١ .

(٢) جورج صيدح : أدبنا وأدباؤنا ص ٥٩٦ .

الحياة والوجود ، وعن السعادة الكبرى فى الاتصال الروحى ولذلك نجد نسيباً دائماً البحث عن نفسه وفى زواياها ليهتدى إلى خفايا الوجود الأعظم . (١)

وموقف نسيب من الوجود مرتبط بنفسيته التى أمطرتها السنون بالنواشب ففجع بأخيه " سابا " ثم بأخته " ليوبا " وأصبح كالغريق فى لجة الأحزان يستغيث بالحيرة طورا ، ويتعلق بالفلسفة وسيلة للنجاة فتحونه الحيلة فى تفسير التفاوت فى حظوظ البشر ، والخلل الدائم الظاهرى فى نظام الحياة ، وعجز عن فهم حكمة الخالق فى تعذيب خلانقه فاستحوذت عليه وأصبح شاعرها الأول وقد عاش فى حالة حرب دائمة بين كيانه الظاهرى وكيانه الخفى لا تخدم نأرها من جانب طريقه حتى تشتعل فى جانب ، وهو يحترق ويصيح :

لماذا وقفت بخوف وحيره
أيما نفسى عند الطريق العسيره
ألا امشى فإن الحياة قصيرة .. الا امشى (٢)

وهو من أولئك المجاهدين الذين نزحوا إلى العالم الجديد يجاهدون فى سبيل الحياة وفى قسوة تلك المجالدة ما لا يترك لهم راحة ولا سبيل إلى الأخذ من لذات الوجود بنصيب . (٣) وإيليا أبو ماضى وهو مازال فى سنه حياته الأولى بدأ يتساءل عن أمور الوجود ومسلّماته كيف صار ؟ كيف يمضى ؟ كيف يجىء ؟

ثم يتساءل لماذا جئنا إذا كان الفناء مصيرنا . وإذا كان الخلود فى الآخرة فلماذا الموت وما معناه ؟

وأخيرا يسلم الشاعر بكل شىء .. ففكره قاصر عن إدراك أبعاد الجواب يقول :

أفكر كيف جئت وكيف أمضى	على رغى فأعيا بالجواب
أتيت ولم أكن أدرى مجيئى	وأذهب غير دارٍ بالإياب
إذا كان المصير إلى خلود	فما معنى المنية والتباب
أمور لا يحيط بهن فكر	ولو أمسى يحيط بكل باب

ولاشك أن هذا الشعر لإيليا أبى ماضى يعطينا مفتاحاً لشخصية هذا الشاعر وهي أن

(١) الناعورى : أدب المنهج من ٣١٥ .

(٢) جورج صيدح أدبنا وأبناؤنا من ٢١٩ .

(٣) د / محمد مندور : فى الميزان الجديد من ٨٢ .

التأمل فطرة فى قريحته ، وأن هذه الأبيات إرهاب للعلم الأديب الضخم " الطلاسّم " ویدلنا هذا الشعر أيضا على أن الطلاسّم التى نشرت بعد عشر سنوات لم تكن نتيجة الإیحاء الخارجى بل وليدة تأملاته الشخصية .(١)

وينتقل أبو ماضى عام ألف وتسعمائة وستة عشر (١٩١٦) إلى نيويورك ويتعرف بجبران ويصدر الجزء الثانى من ديوانه . وتأسر جبران نظرات أبى ماضى ويسحره شعره ، فيكتب مقدمة الديوان ويقول فيها مشيراً إلى نزعة أبى ماضى التأملية فى الوجود ، وخفايا الكون . ؛ فى ديوان أبى ماضى سلاّم بين المنظور وغير المنظور وحيال تربط - مظاهر الحياة بخفاياها ، وكؤوس تملأه بتلك الخمرة إن لم ترشفها تظل ظمآن حتى تمل الالهة البشر فتغمرهم ثانية بالطوفان " .

وفى ذلك أبلغ رد على قول عبد المسيح حداد فى كتابه " انطباعات مغترب عن إيليا أبى ماضى أنه شاعر مقل تعلم الشعر الصحيح من ميخائيل نعيمة .

والذى يزود شعر أبى ماضى بعناصر الحيوية والتأثير هو أن شعره ينبع من قلبه وأنه معبر عن عاطفة أو فكرة يشعر بها كل انسان . (٢)

- وفكرة الوجود الزمنى عند إيليا متناقضة نتيجة لحيرته الشديدة وعجزه عن تفسير طلاسّم الوجود فهو يتناقض فى موقفه من الغد والأمس فهو يخاطب الطائر " - الفيلسوف المجنح . وهو ظل الطائر الذى ضيع إلفه والشاعر لم يجده بعد ، يخاطب هذا الطائر قائلاً :
طويآك إنك تفكر فى غد بدء الكآبة أن تفكر فى غد (٣)

وبعد ما يجاوز الشاعر مرحلة الشباب ويقتحم الغد الذى صار حاضراً وأمساً ويحس بالاقتراب من النهاية يقول لمن يسأله عن أمس الذى كان غداً قبل ذلك .

يا سائسى عن أمس كيف انقضى دعه وسلنى يا أخى عن غد
أروح للنفس وأهنأ لها أن تحسب الماضى لم يولد (٤)

وهو فى ديوان الجداول .. يبدأ من منطق الوحدة الكونية الشاملة ، والمقاييس الزمانية وهم لا يقره نوب النهى المفكره المتأمله يقول :

(١) جورج صيدح : أدبنا وأدباؤنا ص ٢٧٦ .

(٢) الناعورى : أدب المهجر ص ٢٨٧ .

(٣) أبو ماضى : الخمائل ص ١٦ .

(٤) أبو ماضى : الجداول ص ٥١ .

هيهات ما أرجو ولا أخشى غدا هل أرتجى وأخاف ما لم يوجد ؟
والأمس فى فكيف أحسبه انتهى أفما رأيت الأصل فى الفرع الندى ؟
قبيل كبعُدِ حاله وهمية أمس أنا يومى أنا وأنا غدى (١)

- والطبيعة أداة تحت تصرف عبقرية الشاعر وهو يعالج فكرة الوجود الزمنى وهو فى موقفه هذا يمثل الارتداد العكسى بمعنى أن موقفه فى قصيدة " الزمان " فى الجداول يأتى فى قمة النضج ثم يضعف هذا النضج فى ديوانه " الخمائل " فى قصيدة " الفيلسوف المجنح " .

ويقرب من الضحالة والتسليم الساذج فى نهاية المطاف فى ديوانه تبروتراب . حينما يقول فى قصيدته " أين عصر الصبا " .

أروح للنفس وأهنأ لها أن تحسب الماضى لم يولد

- وفوزى المعلوف فى شعلة العذاب " المطولة التى لم يستطع أن يتمها رأيناها يناقش فيها المشكلات الكونية وجها لوجه بعد أن نمت قوة التساؤل عنده ولم يلق فى بساط الريح " إجابات شافية ولم تكن كافية لاستنفاد كل ما فى نفسه من إحساس بعبثية الوجود وألم الحياة . فأنشأ هذه المطولة ولكنه قضى وخلف النشيد السابع مشنوق النغم على حنجرة الأبدية الخرساء ، بعد أن خط بيتين فقط .

وقال شقيقه " رياض المعلوف " فى ختام المخطوطة التى أرسلها إلى لهذه الملحمة " هذان البيتان بدأ الشاعر بهما النشيد السابع ، ولم يتسن له إتمامه فهو إذاً آخر ما وجد منه بخطه . وتبا للموت الذى حرم الشعر والملحمة من إكمال هذا النشيد الذى فيه شىء من التشاؤم الذى يدل على إحساس عفوى للشاعر بدنو أجله " والبيتان هما :

مرحبا بالعذاب يلتهم العيش التهاما وينهش القلب نهشا
مشبعاً نهمه إلى المدم حرى ناقعا غلة إلى الدم عطشى (٢)

(١) أبو ماضى : الجداول ص ٥٦ .

(٢) فوزى المعلوف : شعلة الذاب ص ٤ " مخطوطة " .

والملمحة تتكون من سبعة أناشيد هي :

١٤ "أربعة عشر بيتا" .	١ - لغز الوجود
١٤ "أربعة عشر بيتا" .	٢ - فى هيكل الذكرى
١٤ "أربعة عشر بيتا" .	٣ - بين المهدي والحد
١٤ "أربعة عشر بيتا" .	٤ - يوم مولدى
١٤ "أربعة عشر بيتا" .	٥ - بسمات
١٤ "أربعة عشر بيتا" .	٦ - دموع
٢ "بيتان فقط" .	٧ - العذاب

وقال فرنسيس كفيلا سباسيا أمير شعراء الأسبان عن هذه الملمحة ، ومثل هذا الكتاب يكفى وحده لإحياء ذكر الشاعر المتفوق الخالد لأن الصوت البشرى قلما تحدى الألحان الالهية بوضوح أتم من الوضوح الذى تحدثها به هذه القوافى الساحرة . وهذا لعمري الشعر الخالد بعينه . (١)

والنشيد الأول بعنوان " لغز الوجود " وفيه يتكلم عن تناقضات هذا الوجود وأساراه وتسرى نظراته المتشائمة فى شرايين النشيد وروح أبى ماضى تسرى فى تساؤلاته . لكن روحه المتفائلة لا تمس روح فوزى أبدا يقول :

برعم الزهر ما وجدت لتبقى بل ليمضى بك الخريف
هذه حالتنا خلقنا لنشقى ولتقضى بنا الحثوف

* *

كيف جئنا الدنيا ومن أين جئنا والسى أى عالم سوف نقضى
هل حيننا قبل الوجود وهل نُبْ عت بعد الردى وفى أى أرض ؟
هو كنه الحياة ما زال سرا كل حكم فيه يؤول لنقض
كيف أجلو غدى وأدرك أمسى وأنا حرت كيف يومى سيمضى (٢)

(١) شعلة العذاب : المقدمة ص (١) .

(٢) السابق ص (١) .

والشعور العام فى هذا النشيد هو شعور النكد والأسى من لغز الوجود المحدق بالعقل ، فكأن العقل أداة مخنولة ، مرذولة ، يتجول فى فسحة يسيرة من الضوء على ظلمة مدلهمة لا حد لها . (١)

والشاعر فى حيرته المتفاقمة يذكرنا بنسيب عريضة فهو حائر كيف يكتشف الغد " النبوءة . ويدرك الأمس - الذكرى - وهو لا يدري كنه يومه - الواقع - " ويحاول أن يتعزى عن حيرته بأنه كان حيا من قبل بجدوده وسيحيا فيما بعد بأولاده وأنه بخاصة سيخلد بعد الموت بشعره " (٢) حيث يقول :

قد حيننا قبل الولادة لكن	بجدود قضوا كما سوف نقضى
وسنحيا بعد الردى بينينا	فى كيان نعطييه بعضا لبعض
إننى شاعر بروحى فوق الـ	مَوتَ تمشى بكل حبى وبغضى
أيه ياموت لن تمس خلوى	فاقض ما شئت لست وحدك تقضى
فأنا خالد بشعرى على رغبـ	سم زمان من قيمة الشعر يغضى (٣)

وهو غالبا ما يناقش القضايا الكونية من داخله فهو يقدم أولا لحياته الأليمة ثم يتبعها بذكر الألم المرافق لكل إنسان حى من المهد إلى اللحد .

والوجود عنده كما قال أبو العلاء قديما " تعب كلها الحياة " .

- وفى ديوان : الجداول" نقرأ " الطلاسم " وفيها حيرة أبى ماضى ودهشته أمام متناقضات الوجود فقد صب فى هذه المطولة نوب وجدانه وخالصة تجاربه التى ظهرت فى عديد من قصائده السابقة " . ومشاق رحلته الطويلة عبر آفاق الوجود .

وهل وصل إلى شاطئء المجهول ؟ لا لم يصل !

إنه يقول فى النهاية : لست أدرى .

وهذه المطولة هى مجموعة تأملات متطلعة للبحث عن الحقيقة يرسلها لا يقنع بالوقوف

(١) إيليا حاوى : فوزى المعلوف ص ٥١ .

(٢) د / أنس داود التجديد فى شعر المهجر ص ٤٢٤ .

(٣) فوزى المعلوف : شعلة العذاب : لغز الوجود ص (١) .

عند الظواهر والقشور بل يحاول التغلغل إلى الأعماق . (١)

والشاعر في بداية القصيدة التي يبلغ عدد مقاطعها واحدا وسبعين مقطعا يطرح حقيقة هامة وهي عدم معرفته لسر وجوده ومن أين وجد ؟ وهو يقر بأنه ريشة في مهب القدر يحركه كيف يشاء يقول :

جننت لا أعلم من أين ولكني أتيت
ولقد أبصرت قدامى طريقا فمشيت
وسابقي سائرا إن شئت هذا أم أبيت
كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقى ؟ .. لست أدري (٢)

من أول مقطع يعلن الشاعر عقيدته التي تسلم للقدر بكل شيء فهو إن شاء أم أبى سيسير وهذا يذكرنا بموقف " الجبرية في الفلسفة الإسلامية الذين يقولون إن الإنسان ريشة في مهب الرياح .

والشاعر يتساءل عن كل ما سبق بحيرة يخنقها اليأس والظلام الحالك ولكنه لا يجد الجواب عن شيء عن أسئلته عند نفسه فيهتف .

ألهذا اللغز حل ؟ أم سيبقى أبديا ؟
لست أدري .. ولماذا لست أدري ؟ لست أدري ؟ (٣)

وتوغل أبو ماضى في تصوير الحيرة بصورة مفزعة مقلقة ، وبدلا من أن يثير بقصيدته الفكر والعاطفة ، فإنه يشلها لأن القصيدة تنقل معاني العجز مكبرة مهولة ، وتقلب الإنسان الى دودة عمياء لا تعرف أين المبدأ والمنتهى ولا تدرك شيئا مما حولها .. وتفقدنا الثقة في النظام الكوني . وفي أنفسنا ، وتجلب الحجارة التي كانت بعيدة عن طريقنا ، فتطرحها فيها لتعثر بها وتطلب إلينا أن لا نحاول رفعها أو إزاحتها . لأنه لا جدوى من ذلك . (٤)

ويعتقد الشاعر أن البحر لديه الجواب .. كظاهرة كونية هائلة ولكن أمواجه تسخر منه

(١) عيسى الناعوري أدب المهجر ص ٢٨٢ .

(٢) أبو ماضى الجداول ص ١٠٦ .

(٣) أبو ماضى الجداول ص ١٠٧ .

(٤) د / إحسان عباس ومحمد يوسف نجم : الشعر العربي في المهجر ص ١٧٠ .

وتضحك ثم يتمرد الشاعر ، على غير عادته ، ويقارن بينه وبين البحر فيرى أنه أعظم من البحر فهو له فى الأرض ظل وله عقل يفكر به وفيه الحس . ويرتاد به طريق الحياة والبحر يخلو من هذه الميزات وبرغم ذلك يبقى البحر ويفنى الشاعر الإنسان ولا ينعم بهذا الوجود كيف ذلك ؟ لا يدري شاعرنا فيقول :

فيك مثلى أيها الجبار أصداف ورمل
إنما أنت بلا ظل . ولسى فى الأرض ظل
إنما أنت بلا عقل ولسى يا بحر عقل
فلماذا يا ترى أمضى .. وتبقى .. لست أدرى . (١)

ويلتقى أبو ماضى مع نعيمه وجبران فى تصورهما للبحر بصفته ظاهرة وجودية كبرى لكنه لا يصل إلى اليقين الذى وصل إليه نعيمه من أن البحر هو سر الوجود منه البدء وإليه النهاية . وكذلك جبران . ولعل يقينهما هذا مستمد من النظرة الفلسفية القديمة التى تقول إن أصل العالم المادة . (٢) .. أو أنهما متأثران بالكتب السماوية وفيها ما يوحى بهذه الفكرة .

وهو يناقض نفسه فى المقطع الثانى وكثيرا ما نلمح هذا التناقض الفكرى فى القصيدة " التلاسم " فهو " يقرر الفرق بينه وبين الطبيعة وأنه يتمتع بالعقل - وهذا نوع من المعرفة ويعد ذلك يعود إلى الفكرة نفسها فيقول :

فى مثل البحر أصداف ورمل ولآل
فى كالروض مروج وسفوح وجبال
فى كالجو نجوم وغيوم وظلال
هل أنا أرض وبحر وسماء ؟ لست أدرى

فيعود بهذا إلى التشكيك فى ذاته مع أنه من قبل قد عرف أنها ذات عاقلة (٣) .. وحين لا يجد عند البحر جوابا لأستلته يمدده ولو ببصيص من النور الذى ينشده يتركه ويمضى إلى الدير

(١) أبو ماضى : الجداول ص ١٠٨ .

(٢) أنظر قصيدة نعيمه نهر يغنى بديوانه " همس الجفون ص ١٣٠ وقصيدة جبران " البحر ص ١٠٤ بكتابه : البدائع الطرئف .

(٣) د / إحسان عباس ومحمد يوسف نجم . الشعر العربى فى المهجر ص ١٦٩ .

معتقد أن من فيه لديهم سر الوجود وكنوز الحكمة وأبواب المعرفة ولكنه خاب مسعاه حين لم يجد
الجواب :

قد دخلت الديار استنطق فيه الناسكينا
فاذا القوم من الحيرة مثلى باهتونا
غلب اليأس عليهم فهم مستسلمونا
وإذا بالباب مكتوب عليه ... لست أدري (١)

وهو يوحى من بعيد في المقطع السابق بقصر . إدراك رجال الدين وفشل الرهبانية أو
حياة التنسك في الوصول إلى ما يروى جفاف الروح المتطلعة للحقيقة وتتحرك في نفسه أشواق
المعرفة إلى سر الوجود ويفقد الأمل في الأحياء فيذهب إلى الأموات في المقابر ويواجه نفسه
القاسية وهنا تقر نفسه بأنها لا تدري شيئا ولا تستطيع الإجابة .

- والحقيقة أن أبا ماضى يعرف الإجابة إلا أنه يوهننا بالجهل ويلقى أسئلة ضخمة
ليوقعنا في حيرة معه . وينسى منهجه التساؤلى وتجاهله فيقول مركزا على حقائق ثابتة :

انظري كيف تساوى الكل في هذا الكان
وتلاشى فى بقايا العبد رب الصولجان
والتقى العاشق والقالى فما يفترقان
أفهذا .. منتهى العدل فقسالت .. لست أدري (٢)

ويعود الشاعر والحيرة هي . هي لا تنقشع . والأسئلة هي . هي . لا تلقى جوابا ويتجه
الشاعر الى أرباب الغنى ويسائل القصر وهو يضمن عقله وينفق أيامه وأفكاره فى رحلته
الطويلة ولكنه لا يلقي جوابا .

فينصرف إلى المقابلة بين القصر والكوخ فلا يجد فى الحقيقة فرقا بينهما ولا شك أنها
نظرة كلية شاملة .

أو ليس صاحب هذا وصاحب ذاك يشتركان فى كل الصفات والمزايا العامة؟ ألا يتقلب
على كليهما الليل والنهار ويساور نفسيهما الشك واليقين ، والغضب والرضى ، والرجاء
والخشية ؟

(١) أبو ماضى : الجداول ص ١١١ .

(٢) السابق ص ١١٥ .

إذا فكل ما بينهما من فوارق إنما هو وليد الأوهام البشرية السخيفة . أما الطبيعة الأم فلا تعرف هذه الفروق لأن كل المخلوقات فى عينها سواء .

سائل الفجر . أعند الفجر طينٌ ورخامٌ؟
 وأسأل القصر . ألا يخفيه كالكوخ الظلام؟
 وأسأل الأنجم والريح وسل صَوْبُ الغمام
 أتُرى الشيء كما نحن نراه ؟ .. لست أدرى (١)

وبعد أن يبلغ الشاعر الحيرة وهو غارق فى لجة الوجود ، لا يصل إلى حقيقة يتفق عليها البشر ، وإن اتفقوا عليها فلن تتفق معها الظواهر الكونية ولن تراها كما تراها نحن .

بعد هذا ينصرف إلى مظهر معنوى من مظاهر الوجود بل والسر فى بقائه .

يتساءل عن مصدر الأفكار والخواطر التى تعتلج فى عقول البشر وضمايرهم فلا يجد جواباً - ويرى ما يقوم فى نفسه من صراع بين الخير والشر أو بين الملاك والشيطان كما يقول وما يدفع إليه كل منهما من لذة أو عفة . من سعادة أو من شقاء من اشتهاه أو كراهية من حب أو بغض من حسن أو قبح .

والشاعر هنا يؤمن بالثنائية ويقر الازدواج متأثراً بنعيمه فى قصيدته الشيطان والملاك . على الرغم من أنه حاول تحطيمها فى الأسطورة الأزلية وهو يقابل بين المظاهر السابقة جميعاً ولكنه لا يهتدى من مقابلاته إلى شىء يبده حيرته لأن ما فى وجوده " طلاسـم " يعجز العقل عن الوصول إلى كنهها وتفسير رموزها وحين يمل الشاعر وتسام نفسه التساؤل حين لا يقع على شىء من الحقيقة التى أجهده نفسه بحثاً عنها ..

وقد بحث عن سر الوجود فى مظاهره كله فلم يجده ، ولو تصورنا كأننا حيا وأبو ماضى يريد أن يسأل عن حقيقته نراه أولاً يجهل كيف التقى به ولكن مصاحبته قدر مفروض عليه ، هذا الكائن " الطبيعة ثيابه ، والدين روحه والمادة جسده ، والفكر عقله ، الذى به يواصل رحلة البقاء ، والموت نهايةً رحلته .

وفتش شاعرنا فى ثياب هذا الكائن الوجودى فلم يعثر على الحقيقة فعبث بجسده ، وتغلغل يده فيه فمالست سوى الطين وتاه عن الجوهر ، ولم يأخذ من البحر غير الأصداف ،

(١) السابق ص ١١٨ .

فهدأ قليلا ، واسترد أنفاسه اللاهثة .

وأمسك بعقله وساطه ، ولكن الفكر لم يسعفه بل زاده حيرة وشكا فلجأ إلى الروح فهى رمز الخلود ، وتوسل إليها أن تهديه إلى حقيقة هذا الكائن ولكن الدين الذى يكمن فى الدير لم يزح عنه كابوس التساؤل واعتقد أن الحقيقة هناك فى الفناء فى نهاية هذا الكائن . فتصور أنه مات . وهروا بين القبور يقتش عن سره ولكن هيهات ! يعود المسافر إلى نقطة البداية ، يعود لنفسه وحقايبه خالية من كل شىء ذاكرته ، مؤودة أحلامه ، مبعثرة أيامه ، مذبوحة أوهامه فيهتف واليأس يعربرد فى داخله .

أنا لا أنكر شيئا	من حياتى الماضية
أنا لا أعرف شيئا	عن حياتى الآتية
لنى ذات غير أنى	لست أدرى ماهية
فمتى تعلم ذاتى	كُنْية ذاتى .. لست أدرى (١)

* *

ويجد الشاعر نفسه محبوسا فى إطار المجهول والغربة والنفى فهو لا يعلم أى شىء عن أى شىء فهو لغز ، والوجود لغز ، والذى أوجد هذا اللغز أعظم فلا جدوى من التساؤلات ، ونشيدان المعرفة فالعاقل هو من يعلن اللادرية شعارا دائما .

إننى جننت وأمضى	وأنا لا أعلم
أنا لغز وذهابى	كمجنى طلسم
والذى أوجد هذا	اللغز سر مؤبهم
لا تجادل : نو الحسى من	قسال إنى لست أدرى (٢)

* *

ويذكر د / أبو شادى أن أبا ماضى أخذ معانى ملحمة " الطلاس من الشعراء إبداع آلان بو " ، روبرت جرين الأمريكين . (٣)

(١) أبو ماضى : الجداول ص ١٢٥ .

(٢) أبو ماضى : الجداول ص ١٢٦ .

(٣) د / خفاجى : قصة الأدب المهجرى ص ٢١١ .

ويذكر أبو شادي تعليقا على قصيدة " الطلاسم " ولا نعرف صدى لأسئلة الملايين من قبل ، ولأسئلة العديدين من الشعراء وعلى رأسهم عمر الخيام وحافظ الشيرازي والمعري والزهاوي في الشرق وكلهم من المتشككين . (١)

ويذكر د/ حسن جاد " أن فيها أسئلة حائرة من مشكلات الوجود ومفارقات الحياة يرى البعض أنها أكبر من أن يحاول مثل أبي ماضي البحث فيها ، فليس وراء المحاولة والتساؤل إلا الشقاء والعناء ويرى البعض أنه يدين بعقيدة اللاأدرية التي تسود القصيدة وبعضهم يرى أن إيليا كان ساذجا - وقف مبهورا حائرا أمام حقائق الوجود .

وبعض الناس يرى أنه يتجاهل تجاهل العارف ويحمي طلاسمة بكل هذه اللاأدريات . (٢)

ويذكر رأيه في هذه التساؤلات فيقول متفقا مع أبي شادي إن هذه الأسئلة كان بعضها فعلا أكبر من أبي ماضي ، كما كان أكبر من غيره وأن لغز الوجود أعمى من قبله عقول الفلاسفة والمفكرين كما أعمىه وكل سؤال يتجه إلى هذا اللغز لا يظفر بغير صداه الحائر .

" لا تجادل : نو الحجى من قال إنى لست أدري .. (٣) ويرى عزيز أباظة :

أن إيليا أبي ماضي وقع في مغالطات فكرية في طلاسمة وقال لقد انسرب خيال الشاعر في أودية الظنون ، وعلل الموت بتعللات لا يجد العقل المؤمن لها مساعفا ، وتناسى أن الموت تشذيب لشجرة الإنسانية فلا فضل للدعارة ولا ذنب للطهارة وإنما هي نهاية للبشرية ما صلح منها أو طلح . (٤)

وأرى أن أبا ماضي لم يتبع في مذهبه خطأ فكريا له معاملة المحددة بحيث نستطيع أن نقول إن مذهبه ديكارتي أو وجودي ولكنها إنفعالات طارئة يحسها الشاعر من أن لآخر ويعبر عنها بصدق الشاعر وإحساس الفنان .

(١) د / محمد خفاجي : قصة الأدب المهجري ص ٢١٣ .

(٢) د / حسن جاد : الأدب العربي في المهجر ص ٢١٩ .

(٣) د / حسن جاد : الأدب العربي في المهجر ص ٢١٩ .

(٤) محمد عبد الغنى حسن الشعر العربي في المهجر " مقدمته الكتاب ص ١٤ .

الثورة على الوجود ورفضه والبحث عن عوالم غير منظورة طلبا للأمان :

- وهذه الثورة نشأت من الإحساس باستعباد الوجود للذات الإنسانية كما أوضح ذلك فوزى المعلوف فى مطولته على بساط الريح .

- أو أنها نشأت من الإحساس بما فى العالم الخارجى من زيف وضباب وبريق وغيم كما هو عند نسيب عريضة .

- أو أنها تتصل بإحساس الشاعر بتفاهة هذا العالم والبحث عن بلاد محجوبة فيها كل ما ينشده الإنسان من معان وقيم وأمان وهناء ، ومحبه وصفاء ، وتجدد دائم كما فى البلاد المحجوبة التى ظل جبران يبحث عنها ، والعتقاء عند أبى ماضى وكذلك نار القرى صورتان لهذا العالم المفقود المثالى المقابل للوجود المشاهد المزيف .

وأطال نسيب عريضة التأمل والبحث وقاده هذه التأمل فى الوجود الخارجى إلى اكتشاف عالم غير منظور حواليه ، وأن هذا العالم الخارجى زيف وضباب وبريق وغيم ويعد هذا تحولا خطيرا فى موقف نسيب الوجودى .

فمن قبل كان يعترض على مسلمات الأمور ، وينقب عن أسرار ما يجرى أمامه . والآن يدخل عالمه الجديد الذى تخيله ضوءا بعيدا فى معلقته على طريق إرم " وبعد سفره الطويل إلى ضالته المنبودة " إرم " يهتف وهويرى شعاعا من اليقين ينأى عنه كلما اقترب كالأفق الخادع .

إِيَّاهُ ضَوْنُ السُّبْحِ البَعِيدِ لُحُحٌ وَأُخْحُ مَا تَرَى
لَيْسَ طَرْفَى يَحِيدُ عَنْكَ حَتَّى يُعْوَدُ

وبقراءة رحلة نسيب الروحية ، على طريق إرم " نجد الشاعر وقافلته يمرون ببضع مراحل بحثا عن الحق أو المجهول ، ويصف طريقة ، مرحلة ، حتى يتخيل أنه رأى نارها من بعيد ، دون أن يصل إلى الهدف .

لقد عد أحد النقاد هذه الملحمة لنسيب عريضة ، لو اتبعناها تقودنا إلى المراحل المختلفة التى مر بها الشاعر فى حيرته . (١)

(١) د / نادرة السراج : نسيب عريضة ص ٩٦ .

والملمحة تتكون من مائتين وستة وثلاثين بيتا مقسمة إلى ست مقطوعات أعطى الشاعر لكل منها عنوانا يوضح المرحلة التي يصفها ويتبعها . (١)

وفي هذه الملمحة أصدقاء من الثقافة الروسية التي تلقنها نسيب في بداية حياته وقد ظهرت هذه الثقافة في ترجماته العديدة لقصائد كثيرة لعدد من الشعراء الروس الروحيين بمجلة الفنون " ومنهم الشاعر " سولوغوب " - والشاعر " لرمنتوف " والشاعر هممتو تسيف " وهم من المؤمنين بعالم الأحلام . والفناء والاتحاد بين الروح والجسم وعاشوا في صراع مع الواقع الأليم فبينهم وبين نسيب علاقة روحية متسامية عميقة وملحمة " على طريق إرم " تشبه في الأدب الفارسي ملحمة " منطوق الطير " لأبي حامد محمد . بن أبي بكر إبراهيم ، المشهور بفريد الدين العطار . كبير شعراء الصوفية في القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجري .

ومنطلق الطير " منظومة في ألف وستمائة بيت من الشعر الرمزي الصوفي يبدأ بمقدمة في توحيد الله ، ومدح الخلفاء الأربعة وإنكار التعصب ، وبعد ذلك يتحدث بلسان الطيور عن رحلتها في طلب الطائر الأسطوري المسمى بالفارسية سيمرغ ، وهو يقابل العنقاء " معنى لفظ سيمرغ : ثلاثون طائرا ، إذ هو مركب من "س" ثلاثون ، ومرغ " طائر " وهو هنا رمز " الله " (٢)

ومن هذه الملمحة اقتطف هذه الأبيات التي تصور مثل الطير بين يدي الحضرة الإلهية " حينما تطهرت كلية من كل شيء .. وجدت جميعا أرواحها من نور " الحضرة الإلهية .

وأضحت مرة أخرى . أسرى الروح الجديدة
فصارت حيارى من جانب آخر
فأى عنها ما فعلت ومالم تفعل
فقد زال وامحى من صورتها
وبرزت أمامها شمس القربى
فولت وجوها جميعا شطر ذلك الضياء
وحين توجهت نحو " السيمرغ " الله "
كان هو نفسه تلك الحضرة
وكما توجهت بأنظارها الى ذات أنفسها
كان " سمرغها " ربها " ذاك الواحد الآخر (٣)

(١) أنظر تحليل الملمحة بالمصدر السابق ص ٩٦ - ١٠٦ .

(٢) أنظر تفاصيل هذه الملمحة في كتاب " مختارات من الشعر الفارسي للدكتور محمد غنيمي هلال من ٢٨١ - ٤١٧

(٣) د / محمد غنيم هلال : مختارات من الشعر الفارسي ص ٤١٠ - ٤١١ .

وعانى نسيب من الغربة الروحية ، فلا عجب أن تسمع للأسى فى شعره أنغاماً شجية ،
وأيضاً فيه كل ألوان الحيرة والوحدة والوحشة والحزن ثم لا عجب فى أن يطرح الشاعر على
ذلك كله وشاحاً من الصوفية العميقة الصافية كالتى نطالها على الأخص فى منظومته البديعة "
على طريق إرم (١) " وهو يحس الحياة سيرا متواصلاً لا راحة فيه ولا توقف ، ويحس الوجود
طريقاً غاب أوله فى غيبوبة الجهل وتوارى آخره فى غيبوبة المعرفة فلا ينقطع بحث قلبه إلى
الأمم . (٢)

وهو يفسر هذا العالم الذى يشد إليه الرحال حين يتأمل فى هدوء قائلنا :

لو حـدق المرء فى البرايا لشام ما لا ترى العيون
ما حولنا عالـم خفى تدركه الروح فى السكون
كم مبصر لا يرى وأعمى يرى ويدرى الذى يكون (٣)

ويحس الشاعر أنه غريق فى لجة الوجود وليس من نجاه . فقلبه بلا شراع وسفينته من
غير ربان ولكن مناره الإيمان ، وهو يقصد جزائر الخلود فهى الحلم والنجاه ومأوى التائه
المجنون :

قلـبى بلا شراع يطوف فى البحار
قد قارب التـداعى من كثرة الأسفار
سفينته حقيقـره ليس لها ربان
فى ظلمات الحيرة منارها الأيمان

* * *

طاف البحار يرجو جزائر الخلود
لعـله .. ينجـو من لجة الوجود (٤)

وإذا كان نسيب قد فقد ربابه فيما سبق فإنه وجده فى طريقه وربانه الذى عثر عليه هو
نفسه يقول وهو يحده إلى طريق الخلود .

(١) د / خفاجى : قصة الأدب المجرى ص ٢٥٦ .

(٢) السابق ص ٢٥٧ .

(٣) نسيب عريضة : الأرواح الحائرة ص ٨٢ .

(٤) من قصيدته على طريق " إرم

تقدّمينى وسيبرى إلى مكمان بعينى
كل الدروب تودى إلى سبيل جدينى
أنا وإيكا ركب على طريق الخلود

- وفوزى المعلوف فى موقفه من الوجود لا يمثل موقفاً فكرياً محدد المعالم كموقف جبران ونعيمه . ولكن موقفه من الوجود موقف الراض . الذى ينظر إلى الوجود بمنظار أسود . ويغلف هذه النظرة أمان غير منظورة للخلاص منه فالفشل مكافأته فى كل مغامرة يخوضها وأمانية دائماً تعرض عنه متجهمة . يقول:

عشت بين المنى يراود نفسى خُلب من طيوفها وعقام
أقتفيها وفى يدى فوادى ثم ألقى وفى يدى حطام !!

وربما كانت العثرات التى وقفت فى طريقه ، إضافة إلى مآلديه من رصيد ثقافى وموهبة محلقة " لاطلاعه على الشعر الأسبانى ونمو تجاربه بالتأمل ومواقعة الحياة بالهم والألم والتحرى عن غايته من الوجود وغاية الوجود من ذاته " ولدى القصائد المتميزة الخاصة (١)

وموقفه السوداوى من الوجود يتصل بأكثر من سبب إلى ظروف حياته التى مرت به وعلى الرغم من أنه كان ثرياً يتمتع بجاه الحسب ووفرة المال ، فلم تسعفه هذه المظاهر الزائفة .

يقول " محمد عبد الغنى حسن ، وتمثل لنا نظرة فوزى المعلوف المتشائمة فى الحياة صدق القول بأن المال لا يخلق سعادة ، ولا يصنع غبطة . فلقد اجتمع له الثراء والشباب وأوفيا له الكيل . ولكنهما لم يستطيعا أن يخلقا وتر السعادة فى عوده الحزين ، (٢) - ومظاهر هذا الترف يصوره جورج صيدح فيقول عنه " فرع باسق من الدوحة المعلوفية أينع قبل الأوان ، وصوح فى ريعان الربيع ، قدر له أن يمر بالحياة راكباً " بساط الريح " مستعجلاً الوصول إلى الملأ الأعلى .. ترعرع وأينع بين ضفاف البربوني وفى أكتاف الغوطة فى ظل والده العلامة عيسى اسكندر المعلوف ، ولكن الطموح غرريه فهجر الوادى الحالم . والجو الباسم الي أرض المداخن ، والمناجم وراء البحار عام ١٩٢١ ألف وتسعمائة وواحد وعشرين " (٣) وهو فى بساط

(١) إيليا حاوى : فوزى المعلوف ص ٧ .

(٢) محمد عبد الغنى حسن : الشعر العربى فى المهجر ص ٢١٧ .

(٣) جورج صيدح : أدبنا وأبناؤنا ص ٤٥٨ .

الريح كما يقول " فرنسيسكو فيلاسباسا " صوت متوحد " متعدد ، متصايبي ، روحاني ، مشع منعكس ، تتلامح فيه المتناقضات بأعجوبة خارقة ، ورشاقة شعرية رائعة ، وتلاحم إلهي بليغ " (١)

والوجود في نظر فوزي المعلوف وهم في وهم ، ويحكي عنه شقيقه شفيق المعلوف في كتابه الذكرى أنه في (عام ١٩٢١ ألف وتسعمائة وواحد وعشرين) . كتب تحت أحد رسومه :

كل هذه الحياة وهم وهذا الر سم وهم وما أنا غير وهم
غير أن الرسوم تبقى طويلا وأنا أمحي بروحي وجسمي

- وفي ملحمة الطويلة على بساط الريح .. نتعرف على روحه الراضة للوجود وقيمه وهي تتكون من أربعة عشر نشيدا تبلغ في مجموعها مائتين وثمانية عشر بيتا " واختياره لموضوع الملحمة يقودنا إلى حقيقة نظرتة للوجود . فكونه يطير من على الأرض ويطلق في العوالم الغامضة ، ويسبح في ما وراء الطبيعة يدلنا على حقيقة ذات قيمة وهي كرهه لهذا الوجود ، وثورته على ما في الأرض من شرور وأثام " فالمحمة نغثات شاعر يحس أنه مقيد بجسمه على الأرض . ولكن روحه تسرح حرة في الفضاء الطلق الرحيب بين الأرواح العلوية الخالدة البعيدة عما يعرفه العالم الأرضي من أطماع . (٢)

وفي النشيد الأول " يتجلى إحساس الشاعر بغريته عن دنيا الناس الحافلة بالمظالم المقيدة بمتطلبات تهيض أجنحة الشاعر وتقل خياله . فهو منذ البداية يعاني انقسامه النفسي الحاد بين الروح والجسد ، بين المثالية الصافية والواقع المادي الجاف . (٣)

ويصور الشاعر هذا الانقسام حين يتكلم عن مملكة الشاعر ومكانها الفضاء .

موطن الشاعر المطلق منذ ال بدء لكن بروحه لا بجسمه
أنزلته فيه عروس قوافيه ع بعيدا عن الوجود وظلمه (٤)

(١) أنظر مقدمه : على بساط الريح .

(٢) عيسى الناعوري : أدب المهجر ص ٢٧١ .

(٣) د / أنس داود التجديد في شعر المهجر ص ٤١٤ .

(٤) على بساط الريح ص ٦٢ .

وهذه الصورة التي تجعل الشاعر ينعم بمملكة الفضاء بكل مظاهر الملك من حاشية وموكب وعرش وتاج وطيلسان وصولجان " صورة رومانسية مستفادة من تراث الفكر ، منذ القدم ومن النزعة المسيحية التي لا تجد في هذا العالم مقيل هناء بل شقاء وأنه بلد الغربة ووادي الدموع ، ولسنا نزعم أن الشاعر اقتفى خطى سواه بالتقليد وإنما هي مشاركة آلت إليه من الوجدان الإنساني العام ، اتخذها لها أو أنها فاضت منه فيضاً لقيامها في طبيعه وحلولها في نفسه محل اليقين المبرم . ولقد امتطى الشاعر لذلك كله جناح الخيال والرؤيا . (١)

وفى النشيد الثاني يخاطب روح الشاعر فيقول مؤكداً رفضه للأرض الأثمة :

أنت من عالم بعيد عن الأَرْضِ ض يفيض الجلال عن جانبيه
هو فردوسك السحيق فلا الإثم هم ولا الشرّ يبلغان إليسه (٢)

وفى النشيد الثالث يفند فوزى المعلوف موقفه من الوجود ويفسر ذاته من خلال التحامه بمظاهر الكون وقيمه وأهدافه . وملخص هذه النظرة هو أنه عبد لهذا الوجود لذا يمقته لأنه تواق إلى الحرية ومحروم منها . وبالرغم من أنه يعاني من العبودية لكن روحه حرة طليقة ، فالوجود أوله حياة وآخره موت وهو عبد الاثنين .

أنا عبد الحياة والموت أمشى مكرها من مهودها لقبـورة

والوجود يسير حسب شرائع هو عبدها :

عبد ما ضمت الشرائع من جو ريخـط القوي كل سـطـورة

ولعل الشاعر يريد بالشرائع هنا - الشرائع البشرية . ولا أوافق على كلمة " جور " إن أراد غير ذلك .

ويقوى من كونه يريد بها الشرائع البشرية أنه قال " يخط القوي كل سطوره وأداته اليراع الذي اتخذ من دم الضعيف حبرا ، ومن نواح المظلوم صريرا وهو عبد القضاء والمال والمدينة والإثم والجاه والشهرة والحب . وهو أعمى في قبضة العبودية العمياء التي جعلته أسير المظاهر السابقة .

(١) إيليا حارثي : فوزى المعلوف ص ٦٠ .

(٢) فوزى المعلوف : على بساط الريح ص ٦٦ .

والشاعر يبدو منفعلا أمام وجوه الحياة ولكنه انفعال متمهل متوازن مع الفكر يبعث العمق والشمول حتى تصبح " الأبيات فى هذا النشيد " مجموعة من الأفكار المخضبة بالعاطفة فالعانة عبرت فى مجاز الفكر بدلا من الخيال ، وغلب عليها الوضوح بدلا من الإيحاء ونزعة إلهام على نزعة الإلهام . وتسفر النزعة العقلية حيث يبدو الشاعر مفكرا بالتسلسل والسببية أكثر منه معانيا بالرويا . (١)

وغلبة التأمل الفكرى ، أدت إلى طغيان أسلوب المقابلة والبرهان فبدت - القصيدة من بدايتها إلى نهايتها كالقضية الرياضية . فالبيتان الأولان هما المسألة وقد دل عليها بعبودية الحياة والموت والشرائع والقضاء والشهرة والحب - أما النتيجة فهى أن الروح وحدها حرة .

ومن هنا اتسمت القصيدة بوحدة عضوية وتدرج وتسلسل فتمت دون تكلف أو - استطراد . وربما مالت إلى الأسلوب الثرى الصرف فى التعداد . (٢)

وينقد د / أبو شادى موقف فوزى السلبى من الوجود . كذلك ينقده د / أنس داود لأنه موقف غير محدد بخط فلسفى معين . ولكن الأستاذ / عيسى الناعورى يقول عن هذا النشيد " عبد وحره " وقد رسم الشاعر بهذا التصوير لوحة من أصدق اللوحات الفنية الموشاة بالتأمل العميق فى موكب هذا الوجود السائر دائما والناس مصفون بأغلاله لا يستطيعون فكها . ثم يقول عن النشيد " إنه من أروع الشعر الذى يحملنا على التفكير العميق لأن كلامنا يرى فيه صورة نفسه وصورة أحاسيسه . (٣)

ود / أنس داود يرى أن هذا الموقف جاء " على نحو لا مبرر له من تفهم للوجود وأساراه أو تعمق للإنسان وطبيعته ولكنه تنفيس عن ألم ذاتى مكبوت بطريقة تتسم بالمبالغة ولا تتفق مع القضايا الحياتية والمصيرية التى طرقها فوزى فى مطولته " وهو يعمم عبودية الانسان نون أن يترك لإرادته وعقله تقبلا للإختيار وهى نظرة بعيدة عن الموضوعية مفرقة فى التشاؤم والسوداوية . (٤)

ويرى " إيليا حاوى " أن النشيد الثالث " عبد وحره " من أسمى أناشيد القصيدة وأكثرها

(١) إيليا حاوى : فوزى المفلوف ص ٧٢ .

(٢) إيليا حاوى : فوزى المفلوف ص ٧٣ .

(٣) عيسى الناعورى : أدب المهجر ص ٢٧٤ .

(٤) د / أنس داود . التجديد فى شعر المهجر ص ٤٣١ .

شجوا ودنوا إلى النفس حيث يستهل الشاعر بفكرة عامة يقارن فيها بين الجسد والروح المقيمة فيه ، بين عبودية الجسد وحرية الروح وعذابه في ما بينهما . وأثر ذلك يبين هذه الفكرة ويفصلها ، ملما بشتى نواحي الحياة على ضوءها وبالنسبة إليها . (١)

وأرى أن فوزى المعلوف صادق في إحساسه كل الصدق فهو يحكى عن الواقع المرير الذى اتسمت به النفس البشرية حين تتعرى من كل قناع وهذا لا يسلب الإنسان التيار الإيجابى وعوامل القوة النفسية التى بها يجابه هذا التسلط الواقع عليه من كل ماحوله وهذا ما افتقده فوزى فقد استسلم لسيطرة النوازع الخفية فتخيل أن الوجود كله هكذا ومن هنا صب نقمته على الوجود كله فى التشيد السابع حيث يصور فزع النجوم ومهاجمتها للإنسان الظالم الباغى .

هو مخلوق عالم اسمه الأر ض يغطى الشقاء كل بطاحه
عالم ما شعاره غير أن ال حق للقوة التى فى سلاحه
لا تخافى منه وخليه يعلو فقريباً يهوى صريع كفاحه
ويتابع وصفه للإنسان فى التشيد العاشر قائلاً عنه :

هو يحيا للشر فالشر يحييا أبدا حيث حل شوم ركابيه

- وفى هذا التشيد يحس فوزى باليؤس " الوجودى المخيم عليه فى كتاب القدر وفى شروط مصيره البشرى . فالإنسان ليس سوى حفنة من تراب ونطفة هزيلة من طين وماء . نفخة أحيته ونفخة تميته ، وفى النهاية يعود إلى رحم الأرض التى منها أخذ وقد بدا الإنسان فى ذلك كله قميئاً مدحوراً ، يحسب أن الوجود أوجد فى سبيله فيما هو يدب على متنه بالفساد والفتن والموت . (٢)

وفى التشيد الحادى عشر يقول فوزى عن الإنسان على لسان روح توشوش الأرواح وتسر إليهم بحديث النعمة على هذا الشرير :

أعطى النطق والحجا ميزة تُف رقه فى الوجود عن حيوانيه
فاذا بالأذى وليد حجاه وإذا بالشرور نُبتت لسانه

(١) إيليا حاوى : فوزى المعلوف ص ٦٧ .

(٢) إيليا حاوى فوزى معلوف ص ٩٢ .

وفى تفسير هذه النظرة التشاؤمية القائمة إلى الوجود يقول الناعورى " ونحن نرى أن هذا التشاؤم المرالعنيف عند فوزى العلوف وهو فى ميعة العمر وفى عنفوان العافية والجمال والغنى إنما مصدره التأمل الطويل الذى لا إرادة للشاعر فيه ولا اختيار فى الموت وفى آلام الحياة (١) .

لكن د / أنس داود يرى العكس فى تفسيره لهذه الظاهرة . فالناعورى يرى أن - مصدرها التأمل لكن أنس يقول " وحسبنا أن نقول إنها لم تكن عن رؤية وتأمل ولم تصدر عن فلسفة تحلل الوجود وتختبر المقدمات ولكنها كانت غضبات شاعر يحمل طعنة غدر من حبيبته أصابته فى الصميم من كبرياء وشبابه ورهافة إحساسه فأظلم الوجود بين عينيه فقدمه لنا مقلغا بجراح فؤاده ملونا بالوان آلامه . (٢)

وقبل أن أدلى برأى فى هذه القضية أود أن أوضح نقطة مهمة وهى : أن فوزى العلوف إضافة إلى ظروفه القاسية كان متأثرا بأبى العلاء المعرى . بأفكاره وفلسفته فالتأمل لأفكار فوزى يلمح اتفاقا فى نظريتهما وربما نتج هذا الاتفاق من تأثر فوزى بفيلسوف المعرفة وحكيمها وهذا هو الأرجح ، أو ربما كانت الظروف النفسية متفقة وتدور فى أفق واحد وربما تكون سرقة شعرية غير مباشرة . ففوزى يرى أن النبات ليس إلا عصير أجسام الموتى وهى نظره فسررها أبو العلاء قديما حين قال :

خفف السوط ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد

وقال فوزى : كل النبات الذى فى الأرض من زهره إلى لبلابة !!!

ليس إلا عصير أجسام من ما تروا فزانوا الثرى بأجمل ما به
وهو متأثر أيضا فى هذا التفسير للوجود المادى بعمر الخيام الذى يقول :

قامش السهونى إن هذا الثرى من أعين ساحرة إلا حورار

والنص الأصيل هو كما ترجمه د / محمد غنيمى هلال :

كل ذرة كانت على وجه الغبراء

حسنا مشرقة المحيا زهراء الجبين

فانفض الغبار عن وجنة الفاتنة فى حياء

فان ذاك الغبار كان أيضا وجنة ونؤابة حسناء (٣)

(١) عيسى الناعورى : أدب المهجر ص ٤٦٤ .

(٢) أنس داود التجديد فى شعر المهجر ص ٤٢٢ .

(٣) د / محمد غنيمى هلال : مختارات من الشعر الفارسى ص ١٣٩ .

والواقع أن بين المعرى وفوزى المعلوف تجاوبا صادقا فى نظرتيهما إلى الحياة وفى آرائيهما فى الموت والخلود ، فلقد انطوى المعرى على نفسه يتأمل الدنيا من خلال عماء فبدا له أن شرها يظفى على خيرها فعافها وهام بحر بها .

وأطال فوزى فيها ببصره وبصيرته معا ، فلم يتح له تأمله إلا كرهها ومقتها فضم قلمه إلى شيخ المعرة فى محاربه الحياة والناس . (١)

ويقر بهذا التأثر شقيق الشاعر وهو رياض المعلوف حين وجهت إليه سؤالا فى رساله خاصه عن المؤثرات التى أثرت فى أدبهم وبخاصة أدب فوزى المعلوف . فقال : فوزى تأثر بالمعرى وعمر بن أبى ربيعه ومن الفرنجة بشاتوبريان " الفرنسى " وروايته " ابن حامد " وسقوط غرناطة تلاقى فيها مع ابن سراج القرطبى ومع شاتوبريان ، وألبير سامان ، ولا مرتين . (٢)

وهذا الاتجاه والتأثر يدلنا على أن فوزى تصافتت عوامل كثيرة فى تكوين موقفه الراض للوجود .

لكننى كما قلت سابقا أعتقد أنه لم يمتلك قوة الإرادة التى تسمو على الضعف البشرى فاستسلم لدواعى الألم وأسباب الشقاء .

وهذا الإحساس جعله يشعر أنه يعيش على الأرض بالرغم منه وذلك حين تظهر روح الشاعر فتطوقه بكل عطف وتقف بين الأرواح الصاخبة الثائرة لتدفع عنه ما ترميه به هذه الأرواح من جارح القول ، ولتخلصه من غضب العالم الفخور بشمسه ، وتعنذر عنه بقولها :

هو بالرغم عنه من عالم الأَرْض تزيأً بشكل أبناء جنسِهِ
سكن الأرض مرغما وهو لو خُصِرَ ما اختار غير ظلمة رمسِهِ

وفى بساط الريح لم يخرج فوزى عن حكاية ألمه وتصوير الارتطام بين مثاليته الروحية والفساد الذى استشرى بمجتمعه وبين طموحه إلى الكمال والقيود الأرضية التى تصدم هذا الطموح مما دعاه إلى وصم الانسان بالعبودية وحمل على المجتمع الإنسانى بأبلغ الهجاء فهو لم ينطلق إلى القضايا الكونية الكبرى . قضايا الوجود والعدم . المبدأ - والمصير .

(١) الناعورى : أدب المهجر ص ٢٧٨ .

(٢) من رسالة له إلى فى ١٤ / ١٢ / ١٩٧٧ م .

وفى "ملحمة" شعلة العذاب " يوضح أن الابتسام والبكاء لا جدوى منهما فالمولود يبكى والراحل يتحسر وميلاده مقترن بالألم ، وموته أكثر ألماً . يقول :

ما وليسد الألام غير أسير والسردى وحده يحرر أسيرة
ضاققت الأرض فى الحياة عليه وكفته فى الموت أضيّق حفره
إن مسن جاء مهده مكرها يم ضى إلى لصدده غدا وهو مُكره (١)
- وهو يؤمن بالقدرية المطلقة . فالإنسان يأتى . كما عبر فى أبياته السابقة مكرها ويرحل وهو مكره كذلك . ولذلك ينظر إلى الموت نظرة المخلص من العذاب والألم والتشاؤم هما الصبغة التى تلون شعور فوزى ، مهما اختلفت الصيغ والمواقف وتغيرت الظروف والأماكن وتنوع الإحساس فالوجود عنده غارق فى دموعه فهو أتى بغير اختياره وتمنى لو لم يجرى إلى هذا الكون الشقى .

ومرة أخرى تطل رأس أبى العلاء بما تحمل من أفكار غامضة غائمة ضبابية من عيني فوزى المعلوف لنقرأ من خلال صمتها المفصح عن آلاف الأفكار إنه متأثر بقول أبى العلاء :

هذا جناه أبى على وما جنيتُ على أحدُ

وروجه تأخذ الطابع الرومنسى حين تنوح على كل شيء " فالرومانسيون هم الفاشلون باختيار منهم ، الناعون ، النائحون بلا جنازة ، حاملو الأعلام السود ولسان حالهم يقول " خير للإنسان لو لم يولد " .

وهكذا فالبسمة تطوى والبهجة تخبو ، فيما ينتشر الدمع وتلتهم الجراح فالرومانسى يقيم لذاته مناحة ، وهو حى وينظم المراثى الذاتية وتراه كأرميا . مقيما على أطلال الحياة ، ملتطما ، معولا ، وربما تغالى فى ذلك ، فرثا نفسه وبكى مصيره منذ ولادته . (٢) وهو يترجم المعانى السابقة قائلا عن الطفل ساعة مولده :

ذرفت عينه لدى رؤية النور ردموعا جرت بغير اختياره
نطقت عنه وهى عى فكانت أول المفصحات عن أفكاره
هكذا الزهر يسكب الدمع عند ال فجر مستقبلا سنى أنواره (٣)

(١) فوزى المعلوف : شعلة العذاب : بين المهد واللحد ص ٢ .

(٢) إيليا حاوى : فوزى المعلوف ص ٥٤ .

(٣) فوزى المعلوف : شعلة العذاب : يوم مولدى ص ٢ .

وإذا كان سائر الرومانسيين يحنون إلى الطفولة حيننا هالعا إلى زمن جميل كانوا يحيون فيه حياتهم . بدلا من أن يتفكروا بها . فإن فوزى يبدو أشد وعيا لفاجعتها لأنها تمثل البراءة التي سيفترسها الغدر ، والطهر الذي سوف تدنسه أدران الحياة والاستلام الذي سينكره العذاب ، والجمال الذي سيحيله القبح والحياة التي سيبتلعهما الموت . (١)

ونلاحظ أن التساؤلات القوية التي ناقش من خلالها لغز الوجود ، وقضية " المبدأ والمصير " لم تتطور إلى تساؤلات أعمق ولم تعمم إلى مناقشة قضايا أخرى فوفقت عند حدود التساؤل . ثم غرق الشاعر في آلامه النفسية يصورها من زوايا متعددة وهذا يعطينا دليلا أكيدا على أن فوزى كان موقفه الأول والأخير من الوجود هو الرفض والموقف العدائى لكل ما فى الوجود من مظاهر والإحساس بعبثية الحياة وحتمية العدم ، واحتجاب الحقيقة .

كلمة أخيرة :

مما تقدم أستطيع أن أقول إن موقف المهجريين من الوجود يتمثل فى الحقائق الآتية :

أولا : الإيمان بوحداية الوجود وهو ما نجده عند جبران ونعيمه .

ثانيا : الإيمان بقيمة الإنسان وأهمية نوره فى الوجود إلى حد بلغ التطرف عند نعيمه فنأدى بفكرة " الإنسان الاله " .

ثالثا : فلسفة تناسخ الأرواح أخذت من أدبهم قسطا كبيرا ونأدى نعيمه بمبدأ الحيوانات المتعددة للشخص الواحد . وأطلق عليه . مذهب تجدد الشخصية .

رابعا : لم ينصب التأمل فى الوجود عندهم على أصل الكون ومتى وجد ؟ مثلما تعرض الفلاسفة لهذه القضية واختلفوا حولها .

وردوا أصل العالم إلى الماء أو النار أو الهواء أو العدد، أو الذرة أو إلى الوجود نفسه .

وإنما تأملوا فى مظاهر الوجود الكونى وحقيقة الوجود الإنسانى وبحثوا عن حقيقة سعادة الإنسان وأدهشهم تناقض القيم التي تحوطه من كل جانب .

خامسا : اتسم موقف البعض منهم بالعداء للوجود . وصب شواظ غضبه عليه وخير شاهد على ذلك "

(١) إيليا حايى . فوزى المفلوف ص ٥٧ .

بساط الريح وشعله العذاب " لفوزى المعلوف .

لكن فى الأغلّب كان أدبهم ، إيماننا بالحضارة . والصبر على المكاره والإقدام بالعزيمة الصادقة على الكوارث والأخطار .

سادساً : التساؤلات والحيرة والشك الدائم فى كل شىء .. ولا شك أن الشك كان محور تفكير المهجريين عند نظرهم للوجود . وهذه الصفة كانت مثار هجوم عليهم ونقد لهم ولأدبهم . وفى مقدمة هؤلاء المهاجمين الشاعر عزيز أباطه يقول :

والشك طابع شعر المهجر المميز له ، فنسيب عريضه . الشاعر الذى انسرح فى مرآة الحياة وأطال التأمل فى أسرار الكون ينوء ذهنه بالريب فى الحياة وما بعد الحياة فيقول :

شُرِّيتُ كَأَسَى أَمَامَ نَفْسِي وَقَلَّتْ يَأْنَفَسُ مَا الْمُرَامُ
حياة شك وموت شك ؟ فلنغمس الشك بالمردام

ويقول : ومن المعلوم فى أدب الغرب أن الشك لون من ألوان الفلسفة الحديثة حتى إن ديكارت وضع له مذهباً محدد الأصول ولعل انتفاع أدباء المهجر بالأدب الأوروبى أورثهم هذه النزعة فشكوا فى كل شىء ولم يهتدوا إلى شىء . (١)

ولكن العقاد يدافع عن هذه الظاهرة ويرد على عزيز أباطه مفسراً ظهورها عندهم نتيجة للظروف الحياتية والثقافية وتقلبات حياتهم يقول " إن هذا التساؤل طبيعى فى مثل نشأتهم وثقافتهم وأطوارهم ، وتتقلبات حياتهم ، وقد انتهوا جميعاً من تساؤلاتهم إلى سماحة الدين ونبذ العصبية الذميمة . والميتافيزيقا ليست باب الحكمة الوحيد الذى طرقه الشعراء المهجريون . فإتهم نظموا حكمة الحياة فاجتمعت لهم من هذه الحكمة نخيرة لا نظير لها فى بيئة أخرى من بيئات الشعر العربى الحديث .

(١) أنظر الشعر العربى فى المهجر لمحمد عبد الغنى حسن " المقدمة لعزيز أباطه " ص ١٤ - ١٥ .