

راسل ب . ناى

يشغل راسل ب . ناى كرسى الأستاذية فى اللغة الإنجليزية بجامعة ميشيجان منذ أن انضم إلى هيئة التدريس فى عام ١٩٤٠ . ومن عام ١٩٤٩ إلى ١٩٦٢ كان أستاذاً ورئيساً لقسم اللغة والأدب . وقبل ذلك قام بالتدريس فى كلية جوردان وجامعة ويسكونسن وكلية أدلنى . وفى عام ١٩٣٩ حصل على درجة الدكتوراه من جامعة ويسكونسن . أما عن جولاته ودراساته العلمية فتشتمل على الآتى :

منحة روكفلر للزمالة فى التاريخ الأمريكى ، ومنحة نيويورى للزمالة فى تاريخ الغرب الأوسط ، ومنحة السبتين (دراسة فى أوروبا) عام ١٩٥٤ ، ثم فى الفترة ١٩٥٧ - ١٩٥٨ . وجامعة إنديانا أبريل - يوليو ١٩٦٢ ، وجامعة ولاية مونتانا عام ١٩٦٣ . وفى عام ١٩٦٢ عمل محاضراً فى معهد الدراسات القضاية والاجتماعية التابع لجامعة مرسيليا بفرنسا . نشر تسعة كتب فى مجالات التاريخ والترجمة أو السيرة . فى عام ١٩٤٤ نشر كتابه «جورج بانكروفت : الثائر الهندى المنبوذ» وفاز عنه بجائزتي بوليتزر ونوبف .

(٣) ميشيل - جيلوم سان جان دي كريفيكير : رسائل من فلاح أمريكي

بقلم : راسل ب . ناى

وُجِدَت أمريكا في أذهان الناس كمفهوم منذ وقت طويل قبل أن تنفصل بالثورة عن أوروبا ، ففي عام ١٥١٥ كتب توماس مور « يوتوبيا » - أى قبل رحلة كولومبس الأولى بسنوات قليلة - لكى يبرز الأمل الواعد بذلك العالم المشرق المنعش عبر البحر . وكانت التقارير التى رويت عن الرحالة المكتشفين في عصر النهضة قد شجعت انتشار أسطورة أمريكا كأرض اللآلى والخير كله ؛ كما سجل ذلك أول الزوار الإنجليز لولاياتى كارولينا وقالوا : إنهم رأوا أناساً بسطاء بدائين عاشوا سعادة بأسلوب العصر الذهبى نفسه . وقد توهج خيال مايكل درايتون - أحد معاصرى شكسبير - عندما اطلع على الحملة التى قامت بها شركة فيرجينيا فى عام ١٦٠٦ لدرجة أنه وصف المستعمرة الجديدة بأنها « الجنة الفريدة على الأرض » .

أما بالنسبة لجون دن الذى نادى بقيمة الاستيطان الإنجليزى فى أمريكا فكانت أرضاً كتب لها أن تكون ذات فوائد أعظم حيث تستطيع أجيال المستقبل أن ترى « النمو فى طريقه إلى الكمال . » .

وإذا كان المستوطنون الذين تبعوا المكتشفين قد فشلوا فى العثور على أى شىء من هذا القبيل فإن الأسطورة رسخت : فبعد قرن تقريباً من الاستيطان الأول نجد الأسقف بيركلى ما زال يتكلم عن أمريكا : « ذلك المناخ السعيد . . . ومهد البراءة حيث الطبيعة ترشد

والفضيلة تحكم ! » .

وقد أضاف عصر العقل إلى هذه الأسطورة أسطورة أمريكا الأمل ، وفرصة الإنسان لكي يهرب نهائياً من خطايا العالم القديم الفاسد والمنهك ، وقد اعتبر مستوطنو نيو إنجلاند من أتباع كالفن أمريكا على أنها أرض كنعان التي وجههم إليها الرب ؛ كما وجه من قبل بني إسرائيل ! وكان إدوارد جونسون الذى رحل إلى ماساتشوستس مع أول موجة للمستوطنين فى عام ١٦٣٠ - كان يؤمن « بأنها المكان الذى سيخلق فيه الإله سماء جديدة ، وأرضاً جديدة ، وكنائس جديدة ، وكومنولثاً جديداً تماماً » كانت أمريكا بالنسبة لهؤلاء الرجال بمثابة عدن جديدة حيث استطاع آدم أن يحصل على فرصته الثانية . وقد حافظت الأجيال المتتابة على هذا الأمل الذى عاشت فى ظله على أمل أن يتحقق ولو بعد ألف عام .

وفى أثناء الثورة الأمريكية تصور الفلاسفة الإنجليز والفرنسيون (وبخاصة الفرنسيون) نموذجاً لما يجب أن يكون عليه المجتمع المنطقي المعقول فى أفضل صورته . وقد أمدتهم أمريكا بالفرصة لإقامة مثل هذا التصور ووضعها فى محك التجربة فى الوقت نفسه : قال لوك فى إحدى ملاحظاته : « فى البدء كانت أمريكا هى العالم كله » وبذلك لخص عقيدة عصر التنوير التى نادى بأنه فى إمكان الإنسان أن يبني فى هذه البيئة الجديدة غير الملوثة ذلك المجتمع الذى كان عليه أن يقيمه منذ البدء . بهذا بدت الولايات المتحدة قادرة على إيجاد المكان الذى يمكن أن تحقق فيه ما فشلت أوروبا فيه من قبل .

هاتان الأسطورتان المنتشرتان والراسختان بأن أمريكا هى الجنة وهى الأمل اتحدتا لكي تؤثرا على التفكير فى أوروبا فيما يتصل بالعالم الجديد حين أصبح ميشيل - جيلوم سان جان دى كريفيكير مشهوراً كممثل « للفلاح الأمريكى » الذى استقر فى مقاطعة أورانج بنيويورك التى كانت قبل ذلك المستعمرة البريطانية فى أمريكا الشمالية .

ولد كريفيكير فى مدينة كين بنورماندى فى عام ١٧٣٥ . وفى السادسة عشرة من عمره أرسل إلى إنجلترا حيث قضى ست سنوات فى المدرسة مما أثار اهتمامه العميق بأمريكا الشمالية . وفى عام ١٧٥٤ رحل إلى كندا كملازم فى الجيش الفرنسى متخصص فى رسم الخرائط والجداول . قام باختراق منطقة البحيرات العظمى ، وحارب فى معركة كويبك عام ١٧٥٩ ، ثم رحل بعدها إلى المستعمرات الأمريكية . شق طريقه عبر بنسلفانيا ونيويورك كتاجر ومساح

للأراضي ، وحصل على حق المواطنة في نيويورك عام ١٧٦٥ ، كما أطلق على نفسه اسماً إنجليزياً هو : جون هكتور سانت جون . وبعد ذلك بأربع سنوات تزوج مهيتابل تبت ابنة أحد التجار في يونكرز ، وابتاع مزرعة في مقاطعة أورانج بحيث استقر هناك لإدارة هذه الضيعة . إن ذكرى الأيام الحلوة العذبة التي واكبت السنوات العشر التالية التي قضاها في ضيعة «باين هيل» لم تفارق مخيلته إطلاقاً : فيها ولد لكريفيكير ثلاثة أطفال ، وفيها أيضاً كتب المقالات التي كونت فيما بعد ماعرف باسم «رسائل من فلاح أمريكي» . ذات مرة قال للدوق دي لا روشيفوكو : «إنني لم أكن سوى مساحٍ بسيطٍ للأراضي ، وزارع لأرضي بنفسى ، أوجوال عبر غابات الوطن !» .

كان صادقاً في كلامه هذا بمقاييس عصره ، لكنه كان في الوقت نفسه أرستقراطياً فرنسياً له زوجة ثرية وضيعة مزدهرة : أى أنه لم يكن تماماً ذلك الفلاح البسيط المتواضع الذي تظاهرة !

وعلى أية حال فإن الجدل الثورى السائد سرعان ما فرض نفسه عليه في عزلة الريفية ، وعلى الرغم من أن كريفيكير كانت له تحفظات معينة على مثيرى الثورة الذين وصفهم «بأنهم يصرخون باسم الحرية دون أن يعرفوا ماهى» ، فإنه رفض أن ينحاز إلى أى جانب مما أشعل ضده عداء المحافظين والراديكاليين على حد سواء ، بمجرد أن اندلع القتال : فقد داست فصائل الجنود مزرعته مرتين ، وبحلول عام ١٧٨٠ بلغ عداء جيرانه له حداً جعل موقفه من المجتمع لا يمكن الدفاع عنه . لذلك حصل على تصريح بريطانى لكى يبحر من نيويورك إلى لندن في عام ١٧٨٠ ، وقد حمل معه حقيبة سفر صغيرة مملوءة بالمخطوطات . وعلى كل حال فقد اتهم بالجناسوسية وألقى به في السجن ثلاثة أشهر وأخيراً سمح له بأن يرحل في أواخر ذلك العام . باع مخطوطاته مقابل ثلاثين جنيهاً إلى ناشر في لندن استطاع أن ينشرها في عام ١٧٨٢ بإهداء إلى الفيلسوف الفرنسى رينال تحت عنوان «رسائل من فلاح أمريكى يصف بعض المواقف الإقليمية والسلوك والعادات ، ويقدم فكرة عن وضع شعب أمريكا الشمالية . وقد كتب ذلك إلى صديق في إنجلترا بقلم ج . هكتور سانت جون»^(١) .

لاقت رسائل كريفيكير نجاحاً فورياً في لندن وفي أوروبا وقوبل بالترحاب في صالونات باريس المتحدلفة التي اعتبرته من نجوم المجتمع . وكانت الاتجاهات المتأثرة بفلسفة روسو والتي

تضمنها كتابه قد وجدت صدى عميقاً في الخيال الشعبي السائد في حين أن وصفه لحياته الروحية الوداعة في (باين هيل) بدا تجسيداً عملياً تاماً لحياة الطبيعة .

وقد أعادته الحكومة الفرنسية مرة أخرى إلى نيويورك بصفته قنصلاً عاماً لها في عام ١٧٨٣ وذلك بعد أن استتب السلام ، لكنه وجد أن زوجته قد ماتت ، والتهمت النيران منزله في إحدى غارات الهنود ، في حين تكفل بأطفاله غريب رقيق القلب من بوسطن . وبعد أن جمع شظايا حياته المتناثرة استقر كريفيكير في نيويورك سبع سنوات باذلاً فيها أقصى ما في وسعه لكي يحافظ على حيوية الصداقة الأمريكية الفرنسية في أثناء المرحلة الصعبة التي واكبت دبلوماسية ما بعد الحرب . وقد وصفه ولیم شورت سكرتير جيفرسون بقوله : « إنه لا يوجد إنسان يفهم مثله على الوجه الأكمل حقيقة مصالح البلدين والكيفية التي تؤثر وتتأثر بها ، كما لا يوجد من يملك حماسه في تنمية العلاقات المزدوجة . » .

لقد ساعد في تأسيس شركة ملاحية للشحن التجاري بين نيويورك ولوريان ، وكتب في صحف الولايات المتحدة وفرنسا ، واهتم اهتماماً عظيماً بأساليب الزراعة العلمية وهو الاهتمام الذي شارك فيه نفسه جيفرسون ، وقد أدخل طرقاً جديدة لزراعة البطاطس في نورماندى ، والرسم في الولايات المتحدة بعد أن اختبر البذور وأجرى التجارب على المحصولات ؛ مما أدى إلى انتخابه عضواً في الجمعية الملكية للزراعة في فرنسا والجمعية الفلسفية الأمريكية . وقد أصبح صديقاً حميماً لواشنطن وفرانكلين وخاصة توماس جيفرسون الذي حضر زواج ابنته .

وفي عام ١٧٩٠ عاد أدراجه إلى فرنسا بعد أن تدهورت صحته واستقر في ضيعته بالقرب من روان حيث قضى وقت فراغه في سرد رحلاته إلى أمريكا في كتاب من ثلاثة أجزاء نشر في عام ١٨٠١ بعنوان «رحلات عبر بنسلفانيا العليا وولاية نيويورك» ولقد أجبرته وطأة المرض المتواصل على الاعتزال النهائي ومات في عام ١٨١٣ .

ورسائل كريفيكير التي تتخذ شكل المقالات بالفعل كتبت على نمط رواية القرن الثامن عشر التي تتخذ من الرسائل المتتابعة فصولاً لها ، وهي الصيغة المفضلة في ذلك الوقت . وبلاشك فقد ساعده هذا المنهج على أن يجعل تعليقاته على تجربته الأمريكية تجمع بين العمومية والخصوصية في الوقت نفسه .

وقد افترض أن كاتب هذه الرسائل فلاح أمريكي يدعى جيمس كرد على سلسلة من

الأسئلة الموجهة إليه من زائر إنجليزي مثقف يدعى السيد ف . ب . يرغب في معرفة المزيد عن أمريكا^(٢) .

ويتمى جيمس هذا إلى الجيل الثالث من الأمريكيين ، فهو مزارع من أصحاب الأراضي ، يتميز بالأمانة والإخلاص ، ومن الواضح أن قدرته العقلية محدودة ، لكنه يمتلك « نصيباً لا بأس به من الإدراك السليم ، واللماحة في الحكم على الناس ، والخيال الخصب ، والقلب الرقيق الطيب » .

وبالرغم من أنه يننى عن نفسه صفة الفيلسوف والسياسي والمفكر الروحي والعاشق للطبيعة ، فإن جيمس الذي يقوم بدور كريفيكير نفسه يتكلم عن أفكار أبعد ما تكون عن البساطة بل يستطيع الكتابة بنثر متحذلق يحمل في طياته المذاق الغالي (الفرنسي القديم) إذا حتم عليه الموقف هذا . وبالفعل فإنه في الرسائل الثلاث الأولى يبدأ منهج السؤال والجواب في الاختفاء تدريجياً حتى الرسالة الخامسة التي يترك فيها جيمس دوره صراحة لكي يحل المؤلف محله . تظل الحال هكذا حتى الرسالة الأخيرة التي يضع فيها كريفيكير قناع « جيمس الفلاح » على وجهه مرة أخرى .

وتختلف الرسائل الاثنتا عشرة من حيث الطول والتنظيم اختلافاً شاسعاً بحيث تعكس العجلة الواضحة في تنقيحها سواء من كريفيكير نفسه أو من ناشره اللندني :

ففي الرسالة الأولى بعد الانتهاء من تقديم الشخصيات والموقف ، فإن الرد يأتي مباشرة على سؤال السيد ف . ب . : « على أي صورة تبدو الحياة في أمريكا ؟ » فيتطابق وصف جيمس تماماً وما يتوقعه الناس في عصر التنوير : إنها حياة العقل والفردوسية والقريبة من الطبيعة والمنظمة والهادئة والصحية والمزدهرة إن ما يؤكد جيمس على أنه فضائل المجتمع الأمريكي هو تماماً نقيض الرذائل الأوروبية ! إنها حكومة القوانين البسيطة والعادلة ، الحكومة التي لا تطلب الكثير من « الفلاح النشيط » الذي لا يطلب منها بدوره سوى أقل القليل . يكتب جيمس مشيراً بوضوح إلى أوروبا فيقول :

« نحن هنا ليس لدينا أي حرب تجبرنا على هجرة حقولنا . إن عقيدتنا لا تقهر الزارعين ، لأننا لانعرف تلك النظم الإقطاعية التي استعبدت الكثيرين . » إن أمريكا - طبقاً لتحليله - هي أرض الفرصة التي لا تبارى ؛ فهي تمنح « مجالاً عظيماً للعمل والحركة » من أجل « طاقة الأجيال المستقبلية » .

وكانت الرسالة الثانية إجابة عن السؤال : « ما صورة حياة الفلاح الأمريكي إذا ما قورنت بقريته الأوربي ؟ »

يؤكد جيمس أن الاختلاف الرئيسي يكمن في استقلال الأمريكي ، كتب يقول : « إن اللحظة التي أدخل فيها أرضي فإن فكرة الازدهار المشرق ، والحق الذي لامرأء فيه ، والاستقلال تغمر عقلي » فالأمريكي يمتلك أرضه برسوم بسيطة ومحددة وفي ظل حكومة ذات سلطة محدودة تماماً ، ويحدد جيمس مفهومه للقانون فيقول : « إن الدور الذي يؤديه القانون في أمريكا هو الدور الذي أقوم به نفسه في مزرعتي . إنه لجام وقيد لكي يمنع القوى والشه من انتهاك حق الضعيف . ثم يشرح بتفصيل أكثر مفهوم الديمقراطية الزراعية النامية فيقول : إنها تتمثل في « طائفة الزراع الذين يملكون حرية العمل وحرية الفكر في ظل نظام يوفر لهم السعادة بمعنى الكلمة . »

ويختم جيمس كلامه بقوله : « إن جنسية الأمريكي هي خير ما يمكن أن يمتلكه الإنسان المحظوظ . . شكراً لله ، إنه قدر لي أن أصير فلاحاً أمريكياً بدلاً من جلف روسي أو أجير مجرى ! »

وأجابت الرسالة الثالثة عن السؤال : « من الأمريكي ؟ » لذلك كانت أطول وأعقد رسالة بحكم أنه لم يكن سؤالاً سهلاً إجابته . وعلى الرغم من إسرافها في التعبير العاطفي ، وعدم التزامها بخط محدد ، ووقوعها في خطأ التكرار والحشو - فإنها تعد أهم مقالة في مقالات كريفيكير ، بل أهم تقرير له في هذا الصدد .

تنهض المقالة على ثلاثة اهتمامات عامة : الأول : عندما تكتشف الفروق بين المجتمع الأمريكي والمجتمع الأوربي ، والثاني : عندما تحلل التجمعات الإقليمية الأمريكية وتتعرف - ربما لأول مرة - على المعنى الفريد للحدود الأمريكية ، والثالث : عندما تفسر عملية الهضم والاستيعاب التي جعلت الأوربي يصبح « ذلك الرجل الجديد » : أي الأمريكي .

في المقام الأول يشرح كريفيكير - من خلال جيمس - خصائص المجتمع الأمريكي بما يحمله من حيوية وديناميكية ؛ إذ إنه « مشحون بروح الرغبة في الإنتاج التي لا تحده أي قيود أو عقبات ؛ إذ إن كل فرد يعمل من أجل نفسه ! » إنه أيضاً « مجتمع حديث » شيد من مواد جديدة في قارة جديدة . لقد اختفى من العالم الجديد ذلك المشهد الذي نرى فيه « السادة العظماء الذين يملكون كل شيء ، والقطيع البشري الذي لا يملك شيئاً . » . وبدلاً من ذلك

يبدو الأمريكيون «شعباً متوسط الحال . . . ذا قدرة طيبة» متحداً «في ظل قيود حريرية لحكومة رقيقة إنهم يملكون التربة التي يزرعونها ، وهم أعضاء في الحكومة التي يخضعون لأوامرها ، وهم الذين يصوغون قوانينهم بأنفسهم» . إن مجتمعهم يتيح «للإنسان أن يكون حراً كما يهوى وكما يجب إنه أكثر مجتمعات العالم كمالاً» .

وعلى حين أن المجتمع الأمريكي «لايحتوى على تنويع الألوان والظلال التي يمكن ملاحظتها في المجتمع الأوربي» - فإن كريفيكير يوضح أن للمجتمع الأمريكي الاختلافات الخاصة به : هناك أنماط مميزة من الأمريكيين تختلف فيما بينها باختلاف البيئات. يستمر في تحليله مستخدماً استعارة مطولة من علم النبات ، تبدو في منتهى الحدقة بالنسبة لجيمس فيقول : «إن البشر مثل النباتات» يختلفون فيما بينهم «طبقاً لنوعية التربة والتعرض للعوامل الجوية التي ينمون فيها» لذلك فإن البيئة الأمريكية تنتج أمريكيين تنبع طبيعتهم المميزة من «الهواء الذي تنفسه والمناخ الذي نعيشه ، والحكومة التي نطيعها ، والنظام الديني الذي نملكه ، والطبيعة التي تميز أعمالنا» .

يوضح كريفيكير أن المجتمع الساحلي قد أنتج طبقة اجتماعية جريئة ومنتجة من البحارة والتجار وسكان المدن الذين يتميزون بالروح العدوانية واللامنتمية والخصبة والعنيدة . وكان الخط التالي من الاستيطان قد أنتج فلاحين من «الملاك المستقلين» مثل جيمس نفسه . وخلف كل هؤلاء بطول خط الحدود كان ساكنو الحدود الخارجون على القانون القساة الذين لا يقيمون لأى شىء وزناً . وقد وصفهم كريفيكير بأنهم طريدو المجتمع ، من سلالات غير نقية ، نصف متحضرين ونصف متوحشين . كانوا أول من توغل في البرارى ولذلك تطبعوا بالوحشية نفسها . لكن كان هؤلاء الناس الذين تميزوا بالعنف والكآبة والإباحية هم الذين مهدوا الخطوة الأولى الضرورية تجاه تطوير المجتمع الزراعى المستقر الذى أتى في المرحلة التالية لهم وذلك على سبيل سخرية الزمن ! لقد فتحوا الطريق «لظهور طبقة ثانية بل أفضل ، تمثلت في الملاك الأمريكيين الحقيقيين . . . كانوا أكثر إنتاجاً ورغبة في إتمام التحسينات ، وتحويل البيت المبنى من أعمدة خشبية إلى محل ملائم للإقامة المستقرة واستطاعوا تغيير هذه البلاد البربرية في سنوات قليلة إلى منطقة ملائمة خصبة ومنظمة تنظيمياً حسناً» .

لكن مهما كانت الاختلافات الإقليمية بين الأمريكيين فإنها اختفت عندما «امتزجوا جميعاً

وشكلوا جنساً جديداً من البشر» : ففي فقرة طويلة ومنسقة بدقة من الرسالة الثالثة يصف كريفيكير بالتفصيل كل التغيرات السيكولوجية التي تحول الأوربيين إلى أمريكيين : يأتي المهاجر ملتصقاً بمناخيه الأوربي إلى بلاد واسعة ، جميلة ، خاوية ، مفتوحة ، وعلى النقيض تماماً من أوربا ، « حيث كل مكان فيها يفيض بالخير ! » كتب جيمس يقول :

« بمجرد أن يتنفس المهاجر هواءنا فإنه في الحال يضع مشروعات وتصميمات لم يكن ليفكر فيها قط في البلد التي أتى منها » . وعلى ذلك فإن أول خطوة له نحو « التأمرك » إنما هي رفضه لكل الاتجاهات والأخلاقيات القديمة لأوربا ، ثم تأتي الخطوة التالية عندما يدرك الفرص التي تقدمها إليه بلده الجديد . يتساءل جيمس : « إذا كان المهاجر يملك موهبة أو خبرة معينة فإنه يبذل ما في وسعه لكي يحصل بها على حياة كريمة ناجحة » إنه يجد الاستقلال والأجور العالية والغذاء الوافر وأهم من هذا كله فإنه « يغير مستواه . . . إنه يشعر الآن بأنه إنسان لأن الآخرين يعاملونه على هذا الأساس » إنه يبدأ في التفكير بأسلوب مختلف ، أسلوب أمريكي طالما أنه أصبح « إنساناً جديداً يسلك على أساس من مبادئ جديدة ، لذلك يتحتم عليه أن يعتنق أفكاراً جديدة وأن يكون آراءً جديدة » .

من تلك السلالة المتناقضة ، « ذلك المزيج الإنجليزي ، الأُسكتلندي ، الأيرلندي ، الفرنسي ، الهولندي ، الألماني ، السويدي ؛ ظهر إلى الوجود ذلك الجنس المسمى بالأمريكيين » . وكما وصف كريفيكير التحول من الأوربي إلى الأمريكي فإنه يعتمد على تلك الفرصة الثانية : أي الفرصة للبدء من جديد مرة أخرى ، تلك التي تكمن في قلب الحلم الأمريكي . إنها لذات مغزى أن تظهر كلمة « جديد » سبع عشرة مرة في الرسالة الثالثة وغالباً ما يكون في معيتها كلمات مثل « تبدل الشخصية » و « التجديد » و « البعث » . ويرى كريفيكير هؤلاء الأمريكيين الذين ولدوا مرة أخرى في عدن العالم الجديد على أنهم أمل العالم ، « والحجاج الغربيين الذين حملوا معهم كل الإنجازات العظيمة في الفنون والعلوم ، وكل الحيوية والخبرة التي بدأت منذ زمن بعيد في الشرق . إنهم سوف يكملون الدائرة . . وذات يوم سيكونون السبب في تغييرات أعظم في العالم » .

إن مفهوم أمريكا كأرض الفرصة والأمل يسرى في كل سطور الرسالة الثالثة مما يمنحها الوحدة التي تميزها . ويؤكد كريفيكير باستمرار انفتاح المجتمع الأمريكي وحركته المرنة والسائلة - ويكرر أن في أمريكا مكاناً لكل إنسان « بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى :

فهناك آلاف الفدادين بدون ضرائب ، والأراضي التي لم تزرع ، والأمل الذي شكل إغراءً ضخماً لأوروبا الجائعة لمزيد من الأرض . في تلك «المصححة الأمريكية العظمى» يمكن «فقراء أوروبا» أن يجدوا السلام والرخاء والأشياء الطيبة في الحياة ، أى أن كل ما ينقص الكتل الشعبية في أوروبا تجده هنا لكل من يعمل ويسعى . هنا «يستطيع الخادم أن يتحول إلى سيد ! وعبد الأمير الطاغى إلى رجل حر» . كما يؤكد جيمس الذى كان مجرد صفر وأصبح الآن لأول مرة في حياته له كيان معترف به « ولكل مهاجر نشيط منتج تقول أمريكا :

«مرحباً بك على سواحل أيها الأوربي المنكوب ! بارك الله في الساعة التي رأيت فيها حقولى الخضراء المنعشة ، وأنهارى المتدفقة الجميلة ، وجبالى الخضراء ! فإذا كدحت فلدى الخبز لك ، وإذا كنت مخلصاً جداً ، ونشيطاً فسوف أسبغ عليك خيراً عميماً عندما تحصل على راحتك واستقلالك . سأمنحك الحقول التي تمدك بالغذاء والكساء ، كذلك مدفأة مريحة لكي تجلس بجوارها ، وتقص على أطفالك كيف ازدهرت أحوالك ؟ سأمنحك أيضاً سريراً وثيراً لكي تستريح عليه . وبالإضافة إلى كل ذلك سأحصنك بكل ضمانات الرجل الحر اذهب واعمل ما في وسعك فسوف تزدهر بشرط أن تكون عادلاً ، معترفاً بالجميل ، ومحبباً للعمل الشاق» .

وعلى سبيل التوضيح فإنه يلحق بالرسالة قصة أندرو الأسكتلندى الذى جاء إلى بنسلفانيا خاوى الوفاض ، واقتطع لنفسه أرضاً عند الحدود ، وفي سنوات قلائل كان يملك بيتاً وست بقرات وحصانين وأوعية للطبخ وأدوات عدة بما يساوى ستائة وأربعين دولاراً . وذلك للتدليل المناسب على «النتائج السعيدة التي تجيء في أعقاب الجدية والإقدام على العمل الشاق ، وعندما يتحد الإنسان مع الأرض والحرية» .

أما الرسائل التاليتان - الرابعة والخامسة - فإن جيمس يقدم سرداً من خلالها لرحلة إلى جزيرة ناتاكيث ، وتمثلان تحولاً إلى درجة أقل من الحماس العاطفى . يقدم فيها سؤالاً آخر في مناقشته لعوامل النجاح في النظام الأمريكى :

إن سكان ناتاكيث يتحملون شظف العيش باعتمادهم على صيد الأسماك ، وإذا كان مجتمع الصيادين هذا الذى يعيش على جزيرة صخرية جرداء مجتمعاً سعيداً ومتفتحاً ومستقراً مثل مجتمعه المزدهر الذى يعيش فيه فلاحونيوورك - فإن هذا يثبت أن نجاح المجتمع الأمريكى لا يعتمد فقط على ظروف الاستيطان وحدها ، بل يعتمد أكثر على المبادئ الأساس للاقتصاد .

هكذا كان الوضع ؛ لأن جيمس رأى في نان تاكيت العوامل الفعالة التي في نيويورك : فكلما المجتمعين يضعان قيوداً قليلة على المشروعات الفردية . وكلاهما يسمح بإطلاق العنان « للإنتاج المحلي والإصرار على تحقيقه لكل الناس » وذلك « بإمدادهم بنظام من القوانين العقلانية القائمة على الحرية التامة » بحيث يحصل المواطنون على « العائد من مجهودهم كاملاً مع السماح لهم بالاستمتاع بثمار كدهم بمنتهى الحرية وبلا عقبات » وعلى الرغم من أن اصطلاح « دعه يعمل » لم يكن شائعاً في المفهوم الأمريكي - فإنه كان المبدأ الذي وجد فيه جيمس بوضوح الخاصية العامة للنجاح في كل من المجتمعين .

وفي الرسائل : السادسة والسابعة والثامنة التي تستمر في مسح نان تاكيت ومعها كروم مارتا القريبة منها - فإن كريفيكير يستغنى في الواقع عن شخصية جيمس . تعتمد الرسائل على الأساليب التقليدية المستخدمة في أدب الرحلات المعاصر ، وذلك حتى الرسالة التاسعة التي يغير فيها كريفيكير بلا تمهيد المنظر إلى تشارلز تاون في كارولينا حيث المجتمع الذي تسوده قيم التجارة والشعب واقتناء العبيد بسبب سطوة المحامين والزراع والتجار . (والشيء الذي له دلالة هنا أنه لا محامين في مجتمع جيمس على حين يوجد واحد فقط في نان تاكيت ، في الوقت الذي يوجد منهم في تشارلز تاون كتيبة بأكملها) .

ولا يمتاز وصفه للمدينة بالجاذبية ؛ فقد قامت على الرق الذي يمثل بالنسبة لكريفيكير النظام « الذي يشيع أشبع صور البؤس والشقاء » ، لذلك تبدو له تشارلز تاون انحرافاً وتشوهاً للنموذج الأمريكي : فهي تفتقر تماماً إلى الاتزان والاعتدال اللذين يميزان ديمقراطية نيويورك الزراعية ، وتخلو من التناغم الخلاق الذي يميز حياة السواحل في نان تاكيت . وكانت المناقشة التي دارت حول المجتمع الأمريكي ، والتي أثارها أول سؤال للسيد ف . ب . قد أتت لهيأتها في تشارلز تاون : فقد قدم كريفيكير لقراءه ثلاثة ملامح للحضارة الأمريكية النامية : الديمقراطية الريفية باستقلالها وكفائيتها الذاتية ، والمجتمع غير الزراعي بنظامه الداخلي المعقد الذي يعتمد فيه كل جزء على الآخر والذي ينهض على أساس اقتصادي مختلف تماماً ، وأخيراً المجتمع الحضري بملاحمه التجارية غير الإنسانية ، والملوث بلعنة الرق ، والبعيد عن منابع الطبيعة ومن ثم فإنه ينكر قيمها ضمناً .

ويعترف كريفيكير بأن تعليقاته النهائية لم تكن سوى انطباعات حزينة من أثر مواجهته المفاجئة لعبد زنجي ترك يموت في قفص كعقاب له على عدم إطاعته الأوامر ! ولكن إذا كان

هذا بمثابة رأى كريفيكير فى المصير النهائى لأمريكا - فلا بد أن يكون رأياً مريراً وخالياً من الأوهام .

فى هذه النقطة يعكس الكتاب إعدادة المتعجل للطباعة والنشر ، وتبدو العلاقة واهنة بين الرسالتين العاشرة والحادية عشرة وبين الخطوط الرئيسة للكتاب .

وتحتوى الرسالة العاشرة على بعض الملاحظات عن الحيات والطيور ذات الهديل وذلك للقراء المهتمين بالتاريخ الطبيعى ، بما فى ذلك وصف زاخر بالألوان والظلال للقتال مع حية . أما الرسالة الحادية عشرة فهى سرد لا مبرر له لزيارة مسافر روسى لمنزل جون بارترام عالم بنسلفانيا الطبيعى الذى ينتمى إلى طائفة الكويكر .

لكن فى الرسالة الثانية عشرة - وهى الأخيرة - يتقمص كريفيكير مرة أخرى شخصية جيمس الذى يعود ليتكلم عن تجاربه فى الثورة الأمريكية : إنه يتساءل من خلال جيمس : كيف لمح السلام والحرية أن يختار بين أعداء متصارعين مثل هؤلاء ؟ ثم يختم حديثه آسفاً عندما يقول : « إن ذلك الذى يحكم نفسه طبقاً لما يؤمن به من مبادئ يمكن أن يقع تحت طائلة العقاب من طرف ما لهذه المبادئ نفسها » .

هكذا عندما أصيب جيمس بالإحباط ورأى الحقائق عارية فى مجتمعه المنقسم على ذاته - فإنه قرر أن ينضم إلى الهنود الذين يعيشون « فى غابة الطبيعة العظمى . . بسهولة وسمو وسلام أعظم مما تستطيع أن تتصور » هنا يختم كريفيكير كتابه عندما نرى الفلاح جيمس يتحرك إلى مجتمع الهنود البسيط الذى لم يتلوث ، يحدوه مزيج من الحزن والتفاؤل على أمل أن يجد هناك الأمن والتناغم والنظام الذى تدمره كل من الحرب والحضارة ! وإذا كان كومنولث جيمس المكون من ملاك الأراضي الأحرار المتنورين لا يمكن أن يعيش فى عالم الثورة ، أو حتى فى عالم السلام إلا إذا تحول أخيراً إلى تشارلز تاون أخرى - فإن الهروب إلى الغابة - كما يبدو لكريفيكير - يمثل الإجابة الفريدة لهذا التساؤل .

كان كريفيكير معجباً بروسو وابناً للرومانسية الفرنسية . كتب ذات مرة : إن « العاطفة والإحساس » هما المرشدان الوحيدان اللذان يعرفها » لقد وجد فى المجتمع الأمريكى ما أعده فلاسفة عصر التنوير الطبيعىون لكى يجده ، أى أرض يعيش عليها فلاحون سعداء يعيشون فى مجتمع حر يؤمن بالمساواة ، وقريب من الطبيعة الخيرة .

إن الصورة التى يقدمها لأمريكا فى الرسائل الخمس الأولى على الأقل صور مثالية عاطفية

للغاية ، لكنها بالرغم من ذلك كانت تعبيراً واعياً ومتعاطفاً مع الشعور السائد بالحلم بأن أمريكا جنة وأمل ، هذا الحلم الذى تمثل فى الصورة التى انطبعت فى ذهن أول جيل من الأمريكيين . لكن مفهوم كريفيكير لهذا المجتمع الرعوى المثالى ينبغى ألا يؤخذ ببساطة على أنه مفهومه للأركاديا (المجتمع المثالى فى بساطته وبراءته) . لقد كان مدركاً تماماً - حتى فى رسائله الأولى - لثغرات الضعف فى الطبيعة البشرية ، وكان مدركاً بالدرجة نفسها للحقيقة التى تؤكد أن البشر الناقصين لن يخلقوا مجتمعاً كاملاً ولا حتى فى ذلك الجو المواتى فى أمريكا . إنه يلاحظ فى الرسالة الثالثة أن : «الخير والشركا أراهما فى كل المجتمعات ، وإنه لمن العيب أن نبحت عن أية بقعة لا نجد فيها مزيجاً من العنصرين !» كانت الحياة الخيرة التى بحث عنها والتي عاشها فى أول الأمر فى باين هيل فى منطقة بين مجتمع أوروبا المتحلل ذى السلطة المطلقة حيث «السادة العظام يملكون كل شيء» ، وبين مجتمع الحدود الفوضوى المتوحش . وكرجل ينتمى إلى عصر التنوير فإن كريفيكير كان يعتقد أن المستوى المثالى للحياة يوجد فى مكان ما بين البدائية والحذلق الحضارية المبالغ فيها . أى الحياة القريبة بما فيه الكفاية إلى الطبيعة حتى تتشرب بآثارها البعيدة بما فيه الكفاية عن النتائج الفاسدة للحضارة المبالغ فيها .

هنا فى هذه المنطقة الوسطى يستطيع الناس أن يتعاونوا معاً لكي يعيشوا حياة منظمة يترك فيها العنان للخير فى الطبيعة البشرية ، فى حين يتم فيها السيطرة والتحكم فى العنصر المدمر . إن مجتمعاً مثل هذا لا يمكن أن ينهض فى أوروبا التى لا تملك الوسائل الكافية للحفاظ عليه ، والتي يتحتم عليها أن تقهر قرونا من التقاليد المتوارثة ، لكن هذا بدا ممكناً أو على الأقل هكذا لكريفيكير فى أيام جيمس .

هنا يكمن وجه الغرابة فى رسائل كريفيكير التى توضح - عند قراءتها ككل - افتقارها العميق إلى خط فكري موحد ، فهى تبدأ بالتفاؤل وتنتهى بالشك . ويبرز فى الختام اعتراف وجل يلمح ولكن بوضوح بأن الحلم الأمريكى كان مجرد حلم ، وبأن المجتمع العقلانى الذى يتألف من مواطنين أحرار والذى وعد به الحلم لم يكن سوى مادة لأشياء تدخل فى باب الأمل أكثر من باب الواقع ! إن السلام الربى الذى يميز ضيعة جيمس والذى وصفه بحبوية بالغة فى الرسائل الأولى ، هذا السلام يقف على الكفة المقابلة للجشع المادى الذى تتميز به تشارلزتاون . فيقف الملاك الزراع فى مقاطعة أورانج وصائدو السمك ذوو الحيوية المتدفقة فى نانتاكت في مواجهة رجال الحدود نصف المتوحشين وأصحاب العبيد المشهورين بقسوتهم فى

كارولينا ، في حين أن الكومونولث المتناغم للملاك الأحرار يقع ضحية التمزق بسبب المعارك والحروب من حين لآخر : فقد كتب كريفيكير في الرسالة الحادية عشرة : « إن الإنسان حيوان يعيش على الضحايا بسبب رغبته في السطو وإراقة الدماء المزروعة في قلبه » ، لذلك لا يتوقع منه سوى خير ضئيل . ليس هناك من مهرب من هذه الحقيقة سواء في الغابة أو المدينة ، في العالم القديم أو العالم الجديد !

« أين إذن تستطيع أن تدرك أن الطبيعة تهدف إلى سعادتنا ؟ هل يمكن أن تفضل حياة الناس في الغابات على حياتهم في موقف أكثر تحضراً ؟ إن الشر يسود كلتا الحالتين : في الحالة الأولى يلتهم الناس بعضهم بعضاً عندما لا يجدون ما يأكلونه ! وفي الحالة الأخرى غالباً ما يُهلك بعضهم بعضاً في الصراع على امتلاك المكان ! وفي اعتقادي أن الآثام والشورور التي في الحالة الأخيرة تفوق تلك التي في الأولى حيث الشر الحقيقي أكثر ندرة ، وأقل رسوخاً ، وأضال حجماً . لكننا نرغب في أن نرى الأرض وقد عمرها الناس ، وأن تتحقق سعادة كل الأمم التي قيل : إنها تزيد بزيادة عدد السعداء . يا إلهي ! إلى أى هدف يسعى هذا العدد الهائل من البشر في حياة تفرض عليهم السعي وسط هذا الكم الهائل من الخطايا ، بحيث يرتكبون الجرائم الكثيرة ويقعون صرعى الأمراض الكثيرة ، وضحايا الحاجة والمعاناة . »

ويختتم كريفيكير كلامه برنة أسي عندما يقول : « إننا لا بد أن ندفع الثمن الغالي جداً في مقابل نصيبنا الضئيل من السعادة الاجتماعية التي تتمتع بها » طالما أنها لن تدوم طويلاً . ولعل رفض جيمس النهائي للمجتمع الذي سبق أن وضع فيه ثقته كان بمثابة اعتراف بالفشل . لم يكن يملك سوى أن يأمل أن صلاته الأخيرة : « أرجوك يا الله رب الطبيعة ألا تضيع كلية فضائلنا العريقة ونشاطنا الإنساني » سوف تستجاب وأن « سلامنا القديم » سوف يسترد . إن أهمية كتاب كريفيكير « رسائل من فلاح أمريكي » بالنسبة للأدب الأمريكي تكمن في أنه أحد الإنجازات الأمريكية الأصيلة بكل المقاييس الإنسانية ، فقد استطاع أن يعبر خير تعبير عن الوعي القومي . لذلك يذكر دائماً مع كتاب فرانكلين « سيرة ذاتية » ، و « مذكرات » لجون وولمان ، و « يوميات » لصمويل سيوول ، و « ملاحظات حول فرجينيا » لجيفرسون . وبلاشك فإن كتاب كريفيكير يقف عند بداية التقاليد الأدبية الأمريكية :

أولاً فإن الكتاب يعكس الحياة الأمريكية بأسلوب مباشر عبر عيون غير أوربية بحيث

لا تبدو الأرض والناس ممثلين لأوروبا التي أعيد زرعها أو تكوينها ، بل كعناصر لأمة ناهضة لها صفاتها الخاصة بها . ويملك كريفيكير موهبة التصوير الحى كما نجد فى وصفه للعاصفة الثلجية فى الغابة ، والحانة الريفية المزدهمة بالرواد . كذلك فهو موهوب أيضاً فى سرد الأحداث مثلما نجد فى الرعب المفاجئ الناتج عن غارة هندية ، وفى العراك بين اثنتين من الحيات فى حديقته كل هذا يجسد التجربة الأمريكية بأسلوب ملموس ، حقاً إن الرسائل تحتوى على قدر عظيم من المعلومات الدقيقة عن أحوال الحياة فى أواخر القرن الثامن عشر ، لكن كريفيكير يمتلك التزاماً عاطفياً تجاه المجتمع والمنظر الأمريكين اللذين جعلنا من كتابه شيئاً أكثر من مجرد تقرير مفيد . لقد استوعب الإمكانات الفنية للمضامين والمفاهيم الوطنية ، ولأن التجربة الأمريكية كانت قد استغرقت إلى حد كبير فإنه استطاع أن يستخرج منها أدبا .

ثانياً : فإن كريفيكير ساعد فى خلق اليانكى الأصيل المعتمد على نفسه والمستقل بذاته كشخصية أمريكية متميزة ، وكأنسان يستطيع أن يرعى نفسه بنفسه ، ويقف على قدميه لى يواجه الحياة مواجهة الند للند . وعلى الرغم من أن كريفيكير رأى فى الشخصية الأمريكية بلا شك ما هيات له الفردية الرومانسية أن يراه ، فإنه شكل نموذج من عناصر غالبية أخرى مثل العنصر الإنجليزي والفكر الكالفنى ، والطاقت التى عرف بها سكان الحدود . فلقد أقام كل من جيمس وأندرو القادم من جزر الهبرايدز وبجارة ناتنا كيت نظام العمل فى مجتمعهم على أساس الاهتمام بذات الإنسان الذى عرف به عصر التنوير . لم يعتمدوا فى شق طريقهم على الحظ ولكن « بالتدريج فى السلوك القائم على التحكم فى النفس والإخلاص والهجرة » بحثاً عن الفرص حيثما وجدت . إنهم يتبنون إلى التقاليد الشريفة التى سار على نهجها الشباب الطموحون مثل ابن فرانكلين وجمعية الشباب الأمريكى التى أسسها جاكسون ، والأبطال الذين صنعوا أنفسهم والذين نجاهم فى كتابات هوراشيو آلجر ، وحتى الشباب الذين نجحوا فى إنشاء الغرفة التجارية الصغيرة الخاصة بهم .

ثالثاً : فقد بدأ كريفيكير فى اكتشاف ما أصبح على الفور النعمة الأدبية الأساس فى أمريكا ، إنها نعمة تحليل الذات . لقد كان الأدب الأمريكى ولا يزال يعتمد على تحليل الأفكار والأحاسيس إلى حد بعيد للغاية قد يتجاوز أى حد آخر بلغته أية ثقافة غربية أخرى . كان كريفيكير أول من وضع السؤال العظيم : « من الأمريكى ؟ » الذى أدى إلى سؤال آخر : « ما معنى أن تكون أمريكياً ؟ » ولقد سأل السؤالين أنفسهما منذ عهد كريفيكير - - - - -

ترولوب وديكنز واللورد برايس ولاسكى وموروا ومايردال وحشد هائل من الدارسين والملاحظين ، لكن سؤالهم كان من خارج حدود أمريكا . أما كريفيكير فكان سؤاله من الداخل ، وإجابته على أساس أمريكى كما نجد فى إيمرسون وويتان وهنرى جيمس ومارك توين ووليام فوكنر الذين قاموا بالمهمة نفسها من بعده . وبصفة عامة فإن الأدب الأمريكى كله محاولة للإجابة عن السؤال الذى كان الفلاح جيمس أول من وضعه .

وأخيراً عندما لم يجد كريفيكير إجابة فإنه حدد المشكلة المستمرة والرئيسية فى الحياة الأمريكية بأنها محاولة رآب الصدع أو سد الفجوة إلى حد ما بين أمريكا كواقع وأمريكا كمثل . إن الربط ما بين الشك واليقين ، ما بين الإيمان والتردد - واضح إلى حد كبير فى كتاب كريفيكير ، وهو خاصية أمريكية بحتة .

فإن لم يجد كوتن ماثر فى أمريكا التى عاش فيها التحقيق العملى للكومونولث المثالى الذى خطط له المؤسسون التطهريون ، فإن كريفيكير لم يستطع أن يجد فى أمريكا ما بعد الثورة مملكة العقل والتنوير التى توقعها . ولقد تميزت الثقافة الأمريكية بهذا التوتر منذ البداية ، وهو التوتر الذى شعرنا به بعمق فى «رسائل من فلاح أمريكى» كنتيجة للإيمان بالمثل الأعلى البعيد الذى يرى أمريكا كحجنة الإنسان وأمله فى حين أن الصراع مستمر ، ولا يهدأ لإخراجه إلى حيز التنفيذ ، هنا والآن . وهذا ينطبق على زماننا أيضاً كما انطبق من قبل على زمن كريفيكير .

ملاحظات

١ - كتب بالإنجليزية لكن كريفيكير ترجمه إلى الفرنسية فى طبعة مزيدة عام ١٧٨٧ . وكانت قد ظهرت ترجمة سابقة له عام ١٧٨٤ . وكانت بعض «الرسائل» التى تنقد الجانب الثورى فى أمريكا قد منعت من النشر فى طبعة لندن عام ١٧٨٢ . وقد احتوت طبعة ١٧٨٧ الفرنسية على القليل منها . أما الباقى منها فقد ظل مخطوطاً حتى الطبعة الأمريكية عام ١٩٢٥ ، وأعيد طبع النسخة الإنجليزية الأصلية خمس مرات فى السنوات العشر التالية ، أما الطبعة الفرنسية المزيدة فقد طبعت ثلاث مرات ، كما كانت هناك طبعتان لترجمة ألمانية وأخرى هولندية .

٢ - كان جيفرسون بالطبع يكتب فى الوقت نفسه ، وهى الكتابات التى أصبحت بعد ذلك «ملاحظات على فرجينيا» ، ونشرت فى باريس عام ١٧٨٤ استجابة لطلب مماثل للحصول على معلومات عن فرجينيا ، وهو الطلب الذى تقدم به الماركيز دى بارب ماربوا الذى عمل سكرتيراً للوزير المفوض لفرنسا فى فيلادلفيا .