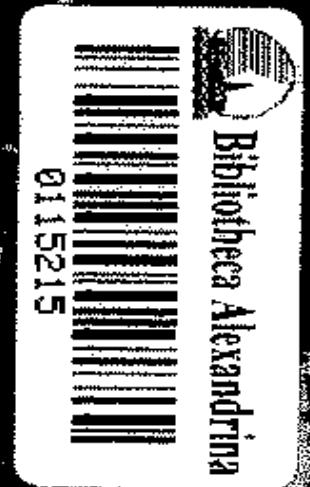

المكتبة الحديثة وعالمه

الجزء الثاني

المكتبة
الحديثة
والعالم
الذي
تحت
الشمس
١٤٩

ألفت: ج. س. فريزر
ترجمة: أحمد بن إمامة محمد السيد

الهيئة المصرية العامة للمكتبات

**الكاتب الحديث
وعالمه**

الألفا كتاب الثاني

الإشراف العام
و بمسيرة بهرحان
رئيسة مجلس إدارة

رئيس التحرير

لمسح المطيعين

مدير التحرير

أحمد صليحة

الإشراف الفني

محمد قطب

الإخراج الفني

محسنة عطية

الكاتب الحديث وعالمه

النصف الأول من القرن العشرين

تأليف

ج . س . فريزر

ترجمة

د . أحمد سلامة محمد السيد

الجزء الثاني

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٤

هذه هي الترجمة العربية لكتاب

The Modern Writer and His World

by

G. S. Fraser

فهرس

الباب الرابع : الشعر

- الفصل الاول : التسمينيات من القرن التاسع
عشر إلى الحرب العالمية الاولى ٩
الفصل الثاني : العشرينيات من القرن العشرين ٤٣
الفصل الثالث : الثلاثينيات من القرن العشرين وسنوات الحرب ٧٥
الفصل الرابع : الشعر منذ الحرب ١٢٥

الباب الخامس : اتجاهات النقد

- الفصل الاول : التراث الفيكتوري ١٥١
الفصل الثاني : الفترة الفاصلة في عهد انوارد
وثورة ١٩١٠ ١٦٧
الفصل الثالث : مجندون آخرون ١٨١
الفصل الرابع : تراث بلومزبيرى ١٩٣
الفصل الخامس : اتجاه كمبيرينج الجديد ٢٠١
الفصل السادس : احتمالات الحاضر ٢٢٥

- كشاف ٢٣٧

الباب الرابع : الشعر

- الفصل الأول ، التسعينيات من القرن التاسع عشر إلى
الحرب العالمية الأولى .**
- الفصل الثاني : العشرينيات من القرن العشرين .**
- الفصل الثالث ، الثلاثينيات من القرن العشرين
وسنوات الحرب .**
- الفصل الرابع : الشعر منذ الحرب .**

الفصل الأول

التسعينيات من القرن التاسع عشر إلى الحرب العالمية الأولى

لقد شهدت التسعينيات من القرن التاسع عشر ظهور وعى انجليزي شعري بالإحساس الذي ظل لأمد طويل حيا في فرنسا ، الإحساس بوجود فجوة عظيمة قائمة بين عالم الشعر وعالم الحياة اليومية العادية ، وشعر كتاب الفترة السابقة على رافائيل — Raphael بتلك الفجوة ، إلا أنهم راحوا يأملون في تحويل وتبديل عالم الحياة اليومية العادية بفضل ما ألهموا به من حماس اجتهادي على يد راسكين — Ruskin — الذي كان أكثر هؤلاء الكتاب حيوية ونشاطا ، مثله في ذلك مثل وليم موريس — William Morris — وكان شعراء التسعينيات من القرن التاسع عشر يفتخرون إلى تلك الحيوية مثل بودلير Baudelaire ، وهو واحد من أبطالهم ، وتشبهوا لاتجاه السأم والعث الذي كان يسود العالم من حولهم ، والذي اتسم به المثانقون من كتاب هذه الفترة ، وتبنوا مثلما فعل جوتييه — (Gautier) — بطل آخر من أبطالهم — ملهب الفن من أجل الفن ، وليس هذا الملهب بالثرى المشبع ، واعتور كثير منهم الاكتئاب والصحة المتردية ، والنم على الإفراط في ملذات الحياة ، وراحوا يتناولون الدين من خلال الحزن ، والإحساس بالخطيئة وشقاء الحياة الذي يعبر عنه داوسون Dawson تعبيرا غاية في الجمال :

يحبتنا اليوم الطويل بالمعاناة والشوق والقنوط
وفي صبر حتى المساء ، يراقب البشر الشمس تميل إلى المغرب
وفي نهاية المطاف ، تأتينا الليلة المرجحة المرتقة
بالراحة والسيات .
وشرور اليوم تكفى اليوم

ومن خلال الإحساس بالصراع الشخصي مع كل ما هو علو مناهض ،
نجد ليونيل جونسون Lionel Johnson يتخذ موضوع قصيدته القوية ذات
الأثر الممتد :

أيها الملاك الأسود ، المتقل بشهوتك الأليمة !
شهوة الهزيمتين ، والياسين
إن لمحوك إلى غبار متطاير أقل ترويعا
من سرمدية همومك
لك أن تصنع ماتشاء ، فسوف لا تقهرن ،
أيها الملاك الأسود : إن راحل وحلى
إلى معتزلى ، سهاوى السهات ،
إلى الرحاب القلمية

إن النبرة التي نسمعها مكثفة في هاتين المقطوعتين المقتبستين ، في
مستواها الأبيكم المكبوت ، هي النغمة المشتركة لكثير من أنماط شعر
التسعينيات من القرن التاسع عشر ، فهناك عبء الحياة ، والخوف من
الموت ، حتى عندما يلوذ الشاعر بالانغماس في الملذات هروبا من نفسه .

ومرة أخرى نقتبس هذه الأبيات لداوسون :
الحمر والنساء والغناء
أمور ثلاثة تزين طريق حياتنا
ومع ذلك ، فهما زال اليوم موعلا في الطول .

لم تكن إذا أصالة شعر التسعينيات من القرن التاسع عشر ممثلة في اختيار
اللغة والموضوع ، ولقد كان داوسون وجونسون ، أ . هاوسمان Housman
وييتس Yeats بطبيعة الحال ، يتمتعون بنبرتهم الفردية المميزة ، وإن كانوا
يكشفون إلى حد كبير عن نبرة عصرهم . وليس لدى الشخصيات
الصغيرة من الشعراء شيء غير نبرة العصر بالرغم من أنهم يصلون إلى تحقيق
ذلك أحيانا بشكل هاية في الإبداع . ويكاد أن يكون بمقدور كل فرد له
وعى بالفترات الزمنية في الأدب أن يرجع الاستشهادات التالية إلى
التسعينيات من القرن التاسع عشر . وعلى أية حال ، فالأمر يتطلب علما
بهذه الحقبة ليتعرف على هوية مؤلفها بمجرد النظرة الواحدة :

١ - من ذلك الذى يجمع فى هذه الجرة الصغيرة
كلتى أم رومانى ، رجل أم امرأة
صلب من صلب ، أم زهرة من الزهور ٢٢

٢ - إذ كل مانصنع ولا نتقن
وكل شهيق يجتره بشر فان
هو أشبه بلقات ناقوس جوفاء
ترسم مسار زحف الموت الشامل

٣ - لم تكن صيدة وطرابلس إلا أشباهاً لك أيها الإنسان
كم ضاء برقعها متلاثا على شجرة
ورحل كلاهما عن العالم منذ أن وصى الزمان
وما أبحر إلى يابل بعد ذلك إنسان

٤ - يدوم الحب ليلة صيفية هنية ،
حق تبنغ أضواء الصباح
ثم يرحل على جناح السفر
عائداً إلى موطنه بين النجوم

٥ - وليس البصر بقادر على النظر إلى مشاك الأخير
برغم جمال الورد هناك
لأحب إلى أن أسمع الموجة الطويلة
تضلل الأدران حول أقدامى

٦ - وما هذه الهبات إلا موروثات السنين الخوالى
تحولت إلى مقتنيات حزينة ،
لتزين بالحسن تابوتك المصنوع من المحار
هى لك .. فامتلكها ، مبللة بمدامع الإخوان .
وأنت يا أخى - مرحبا بك ، ووداعاً لك إلى آخر الزمان .

٧ - لأمض ترسل روحك قبلك
لتهبط من الشاطئ الخادع إلى موطن الخطر
ولاتدع .. بعد سباح الماء
يترك ثيابه على رمال المساء

٨ - نحن اللين شاخت أعمارنا | شيوخ نتعشق المرح
أواه .. كم بلغ بنا العمر؟
ألف السنين ... ألف السنين
لو بحثنا بكل تجاربنا ...

ولكل هذه الشواهد المقتبسة موضوع مشترك باستثناء الأخيرة منها ،
ذلك هو فننا الأشياء ، كما أن لها نبرة مشتركة ، تلك هي نبرة الحزن
والاكتئاب حتى المقطوعة الأخيرة ، حيث نجد فيها حوريات الخيال في
أيرلندا يرحن متمتعاً بما هن من خلود ويقاء ، نقول حتى هذه المقطوعة
لها في أذن على الأقل نفحة حزينة . وأتصور أن القارئ المطلع لابد أن
يضمن مؤلفي المقطع الثاني والسابع ، وربما للمقطع الثامن ، ولئن تعرف على
أى من المقاطع الأخرى فسوف يكون ذلك من قبيل الصدفة المحضة .

ومؤلفو هذه المقاطع الثمانية هم على التوالي : فيكتور بلار Victor
Piarr ليونيل چرنسون Lionel Johnson ، ريتشارد لوجالين Richard le
Gallienne إرنست داورسون Ernest Dawson ستيفن فيليبس Stephen
Phillips أوبرى بيردزلى Aubery Beardsley ، أ . هوسمان A. E
Housman ، يتس W.B yeats .

وتغطي المقتبسات الموزعة بين هؤلاء المؤلفين قدراً كبيراً من مجال الشعر
المنمطي لفترة التسعينيات من القرن التاسع عشر . وماتركناه متفاضين عنه
هو نوع من القصيدة الأقل كآبة ، والأكثر ثراءً في تفاصيلها ، التي تتخذ من
الطرافة أو العذوية المستساغة هدفاً لها مثلها نجد لدى ثيو مارزيالز Theo
Marzials :

في الاخضرار القمري فغرت الغرقينات^(١) أفواها بالابتسام

(١) الغرقين : حيوان حراى صمه سر وصمه لمد .

وعن كتب من الجمرات الحمر النحيلات رقدت الكلاب
جاهدت في عزف لحن على قيثارة
لحنا .. هو وأيم الله ، قد يسلب المليكة نفيسها ..

أو كما نجد لدى جون جراى John Gray :

ونمضي الحسنات عبر البستان
منكسات الرؤوس تحت أغصان ملتفة ، مشتبكة ، متلوية
يجرجرن أثوابين القائمة فوق العشب المنلى .

ومن المستطاع أن تستحيل هذه العنوبة المستساغة أمرا كريهاً ، مقينا ،
كما نجد في قصيدة وايلد Wilde :

ومثلها تكون شخوص آلية ، تشد بالأسلاك
انطلقت ، متهايلة ، هياكل نحيلة ، مطمومة المعالم
في رقصة رباعية بطيئة الإيقاع
أمسك كل مثنى بيد الآخر ،
وداروا .. في رقصة اسبانية مهيبه
وتردد رجع ضحكاتهم نحيلاً ، حاد النبرات .

ونجد النبرة المأساوية مطابقة ، وتحقق أيضا ويوجه عام الوصول إلى
شعر خالد بلقي . كما نجد أن الخصائص المسرحية لهذا النوع من الكتابة ،
تلك الخصائص الممثلة في الغرفينات والقيثارة ، والأثواب القائمة ، والهياكل
والرقصات الأسبانية - قد أصبح لها مذاق التراب في الفم - ومن ثم ،
فنكاد نقرر أن أكثر هذا الشعر تطابقا لفترة التسعينيات من القرن التاسع
عشر ، هو الشعر المميز بالمنطقية والرتابة ، وانعدام المجال المتنوع ،
وما يتسم به أسلوبه من الخصائص الباهتة الغريبة ، وبشكل مختصر
ما يتصف به من تقليدية كاملة جامدة .

لذا إذن ؟ وبرغم هذا كله ، نجد في هذا الشعر سحرا ، بل نجد فيه
نبرة معاصرة بشكل جلي .

والسحر الذي نلمسه هو إلى حد ما ، سحر لشيء خفى ، يضع لنفسه
هدفا محددا يحققه - ومن الممكن أن يكون كثير من شعر براونينج

Browning وتينسون Tennyson ، وآرنولد Arnold وسوينبيرن Swin-
 brne شعرا فاشلا على نطاق واسع ، إذ إنه في النهاية غير مقنع ، برغم
 مايسرى في أعطافه من براعة وحيوية فائضة . فبجهد واع من الفهم
 والتعاطف نشق طريقنا عبر الأعمال الضخمة المتجمعة لكتاب العصر
 الفيكتوري العظام ، فهم يحاولون أن يصنعوا أشياء أخرى كثيرة ،
 بالإضافة إلى مجرد كتابة الشعر ، يحاولون أن يكونوا أنبياء وفلاسفة ، علماء
 نفس وممثلين لعصرهم أو أصواتا لفجر جديد . بيد أن الدواوين المتجمعة
 الصغيرة لداوسون Dawson أو ليونيل جونسون Lionel Johnson ، أو
 أ. هوسمان AE Housman لا تتطلب منا هذا الجهد ، فالقصائد في هذه
 الدواوين ليست بأعمال ذات فشل ذريع ، لكنها أعمال ذات نجاح ضئيل .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل موضوعات هذه القصائد
 بالموضوعات المتبللة ؟ هكذا تكون موضوعات كثير من سونيات شكسبير
 Shakespeare وغالبية غنائيات عصر اليزابيث ، وتلك الموضوعات هي
 الحب ، والموت ، والزوال الحزين للجمال . ولهذه الموضوعات المألوفة
 المتبللة صلاحية باقية فالشعراء يتحولون إليها في كل جيل . وعندما لا يجد
 الشاعر نفسه مدفوعا إلى القلق بشأن مادة موضوعه ، فبوسعنا أن يولي
 الشكل اهتماما خاصا . ودعنا نستشهد بمقطوعة من أشهر مقطوعات
 داوسون ، وإن لم تكن بالضرورة أفضل مقطوعاته :

نسيت الكثير ياسينارا ، ومع الريح
 ذهبت ورود ملقاة متناثرة ،

ورود وفيرة مجمعت مع زحام من الورد .

ألوذ بالرقص على أنتزع من نفسي

سوسناتك الشاحبة الضائعة

ومع ذلك أحيأ حزينا ، ضائعا بعاطفة قديمة

وكنت معي كل حين ، فقد كان الرقص طويلا

بقيت على طريقي ، أخلص الوفاء لك ياسينارا .

ومن اليسير على المرء إلى حد كبير ، أن يتخذ موقفا قاسيا حيال هذه
 المقطوعة ، فهي على نحو من الانحاء لغواً أجدب . فقد استخلم
 الشاعر فعل (نسيت) وكان المفروض أن يقول (قد نسيت) .

والورود والسومنات مستعارات من (السوستات الحزينة وتباريح هوى
الفضيلة) لسوينبرن Swinburne ، وأيضا من (الورود الحزينة ومباهج
الرديلة) لسوينبرن كذلك . فلو أن المرء يتصور أن سيرة الشاعر لها علاقة
ملائمة بما يكتب . فإن داوسون Dowson عندما تاق إلى موسيقى أكثر
جنونا ، وخر أكثر قوة ، كان يعنى أنه ذاهب إلى شارع «فليت» ليتناول
أقداحا من الخمر مع أصدقائه من رجال الأدب . ولعله لم يمارس الرقص
حقيقة ، ولو في قاعة الرقص ، دعك من أن يكون عريدا سكبيرا -
ويومئذ أن نقول إن الصور ، والأسلوب ومفهوم القصيدة برمتها هي
عناصر تقليدية ذاتية ، ف شعر الشاعر معارضة ومحاكاة وحياته موضوع
متكلف . لكننا عندما نفرغ من التصريح هذا ، تبقى حقيقة مؤداها أن
للقصيدة شكلاً ، وهذا الشكل هو إطار معقد من الأوزان قد تم تصميمه
بوعي وتشكيله بإحساس ودقة . وإته لمن المحال أن نقرأ القصيدة لأنفسنا
بصوت مرتفع دون أن نمحرك كوامن نفوسنا حتى بعد تركيزنا على نفاصلها
مثلاً ركزت طوال المناقشة .

وبالرغم من أن شعراء التسعينيات من القرن التاسع عشر كانوا من
صغار الكتاب اللين حدثوا لأنفسهم مهام محدودة الألق ، فقد حققوا من
وجهة النظر الشكلية ميزة التجرد الجليل الذي يندر وجوده في بعض
أسلافهم الأعظم شأننا ، فقد فصلوا أنفسهم عن القصيدة باعتبارها
موضوعا كاملا ، وكقاعدة عامة ، لا يستطيع المرء أن يلم بتفاصيل قصيدة
لبراونينج Browning دون أن يلم بأبعاد شخصية براونينج نفسه . لكننا هنا
نهتم اهتماما مستقلا بتمثال الملك تشارلز الأول Charles I ونسى كل شيء
عن ليونيل جونسون :

بهي الطلعة يعلوه الهدوء ، يمتلئ جواده .
شديد المراس بسلطان حكمه
لا ينسل من حوله إلا ربح المساء
لا تشاجر حشود الناس ، ولا يثور الثائرون

ذهب حكمه . . ومع ذلك ،
فالنجوم رجال حكمه

نجوم قد اصطفت في مواقعها ،
كل النجوم .. وكل نجم سيار .

ومن ثم ، فبالرغم من أن شعراء التسعينات من القرن التاسع عشر كثيرا ما يطلق عليهم آخر الرومانتيكيين ، فقد يطلق عليهم أيضا أول الكلاسيكيين الجدد . وعلى سبيل المثال فإن جونسون أفضل هؤلاء الشعراء ، كانت تمنح به رغبة جامعة إلى الشعر اللاتيني . فقصيدته تمثال الملك تشارلز الأول تطوى على بعض خصائص القصيدة الهوراسية^(٢) .

وكان هاوسمان بطبيعة الحال كاتباً كلاسيكياً عظيماً ، وخصائصه الكلاسيكية هي التي تصيه بالجمود حيال ميله الطبيعي إلى العاطفية . قال بيتس Yeats عن قصيدة -صبي من شرويشاير «The Shropshire lad» - إنها خليقة بشهرتها ، ولكننا إذا ابتعدنا ميلاً واحداً ، أصبح كل شيء مستنقعا - وعلى سبيل المثال نجد هاوسمان في أروع حالاته في ترجمته الفعلية لهوراس Horace :

الصقيع يعقبه الجليد - وأطراف الربيع تكتسب ،
يسحقه الصيف الذي يموت حتماً
وينفض الحريف قاصياً عليه ، نائراً تفلحاته
ثم نعود إلى الشتاء حيث لا حراك لشيء

لكن ، مهما يتور الأرض من تشويه تصبه الفصول المتقلبة
بجىء القمر تلو القمر فيعيد عيارها بشعلعاته
نحن سائرون إلى حيث يكون تيولوس Tullus وأنكوس Ancus
وأنياس Aeneas الطيب
فما نحن إلا تراب وأوهام .

لم تكن بطبيعة الحال هذه الخاصية الكلاسيكية الموجودة في أفضل شعر التسعينيات من القرن التاسع عشر هي تلك التي أشار إليها المعاصرون ، فقد أشار المعاصرون إلى حيوات^(٣) تكاد أن تكون مخزية ، ومضطربة غير منتظمة ، وموتاً مبكراً ، وأحياناً مأساوياً بلجاجة من الشعراء ، أطلق عليهم

(٢) نسبة إلى هوراس ، شاعر روماني اهتم بموضوع الحب والجمال والصدقة والقيم الرفيعة

(٣) هذا هو الجمع الصحيح لكلمة حبة

والد بيتس «جيل من أشباه هاملت» - لقد حددوا وأشاروا إلى لون الاعوجاج المتعمد ، هذا الذي نستطيع أن نلمسه في حياه وايلد أكثر مما نلمسه في فته ، ونلمسه في فن بيرفزي أكثر مما نلمسه في حياته .
لذلك ، اتسمت السنين العشر جميعها دون إنصاف بطابع شعار الاضمحلال ونجد بيتس يقول : «ثم هبط في عام ١٩٠٠ كل فرد عن عرشه ، ومنذ ذلك الحين ، لم يحبس أحد نبات الايتشين مع قهوته السوداء ، ولم يُصب أحد بالجنون ، ولم يرتكب أحد جريمة الانتحار ، ولم يلتحق أحد بالكنيسة الكاثوليكية ، ولو فعلوا .. فقد نسيته» .

إن ما شاهدته عصر إدوارد في مجال الشعر والنثر ، كان نوعا من التائق الموقوت ، شفق متقطع كاذب لثمة بالنفس عزيزة قوية ، انصف بها العصر الفيكتوري ، بيد أن ما للعصر الفيكتوري من شمول ومجال متنوع قد توأم مع جمهور أكثر انتشارا ، وأقل اهتماما بالنقد ، وإن أصيبت هاتان الخاصيتان إلى حد ما ، وبشكل حتمي بالابتذال والترخص أثناء انتقالهما إلى جمهور القراء . وإن اعتقد أن الصحوة اليقظة لذاك الجمهور ، والحماس للوصول إليه مهما كان الثمن ، هما العاملان المسئولان عن السوقية المتبدلة لشعر كيبلنج Kipling التي تجثم على صدرنا . وهنا نسمعه يخاطب متخيلا إنسانا نموذجيا من أهل المدن بعد حرب البوير :

فلنعترف بأمانة كما يصنع رجال الأعمال ،
لم نعرف للدرس نهاية ،
وسوف لانعرف نهاية للخير .

وكم هو مثير للضيق استخدامه لكلمة «لا نهاية» هذه الكلمة المرحبة الطروب إذ إننا نكاد أن نوقن أن كيبلنج باعتباره رجل ثقافة وذوق لغوي ، لم يكن من الطبيعي أن يستخدم هذه العبارة ، وهنا يهبط بالحديث إلى جمهوره ، كما نرى بكل تأكيد في هذين البيتين إن أردنا مثلا أكثر دقة :

دخلت في حانة لأتناول قلدحا من البيرة ،
قابلتني من بالحانة وقال : نحن لانقدم نيتا إلى أصحاب المعاطف الحمراء .

إن عودة اللغة العامية والموضوعات المعاصرة إلى الشعر الإنجليزي لخدمة عظيمة أسداها كيبلنج إلى الشعر ، لكن عيبه هو أنه يبدو وكأنه ليس

لديه صوت متميز خاص به نسمعه في شعره ، فنراه على وجه التقريب يتحدث دوماً بلغة يفترض أنها لغة جمهوره ، وإن أفضل ما يستطيع صنعه ؛ لحظات الجلال الحقيقية هو أنه غالباً ما يعود إلى لغة كتاب التراتيل ، وما مثالا على ذلك :

بالسخط تزخر الأرض ،
وتسود البحار بالغضب ،
وتتخذ الأمم عدتها ،
تعترض طريقنا .

ولعله يشعر بقلق بشأن هذا النوع من الشعر ، فقد أدرك أنه أمر عظيم متمكن من الشعر ، وأنه كان يمين على آذان جمهوره ، واستف شعره وكفاءة طيبة في خدعة نشر معتقداته ، ولم يلق بالأ إلى ما كان يفكر في النقاد . ومع ذلك ، كان شاعراً ، وظل شاعراً . لم يستطع يوماً أن يخن الشعلة المتأججة ، وفوق ذلك فليس بمقدور الشعر أن يفصل انفصالاً تاماً عن النظم ، فهو ينبثق من خلال الإيقاع الطروب ، ودين آلة البانجو دعنا نسمع هذه المقطوعة :

ذاك أن الريح تصفر في سعف النخيل ،
وأجراس المعابد يرتفع صوتها قائلاً
لعمد أيها الجندي البريطاني ،
لعمد مرة أخرى إلى ما ندلأى !!

وينبثق هذا الشعر أيضاً عبر اللهجة المرحية المحلية اللندنية فيقول :

إذ إنهم يشفقون داني ديفر الآن ، تستطيع أن
تسمع الجناز يعزف لحنه ،
العسكريون يربضون في الميدان الخاوي ، إنهم
يشفقونه اليوم

لقد نزعوا عنه أزرته ، وأطاحوا بشاراته العسكرية
وفي الصباح سوف يشفقون داني ديفر .

ونحن إنما نسمع هذا من خلال مفردات كتاب التراجيل :
دُعينا إلى بعيد ، سفرتنا متلاشي بعيداً ،
تنفض النار على الكتاب ، ولسان الأرزور :

كل زخرف الاملس
هو اليوم فى عالم الفناء .

وبوجه عام ، قد يكون كيلينج فى أجل حالاته كشاعر ، أو فى أدنى مستويات انحرافه عندما يكون بصلد قصة يروها ، سواء كان ما يرويه حكاية عن رئيس قبيلة أفغانى أو عن ملكة إنجليزية مثل :

عبد الرحمن شيخ قبيلة الليورين ، عنه تحكى هذه القصة
رحمته تطفى تلال خير ، ونعمه عديله لأخصى

وعن ملكة إنجليزية مثل :

بقيت الملكة فى غرفتها يتقدم بها العمر
إزارها من اللعقس ، وخارها من الذهب ،
فرعت الغرفة إيابا وذهابا ، ومالت جانباً ،
أزمنت أمرها على مواجهة المرأة القاسية ،
المرأة القاسية ، تلك التى لا تظهر فتاة ،
بوسامة ورقة - كانت لها من قبل ،
الملكة «بس» Bess كانت ابنة هارى
والآن إليها بشركاء الرقص يدورون جميعا حولها .

وقد يكون كيلينج فى أدنى مستويات جودته عندما يصبح ويشكل
كامل أداة لموجة من موجات الشعور العام .

وهناك قواسم مشتركة بين كيلينج وشعراء عصر إدوارد ، فيلوك
Belloc وتشسترتون Chesterton ، اللذان كانا على النقيض معه من
حيث السياسة ، تمتعا بنفس المقدرة على ما قد يطلق عليه المرء : الصحافة
المنظومة شعرا ، دون أن يسيء بذلك إلى أحد . إن ما يدفع المرء إلى التبرم
من تشسترتون بوجه خاص هو تخفيف وتبسيط مادته الثرية والشعرية ، أكثر
من تركيز وتكثيف هذه المادة . وإن شعرا من نوع هذه القصيدة التى
سنسوقها على التتر هو شعر من مادة مرحة طنانة ، يكشف عن براعة
عظيمة ، يعبر دون ريب عن شخصية غاية فى الإمتاع ، وهو عذب
مستساغ إن قرىء بصوت مرتفع :

قبل مقدم الرومان إلى راي Rye ، وقبل أن يطلوا سيقن Severa

أتمام "إنجليزي السكير المترنح طريقا إنجليزية مترنحا ،
طريقا ملتفا ، طريقا مترنحا يتلوى حول المقاطعة ،
وتماقب بعده الكهنوت ، الكاهن ، وحامل الدروع .

لكفى بكل التقدير ، أرفع فروض الطاعة في تواضع وأقول : إن هذه
الآيات، المتقدمة ليست هي التي يعنىها الكثير منا بكلمة «الشعر» . أما فيما
يتعلق بتقصيدة لبيانتو Lepanto ، فإن أعترف بأنها شعر ، بنفس الشروط
والمواصفات التي أعترف بها بأن حكايات من رومما القديمة للورد ماكولى
Lord Macouly هي الأخرى شعر . إنها تستحث فينا الدماء كما تصنع
هذه الآيات ، لكنها لا تبعث بموجة من القشعريرة الأصيلة إلى أعلى الظهر
كما تصنع تلك الآيات التي اقتبستها من كييلنج ، انظر ماذا يقول :

ذرعت الغرفة إيابا وذهابا ، ومالت جانبا ،
أزمنت أمرها على مواجهة المرأة القاسية .

ومن ناحية أخرى فإن بيلوك كان له تمكن مذهل من قواعد فن
النظم ، وليس هناك ، على الأرجح من ينسى القسم الأخير من «ميراندا»
بعد قراءة القصيدة وهالك أبياتها بقسمها الأخير :

لم يعد هناك شيء

ياميراندا

لم يعد هناك شيء

كل مابقى ، قمم سامقة ، يكسوها الصقيع

وفيض من الدمع الهامر على الاعتاب ،

لا تأمة ولاصوت .

الصمت في جدران الردهات

حيث تطأ الأرض

تخطى أقدام الموتى

ماتت الأصوات ،

ليس هنالك إلا هدير

الاشلال البعيد ، كالقدر المحتوم .

لنن بيلوك كان مثل الكتاب الآخرين لهذا الجليل كاتباً من اليسير عليه
التنوير في أشياء كثيرة : الصحافة ، الحوار ، السياسة ، الرواية ،

المقال ، التاريخ ، كتب الرحلات ، وهو دائما مضوق إلى أبعد مدى في استغلال موهبة الشعر التي كانت من بين كل مواهبه ، أجلها وأرفعها شأنًا . ومن حيث الشكل ، يكاد المرء ألا يجد نقداً يوجهه إلى تجسوة القصائد الضخمة التي جمعت في كتاب له ، اللهم بإستثناء ما يبدو من تصنع للقوة المفرطة أو تكلف للشدة الكاذبة التي هي عنصر جوهرى في كثير من مادته ، والتي كثيرا ماتؤثر على الشكل أيضا . ونجد ييلوك ، مثل تشسترتون وكيلينج بعيد الوعى بدوره ، عميق الإدراك لذاته ، وهو يعبر بخطى واسعة ساسكس داونز Sussex Downs ، ويفتق أقداحا كبيرة من شراب البجعة ، وتحالجه أحاسيس الإيمان ، وساطة الرهبة الدينية ، ويُعجب بالتراث القويم ، وهو في الواقع نموذج لفكرته النصف فرنسية عن الإنجليزى صاحب الأعراف والتقاليد . ويبلغ السيد ييلوك الثمانين وأنا أكتب هذه الصفحات ، وقد حظى دائما بتقدير واسع المدى من قبل زملائه في الاتجاه الدينى باعتباره أعظم شعراء الإنجليز الأحياء . ويكاد لا يكون بمقدور المرء أن يطلق هذا التعليق ، بالرغم من أن يتس Yeats قد مات ولايزال إليوت Eliot ، وجريفز Graves ودى لامير De la Mere ، وكامبل Campbell ، وأودون Auden أحياء إلا إذا أريد بهذا التعليق أن يكون مجاملة طيبة مندفعة لمن هو على قدر كبير من الظرف .

ونستطيع أن نرى ميل العصر الإدواردى إلى تبسيط وانتشار مادة الشعر في المنظومات القصصية لجون ماسفيلد John Mesfield والتي كثيرا ما تنطوى على مايشير الاهتمام الحقيقى ، باعتبارها قصصا قد امتزجت بالمعالجة المتدفقة العضوية الجسورة للنظم الفعلى . كما نستطيع أن نرى ذلك أيضا في شعر ألفريد نويز Alfred Noyes الذى هو دون شعر ماسفيلد بسبب ولعه بالمادة الصرقة ، وإن اشترك معه وزاد عليه من حيث عوامل الضعف في الشكل الأدهى . ومن المحزن في الواقع حين نتأمل المستوى العام للنوع العصر الإدواردى أن نجد شاعرا مثل نويز ، من الممكن قبوله والنظر إليه على أنه شاعر كبير ، على أساس من الكم الكبير لإنتاجه دون غيره ، أكثر مما ننظر إليه على أساس من الخصائص الأخرى التي يستطيع المرء أن ينسبها إلى هذا الشعر .

ولقد احتضن هذا العصر نفسه واحدة من أرقأ الشاعرات المشهورات في كل زمان ، تلك هي إيلاولير ويلكوكس Ellawhecier Wilcox التي

نجد كتبها الصغيرة ذات الأغلفة الجلدية الرخوة ملقاة في حجرات الاستقبال الإنجليزية العتيقة ، لذا ، فإن ما كان يبدو عجزا خالصا ميثا في الذوق الانجليزي السائد قد أدى بالشعراء الشبان ، من الجيل اللاحق - وهم باوند Pound وإليوت Eliot وريد Read وألدينجتون Aldington ، وآخرين - إلى الانفصال المتعمد العنيف عن الماضي القريب ، وقد تم هذا الانفصال في الواقع في ظل روح من الثورة الشرسة على هذا الذوق الذي كان سائدا .

أما الشعراء الآخرون الذين كان للشعر لثاته قدر لديهم من أمثال تشسترتون وكيلينج وماسفيلد ، فقد راحوا بطبيعة الحال يمضون في الكتابة في عصر إدوارد ، ذلك بالرغم من أنهم لم يكتبوا لفس الجمهور العريض . أما روبرت بريندجز Robert Bridges الذي كان دائما ما ينسب ويدور صراع في داخله بين الرقة الغنائية لطابع الرجل ، وبين البرودة المتحلقة لمزاجه أيضا ، وربما خسرت رقة طبعه المعركة في نهاية حياته ، فقد كان نمطا متطابقا مع عدد من الشعراء هم : ستيرج مور Sturge Moore لاسل أبركرومبي Lascelles Abercrombie ولورانس بانينون Laurance Binyon الذين راحوا يبحثون عن التجديد في التلوين ، أو الأسطورة ، أو في التجربة الفنية ، وذلك بعد أن أحسوا بالازدراء نحو جهود وبلاغة الشعر المعاصر الذي شاع أمره بين الناس . وظل يحاول أن يطبق الأوزان الكلاسيكية على اللغة الإنجليزية ، كما نرى في هذه الأبيات من ترجمته للكتاب السادس من الإنيادة Aeneid :

في الوحشة الكثيرة ، لفتمهم أشباح الليل ،
يشقون سبيلهم في أصقاع هاديس الخاوية المترامية ،
وفي الغابة ، ينتقل المرء في ظل شعاع قمر حائر ، أضواء خلسة
إذ تكتسى السماء بسحب قائمة ،
وقد سلب الليل البهيم الأشياء ألوانها وجمالها .

ويعجب المرء ببراعة التجربة ، ومع ذلك ، فإن الالتواء الضروري ، وتبديل المواضع من تقديم وتأخير مثلما نجد في للكثيرة الوحشة (4) ، يبدو أمرا مدمرا للغة الإنجليزية الطبيعية .

(4) انظر ما سرية النص .

• ونستطيع أن نرى ذات الرقة الأدبية في المعارضات الرقيقة نوعا ما ،
والساخرة نوعا ما ، تلك التي كتبها ستيرج مور ، يعارض بها ريمبود:

العشب الأخضر تأكله البقرة ،
واحسرتاه ، واحسرتاه .
ليس حول أقدامى ،
ما أقتات به .

أو نراها في شعر رونسارد Ronsard
ينسرب الزمن من بين أيدينا ، ينسرب الزمن !
من بين أيدينا ياسيلق .
واحسرتاه نحن الذين نتلاشى ، وليس الزمن
أوصال طفولتنا توائت ، رائعة الجمال
ومازالت طليقة ، لا قيد ، دون رغبتها في الرقص

وكذلك نلمسها في قصيدة يانيون عن تريسترام Tristram ، أو قصيدة
أبيركرومى المسماة «مارى والعوسج» . وكلتا القصيدتين مضمومتان
موجودتان في كتاب «بيتس» ، كتاب «أكسفورد للشعر الحديث» . ويشعر
المرء بانعدام الحيوية والتهامك في هذه القصائد ، ولعل قدرات يانيون
تخطى بالتهامك الكامل في ترجمته الرائعة لدانتي Dante .

أما الشعراء الأكثر حساسية ، فقد وجدوا في الثقافة ، والأسطورة
والتاريخ موائيل يلجأون إليها هربا من ابتذال الحياة وسوقيتها ، لكنهم كانوا
أيضا يفرون هربا من منابع حيويتهم . وكان بيتس في فترة ما ، يصف نفسه
بأنه شاعر من مدرسة ستيرج مور ، وشاعر من مدرسة مايكل فيلد
Michael Field الأصغر سنا ، ومهما يكن من الأمر ، فإن استخدام
«بيتس» للأسطورة يتم بالحيوية التي لانجدها لدى الآخرين ، وانظر ماذا
يقول :

ألست تسمعى أنادبك أيها الوعل الأبيض ، عديم القرون !
لقد تبدل حالى ، فصرت كلبا له أذن واحدة حمراء ؛
ومشيت في طريق صخرى ، وغاية من الأشواك ،
فقد أخفى مجهول ، تحت أقدامى ، الضغينة والأمل ، والرغبة
والخوف

وإنها تظلمك ليل نهار!
دون صوت ، أثنى رجل بيده صولجان بندقى اللون ؛
وبضفة بدلنى من حال إلى حال ، وجدتني أبدو شيئا آخر ؛
والآن ، ليس ندائى إلا نداء كلب ينبج .
والزمن ، والمولد ، وتقلب الأيام كلها تمضى سراعاً من حولى ،
كم أثنى لو يأتى من الغرب خنزير دون شعر منقوش
وقد احتث من السماء : الشمس والقمر والنجوم ،
يهجع فى الظلمة ، يرتفع قباعه^(٥) ثم يستتيم إلى الراحة .

أدرك «بيتس» ما كان يسعى إليه مالارميد Mallarmé أدركه أكثر من
أى شاعر آخر من معاصريه ، شعراء التسعينات من القرن التاسع عشر ،
أولئك الذين كان تقيمهم للشعر الفرنسى السائد يميل إلى التوقف عند
فيرلين Verlain ، بل كان أيضا يعود أدواجه إلى بودلير Baudelaire .

لكن الرمزية المنبئة فى القصيدة التى أستشهد بها لتوى ، ليست
بالرمزية الفكرية وهى تتميز بخاصية قصائد السحر فى الغناء البدائى .
والشخصيات التى يستمدنا بيتس من «الأساطير القديمة» ، ومن «كتاب
الشعب» ، لتأثير سحرها القديم المباشر عليه ، إنما توغل فى الخيال إيغالاً
أبعد عمقا مما تصنع محاولات بانبيون فى ابتعاث الأسطورة الأثرية ، أو
المحاولات الماثلة لكل من ستيرج مور ، ولاسل أبيركرومى فى مجال
القصص الانجيلية ، والأساطير المسيحية . ولقد انتهى بيتس أخيراً إلى
حالة من عدم الاطمئنان إلى استخدام الأساطير ، الأمر الذى دفعه إلى
استبدالها بموضوعات من واقع حياته ومن التاريخ المعاصر لأيرلندا ، ونراه
يعبر عن هذا الموقف بهذه القصيدة :

من الأساطير القديمة
صنعت لأغنيى معملفا ،
ينطيه الوشى ،
من أخص القدم إلى أعلى النحر ،
بيد أن البلهاء تعلقوا به

(٥) القباع المتعير : صوت الثور أو الغيل أو الحسبر .

وارتلوه عنوة على رؤوس الأثهاد
كما لو كانوا قد صنعوه .
أضيقى : دعيهم يأخذوه ،
ففى الشئ عارية ،
جسارة أكثر .

وعلى المرء أن يقارن بين هذا الموقف لبيتس وبين كلمات جون
ميلينجتون سينج John Millington Synge ، معاصره الأصغر سنا ، التى
وردت فى مقدمته لمجموعة قصائده المختارة :

«إن شعر الأحاسيس الرفيعة سوف يظل دائما أرقى أنواع الشعر ، لكن
عندما يفقد الناس إحساسهم الشعرى تجاه الحياة العادية ، ولا يستطيعون
أن يكتبوا شعرا عن الأشياء العادية ، فمن الأرجح أن يفقد شعرهم الرفيع
قوة رفعته وسمو شأنه ، مثلما يتوقف الناس عن تشييد كنائس جميلة عندما
يفقدون سعادتهم فى بناء المتاجر . وكثير من الشعراء القدامى مثل فيلون
وهيريك Herrick وبيرنز Burns ، قد استخدم حياته الشخصية برمتها
كمادة لكتاباته ، والنظم الذى كُتب على هذا النحو لم تقرأه مجموعات قليلة
فحسب ، وإنما كان يقرأه المتحمسون من الرجال واللصوص والشامسة^(٦)
أيضا وفى القرن الثامن عشر ، وفى الكتابات التى تدور حول أحداث
المدينة ، نجد الحياة العادية قد انتظمتها النظم الشعرى الذى لم يكن شعرا
خالصاً ، وعندما عاد الشعر إلى كف كوليريدج وشيلى Coleridge and
Shelley عادت الحياة العادية إلى النظم الشعرى الذى لم يكن يتصف دائما
بالطابع الإنسانى ، وفى أيامنا هذه يُعد الشعر زهرة الشر أو الخير ، لكن
الذى يصمد على البقاء ، بكل تأكيد ، هو شجرة الشعر ، وما من شجرة
إلا ولها جنود راسخة بين الطين والديدان»

إن قصيدة ييشس التى نشرت فى نهاية مجلده ، والتى عنوانها بعنوان له
مغزاه ، «المسئوليات» ، والتى ظهرت فى عام ١٩١٤ ، هى وتلك العبارة
التي قالها سينج (وما من شجرة إلا ولها جنود راسخة بين الطين
والديدان) ، كلاهما يعلن عن التغيير الكبير الذى كان فى طريقه إلى أن

(٦) الشهادة - مع شئس ، وهو خادم الكعبة ، دون الكلام .

يشمل الشعر ما بين عامي ١٩١٠ ، ١٩٢٠ . وفي انجلترا ذاتها ، كان رد الفعل الواضح المباشر ضد جمود الشاعر من ناحية ، والتحللق المتكلف من ناحية أخرى ، قبل نشوب الحرب ، يطلق عليه أحيانا وبصورة غامضة (الحركة الجورجية)^(٧) . ومن قبل ذلك ، وبكل تأكيد كان كل من باوند Pound وألدبنجتون Aldington والتصويريين^(٨) ينشطون عبر خطوط أكثر ثورية ، بيد أن الأهمية القصوى لتجاربيهم لم تتحقق إلا في وقت متأخر جداً ، ونرى من الأفضل أن أتناول هؤلاء الشعراء في القسم التالي .

ومن ناحية أخرى ، فإن شعر عصر جورج قد مس في القارىء الإنجليزي من فوره وترأ حساسا مستجيبا . وكان يمثل هذا الشعر إدوارد توماس Edward Thomas ، هارولد مونرو Harold Monro ، رالف هودجسون Ralph Hodgson ثم مثله فيما بعد شعراء مثل سيجفريد ساسون Siegfried Sassoon (في مؤلفاته عن الحياة الريفية ، وإن لم يمثله في مؤلفاته عن الحرب) ، كما كان يمثله روبرت بروك Rupert Brook في قصائد مثل : الكنيسة القديمة The old vicarage ، وجرانتشستر Grantchester ، وكذلك مثله شعراء آخرون كثيرون . وكان شعرا هادئا أيضا . تناول مشاهد ومناظر الحياة الريفية الإنجليزية ، وكانت نبرته إلى النبرة الطبيعية للصوت المتكلم أقرب منها إلى نبرة ستيرج مور ، أو بانبون ، أو بريندجز من ناحية ، أو إلى كيلينج ، وتشسترتون من ناحية أخرى . ولم يكن مفرطا في الزخرف ولا عالي النبرة . ولعل كثيرا من الشبان الشعراء في عام ١٩١٤ ، كان لديهم نوع من الإحساس الخفى الداخلى بالكارثة التي كانت توشك أن تحمل بهم لذا أرادوا أن يسجلوا إحساسهم بالريف الإنجليزي حين كانوا قادرين على أن يجتله بعيون بريئة مطمئنة .

ومهما يكن من الأمر ، وبالرغم من أن الحرب كانت تجربة لافحة حارقة بالنسبة لأفضل الشعراء من أمثال جريفز Graves وبلندن Blunden أو ساسون Sassoon إلا أنها لم تكن التجربة التي أجهزت على شعرهم .

(٧) الجورجية . الاتجاه الذي ساد في عصر الملك جورج .

(٨) التصويرية : مدح شعري صلب يدعى إلى التخلص من الأوزان ، وإلى التعبير عن الأفكار الاتصالات عن طريق الصور الواضحة ، العلوية من المفوض

بيد أننا نلمس في كل أعمالهم المتأخرة ، إحساساً بالشقاء . وتصف واحدة من أجمل وأكثر قصائد إدموند بلندن Edmund Blunden إثارة للمشاعر – الموقف الجديد المضطرب تجاه الجمال الطبيعي ، هذا الموقف الذي جاءت به الحرب في قطارها ، وهاك المثال :

رأيت الوادى أضاءته شعاعات الشمس ، وحكايات الخوريات
الرعويات

وعبير أزهار النوار ينساب من حولي عذباً مرأً
لم تر العين يوماً هذا الاخضرار الزاهي – تحار فيه العين .
وإن بدا إلى الأكلوية أقرب ،
أكلوية ، طية المقصد .
فعندما يجتد بين الألهة النزاع – هدأ حيناً ثم يشتد الصراع
سوف يبدو أن إدراك الناس قد لايعى مايدور
ولايرصد مايجرى في الكون ويشور .
ورغم كل الأشياء ، وابتسام الطبيعة وتظاهرها بالزيف ،
والادعاء ، وحيث لعبة الشر طغت ونالت
ويد الغدر قتلت واغتالت
فهناك عين ترى وتشهد ،
لن تعميها أعمال السحر .

ياحورية أغنية النجاد ، ياقاطنة الوريقات المزهرات
أبدأ نهييم بك حبا ، لما تجودين به من رغبة رحيمة
في تسخير هذا السحر للإمتاع والخذاع
إلهات الشعر تجزيك عنا أوفى الجزاء
لكنك تخفقين ، ومع ذلك تبسمين ،
الأخريات لايتسمن .

وحرى بالمرء أن يتحول إلى قصائد هذه الزمرة ، وفي نفسه إحساس
حاد بما كان مقدراً على هؤلاء الشبان أن يتحملوه ، متحلياً بالصبر على ماقد

يبدو من أمور طفولية ، وتصرفات هوائية ، كما نرى في إدوارد توماس
: Edward Thomas

لو أنى أزداد يوماً ثراء بفعل الصدقة
سوف أشتري لابنتي الكبرى أجل محفة
وديكا محمرا ، وماء مصفى ،
وزهرا محضراً ، ونادر الطرفة

أو ما قد يبدو من مواقف توشك أن تكون إغراقاً في العاطفية ، كما
نرى لدى روبرت بروك Robert Brooke :-

الآن وبخنة تفيض الزنبقات ازدهاراً
جميع الزنبقات متشربات أمام حجرى الصغيرة
ويخيل لى أن الوردات الحمراء والقرنفلات القانيات
تضئ أحواض زهورى بالابتسام .

وهناك كثير ليس بحاجة إلى أن نلمس له المعاذير . فلنقرأ قصيدة
ويلفريد أوين Wilfred Owen :

الأوراق :

ألوف الأوراق تمهم فوق الأشجار المرتجة

الحياة

تصحو الحياة في الجبال ، قد أخذها الانبهار

الطيور

في باكورة اليوم ترفزق الطيور مبتهجة

الشعراء

عن الصيف يقنى الشعراء ، وبالمناجل يحصلون الحشائش .

أو نقرأ قصيدة هارولد مونرو Harold Monro

العشب المزدهر دوما - كم هو متائق ، كم هو رطب ندى ،

وعلى حين غرة رحل اليوم متعجلاً دون توان

في ذاك الغدير شيء أبيض مشرق مؤتلق

ألق بحجر ولسوف تصيب القمر .

وما يمكن أن يقال في النقد عن شعر عصر جورج قد قاله بايجاز محكم السيدات ، اس - إليوت T. S. Eliot في مقدمته النقدية لقصائد هارولد مونرو : (لكن القاسم المشترك بينه وبين شعر عصر جورج لم يكن كبيراً ، وعن هذا الشعر أتحدث باستحياء كبير . وما أتذكره عن هذا الشعر لا يعدو أن يكون عدداً قليلاً من القصائد بقلم اثنين أو ثلاثة من الكتاب . وكنت افترض في الماضي البعيد أن شعر مونرو كان ينتمي إلى تلك الطبقة من شعر الكتاب - التي تمثله مجموعات الشعر تمثيلاً أميناً . وفي تلكم الأيام ، لم يكن به ولع إلا بنوع الشعر الذي كنت أرغب في كتابته بنفسى ، ولم أكن أعنى بما كان يخالف اتجاهى . لكن شعره يختلف عن شعر عصر جورج اختلافاً تاماً في نواحٍ على قدر من الأهمية . لقد شغل غالبية هؤلاء الكتاب أنفسهم بمادة الموضوع ، تلك التي اتسمت بالتجرد ، وإن لم يكن تجرداً في أجل معانيه ، والتي كانت تختص بحساسية الفرد العادى الحساس ، ولم تكن قاصرة بشكل رئيسى على حساسية الشاعر الحساس ولم يكن من الميسور دائماً أن نفرق بين عمل مؤلف وآخر ، الأمر الذي تخضع عنه عدد هائل من المختارات الشعرية المرضية .

إلا أنه إذا ما كان في الإمكان تمييز أعمال مونرو عن نوع القصيدة الجورجية فكذلك الحال ، كما يبدو لي مع أعمال بلندن ، جريفرز ، وساسون ، وبوجه خاص في التطور الأكثر نضجاً لهذه الأعمال أثناء الحرب وبعدها .

وقد يكون شعر «إدوارد توماس» مطابقاً تطليقاً كاملاً مع مانعته من الشعر الحر في عصر جورج بيد أن التطابق التام مع نموذج ما ، يعنى الفردية بكل تأكيد . إذ إننا حين نصف قصيدة على غرار نماذج شعر عصر جورج ، فإن مانقصده هو أنها تذكرنا «بإدوارد توماس» حتى لو أن كثيراً من كتابات هذه الفترة قد عبر في شعر حر جميل عن نوع من الإحساس العادى ، فهل بوسعنا أن نؤمن أنه من غير المحتمل في النهاية أن «بروك» لو كتبت له الحياة إلى ما بعد هذه الفترة على سبيل المثال أن يطور نفس التفرد المحكم في الأسلوب كما فعل السيد روبرت جريفرز ؟

ولا مندوحة لنا عن أن نتصور شعر عصر جورج على أنه في الواقع ،

شيء بدأ واعداد بكل الوعود إلا أن الحرب لم تنح له أن يتطور التطور الذي ربما حدث في ظل ظروف أخرى .

هناك كاتب كبير غير معهود ، ألهم شعراء عصر جورج ، ذاك هو توماس هاردى Thomas Hardy ظل دوماً بعيداً عن أساليب الشعر الحديثة ، وليس بالمستطاع أن نجد متواتراً مع أي حركة ترواوماً منسجماً ؛ وهناك أمور جعلت منه شخصية جذابة ودودة : تلك هي حبه للريف الإنجليزي والتراث الإنجليزي مقروناً بأمانة عقله وشعره المتشددة ، وما كان في قلبه من روح الشك الرقيق الأليم ، الشك في مصير الإنسان والعالم من حوله . وبعد توماس هاردى أكثر الشعراء العظام التواءً ، إلا أن به سحراً خاصاً ينبع من تردده وبراءته . وكان على وعى بالعالم الفكتوري المستتر الذي نشأ فيه ، والذي رآه يضحك من حوله ، فإذا هو يقول :

التعريشة التي صارت ضرباً لتينسون : يا سادة
ماهي إلا حطام سقف متداع ،
تقطر هناك قطرات سائلة على مقاعد مهالكة
نال الصداً من أوصال العريشة
هناك ، يعنكب العنكبوت مقيماً وحيداً
حتى تلك التي هضت بتلك القوافي ، استحالت
هي الأخرى تراباً ،
بأبها السادة

ومهما يكن من الأمر ، فما زال الريف في العالم الخارجي هو نفس الريف الذي عرفه شكسبير Shakespeare باقياً - لكن ، إلى أي مدى سيظل هذا الريف باقياً ؟ لقد بلغ هاردى من العمر أرذله ، وهو من البشر الفاني والعالم ماضٍ في التغير والتحول . ويرتفع صوته بهذه الأبيات :

عندما يوصد الحاضر بابه خلف وجودي الصاحب .
ويرفرف الربيع بأوراقه الخضراء المرحمة أشبه بالأجنحة
رفيقة صافية ، مثل حرير قشيب اللمس
هل تقول عنى الجيران :
« كان إنساناً لم تنب عن عينيه مظاهر الجمال » ؟ .

ومن ثم ، بمقدورنا أن نرى هاردي روحا مفكرة راعية ، تلهم شعراء عصر جورج ، الشعراء الشبان ، والأقل شأنا ، وإن لم يكونوا أقل منه صدقا وإحساسا في حبهم للطبيعة الإنجليزية ، ويوسعنا أيضا أن نراه ، بل ونراهم ، آخر من بقى من «الإنجليز عشاق القنيم» . ولقد أدت الحرب إلى تغييرات كثيرة ، وبصفة خاصة ، جعلت هذا النوع من الشعر ، الشعر المتسم بالعادة والطابع المحلى ، والتأملات الفكرية ، أمرا مستحيلاً . والمناظر الطبيعية الخضراء ، كانت تبدو بعد ذلك مجرد «أكلوية» :

وإن بدا إلى الأكلوية أقرب ،
أكلوية طيبة المقصد .

ولم يعد الشاعر بقادر على الهروب من توتراته الداخلية ، حتى ولو لفترة إجازة قصيرة مثل «هارولد مونرو» . وخلف هذا النوع الجديد من الشعر الذى كان يسرع إلى الوجود ليغير أحاسيس أكثر من جيل ، لم يكن هناك عبقرية إنجليزية قديمة أو حديثة ، باستثناء أعمال اثنين من الأمريكيين ، هما ت . إس . إليوت T. S. Eliot ، وإزرا باوند Ezra Pound ، وشاعر من أيرلندا هو «بيتس» W. B. Yeats .

لم يشترك في الحرب أحد من هؤلاء الثلاثة ، واستطاعوا أثناء سنى الحرب أن يركزوا على انضاج مواهبهم والوصول بها إلى مستوى الكمال . أما الشعراء الذين خاضوا غمار الحرب مثل جريفز Graves ، وبلندن Blunden ، وسامسون Sassoon ، والذين كانوا على النقيض من بروك Brooke أو أوين Owen أو جوليان جرينفل Julian Grenfell ، فقد كان هناك مجال من الامتيازات تصطرع فيه أحياتهم ، مجال من الاهتمامات كان يتعين عليهم إيجاده في خيالهم ، واجتيازه في خيالهم أيضا ، وإن كرسوا لذلك كل مابقى من حياتهم ... لذلك ، فإن هام ١٩١٤ يحدد تحديدا رمزيا على الأقل ، انفصالا حقيقتيا وهاما في تاريخ الشعر الإنجليزي . وفي العشرين أو الثلاثين سنة التالية ، أوشك الشعر أن يند في العالم امتدادا أكثر اتساعا ، ثمهولا من اندشاده عمر فترة طويلة فيما مضى من الأيام . وفي الوقت نفسه كان مقدرا أن نقتد إلى الأمد إحساسا قديما بالوداعة ، والبساطة والانداد الجذور .

لقد سبق لي أن أشرت إلى أن هاردي يعاني قلداً من الحيرة والارتباك ، وأعتقد أن قصائده كثيراً ما تكون قريبة من نوع الكلام الذي كان يياشره ، كلام رجل جاد : علم نفسه ، يتلمس طريقه بين أفكار وجددها عصبية مثقلة بالاحتمالات الكثيرة . ولقد أشار ليتون ستراتش Lyton Strachey ، الناقد الذي لا يُنتظر منه التعاطف ؛ إلى أي مدى كانت أعمال «هاردي» (زاحرة بالتعبيرات المقيمة المزعجة والأوزان المضطربة المترددة ، والصيغ اللغوية الضحلة المتبلدة . . . ونجد تنافر النغمات مجسداً محسوساً في البيت الثاني من الأبيات الآتية :

أيها الشبح العزيز ، هل حدث في ماضى الأيام أن وجدتني
واحداً من أولئك الذين تهيمن عليهم نتائج الأحداث هيمنة كبيرة .
بينما نجد بيتاً مثل :
حديث النهار للتحقيقات الرومانية ،

يتمطى على شكل عبارة غير مميزة من عبارات النثر . ويُعد «هاردي» شاعراً به نقص وعيب ، ولكن الإنسان أمر غير واقعي مصطنع . إنه يتخبط ، لكن هذا التخبط ذاته هو الذي يدنيه من نفوسنا . وفي هذا البيت : «واحداً من أولئك الذين تهيمن عليهم نتائج الأحداث هيمنة كبيرة» ، ألا يبدو أن الإنسان يدرك ذات النبوة التي تشف عن التردد والمحبة شبه الساخرة ؟ ، وفي هذا البيت الذي يغلب عليه : الإيقاع الرتيب : «حديث النهار للتحقيقات الرومانية» ، ألسنا نجد كل ساعات السأم الطوال بكل كآبتها كامنة متكاثفة فهاردي إذن ، بحكم بنائه وأوزانه الشعرية متخبط ، طبقاً لما يرى «ستراتش» يتلاعب بتخبطه بغثة ، متفاعلاً مع الموقف . ومن ثم فليس بوسعهم أن يخلق تقليداً أو عرفاً . وإن ناقداً مثل ستراتش ، يستطيع أن يبيط اللثام عن حالة الارتباك الرائعة لدى هاردي لمر آخر أولئك الذين يحاكون «هاردي» في شعرهم . إن كل الذي نستطيع محاكاته هو البراعة ، وإلا فإن المحاكاة المتعملة لحيرة هاردي وسذاجته تصبح أمراً مخالفاً عن أصلها ، وتصير نوعاً من الحماقة والبلاهة . ولم يكن «هاردي» يوماً أحق مهرجاً . وإذا نظرنا إلى «هاردي» كأستاذ علم نفسه بنفسه ، وجدنا أنه يكاد ألا يستطيع أن يكون مدرسة ، اللهم إلا فينا

يتصل ، إلى حد ما ، بحالاته النفسية ، وموضوعاته المفضلة ، إذ إن الكتاب الدين قد يُظن بهم أنهم من أبناء مدرسته مثل (ادوارد توماس ، بلندن ساسون ، وجريجز ، وإن لم يكن الاثنان الاخيران دائمين ، وإنما كانا يتشبعان لأفكاره على مراحل مختلفة) ، نقول لم يكن هؤلاء الكتاب من الذين علموا أنفسهم بأنفسهم ، وإن لعل يقين من أنهم كانوا يُعجبون بحيرة «هاردي» المترددة ، لاحبا للحيرة ذاتها ، وإنما لما كان يفيد منه هاردي من التعبير البليغ المؤثر بفضل هذه الحالة من الحيرة والتردد . ورغم هذا كله ، يُعد «هاردي» من حيث التأثير على الشعر الجديد أهم من «كيلينج» ، على سبيل المثال ، فالشخصيات العسكرية في أعمال «كيلينج» لاتفكر أو تردد . وإن الإحاطة بالنبرة المترددة للتأمل هو ما كان الشعر بحاجة إليه في زمننا المضطرب .

لقد أدرك كل من هاوند ، واليوت هذه النبرة ، وكان إبرازها هو الإنجاز العظيم لكليهما - وفي انجلترا ، ومنذ حوالي عام ١٩٠٧ ، استقر إزرا هاوند ، الشاب الأمريكي القادم من الغرب الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية . ونشر عددا من اللواوين الصغيرة للشعر الحر ، صدر عندئذ تحت عنوان لاتيني^(٩) . وكانت الكلمة اللاتينية التي استخدمها ، تعنى من حيث تاريخها اللغوي ، شيئا يبرز الصوت أو الدور أو الشخصية ذات القناع ، من خلال حقيقة مؤداها أن كل الشخصيات الرئيسية في المسرح الكلاسيكي ما هي إلا قناع أو دور يؤدي خلف هذا القناع - وعلينا ألا نخلط بين المعنى العام للكلمة اللاتينية Personae . وبين معناها المستخدم في اللغة الإنجليزية Person ويرى هاوند في اختياره للعنوان ، أنه يفضل بصفة عامة ، ألا يكون ظهوره في الشعر بشخصه ، كما يقولون في اللغة الإنجليزية ، وإنما يتوارى خلف شخصية أخرى ، ويعنى هذا أنه في دوره المنوط به يتخذ قناعا سوريا . ومن ثم ، فإن كثيرا من أفضل قصائده المبكرة هي ترجمات أو اقتباسات من مجموعة جد كبيرة من اللغات : اللغة البروفانسية ، والفرنسية القديمة ، والإيطالية ، واللاتينية واليونانية بل ومن

(٩) استخدم في عنوان هذه اللواوين المشار إليها كلمة برسوناى Personae ، ومعنىها أدوار الدراسة أو الألقاب في المسرحيات .

اللغة الصينية القديمة ، مستعينا بمذكرات العالم الشهير «ارنست فينولوسا»
Ernest Fenollosa

وليس في عصرنا شاعر يتمتع بخيال تاريخي بديع أكثر من باوند ،
وليس هناك شاعر مثله جاءنا بهذه المجموعة الكبيرة من عوالم الماضي ،
نافخا فيها من روح الحياة - وليس مرجع ذلك إلى أنه عالم متحقق ، إذ إنه
من الممكن أن يقع في أخطاء في الترجمة يجعل منها الطالب الذكي إلا أنه
يلم بفحوى القصيدة في لسانها الأجنبي إلماما خياليا ، يصارعها وتصارعه ،
ثم ينتهي الأمر إلى أن يجد لها المعادل العاطفي في اللغة الإنجليزية . فهناك
عالم الصين القديمة ، عالم المجال الفسيح تناثرت على ربوعه مناظر طبيعية
إنسانية صغيرة ، باكية ، عالم موائد الهواء الطلق في الفنادق الريفية ، حيث
نجد الأصدقاء المثقفين الراسين في الاختبارات ، والذين تتفرق بهم السبل
إلى أعمال إدارية رتيبة ، خطيرة في مناطق الحدود النائية القاسية ، يتبادلون
عبارات الوداع للمرة الأخيرة :

المطر المنثور على الثرى المائج
والصفصاف النامي في فناء الحانة ،
سوف يزداد اخضرارا
أما أنت ، ياسيدي ، فخير لك أن تحتسى قبل الرحيل ، كأسا من

الخمر

إذ عندما تبلغ عتبات الرحيل ،
سوف ينفض عنك الأصدقاء .

وهنا نجد عالم بروفنسي Provence ، المختلف تمام الاختلاف حيث
الصخور السمراء والهواء الأزرق ، والأشكال العارية القاسية ، والحرارة
والشعاع البريق ، نجد هذا العالم الذي يحف الحياة بنهاية جميلة ، قد أفضى
إلى ابتداء الحب الرومانسي : وإليك اقتباسا من ترجمته :

ومع ذلك تتمنين كل التمني أن يعتل بدني ،
يا أوديارت ، يا أوديارت ،
أرى هههه أهداب صيدارك^(١١) ،

(١١) الصيدار : البغزة الأهل من ثوب المرأة .

حيث تتلوى ، عبر شقوقه الأصابع اللبلاية
يا أوديانت ، يا أوديانت
بالروعتك ، فارعة الطول رقيقة الجمال ،
أن لنا بمديح
يا أوديانت ، يا أوديانت ،
يناسب قلرك ؟
هاك كلمة القبلة
أسديها إليك ...

وهناك أيضا شيئا من كتاباته المسرحية :

هي التي لم تستطع أن تحيا إلا من خلال إنسان بعينه
هي التي لم تستطع أن توجه حديثا إلا للإنسان بعينه
كل مابقى منها تغير متبدل ،
نثار مرايا عظيمة

وهناك عالم روما المضمحلة حيث نجد الحديث عن العاطفة المهتاجة ،
المنهكة يتسم بخاصية التركيز والتكثيف ، كما نجد هذا العالم قد نال منه
الإعياء والشيخوخة بشكل خطير ، بالقياس إلى هلمين المقتطفين السابقين :

وهنا يابرسفون Persephone ، دع رحمتك تزداد صمودا وتوكيدا
وأنت يابلوتو لا تحمل علينا إصرا أكبر من ذلك
كم ألوف من الجميلات طمر الجحيم جاملن ا ،
ليتك تذر واحدة تبقى معنا فوق أديم الأرض .

وعالم پاوند المعاصر يتبدى هو الآخر للعيان ، ومن الطيبي أيضا أن
يبدو پاوند بشخصه ، مابين الفينة والفينة ، كما يبدو أحيانا متخفيا خلف
شخصية أخرى ؛ إلا أن قصيدة هيو سيلوين موبيرلى Moubertey تعد
حسب فهمنا للقصيدة الشخصية الطويلة المتقنة الوحيدة بين قصائده تلك
التي يعتقد بعض النقاد أنها أبدع منجزاته ، وهي وصف مفصل لنضاله
المرير ضد عصر المال والتجارة :

لسنوات ثلاث ، جاهد في إحياء موات

غن الشعر ، وقد أدار للزمن ظهره ،
جاهد لنيل ربيع الشعر بمعناه الأصيل
وقد ضل منذ البداية

ونجد هاوند في تلك القصيدة يودع لندن التي خللته ، فيقول :
وعلى الجانب الآخر ، خط بزمام الروح ،
مرشداً إياها إلى طريق فليت
حيث أوردت في النوح أزاهير جونسون
خط بزمام روح ، غلتها أرقى الثقافات
فعل مفرقة من هذا الطريق ، ومنذ أمد بعيد
بيع ينبوع الإرواء
وأصبح البيع بدبلاً عن
ورود بيريا Perian

ويشير إلى الضياع والدمار اللذين نجيا عن الحرب العظمى ، والممثلين:
في موت الشباب والشجعان :

السحر المبسم على الثغور الجميلة ،
والعيون المتوثبة ، جميعها اندثرت تحت غطاء الأرض
وصارتا وجهاً بشعاً لتهاويل عظيمة ،
وموضعا لآلاف قليلة من كتب مهلهلة .

وتعد قصيدة مورلي ، واحدة من أكثر القصائد حزنا ، وأعظمها نفاذاً
إلى القلب (وهي مع ذلك ، وفي نفس الوقت واحدة من أكثر القصائد ذكاءً
وحلقاً) في عصرنا الراهن : وهي تصوير لفشل الفنان .

بيد أن المرارة التي كان مقدرها أن تأخذ بمخناق هاوند ، والتي كانت أكثر
وضوحاً في القصائد المبكرة لمواطنه الشاب الأمل ، تأس إليوت لم تكن
ملمحاً لها من الوجهة العلمية في القصائد المبكرة لكل منهما . فقد كان
الاستخدام الثوري الجديد للغة هو الملمح الهام من الوجهة العملية . وكان
هاردي كما رأينا شاعر الريف بالمعنى الجيد والرديء لهذه الكلمة . ويتخيله
المرء متحدثاً أو مفكراً في تراث وأناة ، يتلمس طريقه بحثاً عن الأفكار ،
حتى البسيط منها ؛ بيد أن شعر هاوند وإليوت يوحى بالحديث الخفيف ،

الحافظ القاطع حديث رجال الفكر في عاصمة كبيرة ، وذلك حيث ينطوى
هذا الحديث على نبرة الكلام العام . ومن المحتمل أن تبهر قصائد باوند
ذات الثلاثة أو الأربعة أبيات القراء المعاصرين لكونها نواذر ، وكثير من هذه
الآبيات هي نواذر ونواذر جيدة بحق :

لم يظهرن «ليدون» ولم يمسنى
تذكرت دواءه للحمي ، لميت فوراً

وهناك أبيات أخرى تحمل أكثر من هذا : عندما أهملت زوجة أو خلية
أمبراطور صيني راحت ترسم ثلاثة أبيات من الشعر على مروحة ، فكتبت :

يامروحة الحرير الأبيض
بيضاء بيضاء الجليد على أطراف العشب
أنت أيضاً هجرك الأعبة .

ثم نسمع شاعراً من الإسكندرية مستغرقاً في تأمل أحوال النساء
فيقول :

ماهي للمرأة ؟ أه ، المرأة هي كمال الغضب وتمامه
لكنها تشيع الابتهاج في موتها ونومها .

خذها وامتلك أمرها . إن لها من الفصول اثنين راقعين

ونجد باوند في غير لباسه للمرة الوحيدة في حياته ، يتأمل الخشد
المزدوج تحت أنفاق باريس ، فيقول :

شبح هذه الوجوه في الزحام ، أشبه
بوريقات فوق غصن رطب أسود

وهنا في مقهى صغير في لندن ، نجد المشهد ، والجو النفسى ، بل
ونكاد أن نجد الحديث كذلك :

فتاة المقهى ،

لم تعد على ما كانت عليه من جمال

لقد نال أغسطس من بريقها

لم تعد تصعد الدرج والشوق ملء جنباتها

أجل ، سوف تنقلب إلى أوسط العمر

ويريق الشباب الذي نشرته حولنا ،

حين جاءتنا بالفطائر ،
سوف لا يتشر حولنا بعد ذلك أبدا ،
سوف تنقلب هي الأخرى إلى أوسط العمر .

وعندما يقرأ المرء هذه القصائد الصغيرة للموهلة الأولى ، يتصور إلى أي
مدى من الضعف والفضالة تكون هذه القصائد . وغريب أن يجد المرء أنه
قد استظهر كثيراً من هذه القصائد ، وغريب أيضا أن لغة هذه القصائد لم
يعتورها القدم بعد مضي فترة أربعين عاما . ولم يعتورها القدم لأن پاوند
سباق ، يستبق الزمن .

أما أن إليوت قد تعلم كثيرا من پاوند ، فذلك أمر معروف لكل وعامة
الناس . ومن الطبيعي كان له مصادرہ الخاصة ، ممثلة بوجه خاص في
الشعراء التجريبيين الإنجليز ، وكتاب المسرح الحقويون الذين لم يكن لهم
پاوند إعجابا مماثلا . وقد يُظن به منذ البداية أنه ماض في طريقه إلى أن
يكون كاتباً من كتاب المسرح الشعري ، ولم يكن كذلك پاوند . وعندما
نقارن بينهما في موضوع مماثل ، نجد أن پاوند أكثر جهوداً . وإليك جزءاً من
قصيدة «صورة امرأة» لهاوند :

أجل ، تدفعين الثمن سخياً
فأنت ذات نفع ، يأتيك المرء
فيفوز بالكسب الغريب ويرحل :
غنائم قد انتهت ، إيماء غريب مشيراً ،
حقائق لا تنفضى إلى هدف ، وحكاية أو حكايتان
حيل بنات القمام ، وبأشياء أخرى
قد تتخضض عن طائفة ، ومع ذلك لا تفيد أبداً ،
لا تلاثم ركنا ، أو تتكشف عن جلوى ،
أو تجهد لها في دورة الأيام مبهقاتا :
التحف القديمة العجيبة الباهتة ،
ذات الزخرف الأجوف .
التبايل الصغيرة . . العنبر والجواهر النادرة
تلك هي ثرواتك ، مستودعك الكبير

ومع ذلك . . وبالرغم من الكم الهائل من الأشياء الزائلة
لهائل غريبة ، نصف مخضلة ، وأشياء جديدة
أكثر إشراقاً هائمة في تيار غريب من الضوء المتقلب والعمق المتنوع
لأشياء هنالك ! في جماع واجتماع كل الأشياء
لأشياء يمتلكين .

ومع ذلك ، فأنت كل الأشياء .

واليك جزءاً من قصيدة إليوت : «صورة امرأة» :

بعد أن اكتمل ازدهار الزنبقات ،

احتفظت في غرفتها بإكليل منها ،

وأثناء حديثها ، تعصر واحدة بين أصابعها

ياصديق ، أنت لاتدرى ، أنت لاتدرى !

حقيقة الحياة ، وعليك أن تثبت بها بكلتا يديك ،

(تلوى عود الزنبق في بطنه ثم تقول)

تركها تفر منك ، تركتها تفر !

والشباب قاس ولا يستشعر النلم ،

يستخف بمواقف لا يستطيع ادراكها

وأنا ابتسم ، بطبيعة الحال ،

وأمضى في احتساء الشاي .

وبالرغم من ذلك ، ومع شعاعات الربيع الغاربة التي تذكرني

بشكل ما

بحيال المنشرة ، وتعيد لى ذكرى باريس في الربيع ،

برغم ذلك كله ، أشعر بطمأنينة دون حدود ،

وأجد العالم بعد كل الأحزان ، رائعا جياشا بالشباب .

ونجد هاوند يكتب وصفاً مسترسلاً في أسهاب ، بينما نجد إليوت يكتب

كتابة مسرحية فنية ، في تلميح وإيحاء . إلا أن كلاهما يطوع النظم بحيث

يجعله يؤدي ذات المهمة التي يتطلبها الجديد . وكلاهما يفيد من النظم من

حيث التجريب والتنقيب مستغلاً الشعر بهدف الدنو من الشكل الذي

يتخله الموقف الواقعي ، لا ينطلق منذ البداية بفكرة ، سبق التفكير فيها

عن حقيقة الموقف الذي هو بصنده ، متخذاً انهماجاً بسيطاً ، ثابتاً تجاه هذا

الموقف . وإن الذي جعل القراء المعاصرين يحارون في أمر صفحات مثل تلك التي استشهدنا بها - وإن كان معناها ، بكل تأكيد مستقياً واضحاً - هو أن كلا من إليوت وپاوند كان يقدم في نظمه ، بشكل منتظم ، مواقف مُلغزة محيرة ، مثل مواقف الحياة . وعلى سبيل المثال ، ماهي مشاعر پاوند حيال فتاة المقهى ؟ وماهي مشاعر إليوت حيال الكهنة الرومانسية الثرثرة وهي تلوي أعواد الزنباكات ؟

حسن ! ماهو شعور القارئ ؟ فنحن في واقع الحياة لانحب ولانكره بهذا الاستفراق المركز البسيط في كل حين وأن . إن لدينا مشاعر مختلطة مضطربة ، وتلك هي التي يعبر عنها كل من پاوند وإليوت . ومن ثم نجد أن هذا الاستخدام التجريبي المتردد للغة ، والذي يكاد أن يكون سطحياً من الناحية الظاهرية - قد أضفى على الشعر سمة نفسية جديدة مباشرة ، وجعل من أسلوب والتجاهات ، ومواقف كثير من شعر عصر جورج ، أموراً غير واقعية بالنسبة للمعجبين به . لقد أقر إليوت نفسه أنه لم يكن يوماً بقادر على القيام بالدراسة المفصلة الدقيقة لشعر عصر جورج ، ومرجع ذلك إلى أن الفكرة الجديدة الخاصة التي يسمي إليها ، كانت أمراً مختلفاً كل الاختلاف . وعلى أي الأحوال ، كانت الفكرة الجديدة تمثل في هذا الاستخدام اللغوي ، المقلق ، المثير الجديد ، على مستوى حساس من اللهجة العامية الدقيقة ، مستوى كان مقدراً على أودن Auden وماكنيس MacNeice - من الجيل التالي ، أن يضطلع به بعد پاوند وإليوت ، ذلك هو استخدام اللغة دون التجاهات والموضوعات .

وطالما كان الأمر يتعلق بالموضوعات والتجاهات ، فإن كثيراً من الشعراء الأصغر سناً كان يجد پاوند غير متعاطف ، بينما لم يكن إليوت غير متعاطف بالمعنى الدقيق للكلمة ، وإنما كان في التجاهات المحافظة في عالم السياسة ، ومعتقداته الدينية ، يقف على الجانب المقابل من السياج القائم بينه وبينهم ، بل إنهم وجدوا إلهاماً معنوياً في شلرات المقلدة التي كتبها ويلفريد أوين Wilfred Owen لقصائده الحربية ، وبدأ أوين بالقول :

(وأهم مافي الأمر أن غير مشغول بالشعر .
فالموضوع الذي أتصدى له هو الحرب ، ومحتها .
والشعر في هذه المحنة) .

ومع ذلك ، فإن هذه المراثيات لا تنطوي بأي معنى من المعاني على تعزية لهذا الجيل . وقد تكون ذات عزاء لما يأتي من أجيال . وكل ما يوسع الشاعر صناعته في هذه الأيام هو أن يكون نديراً ؛ لهذا فإن الشعراء يحقّ ينبغي أن يكونوا صادقين .

وكان على الأسس الفنية لدى «أوين» أن تدخل في صراع مع إليوت وياوند ، ابتغاء التأثير على الشعراء الأصغر سناً ، وإن هذه الأسس الفنية لم تكن بأي حال شبيهة بالأسس الفنية لدى إليوت وياوند ، بل اتسمت بالقوة والتحليل .

واليك قصيدة متيفين سبنلر Stephen Spender أحد هؤلاء الشعراء الشبان :

ملعونون أولئك البلهاء ، لا يلهلهم وقع المدافع ،
لا يلهلهم وقع المدافع ، فيستحيلون أحجاراً ،
أوغاد ، أدنياء — أولئك الذين
لم يكن القليل لديهم يوماً مدعاة للبطالة .
وعن اختيار ، انطلقوا دون الرحمة والتحنن ،
وصُغت آذانهم عن صوت الأنين ينبعث من الإنسان ،
خيال البحر الراحل ، والنجم الحزين
ومهما يرتفع التوايح على الراحلين عن هذه الشيطان ، لا يسمعون .
ومهما يكن من أسمى يدعو إلى المشاركة لتبادل خالد للدموع لا يشعرون .
وفي تعليقات إليوت وياوند الاجتهادية ، الدقيقة والساخرة ، نجد فحمة
وساطة تسيان ، ولا نعثر لها على أثر ، ولم تكن لأحدهما هدفاً . وقد يلمح صدق
«أوين» الخالص ، المرء أن يطرح سؤالاً حتى عن الطليع السائد في قصيدة يتس
الرائعة : إيستر ١٩١٦ ، Easter 1916

إن القلوب التي تجمعت على غرض واحد ،
عبر الصيف والشتاء ،
كأنها سُحرت حجراً ،
يعوق مسار الجنول الدافق
الجواد القادم من الطريق

وفارسه ، والطيور الغادية
من سحب إلى سحب هابط ،
هى الأخرى تغير اللحظة بعد اللحظة
وظل السحاب على الجدول ،
يتبدل اللحظة بعد اللحظة ،
حافر الجواد ينزلق على صفحة الماء ،
فينثر الماء حول الجواد ،
ودجاج الماء يغوص بأرجله الطويلة ،
ويتصايح مناديا دبكة الماء .
يخبون الحياة لحظة لحظة ،
والحجر مُسَمَط بين الجميع .

هل الرمزية الجميلة ، المعقدة ، المثلة في «الجدول» ، رمز تدفق
الحياة اليومية ، «والحجر» هدف الثورين الأيرلنديين ، تعد «انشغالا
بالشعر» مبالغا فيه ، بالمعنى الذى يعنيه «أوين» ؟ وهل «بيتس» ، المنشغل
دائما بالأسطورة والحيال ، واحد من أولئك الذين يفكر فيهم «أوين» حين
يقول (إن الشعراء بحق ينبغي أن يكونوا صادقين ؟) وهل يتصور باوند
والبوت بلهاء ، لا يلهلهم وقع المدافع ، منشغلين بالترجمة والهجو (بينما
كانت تموت الرجال في الخنادق ؟) .

لو تصور ذلك فإن أتصور أنه ينظر إلى الأمور نظرة انفعالية ، وإن
كانت ضيقة الأفق - ولعل مهمة الشاعر الرئيسية الثانوية ، اليوم هى أن
يكون نديرا ، وإن كانت مهمته الأساسية اليوم وكل يوم ، أن يكون
شاعرا . وشعر الحياة ليس فى الإشفاق وحده ، وإنما هو فى السخرية
والفكاهة والبطولة ، هو موجود فيما قد أطلق عليه السيد إليوت «السأم ،
الرعب ، والمجد . وفى التعقيد العظيم الشامل» .

ونجد أوين لأسباب غاية فى النبل بكل تأكيد ، يطالب بتبسيط مبالغ
فيه لمهمة الشاعر . ومع ذلك ، فإن تلك المقدمة ، وذاك المقطع كليهما
تحيطه السلطة البسيطة الصارمة للتراث الإنجليزى التطهري ، وسوف
يصفى إليهما جيل بعد جيل من الشبان المتحمسين الذين ازوروا عن أساتذة
أكثر اتزانا ومحضرا وهم فى اللحظة الراهنة أقل إجماع لهؤلاء الشبان .

الفصل الثاني

العشرينيات من القرن العشرين

وفي العشرينيات من هذا القرن ، بل وفي حقيقة الأمر في الثلاثينيات منه ، بل وحتى وقتنا الحاضر ، نجد شعراء مثل هاوند واليوت اللذين تناولت أعمالهما التجريبية المبكرة في القسم السابق ، ماضين بطبيعة الحال في تطوير مواهبهم . ولقد نشرت قصيدة «الأرض الخراب» أعظم قصائد إليوت انتشاراً وشهرة في الواقع ، في أوائل العشرينيات من القرن العشرين ، وقد عبرت تعبيراً أفضل من أي قصيدة أخرى في هذا العقد ، عن الإحساس بالتيار اليائس الذي ابتل به جيل ما بعد الحرب . أما هيربرت ريد Herbert Read ، فقد فر بأسلوبه المتسم بالبساطة والجلال ، وثمام صدق النبوة - خصائص عظيمة يتصف بها باعتباره كاتباً - ، فر في مقدمة سيرته الشخصية ، المسماة «حوليات البرامة والتجربة» طبيعة الجو الذي انبعثت منه قصائده مثل «الأرض الخراب» :

(إن هذه الصفحات توضح وضوحاً كافياً أن اعتبر السنوات المهلدة بين الحربين ، سنوات عديمة الجدوى إلى حد بعيد ، أنفقتها سدى وأنا وكل من كان على شاكلكي . ولست أدعي معرفة الوسيلة التي كنا نستطيع بفضلها أن نجعل منها سنوات ايجابية بناءة . إن القوى التي كانت تعتور مسيرتنا لم تكن من البشر وإنما كانت أفاعيل شياطين ، قوى غاشمة عمياء للتراكم الاقتصادي ، مع انهيار جدران الإيمان والفكر ، متلاشية خلفنا في الهواء) .

ومهما يكن من الأمر ، فإن «الأرض الخراب» لا تكفي بمجرد التعبير عن هذا الإحساس السلبي اليائس ، فهي تختلف عن غالبية الشعر في زمنها ، من حيث إنها ، إذا لم تكن بعد تعبر عن إيمان إيجابي ، فهي على

الأقل تعبر عن إحساس أليم بضرورة وجود قدر من الإيمان ، وبأن هناك مصدراً ما للسلطة الروحية ، يتسامى بالتدقق التاريخي . ومع «رماد الأربعاء» «Ash Wednesday» يبدأ السير إليوت في التعبير عن موقف مسيحي إيجابي في قصائده . إن هذا الإحساس بالآلم الشخصي هو الذي أفضى بالسيد إليوت إلى الانضواء تحت مظلة الكنيسة الإنجليزية ، وقصائده الأكثر أهمية ابتداء من «رماد الأربعاء» فصاعداً ، لم تكن مثل قصائده المبكرة التي كانت دراسات موضوعية دقيقة للتفخخ الاجتماعي في زمتنا ، إنما كانت تسجيلات للتجربة الشخصية الروحية .

وفي إحدى مقالاته عن فلسفة «الإنسانيين» الأمريكيين من أمثال إيرفينج باييت Irving Babbitt ، هول إلر مور Paul Elmer More وضح إليوت أن القبول الفكري للعقيدة الدينية لا بد له ، لمن كان على شاكلته ، أن يسبق تهيئة الإرادة والعواطف والأحاسيس لهذه العقيدة . و«رماد الأربعاء» هي قصيدة غاية في الجمال ، وإن كانت كذلك غاية في الصعوبة ، ومن الممكن النظر إليها ، بشكل جزئي على الأقل ، على أنها تسجيل لهذا التطهير الأليم البطيء لدخيلة النفس كما حدث بشأن السيد إليوت . أما «الرباعيات» فهي أحدث سلسلته من القصائد الطويلة ، وتعد نوعاً من التأمل الفلسفي في علاقة الزمن بالأبدية أو علاقة التاريخ الإنساني بإرادة الإله ، ومرة أخرى نجد أن كثيراً من مادة هذه القصائد يتألف من الذكريات الشخصية ، وتأمل لحظات التوتر والسمو في الحياة الفردية .

والصور الرمزية في قصائد إليوت الأخيرة . تتمتع بقدر من وميض الوضوح المتفرد أقل مما تتمتع به قصائده المبكرة مثل «بروفروك» Prufrock والأرض الخراب The Waste Land ، فالانتقالات في هذه القصائد أقل إبهاماً ، ومباغته ، ولانجدد بها نفس الاستخدام المقلق للسياق الرصين الذي يتسم به الذكاء الجسور ، أو المسافر البطولية ، أو الهبوط المفاجيء التهكمي . وبالرغم من أن هذه القصائد المتأخرة لها نضج وعمق يختلفان عما كان لقصائده المبكرة ، إذ إن لها في الواقع هذا النضج الخاص وهذا العمق المتميز ، فليس من الأرجح أن يكون لهذه القصائد الأخيرة نفس التأثير المباشر الذي كان للقصائد المبكرة ، على تكتيك واتجاهات الكتاب الأصغر منا . وشكل جزئي يرجع تأثير «بروفروك» و«الأرض الخراب»

على الشبان ، إلى أنهما قصيدتان كتبهما شاب منهم . وكان للأرض الخراب
 تأثيرها الهائل الكبير إذ إنها من ناحية كانت تعبر بشكل تام عن قلق ومرارة
 جيل بأكمله ، ومن ناحية أخرى ، لأنها تتميز بمجال واسع من الابتكارات
 الفنية الجديدة ، مثل استخدام النقلة السينائية المبالغ فيها من مشهد إلى
 مشهد ، أو من حادثة إلى حادثة أخرى وتغير النبرة ، والتباين الحاد الجلي ،
 والمقابلة بين أحداث متدنية ، وعبارات علمية مأخوذة من الحياة الحضرية
 المعاصرة بتلميحات وامتنهات تذكر المرء بأسلوب الماضي ودوعته .
 وتتميز القصيدة بوضوح عقلاي عالم يلتمس للره حتى قبل أن يحيط
 بموضوعاتها الجوهرية ، وضوح قد يمثل - أكثر من أي شيء آخر في الأدب
 الإنجليزي - الصلح الأولى للعقل ، من هذه الصلحات التي تسم بها
 قصيدة أخرى مختلفة تمام الاختلاف هي «الملاح القديم» *The Ancient
 Mariner* لكوليريدج Coleridge وهذه القصيدة هي على وجه الدقة ،
 حسب ما يرى الأستاذ ليفينجستون لويس *Livingstone Louis* ، تجسيد
 لكل أنواع الشررات المستخلصة من قراءة كوليريدج الواسعة المتنوعة ،
 المشوشة والمنبثقة من عقله اللاواعي في اللحظة الشعرية الدقيقة المواتية ،
 ومن ثم ، فإن الاقتباسات والتلميحات ومقطعات المعارضة البلاغية التي
 تؤلف كثيرا من البنية المعقدة لقصيدة «الأرض الخراب» ، ما هي إلا تسجيل
 للوق وقراءة السيد إليوت ، الأكثر اتساقا ، وإن كانت مماثلة لقراءة
 «كوليريدج» من حيث تنوعها وجسارتها .

وأقرر أنه من المسور أن نستمتع بقصيدة «الأرض الخراب» ، وأن
 نحس على وجه التقريب بتأثيرها الكامل ، دون الإلمام بموضوعها
 الأسطوري الحضاري الإنساني والديني ، موضوع الأرض الجديباء التي ليس
 بالمقدور استصلاحها إلا بالقرايين والطقوس . ويتنظم هذا الموضوع
 البدائي أسطورة الكأس المقدسة ، ويكمن هذا الموضوع خلف أساطير
 أدونيس أو أوزيريس الجميلة ، فالشباب يُقتلان في زمن الربيع وتخزن عليها
 الآلهة ، إذ إن الذين حزنوا عليها هم في الأصل أولئك الذين اغتالوها ،
 والضحية المفتدى بها كانت ملكا مقدسا ، وللمثل لإله من الآلهة .
 فخصوبة الأرض مرتبطة ، بفعل السحر ، بشبله وقوته ، ومن ثم ، لم
 يكن بد من التضحية به بشكل منتظم ، وسوف تنوى أعواد الأرض في

حالة شيخوخته واضمحلاله . هذا هو المغزى من الملك المريض في أسطورة الكأس المقدسة ، فبسبب مرضه وحده نجف أراضيه وتصبح جدباء ، وسوف تستحيل الأرض خصبة حين يرثه وشفائه . والتأويل المسيحي لهذه الأسطورة التقليدية الموروثة هو تأويل على أرفع مستوى : فالملك المقتدى به هو المسيح ، باعتباره الإله مجسداً ، والأرض الجديباء التي لا مناص من استصلاحها وتخصيبها هي القلب الإنسانى المترع بالأنانية والشهوة والمختنق بدموع الخطيئة والإثم .

وبالرغم من أننا نستطيع أن نشعر بوقع تأثير «الأرض الخراب» دونما إلمام بكل هذا ، فإن القصيدة تصبح بكل تأكيد أكثر اتساقاً وتماسكاً ، وأقل إلغازاً وغموضاً عندما نلم بهذه الأفكار الأساسية . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الحقيقة التي قد تؤدي بالقارىء إلى أن ينظر إلى طقوس الخصوبة القديمة والأساطير المرتبطة بها على أنها مجرد بقايا لأخطاء وخرافات ، بل إن الحقيقة التي قد تجعله يرفض الإدعاءات القائلة بصحة الدين المسيحى ، الحارقة للطبيعة ، نقول - لا ينبغي لهذه الحقيقة أن توهم صحة الجبال الشعرى ، بل والصدق الشعرى في «الأرض الخراب» بالنسبة لهذا القارىء . إن الحاجة إلى التضحية ، وإلى عقيدة قوية متماسكة والحاجة إلى رباط الاتحاد الحى في مجتمعنا المعاصر الألى لأمر يشعر به اليوم كثير من الناس من أولئك الذين اتخذوا عن وعى ، العقلانية مذهباً ، ونبلوا الدين ورامهم بمعناه التقليدى القديم . وكثير ، في الحقيقة من الأتباع الشعراء المتحمسين للسيد إليوت ، كانوا في وقت أو آخر على مدى مسيرة حياتهم ، شيوعيين أو أوشكوا على قبول الشيوعية ؛ وقد شعروا هم كذلك بالحاجة إلى التضحية ، وإلى عقيدة قوية متماسكة ، وإلى رباط الاتحاد الحى ، ذلك بالرغم من أنهم قد فسروا هذه الأفكار تفسيراً يختلف تماماً عن المعنى الذى كان يعنيه السيد إليوت . وإن أعتقد أن هذه العلاقة في مستويات عديدة تختص بكل الشعر العظيم بحق ، وتعمل من معالجة النقاد أمراً غريباً ، سواء كان هؤلاء النقاد مسيحيين أو شيوعيين أولئك الذين يتخذون من الشعر موقفاً طائفياً ، ويرفضون الثناء على أى كاتب لا يتحيز لجانبيهم لحيزاً واضحاً . إذ إن الشعر ليس أداة للدعاية بشكل رئيسى ، بل ليس هو أداة للتهديب البسيط... وإنما هو وسيلة استكشاف وتوحيد لما يمكن أن نطلق

عليه «محررتنا المعنوية» بأوسع ما لهذه الكلمة من معنى . ومواجهة هذا النوع من البناء العظيم الموحد لا تدعو القارىء إلى اتخاذ المواقف العملية الدقيقة للشاعر ، وإنما تدعوه إلى القيام بفعل مماثل أو مناظر لحالة الاستكشاف والتوحيد على مستوى استجاباته الأكثر عمقا .

وبعد قصيدة «مويرلى» التي يعتبرها نقاد مثل دكتور ليفيز Dr. Leavis أفضل قصائد إزرا پاوند وأكمل إنجازاته ، نقول بعد هذه القصيدة شرع پاوند في الاضطلاع بمهمة استكشاف أكثر شمولاً حتى من المهمة التي اضطلع بها إليوت في قصيدة «الأرض الخراب» ، لكن ملازال هناك سؤال نقدي مفتوح — يسأل عما إذا كان إزرا پاوند قد أنجز مهمة مماثلة من مهام التوحيد في الكم الضخم من قصيدة «الأناسيد» Contes التي لم تكتمل بعد ، والتي تعد واحدة من أكبر القصائد الإنجليزية في عصرنا وفي كل عصر . ولقد سبق لنا أن رأينا أن پاوند كان لديه عزوف غريب عن الحديث أو الظهور بشخصه في شعره ، وغالبا ما يكون في أجلى حالاته حين يتحدث متخذاً دوراً متخفياً . ودوماً يتجه اهتمام پاوند الشعري إلى العالم الخارجى ، لا إلى حالاته الداخلية الخاصة ، ولا يتمتع بجهة الاستبطان اليقظ المتوجس ، تلك الهبة التي جعلت من السيد إليوت في أعماله الأخيرة شاعراً ورجلاً ، مؤثراً بعيد الغور . وأيضاً ، وفيما يتعلق بذات الأمر ، بالرغم من أن پاوند كان لديه إحساس متبرم مماثل للسيد إليوت ، إحساس باضطراب وانحراف المجتمع المعاصر ، وياقتار هذا المجتمع إلى «الدوق السليم» ، فلم يكن لدى پاوند ذلك الإحساس العميق بالإثم والخطيئة ، ولم يكن لديه أيضاً ذلك «الذل الشخصى» وهما حالتا كائتان في جنود عقائد «إليوت» الدينية ، (في الجانب الإنسقى منها ، على الأقل ، إذ ينبغى أن نأخذ بعين الاعتبار ، التغيرات الغلضة للنعيم الربانى) .

وقصيدة «مويرلى» التي تعد أقرب القصائد إلى ماوصل إليه پاوند في قصائده القصيرة المبكرة ، من صياغة لموقفه الشخصى المعقد ، وماوصل إليها من شعر «تقدير الذات» بالمعنيين الجيد والردىء ، لا تزال قصيدة أبعد إلى «الاستكشاف الذاتى» ، عنها إلى «التصوير المسرحى الذاتى» ، أو بالأحرى إلى التصوير المسرحى لواحد من الأدوار التي اضطلع بها پاوند في هذا العالم . وقصيدة «مويرلى» لا تعكس پاوند بلذاته تملها وإنما تعكس وضعاً رعباً

كان يتصف به پاوند مع قدر أقل من الصلابة والتصميم . وپاوند شاعر يظل حتى عام ١٩١٠ يحتفظ ببعض التقاليد التي كانت ماثلة في التسعينيات من القرن التاسع عشر ، ونقولها بصراحة مباشرة ، هو شاعر يعيش من أجل الجمال والفن ، قهرته الروح السوقية ، التجارية الجشعة لهذا العصر ، واضمحلال التراث العظيم ؛ ولقد أنبىء الشاعر بفضل وصولي حقق نجاحا بغيا أن : (جريت التسعينيات لعبتك ، فإتت ولم تجهد فيها شيئا) . أما نهاية مورلي ، فهي أن ينجرف بعيدا ، ويلقى حتفه في جزيرة في بحر الجنوب :

عل البسيطة كنت يوماً ،
لم يعد لي اليوم وجود .
هنا يجرفني التيار ،
باحثا عن اللذة .

لكن نهاية مورلي لم تكن هي نهاية پاوند ، وكان موقف پاوند أقل انغلاقا في تركيزه عل فكرة «الفن من أجل الفن» ، وعل الاتجاه الجمالي الخالص من موقف مورلي . فبدلا من أن ينجرف پاوند بعيداً إلى جزيرة في بحر الجنوب ، راح يستقر في رابالو Rapallo بإيطاليا ليقوم ببناء القصيدة المطولة «الأناشيد» التي تعد بشكل جوهرى محاولة لخلق نوع من المقطفات الشعرية الخاصة من تلك التي ينظر إليها پاوند عل أنها اللحظات الرفيعة والنيلة في الثقافة الإنسانية .

وتبدأ القصيدة بترجمة لمقطوعة شهيرة من الأوديسة «Odyssey» ، فيها نرى أوديسيوس يزور العالم السفلي ويستحضر أشباح الموتى العظام ، بعد أن يقدم كبشا أسود ، قرباناً وتقرباً ، وهذا المنحى نفسه الذي يتجلى في الأغاني المبكرة لقصيدته ، هو ما يصنعه پاوند إلى حد بعيد وفي شكل يكاد أن يكون مهيأ متعرجاً ، فنجد أنفسنا نتقل من عالم الأماطير اليونانية إلى أبطال وصعاليك عصر النهضة الإيطالي الرفيع ، ومرة أخرى نتقل من هؤلاء إلى الآباء المؤسسين للثورة الأمريكية . والإطار التركيبي لهذه الأناشيد المبكرة كما لاحظ آر . ب . بلاكمير R.P.Blackmur ، هو إطار المقامة المتتورة ، إذ يشرح پاوند في سرد حكاية عن شخص ما ، ثم يقطعها عند وسطها ، ثم يبدأ في سرد قصة أخرى عن شخص آخر ، شخص آخر

يتمى عادة إلى مكان مختلف وزمن متباين ، وقد يلتقط أو لا يلتقط الحيط المقطوع مرة أخرى بعد ذلك ، في مكان ما في القصة . وفي الأغلى الأخيرة نجده يقطع عن أسلوب المقابلة المتباينة الألوان والمناظر ، ونجد أمامنا مجموعتين مباشرتين طويلتين نوعا من الأغلى النثرية ، مجموعة تدور حول «جون آدمز» John Adams ، الرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية ، وتدور المجموعة الأخرى حول تاريخ الصين .

وعند هذه المرحلة ، نجد أنه قد أصبح من الواضح أن المادة المتنوعة المتباينة من الأغلى المبكرة ، قد تجمعت ، لا لمجرد وضوحها وإبراز صورها ، ولا لمجرد كونها مقتطفات قديمة زاهية ، وإنما تجمعت لتكون وثائق لبحث ما عن المجتمع . والفقرات التي تدور حول آدمز وحول الصين ، تزيد البحث جلاءً ، بالرغم من أن فقرات مبكرة بعينها حول أندرو جاكسون Andrew Jackson ، ومارتن فان بيورين Martin Van Buren ، وكفاحها ضد الفوائد البنكية القومية الكبيرة في الولايات المتحدة باسم المال الرخيص والرجل الصغير ، قد أعطت هذه تلك الفقرات من قبل إشارة إلى طبيعة هذا البحث .

وآدمز هو غلط من الحاكم الطيب ، يرمز إلى الثقافة الأمريكية ، حسب ما يرى هاوند ، تلك الثقافة التي سوف تقوم على عائق الفلاح المستقل وثروة الأرض ، وهي رؤية متعارضة مع رؤية الكساندر هاميلتون Alexander Hamilton (التي قدر لها أن تكون هي الأصلق والأصح في نهاية المطاف) ، وهي رؤية تعتمد على سلطة المال المركزة ، والتصنيع المتزايد . ويُعد جيفرسون Jefferson الرمز المألوف بصورة أكثر ، المناهض لموقف هاميلتون ، ومن الأرجح أن يكون هاوند قد تصور أن جيفرسون رجل أكثر ضعفا من آدمز ، والصين هي الأخرى رمز للمجتمع الزراعى المستقر ، وُحد بين شتاها احترامها لقانون الحكمة الورداني الذي وضعه «كونفوشيوس» Confucius ولقد أريد لنا أن نقارن بين تاريخها الطويل ، هذا التاريخ الذي هو بصفة عامة تاريخ سلمى متميز وبين التاريخ العنيف للعالم الغربي منذ نشوء الثورة الصناعية وأن نقارن بين حكمة كونفوشيوس الهادئة وبين مايعترتنا من حالات التردد ، والقلق والهواجس ، وافتقارنا إلى معايير ثابتة . وأريد لنا أن نرى المادية والربا الفاحش باعتبارهما الشر الكبير

الذى يدمر المجتمع ، ولو كان هاوند يُعجَب بالكونفوشيوسية ، فهو يبغض
الطاوية (١) Taoism . وعلينا أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال : إلى أين
انتهى بنا تقدمنا الصناعى فى نهاية الأمر ؟

والأفكار هاوند فى الحقيقة سمة كبيرة مشتركة مع أفكار أصحاب مذهب
«عدالة التوزيع» من الإنجليز أمثال «بيلوك» و«تشسترتون» اللذين كانا يحملان
أيضا بعودة إلى مجتمع الملكية الزراعية الصغيرة وتقدير الحكمة الوراثةية .
ويكمن الضعف العلمى لهذه الفلسفات قبل كل شىء فى حقيقة مؤداها أن
علمنا الصناعى بسكانه ، حقيقة واقعة وليس من المستطاع القضاء عليها
ببساطة . ليس بمقدور التاريخ أن يعود إلى الوراء ، إلى أوضاع أكثر
بساطة ، طالما لم تبرز إلى الوجود مشاكله الراهنة ، فمشاكله الراهنة هى
مايتعين عليه حلها ذاك هو أن يمضى إلى الأمام قداماً . وفى إيطاليا ، التى
كانت لاتزال بلداً زراعياً كبيراً ، باستثناء جيوب صناعاتها الثقيلة فى
الشمال ، تبدو هذه الأفكار دون شك لدى هاوند ، أكثر قبولا واستحسانا مما
تبدو فى المهارة الرمادية فى لندن . لقد أصبح من المعجيين بموسوليفى
Mussolini ، ولكى نفيه حقه نقول لم يكن يفكر بشكل رئيسى فى دور
موسوليفى باعتباره قومياً عسكرياً . هاوند كان دائماً يبغض الحرب وتجارها
ودعاتها — وإنما كان يفكر فى أعماله العامة الكبيرة ، مثل صرف وتجهيف
مستقعات الملاريا وإقامة الفلاحين المعتمدين عليها . وكان يعتقد أيضا أنه
استطاع أن يكون موضع اهتمام «موسوليفى» أو قد يستطيع أن يكون كذلك
فى ظل الأفكار الاقتصادية للقائد العسكري دوجلاس C.H. Douglas .

ويتمثل جوهر هذه الأفكار فى أن الازدهار الاقتصادى ، والبوار
التجارى والبطالة والاضطرابات الأخرى التى يتسم بها مجتمع المشروعات
الحررة إنما ترجع بشكل جوهرى إلى أنه تحت أنظمة المصارف والعملة
المتداولة لاتصدر الدولة مالا كافيا ، يمكن الجمهور من شراء كل المعروض
من السلع الاستهلاكية المتوفرة . تتكدس البضائع فى المحلات ، ويمتنع
أصحاب المحال التجارية عن طلب المزيد من السلع ، ويتوقف المنتجون
عن الانتاج ، ومن ثم يصبح حتما على المنتجين الاستغناء عن العمال ، بل

(١) الطاوية : فلسفة دينية مبنية على تعاليم لاوتس وتعتبر أحد أديان الصين الثلاثة .

يقبل المال في أيادي العمال المطرودين عما هو معهود ، بحيث لا يستطيعون شراء المعروضات المتوفرة من السلع الاستهلاكية ومن ثم تزداد الأمور سوءاً بشكل متصاعد حتى لا يصبح أمناً إلا طريق واحد لدفع الإنتاج واستعادة العمالة ، هو الشروع في برنامج تسليح يؤدي على المدى البعيد أو القصير إلى الحرب . ويمثل علاج دوجلاس لهذا الوضع في إصدار حصص وطنية تدفع إلى كل فرد بغض النظر عن المزايا ، سد الفجوة بين العرض والطلب الفعلي . ولست بأي حال من الأحوال خبيراً اقتصادياً ، وسوف تكون مناقشة صحة هذه الأفكار من علمها ، في جميع الأحوال أمراً لا علاقة له بسياقنا الحاضر . وأعتقد أنه من الواضح أنها أفكار تستميل بوجه خاص رجل الثقافة الذي ينشد بديلاً للاشتراكية ، بديلاً يحقق قلداً من الاستقرار والنظام في المجتمع ، دون التدخل في حرمة الشخصية ، الأمر الذي يخشى حدوثه من الاشتراكية .

إن ولع پاوند العام بجو إيطاليا حيث عاش سبعة عشر عاماً واعتقاده بتأصل موضوع علم الاقتصاد لدى «موسوليني» ، قد انتهى به أثناء الحرب إلى أن يقوم بالدعاية لنول المحرور ، بالرغم من أنه لم يتخل يوماً عن جنسيته الأمريكية . ولذا ألفت القوات الأمريكية القبض عليه في نهاية الحرب ، ولولا أن لجنة طبية شهدت له بعدم لتوازن العقل ، لتعرض للمحاكمة باعتباره خائناً لوطنه . وظل لسنوات وحتى الآن ، محجوراً عليه في مصحة للأمراض العقلية ، ومع ذلك ، ظل قادراً على المضي في كتابة قصيدته الطويلة ، وانتهاء الجزء الأخير منها ، «أغان بيزا» ولوز هله القصيلة بجائزة بولينجن Bollingen Prize ، باعتبارها أحسن حوارين الشعر التي نشرت في الولايات المتحدة في عام ١٩٤٩ ، وهذا بحق يعد أروع تقدير لحرية وتسامح أفضل الآراء النقدية في الولايات المتحدة . وتزخر «أغان بيزا» بشكل كبير بتأملات پاوند أثناء اعتقاله في سجنه الحرير بإيطاليا ، وتتسم هله الأغان بأقوى طابع شخصي تميزت به أغان پاوند حتى الآن ، وهي مفعمة بذكرياته مع أصدقائه ، والإشارات إلى ماضي محبته . وتتخذ شكل الحوار الداخلي المفكك ، الذي غالباً ما يصعب فهمه دون معرفة بتاريخ پاوند ، بيد أنها صادقة ومؤثرة ، وبها على الأقل فقرة طويلة ، عملة الأثر اقتبستها في الفصل الأول من هذا الكتاب ، وهي فقرة تعد بشكل جلي من أرفع طراز من طرز الشعر .

ومن المسير في اللحظة الراهنة ، أن نقوم بتقدير دقيق محدد لباوند :
نفسه كشخصية قائمة بذاتها ، أو بتقويم هذا العمل الكبير الذي انكب
عليه خلال الثلاثين عاما الماضية . وأعتقد أن السؤال النقدي الرئيسي يدور
حول ما إذا كانت أفكاره عن المجتمع وتنظيمه تتميز بالعلاقة الإنسانية
الشاملة ، علاقة شبيهة بعلاقة أفكار السيد إليوت ، على سبيل المثال ، عن
التاريخ وخلاصه المحتمل . ودعنا نفترض ، كما يملو لنا ، أن أفكار باوند
هي بشكل جوهرى ، صحيحة أو غير صحيحة . وأفكار السيد إليوت التي
تتخذ من المسيحية أساسا لها في نفوس القراء علاقة ، سواء كان هؤلاء
القراء مسيحيين أو غير مسيحيين ، لكن ثقافة باوند الاقتصادية والأساسية
في أبحاثه ، تنم بجزء من الغرابة والالتواء ، وذلك بالنسبة للقراء غير
المثقفين على الأقل . إن أفكاره الاقتصادية أفكار فنية إلى حد بعيد سواء
كانت صحيحة أم غير ذلك ، وقد يقال إن انشغاله واستغراقه في القواعد
الفنية - أكثر من استغراقه وانشغاله بروح الثقافة الإنسانية الرفيعة ،
الواضحة تمام الوضوح في أعماله النقدية - يفسد إلى حد ما الفروض
المطروحة في أناشيده الغنائية . وعندما ننظر إلى العالم من حولنا ، ونجده
زائرا بالشقاء والعدوان ، يستحيل علينا أن نؤمن بوضع الأشياء في نصابها
الصحيح بالمضاربة في سوق العملة ، حتى لو كانت هذه المضاربة بارعة
متقنة . ويبدو أن هناك تفاوتا شاسعا بين المرض المعقد الذي يشخصه
باوند ، والعلاج البسيط الذي يقترحه ، وليس هذا التفاوت الشاسع تفاوتا
عقلانيا لا يعنيننا كثيرا ، وإنما هو تفاوت جمالى ويبدو أن به أيضا لمسة من
الملعب الأمريكى النفسى يجعله يرفض أشياء كثيرة في التراث الغربى بما فيها
الأفلاطونية والمسيحية على سبيل المثال ، أمران بدونها ربما كان تاريخ
أوروبا على وجه التحقيق ، أكثر أمنا ، أو على الأقل أكثر استقرارا
وسكونا ، وأكثر شبها بتاريخ الصين ، بيد أنه بدون هذين الأمرين أيضا ،
كان من الممكن أن يصبح تاريخ أوروبا أقل امتعا وأكثر بعدا عن روح
البطولة السائد .

إن فكرة باوند عن «التراث» في الواقع ، هي فكرة انتقائية مؤلفة من أجزاء
مبعثرة إلى حد بعيد بالرغم من تنوع مجالها التاريخى والجغرافى العريض
المتناثر - وقد يعود المرء في النهاية إلى فكرة المقتطفات الأدبية الشخصية ،
وإلى فكرة استجابة باوند المختارة إلى جملة التاريخ الإنسانى ، وبهذا المعنى

ليست «الأناشيد» الغنائية مجرد نوع من الملحمة الحديثة وإنما هي نوع من السيرة الذاتية الفكرية . بالرغم من نفور بولند من تناول الدقائق للموضوعات ، ومن ثم ، سوف يكون تقويم المرء الأخير لهذه الأناشيد تقويماً لبولند في حقيقة الأمر ، وتقويماً لمقدار الحقيقة ومقدار الوهم في فهمه للعالم ، وربما وبشكل أكثر عمقاً تقويماً لمقدار الصنق ، ومقدار خداع الذات في مواقفه النفسية الداخلية ولعل كل ما يستطيع المرء قوله في الأونة الحاضرة ، هو ان الأناشيد مجموعة من الأعمال ، بها قدر كبير من الطحوح والدكاء والخلط ، وهي أحياناً ... مضطربة اضطراباً حقيقياً ، وأنها تدريب على ممارسة القواعد الفنية المفيدة للشعراء الأصغر سناً ، وأنها لما فيها من صيغ نثرية أو ترجمة أو مُلححة مكثفة ، تنطوي على كثير من اللحظات الرفيعة من ثقافة الإنسان وتاريخه وهي تعبر عن هذا كله تعبيراً يتصف بما للروح من نبل أصيل - وإن تألق هذه الأناشيد ذاته ، في تفاصيله ، هو الآن في هذه المرحلة الأخيرة من تطورها ، أكثر جلاءً من ترابطها الفكري أو الأخلاقي الشامل ، وهي برغم ذلك ، حسب قول السيد إليوت ، القصيدة الطويلة الوحيدة المقروءة في عصرنا . وإن هذه الأناشيد هي باختصار أعمال ليس من المستطاع تجاهلها . (وقد يبدو لكثير من القراء أني أفردت لبولند مساحة كبيرة في هذا الكتاب . وسوف يرفضه التقديميون العقائديون على أنه «فاشستي مجنون» بكل ما في الكلمة من معنى - وسوف يوضح الدارسون الأكاديميون أنه كمترجم ، يقع المرء بعد المرة في أخطاء الطالب المنرسي . ولهذا الأسباب بعينها ، فإن الرغبة في الإقرار بأهميته هي عمك الأمانة النقدية) .

وفي العشرينيات من القرن العشرين ، وفي التطور الأخير لبيتس آثار بولند بيتس وحته وأثر عليه . ومن ناحية أخرى ، أعجب بيتس بإليوت ، لكنه لم يستطع أن ينال منه شيئاً له جدواه بالنسبة إليه ، فقد بدا له إليوت كاتباً رمادياً ، مكبوح الجهاج ، أستاذاً متمكناً من الهجوم مثلما كان بوب «Pope» ؛ ولقد عبر بيتس عن ضيقه ببولند عندما وصفه في رسالة إلى السيدة دوروثي ويلزلي Dorothy Wellestey بأنه أستاذ أمريكي ، صانع المواقف ، خشي مُشكل . وعبر عن تقديره عندما قلّم لكتابه عن الفلسفة الخفية ، «الرؤية» A Vision بقسم أطلق عليه رسائل إلى ليزا بولند . ولاريب أن بيتس شاعر عظيم ، وهو شاعر ، من الأرجح أن يحتفظ عمله

بشعبيته ، بفضل التزامه بالتقاليد ، وبسبب تماسك أشكاله بشكل أكثر وضوحاً ، بينما كان يعاني كل من باوند وإليوت لارتداداً موقوتاً عن التأييد والاستحسان ، ومرجع ذلك إلى أن باوند وإليوت كليهما نتاج هذا العصر ، من حيث الموضوع والأحداث ، إلى حد أن العصر الثاني يكاد أن يُضطر إلى مناهضتها ، وعلى سبيل المثال ، أولئك الشباب الذين يبدأون في كتابة الشعر في الستينات والسبعينيات ، بيد أنه من العسير على المرء أن يفسر عبارات مجردة للقارئ المعاصر ، الذي يُخيل إلينا أنه في نظره للأمور ، متحرر عقلاً ، علمي ، نقول ، من العسير علينا أن نشرح لهذا القارئ من أي شيء تتكون عظمة بيتس . وفي مجال السياسة ، يُعد بيتس رجعياً ، بشكل حاسم ، أكثر من باوند ، وبالرغم من أنه عاش بالفعل في أيرلندا ، البلد الزراعي الصغير الذي كان لا يزال يحتفظ في أخلاقه ، أو أخلاق وجهاته بأسلوب القرن الثامن عشر ، إذ كان بيتس قادراً على أن يربط مقاومته العنيدة ضد التغيير بمجموعة مماثلة من الاتجاهات التي يتخلها مواطنوه . . وكان يتمتع دائماً بخلفية هي على نحو من الانحاء لم تتوفر لباوند الذي عاش متجولاً متفياً ، عن بلده الأم معظم حياته .

وفوق ذلك اقتحم بيتس عصره اقتحاماً ومفكوك الزمام ، على النقيض من غالبية معاصريه الأصغر سناً ، فقد كان الاختيار الحتمي بالنسبة إليهم ، اختياراً بين اتجاه ديني ، واتجاه علمي . ولم يكن بيتس تقياً تقوى الراشد الورع ، بالمعنى الذي يراه إليوت ، ولم يكن علمياً متشدداً بالمعنى الذي يراه الشعراء الشبان الماركسيون ، المتطرفون والشعراء الشبان من أتباع فرويد ، شعراء الثلاثينيات من القرن العشرين . وقد يوصف موقفه وصفاً أكثر صراحة ، على أنه موقف الساحر ، أو قد يقول المرء إن بيتس كان يتمتع بعلم اخصص به ودين من لدنه ، اتحاداً كلاهما اتحاد العلم البدائي والدين البدائي على مستوى السحر . وفي كتاب «الرؤية» نجد تفسيراً لذلك العلم وذاك الدين في نثر جميل . الدين والعلم لا يحظيان بمجرد التفسير والشرح ، وإنما ينسجان في نسيج لامناس من أن نطلق عليه فلسفة . وهي فلسفة قد يجد فيها القراء الاتقياء والعقلانيون مثالب كثيرة ، لكنها من وجهة نظر الشاعر تتمتع بميزة عظيمة تفتر إليها معظم الفلسفات المعاصرة ، وتتمثل هذه الميزة في كونها فلسفة شاملة ونظامية في وقت واحد . ونحن نشعر أن مجازب بيتس تتواءم بشكل متسق مع إطار من

الأفكار والاتجاهات ، ونشعر أيضا أننا حيال إطار كبير صخى ، وأن ليس علينا أن نستبعد أى شكل من أشكال التجارب للهمة بحق . أحتيا علينا إذن أن نسال أنفسنا إذا كان الإطار إطارا صحيحا ، أو أننا ، أو يتس نستطيع أن نؤمن به ؟ ولقد قال يتس نفسه إنه يعتقد أن فكرة الإيمان ، أو علم الإيمان ، فكرة لاعلاقة لها البتة بتأملاته في كتابه «الرؤية» والمعنى الوحيد لكلمة إطار صحيح ، والمتصل بتقدنا لكتاب «الرؤية» لايعنى الصحة المقابلة نقطة بنقطة للحقائق المعروفة ، وإنما يعنى الصحة باعتبارها أمرا يتجمع بشكل ملائم في إطار له معانيه الشاملة وجماله المرضى . وكتاب «الرؤية» كتاب مترابط ترابطا منطقيا . وعل مستوى من السحر والغموض نجد يتس يوائم بين حقائقه وقيمه ، حتى إذا بدت الحقائق للمقارىء العادى وقائع مشكوك فيها ، وبدت القيم غريبة متعسفة . بيد أن هذه الأسئلة لاتنبسط أمامنا إلا بعد أن نغلق الكتاب إذ أننا أثناء قراءتنا لبيتس نجد أنه يعمل في طيات نثره أقوى وأكمل عناصر الإقناع . والمقارنة الجلية عنا هي مقارنته بليك Blake . واعتقد أنه من الخطأ أن ننظر إلى بليك على أنه معلم وروع ملهم ، وأن نجيز كتب التنبؤات على أنها إنجيل جديد ، لكن الخطأ الأشد سوءا أن نرفضها على أنها هذيان . وبشكل مماثل سوف يكون من الخطأ أن نزدرد كتاب «الرؤية» جملة واحدة ، لكن الخطأ الأشد سوءا أن نرفضه على أنه مجرد أفكار شاذة ، غريبة الأطوار لاتصل بعظمة شعر يتس .

وكما ذكرت في الفصل الأول من هذا الكتاب ، كان يتس يدين بقدر كبير إلى كل من فيكو Vico ، ونيتشة Nietzsche والفكرة الرائدة في كثير من فصائله هي أن التاريخ إطار مقلد متكرر بشكل أبدي ، لامناس لنا فيه من أن نقوم مثل الممثلين ، المرة بعد المرة ، بالأدوار المحددة المنوطة بنا . والأمر العظيم في هذا المصهار هو أنه بالرغم من أن دورنا قد يكون أليبا ، علينا أن نقوم به بشكل أنيق رقيق ، فقد قال يتس إن «هاملت» و«لين» شخصيات مرحة متفائلة ؛ وفي المزاج النفسى لبيتس كان عناك في الواقع أمشاج (٧) من الشهوة المتأججة للحياة ، والحياة الحيوانية العاتية حياة اللحم والعظم ، و«رغبة أخرى في الخلود الفكرى المتناهى ، خلود الروح

(٧) أمشاج : احلاط ، خلط

التقية المطلوبة . وقد مكنته فلسفته التاريخية الخفية من الموازنة بين هذين الجانبين من شخصيته . لقد رأى في الموت أولاً ، الطريق إلى نوع آخر من الحياة ، حياة الحكمة العقلية الخالصة لكنه أخيراً رأى فيه طريق العودة إلى حياتنا في هذه الدنيا ، عبر تمجيد آخر ، ومن خلال المعجزة الدائرة . وكان لديه شهوة عميقة لحياة الجسد المادية على أى مستوى في هذا العالم ، حتى ولو على مستوى «رجل مكفوف البصر ينهال بالضرب والتنكيل على مجموعة من مكفوفى البصر» . ومن ناحية أخرى ، فإن إحساسه بأن حياتنا على هذه الأرض هي نوع من التمثيل ، ترتدى فيه قناعاً صورياً ونعبر فيه عن مجرد المظهر الخارجى الرمزي للحقيقة الكونية المتخفية ، قد أنقله هذا الإحساس من أن يسحفه مشهد البؤس ، والفساد ، وظلم العالم ، مثلما سحق هذا المشهد كتاباً كثيرين من هذا الجيل على قدر من الرقة والوداعة .

والنقد العام الذى يوجه إلى بيتس في الواقع ، باعتباره إنساناً وشاعراً هو أنه كانت تعوزه الشفقة الرحيمة ، وأنه كان يرفض شعر الحرب العالمية الأولى باعتباره شعر «المعاناة السلبية» ، ربما يكون هذا دليلاً على جهوده وقسوة قلبه . وكان بيتس يميل ميلاً نفسياً إلى تجاهل نوع التجربة الإنسانية التى لا تتخذ لها شكلاً من التكوين القوى الأنيق ، ومن المحتمل أن يكون هناك مجال واسع من التجربة الإنسانية المعاصرة المعهودة ، حيث تكون نصيبته بالتباهى ، واللباس الأشياء لباساً جيلاً ، أمراً ساذجاً ، عديم الجدوى . ومع ذلك ، وبعد ماقد قليل ، لا يزال المرء يتساءل عما إذا كان مصدر عظمة بيتس باعتباره شاعراً هو أفكاره بحق ، وليس مزاجه النفسى هذا المزاج النفسى الذى انحصر مقيداً بصورة قاسية كما كان واقع أمره . إذ لو أنه كان يفتقر إلى الشفقة الرحيمة بالسواد الأعظم من أصحاب المعاناة فى عصرنا ، أولئك الذين يفترضون بكل حزن ، وبكل تأكيد إلى الدعوات والجهال ، وفى كلمة واحدة ، لو أنه كان يفتقر إلى الروح الإنسان العلم ، فهو بكل تأكيد لم تعزّه الإنسانية بمعناها الأوسع . ولم نجد شاعراً فى عصرنا ، قد أحب أصدقائه وأعجب بهم أكثر من بيتس أو شاعراً قد زاد عنه فى رسم شخوص أصدقائه فى شعر أكثر بقاءً وصموداً . وحتى بالنظر إلى ما قد قيل عن افتقاره إلى الشفقة ، فعل المرء أن يقدم أسباب ذلك ، فلم نكن نعى بكلامنا افتقاره إلى الشفقة بمعناها – الأصيل الشامل – وفى أيرلندا العتيقة المريرة فى عصره ، بلد الأبطال – والمتعصين والقتلة ، بلد

التمرد والحرب الأهلية ، كان بيتس برغم مظهره الرومانسي العظيم ، يمثل تأثيراً معتدلاً ، تأثيراً يسبغ على الناس شعوراً بالإنسانية ويكاد أن يُطلق عليه تأثيراً تحريراً . فقد كره بيتس الدمار والضياع الممجى ، ويعبر عن هذه الكراهية تعبيراً جميلاً في سلسلة قصائده عن القلاقل في أيرلندا ، والمسماة ١٩١٩ :

غذينا القلب بزاد الأوهام ،
وازداد القلب ضراوة بفعل هذا الزاد
زاد هو عناصر عداوتنا ،
أكثر منه عناصر حبنا .
أيها النحل المعسول ، لتأين عائداً ،
إلى عشك ، في البيت الخالي ، موطن الطائر .

والطائر الذى يعنيه الشاعر هنا هو طائر الزرزور ، ولقد استخدم للتعبير كلمة من التراث الأيرلندى ، أطلقها على ذلك الطائر . والطائر الذى اتخذ عشه عن كعب من بيت بيتس قد هجر بيته القديم في تلكم الأعوام والنحل المعسول رموز للعلوية والبناء ، تماماً كما أن طائر الزرزور رمز للشاعر الأيرلندى القديم . ولقد ظل الشعب الأيرلندى لأمد طويل يتغلى على أوهام الاكتفاء الذاتى القومى . وقد شجع بيتس هذا الشعب باستفراقه في عالم الأساطير القديمة . ولقد نجم عن هذا المنحنى في نهاية المطاف حرب أهلية ضارية ، أطاحت بالشاعر والطائر جميعاً . والمضغينة التى تكمن خلف الحرب الأهلية كانت أمراً واقعاً حقيقياً ملموساً انطوى على عناصر مادية ، أكثر مما انطوى عليه الحب الخيالى لأيرلندا باعتبارها امرأة عجوزاً من صنع الخيال ، اسمها «كاثلين ن هوليهان» Kathleen Ni Holihen ، كتب عنها بيتس كثيراً من قصائده المبكرة . حسنٌ ، فلتترقب طيور الزرزور عن الغناء ، وليصمت شعراء أيرلندا القدامى ماداموا يُلهمون أوساط الناس الذين يصفون إليهم ، بالعنف والضراوة - فلينظر الناس بدلاً من ذلك ، إلى كائنات النحل تلك المخلوقات التى هى أقل رومانسية وعزلة من الطيور والشعراء ، وإن كانت تقدم إلينا نموذجاً للتعاون المفيد السلمى الاجتماعى . كل هذه المعانى تمهدنا في هذه الأبيات ، وتيرة الحزن العالى ، إنما تنبثق من الواقع الذى يعنى أننا حيال شاعر عاشق

للأوهام والاختيالية ، معجب بالعنف - البطولي ، والذي يقوم بنقد نفسه نقداً حاداً ، وينقد كثير جداً بما أعجب به من الأفكار التي ألهم بها غيره ، والتي ناضل من أجلها . إن نبرة النقد الحاد الثاقب لنفسه ، هي التي تحول بينه وبين أن يصبح شاعراً مرحلياً غير واقعي ، بالرغم من أن مواقفه قد تبدو غريبة ومخالفة لاتجاه العالم . وهو ينظر إلى نفسه ، ويقوم بتقدّمها نقداً أكثر حدة من نقدنا له ، نقداً لاتجاهه الرومانسي الذي نرغب نحن في نقده . ويعرف بيتس ثمن نوع عظمته ، ويدفع هذا الثمن إلى آخر مليم ، بنوع من السخاء المتفطرس .

وقد يقول المرء إن بيتس كان يتمتع بمزاج رقيق إنساني معتدل إذا لم يكن مستسلماً للحماس تمهيداً لإنساني صام ، أو مستسلماً لعاطفة تقدمية ، إلا أنه كان يتخذ في نظمه القناع البطولي على أنه النقيض الجمالي لمزاجه الطبيعي . ومن المؤكد أننا لانقرأ لمجرد أفكاره أو لمجرد ما كان يسميه «الحكمة النصف مقروعة للصور الشبه الشيطانية» ، وهي الأفكار التي توصل إليها من خلال طرقاته على مائدته ، أو من خلال الكتابة الآلية ، أو من خلال مقدرة زوجته على الوساطة والتوسط ، إلا أن الأرواح التي أوحى إليه بهذه الأفكار (حسب قوله) ، لم تكن راضية عن تأويله أو فهمه لهذه الأفكار ، وكل ما كانت ترغب فيه هو أن تقدم إليه مادة الشعر ، ويقرأ المرء أيضاً ، وربما يقرأه بصفة خاصة ، لما في نظمه من انعكاس لثقافة تراثية ، يحيطها جلال مأساوي ، ثقافة لازالت متمسكة ، مترابطة حيوية ، ثقافة لازالت ضاربة بجذورها في أصباق التربة ، ثقافة لا يعبر عنها شاعر إنجليزي له مثل هذه المنزلة ، يمثل هذه البلاغة المائلة ، أو بهذا المعيار الإنجليزي الذي لا يزال باقياً في المناطق الريفية . وهناك بطبيعة الحال أعمال هاردي ، بيد أن ما ينبغى أن يقوله هاردي نجده يعبر عنه إذا قيس بيتس بطريقة مضطربة متلعثمة . ورفض هاردي المؤسف للعقيدة المسيحية ، ورفضه (وإن لم يكن على وجه الدقة) لوحدة الوجود المتشائمة المكتسبة القائمة ، والتي تحتل في عقله مكان العقيدة المفقودة ، تقول ، لو أن هذه الأفكار تسلم نفسها أحياناً إلى صلب متوانٍ متخبط ، فريد من نوعه ، صلب هو بمعنى من المعاني ، أكثر أمانة من أي شيء لدى بيتس ، الذي يراه هاردي وكأنه دجال بارع ، فإن هذه الأفكار تمد هاردي بالإطار الذي يحده

بيتس في شيء آخر هو فلسفته الخفية السحرية . وإن الخلفية الأسطورية لـ «سلالة العالقة» ، بما بها من روح التأزم وروح السخرية ، واستخدامها المكثف للعبارة الفلسفية الجديدة المترددة ، لم تكن تنطوي إطلاقاً على خاصية الإقناع التي يتميز بها استخدام بيتس للأساطير السلتية الضاربة بجذورها في العقل الشعبي .

وقد يقول المرء إن بيتس الذي كان على التقيض من معظم الشعراء الآخرين الذين تناولناهم في هذا الفصل ، لم يكن مضطراً إلى استيعاب لثورة الصناعية . أما لندن المدينة الوحيدة التجارية الحديثة الكبيرة ، التي لامعالم لها ، والتي عاش فيها دعراً طويلاً ، فلم تكن بالنسبة إليه تلك المدينة أو الضاحية ، أو الجانب المتميز من النهر ، وإنما كانت مدينة «متدى الكتاب» ، وتجمع الشعراء من أمثال جونسون ، وداوسون ، وويلار Platt ودافيدسون ، ووراثيسلو Wratislow ، في شارع «فليت» . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد أنتشل من لندن بفضل إحسان فليدي جريجورى Lady Gregory الذي واثاه في الوقت المناسب . وفي أيرلندا ، حظى بيتس بتجربة مباشرة في مجال تلك الثقافة التقليدية الأرستقراطية ، القائمة على أساس من الأرض ، وإخلاص الفلاحين ، تلك الثقافة التي كان شعراء أيرلندا . بنفس أفكارهم الرومانسية الرجعية ، يعرفون أنها المثال البعيد الوحيد . وعلاوة على ذلك ، فقد برز بيتس في الطائفة الأدبية الصغيرة في دبلن Dublin ، برز عملاقاً ، واستطاع أن يكون على علاقة حميمة بأهم معاصريه منزلة ، بينما كان يمنح الكتاب في لندن برغم تميزه إلى الضياع وسط الجماهير المجهولة ، أو يضيع في زمرة المواهب المتنافسة ثم يتلاشى تدريجياً ما لديه من تميز وتفرد . كما أن أيرلندا قد تحاشت الأثر المباشر القاسي للحرب العالمية الأولى ونتائجها . وإن «ثورة عيد الفصح» ، سنة ١٩١٦ ، و«المتاعب» الأيرلندية المترتبة عليه والتي كانت أليمة وقاسية ، كانت جميعها مختلفة من حيث النوع ، عن حرب الخنادق التي وقف فيها شعراء انجليز من أمثال : آدموند بلندين ، روبرت جريفز ، سيجفريد ساسون ، أو ريتشارد آلدنجتون ، لسنوات عديدة في الوحل القذر ، يقدفون ويقذفون من عدو غير منظور ، ثم يعودون إلى موطنهم ، مصابين بعصائب الحرب التي يستغرق شفاؤه ، وتحويله إلى فن ، بقية حياتهم .

ومن ثم ، لقد يبدو بشكل ما أن بيتس كان أعظم حظاً من حيث
المرتلة من غالبية الشعراء الإنجليز العظام في هذا القرن ، ولقد تأل له ذلك
من خلال مجموعة من الظروف الطارئة . وقد نضيف أنه تمتع بقدره عظيمة
على الإحساس والشعور ، وإلهام الآخرين بالحب الرومانسى وأنه قد وجد
في أيرلندا في عصره حسناوات كثيرات يفجرن في قلبه ينابيع الإحساس .
وكان آخر شعراء الرومانتيكية العظام ، إلا أنه لما كانت حياته كشاعر أطول
كثيراً من حياة كيتس وشيلي Keats and Shelley وأكثر تعقيداً وحرارة
وشغفاً من حياة وردزورث Wordsworth فإنه يبدو أن أعماله تنطوي على
إنسانية ورسالة وقامسك ، ووعي دائم بمقتضيات الذوق والأسلوب ،
الأمر الذي لانجده في أعمالهم . وبعد مجموع أعماله كبيراً بشكل معتدل ،
ويعد عبر ما يقارب خمسين عاماً من الإنتاج المتصل النشط ، ولست أدري إن
كان بوسع الإنسان أن يضع إصبعه على أكثر من بضع قصائد رديئة جوفاء
والتي تعد قصيدته «جزيرة بحيرة إنيسفري» The Lake Isle of Innisfree ،
واحدة منها بكل تأكيد ، ومن سخرية الأقدار أنها أكثر أعماله شهرة وأكثرها
انتشاراً وذيقاً . (وهناك بعض القصائد الهزيلة نسبياً - مثل قصيدة
«جولات أويزين» Wanderings of Oisin الطويلة - وبعض القصائد
الصغيرة المصطنعة ، المتكلفة ، وإن كان لهذا حديث آخر . ولا ينطبق
القول نفسه على وردزورث وكوليريدج ، وشيلي أو كيتس ، والذي نريد أن
نحتفظ به في الواقع ، أو نعود إليه المرة بعد المرة ، في أولئك الرواد
الرومانتيكيين العظام هو القدر المدهل الصغير من أعمالهم الإجمالية .

لذا ، لئني متاهب ، بوجه عام للمخاطرة والانفجاع الأحمق ، فأطالب
بحق بيتس في مركز الشاعر الإنجليزي العظيم ، متخذاً مكانته بين دون
Donne ، وميلتون Milton ، ووردزورث ، في التسلسل المتوالي العظيم -
وأنصوّر أنه أعظم قديراً من تينسون Tennyson وبراوننج Browning أو
آرنولد Arnold وأنه كما ذكرت يتمتع على الأرجح بخصائص أكثر بقاء مما
يتمتع به شعراء مثل هاوند أو إليوت ، هذان اللذان يجهدان اليوم لدينا
استحساناً عاماً ملحاً في ظل مشاكلنا الخاصة مشاكل مجتمع المدينة الكبيرة .
والمحك الذي يختبر به المرء هذا النوع من تقدير بيتس هو التجربة
الشخصية ، فقد اشتريت مجموعة قصائد بيتس حين كنت صبياً ، حملتها

معى أثناء أيام دراستى الجامعية ، وأثناء الحرب ، وهى معى الآن ، وأجد نفسى أعود إليها المرة بعد المرة ، ابتغاء نوع من ابتعاث الاطمئنان ، والتحفز ، والإثارة العامة لاستجاباتى ، أشياء لا أستطيع أن أجدها لدى أى مصدر آخر من المصادر المعاصرة .

وبالرغم من أنه يبدو حين النظر إلى الوراء أن هؤلاء الشعراء الثلاثة يهيمنون على الإنجاز الشعرى للعشرينيات من القرن العشرين فإنه لا يبدو بالضرورة أنهم يحققون نفس الشيء بالنسبة لشعراء ونقاد العصر . وفى مجلات مثل لندن ميركوى London Mercury ، التى يحررها سير جون سكواير Sir John Squire ، نجد الشعر الذى يجرى على سنن عصر جورج مازال مزدهراً ، بالرغم من أنه يتخذ ، على الأرجح شكلاً يكاد أن يكون مضمحلاً . وكتب الشاعر روى كامبل Roy Campbell قصيدة تحت عنوان «ربيع جورج» Georgian Spring كتبها فى شكل تمكس مرع مطعم بالحوية :

لكن ما برح الهواء مفعماً بأصوات هنية ،
كلها دامية ، لا بأس ، دعها تغنى
فمن ذاك الذى يعبس حين يمرح العالم كله ؟
ومن ذاك الذى يعارض فكراً ، حين تعيد فى الربيع ،
ملهمة الشعر الإنجليزية ، انشادها السنوى ،
تعيد إنشادها السنوى لتنبئنا بأن الطيور تصدح فى السماء ؟
الشاعر وحده يصفق الباب ويطلق اللعنات ،
وكل الثوريات الصغيرة تتساءل عما يكون السبب .

إلا أنه فى العشرينيات من القرن العشرين ، كان هناك شعراء كثيرون متميزون مخرعون ، لم ينتموا إلى تقاليد عهد جورج ، وفى نفس الوقت لم يكونوا مجرد أتباع لبيتس ، پاوند أو إليوت . ولقد شكلت عائلة سيتويل Sitwell ، من بين أفرادها مجموعة ، واجتمع حولهم ، فى مجلة ويلز Wheels ، شعراء من الشبان ، شاركوهم فى بعض أنواقهم وميوهم من أمثال آلدرمس هاكسلى Aldous Huxley ، وشيرارد فاينز — Sherard Vines والأعمال المبكرة لأفراد عائلة سيتويل الثلاثة : ايديث «Edith»

وأوزبرت Osbert وماتشفريل Sacheverell تكشف عن تشابه أسرى قوى ، ومجال مشترك من الموضوعات والاتجاهات بالرغم من أن أوزبرت كان منذ البداية يتميز بميل إلى التهكم والسخرية أكثر من أخيه وأخته ، كما كشف ماتشفريل في نظمه ونثره عن ولع خاص بالوصف الخيالي للأعمال العظيمة في مجال الفن التصويري والمعماري ، وأبأن عن شغف باستحضار التأثير المرئي للماضي ، بفضل ثروة من النعوت والفردات . وكان الموضوع الخاص الذي نجده مهيمناً على قصائد إيديث المبكرة هو ذكريات وأحلام الطفولة ، حولها الخيال ويدلها تبديلاً . وإذا قارنا أسلوب الكتاب الثلاثة بأسلوب إليوت ، وياوند ، أو حتى بالأسلوب الرومانتيكي التقليدي كذاك الذي يتبعه يتس ، نجده يكاد أن يكون أسلوباً متقناً ، عظيم التائق ، ويبدو أنه لا يتجه كثيراً إلى اللغة العامة المباشرة ، أو يستهدف بلاغة رفيعة ، بقدر ما يتجه إلى نوع من المراوغة الساخرة ؛ وقدر من الأناقة المتجددة ، وتأثير منمق مزخرف ، معقد . وإنما لنجد في القصائد المبكرة نعتين مفضلتين ، شاع استخدامهما في العشرينيات من هذا القرن . هما «مرح» و«ممتع» وكانت إيديث بوجه خاص ، مولعة بممارسات في مجال البراعة الفنية الخالصة ، كما يتجل ذلك في مجموعة القصائد التي كتب لها سير «ويليام والتون» William Walton لحنا موسيقيا ، تحت اسم «الواجهة» Façade وكانت مثل أخويها ، مولعة أيضا باستخدام الشعر نثري إيماءات الإدراك الدقيقة ، فنجد ظل الاخضرار المكثف الخاص بوصف بلغة الصوت على أنه «صراخ» زاعق ، ويوصف التأثير الخاص للضوء بلغة الصوت مرة أخرى ، وإن كان يوصف أيضا ، وبشكل جزئي ، بلغة الجهد العضلي على أنه «صرير» ، أو ربما نجده يصف وبشكل جزئي مطرا هاطلا على زاوية معينة بلغة البصر ، وإن كان كذلك ، وبشكل جزئي أيضا ، يصفه بلغة الحس المتخيل الملموس على أنه شيء من الخشب . إن فكرة المقابلة بين أنواع مختلفة من الإحساس ، وإن هله المقلدة على تحويل وتبديل مجموعة مركبة من المدركات بهذه السرعة المسعورة ، إنما تدين بطبيعة الحال ، بقدر ما إلى كل من نظرية ونطبق ريمبو Rimbaud وهي تنتهي إلى تأثير حيوي جلي ، وإن كانت كذلك تؤدي أحيانا إلى جو من التصنع ، وإلى شيء أشبه بالإيماء المتعسف البحث .

وكانت الأنسة سيتويل أيضا مثل كل أفراد أسرتها ، مولعة ولما خاصا بما كانت تسميه «نسيج» النظم ، وقيمة اجتماع قدر معين من الحروف الساكنة ، والحروف المتحركة ، قيمتهم في ذاتهم ، وقيمتهم مرتين في بيت من الشعر . وهنا أيضا عندما يقرأ المرء كتاباتها النقدية ، يجد أحيانا إحساسا غامضا بالتعسف (إذ إن ممارستها تبرر نفسها بنفسها) ثم إن مفرداتها من الكلمات ذات الحروف المتحركة ، مثل «خفيف» و«ثقل» أو «مضى» ، «قائم» ، ومفرداتها من كلمات مثل ضخم ، وكثيف أو «نحيل» و«رفيع» مؤلفة من مقاطع ، إنما هي مفردات ، بالرغم من حساسيتها ، ذاتية الطابع ، وليس بالمقدور تطويعها تحت أى نظام طبعى من أنظمة الأوزان أو الصوتيات . وعلاوة على ذلك ، فإن مجال تنوع نطق بيت من الشعر ، من الممكن أن يختلف اختلافاً بعيداً دون أن يسلب هذا التنوع ، البيت جماله الشعرى ، ويختلف النطق ويتنوع في أماكن ، هي على سبيل المثال : اللغة الإنجليزية في الجنوب ، وفي لغة يوركشاير المحلية التي تستخدمها الأنسة سيتويل ، وفي لغة أيرلندا ، وفي مناطق متعددة في اسكتلندا ، ومناطق متنوعة في الولايات المتحدة .

إن شاعراً مثل روى كامبل الذى يبدو عندما نقرأه وكأن له أذنا واعية هو مع ذلك يقرأ قصائده بصوت مرتفع ، في لهجة من لهجات جنوب أفريقيا فتتحول هذه القصائد إلى محاكاة ساخرة . ولاحتجاج كثير من أبيات تشوسر Chaucer أو دُنبار Dunbar إلى أن تقرأ بالنطق الصحيح للغة العصور الوسطى حتى تبين عن جمالها . ويعتقد الدارسون المعاصرون أن مسرحيات «شكسبير» كانت تنطق في عصرها بشكل يبدو لنا الآن أشبه باللهجة الريفية للمناطق الوسطى في إنجلترا . وكان ويردزورث ، الذى يشهد في كلامه حرف «الراء» ، جريا على طريقة أهل الشمال ، يقول بوجود ابراز «الراء» في «مسار الأرض النهارى» . وفي اللغة الإنجليزية الجنوبية المعاصرة ، نجد هذه الحروف صامتة ، أو معادلة لإدغام متداخل لا يبين ، ومع ذلك ، فإن القصيدة التى تنبثق عنها هذه العبارة تحتفظ بالنسبة للقارئ الجنوبى بجمالها العظيم . ولا يحنى ذلك أنه من الممكن تجاهل التأثير الصوتى في الشعر ، وإنما يعنى أن بناء بيت من الشعر على صمحة ما ، يماثل مجالا كاملا من الاحتمالات الصوتية ، جميعها أو معظمها

قد يكون له صلق جمالي ، وإن هناك خطراً يتهدد الشاعر يتمثل في أنه ينسب إلى تألف الأصوات وتآلف الأحاسيس قيمة مطلقة لا تنطوي عليها بالضرورة هذه الأصوات وتلك الأحاسيس التي تتمتع في نظر الشاعر بقيمة خاصة ، من المحتمل أن تكون هذه القيمة من خلال طريقته الخاصة في الحديث والاستماع ، ومن المحتمل أن تكون من خلال غرائب أسلوب إدراكه ، ومن المحتمل كذلك أن تكون من خلال اتجاهات تعسفية غريبة . ومن ثم فمن الجلي أن تجارب الأنسة سيتويل في دراسة وتمحيص المقابلات بين الأحاسيس ودراسة أطر النسيج اللفظي ، قد كان لها بوجه عام تأثير مباشر ضئيل على شعراء آخرين ، بالرغم من أن هذه التجارب قد ساعدت بشكل واضح على تطورها الشخصي .

ومثل كل أفراد أسرهما ، كرّست الأنسة سيتويل نفسها للجالية الرومى ، وينبثق من هذا التكريس ، في أعمالها المبكرة ، ميل خاص إلى وصف المناظر الطبيعية أو الشخصيات ، بلغة الديكور المسرحى الشكلى ، وإذا نظرنا إلى الأعمال المبكرة من وجهة النظر الفنية الخالصة ، قد نجدها أكثر روعة بحق ، مما لو نظرنا إليها من حيث المحتوى الفعل ، هذا المحتوى الذى إذا ما قارناه بمحتوى أعمال بيتس ، پاوند أو إليوت ، سوف يبدو على الأغلّب نحيلاً ، معاداً ، ممجوجاً أشبه بعالم متكلف في كتاب قصص الأطفال ، أو ببساطة ، عالم الحلم المغلق . وعلى أية حال ، فإن الأنسة «سيتويل» تبدو في قصيدتها الطويلة : «عادات الشاطئ» الذهبى» ، وكأنها تصحوبغته على رؤيا لبؤس وشرور العالم وفي قصائدها المتأخرة التي نشرت منذ الحرب وأثناءها ، نجدها قد أصبحت أكثر بساطة ومباشرة وغزارة فيما يتعلق بنوع التعبير الذى تدبجه ، وكذلك فيما يتعلق بالتكنيك الفنى لنظمها . وتعد قصائدها المتأخرة احتجاجاً ممتداً باسم العقيدة المسيحية ، وباسم الإيقاع الطبيعى للحياة الذى تربطه بالتقاليد الوثنية الرفيعة في مواجهة القوى الآلية الملمعة المنتشرة في العالم اليوم ؛ ولقد صب السيد جوفرى جريجسون Geoffrey Grigson جام غضبه على الأنسة سيتويل من بين آخرين ، لافتقارها إلى الصلق مع الطبيعة ، بالمعنى الذى يعنيه ردفورث ، ولوجود قدر من الإفراط ، أو التفكك في تركيب تلك القصائد المتأخرة التى وصفها بأنها انتشار عموه في غير نظام . بيد أن النقد

السابق غريب ، لا علاقة له بعالم الأنسة سيتويل ، عالم الأساطير والإرهاصات الذي لا يدعى البتة ، في هذه القصائد المتأخرة أنه عالم الطبيعة الظاهرة ، وإنما هو تحول رمزي لهذا العالم . والتقد اللاحق هو كذلك غريب ، لا علاقة له بالشكل الخاص لهذه القصائد المتأخرة ، هذا الشكل الذي له على سبيل المثال علاقة جوهرية بالشكل الذي يستخلعه ويتجان Whitman ، وهو قدر من التكرار والشمول المنبسط ، بحيث يصبح جزءاً لا يتجزأ من التأثير الكلي .

ولانجد بكل تأكيد في أعمال الأنسة سيتويل ، التوتر الفكري الذي نجده على سبيل المثال ، بأشكال مختلفة في أعمال السيد إليوت أو السيد امپسون Empson . ولا تسلك معالجتها للعالم سبيل المفاهيم العقلية ، وإنما تتم عبر الشاعر والصور . ومرة أخرى فمن الخطأ أن نهاجها لكونها أصبحت نوعاً من الشعراء لم تكن تتويه حين بدايتها . ويبقى بطبيعة الحال سؤال حرج يلود حول إذا ما كان الشاعر الذي لا يقدم فلسفة حياتية متياسكة متكاملة ، أو الذي لا يتخذ من هذه الفلسفة أسلوباً من أساليب الإحراك ، نقول هل بوسع هذا الشاعر أن يطالب اليوم بحقه في منزلة عظيمة رفيعة ، (وأقول اليوم ، لأن القارئ الحساس في أيامنا هذه يحتاج احتياجاً خاصاً إلى صياغة دقيقة للموقف ، من الميسور تطبيقها . إن الشاعر الذي يجيأ في مجتمع مستقر ، مثل تشوسر ، لا يبدو أنه يحتاج إلى فلسفة واعية على الإطلاق . فشكبير ، شاعر المجتمع الواسع المضطرب ، يبدو أنه لم تكن له فلسفة ، نستطيع أن نشير إليها ، على أنها تأسسته الخاصة ، ونجد شاعراً من شعراء ماوراء الطبيعة ، مثل «دون» هوبس ، بشذرات متأثرة من الفلسفات المتبوءة - إلا أن كلاً من «دون» وشكبير يستغل في شعره المادة الفلسفية ، والحوارات ، وأتقناً ذات طابع عام . لكن السؤال الحرج الذي يلود حول شاعر من نوع الأنسة سيتويل ، يتمثل فيما إذا كان بوسع المنهج الرمزي أن يقدم إلى الشاعر أصابعاً قاهرة على تناول الموقف برمته اليوم ، وذلك مع وجود تعقيدات حياتنا المعاصرة والمستويات المختلفة للاستجابة بين مجتمعات مختلفة من القراء . وفي حالنا اليوم هم تستطيع الاستجابة المزامية للزبد ، وأن

الأدبية ؟ وينبغي أن نطرح هذا السؤال وإن كان قد أجيب عليه على أية حال ، وتعد الأنسة سيتويل شاعرة ليس بللقدر تجاهلها ، شاعرة أسهمت في مناسبات مختلفة ، إسهاما فرديا متميزا ، إسهاما بديعا لا ينسى في مجال الشعر في عصرنا .

ومن ناحية أخرى لايلدو ساتشفريل Sacheverell أخو الأنسة سيتويل Sitwell أنه قد تقدم متجاوزا المرحلة التي كان يكتب أثناءها منذ حوالي عشرين عاما مضت ، وعلى الرغم من جمال وبراعة قصائده إلا أنها لمسة من هذا الفطور وذاك التباعد ، لمسة لمخصص بها كل الأعمال الفنية التي تستمد إلهاما من أعمال أخرى أكثر مما تستلهمه من حياة زمن الشاعر . ولقد حصر السيد أوسبرت Sir Osbert Sitwell نفسه في أنخريات حياته في كتابة النثر بشكل رئيسي كما نرى ذلك في سيرته الذاتية المفصلة بالحوية . وفي قصيدة ساخرة اسمها الإمبراطور ديموس Demos نشرت منذ أربع أو خمس سنوات كشف السير أوسبرت في تفصيلات كتاباته عن الليل القوي نحو الاهتمام بنسيج البنية الذي كان سائدا في كل أعمال أفراد عائلة سيتويل نثرا كان أم شعرا وإن بدت في ذلك الوقت فظة مضطربة ، كما نجمل ذلك في معالجته الساخرة لما كان يجري على مسرح أحداث فترة ما بعد الحرب ، وقد يقول المرء إن الخلفية الأرستقراطية والولاء العائلي القوي لهؤلاء الكتاب الموهوبين قد كانا لهم عونا وعائقا في الوقت ذاته ، لقد أمدتهم الخلفية بالمادة الفنية وشد الولاء من أزرعهم أيام نضالهم المبكرة من أجل الاعتراف بهم ، إلا أن هذه الخلفية وهذا الولاء قد عزلتهم إلى حد ما عن الحياة العامة ، بل باعدا بينهم وبين الحياة الأدبية العامة في زمنهم كما أن الخلفية والولاء قد جعلتهم أيضا على قدر من الحساسية المفرطة والغريبة لأحيال النقد العدائي فحسب ، بل حيال النقد للمجرد المحايد ، وليس النقد المجرد فيما نحن بصدده بالأمر الهين . وعلى القارئ لأعمال سيتويل أن يسلم نفسه لجو عائلي مضرد قوي متماسك . ومن العسير أن نقارن أو نضاهي بشكل نقدي متيد هذا الجوبأى شيء خارج نطاقه ، وللأسباب ذاتها أن نقرر ما إذا كان لأفراد عائلة سيتويل التأثير المباشر على الكتاب الشباب كما كان للإليوت Eliot ، وبراوند Pound ، أربشس Yeats من تأثير ، أولئك الذين تميزت موضوعاتهم بالعملة الوثيقة العروة والشاملة . وفي ذات الوقت تتميز أعمال

أفراد عائله سيتويل بسحر خاص لايجارى ، ولاريب أن الأدب الإنجليزي المعاصر كان سيصبح مجدداً بغير أعمالهم .

أما روى كامبل Roy Campbell الذى سبق ذكره — فهو شاعر آخر على قدر من الأهمية ، يتناول العالم حوله من خلال أحاسيسه وعواطفه ، وعلينا أن نضيف أنه يقترب من هذا العالم بإرادته أكثر مما يقترب منه بفكره . وروى كامبل متميز بين المعاصرين بالتقليدية الجامدة ، تقليدية الشكل والمفردات ، تلك التى يخفف من جمودها قدر كبير من التبسيط والاستخدام الحى للتعبيرات العامية واللغة العامية للقوات المسلحة بوجه خاص ، والتى غالباً مانجدها فى كتاباته الساخرة أكثر مما نجدها فى قصائده الغنائية . وعلى أية حال فإذا أردنا التعبير بوجه عام ، نقول إن كتاباته البلاغية أكثر شبيهاً بكتابات الرومانتيكيين الإنجليز والفرنسيين من أمثال بايرون Byron وفيككتور هوجو Victor Hugo على سبيل المثال منها إلى أسلوب الشعر المعاصر الذى يتسم بالتعقيد والإيجاز ، هذا الأسلوب الذى تناولناه بالبحث المفصل فى القسم السابق . وروى كامبل قادر على الكتابة بهذه الطريقة الرومانتيكية البلاغية على نهج التراث الرومانتيكى البلاغى . وفى اللحظات التى يكون كامبل فيها أقل حيوراً وابتهاجاً يتذكر المرء أحياناً استخفاف كيتس Keats بشيلى Selley ، وبايرون فى قوله :

«عباد كبار لذواتهم ، متجبرون فى شعر ردىء متغطرس» . وكامبل حين يتهج نهج التراث البلاغى الرومانتيكى ينتهجه دون تكلف ، إذ إنه إلى حد ما لا يتمى حقيقة إلى العالم المعاصر ، عالم المدن الرمادية الكبيرة ، وإنما يتمى إلى المجتمعات الرعوية التقليدية التى لازالت توجد بشكل محدود على أطراف الحدود ، تعيش بأساليبها القديمة دون أن ينغص عليهم العيش منغص .

ولما كان روى كامبل قد ولد فى جنوب أفريقيا ، فقد عاش حياة المغامرة ، راعياً للبقرة — صياداً للأسماك ، مزارعاً ، قناصاً وجندياً محارباً فى أجزاء عديدة من العالم ، وقد كسب قوته لفترة كبيرة من حياته يعمل يديه ، وحارب بشجاعة كجنلى من المرتزقة فى الحرب الأهلية الإسبانية بجانب الجنرال فرانكو ، كما اشترك فى الحرب الأخيرة أيضاً ، ومن ثم فقد اتسمت

كتابتها بمحاكاة مباشرة وبسيطة للحياة - معالجة تجعله يضيق ذرعاً بدقائق وترددات وقدرات ، والتصحيحات الذاتية التي هي سمات ثابتة لنبرة كثير من النقد والشعر المعاصر .

ونجد موقف السيد كامبل ، من المشاهد المعاصرة الحضارية قريب الشبه بموقف روسو Rousseau في (التوحش النبيل) ، ذلك بالرغم من أنه في ذات الوقت ، وباعتباره كاتباً ساخراً - قد يغلو متعمداً في تصوير سداجة استجاباته للتأثير البلاغي - وكانت قدرات كامبل العظيمة كشاعر تميل إلى أن يساء الظن بها في الثلاثينيات من القرن العشرين ، إذ إنه إلى حد ما يكاد يكون الوحيد بين الشعراء الإنجليز من جيله الذي ناصر قضية الجنرال فرانكو في إسبانيا ، وقد حارب في الواقع في هذا الجانب ، واتهم بالناشئة بالرغم من أن سجله الحرب الراجع مع الحلفاء في الحرب الأخيرة يبين أن هذا الاتهام كان اتهاماً ظالماً . ومن الأصح أن نصفه بأنه تقليدي متشدد ، رجل متحمس من الكاثوليك الرومان ، يحقت مقنا غريزيا كل أنواع التدخل السياسي في العادات والأعراف المحلية السليمة . ولقد كتب في مقال حديث قائلًا : إن شعوره نحو السياسة يتمثل في أنه ينبغي أن يكون هناك أقل قدر ممكن منها ، ويتمتع في الواقع بوشائج مزاجية وصداقة حميمة مع الشعراء الإنجليز الفوضويين من أمثال بول بوتس Paul Potts .

وكامبل يحب البسطاء من الناس وينفر من المفكرين ، وعندما استغنى ذات مرة في استفتاء أجرى في أي الأمور يختلف باعتباره شاعراً عن الإنسان المادي ، كتب قائلًا (لا أختلف في شيء على الإطلاق ، وهو الأمر الذي يتحلى به على أية حال مختلفًا عن الشاعر المادي) . ويتصف السيد كامبل بمزاج ساد . ولقد ظل منذ أن ترك الحرب وعمل مندوب خمس السنوات الأخيرة يواصل بنشاط نزاعه مع الشعراء الإنجليز المتطرفين ، ذلك بالرغم من أن كثيراً من هؤلاء الشعراء قد راجع موقفه السابق مراجعة جوهرية . وقد بن دونه وضغطه في موقفه العلواني ، ويتمتع بحيوية رائعة وكل ما تنفذه بالكتابة يجرى على نبرة واحدة إلى حد كبير ، ولن تصل قصائده إلى

... .. تلك التي نجد لها لدى شعراء مثل بيتزر أو

... .. والتي تعطينا الحكمة الذميمة العميقة - وتتفاجم

... .. يد أن هذه الحركة لا تتوقف بفتح ، بل بفتح

تستطيع عندها أن نحيط بالمجال الروحي الكامل للسيد كامبل في نظرة واحدة . ويقدم السيد كامبل نفسه بشكل درامي باعتباره شخصية متفاعلة بالحدث في نزاع مع الآخرين ، إلا أنه إذا كان هذا الإنسان الذي يمتلئ جواداً يعاني من شكوك وهموم نفسية داخلية ، فإن هذه الشكوك والهموم لم تجد طريقها إلى القارئ في تعبيره عنها .

إن افتقاره إلى بلوغ جوهر الأشياء والتركيز عليها بهذا المعنى هي الحدود الكبيرة التي تقيد السيد كامبل ، فإن هذا النقص يغذى ويزيد من مقدار الجمود الذي يتسم به . وهناك بيتا من أكثر أبياته الشعرية روعة :

لقد تعلمت كيف أحب الألم وأكابده .

إلا أنه بالرغم من معتقداته المسيحية فهناك قليل من الفقرات في شعره توحي بأنه تعلم كيف يعاني الففران ويكابده . ويتمتع السيد كامبل بكل هبات الشاعر العظيم على وجه التقريب ، إلا أنه من الممكن أن تسأل إذا ما كان السيد كامبل قد كبح جماح شهيته المهتاجة حتى يجعل من فحوى أفكاره ومشاعره محتوى نبيلاً بصورة كافية تتلاءم مع أداة شعره العظيمة .

ومن المستطاح أن تكون هناك مقارنة شيرة بين روبرت جريفز وبين السيد كامبل ، إذ إن لديه (أى جريفز) قلداً من التماثل في المزاج الطبيعي - فجريفز شبيه بكامبل - حاد المزاج ، مغمم بالحيرة والنشاط ، وله سجل رائع كجندي محارب في الحرب العالمية الأولى . وتتجلى طبيعته العدوانية في سيرته الذاتية الرائعة «وداعاً لكل شيء» Good Bye to All That والتي تتضمن نقداً حاداً لكثير مما يبدو في نظر جريفز زائفاً بالياً في التراث الإنجليزي كما يظهر هذا النقد في تلك المناظرات الأدبية في كتابه (المختصر ضد المجموعات الشعرية) Pamphlet Against Anthologies والذي كتبه بالتعاون مع لورا رايدنج Lowra Riding .

ويُعد جريفز أيضاً تقليدياً جامداً بوجه عام في أوزانه وأسلوبه وإن اتسم بإحساس أشد دقة بدقائق المضامين ، ومواءمة الاستخدام ولياقته كما أنه يتسم أيضاً بعقل أكثر تعقيداً وامتاعاً بشكل جوهرى . ومرة أخرى نجد جريفز مثل كامبل ؛ قد بدأ مسيرته الشعرية كشاعر للعالم الخارجى بشكل رئيسى . وكان الموضوع الذي كتب فيه هو مشاهد الريف الإنجليزي ، ثم

أصبح واحداً من الشعراء النمطيين للحرب العالمية الأولى ، وإن لم يكن واحداً من أفضل هؤلاء الشعراء - وعلى أية حال فقد خلفت الحرب له عدواً نفسياً داخلياً يصارعه ويداوره ، وشعره الجورجي الذي كان تقليدياً في أول الأمر قد أصبح أكثر دقة وامتاعاً بمضى الأيام ، وقد اشتبك مع العدو النفسى الداخلى بصورة أكثر مباشرة ومواجهة - ولقد ظل جريفز طوال حياته يبحث عن الموضوع الشعرى الملائم بالرغم من ثقته العميقة والمتواضعة بلوره كشاعر ، وبينما كانت أعماله تزداد نضجاً ، كشف هذا الموضوع عن نفسه تدريجياً باعتباره موضوع الإحساس لسوء التكيف المعقد بين العقل والجسد ، بين الروح الإنسان والطبيعة الخارجية ، بين الرغبة الجنسية والحب والرومانسى بين بهجة الحب الرومانسى نفسه والتوقعات الغامضة المروعة التى تصاحبه وبين الأهمية الخاصة التى يعلقها الشاعر على تجرية الحب الرومانسى ورغبته باعتباره رجلاً فى حياة عادية مستقرة سعيدة .

وفى كتابه الإلهة البيضاء «The White Goddess» يؤكد جريفز أن الموضوع التقليدى الحقيقى لكل أنواع الشعر الجيد هو حب الشاعر وخوفه من المرأة الجميلة ، فهى الملهم والممثل للإلهة البدائية . وإذا كان شاعراً صادقاً ، فسوف تبادل هذه الملهمة حبه لكنها فى النهاية سوف تغدر به وتدمره . ويمضى السيد جريفز متبعاً هذا الموضوع حتى أصوله فى الأساطير والطقوس الإغريقية والسلتية البدائية ، ويشير إلى أن هذا الموضوع الذى تناولناه من قبل حين الحديث عن «الأرض الخراب» «The Waste Land» هو موضوع مطلق ، موضوع الإله المضحى به أدونيس Adonis أو أتيس Attis أو أوزيريس Osiris الذى أصبح بعد مضى وقت قصير الملك للقنص وعشيق الملكة المقدسة التى تمثل الإلهة ، والذى قُدم هو الآخر قرباناً كما تبقى خصوبة الأرض ولا يصبىها الضعف بازدياد مرضه وتقدم سنه ، تلك الخصوبة المرتبطة بشكل سحرى بشبابه وقوته . ووفقاً لرأى السيد جريفز فإن موضوع كل أنواع الشعر الصادق - هو موضوع ما قبل التاريخ أو ما بعد التاريخ - قائماً إلى حد ما على أساس من الذكريات المهمة للأجناس البشرية أو التقاليد المحرقة لهذه القرايين المبكرة ، معتمداً بشكل جزئى على مزيج طبيعى أو غيبى من الحب والرغبة التى يشعر بها الإنسان نحو المرأة

باعتبارها الأم التي تحملها والعشيقة التي تستحث رجولته ، والمعجوز الشمطاء التي تنمض عينيه حين المنية . ويرى السيد جريفز أن التدمير الذي لحق بالحضارة الكريتية الرئيسية الشاملة على يد الغزاة اليونانيين الأوائل من الشمال هو على المدى البعيد مدمر للشعر هو الآخر ، إذ إنها استبدلت مجتمعا كان يمين عليه رجال يعبدون إله الألهة المدمر ريب الحرب بالمجتمع القديم الذي كانت عيمن عليه الإلهة الثالث ، تلك التي كانت رمزا للجمال وملهمة الشعر والكفيلة بالأمن الاجتماعي ولخصب الطبيعي ، ذلك بالرضم من أنها كانت تطالب بقرايين قاسية .

ولعل هذه النظرية تكون أكثرأ بداعاً ، إذ انها تعكس تجارب مرت بحياة السيد جريفز ، وأكثر امتاعا من نظرية ثابتة عن الشعر أو عن المجتمع بوجه عام ، وأكثر إبداعا من فكرة تطالب اليوم بعودة مجتمع الأم في العصر البرونزي بنظامه الاجتماعي الجامد وخرافاتة وقرابته البشرية ، ومن الجلل أنها ليست بالفكرة العملية من وجهة نظر كثير من الناس ، ولا هي بالفكرة الجذابة الأسرة بيد أنه يبدو لي أن السيد جريفز حل حق في افتراضه أنه خلف كل شعر صادق يكمن قدر من المشاعر البدائية ، مشاعر التقديس والرهبة ، وليست هذه المشاعر بحاجة إلى أن توجه إلى كل ما هو مادي ملموس مثل صورة المرأة الإلهة . ولدى شاعر مثل ريلكة Rilke على سبيل المثال نجد هذه المشاعر موجهة إلى سر الحياة والموت ، ونجدها لدى شاعر مثل مالارمي Mallarmé موجهة نحو سر الإبداع الشعري نفسه . ولايستطيع الشعر أن يبقى ويزدهر في ظل حضارة تقضي على مشاعر التقديس والرهبة ، والتي هي إحساس الشاعر بكونه على صلة بكائنات غامضة ، بكل ريماء تدوى في ظل هذه الحضارة الرغبة في الحياة بوجه عام ، وهي أيضا أمر غريب وقاسم مشترك مع الدوافع التي تجود بالشعر .

عندما يتحدث الشعراء عن والحفاظ على التراث وإبقائه حياة أو عندما يتناولون وظيفة الشاعر في المجتمع وإنما يفكرون في معنى سر الحياة للمقدس وفي العادات القديمة وشعائر الطقوس الدينية التي يعد قرص الشمس أقدمها . تلك العادات والطقوس هي التي تساعدنا بدورها على إبقاء التراث حياً . وبالرضم من اكتشافنا للسر المقدس إلا أننا لانستطيع أن نختار موقفا خرافيا غير عقلاني . أما أنا فأشارك السيد جريفز في اعتقاده أن عالمنا

سيصبح أكثر سعادة وأوفى حظاً لو لعب النساء دوراً أكبر في تنظيمه وتسيير حركته . وكما أشارت الأنسة لورا رايدنج Lowra Riding التي تعاونت لسنين عديدة مع السيد جريفيز في مجال التأليف ، قائلة : إن السلوك المتحضر يسود في بيوتنا ، إذ إن النساء في هذا الموقع هن المهيمنات بوجه عام ، لما يتمتعن به من ميل شعورى نحو الانسجام والحب والنظام . ولا يسود السلوك المتحضر بوجه عام على نفس المستوى في الشارع والمصنع والمكتب ، ومنصات البرلمان أو في ميدان القتال ، إذ إن روح المنافسة والتأكيد العدوانى للذات من قبل الرجال هي الطابع السائد والمسيطر في هذه المواقع . إلا أنه لو لعب النساء دوراً أكبر في حياتنا الاجتماعية فلا ينبغي أن يعود ذلك بنا القهقري إلى مجتمع بدائى شرم تحكمه الخرافات من وجوه عديدة ... فلو أن أسطورة أدونيس Adonis تتسم بالجمال والروعة ... فإن الطقوس البدائية للقرايين التي أقيمت على أساسها الاسطورة سوف تصدمنا بترويعها وقظاعتها ، كلا : فسوف ينطلق بنا دور النساء إلى مجتمع أكثر تحضراً . ويشكل مماثل لا بد أن يصبح الشعر أكثر تحضراً هو الآخر . فليس بوسع الشعر أن ينقى نفسه ويستعيد قوة ضائعة بمجرد الرجوع إلى الاتجاه البدائى . وكما أشرت من قبل فإن الموضوعات التي يتناولها شعر السيد جريفيز هي في الواقع أكثر تعقيداً وأكثر إثارة وأكثر معاصرة في موضوعات ما قبل وما بعد التاريخ المتميزة . تلك الموضوعات التي يجيل للسيد جريفيز أنه قد اكتشفها في كتابه «الآلهة البيضاء» . ويكمن كثير من جمال شعره فيما يعرضه هذا الشعر بشكل دقيق من قلق يتسم به الشاعر التقليدى الحساس في هذا العالم المعقد الهدام ، عالم الآلهة للمعاصر ويفتقر شعره إلى روح القوة الاجتماعية التي يتميز بها شعر كل من إليوت Eliot ، وأودين Auden إذ إن القلق الذى ينطوى عليه هذا الشعر يرتبط بشكل وثيق بالموقف الشخصى للشاعر أكثر من ارتباطه بالموقف العام المعاصر للإنسان . إلا أنه لذلك السبب نجد إحساساً حقيقياً قد يجعلنا ننظر إلى السيد جريفيز على أنه شاعر أكثر نقاءً وصفاء من كل معاصريه المشهورين أو ننظر إليه على أنه واحد من الممكن أن تقيم أعماله بشكل أكثر يسراً بعيداً عن مجال آراء النقاد الدينية أو السياسية .

وبعد السيد جريفيز نموذجاً مثالياً للشعراء الشباب بفضل براعة وكمال صنعتة الشعرية بوجه خاص ، والانضباط اللغوى الحساس الدقيق بوجه

عام ، وتلك هي العوامل التي تمكنه من معالجة شعره وتحويله إلى مادة تقدم
إلينا أرقى أنواع المتعة الشعرية ، والتي ربما كانت هذه المتعة بدون هذه
العوامل حزنا لا يطاق شائعا في موضوعاته .

الثلاثينيات من القرن العشرين وعنفوات الحرب

قبل أن نتناول بالتفصيل شعر الثلاثينيات من القرن العشرين ، ينبغي علينا أن نشير إشارة مقتضبة إلى التأثير الفني الذي كان سائداً ومهيمناً على كتاب هذه الحقبة .

ولد جيرارد مانلي هويكينز Gerard Manley Hopkins عام ١٨٤٤م والتحق بأكسفورد حيث نال درجة علمية بتقدير جيد جداً - وقبله الدكتور نيومان Newman عضواً في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ثم أصبح يأسوعياً ، ولما وافته المنية في ١٨٨٩م كان أستاذاً للدراسات القديمة في إحدى كليات جامعة دبلن Dublin - لم ينشر شيئاً أثناء حياته لكنه تبادل مع أصعلقائه البروتستانت رسائل تدور حول الشعر : كانون ديكسون ، Canon Dixano وروبرت بريندجز Bridges - وأرسل إلى بريندجز بصفة خاصة نسخاً من أعماله - وبعد موت هويكينز وضع بريندجز بعضاً من أعماله في المجموعات الشعرية ، ونشر في عام ١٩١٨م مختارات منها بعد حلف كثير من الأعمال المبكرة المتبورة مشفوعة بتصدير تمهيدى مناصر ومؤيد لأفكار هويكينز أتاح له أثناء تأكيده على عبقرية هويكينز وأصالته أن يقول الكثير عن غموضه وخرابته ، وعن قوافيه الرديئة ومثالب الذوق ، تلك المثالب التي نشأت بشكل كبير عن حقيقة مؤداها أن هويكينز يتخذ في شعره أمر الدين مأخذ الجد - ذلك حسب وجهة نظر بريندجز التي كانت أن تكون لا أدرية باردة بمذاق كنائسى إنجيلي شامل هزيل - وإلا فمن العسير علينا أن نرى ما استطاع أن يراه بريندجز خطأ في عبارة مثل : «الشبح المقدس بصلره الخالي الدافئ ، آه وأجنحته الزاهية» .

وبالرغم من أن طبعة ١٩١٨ تعد طبعة صغيرة نوعاً إلا أنها استغرقت عشر سنوات حتى نفلت أعدادها . ولعل هويكيتز كان يُنظر إليه بوجه عام أثناء العشرينيات من القرن العشرين على أنه باعث على التطلع الخير بصورة رئيسية .

وعلى أية حال فإن طبعة ثانية في عام ١٩٣٠ بمقدمة حماسية أكثر حرارة كتبها تشارلز ويليامز Charles Williams قد وجدت جيلاً من الشعراء الشبان تواقاً إلى صوت جديد . وكان تأثير هويكيتز على هؤلاء الشعراء الشبان كان تأثيراً فنياً من ناحية وتأثيراً أخلاقياً من ناحية أخرى . لقد أكد نظريته الشعرية وممارسته العلمية على أهمية تعداد التأكيدات الصوتية أكثر من تأكيده على المقاطع اللفظية في النظم الإنجليزي .

وتأثر هويكيتز أيضاً في ممارسته الشعرية بحيل الجنس المتكرر المحكم التي يتسم بها شعر ويلز Wilsh ... وانتهى به ولعه بالشعر اللاتيني واليوناني إلى اتخاذ حرية كبيرة في استخدامه للتركيبات الإنجليزية ، وبوجه خاص في حذف الضمائر الموصولة كما أشار إلى ذلك بريدجز . وذلك بغية الإيجاز القوي المؤثر . والتأثير الكلي الذي تحقق نتيجة لابتكاراته الفنية قد أصبح على شعره تركيزاً غير متهود للطاقة والقوة وربما كان ذلك على حساب مرونة المعاداة التي يكون البيت العادي قادراً على استغلالها . ويحتاج شعره إلى الترجم به والتغنى بأوزانه أو حسن إلقائه . وكان هذا الشعر يبدو للشعراء الشبان في الثلاثينيات من القرن العشرين وكأنه يقدم مزيجاً ساحراً من الحرية والنظام ، وتوحيداً للمعالجة الميسورة والموسعة للبيت بتوكيد قوى نظامي بلاغي . أما الشعراء الشبان الذين كانوا يقاومون التأثيرات الأكثر مباشرة ، فقد كانت القوة الإيجابية التوكيدية لشعر هويكيتز بالنسبة إليهم باعثة لروح الحياة بشكل فريد ، بينما كانت مؤثرات أعمال السيد إليوت كما يراها الشبان أشكالاً من اليأس الأبكم وأنواعاً من السخرية الملحورة ، ولقد خالج السيد إليوت شعور بأن الابتكارات الفنية للسيد هويكيتز غاية في الإمتاع والإثارة . وإن حادت بشكل ما عن الخط الرئيسي . كانت عقيدة غالبية الشعراء الشبان في الثلاثينيات من القرن العشرين أبعد في الواقع من أن تكون مماثلة لعقيدة هويكيتز . بيد أنهم كانوا في حاجة إلى عقيدة من نوع ما وأرادوا في عين الوقت أن يتمسكوا بعقائدهم كما استمسك هو بعقيدته

بشراصة عاتية - ومن الطبيعي أن يكون في شعره قدر عظيم من هذه
 لعقيدة أكبر مما كان في صيغته البلاغية الفريدة ، وكانت هناك خاصية
 مضردة واعية مجتهدة يتسم بها عقله - بيد أن البلاغة أو مايسمى هويكنز
 بالعنصر العام الممكن تعلمه في الشعر ، كان هو الأمر الذي جاهد الجيل
 الجديد في أن يتعلمه منه . ولقد تصور أن التراث الإنجليزي لم يكن هزيبلا
 فيما يتعلق بروح الشعر ، وإنما كان كذلك في مجال البلاغة والبيان . وكانت
 بلاغته بالرغم من روعتها تعلق من أوجه القصور الخاصة به - قصور
 التوكيد الجازم الحاسم الذي لايقوى على احتواء أنصاف التفتيات ،
 وتصدر على سبيل المثال عن تلك البلاغة فجاجة وحيوية بعض الأعمال
 المبكرة للسيد أودن . ولقد كان الأمر كذلك إذ إنه لم يكن بمقدور الشعراء
 الشبان في الثلاثينيات من القرن العشرين أن يتعلموا العنصر العصى على
 التعلم ، وأن يتركوا الجلاء الفريد لرؤية هويكنز وإحساسه - بتوكيد أهمية
 الفرد وتمييز الأشياء وصدق بحثه عن الذات إلى الحد الذي يجعل القدر
 المعتدل من أعمال هؤلاء الشعراء يميل اليوم إلى أن يفاجئنا بكونه بعيدا عن
 روح هويكنز - ولقد كان تطور أودن الكبير الذي اجتاز به هذا الخطر هو
 إلى حد كبير واحداً من الاتجاهات التي تنحو نحو الملمحة والفكاهة ، ولم
 يتمتع هويكنز باكتساب إحدى هاتين الخاصيتين والنهاج التي توفرت كانت
 على قدر كبير من الاختلاف مثل «دون جوان» (Don Juan) لبايرون
 . Byron

لقد كانت فترة الثلاثينيات من القرن العشرين في مجال الشعر والرواية
 فترة من المسور تمثيلها والسيطرة عليها على يد مجموعة متميزة من
 الشخصيات أكثر من أى فترة سابقة تناولناها بالبحث - وكان السيد
 ويستون هاف أودن Wiston Hugh Auden الشخصية الرائدة في عالم
 الشعر الإنجليزي في تلكم الأيام ، وقد ارتبط به في عقل الجماهير ستيفن
 سبانر ، Stephen Spender ، سيسيل داي لويس Cecil Day Lewis ،
 لويس ماكليس Lewie Macnise - على أنهم أصدقائه وزملائه
 الدائمون ، وكذلك كان الروائي إيشرود Christopher Isherwood .
 إن هذه الفكرة ، فكرة جماعة من الشعراء يتجولون في شكل عصابتة -
 لفكرة مبالغ فيها إلى حد ما ، كما أشار إليها ذلك السيد - بندر في مقالاته

حديثه عندما يكتب نافيا أنه لم يجتمع على الإطلاق مع أودن ودای لويس في آن واحد خلال فترة الثلاثينيات من القرن العشرين - وأن أول مرة يلتقى فيها ثلاثهم كانت في الواقع في مؤتمر القلم عام ١٩٤٩م في فينسيا - وربما بالغ الجمهور أيضا في شأن التهازل بين أولئك الشبان ، وظن الناس أنهم جميعهم إما شيوعيون أو يكادون أن يصبحوا شيوعيين . إلا أن أودن قد وصف نفسه بأنه «متحرر معتدل» ، وكانت في شعره نبرة دينية - وهو الآن عضو أمريكي أرثوذكسي مخلص في الكنيسة الأسقفية - أما ماكنيس فقد أوضح في قصائده ما قبل الحرب أن ليس بوسعها قبول الشيوعية ، وأنه فردان سلفى بطرق متعددة .

وكان دای لويس أقرب ما يكون إلى موقف شيوعي أرثوذكسي - أما سبنر فقد كان عضوا في الحزب لفترة قصيرة للغاية ، ولقد وافق التحاقه بالحزب نشره لمقال نقلى حاد عن بعض مناحي السياسة الشيوعية ، وبعد سداد رسوم القبول لم يطلب منه رسوم أخرى ، ولم يطلب منه الالتحاق بخلية من خلايا الحزب ، ولم تدم عضويته طويلا .

وأودن اليوم شاعر وديع ، وسبنر شاعر الحياة الداخلية الذاتية ، ودای لويس شاعر السخرية الدرامية المتحضرة ويزداد ميله يوما بعد يوم إلى الانغلاق وضيق الأفق . وماكنيس هو الشاعر الوحيد من بين هؤلاء الشعراء الذي لم يتراجع عن تناول الموضوعات السياسية والاجتماعية ، وهو أقل الجميع تطرفا فهو تلميذ ليبرالي ، بل إنه هو الذي كان يميل في قصائده الحديثة الطموحة «المملكة» إلى الإفصاح عن عقائد الإنسانية في عبارات أخلاقية أكثر منها سياسية .

للو أن هؤلاء الكتاب الأربعة لم تجمع بينهم عقيدة مشتركة بالمعنى الدقيق ، فكل ذلك لم يجمع بينهم أسلوب مشترك . وكان بين كل من أودن وماكنيس قدر من التهازل في ولع كليهما باللغة العامية وصور المدنية وقدر من النبرة التحذيرية ، لكن ماكنيس كان أكثر منه ميلا إلى الماديات الحسية متمتا بالعالم المرئي الملموس لذاته - مصنفا فهارس دقيقة للأحاسيس المادية - كما تلمس ذلك في هذا البيت عن محطة كبيرة في لندن :

«تصاعد من أومتن ربح السناج والأسماك ورائحة الزيت»

ونجد في عبارة أخرى له يسك ب :

واللحظة المترنحة مثل كأس من البراندي .

أما أوردن فقد كان العالم الخارجي بالنسبة إليه شائعا ممتعا لا لذاته بقدر ما هو كذلك للأعراض التي يقدمها هذا العالم ، أعراض الاضمحلال الاجتماعي . كان سيندر شاعرا غنائيا ذاتيا أكثر منهم بكثير ، كما أن قواعده الفنية التنظيمية كانت تختلف عن قواعدهم اختلافا تاما - فقد استعملوا شعرا حرا منتظما على وجه التقريب وإن كان مرتجا أجش قليلا واستعملوا أشكال المقاطع الصارمة نوعا - لكن أداة سيندر المفضلة كانت شعرا حرا نجد فيه عبارات مطولة ملتوية معبرة عن حيرة العقل الأليمة تنتهي بنا بغثة إلى أبيات من الجمال الغنائي العظيم :

أما الوعل المائم الرقيق ، ناعس الطرف .
يامن تعب من خط الأفق المنساب .

ويبدو لي أن السيد داي لوس لم يكن يتمتع بهذا الأسلوب المنفرد مثلما كان هؤلاء الكتاب الثلاثة ، وإن بعض قصائده التي يخاطب بها أوردن - والمحاكية لأسلوبه الأكثر صخبا وتفككا - لردية بكل جلاء ووضوح . وكان يدين بشعره الأكثر أصالة وغنائية ، لبيتس (Yeats) وقد شعر أنه حان الوقت لإحياء القصيدة النثرية البطولية ، لكن محاولاته في هذا المجال تدعو إلى الإعجاب باعتبارها محاولات وليست إنجازات مثلما نورد تقريرا عن رحلة طيران مبكرة من بريطانيا العظمى إلى أستراليا

وتكشف ترجمته القوية والتي هي غاية في الوضوح للإتيادة عن مدى القدرات الرائعة التي يتمتع بها كشاعر نثرى لو استطاع أن يجهد في الثلاثينيات من القرن العشرين موضوعا جوهريا ؛ وإن ترجمته لواحدة من خطاب تيرنوس Turnus في عبارات من البلاغة السياسية الساخنة والمعاصرة الصاخبة ، لتكشف عن حقيقة مؤداها أن الجوانب الأكثر فجاجة في أسلوب الثلاثينيات من القرن العشرين بوسعها أن تخلق شعرا رقيقا في المناخ الصحيح .

ولا يستطيع المرء أن يمنع نفسه من الشعور بأن أودن كان يمثل بالنسبة
لداي لويس التأثير الخائق وأنه هو الذى حاد به عن تطوير قدرته تطويراً
صحيحاً وقد أصبح أسلوبه منذ نهاية الحرب أكثر تعقيداً ودقة بالرغم من أنه
لا يزال غاية في الطلاقة والانسباب ، كما نلمس ذلك في قصيدته الطويلة
الأخيرة (زيارة إيطالية) وربما أصبح هذا الأسلوب أكثر قوة بفضل ممارسته
لترجمة «رعويات فيرجيل» ، (مقبرة على الشاطئ) لفاليري Valery . وأنه
في الواقع لمسير علينا اليوم أن نجد بين أعمال هؤلاء الشعراء الأربعة هذا
التشابه العائلي الذى كان يبدو واضحاً في الثلاثينيات من القرن العشرين
فقد اتخذ كل منهم طريقه الخاص .

ومع ذلك فقد كان هناك تشابه ، فإن عادة اجتماع هؤلاء الشعراء بعضهم
ببعض قد جعلت لعلاقة الزمن معنى ووقفاً - فقد عملوا معاً وأثر بعضهم
في البعض - فقد قام ماكنيس وأودن معاً بزيارة لايسلندا وكتبوا كتاباً عنها
وقد اشترك أودون وإشروود في كتابة مسرحيات معاً . كما كتبوا كتاباً عن
زيارة الصين . وكانوا يملكون القصائد أو المجلدات إلى بعضهم البعض ،
وكانوا يظهرون جميعاً في نفس المجلات والمجموعات الشعرية . وأصبح
عمل هؤلاء الشبان في أول الأمر مالوفاً في مجموعة شعرية «بصيات جديدة»
أصدرها مايكل روبرتس Michael Roberts ، وهو شاعر متمتع ونقد هام
أكبر قليلاً من بقية المجموعة ، والذى وافقه المنية في سن مبكرة ، وقد حزن
عليه كثير من الأصدقاء والمعجبين حزنًا كبيراً في عام 1949 م .

لقد صنع روبرتس في سبيلهم أكثر من مجرد نشر أعمالهم ، وكان يمثل
بالنسبة للكثيرين منهم نوعاً من شخصية الأب أو على الأقل شخصية الأخ
الأكبر ، وكان استحسانه وإعجابه أمرين يعنيان في نظرهم تقديراً عظيماً .
وكان روبرتس متسلقاً للمجبال موهوباً ، وإلى تأثيره تعود إلى حد كبير صورة
البطل كرائد ومكتشف وقائد لحملة وحيدة مهجورة ، تلك الصورة التى
تأعب مثل هذا الدور الهام في شعر جماعة أودن ؛ هذا بالرغم من أن كل من
أودن وروبرتس كان له إخوة اشتهروا بأنهم مكتشفون ومتسلقون للمجبال .
نتيجة من رسم النموذجية من ارتباطهم العاطفي الوثيق بجو حياة المدارس
والتي كانت السامة وأحياناً نجد في أعمالهم ما يمكن أن نطلق عليه «أنا
استد» ، وتأكيده على أهمية الجماعة الصغيرة والاعتماد على

بخلفية قصة «مغامرة لصي» ، أما الصورة الأخرى التي ربطت بينهم فقد كانت صورة الملاح الجوى المعتزل ... بطل عصر الآلة التي فر على لية حال من نظام الجماعة ، أو يأس الجماعة في عصر الآلة أو الذي يبدو كذلك .

وقد يقول المرء إن هؤلاء الشعراء رأوا حولهم عالما له أمن ظاهري واندفاع محقق ، وكانوا على وعى بمخاطر العدوان الفاشي واحتمال حرب جديدة قبل أن يدرك هذه المخاطر جماهير الشعب ، بل وقبل أن يدركها الجميع بزمن طويل باستثناء أفضل وأكثر الصحفيين والسياسيين انخلاصا ... وكان من الطبيعي أن يتحولوا عند الأمن الظاهري والاندفاع المحقق إلى صور المخاطر التي كانت تواجه بشجاعة وصور الهدف الذي يعيه الإنسان . وكانوا يشعرون بنوع من الموت ينتشر حولهم في انجلترا ... تلك التي خملت بفضل هبوط الأسعار المفاجيء والتي كانت تعج بالعاطلين يتكثرون على الجدران يقرأون الصحف ، وقد يقسم الاثنان منهم سيجارة وحيلة بأنفاس حنرة رقيقة . لقد أرادوا بالناس أن يشعروا بتوترات أو مناظر العصر ، وأرادوا بهم كذلك أن يكونوا على وعى بما ينطوي عليه العصر من قوة ممكنة وهدف وجمال . ومن ثم فإن صورة الآلة بقوتها المنضبطة قد أخذت بلبهم ، وطفق سيندر يكتب بشكل غنائى عن البوابات وقاطرات السكك الحديدية مثلما يكتب الشعراء الأقدم عن السحاب والورود . كانت الآلة ترمز إلى الطاقة والعصر الضعيف المترنح يحتاج إلى الطلقة أكثر من أى شىء آخر .

«هنا تعال وعُب من الطاقة ومن الطاقة لاغير تُعب»

ويرى بعض الناس أن عبارة سيندر السابقة قد تعنى تلخيصا لالتجاهات الجماعة برمتها .

والذى نلاحظه في مناخ شعر هذه الجماعة هو ما يمكن أن نطلق عليه بشكل مانع جامع نبرة الرجولة في كثير من شعرهم بالرغم من أن ذلك ينطبق باقتدار على شعر داي لويس ولايكاد ينطبق البتة على شعر لويس ماكنيس ، وإن عالمهم عالم يستبعد بشكل كبير الحياة العائلية والمردة الأسرية ، ويستبعد كما رأينا ما يتصور السيد جريفز أنه الموضوع التقليدى العظيم لكل الشعر الصادق ... وهو الحب الرومانسى حب الرجل للمرأة

وهو حب رومانسى لأنه مزيج من الخوف والياس ينشد نشوة سوف لا يكون
في مقلودها تعريزه ويقاؤه . أما أودن فنراه في قصائده يستغل كلمة (الحب)
المؤثرة الغامضة المثيرة استغلالا كبيرا :

«أيها الحب ، أنت الوله ذاته بالفردوس المطمئن»

إلا أنه يعنى بالحب ، الحب الاجتماعى الأكبر الأعم ، حب الإنسان
للإنسان الحب الذى يمكن أن يقال عنه إنه الحب الإنسانى ، ولنتشهد به
مرة أخرى إذ يقول : لايبح الجوع اختياراً .

للمواطن أو الشرطة : ،

علينا أن نحب بعضنا البعض ، أو نموت .

بيد أنه في « الفردوس المطمئن » ولا غير أو في حالة من البراءة ، نجد
الحب بهذا المعنى هو الذى يجعل من الحياة حياة رائعة أو يجعل منها على
الأرجح أمراً تنصرف بمقتضاه بشكل طبيعى وأنانى دون أن نضع على أنفسنا
قيوداً . ومعنى الحب المشار إليه هو التقدير السليم وغير المبالغ فيه
للآخرين - قائماً على تقدير سليم وغير مبالغ فيه للذات وهو « الوله
ذاته » . ونجد أودن يفكر في عبارات مثل « منافع خاصة » و« اهتمامات
أناية » . أما عن حال الإنسان الهابطة على الأرض « والغير مطمئنة » وإن
كانت مفعمة بالهموم . فإن « الحب » و« الوله » بهذين المعنيين بينهما صراع
دائب .

وإن كل فرد له حق مساو لحقوق الآخرين في الحب ، يريد خفية أن
يعامل معاملة متميزة تستوعب كل ما هو متاح من الحب وأن يحظى بحب
«يختص به وحده » . وينتشر هذا النوع من الصياغة في شعر أودن كله منذ
البداية وينبغى أن نلاحظ أن هذه الصياغة أقرب إلى المسيحية منها إلى
الماركسية وهى قائمة على معتقد أصل الخطيئة . بيد أن هذه المجموعة من
الأفكار في قصائد أودن المبكرة لا تتسم بالتعبير الدقيق بوجه عام . كما أن
أسس التفكير المسيحية لا تلح على القارىء ، وغالباً ما تكون لفة هذه
القصائد بعيدة عن لفة الدين بل ولفة السياسة وأقرب إلى لفة الدوافع
الللاوعية للنفس الإنسانية . وفي عبارة شهيرة ينبثق هذا الاتجاه بشكل غاية
في الوضوح عن ملكة التخيل الهامة التى يتمتع بها أودن في مجال النثر

والشعر في كتاب « الخطباء » « ماذا تظنون بانجلترا ، هذه البلد التي هي بلدنا حيث لا ينعم فيها أحد ؟ » . ولما لم يكن أودن متأثراً بفرويد Freud فحسب وإنما كان متأثراً بالتأملات الأكثر تطلعا ونخبلا لجروذك Groddeck عالم النفس الألماني الأقل ذبوعاً . فقد مال إلى اعتبار غالبية أنواع الأمراض على أنها التعبير العضوي عن بعض أنواع الفشل النفسي في مواجهة العالم بشجاعة ، وكان مثل صامويل باتلر Samuel Butler يميل إلى تصور المرض على أنه نوع من الجريمة ، والجريمة على أنها نوع من المرض .

ومن ثم فإن موقف أودن تجاه الإنسان والمجتمع موقف إكلينيكي علاجي فهو يشخص المرض ويقترح العلاج . وكانت انجلترا في الثلاثينيات من القرن العشرين تبدو له معتلة ، ومرجع ذلك إلى ازدياد البطالة وزحف العدوان الفاشستي في أوروبا وأفريقيا وفشل الطبقات الانجليزية التقليدية الحاكمة في أن تضطلع بمسئولياتها كما كان يبدو لأودن ، ووجد في كتابات فرويد ما بدا له مفتاح الفشل الداخلي لأفراد الطبقة العليا فقد حال المذهب التطهري التقليدي والزخرف المعهود بينهم وبين أن يكونوا صادقين مع عواطفهم ورغباتهم . فقد ذوت « الخيرية » منهم واستحالت إلى مجرد « وقار » وأصبحت بلاء عليهم ، هذا هو ما شعر به د. هـ لورنس D. H. Lawrence أيضا وقد مالوا إلى أن يكونوا عصائين مهووسين شواذ ، رجالا قد استولت عليهم تفاصيل هواية سيطرة تنأى بهم عن الحياة مثل هواية جمع الطوايح أو مشاهدة الطيور...، وإن كل هذه الأنواع من الانتماءات الدفاعية الذاتية المراوغة كانت تمثل بالنسبة لأودن ما كان يسميه « العدو » ، وكان العدو باختصار هو الشخص الذي يتحاشى الاشتباك مع حقائق موقفه الأليمة ، ومن ثم فهو الذي يزداد مرضه العقل سوءا مفضيا في النهاية إلى مرض عضوي .

ومن ناحية أخرى وجد أودن في كارل ماركس Karl Marx ما كان يعتبره مفتاح الفشل للطبقات الحاكمة كجماعة قائمة بذاتها ، ولقد فسر فرويد فشل هذه الجماعة بكونها (أفراداً) ... فإن الطبقة الحاكمة كأفراد قد صارت تعاني من مرض أخلاقي إذ إنهم رفضوا أن يعترفوا بحقيقة العاطفة والرغبة ، ورفضوا باعتبارهم جماعة أيضا الاعتراف بانهايار طراز قديم من المجتمع ، ووجود قوى اجتماعية تطالب بمولد طراز جديد . وغالبا ما كان

يشار إلى أنه من التناقض أن يكون هؤلاء الشعراء الشبان أنفسهم أعضاء في الطبقة الحاكمة بينما هم بأشكال مختلفة أكثر تطرفاً في أفكارهم من العامل البريطاني ، وأنه كان ينبغي عليهم أيضاً أن يجتذبوا القراء الشبان من طبقتهم بشكل رئيسي . أما شعر أودن وأصدقائه فقد بدأ لقراء الطبقة العاملة مُلغزاً غامضاً ولم يتخذ الشكل الذي كان يتظر للشعر أن يتخذه مثل شعر ديبلان توماس Dylan Thomas ، وجورج باركر George Barker الذي غالباً ما يسوده الاضطراب الفكري لكنه أكثر مباشرة من الناحية العاطفية وأكثر تعميقاً بالصور وقد وجد طريقه إلى جمهور الطبقة العاملة بشكل أفضل بكثير من غيره ، كما اكتشفت ذلك أثناء سنوات خدمتي في الجيش عندما كنت أهاضر وأقرأ للجنود . ويتسم الأسلوب الشعري لأودن وجماعته بقدر من الصرامة المتعمدة « وتحاشي العبارات الشعرية المستهلكة » والعامية المقيدة الأقرب إلى الجلب والحواء ، وجمال الصرامة هو آخر نوع من الجمال يحتمل أن يقدره الفقراء اللين حرماً منه ولا يزالون يتحرقون شوقاً إليه . فهم يفضلون بشكل كبير التمتع وحيوية التعبير وقوته ولمسة من « الحياة واللون » ، وهذا استطراد على أية حال . إن السبب الرئيسي الذي ترجع إليه العلة في أن شعر أودن ورفقائه كان لا يروق بشكل أساسي إلا لطبقتهم الخاصة - هو أنه كان يخاطب الإحساس بالذنب أو هذه المسئولية ، فقد كانوا يشعرون بأنه إذا ما كانت الأمور قد ساءت أوضاعها فلم يكن مرجع ذلك على الإطلاق أو بصورة كبيرة إلى خطأ العامل وحده . وقد يشعر قراء طبقة أودن أن الخطأ خطأهم وخطأ آبائهم بشكل رئيسي . والأعضاء الثوريون والمتطرفون في كل العصور كانوا في الواقع يأتون من أعضاء الطبقات الحاكمة - أكثر حساسية أكثر مما كانوا يأتون من الطبقة العاملة ذاتها .

ومن ثم قضى الوقت الذي كان يرى قراء أودن أنه وجماعته على حافة الشيوعية ، كان المفكرون الشيوعيون الأرثوذكس المتشددون قد بدأوا بالفعل إساءة الثقة بهم - بل إلى أن ذكر أنني قرأت مراجعة في صحيفة ماركسية لعمل من أعمال أودن الذي هو على قدر كبير من التأثير ، وإن كان على قدر كبير أيضاً من الغموض في الثلاثينات من القرن العشرين ذلك هو كتاب « الخطباء » وقد اتهمت هذه المراجعة أفكار الكتاب بأنها أفكار فاشية

ويُعد هذا الاتهام بشكل من الأشكال اتهاماً ظالماً ماذجاً وغير دقيق ، ومع ذلك فإن ما نطلق عليه أساطير أودن وجماعته أو ما نسميه ببساطة خصائص المسرحية الشعرية في مواجهة فكرهم الأصيل ، ربما كان له علاقة بالأساطير الفاشية أكثر من علاقته بالأساطير الشيوعية . وقد كتب أودن في «الرواد» عن الأبطال المستوحشين والمكتشفين وملاحى الجو ، ومتسلقى الجبال ومجموعات صغيرة متفرقة من الكشافة الذين يعبرون حدود الأعداء وعصابات المتأمرين بكلمات السر . ولقد لقيت هذه الكتابات باعتبارها رموزاً استحسننا مباشرة لدى الفاشيين الرومانسيين من الشبان الألمان أو الإيطاليين ، بالرغم من أن تفسيرهم الفكرى لهذه الرموز كان مختلفاً تماماً عن ما يراه أودن ؛ ويتطلب الشعر الشيوعى استخداماً لرمزية المعاناة الكبرى للجهاير ، أو بالأحرى لا يتطلب هذا الشعر رمزية أو ترميزاً على الإطلاق ، وإنما يتطلب مخاطبة مباشرة لهذه الجهاير وأطرافها مباشرة من نبرات الحث المباشر ، وتصويراً مباشراً لأنشطتهم وأهمهم . ولا ينبغي أن يكون هذا الشعر مُلغزاً أو إيحائياً أو غامضاً ، ولا ينبغي أن يطالب للجهاير بمستويات ثقافية تشعرهم بالتقص أو تضعف نضالهم . وإلى هذا يرجع السبب في أنه من العسير أن نكتب الشعر الشيوعى الأرثوذكسى المشدد أو أن هذا هو العلة في أنه عندما يكتب شيئاً من الشعر يلتزم بهذه القاعدة من وجهة النظر الشيوعية ، لا يبدو لنا في الأغلب الأعم شعراً وإنما هو شيء آخر - بلاغة ودعاية وترتيلة رسمية .

من غير الصواب أن نصف شعر أودن وأصلقاته بالشعر الفاشى ، باستثناء استخدام الشيوعيين لهذه الكلمة لوصف كل مايفشل على المدى القصير أو البعيد في حلقة المصالح الشيوعية بما فيها الفكر الموضوعى في بعض الظروف إلا أنه من المحتمل على المدى البعيد أن تكون الأهمية العلمية لشعر أودن وجماعته متمثلة في إيقاظ الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية بين شبان طبقتهم أكثر من أن تكون إيقاظاً لوعى الطبقات العاملة . وما تنطوى عليه أعمال هؤلاء الشعراء حتى شعراء الثلاثينيات من القرن العشرين هو الميل الشعورى القوى إلى التراث الذى ظهر بشكل أكثر جلاءً في أعمالهم المتأخرة وكما سبق أن ذكرت فإن الشاعر الوحيد من بين هؤلاء الأربعة الذى غير اتجاهه بشكل أقل وضوحاً ، والذى ربما لم يتغير تغيراً

كاملا وإنما ازداد نضجا منذ الثلاثينيات من القرن العشرين هو لويس
ماكيس Louis Mac Neice .

لم يكن ماكيس يوما ماركسيا بل لم يظهر يوما تعاطفا كبيرا مع الماركسية
ولقد كان موقفه ولا يزال هذا الموقف الذي تسميه في إنجلترا موقفا «تقدما
ليبراليا» قد يختص به من يصوت في جانب حزب العمل ، وإن لم يأنط بعين
الاعتبار بعض الخلافات الاجتماعية التقليدية للموظفة والوضع الاجتماعي أو
الأخلاقي ، والآداب باعتبارها خلافات غير مرغوب فيها لذاتها . ويكاد أن
يكون ذلك مناقضا للواقع إذ إن التنوع داخل الوحدة أمر مرغوب فيه
والشكل المفروض أمر غير مرغوب فيه . وهو موقف من لا يرغب في أن يرى
الدولة تسيطر على الفكر أو الفن أو أطر الحياة الفردية الحرة الجسورة .
ولا يزال ماكيس متطرفا على نحو من الأنحاء . ويرى هذا الشكل من
المذهب المتطرف أن مهمة الإصلاح السياسي تتمثل في تخفيف أو إزالة - إن
كان ذلك ميسورا - الشرور الحقيقية القائمة ، وهي المهمة التي تحافظ على
الجهاز العام المحرك للحياة سلسا منضبطا دائب العمل ، وإن لم يتمثل هذا
الدور بكل تأكيد في إزالة المؤسسات القائمة والإطاحة بكل الامتيازات
الاجتماعية القائمة بهدف تأسيس عالم جديد من القاعة . ويكاد هذا
الموقف الذي حاد قليلا عن المحور أن يكون هو الموقف النمطي للمفكرين
الإنجليز منذ الحرب ، وإلى هذا يرجع السبب في أن ماكيس ظل قادرا على
تعصيد وتعزيز هذا الموقف بينما اضطرت رفاقه إلى التراجع عن موقفهم الأكثر
درامية وإن كان أقل واقعية في الثلاثينيات من القرن العشرين . وكان
ماكيس بطبيعة الحال رائدا لهذا الموقف في أوقات عصيبة حين كاد أن يبدو
هذا الموقف موقفا ثوريا .

لقد ظل أودن وسبنلر وداي لويس وماكيس ينظر إليهم بشكل عام
ومطلق من قبل أشياعهم العسكريين - على أنهم حيال الموقف المعاصر في
الثلاثينيات من القرن العشرين ، أصحاب اتجاه مناهض للفاشية ولا تزال
الحقبة التي عاشوها مثال جدل ونزاع ، ولا أتصور أن هناك نقدا أدبيا
خالصا لأعمالهم ينطوي على قيمة كبيرة . ونجد أن كل من يكتب عن حقبة
الثلاثينيات من القرن العشرين متشبع لهذه الحقبة بشكل أو بآخر ، ولم يكن
هناك من يستطيع أن ينسى الشعراء وينظر في أمر قصائدهم بشكل

مستقل - ومع ذلك فإن التنسيق الدائب للكلمات هو الذى يضمن عمل الشعر بقاء أكثر مما يضيفه عليه الاستحسان العابر المحدود بالزمان والمكان .
لنبحث إذن عن تنسيق الكلمات فى بعض المقبسات من كتابات هؤلاء الشعراء ودعنا فى الوقت عينه نتناول بالفحص والدرس هذه المقبسات بهدف توضيح فهمنا للتميز الفردى لكل شاعر من هؤلاء الشعراء .
وهناك أربع قطع لكل من أودن ، سيندر ، داي لويس وماكنيس نسوقها تباعا :

١ - بالحسن طالعى ، هذا الموضع من الزمان والمكان
مكان المختار للعمل والإثراء
هنا : نسائم الصيف الطرية
وسويعات الاستحمام والأذرع العارية
وعبر أراضى الاخضرار يتهاذى المتسكعون
كلها مواضع تروق لعين الوافدين

وفى حلقة مع صحبة الرفقاء .
أجلس فى هدأة المساء
مفتونا مثل الأزاعير
وبواكير الضوء تنسل من مكلتها
متدرجة بكل تضرعه الحافى الوديع
وطاقاته ومنطقه المنيع .

وبعد زمان ورضم فراقنا
لم يزل يعود بنا الحنين إلى تلكم الأميات
لم ينظر الخوف فى ساعته
والأحزان الهائلة تبخترت وازورت عن الظل
ووضعت على ركبتيها أنوفها
ثم وضع الموت كتابه .

٢- دائب الفكر أنا فيمن كانوا حقا عظماء
أولئك الذين حفظوا وهم أجنة تاريخ الروح
عبر دروب الضوء حيث تصير الساعات شموسا
صاححة دون نهاية - الأمنية العذبة هي تلك
الشفاه التي مازال بها مس من نيران
تحكى عن الروح المتسريلة من الرأس إلى القدم برداء الألحان
أولئك الذين جمعوا من أغصان الربيع
رغبات تقاطرت على أجسادهم كما الزهور

٣- برغم كل الأثياء وأحيا هنا
أحيا كمن يحيا بين قوتين جماهيريتين
لا ينجيه منها حيااد والتزام
ولا ييهجه انشعال واهتمام
مثل هذا سوف لا يترك حياً
الجناح البريء سرعان ماتفتاله اليد الغادرة
والأنجم السيارة تتلاشى في الفجر الأرجواني
عندما يصطرع عالمان .

زحف الحياة الأحمر
يتيه متعاليا
ينشر لونا دمويها ضافيا
يوقع أغنية على صحيفة فريدة
يصنع أحزانا لها أعماق أغوارها بعيدة

لنمض إذن برغبات جديدة
هنالك حيث اعتلنا البناء والحب
لا أرض للإنسان فالأشباح وحدها تحيا هنالك والجان
بين جحيمين من النيران

٤ - ثم تترنح الستائر بغثة داخل حجرق
النباتات ذاوية - وتروح الطيور إلى موطنها متاثلة
وعلى الأشجار تزدوي الزهور البيضاء دون ما جدوى
وتجى المطر قطرات غملاً العيون

الآن ، حبط التطهير ، عطل عطولا لا يلعب بالأدران
يُفتق أزاهير أخيلتنا العربية
وهوى نفوسنا وعواطفنا العتيقة
وحينا للصباح .

ظلام النصف بعد الثامنة رسول الليل ،
سحب أشبه بينان يتهدم ويرق يغمز الأرجاء
بشرى ، سيف الملاك الكبير المسوس
خطف الأبصار حين امتثاله من غممه

لو أنك تظهرين وتتحلين البلور
أسوار المطر وختادق الرعد ذات الغور البعيد
لو أنك تظهرين لسوف أقبض سعادة
الآن وليس بعد الآن .

نلاحظ في المقطوعة الأولى لأودن الحركة القوية المنتظمة للمقطوعة
الشعرية حتى إن القصيدة تبدو وكأنها تطالبنا بقراءتها بصوت مرتفع والحركة
تتم بالبساطة وهي من بحر العميق مع الاستبدالات المعتادة :

ياالحسن طالعي ، هذا الموضوع من الزمان والمكان
مكاني المختار للعمل والإثمار .

وليس في القطعة صدع ولا ارتجاج بل إن بها حركة متهادية كإيقاع
خطو الجواد . وليست هناك مصاعب نكتفئ نقى الكلمات باستثناء هذه
العبارة :

ياحسن طالعي ، هذا الموضع من الزمان والمكان

وتعنى هذه الجملة معنيين في وقت واحد : قد تعنى أن :
هذا الموضع من الزمان والمكان محظوظ
وقد تعنى على سبيل الحذف : أنى أنا المحظوظ .

أو قصد بها على الأرجح أن توحى بكلتا هاتين الفكرتين ، فلو أن
اتساق الكلمات وترتيبها هو ذلك الذى تختص به المحادثة فكذلك يكون
اختيار الكلمات . إن اختيار الكلمات في الواقع يوقظ القارىء الذى ربما
يهدله الوزن ويرمحه راحة كبيرة ، بيد أن الحركة المهتزة في نفس الوقت
لمجعله يرتضى الاختيار المتبدل والمثير أحيانا ، أو الاختيار الحاد اللاذع
لللكلمات . وعبارة «مع صحبة الرفقاء» قد تلبو أكثر ملاممة في خطبة في
حفل جوائز مدرسية أكثر من ملاءمتها لقصيدة من الشعر إذ يحتملها الوزن
ويضيف إليها مشاعر رومانسية معينة ، وكذلك يضيف الوزن أيضا إلى
عبارة «بتهادى المتسكعون» التى توشى بعبارة من عبارات النشرة الوصفية
عن فندق ساحلى . فلو أن هذه العبارات مبتذلة بشكل متعمد مؤكده فإن
الآيات :

هنا نسائم الصيف الطرية

وسويحات الاستحمام والأفزع العارية .

تعود بنا إلى الورااء قليلا ، فالوزن التليدى وحركة المقطوعة قد أيقظا
فيما مايسميه د. ريتشاردز Dr Richards «استجاباتنا المخترنة» . فنحن
نتوقع أن تكون «نسائم الصيف» «لطيفة» و«مرحجة» بل «وشافية» ويذكرنا
أودن بأن أحد أسباب حبتنا للصيف يرجع إلى أن الاستحمام مع الآخرين لو
كانوا يتمتعون بالرشاقة والجمال أمر مثير إثارة جنسية لطيفة وفي نفس الوقت
نجد كلمة (الطرية) كلمة طريفة بها لمسة من العامية ، كما نجد التأكيد على
العنصر غير الجنسى أو الجنسى البريء في «الأفزع العارية» ، «والسيفان
العارية» كان بكل تأكيد سيحظى بتأثير آخر أكثر حدة . ويعنى هذا التأكيد
أن هذا العنصر الجنسى ماهو إلا شيء دقيق لطيف حالم مثير للتأمل وجزء من
الجو العام للصيف اللطيف . وليس من المفروض أن نبالغ في التأكيد على
هذا العنصر وإنما ينبغى أن يوضع في موضعه الصحيح . إن المتعة الحقيقية
التي يفكر فيها أودن هى متعة الحديث الحر الطليق بين مجموعة من

الأصدقاء أغرتها روعة المساء اللطيفة بالخروج ، فراحت مجلس في الهواء
أطلق على شكل دائرة ، وهذا الموقف أخرى بالتذكر مثلها كان ووردزورث
يتذكر لحظات نشوته النائية فوق التلال في مواقف أخرى أكثر صعوبة والأمر
الجوهري في موقف القصيدة يتمثل في الانتصار العابر للجو الصحراوي الجميل
والمناخ الودود الذي يشمل إحباطات وتوترات شبان عصرنا الأذكاء :

لم يزل يعود بنا الحنين إلى تلكم الأمسيات
لم ينظر الخوف في ساعته
والأحزان المائلة تبخترت وازورت عن الظل
ووضعت على ركبنا أنوفها
ثم وضع الموت كتابه

وتعد هذه الأبيات نماذج لإحياء أودن الرائع عند بداية كتابته لأمر
كانت بكل تأكيد تبدو لغالبية الشعراء والنقاد حيل التجسيد الشعرية البائسة
من القرن الثامن عشر . وتكسب هذه الحيل لدى أودن حيوية وحياة ، إذ
إنه يجسد الصورة الملائمة الدقيقة لهذه الحيل الشعرية - فحالة الشخص
الموتور بشكل دائم والذي ينظر إلى ساعته - ليست السمة الوحيدة للرجل
المدهور لكنها تصبح لدى أودن رمز الدعر نفسه - فهي تزيد فكرة الخوف
تجسيدا وواقعية بالنسبة إلينا . وهذه الأبيات التي هي مخلوقات جميلة
مروعة ، والتي تتيح أخيرا الفرصة لنفسها في أن تنعم بالركة والجمال إنما
تجمل فكرة الخوف لدينا بشكل من الأشكال أكثر واقعية .

والبيت الرائع : ووضع الموت كتابه

يذكرنا بالطلاب الشاب جالسا وحده في زاوية يتظاهر بالقراءة وهو
يتوارى خلف كتابه لفرط خجله أو لافتقاره إلى الشجاعة الكافية للمشاركة
في الحديث . ونوع الموت الذي يلور بخلد أودن هنا ليس هو الموت
العضوي بقدر ما هو تقهقر عصبي مدعور بعيداً عن الحياة . ومن ثم فهو
يقدم إلينا في هذه الأبيات مناخا ومشهداً وتعليقا أخلاقيا من نوع أصيل .
ونجد أنفسنا مضطربين إلى مراجعة مواقفنا حيال أمور عديدة ، وأول هذه
الأمور جيما هو أكثرها إمتاعاً في الأجازة الصيفية ، ولامتدوحة لنا قبل كل
شيء عن الاعتراف بأن هناك مزيداً من الحس المادي في هذه القصيدة أكثر

عما تتصور . وحيث نجد الإحساس بالصدقة هو العنصر الرئيسي . لكن أودن يأل ما جدوى هذا الإحساس بالصدقة ، ويجب إنه يمكننا من قهر خوفنا وتوترنا ويقاسمنا أحزانتنا .

ومن ثم فقد تميل إلى تعميم القول بأن أودن يروقه أن يبدأ بموقف مادي ملموس ، ويروقه أن يستخلص من هذا الموقف درساً أخلاقياً ، وإن كان يروقه أيضاً أن يعبر عن هذا الدرس بطريقة مادية ملموسة أقل تجريداً في صياغتها وأكثر استخداماً للصور الرمزية أو الإيحائية . وهو يفضل بوجه عام الأشكال الشعرية الصارمة نوعاً ، بل إن انتظام حركة قصائده قد يصبح انتظاماً آلياً إلى حد ما . ونجد في هذه المقطوعات إجماع طفيفاً باهتزاز الحركة ، بل إن نفس الأوزان المنتظمة إنما تستخدم لهدمة القارىء وإبعاده عن الحذر والترقب . كما أن القارىء يطمئن ويستقيم كذلك إلى العبارات العامية أو الدارجة ، أو الاستخدام المتعمد أحياناً للعبارات المبتذلة المستهلكة : «وعبر أراضى الاخضرار ينهادى التسكعون» .

ومن ثم نجد أودن بعد أن دعم موقف الثقة ، قادراً بشكل تدريجي على نقل منظور القارىء وحمله على تغيير وجهة نظره السابقة . وبعد أودن شاعراً يتمتع بقدرات متعددة متنوعة واسعة إلا أن هذه التعميمات إنما تنطبق على الأقل على قدر كبير من إنتاجه الأدبي .

أما الفقرة الثانية لسبتلر فتختلف اختلافاً تاماً من حيث النبرة ، فهي بالدرجة الأولى لم تكتب بقواف من قواف الشعر ، وإنما كتبت كنوع من الشعر الحر الخالص والذي يستطيع في الوقت ذاته أن يحتوي على أبيات من تسعة مقاطع مثل : «أولئك الذين جمعوا من أغصان الربيع» وأبيات أخرى من ثلاثة عشر مقطعاً مثل :

«تحكى عن الروح المتسريلة من الرأس إلى القدم برداء الألمان»
ويوسعنا أن نجد بيتاً أو بيتين من الممكن تقطيعهما بشكل منتظم إلى حد ما . « // صادحة / دوى ما / نهاية . // الأمنية / العذبة / هي تلك »
لكننا لسنا بوجه عام نبحث عن الوقع المنتظم المتكرر كذلك الذي نجده في مقطوعة أودن . فنحن نفكر على الأرجح في عدم انتظام وزن لغة الشعر الحر حين يستخدم هذا الشعر في مسرحية يصبح من الممكن للبيت ذي المقاطع العشرة أن يُشد أو يرخى وفقاً لمتطلبات البلاغة .

ومن الأمور التي تساعدنا على تحديد اختلاف سيندر عن أودن أن نقرر أن هذه المقطوعة هي من المقطوعات البلاغية أو أنها أشبه بالخطبة بشكل لا يتصف به أودن ، وأنا عندما نقرر كما يقرر النقاد ذلك في أغلب الأحيان أن سيندر حين مقارنته بأودن يكون شاعراً غنائياً نموذجياً ، فلا نغنى بهذا التقرير إيقاعه الشعري بشكل دقيق . والذي يشغل أذهاننا هو استخدام نوع من الصور يرتبط بشكل تقليدي بالشعر الغنائي كما يرتبط بنوع معين من المفردات اللفظية مثل إعادة وتكرار فكرة الغنائية في هذا اللقام ، «الأغنية» و«الغناء» واستخدام العبارات العاطفية المستهلكة مثل «الأمية العذبة» ، «شفاهم التي مازال بها مس من النار» ، «رغبات تقاطرت على أجسادهم كما الزهور» . والابتدال في هذه العبارات لا يشبه الابتدال في عبارة : «يتهدى المسكعون» . ويستخدم أودن في القصيدة عبارة قد تأتي من لغة نشرات الفنادق . أما سيندر فيستخدم عبارات تألفها وتكاد نضيق بها في أنواع أخرى من الشعر إلا أنه يلبسها إطاراً إيقاعياً بلاغياً ، وتضفي إيقاعاته تأثير الصلق الوفي ونشعر أن استخدام العبارات المستهلكة قد يكون جزءاً من هذا الصلق : والسؤال الذي يطرح نفسه هو : ولماذا يصوغ سيندر عبارة جديدة لفكرة قديمة ؟

والفرق الآخر الملحوظ بين فترتي كل من أودن وسيندر هو فقدان اللادية الملموسة أو الافتقار إلى إجابات محددة قاطعة على استهجمات مثل هذه : «من ؟ متى ؟ ماذا ؟ أين ؟ كيف ؟» متشرة في مقطوعة سيندر من أولئك الذين كانوا حقا عظماء ؟ ومتى ازدهروا ؟ ولماذا صنعوا من الأشياء ؟ أهم شعراء أم فلاسفة أم علماء أم جنود ، أم مصلحون إنسانيون أم مجرد أقوام عاديين طيبين مخلصين بشكل غير مألوف يعيشون في ذهن سيندر ؟ ونعلم أنهم أولئك اللذين ترسموا وهم أجنة تاريخاً ولايعنى هذا أكثر من أنهم ترسموا طريق تطورهم المستقيم ، ولكننا لانعلم شيئاً عن ماهية هذا الطريق - وقد نتساءل عن معاني الأبيات ذات الروعة والحيرة المذهلة :

عبر دروب الضوء حيث تصير الساعات شموسا
صادحة دواما نهاية .

وسواء كان بمقلدونا أن نتصور الشموس تفتش الدروب أو نتصور أن هذه الشموس تغنى ، أو نتصور الساعات دون نهاية ، فإن هذا التصور

برغم ذلك يعد نقداً أجوف عياباً . وبالرغم من أنه من اليسور أن تحدد المعنى الثرى واللى يقول : «وعبر دروب حيواتهم المشرقة لم تكن فيها يبدو شيئاً يمضى عابراً ، وإنما هو شيء أبدى كالشمس» . فإننا مع ذلك نجد هذه العبارة في النثر عبارة عاطفية وجوفاء بكل تأكيد ، أو نجدها عبارة في حاجة إلى تعزيز بالتفاصيل المحسوسة الملموسة . ومن الغريب أن إعادة التنظيم المنطقي للعبارة ليس على وجه التقريب مثيراً من الناحية الشعرية مثل الإثارة التي يولدها التعبير غير المنطقي ، أو ليس مثيراً على الأقل مثلما يكون التنسيق الخيالي للصور - ولا يروق لي أن أفسر سبب غرابتها على أسس من القواعد العامة وعلى المرء أن يلاحظ العلاقة المترابطة بين الشفاء التي بها مس من النار التي تحكى عن الأرواح وبين الأجساد التي تقاطرت عليها رغبات كما الزهور ويعنى مبنتر بعبارة «حقاً عظماء» أنهم لا يضحون بالجسد من أجل الروح أو بالروح من أجل الجسد .

إلا أن أبيات الشعر تطوق التطورات بين هذين القطبين اللذين يوجدان في داخل غالبية الناس حتى العظماء منهم ، ومن الملحوظ أيضاً أن الرغبات قد يتم الحديث عنها في بيت واحد على أنها تجمع متماسك بينما نجدها في البيت التالي تساقط هينة وتتدفق على سبيل الاقتراض ثم تتوارى مثلما تتوارى الأزاهير من الأشجار . وقد يقرر المرء في إيجاز أن مقطوعة مبنتر تعبر في بيان مهيب عن عواطفه العميقة الصادقة نحو تصور عام ، ذاك هو العظمة الإنسانية الحقيقية ، لكن أمر تطبيق هذا التصور متروك للمقاريء ، وبالرغم من هذا يشعر المقاريء أنه مما يجانب الصواب أن يخضع فكرة القصيدة لحالات بعينها . والجو السائد أشبه بجو خطاب عام ، قد يكون خطاباً وطنياً حماسياً ، أو خطاباً يلقي تكريماً لرجل عظيم يعتزل الحياة العامة ، وفي هذه المناسبات نتغافل عن أخطاء الإنسان أو أخطاء الدولة إذ نشئ عليها ، بينما لانشئ على الإنجاز بقدر ما نشئ على النموذج وللثال . ولا يثير مبنتر عواطفنا نحو الإنسان الفرد بقدر ما يثيرها نحو لعلامنا بالعظمة الإنسانية ، وأن تصور أن لعلامنا بالعظمة هي بصورة أساسية البراءة والسعادة . والأمر الذي يميل المرء لأول وهلة إلى نقله باعتباره غموضاً وإبهاماً في عرضه - هو في الواقع الأساس الجوهرى للتأثير الشعري الخاص الذي يرمى الشاعر إليه . إن النقد الأكثر تعمياً واللى قد يميل بعض الناس

إلى توجيهه نحو التأثير المراد بعينه يتمثل في أن هذا التأثير ينشد إثارة العواطف الشعرية دون أن يقدم والمعادل الموضوعي، لهذه العواطف أو يستهدف حملنا على مشاركة مستند في استجابته الشعرية دون أن يضعنا في موضع يتمثل فيه موقفه كاملاً . والمقابلة بين أودن وسبندر أمر يثير الاندهاش والانهار إذ إننا نجد عرض الموقف في أعمال أودن عرضاً مركزاً حقيقياً ملموساً ، وإن كانت الاستجابة التي أريد أن نستشعرها استجابة ملتبسة مشكوك في أمرها . وعلينا أن نلاحظ أن هذا الأسلوب البلاغي الصارم لدى سبندر يحول بينه وبين التوصل إلى حيل معينة يستعملها أودن بتأثير عظيم ألا وهي : الطلاقة والملحة والسخرية والازدواجية بوجه خاص . والحيل الأدبية التي نستطيع بفضلها أن نرى مجموعة الأحداث ذاتها إذا نظر إليها بمعايير مختلفة ، مضحكة وعزلة ، وضيفة وبطولية ، مشيرة وساذحة تافهة وقيمة في وقت واحد .

ومرة أخرى نقول إن مقطوعة داي لويس Day Lewis مثل مقطوعة أودن هي قصيدة لاتتخذ من الحالة النفسية محوراً تدور حوله وإنما تدور حول موقف ما ، وقد نطلق على قصيدة سبندر عبارة : قصيدة تدور حول الحالة النفسية ، والموقف المراد هو الموقف النمطي للمفكر الشاب في الثلاثينيات من القرن العشرين والذي حاصره نوعان من النيران ، نار الفاشية ونار الشيوعية ، وهو مدرك للقصور العاطفي أو العلمي في موقفه التقليدي الليبرالي وعلى التقيص من أودن لا يعرض داي لويس على أنه حال موقفه بلغة المحسوس الشخصي ، وإنما يعرضه في عبارات مثل التي نجدها في الصحف السيارة ، تجريدات واستعارات ذاتية ، أو استعارات لاتسوق مع السياق العام مثل هذه العبارات : الطرق الزراعية ، شواطئ الاستحمام ، وجماعة من الأصدقاء حول مائدة وهلم جرا . . . ودعنا نلاحظ التجريد في عبارة «قوتين جماهيريتين» في المقطع الأول فهي توحي بتعبئة الجيوش ، وبدول تعد العدة للحرب في آن واحد ، ومع ذلك فلا نرى الجيوش أو تتصور الدول كطوائف من الشعب فنحن نتصورهم في ضوء الأشكال المجردة . فالبطل هنا أشبه بدولة حاجزة لنقل دولة مثل بولندا عرضة لأن تسحق بين روسيا وألمانيا - لا ينحيا تبنى موقف عميد ولن يثلج صلوه الاحتلال وهو ينصرف عن شؤون الحياة العامة ، ويحقق نجاحا

في عمله الخاص ، ولست أدري إذا ما كان داي لويس على وعي أيضا بالمعنى الآخر لكلمة احتلال ، والتي تعني الاحتلال من قبل سلطة عدوانية والتي لم تحظ باستخدام عام في الثلاثينيات من القرن العشرين وإن كانت عند الاسترجاع والامتعانة تزيد معناه ثراء . وإن تبني موقف محايد لن يتيح للمتزايد الليبرالية أن تقاوم ضغط الشيوعية والفاشية وهو في أوج حدته ، فإن قوتها المؤثرة كفاية في الشدة والعنف وقبول الاحتلال يعني أنه يسبح القهر لنفسه من قبل واحدة أو أخرى من هذه العقائد العقلانية ، إلا أن حالة الاحتلال ليست هي الأخرى بالتجربة المشرفة بالنسبة لليبراليين السابقين . والمقطوعتان التاليتان أكثر ضعفا إذ إنها يتقلبان من تجريد ملائم إلى استعارة مبتذلة : إن البطل الذي يمثل دولة حاضرة بشكل ملائم ودقيق يستحيل إلى تصور عاطفي مثالي «للجنح البريء» فلو أن «الأنجم السيارة» تتلاشى في «الفجر الأرجواني» فإنها ترتفع مرة أخرى عندما يبسط المساء ومن الطبيعي أن يتم ذلك رويدا رويدا . وماذا يعني الشاعر «بالأنجم السيارة» . إن داي لويس يفكر في استعارات مثل ؛ «أن تشد رحال مركبتك إلى نجم من الأنجم السيارة» . ومن الطبيعي أن يعني بعبارة «الفجر الأرجواني» الثورة الشيوعية . وعلينا في فقرات الثورة أن نهجر أحلامنا وطموحاتنا الخاصة إلا أنه ينبغي عليه أن يجعل مايسميه د . ريتشاردز بأداة الاستعارة معنى ومضمونا . وهذه «الأنجم السيارة» التي تخفى إلى الأبد لاتعني بذاتها أكثر مما يعنيه «زحف الحياة الأحمر» الذي «يتيه متعاليا ينشر لونا دمويا ضافيا» ، وهكذا في المقطع التالي . ونحن نعلم أن السيد داي لويس يعني أن الثورة سوف تنهض بهذه الأعباء ، وسوف تحمل كبرياء الفرد على الاعتدال ، وسوف تحقق الإحساس بالهدف المشترك ، وتجعل من الشعر أداة لها وتستغل آلام الجماهير المكبوتة استغلالا ثوريا وهلم جرا . . . إلا أن «الزحف الأحمر» والتي يشير إلى «الدم المشترك» يشير إلى أن تلك العملية السياسية متوازنة مع عملية طبيعية أو عضوية ، وليست هناك عملية من هذا النوع . إلا أنه إذا كانت هاتان المقطوعتان على قدر من الرداءة ، فإن المقطع الأخير مقطوع يتم بالجمال مثلها يتم المقطع الأول :

لنمض إذن برغبات جديدة
هنالك حيث اعتدنا البناء والحب

لا أرض للإنسان فالأشباح وحدها نجيا هناك
والجان ، بين جحيمين من النيران .

وهنا نجد الاستعارة مرة أخرى هي تلك التي تقول «محاصرين بين
جيشين الآن وليس بين دولتين في أرض ليست للإنسان ، أوفى مساحة بين
خندقين في المعارك الواقعة في الحرب العالمية الأولى . والليبرالي الذي يحاول
اليوم أن يبقى على عاداته الحياتية القديمة لأشبه بالإنسان الذي أطلق عليه
النار من مجموعتين من الخنادق . ولا مناصر له من أن يكتب فلسفة جديدة
«وعضى برغبات جديدة» إذ إن الشبح وحده هو القادر على النجاة من النار
التي تطلق من كلا الجانبين . هذا ما يصرح به المقطع الشعري وإن كان يبدو
لي من الناحية العاطفية أنه يضيف ما هو أكثر من هذا . وأعتقد أن السيد
داي لويس يسلم بالموقف الليبرالي بصورة أكثر مما كان يقصد إليه . والعبارة
الليبرالية التي تقول : «لا أرض للإنسان» تنطوي بعد كل شيء على
الخاصية التي ينطوي عليها البيت : «هنالك حيث اعتدنا البناء والحب»
وحيث تقع خنادق الشيوعيين والفاشيين ، وحين يحاول الآن أن يقتل بعضنا
بعضا وقد امتلا كراهية وحقدا . وارتباط كلمة «الأشباح» بكلمة «النار»
أخرى أن توحى بشبح قادم من نار المظهر لمشاهدة نيران البنادق في حروبنا
بالرغم من أن هذه التورية قد تكون غير مقصودة مثل التورية التي تنطوي
عليها كلمة «الاحتلال» وتقييم الشبح من وجهة نظر تفضيله وتمييزه قد
يكون اليوم في عبارة «الأرض للإنسان» تقييما للأحياء الذين هم الآن في
جحيم جهنم .

وحركة الشعر بتأثيرها ذي الحزن العظيم والآية بشكل جزئي من
التكرار الكائن في موقفين حسيين متقابلين من حروف المد الممتدودة ، إنما
تضفي هي الأخرى تأثيراً لقرار يدعو إلى التخل عن الموقف الليبرالي المؤلف
من العزوف البطيء المتناقل : كما نلمس ذلك في هذين البيتين :

لنمض إذن برغبات جديدة
هنالك حيث اعتدنا البناء والحب

وعقلورنا في الواقع أن نقرر أن الخصائص الخاصة للسيد داي لويس كشاعر
هي على الأرجح مقدرته على معالجة الأفكار المجردة وارتباط هذه الأفكار

بعضها ببعض من الناحية الشعرية ، والدقة دون وعى بالعبارة المعقدة التي لها سمة مشتركة «بالملمحة» الفلسفية العقلية . ويتمثل ضعفه في وجود قلة من نحولة النسيج إلى حد أن هذه المقاطع لا تنطوي على الحقيقة المادية الملموسة في شعر أودن، ولا تنطوي كذلك على التركيز العاطفي في شعر سينر. كما يتمثل ضعفه كذلك في استعداده لقبول اللغة المتداولة مثل : «الفجر الأرجواني» و«زحف الحياة الأحمر» وهنم جراً . . دون أن يتساءل عما إذا كانت هذه العبارات قابلة للترجمة إلى استعارة شعرية ترجمة سليمة . ومنذ الحرب أصبح أسلوب السيد داي لويس يتم بقدر أكبر من الاتساق والتماسك الملموس ، وهو بحق واحد من شعراء الثلاثينيات من القرن العشرين الذين يكشف تطورهم منذ الأربعينيات من القرن العشرين عن تقدم لاسييل إلى إنكاره .

ومن الواضح أن الفترة الخاصة بالسيد ماكنيس Mr Mac Neice تتشابه وكل هذه الاستشهادات من حيث جلالها المادى المحسوس وليس السيد ماكنيس مجرد شبيه بأودن ، يصنف في إيجاز عناصر المكان : «صويحات الاستحمام والأذرع العارية» ، وإنما يستحضر مكاناً بعينه وزمناً بعينه ، وأحدائاً بعينها ، فالعاصفة الرعدية الصيفية ترى من حجرتة عبر حديقة بيت ريفي إنجليزي - فرصده لمجريات الأحداث رصداً دقيقاً كما نلمسه في : «وتترنج الستائر داخل حجرتي ، وتروح الطيور إلى مواطنها متناقلة وعلى الأشجار تلوى الزهور البيضاء دوئاً جديوى» - ثم نقف معه عند نافذته ونشعر بتسلسل هذه الأحداث ، إلا أن المنظر لا يقف وحده قائماً بداته فهناك العاصفة الرعدية المنقضة والبرق والأمطار الهائلة نجدها كلها في اجتياحها المفاجيء للحديقة أشبه بانسدال ستائر عليها رسوم في أحد المسارح . ولدينا تغيير للمشهد وتبديل له ، تغيير للمشهد العاطفي وتغيير لأمشهد الخارجى . ويحقق هذا المشهد تطهيراً أو تطهيراً مثلما تحقق لحظات التوقر الرفيعة ، هذا التطهير في دنيا المسرح . كما يؤدى إلى التخلص من التذات التي كانت تتعقب الشاعر وتلاحقه في هذا اليوم من أيام شهر يونيو مثل احساس التور في الجو الحار انتقاداً للرتد . ومثلما يبتاع المطر الزهور البيضاء فوق أشجارها كذلك نحتاج هذه الحائذ النفسية الجديدة «أزاهير أنبيات العريضة وهوى نفوسنا ومواقفنا المذيقة ونحننا للصباح» .

ويجمل المطلع التالي العنصر الدرامي الهائل للمشهد بلغة الصور
الدينية الزخرفية :

وظلام النصف بعد الثامنة رسول الليل ،
سحب بينان تهدم وبرق يغمر الأرجاء
بشرى ، سيف الملاك الكبير الموسوس
خطف الأبصار حين امتشاقه من غمده .

ونرى العاصفة كما ترى مشهداً رائعاً ينظر إليه الشاعر نظرة شبه ساخرة
«الملاك الكبير الموسوس» كما ينظر إلى ملائكة تدور ملتفة في لوحة بريشة
روبنز Rubens ... إلا أنه بالرغم من السخرية يشارك في الرهبة والهيبة مثلما
يجعل التكوين البارح للوحة روبنز من المتفرج في النهاية شيئاً آخر أكثر من
مجرد متفرج ، ويوقعه في أحاييل حلم الرسام المهيب .. إلا أن السيد
ماكيس يعد قبل كل شيء شاعراً إنسانياً وليست الطبيعة هي التي تثير
عواطفه ، وإنما الذي يثير عواطفه ، هو ما للطبيعة من صلة بالإنسان ،
ولقد عثر على رموز في الطبيعة الخارجية ترمز إلى حالته العقلية إلا أنها حالة
نفسية داخلية وإن كل التوترات والتخلص منها مرتبط بحبه لشخص آخر
مثل :

«لو أنك تظهرين وتتحدين البلور ،
أسوار المطر وخنادق الرعد ذات الغور البعيد
لو أنك تظهرين لسوف أفيض سعادة
الآن وليس بعد الآن .

تلك هي لحظة التخلص من التوترات ، لحظة الإحساس بالجلال
الإنساني ، لحظة الخلفية الطبيعية الصحيحة التي تتسم بها القوة الدرامية
النيلة للحب الإنسان هذه اللحظة التي يملو فيها صوت الشعر قائلاً : لو
أنها تظهر فلسوف تكون اللحظة لحظة الانفراج والارتياح . لكن السيد
ماكيس شاعر واقعي ، ولا يفكر في أن اضطرابنا العاطفية من المستطاع
تفريجها جملة واحدة فهو يدرك أنه يتعين علينا أن نشرع في بناء حياتنا بناءً
جديداً كل يوم ، ويعلم أن المفاهيم القديمة التي تخلصنا منها تميل إلى
التجمع مرة أخرى في أشكال جديدة ، لذا نحده يقول : «لو أنك تظهرين
لسوف أفيض سعادة» . والآن وليس بعد الآن» .

وبوسعنا أن نقرر أن السيد ماكنيس أكثر اهتماماً من شعراء جماعته الآخرين بما هو شخصي أو مباشر بشكل حقيقي ومنشغل بما نراه ونحسه ، ويروابطنا الخاصة بالأماكن والناس وماتشكله هذه الاهتمامات من عقد عابرة متشابكة ، وهو بشكل واضح أقل ما يكون تمهيداً لهذه الأشيلة . أما أودن فقد ظل يكتب عن السعادة الجماعية ، وظل سبندر يكتب عن العواطف المرتبطة بفكرة العظمة ، وظل داي لويس يكتب عن تورط الليبراليين ، ويكتب ماكنيس عن استجاباته المعقدة في مكان بعينه وزمان بعينه وعلاقة بعينها — لكنا نلمس التطور العام والدقيق للحياة الإنسانية ، وقد اشتملت عليه كتاباته الحيوية المباشرة . وإن أقدر أنه من الناحية الإنسانية الخالصة يعد ماكنيس أكثر هؤلاء الشعراء حصافة واتزاناً ولا تظهر نقاط ضعفه على الإطلاق فيما قد اقتبسته من مقاطع شعره . وتتمثل مظاهر ضعفه في جعل الصور الجلية أو الأبيات اللكية المرححة تنضوي تحت نسق من الوحدة الكلية المقنعة ، وفي بعض قصائده المتأخرة الطويلة بحيث لا يحكمه شكل صعب صارم كما هو الحال في هذا المقام ، نجد لديه ميلاً إلى الكتابة بأسلوب عشوائي أرعن وانحائها نحو التهذيب الأخلاقي بإسهاب مستفيض ودون تطبيق صحيح أو قنوة وافية .

أما جون بتجهان (John Betjeman) فقد كان واحداً من أعظم شعراء الثلاثينيات أصالة وبراعة ، وما يعد سعة من سمات أصالته أنه كان يقف وحده في فترة سادت فيها الشلية . والسيد بتجهان شاعر أشبه ببعض الحمور لا يمتد تأثيره ، فهو يحقق كثيراً من تأثيره بالتلميحات المحلية الدقيقة إلى حد أنه من العسير أن نشرح للفرنسي إلى أي مدى هو كاتب جيد ، بل ومن العسير كذلك أن يدرك هذا الأمر الاسكتلندي الذي لا يتمتع بمعرفة وثيقة عن جنوب إنجلترا ، ولا يطالب قراءه بأن يضعوا في رؤوسهم شيئاً أشبه بخريطة لندن كي يحيطوا علماً بالكنيسة الأبرشية الأنجلو نورماندية في مدينة كنت ، أو بما قد انخفى الآن من حافلات الترولي التي تتناقص عدداً كلما انجهدنا إلى هايبري أو حائط الكنيسة الفكتورية المتعددة الألوان . وشارع سفيورز ومنزه أبردين حيث يندق نوع من الأجراس في وقت واحد ، بيد أن ميله الشعوري إلى الأجواء الاجتهادية يتصف بالدقة والتخصص ؛ ونجد أطفال السيدة هاتكس يتهاون للرقص في مسكن قائم على شاطئ البحر :

«نورمان وجوردان ينوران بأحدية الرقص
يصعدان ويهبطان ، لكنها لا يستطيعان تشكيل رقصة ناعمة
ترتفع الأصوات تغنى : أحباي هورتنز ،
تعلو الأنغام ، تعبر الحديقة ، ترعى في أحضان البحر .
العمل اليومى المسجل يا ثوب . يا أقارب الفانون
لسوف أقوم أنا وجوردان بال غسل والتنظيف
نحن نعسكر هنا في الخلاء لمرح ونتعاون
تقولها السيدة هانكس ولسوف يتسم الزائرون
عندما يرونهم جميعها يلتصون حول المكان»

وعلى سبيل المثال فمثلا يحدد التسجيل تحبير الموسيقى الشعبية تاريخ
هذا الحدث البسيط كذلك يحدد نفس أسماء نورمان وجوردان وثوب ،
وتعبير «أقارب الفانون» بالنسبة للقارىء الإنجليزى مكانة عائلة هانكس في
واقعهما الاجتماعى الدقيق كما يحدد هذا الوضع أيضا سعادة السيدة هانكس
الجبرية إلى حد ما مسعادتها بقيامها بأعمالها دولما عون من خدم ، وسعادتها
بكل أفراد أسرتها وهم يسدون إليها يد العون . واعتقد أنه من المحتمل أن
يكون الأبناء على سبيل المثال قد ذهبوا إلى مدرسة من المدارس العلة على
قدر محدود من الجودة إلا أنهم لن يلتحقوا بالجامعة . ومن المحتمل أن
يكون دخل الأسرة شيئاً يقارب الألف جنيه سنوياً ، وهو مبلغ في
العشرينيات من هذا القرن أكثر قيمة منه في هذه الأيام . وذكره فيما بعد
لعبارة عذرة قد يوحى بأن السيدة هانكس أرملة لموظف حكومى هندى ،
وأن عائلة هانكس هى بصفة عامة أفضل أنواع الملايين المرحين ذوى
الوداعة والرقه . كما أن السيدة هانكس هى أيضا أم من هذا النوع للرح ،
صديقة لأطفالها لكنها تلزمهم وأصدقاهم بتابع النظام واستخدامها لكلمة
«نحن» في العبارة المسجلة يبدو وكأنه يتضمن هذا القول : «ومن الأفضل
لكم في الوقت الراهن أن تتفقوا وأساليينا» .

وقد يظهر هذا الإيضاح لهذه الفقرة الخالية تماماً من التعقيد أمراً ساذجاً
مزخرفاً أجوف ولكنه يبين نوع خلفية التجربة التى ينبغى على قراء بتجهان
أن يسلموا بها إن قدر لهم أن يدركوا مراميه . وعلى القارىء بشكل أعم أن
يتقبل في الوقت الراهن التحفظ العميق للسيد بتجهان بصورة متعاطفة حتى

إذا لم يعد هناك من الأمور ما يدعو إلى المحافظة عليه . ومن ثم نجده في قصيدته بعنوان «يوم الأحد في أيرلندا» يلخص مشهد الوطنيين الأيرلنديين من عائلات جوليا ومافيز ومورين ، وهم ذاهبون للصلاة بعبارة تكاد أن تكون بالنسبة للسيد بتجهان عبارة قاسية وحشية وماك مايقول :

أكواخ جدرانها من حجر ، أسقفها قش وقصب
حيث يتناسل أقوام طاعنون في العمر
هم آخر أجناس أوربا الطاعنين في العمر

وهنا نلمس أسفه ... أسفه العميق والحاد موجه إلى الفنانين المطمورين تحت التراب من البروتستانت أصحاب السيادة والهيمنة :

هناك في مأمن رفيع التحصن
تقيم عائلة عفا عليها الزمان
تنتظر البعث في كنيسة أيرلندية
مقامها عند بوابة مهدمة يعلوها الصدا
تغطي قبورها بالقش وأصواف الاغنام وما تملئ من نباتات
قبور ضمت عائساً وفاسقا وعاشقا
ضربهم العجيب ،
يغنى أغنية لها وقع رتيب
تكسر أنغامها داخل وخارج هيكله الأملس العجيب .

وتظهر روح التحفظ مرة أخرى في القصيدة المثيرة عن موت الملك جورج الخامس :

شيوخ لم يعرفوا الخداع ولا يوما عرفوا الارتباب
يتناولون كل حين عشاء الرب يجلسون ويحملقون
يجيلون النظر في الضاحية الجديدة الممتدة خلف مدرجة المطار
حيث يبط من الهواء ثلج عارى الرأس .

وهي عبارة «يتناولون كل حين عشاء الرب» عبارة متحفظة كنيسية - خاصة من خصائص التجارب الدينية للسيد بتجهان . وقصيدة «قبل المخدر أو الذعر الحقيقي» ، التي تعد واحدة من أعظم قصائده إنارة تميز بشكل حاد بين التجربة الدينية والتجربة الجمالية :

التراتيل المنيرة وأوراق العشب الملتفة
والستائر الضافية والساحات المزدانة للمشددين
تعشقتها جميعها وعلى ركبتى ركعت
شكورا لنفسي فكل هذا قد علمت
ورأيت ضوء الشمس في الصبح يمضي
يمضي عبر نوافذ زجاجية فيكتورية ثرية الطلاء
وفي الهواء ذي الألوان المتقلبة
تصورت راقما أن الإله يتراءى في الهواء
والآن لولا ما أراه وأعرفه لتوقفت مسيرة الحياة
فلتقبل على أيها الإله الحق .. فلتقبل على عجل .

ونجده في قصيدة قد تكون من أعظم قصائده إثارة بعنوان : «على
صورة رجل أصم» يميز بحلة مائلة أمينة بين العزاء الكائن في العقائد
الدينية بشكل صوري ، وبين ذلك الذي نجده بالفعل عندما تواجهنا
خسارة فادحة :

كان يتنى أن يقول وداعاً .
يصافح كثيرا من الأصدقاء
في مشواه الأخير
تلتصق أعظم الأصابع بأطرافها
أيها الإله يا من تجرى عليه مقاديرك ،
اصدع بأمرك خلص روحه وصل عليه ؛
تطالبني بالإيمان
ولا أرى إلا الهوان .

وطبيعي أن السيد بتچمان هو أيضا أستاذ دون نزاع متمكن من الشعر
الحز الحفيف الفكاهي إلا أنني أثرت أن أركز على الجانب الأكثر جدية وعلى
شعره الذي يدور حول العلاقة الشخصية . والجدية لدى بتچمان تعبر عن
نفسها بطبيعة الحال من خلال الفكاهة أيضا - بل الفكاهة في أعمال مثل
«القبض على أوسكار وايلد في فندق كادوجن» والتي يبدو أنها تميل إلى أن
تكون نصوصا ميلودرامية هزلية ليست هي الأخرى ضحلة ضحالة كاملة .
ويتحدث السيد جون سهارو John Sparrow في مقاله الرائع عن السيد

يتجهان بشأن هذه القصيدة على أنها محاولة لخلق جو أشبه بجو خاتمة المسرحية - وذلك بتحويل الخصائص المسرحية القديمة مثل معطف الحملان الصوفى والعرقوب والماء الملعق الفوار وما تضمنه الكتاب الأصفر ودفعها جميعها إلى مكان واحد بطريقة حساسة دقيقة بوسعه أن يضيف قليلاً بأن أواخر المقطعين الثالث والثاني إنما هي مسخر خالصة إلا أن المقطع الأخير يذكرنا ونحن نميل برؤوسنا ضحكاً بأن مهزلة وايلد ما هي إلا مهزلة مأساوية قبل وبعد كل شيء، وهلك هي :

ترنح - جمحظت عيناه رهية
وقد انطرح مسح الدرج بأكفه .

وليس بمقدورنا أن نسخر سخرية تامة من «جمحظت عيناه رهية» ويتمثل التأثير الكلى المعقد للقصيدة في أنه يدفعنا إلى الإحساس بالمتعة الصاخبة أولاً ثم الإحساس بالحجل من أنفسنا . وقد يبدو أحياناً ما يصنعه السيد بتجهان في الشعر أمر فيه يسر ورقة ، والحقيقة التي تعنى أن شعره هو في الواقع صادق دقيق ، وعصى على الصنعة إنما يمكن التدليل عليها بحقيقة أخرى هي أنه بالرغم من أن محاكاته وتقليده هدف يغرى الشعراء إلا أنه لم يكن هناك من يحاكيه أو يقلده تقليداً مؤثراً حقيقياً .

مخرج كل هؤلاء الشعراء في أوكسفورد كما أن كامبريدج قد أفرزت هي الأخرى في الثلاثينيات من القرن العشرين جماعة من الشعراء انتسبوا إليها يختلفون من حيث النغمة والجاذبية العامة . ولقد اشتهرت كامبريدج على تعاقب الأجيال بالأهمية التي توليها للعلوم والرياضيات والملكات العقل التحليلية بوجه عام بينما اشتهرت أوكسفورد على تعاقب الأجيال أيضاً بالأهمية التي توليها للدراسة اللاتينية واليونانية وفروع المعرفة الأدبية والإنسانية بوجه عام . وكان في كامبريدج معلمان في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات تمتعا بتأثير عظيم على الشعراء الشباب آنذاك وهما د .

١ . ريتشاردز Dr. A. Richards ، وف . ر ليفز F.R. Leavis

يتميز ريتشاردز في معالجة بالاهتمام الأكبر بالجانب العلمي ، وتميز د ليفز بالجانب الأدبي الخالص - لكن كليهما كان يصر على أن يتم الطلبة اهتماماً وثيقاً وأكيداً بمعنى الشعر . ولقد بين د / ريتشاردز في كتابه الشهير «النقد العلمي» أنه عندما كانت تواجه جماعة من طلاب الجامعة الأذكياء

مجموعة من قصائد بلا توقيع - كانت هذه الجماعة لا نجد من العسير عليها الوصول إلى حكم موثوق به بشأن قيمة الشعر فحسب بل كان من العسير عليها أيضا أن تتبع مجرد سرد فكرة القصيدة نثرا - التي تتسم بقدر من التعقيد ، وأن تتحاشى إقحام أفكارها الخاصة والشخصية في معاني القصيدة . ومن ثم فقد يكون هناك طلاب يستعذبون القصيدة لأنها تدور حول الشتاء وهم يستعذبون الشتاء ، أو طلاب يستهجنون القصيدة لأنها تدور حول الدين وهم مناهضون لفكرة الدين . ولقد لقن د / ريتشاردز جيلا كاملا من الطلبة بتعاليم تقضى بأن ينظروا إلى القصيدة قبل اطلاق الحكم الوثيق عليها بأنها موضوع معقد التركيب ، يتمثل وجودها في استكشافها الصحيح الحساس الذكي الملح . كما علم طلابه أن يستخدموا القصائد كأدوات لاختبار وتصحيح مواطن الضعف ، إن كان ذلك ممكنا في إدراكهم وفي حاسبتهم وفي توازنهم الداخلي .

أما د / ليفز فقد علم الطلاب - منطلقا من وجهة نظر أدبية خالصة ، أن يناقشوا حقيقة الأحكام التقليدية المسلم بها عن الشعراء أصحاب الشهرة الحصينة مثل ميلتون أو شيل Milton or Shelly وألا يخشوا تسجيل الحقائق التي تعنى أن قصيدة شهيرة أو عصاء قد فشلت على المدى البعيد في أن تقدم إليهم إقناعا تاما ، ولا يترددون في أن يتساءلوا عن مصدر هذا الفشل - وكان د / ليفز مثل د / ريتشاردز يميل إلى أن يفرس في طلابه الشعور بأن القصيدة الجيدة هي بحق بناء متوازن دقيق في غاية التعقيد ، وأن النجاح في كتابة قصيدة مرتبط بالتعقيد وراجع إلى التوازن الدقيق الحساس في إدراكنا للعالم المحيط بنا ، ونجد د / ليفز مشغولا انشغالا حاسما بارتباط نوعية الأدب بنوع الحياة التي يجيها القارىء والكاتب ، ومن المحتمل أن تكون أحكامه أحكاما أخلاقية بشكل جوهرى ، بالرغم من أنها ليست على الإطلاق متسمة بالفجاجة والتعصب العقائدى . وكلا المعلمين قد شعرا بأن الاستجابة الكلية في الشعر إلى العواطف المختزنة والاستخدام التملق للصور المألوفة والمهذبة الآلية ، والاستخدام للستيم للوزن كلها أمور مجافية للأخلاق . ومن ثم فقد كان الشعراء الشبان الذين درسوا على يد ليفز وريتشاردز يميلون إلى أن يتوافر لديهم وهي ذات متطرف - باستثناء حقيقة التأليف التي كان يفتقر إليها شعراء أو كسفورد من نفس الجيل . وإن طلاقة أوردن واستعداده في الواقع لكتابة شعر خفيف

مرح أو كتاب مسخر في مناسبات ، وكذلك مخاطبته الجلية «للاستجابات
المخترنة» لتعد بعضا من أروع خصائصها وهناك الاستشهاد :

«والآن الشمال والجنوب والشرق والغرب
هذه جهات أتعشقها ، أضطجع متكئا بغية الراحة
وعليها جميعا يطل القمر .

ولم يكن على الإطلاق بالكاتب الذى يتمتع بوعى ذاتى ، بيد أن شعراء
كامبريدج كانوا كذلك وكانوا يدركون إدراكا كبيرا ضرورة البناء الفكرى
المعقد بهدف تعزيز التأثير العاطفى المباشر للقصيدة ، وكانوا يكتبون جريا
على عاداتهم — وكانوا دائما يتحدثون «أصحاب القروض الموضوعة» .

أما رونالد بوتزل Ronald Battrall وويليام إيمبسون William
Empson فقد كانا أشهر اثنين من بين شعراء كامبريدج — ولقد تنبأ د. ليفز
لبوتزل بمستقبل باهر أما إيمبسون فقد كان متأثرا تأثيرا مباشرا أكبر بـ
د / ريتشاردز وكان الاثنان شاعرين من طرز مختلفة يتصفان بأمزجة مختلفة
أيضا .

فبوتزل شديد الإعجاب بإزرا باوند Ezra Pound ومعجب بوجه
خاص بإوند مؤلف هاك سولوين مويرلى Hagh Solwyn Mauberly وكان
بوتزل مثل باوند في هذه القصيدة يرمى بوجه عام إلى التلميح الساخر المعقد
الغنى بالالفاظ . وكان يتمتع بعقل لماع دقيق واطلاع واسع المجال
وإحساس دقيق بتركيب نسيج الشعر إلا أن رغبته في التعقيد بأى ثمن وفى
تزييد أعماله بالاشارات الثقافية واسعة المدى — إنما تجعل أعماله أحيانا تنم
عن إشعاع فكرى منير . والأمر الذى لا سبيل إلى إنكاره هو أنه حتى اليوم
نجد للصيغ البسيطة والاستجابات المباشرة مكانا فى الشعر . وإن الشعر
الذى يسمى دائما إلى محاشى هذا النهج قد يبتلى فى النهاية وكأنما يفصح عن
معانى بسيطة بأصناف كثيرة الاحتمالات دونما ضرورة إلى ذلك . وللبل إلى
التعقيد أو إلى اقحام نعمة السخرية أو التردد على كل عبارة مباشرة وبالرغم
من أن ذلك يضيف جوا من الدقة على الأسلوب إلا أنه يضعف على المدى
البعيد تأثير العبارة — ومرة أخرى نقول إن استخدام كثير من الإيضاحات
والتلميحات المتنوعة والمتقابلة فى قصيدة واحدة مثلما نجد فى قصيدة مارفل
«Marvell» «السيدة الحبية» قد يؤدى إلى سطحية حيوية ممتعة ، أما إذا أريد

للقصيدة أن تكون ذات تأثير شعري فإن الأمر يتطلب كما هو الحال في قصيدة مارفل أن تتوازن القصيدة بإطار فكري واضح مباشر شامل . ولا مناص من أن يتضجر المرء من فقدان هذا الإطار الواضح المباشر الشامل لدى الكثير من أعمال السيد بوتزل . ومن المحال أن نصف مواقفه في كثير مما كتبه بأسلوب محكم الإيجاز أو نلخص اتجاهه الرئيسي . ونجد نقداً ساخراً لما يسود المجتمع المعاصر من فوضى وسوقية مبتللة ، نقداً أشبه بذلك النقد الذي كان يمارسه في عهد مبكر كل من پاوند وإليوت ، كما أن هناك اهتماماً واضحاً بالسلوك الإنساني الحساس الحكيم والمتعقل وإحساساً بأن هذا السلوك يقتضي اختياراً ذاتياً دقيقاً وانضباطاً صارماً للنفس وهناك نغمة حزن يعززها إحساس بكرامة المصير الإنساني . إلا أننا لانجد لديه مثلاً نجد في پاوند أو إليوت أو بيتس أو أودن تصويراً للواقع للمعاصر المتردى ، ولانجد موقفاً دينياً أو سياسياً بل ولا أخلاقياً من المستطاع تحديده في سر وسهولة ، وليس هناك موضوع شخصي شامل يقدمه الكاتب في المجموعة الكبيرة المتنوعة من قصائده ، والذي يشكل وحدة التماسك ، موضوع أشبه بموضوع التنافر النفسي العميق وموضوع الحب الشقي لدى روبرت جرينجر . وبعد السيد بوتزل باحثاً حساساً بشكل نموذجي ، ويبدو الأمر وكأنه مافتىء بشعر بعين د/ليفز تتابعه ما بين الحين والحين ، لذا فكأنما يخشى أن يورط نفسه بالتحاذي أسلوب فجع واضح بسيط .

إن هذا السلوك يبحث على نقد اتجاه كامبريدج فنحن على الأرجح نحتاج قبل كل شيء في الحياة والفن إلى قدر من الاستجابات المختزنة أو إلى قدر من المشاعر والأهداف العامة الصامدة إذا قدر لنا أن نكون إطاراً متماسكاً لحياتنا ، وليست الحالة الحرجة المناقضة للاستجابات المختزنة واحدة من تلك الحالات المتعارضة بشكل جوهري مع المشاعر وللصالح المستمرة ، وإنما هي حالة تتعارض مع استهلاك هذه المشاعر استهلاكاً على نحو غير ملائم في كل العصور . وإن حظر محاولة الاحتفاظ باتجاه ثابت نحو التلقى المتردد والساخر إنما يتمثل في أن تمهريتنا تفقد شكلها بالتدرج إن لم نحدد ونعرف الخطوط التي نسير بمقتضاها في عملنا . ونحن بتمريض أنفسنا إلى تأثير الحياة على نطاق واسع إنما نضعف من تأثيرها على الحياة إضعافاً أكثر ضيقاً ، ونحن بتحاشينا التبسيط للمبالغ فيه في عصر مثل عصرنا

قد لا يعلمون أن يكون غير أسلوب لتسويق اتخاذ القرارات العملية
الضرورية . ومع ذلك فإن محاولة السيد بوتزل تحاشي «التبسيط المبالغ فيه»
لا يمكن رفضها على هذا النحو فهي محاولة أقرب شبيها بمحاولة باوند في عمله
مويرلى Mauberley بهدف العثور على ما يغربله أولا ثم يقيم بعد ذلك
تجربته تقريبا غاية في الدقة والحساسية . وهناك كما هو الحال في مويرلى أيضا
مقابلة ساخرة بين دقة الأداء الشعرية وبين التسلسل الحركي الفج الذي
يتعين على هذه الأداة الشعرية في زمنا أن تقيمه وتضع له معياره . ولقد
كان السيد بوتزل دائما شاعرا غزير الإنتاج ولا يزال لديه على الأرجح الكثير
في انتظار كتابته . ولم يمن الوقت بعد لنحاول القيام بأي شيء أكثر من
إطلاق حكم مؤقت على أعماله . وليس من المستطاع عرض قدراته بصورة
ملائمة في عبارات مقتبسة قصيرة باعتباره شاعرا غنائيا وإن كان من الممكن
عرض قدراته باعتباره شاعرا ساخرًا - وهناك تصويراً دقيقاً مثيرا
للإعجاب ، تصويراً لأنماط من الناس منتشرة في كل المجتمعات - أولئك
هم «الطفيليون المثقفون» :

توافق لاحتواء كل مظهر جديد
مظهر الاستعلاء الفكري والسياسي
ورغم كل الأثياع كان شديد التحفز للنبوح والإظهار
يتنقى الضوق على من لهم دور أكثر نجاحا وامتداداً

موطنه الملموس دولة بلا حدود .
مخزونه من السلع أوراق بلا لون
موطنه الروحي كنيسة مهجورة في مكان بعيد
شارته حرباء رابضة على سحابة بخار .

يعنيه أن يتحاشى حماسا فوضويا
يتطلع دوما إلى المراجعين في ختام الأسبوع
قبل أن يخوض في نقد ،
نقد . . لأعمال جديدة لمؤلفين راسخين الأقدام .

ليس هو باليد الخلفية في التقدير والتقييم
لنن حقيقى ، غيره به عليم
ذات مرة جاد بالتعبير الوثيق
مستمداً من لفظ أفراد الفريق .

ولا ادعى أن القيام بمثل هذه الملاحظات المتتوية هي واحدة من أجل المهام التي بوسع الشاعر أن يؤديها . بيد أن قليلا من الخوف يعترفي عندما لانجد شعراء البتة يقومون بمثل هذه الملاحظات من أجل حالة الشعر أو حالة المجتمع أو كلتا الحالتين معا . ونجد السيد بوتزل في أفضل حالاته عندما يكون الشاعر الناقد أو الناقد الشاعر . وانتقاره إلى الالتزام أو العقيدة المحددة قد تجعله أحيانا حين تحليقه الرفيع يبدو غامضا مترددا أو مغلولاً بالتحفظات الحساسة الهاجسة التي يتحمل بها كاهل كلماته . وإذا نظرنا إليه على أنه مسجل حاد محايد للحقايق الاجتماعية فسوف نجده شاعراً رائعا متفوقا .

أما ويليام إمبسون فهو شاعر أقل غزارة تعتمد شهرته العظيمة على مجلدين قصيرين من الشعر الحر . ولا ينوء أسلوبه بالحيل الحديثة فهو أقل تكلفا وصنعة من بوتزل . ويتسم هذا الأسلوب بالدقة الجبارة الفاسية ، دقة الإيقاع والصبغة تلك التي تذكر المرء بشعراء الفترة المتأخرة من حياة كارولين Caroline ومطلع عهد عودة الملكية بكتابها وولر Waller ومارفل Marvell وروتشستر Rochester ودرايدن Dryden الصغير . ويرى إمبسون في كتابته إلى نغمة حادة ودقيقة تكاد أن تقترب من نغمة للحادثة الحية أو النثر الجيد وتحقق أبياته الشعرية تأثيرها الشعري من تتابع الصدمات والمفاجآت الحادة القليلة التي تقدمها إلينا هذه الأبيات ، ولا يتحقق هذا التأثير بأي نوع من أنواع الموسيقى التي تهدد أعصابنا وبأي صور تدعى إلى تأملها بشكل حالم . والفكر عنده غاية في التكيف والتركيز ، والإحساس الذي هو عنده عميق عارم - ينقله إلينا - تأثير الانضباط والتركيز أكثر مما ينقله إلينا تأثير التدفق الغامر . ومع ذلك وبالرغم من تدوقه العجيب وتدبيج قصائده ، وبالرغم من المستوى الصحي الثرى بالمرونة والذي يهيمن على أسلوبه فقد يعد السيد إمبسون من أكثر الشعراء المعاصرين إرباكا بالنسبة للقارئ العادي ، بل حتى بالنسبة

للقارئ العادي الحساس الذكي ، ويتميز بـثريته على علم الرياضيات والطبيعة والنظريات الأشمل في علم المنطق واللغة ، تلك التي لا يزال يفترق إليها بشكل كامل كثير من القراء المعاصرين للثقافة الأدبية . وباعتباره ناقداً أدبياً فقد تخصص في دراسة الغريب المؤثر من اللغة الأدبية ودراسة التناقضات الوجدانية المؤثرة والكائنة في المعنى الاجتهادي وفي التراكيب الأدبية الأكثر شمولاً ، كما نلمس ذلك في كتابه «سبعة أنماط من غريب اللغة» وفي «ترجمات من الشعر الرمعي» . ومن كل هذه الاتهامات ينبع استخدام شعره للاستعارات المأخوذة من المفاهيم العلمية أو التلميحات إلى هذه المفاهيم ، مثل تلك التي نجدها لدى أينشتاين Einstein وإدينجتون Eddington واستخدام شعره كذلك للتناقضات الظاهرية الرياضية المألوفة التي تستغل على فهم القارئ العادي واستخدامه أيضاً لتراكيب المعنى الثنائي أو الثلاثي - هذا الذي يجعل كثيراً من قصائده حين تفهمها أشبه في صعوبتها بالغاز الكلمات المتقاطعة مثلما نرى في هذا المثال :

مرأتان يتغذيان باللانهاية

يشربانه من تحت المائدة حينما يرغبان

ولدى السيد إمبسون شعور بأن العلوم والرياضيات والأغماط الحديثة من البحث العام في التركيبات اللغوية - ينبغي أن تكون جميعها جزءاً من ثقافة المتعلمين العامة في أيامنا ، وجزءاً من تداول الأسلوب الشعري مثلما كان لنظريات هوبز Hobbs على سبيل المثال ، واكتشافات المجتمع الملكي من اهتمام شعري لدى كاويل Cawley ، ومثلما كانت علاقة النظرية الكوبرنيكية Copernican بالنسبة لصورة العصور الوسطى للكون واحدة من الاتهامات الملحة لجون دون John Donne - إلا أن السيد إمبسون في الواقع يعد الشاعر الأوحى المتميز الذي أعرف أنه قد استطاع امتصاص هذه المادة الجديدة واستخدامها استخداماً متميزاً مضافاً عليها كذلك جواً من السهولة واليسر المألوف . وإن كثيراً من أصحاب الثقافة الأدبية اليوم هم بشكل محزن جهال فيما يتعلق بالصورة العلمية والرياضية للكون ، ومع ذلك فهناك طلب متزايد على التبسيط الجيد لاكتشافات العلوم الحديثة وقد يتوقع المرء من القارئ الذكي العادي أن يكون على وفاق مع السيد إمبسون في العشرين أو الثلاثين سنة على سبيل المثال ، ولقد أعطت القنبلة الذرية

في الواقع حتى الشعراء الإنجليز من الذين يعوزهم الإلمام بالرياضيات مثل
د / إديث ستويل Dr. Edith Satwell وعيا جديداً باهتمام الشعر بالعلوم
الطبيعية المعاصرة . وبالرغم من هذا فيأزال هناك عائق علينا أن نجتازه .
وكما سبق أن ذكرت فإن السيد إيمسون له ولع خاص بالغريب من
الأشياء ، وفي كتابه «سبعة أمشاط من غريب اللغة» يشير إلى أن التورية
الصوربية الفجة لاتعدو أن تكون غير حالة متطرفة واضحة من حالات
استخدام اللغة الشائعة بشكل كبير في الشعر ، وهو استخدام جاد وممتع .
ونجد السيد إيمسون يجاول محاولة شاملة وافية في مجال التورية الجادة في
قصيدة طويلة تسمى «بأنخوس» Bacchus - في بداية الجزء الثاني من كتابه
والذي نجد فيه كل كلمة افتتاحية من الممكن أن تعنى أحاسيس عديدة
متقابلة ، أو قصد بها ذلك - ومن ثم فمن الممكن قراءة القصيدة وفقاً لكل
إحساس يؤكد المرء كتنسيف لأسطورة بأنخوس ، ووصف لعمليات التصفية
والتنقية وتفسير للتاريخ الإنساني ، في ظل المراحل التقدمية في حياة الإنسان
الغافية - وعلى القارئ أن يدرك كل هذه المضامين في وقت واحد - ويزود
السيد إيمسون هذه القصيدة وقصائد أخرى من قصائده الأكثر صعوبة في
مجلدين من كتابه بملاحظات غنية بالفكر وقد يشعر القارئ حتى ثاقب
البصيرة بالضياع بدون هذه الملاحظات كما هو الحال دائماً .

وقد يظن المرء أن هذه الاهتمامات المسبقة للسيد إيمسون إنما تسلب
عمله التأثير العاطفي المباشر ولاتنطوي إلا على مجرد قيمة التطلع الأدبي لكن
ذلك سوف يكون تقييماً خاطئاً - إن هذه التعميدات الفكرية في الواقع
تتوازن وتصحح بفضل البساطة الرائعة التي تتسم بها المعالجة الإنسانية
ويفضل النبرة الحزينة المباشرة ، والتي هي أحياناً كثيفة متوترة ، نبرة
الانفعال العاطفي ، ولانجد تصنعاً في نغمة السيد إيمسون ، وكل ما يكتبه
نثراً وشعراً له جريان الصوت المتكلم الطبيعي ، ونجد استجابات السيد
إيمسون العاطفية تجاه تجاربه الخاصة والحياة العامة في عصره هي أقرب ما
تكون إلى الاستجابات الطبيعية الحكيمة . وقد يدع من التناقض الظاهر أن
نقول إن هذه التركيبات اللفظية الخادعة في قصائده كثيراً ما تنطوي على مناخ
يوحى بأنها خطاب الخطيب أمين - وجل بسيط فقط من الطراز النديمي .
وهنا نجد السيد إيمسون عملاً سبيل المثال يتأمل حال أوروبا في منطقة زلزال

في اليابان حوالي عام ١٩٣٨ ، والحرب نفسها التي يشير إليها في هذه المقاطع هي بطبيعة الحال «أحداث الصين» :

لمت خالي البال ، كالذي يُعاقب النوم للأبد
أرقد حتى ترى أي نوع من التدبير يترى
قلب الصمود أن تقاوم الفرار .

أنتهي ثانية عن اختبار أوروبا وآلامها
تلك التي نكّل بها القمط والجفاف ، من لي بهطول الأمطار
يطلقها طوفانا يغرقتني ، فيضالها لا يقوى على الإبحار فيه إلا
كل خسيس

خسيس ينحره ويتركه يحصى أرباحه
فخير الأمور أن ينفض عنا وينهب

ورحلة نائمة راحلة إلى سماء الشرق الأقصى
الحرب هناك هي الحرب الأشد ضراوة
قلب الصمود أن تقاوم الفرار

ويرى إمبسون في الزلزال رمزا لانعدام الأمن والأمان في مجتمعاتنا
المعاصرة هذا الزلزال الذي يتفجر تحت أقدامنا في الحرب والانهيارات
والثورات إلى الحد الذي تشعر معه شجاعتنا الإنسانية بالعجز عن
مواجهته . ولقد فرامبسون إلى السبات العميق الخالي من الأحلام هرباً من
الزلزال ، وطالما ظل عالماً على ما هو عليه من حال ، فلسوف يروق له أن
ينام نومه تلك إلى قيام الساعة . إن جوهر الشجاعة في كل الأحوال وقلب
الصمود هو عادة وبساطة ألا يستطيع المرء فراراً . إلا أنه عندما يحدث
شيء أشبه بالزلزال هنالك نتحقق من أن قدرتنا على مقاومة الفرار سوف
تعطينا دائماً الشجاعة . لقد تصور أن بوسعنا الفرار من أوروبا وآلامها إلا
أنه وجد في الشرق الأقصى الحرب هنالك هي الحرب الأشد ضراوة ، إنها
الأزمة الشاملة التي لا يستطيع أحد منا اليوم أن يحد منها مهرباً . إلا أن
محاولاته الفرار وفشله في الهروب ونجربته في زلزال وعجز الفرد عن مواجهة

قوى الطبيعة ، وعجزه عن مواجهة القوى الكونية التي تشكل التاريخ دونما رحمة ولا هوادة ، كل هذه معان اشتملت عليها القصيدة وأمر علمته أنه لاجلوى من الفرار ، ولمرست فيه نوعا من الشجاعة ، بالرغم من أنها ليست نوعا من أنواع الرضا والطمأنينة «قلب الصمود أن تقاوم الفرار» . ومن الواضح أن تعقيد هذا المعنى في هذه الأبيات هو تعقيد له ما يبرره ، وكثير من نوع هذه التجربة التي نخوضها جميعا في هذه السنوات مركز ومضغوط في هذه الأبيات ، ومعهم في عبارات تتمتع برنين القوة الأخلاقية .

ولعل من الصعب في حالتي السيد إمسون والسيد بوتزل أن تلخص الخط الرئيسي لمعان كل منهما - إلا أنه قد يقول المرء إن هناك معنى ينطوي عليه التعقيد المذهل والموجود في أفضل قصائد إمسون جميعا ، كما أن هناك موقفا إنسانيا يتسم بالشك والارتياب لانجده بوجه خاص في عصرنا المضطرب فحسب ، وإنما نجده دوماً وفي كل مكان ، ومع ذلك فإن الموقف مرتبط بإحساس بأن التعقيد والشك هما اللذان في نهاية الأمر يضيفان على الإنسان جلاله ويجعلان الحياة جليرة بأن نحيها . ومن ثم نلمس في هذا الشعر معنى الإباء ورفض الاستسلام لما قد يسمى بنبوة الغربان للعباسة المحتومة والتي ينطوي عليها كثير من شعر الثلاثينيات من القرن العشرين ، إنه إباء عبرت عنه بشكل رائع محاكاة فكاهية ذكية سميت «مجرد مداعبة لأودن» . وفي هذه القصائد نجد السيد إمسون يسخر من النبوة التي تتسم بها قصائد معاصريه الذين كانوا يكتبون دائماً كما لو كان العالم يمضي إلى نهايته في الثلاثاء القادم - ومع إدراكه لطبيعة الموقف الإنساني المعقدة المتناقضة ، لم ير إمسون كما رأى أودن أن تناقضات المجتمع الرأسمالي المعاصر في بريطانيا العظمى تعني أن هذا النوع من المجتمع البريطاني كان بالضرورة سائراً إلى نهايته ، وبالنظر إلى الوراء عبر التاريخ والأدب وجد إمسون تناقضات مماثلة أو قدرة مماثلة يختص بها الأفراد والمجتمع ، قدرة على اختيار اتجاهات مستقلة متبادلة بشكل ظاهري وممتشرة في كل الاتجاهات في آن واحد . وكان ي تصور التناقض المنطقي للنوع البشري وقدره هذا النوع البشري على أن يأكل كمكته ويملكها في وقت واحد ، «لأنه متبدل» للقدرة الشعرية والمعنوية . ومن ثم نجده يمدح مالدن جون دون John

Donne الشعر المسيحي الصادق من «شمولية غامضة في نظرت» تلك التي تمكنه في قصيدتين شهيرتين من أن يحول المديح الذي يسبغ عادة على المسيح إلى امرأة شابة مجهولة - ويوجه خاص هذا المديح الذي يعنى أن المسيح هو القوة التي تمسك بأركان الكون . يتمتع السيد إيمسون بنفس النظرة الشاملة إلا إنه ليس هناك شيء غامض يحيط بهذه النظرة . وكان على سبيل المثال يختلف عن أودن وجماعته من حيث أنه كان أثناء الثلاثينيات من القرن العشرين يتمتع بثقة عميقة في صحة الأساس لدى الشعب البريطانى . وكان كلما كتب قصيدة من قصائده تتعرض صحة أساس الشعب البريطانى إلى الاختبار بما يعثورها من أزمات دولية حقيقية في تلكم الأعوام . كانت هذه الصحة البريطانية ترد عليه مثلها يرد رنين الدوى . ومع ذلك فإن جزءاً من صراحتة الاجتماعية قد جاء مرة أخرى وبشكل ظاهر التناقض من نظرة تشاؤمية خالته الفردية أكثر مما هو معروف بين أودن وجماعته . وكان أكثر منهم جميعاً إدراكاً للمشاكل المطروحة ، ووعياً بقصور الطاقة والمرارة الذاتية في الأفواه وأنواع الدل والإذلال - تلك الصفات التي تصاحبنا في رحلة تقدم العمر وعسيرة المضى إلى الموت :

انعدام النار تحول إلى جلد يتوهج صارخاً
والنار الوافية هي الموت ، يأتي من مستصفر الشر ،
ويبقى الحطام ، يبقى ويسلب الحياة .

وفكرة القصيدة تنصب على الحياة الإنسانية باعتبارها صراعاً مصطنعاً في مواجهة القصور الذاتى الطبيعي الذي ينبغى له أن يقهر ويتصرف في النهاية ، ومع ذلك الصراع الذي قدر له في الحالة الفردية أن ييؤء بالفشل المحتوم من البداية . ذاك هو الصراع الذي يمضى بالجنس البشرى قدماً ويضفى على الحياة الإنسانية جلالها وقيمتها .

لم يدع التذريب العلمى الصارم للعقيدة الأرثوذكسية إلا موضعاً ضئيلاً في عمل إيمسون ، بيد أنه من ناحية أخرى كان يتمتع بإدراك قوى بغالبية القيم الإنسانية باعتبارها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأفكارنا عن الإله ، وقد يتصور الناس بحكم تشيئه لواحد من هذه الانجاسات المتناقضة، أنني اشتد بها شغفاً على أنه مصدق بأد الطسوحات الإنسانية المرتبطة بالإنسانيا بالدين موجبة نحر التنيل ، ومع ذلك فإن التذليل من هذه النوعية

التي تضي على الحياة معنى . ويبدو أنه قد عبر عن شيء أشبه بما تقول في أبياته هذه :

كل هذه الأحلام الهائلة التي ينعم البشر بالحياة في ظلها طويلا
ماهي إلا مصابيح مسحورة معلقة فوق دخان الجحيم :
ما أعنيه إذن حق لامراء فيه .
متزلق صغير مطلى شفيف

ويعتقد التخييلات المبدعة أن تسدى في أناة يدها بالطلاء
والا فسوف تختزن الأسواق مقادير حظوظنا
وعندما نولم في أفيائها الرقطاء
ننسى كيف ابتدعت هذه الأحلام .

إن النظرية التي يعبر عنها في هاتين المقطوعتين أشبه بهذا الذي عبر عنه
د /ريتشاردز في كتيبه القصير الشهير «العلم والشعر» والذي يشير فيه إلى أن
الشعر لا يكون جملا إخبارية على تقيض العلم ، وإنما يقدم عبارات
خادعة . ويعنى هذا أن الشعر يفضل مايشكله من تلميحات وإشارات
عاطفية تمكننا من تحقيق التكامل لحياتنا الداخلية ، يد أننا لاينبغي علينا أن
نبحث في الشعر عن الصدق بالمعنى العلمى . هذا هو الكتيب المبكر
البسيط بقلم د / ريتشاردز ، وكثير من الآراء التي تضمنها هذا الكتيب قد
حظيت ببقاء كبير وصقل عظيم في أعماله المتأخرة

وعلى سبيل المثال فلو أن السيد إيسون لم يكن يكوّن جملا إخبارية في
أبياته هذه التي اقتبستها فلست أجرى ماذا هو صانع ؟ ونجد السيد إيسون
الذي ينطلق في هذه القصيدة بشكل أدق من نظرية أشبه بنظرية د /
ريتشاردز يسأل نفسه عما إذا كانت الحيلة سوف تستمر في عملها مفترضا أن
الشاعر يمتال على نفسه احتيالا محكما وهو يعلم ذلك . ولو أن «أحلامنا
الهائلة» التي نأمل بفضلها أن نحيا حياة نبيلة هي مجرد إسقاطات تصورية ،
فهل يمكننا حقيقة عندما نحاول أن نحيا بالهامها أن ننسى كيف تكونت ؟
هذه الأحلام ؟ نعم علينا أن نتخيل معجزة مالا يمكن أن يوجد هنالك وأن
نتعلم من اليأس أسلوبا ومنهجيا .

إن هذا التراجع بين الموضوعية العلمية والإبداعية الخيالية لأمر من العسير على المرء أن يحتفظ به طويلاً ، ولعله من الطبيعي أن يجد السيد إمبسون في السنوات الأخيرة أنه كان من المفروض عليه أن يخصص نفسه بشكل كبير في دراسة علمية أو شبه علمية للتراكيب اللغوية ، وأنه كان من المفروض عليه أن يكتب قليلاً من الشعر ، إلا أنه لم يحرص على الفادحة بالنسبة للأدب أن يهجر الشعر هجراً كاملاً ويحجود لعلم التراكيب اللغوية بما كان ينوي أن يهود به للنوع البشرى . وبعد إمبسون من حيث الإنتاج الأدبي مقلاً ، ومن شعراء جيله يتميز السيد أودن بالإبداع الأكثر تنوعاً وعمقاً أشد في دنيا النغمات الشعرية ، كما يتميز باتساع المدى ورحابته . ولست أعتقد أنه يتميز بعمق أكبر أو يتمتع في قصائده الفردية بكيمياء أكثر صرامة من حيث الشكل . وسوف تبقى أعمال السيد أودن تمثل بالنسبة للمؤرخ الأدبي الشعر النموذجي للثلاثينيات من القرن العشرين . إلا أنني أشعر على الأقل أن السيد إمبسون يتمتع دون شعراء ذلك الجيل جميعهم بتقدير فكري أخلاقي أعظم .

وفي نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين ساد بين جيل الشبان من الشعراء رد فعل عام مناهض للنغمة السائدة المهيمنة في هذا العقد . ونضرب مثلاً على هذا بالشعراء الفين ولدوا ما بين عامي ١٩١٥ ، ١٩٢٠ ، أما السيد أودن وجيله فكانوا بوجه عام من مواليد ١٩٠٥ ، ١٩١٠ . وفي أكسفورد عبر هذا الاتجاه عن نفسه في أعمال جون هيث ستابس John Heath-Stubbs ، وسيدنى كيمس Sidney Keyes وكيث دوغلاس Keith Douglas وشعراء شبان آخرين جامعيين في هذه الحقبة ، كما عبر عن نفسه كذلك بالاهتمام الجديد بالمعهد الرومانتيكي ، وما ساد من اتجاه ينأى بعيداً عن الأسلوب المتداول والصور الحضرية التي يتسم بها شعر كل من أودن وماكنيس ، اتجاه ينحو نحو شيء أكثر زخرفاً وأكثر سخاء وإسرافاً وأكثر تجميلاً وتنميقاً . وفي مكان آخر كان هناك رد فعل عريض مواز في ١٩١٥ إلى أصل أقل دراسة واستقصاء . فقد كان هناك جماعة من الشبان كان من أهمهم : هنري ترووس Henry Truce ونيكولاس مور idicardes more وتوم سكوت Tom Scott ونورمان مكيج Norman MacCannig كانوا جميعهم في وقت واحد كما كنت أنا نفسي مرتبطين

بحركة طموحة وإن كانت مبهمة التحليل تسمى : «الإرهاص الجديد» . وكان هذا العنوان مسمى الطالع إذ إنه أسلم نفسه بكل يسر إلى التكتيت والمهتر فدارت حوله أوصاف تصفه بأنه كتابة الصرع وكتابة السكته وكتابة المحطوف والكتابة العديمة الهوية ، أو المشكوك في نسبتها إلى مؤلف . وبينما كانت الحركة تتسع بحق فقد جذبت إليها أنصاراً جلدأ مثل الشاعر الناقد المسالم أليكس كومفرت Alex Comfort ، وأصبح من المؤلف والملازم أن تصفها بالرومانتيكية الجديدة . وكان وراء هذه الحركة ثلاثة أشكال من التفوذ العظيم ممثلاً في هربرت ريد Herbert Read وچورچ باركر George Barker وديلان توماس Dylan Thomas كل بأسلوبه المختلف . وكانوا شعراء الصورة أكثر من كونهم شعراء الصياغة بينما كان أودن وإمبون على سبيل المثال من شعراء الصياغة أكثر من كونهم شعراء الصورة .

وكان هناك نفوذ آخر أكثر تعمياً ممثلاً في السيرالية بتجارها في مجال الكتابة الآلية وشبه الآلية وفي ازدهائها للمنطق الواضح والشكل التقليدي واستخدامها للأوضاع المتقابلة للعبارة تلك الأوضاع التي تصف بالضحك أو التضارب العنيف والخلو من المعنى حسب الظاهر . ومهما يكن من الأمر فإن الشعراء الإنجليز من أصحاب الرومانتيكية الجديدة لم ينسقوا مع السيراليين حتى نهاية الطريق وإنما شعروا أن هناك منطقاً داخلياً أو منطقاً حالمياً في الصور التي تنبثق من العقل اللاواعي ، وأنه ليس من مهام الشاعر أن يفسر هذه الصور تفسيراً عقلياً ، أو أن يصنع ذلك في القصيدة نفسها على الأكل ؛ وإنما ينبغي أن تقتصر مهمة العقل الواعي على رفض الصور اللاواعية وما يعرض عليه من صور أخرى تبدو تافهة أو مفككة ، وأن تنحصر مهمة هذا العقل الواعي في تشكيل البقية الخالصة من هذه الصور في شكل موزون متع .

وكان وراء هذه الحركة أيضاً شعور بأن تقديس الموضوعية والتحقيق الدقيق وتقليد نقاد وشاعر مثل السيد چوفرى جريجسون Geoffrey Grigson الذي كان محرراً لمجلة «الشعر الجديد» وهي مجلة فصلية نشر فيها أودن وأصدقائه وأتباعه بعضاً من أفضل أعمالهم ، أو كان هناك شعور بأن تقديس موقف شعراء مثل أودن من حيث إصرارهم على الصياغة

التجريدية لفرويد Freud أو الصيغ الماركسية للأزمات الجارية إنما كان مرجعه في كلتا الحالتين إلى الخوف من تعقيد وثرء العالم المادى ، والخوف من عمق وتشابكات العقل اللاواعى . ومن المحتمل أن يكون أصحاب مذهب الرومانتيكية الجديدة مثل الشعراء المبكرين قد اتخذوا من عبارة كونراد Conrad شعارا لهم ، تلك العبارة التى تقول : «على هذا النحو تتدفق العناصر الهدامة وتغمره والتى أولوها تأويلا مختلفا... وكانت مهمة الشاعر تتمثل فى التعبير عما وقع عليه فى أعماقه المظلمة أكثر مما تتمثل فى إيصاله إلى غيره ، وإطلاق العنان لإحساسه وخياله المضطربين فى داخله كى يجدا الشكل الملائم لها أكثر من أن يفرض عليها شكلا قد سبق تصوره وتحديد . وكانت قوة هذه الحركة تتمثل فى أنها قد مكنت الشعراء الشبان من استخدام المادة المضطربة الأليمة للحياة الداخلية النفسية استخداما مقنعا ، كما تتمثل قوة هذه الحركة أيضا فى أنها قد أنقذت الشعراء الشبان من أن يتورطوا فى حالة من حالات المحاكاة البهجة لأودن ، فلقد تحقق لأشباع المحاكاة الخالصة لهوب Pope التكلف المصطنع لدى أودن ولم يتحقق لهم شيء من عبقرته ، أما ضعفها فقد تمثل فى إضعاف قبضة الشاعر على لجام الشعر . ومن الصعوبة بمكان أن نتحكم بشكل حاسم فى المادة التى لايتناولها العقل بالتحليل ، بل يكاد أن يكون من المحال ربط هذه المادة التى هى مادة متشابكة من الأحلام بالتجربة الحية الواعية . لقد أسلمت الرومانسية الجديدة نفسها إلى أنواع شتى من التلفيق والترفيف ، إذ إن عالم اللاوعى لم يكن يمثل بالنسبة للشعراء الشبان فى الأربعينيات من القرن العشرين الكثر الثمين كما كان مقترضا له أن يكون . إذ كان يميل هذا العالم إلى تقديم مجال من الصور أضييق وأكثر رتابة عما كان متوقعا منه أن يقدمه ، بل لم تتساق هذه الصور دائما وفى أغلب الأحيان حول موضوع مستقل محدد بشكل مقنع . لذا فقد أسلمت هذه الحركة نفسها إلى كتابة مقلدة خاملة ، بل أسلمت نفسها لدى بعض الرواد إلى نوع من المحاكاة الواهنة المعيبة ، محاكاة النفس .

ومن ثم كان يميل أفضل شعراء حركة الإرهاص الجديد أو الرومانسية الجديدة أثناء نضوجهم إلى أن يصبحوا أقل تماثلا مع الجماعة ، ولعل أذكر من بين هؤلاء الشعراء نيكولاس مور Nicholas Moore ، الذى كان تطوره يتصف بالفردية المفرطة والجاهزية البالغة . إن هؤلاء الشعراء الذين

أبقوا على ولايتهم للجماعة كانوا يميزون كأفراد إلى الذئف حيث هم لا يحرزون تقصفا . إذ إنه كان لكل رد فعل ضد الرومانسية الجديفة فائدته بل وكان له فى الواقع حتمية فى زمانه ومكانه ، ولسوف أتناول هذا الموضوع بتفصيل أكثر فى القسم الأخير مقدا استشهادات للإيضاح .

ومن الممكن أن يقال بوجه عام إن اندلاع الحرب فى أواخر صيف سنة ١٩٣٩ قد نجم عنه ، بفض النظر عن هذه الحركات الخاصة — نقله واسعة الانتشار فى موضوعات الشعر ابتداء من الأحداث العامة وانتهاء إلى التجربة الشخصية ، التى غالباً ما يكون لها قدر من الاهتمام العام النسبى باعتبارها تجربة جندى أو بحرية مواطن انجليزى أبعده الحرب عن مسرح الحياة العامة ، إنها نوع من التجربة التى يشارك فى خوضها كثير من الناس . ومن بين الثلاثة قوى الشهرة العظيمة من الشعراء البريطانيين الشبان الذين قتلوا فى الحرب : سيدنى كيز Sidney Keyes وآلان لويس Alan Lewis وكيث دوجلاس Keith Douglas — نجد كيث دوجلاس وحده — هو الذى ضمن أوصافه الشعرية حول الحرب فى الصحراء الغربية وحول أجازاته المريرة فى القاهرة قدرا ما من الحيوية الموضوعية والمهجوم الساخر اللاذع القاسى ، والذى كان مماثلا لشعراء مثل ماكليس فى الثلاثينيات من القرن العشرين . لكن النبرة السائلة فى شعره كانت نوعا من التراحم الودود فى حضرة الموت كما نجده فى هذه الأبيات عن جندى ألماني قتل فى الصحراء الغربية واللى عثر دوجلاس بجانبه على صورة فتاة الجندى القتيل مكتوبا عليها بالألمانية «لاتسان» يقول :

لكنها سوف تبكى اليوم عندما ترى
كيف تنتقل على جلده جموع الذباب الأسود
والغبار قد تراكم فى حلقتيه
والبطن المبقور فاخرة كالكهف

فهنا ! قد اختلط العثيق والقتيل
لها جسد واحد وقلب واحد
والموت الذى اختار الجندى دون سواه
قد أصاب من العثيق مقتلاً مهلكاً .

أما لويس فقد كان شاعراً أكثر رقة ووداعة يفيض حيناً إلى ويلز Wales وكان بينه وبين ادوارد توماس Edward Thomas قاسم مشترك في التبرات والتكنيك اتفنى إلا أنه كان بمقدوره أن يكون أكثر مباشرة وعاطفة في شعره الغزلي من توماس ونجد بعضاً من قصائده تدور حول موضوعات غاية في البساطة مثل يوم في معسكر للجنود في قرية ريفية جميلة . وسيلقى كثير أصغر هذين الشاعرين ... فقد كان في الواحد والعشرين من عمره عندما قتل في شمال أفريقيا . وكان أكثر منها احتمالاً من الناحية الفنية بشكل جلي وأقل مباشرة ... شاعر أحب صرف موضوعاته فلسفية غيبية أو مستمدة من الكتب أكثر من كونها مستمدة من ملاحظاته أو رصده للعالم الخارجي . وكان كلي من وردزورث Wordsworth وريلكة Rilke نموذجاً يحتذى كثير ومصلاً للإلهام يستوحيه ، وكان يستهدف من شعره الوصول إلى نوع من قبول وردزورث للكون الطبيعي الذي يشمل قبول ريلك لغموض الموت . وإن التأكيد الذي نلمسه في كثير من قصائده على الألم والموت لأمر غاية في الإيلام والحزن لولا ذلك القدر من الجمود اللغوي المصقول الذي تتسم به قصائده ، والذي يحول دون أن تصبح أعماله أعمالاً عادية فجة فظة . إنها تدور حول أفكار الألم والموت أكثر مما تدور حول الحقيقة الملحوظة القاسية . لكن كيز كان يتمتع بمقدرة مدهشة مبهرة بالقياس إلى عمره المبكر وأوجه القصور التي نلمسها في أعماله هي القصور الذي نلمسه عندما يغيب النضج ، ولوعاش هذا الشاعر فلربما جاد بروائع حقيقية من الأعمال الأدبية ومخالف المرء إحساس عند موته بأن العالم العادي من حوله لم يوظفه حقيقة أو لم يوظف فيه الإحساس بالألفة اليومية العادية والمحبة أو الحب .

ولعل أمتع شعر كتب أثناء الحرب هو ذلك الذي كتبه جماعة من الأصدقاء المدنيين الذين كانوا بالقاهرة وهم لورنس ديوريل Laurence Durrell وبنارد سبنسر Bernard Spenser وترنس تيلر Terence Tiller . وتميز هذا الشعر بشكل رئيسي بالنبرة الشخصية والطريقة الوصفية . أما ديوريل وسبنسر اللذان عاشا في جزر يونانية في سنوات ما قبل الحرب فقد كانا مهتمين بصورة رئيسية بالمناظر الطبيعية وبحو عالم شرق البحر الأبيض المتوسط وبالعالم الهيليني Hellenic بوجه خاص - وكان سبنسر يفضل الشاعرين من حيث تصويره للمناظر الطبيعية الخالصة ، إلا أنه كان بمقدور ديوريل أن ينقل الجو التاريخي بأسلوب أكثر ثراء ... أما تيلر

الذى لم يكن له علم باليونان والذى تزامن قدومه إلى مصر مدرسا مع نشوب الحرب على وجه التقريب - فقد كان شاعرا باطنيا أكثر من هذين الاثنين وقد استولى عليه بشكل خاص إحساس بالتفسخ والحزن وإحساس بالاعتراب وانعدام التكيف - هذا الإحساس الذى كان واحدا من العقوبات التى تنجم عن الإقامة الطويلة فى مصر فى هذه السنوات .

وكانت القاهرة أثناء الحرب من بعض الوجوه مركزا أدبيا أكثر حيوية من لندن فيما يتعلق بالشعر على الأقل . ومن بين هؤلاء الذين مروا بالقاهرة مروراً عابراً أو الذين وجدوا أنفسهم قد أقاموا فيها إقامة دائمة قد نذكر منهم هوف جوردن پورتبوس Hugh Gordon Porteous الشاعر والدارس اللدق والخبير بالفن والأدب الصينيين ، والذى كتب بعض الترجمات البديعة للشعر الصينى القديم والناقد اللاذع لمعاصريه والذى لم يلق عمله لسبب ما التقدير الصحيح . وجون ولر John Woller وهو شاعر الثقليات النفسية والملح بالفكاهية والعلاقات الشخصية والذى تميز شعره الحسى الرومانسى بالسلاسة الناعمة والأسلوب الذى يتسم بالتلقائية الطبيعية - وإيان فلتشر Iain Fletcher الشاعر الدارس الذى يكاد يوصف بالتكلف والذى اتسم بخط فلسفى جديد ، والذى تنبىء قصائده المبكرة عن أسلوب فاتر ومعقد وإن كان يتسم من الناحية التركيبية بالتأثير الانطباعى والزخرف الغريب هذا الذى اختاره السيد أودن أسلوبا لبعض قصائده المتأخرة . وجون جوندورث تقليدى متشدد من أتباع مدرسة هاردى Hardy ، والرومانتيكيين العظام تتقاذفه الشكوك فيما حوله لكنه دائم المجاملة ومتملق للأعمال التجريبية للشعراء الأصغر سناً . وكثير منا ممن تلمر من حرارة أو متاعب القاهرة وعبوبها الأخرى فى تلك السنوات ، يجد نفسه الآن يعود بالنظر إليها أحيانا وقد انتظمه شيء من الشوق والحنين . وبالرغم من أن اكتشاف لندن بعد الحرب كان أمراً مثيراً فلم نحقق فى السنوات القليلة الأخيرة لسبب لاتعلمه الانجازات التى تخيلنا أنفسنا أن نتحررها فى تلكم الأيام ، أيام الحماس اليافع .

ولا مناص من أن تصبح صورة الموقف المعاصر لدى الناقد بعد الحرب صورة مضطربة مختلطة إلا أنه فى السنوات الخمس الأخيرة كان هناك اتجاه جديد محدد واضح نوعاً قد أعلن عن نفسه فى الشعر الإنجليزى ، اتجاه نحو

ما يمكن أن نطلق عليه كتابة الرؤى الخيالية مستغلا رموز الأساطير القديمة استغلالا جديدا تمتعا كما سنرى تفصيلا لذلك في القسم الأخير من هذا الكتاب - لقد نفت عالم النفس يونج Jung الانتباه إلى حقيقة مؤداها أن الأساطير تتمتع بنوع من الصحة الدائمة ، وأنها تمثل مراحل لابد أن تمر بها الاتجاهات الواعية لتاريخ حياة كل الأفراد وأنها أفضل وسائلنا لتصوير هذه المراحل تصويرا مسرحيا أمام أعيننا وتحويلها إلى أهداف جمالية . ومع هذا الاهتمام الجديد بالأساطير ، ظهر أيضا اهتمام جديد بالشاعر الإنجليزي الوحيد ويليام بليك William Blake الذي كان يتدع دوما أساطيره الخاصة . وبيك هو الشاعر الذي تنجبه إليه بالغريزة امرأة شاعرة رائدة من شعراء جيلنا الحاضر هي الأنسة كاتلين رين Kathleen Raine ، مثلما تمجبه السيد ايليوت في أوائل أيامه إلى دون Donne وكما تمجبه كل من أودن ، ماكنيس إلى هذين الشعارين اللذين يتصفان باليقظة الاجتماعية والنقد المدون وهما بايرون Byron ، وبوب Pope .

وفي واقع الأمر قد يقول المرء إن إعادة اكتشاف الثقافة الشعرية الإنجليزية التي كان واحدا من أعظم المؤثرات خصومة على الشعر الأصلي في هذا القرن قد تحرك بنشاط في الثلاثين أو الأربعين سنة الأخيرة ليشمل الفترة ما بين أوائل القرن السابع عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر ، ولأن قد آن الأوان لإعادة التقييم الموضوعي بشأن الرومانتيكيين المتأخرين ؛ بل وعظماة الشعراء الفيكتوريين ؛ ولعلنا في منتصف القرن الحالي نشرح في رؤية ماضي الشعر الانجليزي في شكل ما شبيه بحجمه الصحيح الملائم - ولعلنا وبعد نصف قرن من التجربة الفنية والنفسية من كل نوع نبدأ في استيعاب وعضم هذه التجارب ، ومرة أخرى نجد أنفسنا نبحث عن مجموعة من المعايير العامة المتعلقة بالأسلوب واللوق وجوانب الشعر الشكلية بوجه عام ، وبعد هذا في حد ذاته مؤشرا يفيض أملا . إذ لو أن الشعراء ليسوا بأنبياء فغالبا ما يكونون مبشرين ، وإذا ما نظرنا إلى واقع الأربعينيات من القرن التاسع عشر نأكد لنا أن شعراء من أمثال آرنولد الصغير Arnold وتينسون الصغير Tennyson كانوا أكثر اهتماما بالوزن والشكل وأكثر اهتماما بتحاكي التأكيد المتور وأكثر انشغالا بضمان توافر نبرة مقبولة قبولا شاملا من أسلافهم الرومانتيكيين العظماء وإن كانوا أقل إبداعا

وأصالة . نقول إن وجود مثل هذا الواقع كان علامة على أن فترة مستقرة من التاريخ في طريقها إلى الظهور ، تلك هي فترة العصر الفيكتوري الرفيع . وطبعاً أنه لم يكن أحد من هذين الشاعرين السالفي الذكر بمنأى عن الشكوك والمهوم المقلقة مثلما كان العصر الفيكتوري الرفيع هو الآخر نهياً للشكوك والمهوم . إلا أن الشعراء كانوا قادرين على وضع هذه الشكوك والمهوم وهذه التساؤلات والهواجس في إطار مستقر مهيب من الشعر ، تماماً مثلما كان العصر الفيكتوري الرفيع نفسه قادراً على تشكيل عناصر قد تبدو في ظاهرها تعويضاً عن الاضطراب الاجتماعي والثورة أو تعويضاً عن الضياع الحقيقي للمقيدة والإيمان . لقد كان هناك تصور عام سائد العصر والشعراء ذلك هو تصور الحرية التي فهمت بأوسع معانيها . وآرنولد بطبيعة الحال ناقد حاد لأوجه القصور في الليبرالية الفيكتورية ولم يكن نقده انطلقاً من وجهة نظر متاهضة لليبرالية بقدر ما كان انطلقاً من وجهة نظر الليبرالية الأسمى أو انطلقاً من أفضل عناصر الليبرالية .

ويبدو لي أن كلا من الشعراء وأصحاب النوايا الطيبة من الناس هم الآن بوجه عام يتلمسون الطريق نحو صياغة تصور مساند شامل مماثل . وفي فترة الأزمات الملحة مثل واقع حاضرننا قد يبدو هذا المنحنى تعميماً خطراً أو قياساً مشدوداً متوتراً ، إلا أنه من المحتمل أن يباح لنا على الأقل أن نعمل ، ولا يمتنعنا اتجاه الشعر الراعب من أن تكون مثل هذه العملية التكاملية العميقة ماضية اليوم في تفاعلها ونشاطها تحت السطح المختلط والمضطرب الذي ينضوي تحته زماننا .

الفصل الرابع

الشعر منذ الحرب

كما رأينا كانت هناك قبل نشوب حرب ١٩٢٩ ردود فعل مختلفة تناهض سيطرة جماعة السيد أودن ، ولقد عزز من قوة ردود الفعل هذه غياب السيد أودن أثناء الحرب في الولايات المتحدة ، كما أكد ردود الفعل هذه الاتعزال العام الذي التزم به رفاقه الذين مكثوا في بيوتهم وقاطعوا الموضوعات السياسية بشكل علني وهم السيد سبندر Mr Spender والسيد داي لويس Mr Day Louis والسيد ماكنيس Mr Mac Neice وطبعي أن أرنولد ناقد ثاقب لأوجه الفشل الفعلية للمذهب الليبرالي الفيكتوري . بيد أن ذلك لم يكن من وجهة النظر المعارضة للمذهب الليبرالي ، وإنما الأرجح أنه من وجهة نظر المذهب الليبرالي الأسمى أو من وجهة نظر أفضل ما في للمذهب الليبرالي .

وعندما نشر السيد روي كامبل Roy Campbell في عام ١٩٤٦ ديوانه المتضمن قصائد غنائية ساخرة تحت عنوان «الجواد المتحدث» ابتدع في هذا الكتاب شخصية مركبة أخذ حروف اسمها من حروف أسماء الكتاب الأربعة ماكنيس ، سبندر ، أودن ، لويس ، واعتقد أن السيد جوفري جريجسون هو الذي قال عن قصائد روي كامبل أنها نوع من الكتابة يكتبها الجواد لو استطاع أن يتكلم . وقد خاض السيد روي كامبل في الثلاثينيات من القرن العشرين المعارك القديمة مرة أخرى من الجانب الآخر لكن الجواد الحى كان يسوق جواداً ميتاً أو بعبارة أخرى لم يكن هناك واحد من الشعراء الذين يشن عليهم هجومه لا يزال يدافع عن المواقف القديمة .

ولم يكن في الواقع رد الفعل العام حيال نبرة شعر الثلاثينيات من القرن العشرين في العقد الماضي برد الفعل السياسي بشكل أصيل على الإطلاق ،

ولقد بدأ رد الفعل في الثلاثينيات من القرن العشرين مع شعر جورج باركر وديلان توماس ، ومع وجود الاهتمام بالحركة السريالية الفرنسية التي ابتعثها كاتبٌ رائع مختصر كتبه الشاعر الشاب دافيد جاسكويين ومجموعة من الصور والقصائد السريالية جمعها هيربرت ريد . ومن المستطاع بوجه عام أن نصف هذه الحركة بأنها رد فعل روماني حيال بعض اتجاهات الكلاسيكية الجديدة في الثلاثينيات من القرن العشرين .

ولقد أكد جريجسون ... حين تحريره لمجلة الشعر الجديد ... على حاجة الشاعر إلى الإتيان بعبارات جلية وأن يراقب العالم الخارجى وأن يكون موضوعيا في تصويره سهلا بسيطا في لغته ، ولقد أكد في الواقع على الدور الذى يلعبه العقل الواعى المنظم في القصيدة في مواجهة الدور الذى كان يطلق عليه في الفترة الرومانسية بالإلهام ، وما قد يطلق عليه اليوم العنصر المحدد في القصيدة - ومن ناحية أخرى كان السرياليون مهتمين بإمكانية إنتاج شعر ليس بأى حال من نتاج أى نوع من التنظيم الواعى ، وإنما هو من نتاج نوع من كتابة شبه آلية يزيل عوائق العقل الواعى ويفتح المجال للمادة المظلمة في الأغوار كى تطفو على السطح ، وكانوا يتصورون أن المنبع العظيم للشعر هو صورة الحلم حسب مفهوم فرويد ، صورة الحلم باعتبارها رمزاً ثريا مضطربا للرغبات المكبوتة ، ولم ينشدوا في كتاباتهم ولا رسمهم تسجيل الحياة أو التعليق عليها أو تفسيرها ، وإنما راحوا يحولون هذه الحياة إلى شكل آخر كما فعل ريمبو . وهذا في الواقع هو المعنى الخرفي لكلمة سريالية أو ما فوق الواقعية أو الرغبة في الارتفاع فوق الواقعية أو السمو بها أو وضعها مستوى أرقى . ونعنى بالواقع الخارجى العالم المادى المحيط بنا وإدراكنا له ، والعالم الاجتماعى المنتشر حولنا واستجاباتنا له واكتشافاتنا لهذا العالم . ولم يكن العالم الخارجى ذا أهمية في ذاته بالنسبة للسرياليين وإنما كان مجرد مادة للتحويل ، ومادة للمراحل المختلفة في الخيال الخلاق أو التحويل الجندرى ، فقد رأوا أن الإدراك يستحيل حتما إلى هלוسة ، والعاطفة إلى جنون . والفكر مجموعة تعسفية مبهمه من الإيماءات الخاصة . وبالرغم من أن السريالى مثل بقية الناس كان ينبغى عليه أن ينطلق من حقيقة بديهية أو واقع ليج فإن طموحه كان يفرض عليه أن يبلغ مرحلة يفصل عندها عن هذا الواقع إلى الأبد . ومن المستطاع أن

نرى نتائج هذا الطموح في قصائد ، تصنف بأنها طويلة ، وغالبا ماتكون
مجدفة هابطة ودائما منككة ، ، أحيانا تكون ذات قوة عابرة ، قصائد لشاعر
فرنسى مات منذ عام أو عامين هو أنتوني أرتود وهى قصائد كتبت أحيانا في
حالة من طيش السكر ، وأحيانا في بيهارستانات للمجذولين - ويمتنق
فرنسى قاص لا يرحم رغب السرياليون في أن يصبحوا متفصلين عن العالم
وعن قواتهم العقلانية كى ينطلقوا من وجهة نظر دنيوية إلى دمارهم لو
استطاعوا بهذا النجح أن يصلوا إلى حالة من الخلق الخالص المتصل المتاح
دون معوقات .

وليس من المستطاع أن يتخيل المرء مقابلة أكثر من هذا روعة مع
الوسومة المتوترة لفروض جريجسون التى وضعها من أجل الشعر في مجلة
والشعر الجديد .

ولم يكن قبول المضامين السريالية جميعها بالأمر المتواتر في البيئة
الإنجليزية ، بيد أنه كان من المحال من ناحية أخرى أن ننكر قوة بعض
النصوص والرسوم السريالية . وأن الحركة الرومانسية الجديدة التى تفرعت
عن السريالية وعن أعمال توماس ويلر قد جسدت آنذاك حلا وسطا
انجليزيا نموذجيا ، وأجازت الفكرة التى تقول انه ينبغى على الشاعر أن
يستخدم الصور التى تقاطرت على عقله بشكل تلقائى دون أن يحاول
فهمها ، ويقسع المجال للصورة توحى بالأخرى دون أن يحاول إتقان إظهار
القصيدة بشكل منطقى ، وعليه من ناحية أخرى أن يكون على عكس ما
كان السرياليون متقيا للصور مختارا لها وأن يرفض الصور التى تبدو له
مبتذلة متنافرة ولا يقبل إلا الصور التى تتمتع في ظاهر الأمر بقدر من الكثافة
والانساق العاطفى مع الصور الأخرى في القصيدة ، وهذا قبل كل شيء هو
التقابل الكبير الذى كان بين الانجليز والسرياليين الفرنسيين ، وينبغى على
الشاعر أن يعطى قصيدته شكل العمل الذنى ، وأن يأخذ بعين الاعتبار
التفاقية بالوزن وبمبادئ الأسلوب ، وأن يراعى في الواقع المتطلبات الشكلية
التقليدية الملائمة ، عاتق الشاعر الانجليزى . حتى لو أن مادة القصيدة
يرتبطها تارة ، فيستقى مباشرة من العقل اللاواعى ، فلا بد أن يكون هناك
انضباط على الأقل ، إلى أن الشكل . ومن ناحية أخرى فإن المتطلبات
الشكلية والتقاليد القديمة لا يلقى بالمرح فى خرافة أسرى ، من خرافات

الطبقة البرجوازية . فليس من هدف النص السريالى والصورة السريالية أن يكون موضوعا جميلا قيد التأمل أو أن يكون كلاً متناغماً منسجماً مع الجوانب النفسية ؛ وعلى النقيض من ذلك فالعمل السريالى يهدف إلى التمزيق وله غرض عملى خالص ممثل فى حل قبضة القراء أو المشاهد على العالم اليومى مخترقا ثقباً كعادته فى الحقيقة حتى يسمع بتدفق الفيضانات عبر هذا الثقب ، ومن ثم يلعب دوره الصغير فى المهمة العظيمة ، مهمة التحويل أو التغيير الجلبرى . هنالك ما يذكر إلى أى مدى نحن جميعاً تحت السطح أقرب إلى ما يسمى بالجنون بشكل عام . ويدفعنا دفعا حتى نكون أدنى إلى تلك الحافة . وعلى أية حال فبعد إقحام مفاهيم الشكل والنظام ، يتبدل الحال تبديلاً شاملاً . وإن شاعراً مثل ديLAN توماس الذى يستغل مادة الأحلام المختلطة والأقرب شيها إلى مادة السريالين لا يرى نفسه محتويًا الخلط لذاته ، وإنما كوسيلة يندفع من خلالها إلى الضوء .

والأسس العلمية الأساسية للحركة السريالية هى علم النفس عند فرويد Freud والذى بمقتضاه تكون الأحلام والأخطاء اللفظية والهواجس العصبية والحوادث وما إليها كلها وسائل بواسطتها تفرض الرغبات الجنسية المكبوتة وعياً بوجودها على العقل الواعى فى شكل مقنع . وهى رغبات من نوع يبدو لعقل الكبار مروعا أو آثماً ، وإن كانت هذه الرغبات وفقاً لفرويد رغبات قائمة على عواطف ورغائب الطفولة المبكرة . ومهما يكن من الأمر فإن الفرق بين فرويد والسريالين هو أن فرويد كتب متأثراً بالعقلانية والطبيعية ، وراح ينشد فهم وتنظيم هذه المادة أما السرياليون فقد كتبوا متأثرين بالمادة ذاتها — وفى السنوات الأخيرة أصبح فرويد فى انجلترا عالم نفس أدنى شهرة من منافسه يونج Yung الذى يعتقد أن كثيراً من صور الأحلام ، وكثيراً من الصور الشعرية التقليدية لا تمثل رغبات الفرد المكبوتة بقدر ما تمثل نوعاً من ذاكرة الأجناس المطمورة فى الفرد وبشكل مبهم غير مفهوم يستخلص كل منا من أعماق العقل الغائرة تاريخ الجنس البشرى بكامله . ويفسر هذا الوضع السلامة الكلية الشاملة لصور بعينها يطلق عليها يونج — صور النهاذج الأصلية الأولية — ويفسر هذا بوجه خاص فاعلية تأثير الصور الأسطورية فى الشعر بعد أن نكون قد توقفنا لفترة طويلة وبشكل واسع عن الإيمان بالأساطير . والاستخدام الشعرى للصور فى

مفهوم يونج يُعود بالشاعر إلى فرع من الرمزية ، لم تعد رمزية مالارميه
Mallarmé الأدبية الخالصة المغلقة . ويُفسر الرمز الآن بأنه طريقة للتعبير
عن نوع معين من العواطف والأمان الكلية الشاملة والتي لا يمكن التعبير
عنها بأي شكل آخر .

دعنا نوضح هذه النقاط بدراسة بعض نصوص الحديث تباعاً لتوضح
هذه الاتجاهات :

أولاً : المنهج السريالي .

ثانياً : المحاولة الرومانسية الجديدة لفرض نظام شكل أو جمالي على
المنهج السريالي وإخراج فوضى صور الأحلام المضطربة إلى الضوء .

ثالثاً : الاستخدام الواعي للصور باعتبارها رموزاً لتجارب إنسانية
لا يمكن التعبير عنها بشكل آخر .

وهناك بعض الأمثلة للاتجاه الأول :

أخوات اللاشيء مهيبات لفعل أي شيء

أخوات الزهور دون جنود

أخوات الأطفال العصاة

صغيرات ضحايا

مستهترات لا يأبهن

تضامن بالفكر

إلى عقل يمتن به

تلاشيتن في أسراركن

غريات مهجورات

رفيقان الناليات

بلحم تكسوه العاطفة

رائعات الجمال ولستن بجميلات رائعات

وإن كتتن دوما رائعات

أكثر بساطة من سوء الطالع

أرفع قلداً من الجمال

جمال شفاهكن الملبوحات

جمال بسمتكن المهلعة
تبشطن سمومكن في جسدي
آه أصحاب الترياق الشافي
أناويء الحب
حب الصور الجاهزة
وليست صورا في انتظار التجهيز

Paul Elward بول إلوارد

ب) تترنح الطائرة متهايلة ورسائل البرق تتلوى بالأسلاك
ويغنى الجدول أغنية معادة
يغنى لسائقي المركبات وقت الاستراحة
وهم يعبون عصائر البرتقال
ميدان لقاطرات السكك الحديدية عيون بيضاء
وابتسامة السيدة تاهت في الغابة

Phillipe Soupault فليب سوبو

ج) في الليلة المنصرمة هبت الريح عاتية حتى إن ظننت
أنها متسحق الصخر ورقاً
وأثناء الظلام احترقت الأضواء الكهربائية
مثلاً تحترق القلوب
وفي نومي الثالث استيقظت قرب بحيرة
حيث توشك مياه غدبيرين أن تموت
حول المائدة التمت النسوة تقرأن
وفي الظل ظل الراهب صامتا
عبرت الجسر متباطئاً وعند قاع المياه الكثيفة
رأيت سمكا أسود ضخماً يمضى متمهلاً
بفتة وجدتن في مدينة الميادين الضخمة
كل النوافذ كانت موصلة وخيم الصمت على كل الأنحاء
والتأمل عم كل الأرجاء
ومرة أخرى مضى الراهب بجاني ومن خلال ثقوب مسوحة للتعطنة
رأيت جمال جسده شاحبا مبيضا مثل تمثال الحب

وعند الصبح نامت السعادة مرة أخرى بجاني
چورچيو دى كيريكو Giorgiodi Chirico

(د) لضح اللمع وتلوى واقتل' وأنا اعترض
واحرق ودلل ملاطفا والعق ونخذ بالأحضان وانظر إلى أدق الأجرام
عند كل رحيل تسيل منها اللماء ، تروع الحمام وأهل الحمام على
التحليق حول برجه حتى تقع على الأرض هالكة هالكا محققا من
الإهناك سوف أحلق حول النوازل والأبواب حتى أهبط على الأرض
وسوف أختق بشعرك كل الطيور التي تغنى وأجث الزهور ، سوف أنتج
أضغان للحمل ، وأعطيه صدرى طعاما .

وسوف ألوب إلى النوم بجانب أنشودة عزلي وسوف أحرق حقول
القمح والبرسيم وأراها تموت ملقاة على الظهر
وقد هممت وجوهها شطر الشمس
سوف أطوى الأزهار في الصحيفة وألف بها من النافذة
في مجرى البالوعات اللذي يسرع حولي حلاماً على ظهره كل الأثام ،
وعلى الرغم من ذلك ضاحكاً .

يصنع عشه في المجارى وسوف أحطم موسيقى الأحرار على صخور
أمواج البحر سوف أعض الأسد في الوجنة وسوف أجعل اللئب يعوى
طالباً الرحمة الرقيقة أمام وجه الماء
اللذي يلقى ذراعين متراخين على حوض غسل الأيادي .

بابلو بيكاسو Pablo Picasso

وما من فقرة من هذه الفقرات في الواقع إلا ويعوزها الانضباط بشكل
كامل وعلى سبيل المثال نجد فقرة «بيكاسو» بالرغم من أنها تبدو وكأنها تفتقر
إلى الصقل والشكل ، إلا أنها مع ذلك تتمتع بتركيز يوحى بأنها قد أحسن
صنعها بشكل دقيق ، ونجد «إلوار» يكاد أن يتمتع في حقيقة الأمر بجلالة
كلاسيكي . والفقرة التي اقتبسناها منه أقرب إلى تأمل طبيعة الصورة المحيرة
منها إلى استدعاء الصورة المحيرة ذاتها . «فأخوات اللاشيء» مهيئات لفعل
أى شيء، هي في الواقع صور غالباً ما تكون خاوية من المعنى من حيث
الظاهر بل ليست رائعة بشكل جلي ومبهر وعبرة (رأعات الجمال ولستن

بجماليات رائعات وإن كتتن دوماً رائعات) تنهال على الشاعر بشكل تلقائي أيضاً : وإذا ما حاول الشاعر أن يفسرها تفسيراً عقلانياً فسوف يقضى على قوتها الشعرية . وهجارة (تضامن بالفكر إلى عقل يمتن به) نجد فيها الصور تنبع من أهياق العقل اللاواعية حيث الآمنا ودرجاتنا المكبوتة . ومن ثم يراها العقل الواعي صاحب الخلق الرفيع أو ما يسميه فرويد بالأنا العليا يراها صموما ، بالرغم من أن ذلك أشبه بملك الشرق الذي يبرأ بالترينق وخوفاً من الاغتيال الأخير المؤكد راح يأخذ جرعات يومية ضئيلة من الزرنينج والسموم الأخرى . لقد أصبحت هذه الصور تدريجياً معتادة على المتابع المسموم الشائع المحيط بها وتخصت ضده . ويعنى هذا أن الواقع الذى يقول إن صور الأحلام من وجهة نظر العقل الواعي قد تنطوى على معنى خفى وزىء ، لا يمنع أن يكون لهذه الصور أيضاً جمال شعري غامض صافق ، فالشاعر يوازن بين هذه الصور التي في انتظار التجهيز والتي هي صور لم يقض عليها بعد من الناحية الشعرية ما أصبح عليها من شكل صارم أو ما شملها من سياق فكري ، وبين فكرة الحب . تلك التي يعارض بها فكرة «الصور الجاهزة» . (وموروثاتنا المعهودة وبشكل أشمل صورنا التقليدية عن البلاغة الصرفة والأدب الخالص في مقابل الغموض الشعري المقدس) يعنى هذا أن الحب بالنسبة إليه هو معنى الطاقات اللاهائية في مواجهة إجراءات التقييد . ومرة أخرى نستطيع أن نرى فكرة ريمبو Rimboud الرائلة بشأن إمكانية تحويل العالم عن طريق الشعر . وقد يكون في وسع المرء أن يقارن بملك قصيدة انجليزية كتبها روبرت جريفز Robert Graves وهي :

إنه عَجَلٌ يتسم تفكيره بالصور الجلية ؛
وأنا ونيء الخطو يتسم تفكيرى بالصور الممزقة .
ثم يصير كثيباً قائماً وهو يُسَلِّمُ نفسه إلى صوره الجلية .
وأصير أنا ثاقباً حاداً أنكر صوري الممزقة ..

ومن ناحية أخرى نجد أن الصور في قصيدة سوبو 'Soupault' القصيرة ممزقة تمزيقا متعمداً ، وهي سلسلة من الصيغ تحمى على هذا النحو : قلب الحروف وتغيير أدوارها وتبديل خصائصها . ونتاج ذلك تأثير من تأثيرات التخيل الغنائي ، لكننا بكل جلاء نجد الحيلة المزودة بالتكرار

الكثير تصبح رتيبة رتابة لا قبل لنا باحتيالها . ونجعلها تصنع ذلك في كثير من القصائد السريالية .

ومن ناحية أخرى تتميز قصائد كيركو Chirico بنفس المناخ الذي تتسم به رسوماته ونجد فيها تحويلاً لمادة الأحلام إلى مناظر طبيعية قوية متهاسكة تبدو موضوعية وتعبر على أية حال عن مشاعر الاستيعاش العاتية واحباط الرغبات . «أما مقطوعة بيكاسو فهي محاكاة لغوية لحالة من حالات الإثارة المحمومة ، ومن الأرجح أنها في الأصل إثارة جنسية» . ويقول جورجيز هوجنت «Georges Hugnet» «إن التدفق الميهر والمحير للألوان والمواد عند بيكاسو يستحيل في قصائده إلى صور زخرفية عدوانية صارخة الألوان تستخدم في فقرات متصلة تعد ، ثم يعاد إعدادها حتى تصبح رقصة غريبة متعددة المشاهد مختلفة الألوان» .

وإن هذا العيب الشكلي بعينه في هذا النوع من الكتابة يوجد أيضاً في كتابات سويول . إذ نجد في أول الأمر جلياً مفعماً بالحوية ، مبالغاً محيراً ، ثم يفقد تأثيره رويداً رويداً ، إذ إن ذلك ليس بتطوير وإنما هو ببساطة تكرار لا نهائي لهذا النوع من الأسلوب ، ونجد القطعة القصيرة من هذا النوع من الكتابة مثيرة والقطعة الطويلة سرعان ما تثير عن القراءة . والمجموعة المتسلسلة من القطع القصيرة تصبح رتيبة مضجرة إذا ما أدرك القارئ الحيلة الخادعة . ولا تنطوي مناظر الأحلام الطبيعية في كتابات ثيركو على هذه المثالب فكتاباته مثيرة للعواطف ، وإذا نظرنا إليها من حيث إنها سلسلة من العرض المبسط للمشاهد الخيالية نجدها تامة الوضوح والجللاء ، ولكنه نوع من الشعر ميسر فقط للشاعر الذي يتمتع بخيال الرسام بشكل رئيسي والذي تقوم الكلمات عنده بمجرد النقل دون غيره . ومن ثم نجد مقطوعة إلوارد Eluard الوحيدة من بين هذه القطع التي تتسم بالطبيعة الشعرية والشكل المقتنع بصورة رئيسية وهي تجري على نمط مغاير للطرز السريالي .

والآن نستعرض بعض النماذج الخاصة بالقسم الثاني :

أ) قلب على جانبك واحمل إلى اليوم
أيها المشوق مسحور الصولجان

حبيس جدار النوم الزجاجي
لمهل وفض الثام عن عينيك
واكشف أسرارك الخفية
ومقتنيات متصف ليك ، لأراها وبراهم العالم المخضر العيين
ولتنشر الأثام حين صَحوك تلوي في الهواء الخفيف
ومرة أخرى يعلن الصباح صفحا
بخمر المخدع الملكي الثعبان

جورج باركر George Barker

ب) آلام الفصول ، الريح الدائرة الساحقة ، والثلج
مرت جميعها بالمسالك المطروقة وأزالت الأدران
والبستانيون الصامتون نثروا الرماد

والعاصفة العاتية أتت على دوائر السماء الحديدية
ورغم كل شيء لم يعد في هذه الخليفة صراع
وفي بطن الأرض دفن سكين الشتاء
والموسيقى الصافية هي الصياح الذي يهزق الهواء
وفي الهواء تهاوت أفنان هجرتها الطيور
لم يعد الزهر يولد من جديد
والنجمة الزرقاء في بركة الماء أصبحت عمياء

لم يعد في الناس من يرى الأرجاء
والغريب الحائر يتوه في الصباح اللألاء
يتوه عبر مروج مترعة بالماء
مروج ، ستمت عينها بالبكاء
في حنايا صدرها تستهلك الشمس
ببومها المختبئ في الأطواء

داويد جاسكوين David Gascoyne

ح) القوة التي تسرى في الاخضرار فتحى الزهرة
تنبث في صمري الأخضر؛ فتلقصه صمره .
تطيل بقاء جلود الأشجار
وتشيع في أيام الدمار
أصاب بالكم فلا أحكى للوردة المتلوية
قد أحنت ظهر شباهى حى الشتاء القاضية

القوة التي تسوق الماء عبر الصخور
تسكب دمي الأحمر بحور
وتحيل خمرى إلى جمود فاطر
وفى أبكم لا يصب في الشرايين الرحيق
وعند الجبال مصب آخر يرتوى من الربيع الصديق

ديلان توماس Dylan Thomas

د) أقرب إلى العثات القرمزات
برؤوس من ذهب
وعيون لامعة ، تختلس النظر من خلال مكامن الزهور .
قلوبهم المشعة
تصنع قناعا قلعا من المشاعل
تمهى كالخطر غير ضيق الصيف
تضىء كل موقع ذى رغبة عارمة
وإذا ما لامتهم
يلوبون مثلها يلوب العسل
وعند قدميك يتساقطون قطرات
في إكليل من السوسنات الفاسدة
أو يستحيلون بها
مثل شعاعات متناثرة من قلب النجمة

ديريك ستانفورد Derek Stanford

وقد تبدو هذه المقطعات غامضة عندما تنهال على القارىء بخته لكنه إذا أعد نفسه لها بقراءة نصوص سرالية - فسوف تبدو هذه المقطعات على الأرجح واضحة وضوحاً متجدداً بالقياس إلى ماسبق عرضه على الأقل . وكما هو الحال في النصوص السريالية تتألف هذه المقطعات من صور أكثر مما تتألف من تعبيرات تصويرية - وإن كان لها خلفية تصويرية . ومن الميسر إلى حد ما ربطها بمجالات أحاديثنا العادية . فهي تنبثق من حقيقة تجربتنا ، ولاتنبثق من محاولة هذه التجربة وتغييرها ومن المستطاع إلى ذلك المجال ، ولعلنا نجد السيد باركر في بعض الصور المفككة المتألقة أشبه بالسرياليين ، ومن المفيد أن نقارن مقطوعته التي أوردناها هنا بمقطوعة بيكاسو ، ولنا ندرك السبب في أن (مسحور الصولجان) لا بد أن يكون حصاراً وسجناً في جدار من الزجاج - بالرغم من أننا نستطيع أن ندرك كيف استطاع الزجاج أن يوحى بصورة جبل الجليد العالم وكيف استطاعت صورة جبل الجليد العالم بدورها أن توحى (بالعالم المخضر العينين) ونحن نتذكر أن الثلج كان في قصة (الملاح القديم) في انخضار الزمرد . والحقيقة توحى بأن الخطايا تلتف (مشرية الرأس مثل أكاليل من الدخان أو الضباب) في بيت واحد تشير إلى الأفاعى في البيت التالي . وكذلك يتذكر الشاعر بطبيعة الحال الحية التي أدخلت الخطية إلى جنة عدنان وكلمة (المالك) في ذات البيت تشير إلى (مسحور الصولجان) في البيت الثاني ولحمل البيت يبدو أقل تعسفاً وتضفى عليه معنى ومنطقاً .

لكننا حيث لانجد في مقطوعة بيكاسو غير هذه الإيحاءات العسفية لصور ربط بينها موضوع الحب ربطاً مفككاً ، والتي يعنى أن الحب متعة وإثم ، نجد في هذا الموضوع الفكرة قد فصلت تفصيلاً قوياً بطريقة جعلت الصور التي هي مجموعة من الإيحاءات اللفظية إذا اعتبرناها قائمة بذاتها تعمل وجودها بشكل مفصل فيما يتعلق بالجوانب المنفصلة من فكرة القصبلة ، نحن الآن في باكورة الصباح وقد استيقظ الشاعر في فراشه في انتظار يقظة معشوقته أيضاً ، يستبد به القلق بفعل إحساسه بإثم حبه والصولجان الذي سحر حبه ، وزجج به في نوم عميق هو حسب اعتقاده (صولجان مملكة الحية) مملكة الخطية ، ويستبد به القلق أيضاً لتأني حبيته عنه في النوم ، كما لو كانت قد حبست في جدار من زجاج ويتصور عالم النوم على أنه عالم ثلجي ناء سوف يسترق النظر إليه فجأة عندما تفتح عينها

على عالم محض العينين بفعل الغيرة ، ومن المحتمل أيضا أن يغار من تحفظها الجميل المتعالى ومن فتورها اللذي هو جزء من مزايا الجمال بكل أشكاله - لكن عندما تصحو من نومها سوف تتوارى متاعب قلقه وأرقه وإحساسه الممض بالخطيئة في جو الصباح الطبيعي . ومع ذلك فإن قدرته على نسيان الخطيئة نسيانا موقوتا لن ينال من واقع وجودها بأقل مقدار ، لهازال الفراش ملكة الأفاصى ، ولم يزد عن كونه أشباحا مقبحة من الأفاصى التي تتكور هاربة في الصباح . بيد أن العشاق مازالوا في طريقهم إلى ترك غلدهم ورسه يوم جديد .

ومن ناحية أخرى فإن قصيدة جاسكوين ينبغي أن تقرأ بمقطوعة شيريكو ذات المناظر الطبيعية فهي قصيدة أكثر رصانة وقوة من حيث واقعية مناظرها الطبيعية ، وانعدام التخيل والخيال . حديقة أو منتزه عام في الشتاء . ومن هله الناحية فإن ما ترمز إليه بالنسبة للشاعر ليس هو شغله الشاغل الخاص كما يعنى الراحب والسيدات وركبة الماء بالنسبة لشيريكو ، وإنما ترمز إلى ما يكتنف العصر من جذب وحزن وضجر عام ، وكل ما يقال عن الحديقة يَصْنُق على حالة الشاعر الذهنية ، ومن ناحية أخرى فإن كل ما يقال عن حالة الشاعر الذهنية تَصْنُق على الحديقة إنه لشتاء قلس في سنوات الحرب .

إن الطبيعة والشاعر وكذلك التاريخ الإنسانى نفسه في مرحلة من أكثر مراحل منتصف الشتاء الميت حزنا ، وكلهم يتوقون إلى ربيع جديد ومن ثم فإن هذه القصيدة أكثر من مجرد نسخ للوحة تصوير محتملة وهي تعبر عن مجموعة من العلاقات المتبادلة ليس بالمقدور التعبير عنها بغير الكلمات .

أما مقطوعة السيد ديLAN توماس فمن المستطاع مقارنتها بمقطوعة سوبو من حيث إن الشكل الذى تتخله هو مجموعة من العبارات ذات الطراز المعكوس . بيد أن السيد توماس لا يستهدف مفاجآت مبتللة وإنما يهدف إلى مطابقة قوية بعيدة الأثر . ونجد السيد ديLAN توماس يقول بأن القوى التى تسيطر على نمو واضمحلال وجمال وخوف الحياة الإنسانية هي نفس القوى التى تراها تنشط في الطبيعة الخارجية ، وهذا التصريح سوف يميزه كثير منا إلى حد معين لا يتخطاه ، أو يميزه بتحفظ باعتباره ملاحظة سطحية بيد أن الشكل الجميل القوى الذى تتسم به مقطوعة توماس ،

والطبيعة المحسوسة الرائعة لصورة تفضى عليها جنة الاكتشاف وقوة عاطفية ، كما أنها تكتسب كذلك قوة من تفاعل الخصائص بين الإنسان والطبيعة ، وبخلافنا الإحساس بالرحمة الإنسانية نحو الوردة المتلذذة ، ومن ناحية أخرى تكتسب الحمى الباردة التي تعترى رغبات الشباب الجامعة نوحاً من الجلال المجرد لعملية طبيعية . وليس هناك بشكل جلي قاسم مشترك بين السيد توماس وبين وردزورث Wordsworth في تناول كل منهما للطبيعة وفي الحاليتين كليهما يبدو على الأقل صحيحاً أن كلا من الإنسان والطبيعة يحظى بالفوز على المستوى الشعري .

مقطوعة ستانفورد ملحونة من قصيدة تدور حول النساء وفيها نلاحظ أيضاً تتابع الصور المفككة تفككا ظاهرياً يذكرنا بصور السرياليين ، ومرة أخرى نجد العبارة تحوى بين ضفتيها منطقتي متناسكا ، كما هو الحال مع السيد باركر ، ولاتدور العبارة حول النساء من حيث إنهم نساء وإنما تدور حول موقف السيد ستانفورد منهن - هذا الموقف الذي يقع في مكان ما بين الجاذبية والخوف .

- فهن أشبه بالعنثات - قد أحسن ستانفورد تصويرهن بإحكام إذ إنهن بالنسبة إليه يتمسحن بالجبال والشرق في وقت واحد . بيد أنه هو الآخر أشبه بالعثة إذ أنه يمترق إذا دنا من قلوبهن المضطربة مثل المشاعل ، ومرة أخرى يرى المرء صوراً جديدة تنبثق من خلال الإجهادات . لكنه ليس حقيقة أشبه بالعثة إذ إنه يراهن كشخص في مسرحية تنكرية يشعلن مسرحاً من الرغبات الجامحة ، يتوق إليه المرء ، نشاهده ولا تقترب منه . وإذا ما تم الاقتراب منهن فسوف يلدبن كالعسل يتساقطن قطرات مثل سوسنات نخرات أو يتضجرن مثل النجوم . لكن السيد ستانفورد لا يعنى أن هؤلاء النسوة سوف يفعلن هذا حقيقة ، والأقرب إلى الصواب أنه هو الذي سيصنع هذا أو أنه بالأحرى شاقه جمال المرأة كثيراً ، وحلم به دعراً طويلاً وأنه إذا امتلكه أخيراً بين يديه فسوف لا يكون قادراً على استيعاب الموقف ، وسوف يشقى بنوع من الأنبياء العصبي ، وهنا أيضاً نجد كما هو الشأن في حالة السيد باركر حواراً داخلياً عن الحب ، حواراً لا يدور الآن حول المتعة والخطيئة بقدر ما يدور حول الخوف والرغبة .

وأتمنى أن لا تسوء هذه المعالجة النفسية لمحتوى الشعر إلى القارىء

اللى اعتاد أن يتصور الشعر على أنه يتناول بصورة أساسية ما قد يُطلق عليه
المرء النموذج والمثال ، وبالرغم من أنه في مقلود الشعر أن يتعامل مع
النموذج والمثال فإنه مثل أثمان الأدب الأخرى يتخذ أيضا من الحقيقة عالما
له ومن حقيقة الحياة الداخلية النفسية بوجه خاص . إن الخوف والرغبة
والمثمة والإحساس بالخطيئة كلها عوامل تصطرع في كثير من قلوب البشر .

ونحن اليوم كثيرا ما يقهرنا الحزن المُضال في هذا العالم العصى نعيش
فيه مثلما نجد في قصيدة السيد جاسكوين التي سبق أن اقتبستها .
ولالأواصر والصلوات بين الإنسان والطبيعة جانبها المخيف وجانبها للطمئن
المريح أيضا كما يشير السيد توماس إلى ذلك عن وعى وحصافة . وبإضافة
شكل مقنع محدد على كل المواد المضطربة المشوشة يعين الشاعر نفسه على
تنظيم هذه المواد والسيطرة عليها كي يصل إلى منظور إنسان جليل ،
ويعقدور الشاعر أن يساعدنا على النهوض بنفس مهمته العظيمة إذا
ما طالعناه بيقظة كافية وذكاء والمر .

أ - هناك بعض الأمثلة على القسم الثالث :

في بركة الماء ترتجف سمكة

هي ظل إلا أن لظلها جلاء

أنت شبائك المرة بعد المرة فسوف تظل وهناك لا تريم

في مجابهة الجلول المتدفق تمضي مسيرة حياتها

مع الموت والنض وومض للروج

تتحفي في سكوتها تتحرك دون حراك

لن تميك بها شبكة ، سوف تعود دوما

عندما تهجع الأمواج وتستقر الرمال

تعيش دون حراك تواكب النهر في وثام معه

مثلها تتوأم الأزهار مع الهواء ، والإنسان مع أحلامه

كاثلين رين Kathleen Raine

ب) ومن عجب أن يبقى اتصال النفس صامداً

يجاوز أفروديت العذراء ، ويبقى بعد الأم الشكل .

كاثلين رين Kathleen Raine

ح) أيها السيف صاحب الشفاء المشدودة الضيقة ،
والأرداف الضامرة والعقل القاتل المقتال
حاطت بك السفن والمركبات الحربية ،
جنودك قد حُيت وجودك
بامعجزة العقل البشري ،
أبحرت مُوغلا نحو الغرب .
على عجل تهبط روحك الحائرة دوما
من ضوء النهار إلى ظلمة الليل تذكر أيها الإنسان
أى عناء ثقيت به هنا ،
ماذا لجثمت من عناء .

بعد عبورك فيضانات جهنم السبع ،
سوف تشوى الحلقوم منك أبخرتها الكبريتية ،
أمامك سوف تلوح قاعات القضاء ،
معجزة الشب والعقيق .
إلى اليسار ينبوع أسود يرغى ويزيد
أشجار السرو الضخمة البيضاء ألفت عليه ظلها .
تحاش هذا الينبوع فهو ينبوع النسيان ؛
على الرغم من أن كل الرعاع يندفعون إليه يُعبون منه ،
فلتحاش هذا الينبوع .

ر هناك إلى اليمين بركة ماء سرية
بها سمك أرقط وسمك من ذهب ؛
عليها تلقى شجرة البنلق ظلها .
وبين الأفنان حية عتيقة تجول ،
تطلق لسانها في الهواء . البركة المقلمة ترتوى
بقطرات الماء المتساقطة ؛ أمامها يريض الحراس .
فلتهرع مسرعا إلى هذه البركة ، فهي بركة الذكرى والتذكر ،
فلتهرع مسرعا إلى هذه البركة .

هـ) «أوه ديونيسوس يارفيق الأشجار- يا صاحب اللحية الكثة
أنت النضج والتهام
أنت بين أغصان شعري وفراعى
مثلياً تمسك فروع الكرمة بالشجرة الجرداء
أتيت مثلياً تأنى الريح بين الأغصان» .
وإلى تربة قلبي ، أتيت أيتها المرأة اللحية
أنت إلهة القمح والسنبال ،
أيتها الريح عودي إلى أفنانى .
ياظلام الأرض ويانضبها ؛

د / أديث ستويل Dr Edith Sitwell

و) أنا التي كنت يوماً امرأة من ذهب
أشبه بأولئك اللين يمهّدون في السماء السمراء
الآن قد شاخ شبلي .
أقبح جوار الموقد وأرى النار تستحيل فتورا وبردأ ،
أراقب الحظول السمر بحثاً عن المولد الثانى
مولد الإيمان والمعجزة الخارقة .
ودورة عجلة ايميزيون Ixion ماضية لا تكف ، اليوم متصل
لم يتخطع ، ومع ذلك لم يعد خفقان القلب يخفق بين الضلوع .
صوت القلام الأزلى وحده يتساقط هابطاً
وشمشون الجبار الضريع ، في سوق الحياة يمز أعمدة العالم
ويطلق في الفضاء صوتاً يصيح .
أديث ستويل Adith Sitwell

ز) الحلم الأزلى ، والأذرع ، السوداء ، يبارق متكسرة
ومعركة عميلاً في غابة عارية
بين طيور نحاسية اللون ،
قد ارتاشت بريش يتألق لامعاً بالسواد :
تصبح وتمزقه بصراخها الهواء

والملك المتزل يمزق شعورها الزاهية
وسط الضباب وعجيج الأصوات المتصايحة .
هناك حيث القديس سيريل وميثوديوس
يلتحيان ويشتبك قلباهما المنشقان
ولنتظر الآن ، هاك آخر الأباطرة ،
تساقط من تاجه الحديدى اللهى
ماسات مثل أدمع متحجرة أشبه بتلكم الأحجار الناعمة
وهناك دبَابٌ جليدية أمت من جبال أسطورية بعيدة ...

جون هيث ستبس John Heath Stubbs

ح) منذ انبثاقى من ينبوع الحياة الأول وأنا مشلودة ،
بكل ما أحاط بي ، دهاليز تردد رجوع الصدى
ارتداد العائدين مسرعين . روعى الكثير منهم وأخافنى
التفتيت بروحى عائلة عند زاوية متسقة الأطراف ،
هى أو ظلى ، فكل شىء هنالك وهم وخيال .
وبقيت بعد أن كف الفن عن الحشخشة والحفيف ،
وفوق القش انطرح الثور ميتا ...
... منذ انبثاقى ذلك اليوم
وأنا بين الحين والحين أسمع وقع أقدامى
مازال رجوع صداها يتردد فى التيه ،
وكل السبل الماضية عبر العالم الصاحب
والشوارع الخادعة تلتقى وتفترق ثم تلتقى ،
وغرف تنسرب عمارتها داخل بعضها البعض
ولست هناك من نهاية
سُلم ودروب وغرف انتظار ،
غرف انتظار تبقى خالية فى انتظار جمهور صغير ،
ومسالك البحر الملساء تفتح وتنغلق المرة بعد المرة ،
مسالك لم تزل فى طيِّ المجهول عصية العلام .
دروب فوق البسيطة وفى باطن الأرض أنفاق
وفى قلب الهواء مسالك للطيور

جميع المسالك والدروب سبل
قد تفرقت عن ينبوع الحياة الأول ،
وفي ظلمة العيون المباغثة تعثر قلماي
أهرع .. أكاد أعدو وكان التيه يتعقب خطوى .
ولامتصاص من أن يلحق بـ دون توابن

إيدوين ميور Edwin Muir

وفي هذا النوع من الشعر لانجد تلك الالغاز التي تكتف التفاصيل
والتزايد الالغائي للصور ، هذا الذي يواجهنا في كتابات السرياليين ،
وكتابات الشعراء الإنجليز الرومانسيين المتأخرين أولئك الذين يستمدون
مادتهم إلى حد ما من هؤلاء السرياليين - وفي هذا الشعر نجد بناء اللغة
والفكر منطقيا وتكاد أن تقرر أن ليس هناك صور على نحو من الأنحاء . إذ
لم تعد الصورة عنصرا يثرى نسيج القصيدة وإنما بدلت مهمتها فأصبحت
عنصرا جوهريا وأساسيا في بناء القصيدة ، أصبحت الرمز الذي تقدمه
القصيدة ويقدم إلينا هذا النوع من الشعر الأسطورة مستقلة بذاتها ولا يقدم
إلينا مقارنة للتجربة الخاصة بالنسبة للأسطورة . ومرة أخرى يصبح الشعر
موضوعيا وتنشأ الالغاز الغامضة على الأرجح من غرابة هله الأسطورة أو
تلك أو تنشأ عن الغرابة التي يتسم بها تفسير الشاعر للأسطورة .

ومن ثم نجد السيد جريئز في المقطع الأول الذي اقتبسته له يتحدث
عن بيرسيوس Perseus الذي اغتال الغورغون ، وإن كان الغورغون
بالنسبة للسيد جريئز لا يعدو أن يكون غير واحد من الجوانب المروعة للإلهة
الثالوث (الأم والعاشقة ومدمرة الإنسان) والتي تعنى بالنسبة إليه الإلهام لكل
الشعر الصادق ، كما يمثل بيرسيوس روح سيطرة الرجولة والتي تنسم
بالعداء حيال كل الشعر الصادق ، ومثل أيضا غزاة الشمال القساة المهجورين
الذين أطاحوا بحضارة كريت ، تلك الحضارة التي كانت ربيبة المرأة .

ومن ثم نجد نبرة السخرية اللاذعة في هذين البيتين :

أيها السيف صاحب الشفاء المشدودة الضيقة

والأرداف الضامرة والعقل القاتل المقتال .

ومن ثم أيضا نجد بيرسيوس هذا النوع الخاص من الفاتحين لا يحاط
بشعراء صادقين وإنما يلتف حوله متملقون مداحون ، فعبارة (أبحر بعيدا

مؤغلا نحو الغرب) تعنى أن فلسفة رجل الأفعال العملية فى شعره تسيطر على الحضارة الغربية الحديثة . إن سحر النساء فى عالمنا لا يحظى بتقدير كبير ويكاد غرور الرجال البليد والروح العملية وواقعيتهم ألا تترك موضعا للشعر .

ووفقا للسيد جريفز فإن موضوع الشعر الصادق هو موضوع ما قبل وما بعد التاريخ — موضوع المرأة باعتبارها إلهة مبدعة رائعة الجمال ومهلكة ولقد ظل هذا الموضوع باقيا مستمرا عبر قرون بفعل نوع من التامر بين الشعراء ، الذين لم يقبلوا فى أى زمن من أعيان قلوبهم العقائد والمعايير السائدة للحضارة ، ولقد عولجت هذه الأفكار معالجة مفصلة تفصيلا مستفيضا فى الكتاب الرائع للسيد جريفز (الإلهة البيضاء) والمقطع الثانى الذى استشهد به والذى هو إلى حد كبير ترجمة لنصوص من أساطير أورفيوس (Orpheus) إنما استشهدت به إلى حد ما لجمالها الحقيقى العظيم ، وإلى حد ما أيضا كى أبين كيف أن الأساطير بالنسبة لمن كان له موقف أشبه بموقف السيد جريفز هى أكثر صلحا من التاريخ حيث يدور التاريخ حول ماصنعه الإنسان الفرد ذات مرة ، أما الأساطير فتحتفظ بذكرات الطقوس والشعائر القديمة وتدور حول ما كان يصنعه جموع الناس تحت أرغام عاطفى عميق .

ونرى فيما استشهد به من مقدمات لآنسة رين Raine ، وأديث سيتويل Edith Sitwell — الجانب الأخر من الصورة فلور أن الشاعر من الذكور هو راهب المرأة والمفتون بها باعتبارها إلهة الإلهام والوحى — فإن الشاعرة من النساء هى الممثل الفعل لهذه الإلهة . ومن ثم نجد دكتور سيتويل فى الاستشهاد الثانى من الاستشهادين تعادل نفسها بإلهة القمح التى تمثلها فى الاستشهاد الأول مستغلة مادة مألوفة من السيد جيمس جورج فريزر James George Frazer ، وتكاد الأنسة رين ترى الأنواع المختلفة من الإلهة الأم مراحل تتطور من خلالها المرأة الفرد :

ومن عجب أن يبقى اتصال النفس صامداً
يجاوز أفروديت العذراء ويبقى بعد الأم الشكل

بل وتتجاوزها وتتفوق عليها إلا أن هذه المراحل مع ذلك تنطوى على مغزى شعرى أكبر من مجرد فردية المرأة وتفردتها ، وهذه المراحل هى أدوات

على المرأة أن تؤدي فيها دوراً درامياً ، وقد تكون هذه المراحل غير فعلية إلا عندما تمجد تمجيدا لها في المرأة الفردية . ومع ذلك فهي واقع حقيقي أكثر من المرأة . فهي أدوار نموذجية أصلية تعطى للفرد وجوداً وشكلاً ومعنى - هذا هو معنى القصيدة الأولى التي اقتبستها من الأنسة رين والتي تتسم بالبساطة الشديدة والدقة والمراوغة للمعبرة وهي قصيدة تفر من خلال الأصابع المرة بعد المرة مثل السمكة التي تصفها وليست هي الفكرة للمجردة للسمكة التي يعلم المرء أنه غير قادر على صيدها - وليست هي بالسمكة الفرد التي يعلم المرء أنه قادر على صيدها إنها تمثل الدور النموذجي الأصل للسمكة . هذا الدور الثرى - تضطلع به كل سمكة ، وإن كانت تفقده عندما تصاد وبشكل مماثل إذا قدر لنا أن نروض الشاعر ، ثم نسأله أسراره فلن يستطيع أن يثبتنا بشيء ، فإن الإله ديونيسوس المترع بالشباب عشيق إلهة القمح ، والذي سكن بداخله يوماً - سوف ينصرف عنه ويدعه وحيداً إلى الأبد .

ونرى فيما اقتبسته من السيد هيث ستبس Mr Heath Stubbs والسيد ايلوين ميور Edwin Muir هذا البحث نفسه عن الطرز الأصلية التي تعمل بعيدة عن الإطار الصارم للشاعر الذي يحدد دور الشاعر على أنه العابد وأن المرأة هي الإلهة ، ويرى جريز أن هذا هو الإطار الوحيد الحقيقي للشعر - وتكمن الحقيقة الشعرية لأسطورة عالم أورفيوس في قوة التأثير النفسية لطقوس التطهير التي قامت على أساسها الأسطورة ، والتي يبدو في القطعة صحيحاً على اللوام - هو النصح الذي يقول «لورغبنا في أن نكون أطهاراً فعلينا أن نتذكر لا أن ننسى» .

وبعد التحليل النفسي لطقوس تطهر حليلة مماثلة ، وتعد نظرية فرويد أسطورة أقل جمالا ومستمدة من الطقوس الدينية القديمة . ويتخذ السيد ميور من قصته ثيسوس نموذجاً لخيرتنا في متاهة العالم ويعطى القصة تأويلاً جديداً عندما يشير إلى أن المتاهة هي المفتاح الحقيقي لقصة ثيسوس ، وأن ثيسوس لم يستطع يوماً أن يهرب من هذه المتاهة كما لا نستطيع نحن أيضاً أن نجد منها مهرباً . فلما أن تكون المتاهة حقيقية والعالم الحقيقي هלוسة وجنوناً ، أو أن المتاهة هلوسة تعبر عن الطبيعة الجوهرية للعالم الحقيقي . ونحن نبحث عن مخرج من قيود العالم الحقيقي كما كان ثيسوس يبحث عن

مخرج من التيه الذى ضل فيه وقد لا يكون هناك مخرج ولا مهرب ، ومع ذلك فقد يكمن المعنى الكامل للحياة في مجرد بحثنا هذا .

ولعل الذى نراه لدى السيد هيث ستبس هو استخدامٌ مماثلٌ للحياة التاريخية وليس استخداما للحياة الأسطورية بهدف ايضاح الحالة الراهنة للعالم . ومع ذلك فالمادة التاريخية الموضلة في القدم والمكتظة بصور شخصياتها والتي تحولت بشكل كامل إلى مجرد طقوس قد اكتسبت بعضا من نفوذ وسلطان الأساطير ، فصور الفياق الرومانية وهي تقيم آخر معقل لها ، وصقورها الجسورة قد نكست رؤوسها والبرابرة تطوقهم ، والغربان التي تحوم فوقهم ، وتعاسة الآباء المسيحيين والملائكة الباكية في سماء الرب كلها رموز جاملة عتيقة بمعنى من المعاني . وفي صورة أخرى من صور الكتابة المعاصرة المثيرة - نجد في معنى المعقل الأخير من أجل قضية حتمية عظيمة - الحلم النهائي المطلق - وهناك معنى آخر ينطوى أيضا على تشجيع لنا ، إذ إنه بالرغم من فظاعة الصورة التي يرسمها السيد هيث ستبس - فإن له الصورة قيمتها البطولية الخاصة ، ولم تكن في واقع الأمر انتصارات البرابرة لتعنى على المدى البعيد نهاية الدين أو الحضارة . ومن ثم نكاد أن نتخيل السيد هيث ستبس وهو يستحث هممنا بصورة غير مباشرة وكأنما يقول «فلتحارب مستبلا من أجل عقائدك حتى آخر معقل حتى ولو في مجاهة أمك ، فإن هناك ابتهاجا في حرب تلور في ذاك المعقل الأخير ، لكن لا تصور أن هزيمتك - إن هزمت - من الممكن أن تكون في الواقع نهاية لما نحارب من أجله حربا بعيدة الأعماق» .

ونستطيع إذاً أن نرى أن هذا الميل الجديد نحو الأساطير والنهائج الأصلية قد مكن الشعر الإنجليزي من أن يتنقل خلال العشر سنوات الأخيرة من غموض نسي إلى وضوح نسي ، ومن الانشغال بالحياة الشخصية إلى الاهتمام بالعلاقة العامة الشاملة ، وفي نفس الوقت انطوى الاكتشاف الجديد للاستخدامات الرمزية الشاملة على خطر حقيقى من انحطاط صور وأسلوب الشعر الذى يفقد صلته بالمظاهر اليومية المعاصرة . وبين الحين والحين يجالنا إحساس عند قراءة جميع الشعراء على وجه التحديد من أولئك الذين استشهدت بهم ، إحساس بأن المرء يشاقق بين الحين والحين إلى الاتصال العام وإلى مقدرة الشعر على معالجة التجارب

والعواطف اليومية ، بيد أن هناك بعض الشعراء الشبان الذين يستعملون
هذه الصلة . ودعى في الحتام اقتبس هذه الآيات من بتر راسل Peter

Russell

يا أيتها الأم فينوس
ما الذى بوسع أبناك البؤساء أن يصنعوه
بعد أن هجرتهم الفتيات ،
يُسلِّين مدعنات بأن الاتصال ضرر
فلترسلى إذن بغياً اغريقية أخرى
بغياً ، سحمت حياة الموانخير وتبحث عن ملاذ ومستقر ،
على قدر من التواضع الكافى حتى ينوء بحملها بليد مثل
أو ضعى نهاية لزحف الأيام البطيء دونما ضرورة .
وأعد ، سوف أكون لها الزوج الطيب
كل الذى أتمناه أن تدلنى على بيت وحقل عند حافة المدينة
به مراحٌ للدواجن والديك والخنزير والبقرة :
وليكن به ثلاث أو أربع من أشجار الزيتون المتشابكة
وتوتات ناضجات فى مطلع نوفمبر ؛
ولتكن به مساحة وفيرة لقمح الشتاء
وحديقة ذات كروم طويلة العمر ترف ظلها أشهر الصيف .
ولاتنسئ أن تذكرى أباك العجوز
أن يجود بهطول المطر عند الحاجة إليه .
أيتها الإلهة الغالية ... سوف أسرع فى اتخاذ مستقر عند حافة المدينة
شريطة ألا تنحو امرأتى الجديدة على باللائمة
ولا يقهجم الغزو الجديد ساعات حياتى
بجموع المشردين والجانحين الباحثين عن الطعام .

نجد هنالك استخداما للمادة النموذجية المثالية مدعمة على أية حال
بنبرة مألوفة من نبرات الفكاهة ومشاعر الحنو ، كما نجد إشارة إلى الحياة
المعاصرة أقرب إلى التعقيد منها إلى التبسيط ، ونلمس رغبة فى الحياة الهادئة
واستعدادا للعمل بالأفضل من الدرجة الثانية ، وخوفا من تفسخ النظام
بفعل الحرب وميلا إلى الملاطفة والتدليل والمثلث ومضايقة آلهة البشر أكثر من

التعامل معهم بقدر كبير من الهيبة والتوقير الدائمين ، ذلك إذا ما كان البشر يؤمن بهم إيمانا حقيقيا . وإن ما يبحث عنه المرء في الشعر الإنجليزي المعاصر هو انتشار تلك النبرة الإنسانية واتساعها ، وعندما تظهر هذه النبرة فسوف تكون واحدة من أكثر السمات تأكيدا للصحة والثقة اللغويين المجددين .

ولسوف يلاحظ القارئ أني قد انتهجت في هذا القسم الأخير منهجا يكاد أن يكون مختلفا عن منهجي الذي اتبعته في الأقسام الأخرى . ولم أحاول أن أقدر أو أقيم أولئك الشعراء الذين لي بينهم أصدقاء ومعاصرون كثيرون وكل ما فعلته أن ببساطة جمعت مقتبسات بهدف إيضاح إطار رئيسي واحد من أطر تطور الشعر في العشر سنوات الأخيرة ، ولقد حاولت استخراج عناصر عامة في هذه المجموعات المقتبسة . فهناك شعراء شبان معاصرون ممتازون لا يوضحون إطار التطور المشار إليه ، وببساطة ضربت عن هؤلاء الشعراء صفحا . ولا يستطيع المرء حقيقة دون تبسيط قاس لهذا النوع المشار إليه أن يلم بأبعاد زمنه ، زمنه الذي بلور فيه معظم إنتاجه إلى وجهة نظر من نوع معين . ولسوف يسعدني إن كنت قد بينت للقارئ على الأقل بعضا من المسالك الواجب خوضها وكشفها ، وتركته أيضا ولديه إحساس بأن الشعر الإنجليزي في العشر سنوات الأخيرة كان يجري على سنن التراث العظيم ، بالرغم من كل الإحباطات التي وضعتها عصور الاضطراب في طريق الشاعر . لم يكن هذا الشعر ينقل نقلا حرفيا ولم يكن يعود إلى الماضي ، ولم يحاول الانفصال عن هذا الماضي ، وإنما كان يزداد نموا وكما تصنع النباتات الحية . يمد أمامه قرون الاستنعار نحو مستقبل سوف يظل الشاعر بطبيعته يرفض اليأس منه دوما بالرغم مما يعترضه من أزمة عصية

الباب الخامس : اتجاهات النقد

الفصل الأول : التراث الفيكتوري

الفصل الثاني : الفترة الفاصلة في عهد إدوارد

وثورة ١٩١٠

الفصل الثالث : محدثون آخرون

الفصل الرابع : تراث بلومزبيريس .

الفصل الخامس : اتجاه كامبريدج الجديد

الفصل السادس : احتمالات الحاضر .

النقد الفكري

إن الثورة الرومانتيكية في النقد الإنجليزي مثل أي ثورة ناهضت التماسك القوي المؤثر . وكانت تمثل تبديلاً كاملاً في وجهة النظر التقليدية . إذ إن السؤال المطروح عن أي قصيدة أمام نقاد القرن الثامن عشر هو بشكل جوهري إلى أي مدى كانت القصيدة ترضى التوقعات المقبولة للقارىء . وكانت هناك مراتب متدرجة من أنواع الشعر ، على قمتها للمحمة ، وليست المأساة في الدرك الأسفل ، والشعر التعليمي والسخرية الجادة في مكانة رفيعة نوعاً ، والقصيدة الغنائية الخفيفة والاييجرام^(١) في القاع من هذا التدرج ، وكذلك كان الطائر المنقرض ، القصيدة الغنائية العظيمة في الدرك الأسفل ، وكان لكل نوع من هذه الأنواع جماله الخاص وكانت هناك معايير مستقرة يقاس بها المعنى الجيد والنوع الجيد والتعبير الصحيح السهل المؤثر القوي . وكانت هناك قواعد وضوابط ، ولقد اختلفت هذه القواعد عن نظري النقاد والرومانتيكيين العظام . فلم يعد إرضاء توقعات القارىء الشعلي الشاغل للشاهر وأصبحت مهمة القارىء هي أن يجاهد ما استطاع لفهم نتاج العقل الشعري فتشبيه العقل أثناء الخلق بجمرة خابية هو الأمر الذي شغل شيل Shelley وكولريدج Coleridge اللذين كانا يتصوران القصيدة نفسها على أنها إنتاج ثانوي . فحيث كان النقد نشاطاً اجتماعياً عرضياً يتم بالأنشطة ذات الطابع الخاص أصبح الآن يتم بالمسائل النفسية والذاتية وينشغل بالعمليات الشعرية العامة . إن تاريخ النقد الفيكتوري باعتباره تعزيراً للثورة الرومانتيكية أو رد فعل مخلود ضلها هو تاريخ المحاولات المختلفة في سبيل استعادة المعايير الظاهرية وإيجاد طرائق مقبولة بوجه عام للحكم على الأعمال الخاصة دون الارتداد إلى صرامة وحذقة القرن الثامن عشر . وإن الميل الطبيعي في عصر زانخر بالشكوك والتوق إلى

(١) الأيجرام : قصيدة قصيرة مختصة بشكوة بلزمة أو سائفة

العقيدة كان ميلا إلى البحث عن هذه المعايير الظاهرية في مبادئ دينية وأخلاقية وليس تطبيقاً لهذه المبادئ على المعرفة العلمية الجديدة إلى أبعد مدى . بل قد كان الفيكتوريون يبحثون في النقد مثلما كانوا يبحثون في مجالات أخرى عن حل واقعي فعال . إلا أنه كان هناك خوف خفي من احتمال أن تبرهن المعرفة العلمية الجديدة على أن جميع المبادئ الأخلاقية والدينية وهم كاذب وقد أدى الخوف من اجتياح التيار الجديد لكل شيء ومعظم المفكرين العظام من أمثال كارليل Carlyle وراسكين Ruskin بشكل ملحوظ إلى تأكيد قوى مبالغ فيه ، ونجد لدى هؤلاء الكتاب طابع الواعظ إذ إنهم ينشدون إقناع أنفسهم ، ولانجد لديهم طابع الناقد الحقيقي . وليس بمقدور أناس في قبضة مثل هذا الخوف أن يكونوا مفكرين مجردين عن الهوى موضوعيين في معالجتهم .

ويطالعنا ماثيو أرنولد Mathew Arnold على أنه الناقد الفيكتوري النموذجي العظيم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه يتصف بالاتجاه المجرد الموضوعي على التقيض من كثيرين غيره . ذلك بالرغم من أنه شارك في شكوك وآمال ومخاوف رجال أمثال كارليل وراسكين ، ولم يكن النقد الأدبي بالنسبة إليه كما لم يكن بالنسبة إليهما أكثر من ملمع واحد من ملامح النقد العام الشامل للعصر الفيكتوري . كان واعظاً بل نبياً على طريقته ... أشبه بـ «أرميا النبي الرابع» . لكن أرنولد كان على الأقل دون كارليل وراسكين تعصباً وثورة . ولم يكن يخاف مثلها من التجرد وفي عبارات واعية جليلة غير فلسفية استطاع أن يصوغ ما كان يظهر كمشكلة أساسية للعصر الفيكتوري . وكانت معايير النقد بالنسبة إليه تستند إلى معايير السلوك ، فادراكنا لجمال الشاعر أو فظاظته الطبع في الأدب لا يختلف بشكل جوهرى عن ادراكنا لجمال الشاعر أو فظاظته الطبع في الحياة . لكن العصر الفيكتوري في بحثه عن التبجيل أو محاكاته للجمال الأخلاقي أكد على الحرية الاقتصادية والسياسية وحرية «أداء المرء لما يحب» لكن هذا الاتجاه كان بحاجة إلى أن يوازن بتأكيد على النظام الاجتماعي والنظام الأشمل هذا الذي يسميه أرنولد «الثقافة» السلطان المتمد في كل مكان سلطان يمد على العقول المهذبة هو سلطان «أروع الفكر والشعور» وهنا برزت مشكلة أساسية . أن هذا النظام نظام مسيحي طالما أنه صمد خلال العصر الفيكتوري ، ومع ذلك فإن العقيدة المسيحية بمعناها المتشدد الرسمي

أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة للمتعلمين . ولم يكن من الممكن لأفكار أرنولد عن النقد الأدبي البحت أن تفهم فهماً صحيحاً إذا لم نربطها بأفكاره المتعلقة بالمصاعب الدينية في العصر الفيكتوري .

وكانت هناك الفكرة المسيحية الإنجيلية للطبقة المتوسطة الوطيدة التي كانت بسيطة تتجاهل هذه الصعاب . وكانت هذه الفكرة بالنسبة للأمة مصدرراً لقوة معنوية من نوع ما وكانت بالنسبة لأرنولد فكرة حمقاء مخلوذة الألق وعذواً للثقافة . وكانت هناك المناظرة المراءوغة لحركة أو كسفورد Oxford التي حاولت أن تتجاوز هذه الصعاب أو تتغاضى بشكل بارع النظر في أمرها وذلك بالتركيز على صعوبات من نوع آخر ، وكان أرنولد متعاطفاً فاعترف بعقرية الانسان الجليد لكنه لم يجد في الوضع الكنائسي التسامى أمانة ولا إقناعاً . وكان هناك احتمال وارد لنبد المسيحية جملة وتفصيلاً ، كما فعل ميل Mill وأتباعه . وبدأ لأرنولد أن هذا الأمر يتطوى على إجداب مهلك للحياة . إذ يعنى هذا الأمر الرفض لمصدرنا الحقيقى الموجود الوحيد للتوجيه الأخلاقى ، ولا يستطيع أن يقدم بديلاً عنه الا أن يكون مصدرراً مثالياً ، وكان من المحتمل وجود ممارسات لتمهيد الطريق للهادية الفجة فإذا كان إذن حل أرنولد لهذا الأمر ؟ لقد كان رجلاً ورعاً حقيقياً ، وكانت الصلاة والتأمل والابتلاء الدائق جزءاً من حياته اليومية ، لكنه كان يرغب في ألا يزيد إيمانه عما كان يشعر أنه قادر عليه من الناحية العقلية ولا يقل عما كان يشعر بالليل إليه من الناحية العاطفية . وكان يتصور أنه ينبغي على المثقف أن يستمسك بالاستخدامات الظاهرية للمسيحية للمستقرة لكنه ينبغي عليه أن يفسر معنى هذه الاستخدامات بطريقته الخاصة ، وينبى عليه أن يستمسك بالقوالب الشكلية دون أن يشعر بالتزام بمعناها الحرفى الجاف .

ولم يكن هذا الموقف بذاته هو الأمر الجليد بقلر ما كان الجليد هو ذكر أرنولد الصريح له أو الغموض الذكى الذى كان يتطوى عليه هذا الأمر بشكل جوهرى - أما الذين كان إيمانهم أو كفرهم أكثر وضوحاً وتجهداً فقد بدأ أرنولد لهم حريصاً على الاحتفاظ بمجرد الوعاء الأجوف للمسيحية ، وكان يحتفظ لنفسه على مايلو له بجوهرها . ومع ذلك فيبدو أنه من المحتمل أن نمضى على درب المسيحية كما يراها أرنولد دون الايمان بالمعنى

الحرفي الجامد المتمثل في وجود الإله . والإله بالنسبة لأرنولد جو والأبدية التي تبني القسط والصلاح ولنا نحن كذلك» إن برادلي Bradley الفيلسوف الذي وجد بديلاً عن المسيحية التقليدية في نظرية المطلق قد اتهم أرنولد بعبادة عناوين الكتب التي أضفى عليها صفة مادية . وقد ذكر برادلي أن إله أرنولد لا يزيد من حيث حقيقته وتقديسه عن تمثيل لمبدأ مقرر : «كن خيراً محظ بالسعادة» ولم يكن إله أرنولد ليبدل على هذا المعنى الذي يعنيه أي فرد تقى النفس وربما أجاب أرنولد على هذه الاتهامات بأن فكرة المطلق لدى برادلي لم تكن هي الأخرى لتدل على معنى من المعاني . وكان يزدري ما وراء الطبيعة ازدهاء خاصاً مبالغاً فيه . ولم يكن بمقدور أي نهج تجریدی جامد للافتكار أن يكون بالنسبة إليه مصدراً للغذاء الأخلاقي . وعلى أية حال فإن هناك نقداً موجهاً لنهج أرنولد الديني ، فقد أولاه أرنولد اهتماماً كبيراً . لقد كره أرنولد الفردية وارتاب في أمرها ومع ذلك فقد كان دينه ديناً فردياً متطرفاً . ولم يجد في الكنيسة والانجيل سلطة بقدر ما كان يسبغ عليها سلطة مشروطة وجدها في نفسه ، وكان هو المحراب والصخرة الأخيرة التي يلوذ بها . وإن ما لديه من احتمال وجود نوع من الاختلاف الظاهري وشبه الإيمان المهموم كان يستند إلى استمرار القبول الأخلاقي النهائي لدى الآخرين ، وكان معتموماً على الكنيسة التي كانت تتكون من أمثال أرنولد بشكل كامل أن تفتت نثاراً .

وعلاوة على ذلك فإننا نجد في النقد الأدبي الخالص لأرنولد فردية جوهرية مماثلة مقرونة بإذعان ظاهري للسلطة . وبالرغم من رعبه الدائمة في وجود مصادر ظاهرية للسلطة في إنجلترا شبيهة بالأكاديمية الفرنسية فإن الحكم النهائي القطعي بالنسبة إليه يتمثل حقيقة في إدراكه الحسي . فإنه لا يحتاج حقيقة إلى أكاديمية تنبئه بما يفكر فيه ويشعر به ، وإنما لتقدم لأحكامه تأييدها الأخلاقي على وجه التصريب . إن وظيفة الأكاديمية المثالية لأرنولد وكذلك وظيفة كنيسة المثالية إنما ينحصر دورها في التوكيد بأنه ذاتها على حق . وأهمية الركائز الخيالية في حياة أرنولد الداخلية قد تفسر الثقة الهادئة في نبرة صوته وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن التوكيدات الحادة المشدودة «لكارليل» و«راسكين» وعن الحوار اللحوي الغامض لميل Mill ويبدو : وكان الأمر في خلفية صورة لحشد من الأجرار وأعضاء مجلس الشيوخ وهم يمدمون بعبارة «كم هو حق وكم هو صواب» .

وان الثقة الهادئة والتوكيد المطمئن مرتبط بما أسماه أرنولد بحيويته الواضحة، ذلك ماكر متظاهر بالرزانة والاتزان ، وعادة على تكرار عبارات مفصلة من عبارات خصومه مرتين أو ثلاثة إلى أن تكتسب سخفاً أجوف وطريقة توحى بأنه لن يضيع وقتاً في مناقشة الحمقى رغم ماسينطوى عليه هذا الإيجاء من الكياسة القصوى . ولتحوى نبرة أرنولد على تملق لعواطف قرائه وتخويف لهم فلو يقبلون مايدعيه أرنولد فهم اذن أعضاء في دائرة مغلقة ، ولو كانوا يتغنون نوعاً من البرهان العقل المفصل لا تفره مسائل اللوق والشعور فقد يكونون أفراداً لهم جدارة وتقدير ، لكنهم وخارج غرباء .

إلى أى مدى يضعف هذا الادعاء الضمى لنوع من السلطة الشخصية القابلة للحوار من نقد أرنولد ؟ إنه بكل تأكيد يضعفه من الناحية المنطقية ذلك بالرغم من أن أرنولد نفسه كان يضر أزدراء من نوع معين لمجرد المناقشات المنطقية ، ومناقشات موضوعات ما وراء الطبيعة (ميتافيزيقا) . وعلى سبيل المثال فان واحدة من أشهر أفكاره هي فكرة المحك الذهني والتي تتمثل في وضع مقابلة لفقرة قصيرة أو حتى بيت واحد من شعر الماضي العظيم نستطيع بفضلها أن نختبر جرس الشعر الحاضر . لكننا لو استطلعنا أن نتعرف من فورنا على نوعية هذه المحاك من الماضي ، أليس من المحتمل وبشكل مماثل أن نتعرف من فورنا على نوعية مماثلة في الشعر المعاصر ؟ كما وضع ذلك ليتون ستراتشي Lytton Strachey في مقال آخر رديء بشكل محسوس . وإذا لم نستطع أن نتعرف على هذه النوعية ، وإذا ما كان ينبغي علينا أن نقبل أمر وجودها بحكم استشهاد أرنولد فهل لهذه المحاك أى جدوى حقيقية بالنسبة إلينا ؟ .

وان هذا الاقتراب إلى الشعر بشكل أشمل من خلال نوعية بيت واحد منفصل لأمر له مخاطرته الجسيمة . انه يحول بين أرنولد وبين النظر إلى القصيدة على أنها تركيب حي معقد ، يضيّق عليه مجال التقويم العمل لشعراء من أمثال ميلتون Milton ، جراي Gray ، وردزورث Wordsworth أولئك الذين بمقدورهم أن يقدّموا إليه لحظات الارتقاء الكئف الذي يسعى إليه أرنولد بشكل رئيسي . وان رغبته في الكتابة بأسلوب جزل فخم مهما كان الثمن لتجعله يرفض قدراً كبيراً من التراث الإنجليزي لا ينبغي رفضه ونيله .

وتتخذ أرنولد موقف العداء الغريب تجاه أسلوب القصص الشعبي
 وتتسكن عادة من اظهار هذا الأسلوب بمظهر بغض مثير للسخرية وذلك
 باقتباس خبيث لنهاج من هذا الأسلوب في أكثر أوضاعه رتابة وملالة
 وكذلك بإيراد استخدامات هذه القصص لتعوت مستمدة من لغة المناطق
 الشعبية الجاهلة . ونجد دريدن Dryden ، ويوب Pope ، وتراثها برمتها
 دون أن يقدم استشهادات تمثل بحق «تراثنا الكلاسيكي» . فهو يرى
 تشوسر Chaucer كاتباً متواضعاً عاطلاً من الجمال ، ويرنز Burns كاتباً
 شعبياً مبتدلاً ، كلاهما يقصران عن بلوغ العظمة الحقيقية . ولا بد من
 الأقرار بعظمة شكسبير لكن شموخه الشامل السلس الحر الطليق من الأمور
 التي توقع المرء في الحيرة والإرباك . أما شعراء الرومانتيكية العظماء فهم
 يطمحون إلى الرفة وبحقوق السمو الذي يتبراعجاب أرنولد ، لكن كثيراً
 منهم تعبس من الناحية الاجتماعية ، بل حتى أحسنهم جميعاً ليس لديه من
 المعرفة الكثير الكافي . «يا لها من مجموعة غريبة» ! بل إن د. ليفيز Dr.
 Leavis من بين نقاد زمنا لم يكن في رفضه أكثر من أرنولد دقة ووعياً .
 وأرنولد مثل د. ليفيز وأعظ أخلاقى بشكل جوهرى . وقد يتصور أيضاً
 مثل د. ليفيز أن السلوك الحميد يربيه الإدراك الحسى المهذب اليقظ أكثر مما
 تربيته القواعد العامة والمبادئ المجردة . وأرفع الشعر هو هذا الذى يربى
 أرقى أنواع الحياة . ونستطيع في الواقع أن نذهب إلى مدى أبعد فنقول لو
 أن معالجة أرنولد للمشاكل الدينية المتميزة كانت غالباً ما تتسم بقدر كبير
 من الولوج بالفرن الأدبى فإن معالجته للمشاكل النقدية الخالصة تتسم أحياناً
 بتطابع موجة الأرواح الصارمة الينسيفي^(٢) . إن الإعجاب بالأناشيد القديمة
 لروما في مستواها المدرسى بل وبما فيها مما يثير الإعجاب لى أمر ان لم يكن
 معادل للبدعة والمهرطقة فهو على الأقل معادل للظاهر المادى من الحياة
 الدنيا ، وإن القصور عن الارتداد والتراجع عن الأسلوب المنمق الطنان
 للملك لك King Lake أو أسلوب الصحافة السيارة إنما هو عناد متعمد
 متاهض للحسن والجمال . إن التباع أرنولد وذعره من اللوق الردىء لأشبه
 بالرعب من الخطيئة ويرى أن السوقية المتذلة هى أصل كل الشرور .
 وهذه المعالجة النقدية الدينية تتمثل بوضوح كبير في مقالات أرنولد التي

(٢) الينسيفي Jerusalem ملعب لأمون يقول بلقدان حرية الإرتاد .

كتبها عن كتاب من أمثال ماركوس أورليوس Marcus Aurelius أو جويرت Joubert أو سينيوزا Spinoza الذي استمد منه أرنولد نفسه غذاءً روحياً مباشراً . وإن اثنين من هؤلاء لعظماء ، وواحد منهم يكاد أن يحتل مكاناً وسطاً ، وواحد فقط من الثلاثة يعد مفكراً عظيماً على نحو تام لكن أرنولد لا يضع هؤلاء الكتاب حيث يضعهم الناقد المقارن ، ولا يتم بوزنهم أو أصالتهم وإنما يعنيه ما يجده لديهم من عون عمل . ويعتقد أنه يعثر على هذا العون في شخصيات ضئيلة الشأن من أمثال أفراد عائلة جيرين Guerin وتجدد يزدري هذا العون ازدياداً صريحاً حيث لا يقدم إليه هذا العون أصالة أو عظمة أجمع الناس عليها مثل تلك التي يتصف بها فيكتور هوجو Victor Hugo . إن قبول الكاتب على أنه معلم يؤدي دور التهذيب والتثقيف هو في الواقع بالنسبة لأرنولد قبول ديني متواضع الشأن . ومن ثم فبالرغم من جهوده الصادقة في أن يكون موضوعياً مجرداً عن الهوى فلم يتحقق له أبداً هذا التجرد والموضوعية ونحن نشعر أنه كثيراً ما يتحدث بشكل جوهرى عن موضوع له أهمية بالنسبة إليه وذلك بشكل أكثر إلحاحاً مما يكون له من حديث عن منزلة قد يحظى بها كاتب بعينه في التاريخ العام للأدب . ويلتزم أرنولد تمام الإدراك هذا التميز من جانبه فون أن يشعر بأنه من الضروري أن يقوم بأكثر من التماس على ظاهري مهذب غالباً ما يكون واهياً ساخراً . ويتحاشى أرنولد بلباقة وذكاء الخوض في موضوعات لا تحرك عواطفه (باستثناء ما يورده كنهج مقيمة بشكل عابر) . وفي اللواضع التي يكون فيها نافرماً غير متعاطف لا يبذل جهداً مضمياً بحيث يخفى استجاباته السلبية ويكون منصفاً . لقد كان أرنولد رجلاً عظيماً لكنه من المنصف أن نقول إن الثقة الخرية بالنفس للعصر الفيكتوري والتي سخر منها كثيراً بسبب إحساسها البليد إنما تعبر عن نفسها في نقده بأسلوب متميز غير مباشر بعوزه الوعى .

ومن الممكن المقابلة بشكل مفيد بين نقد أرنولد وبين نقد معاصره والتر بيجهوت Walter Bagehot وهو مماثل لأرنولد من حيث إنه فيكتوري نمطى من نوع آخر . ويرى كل من بيجهوت وأرنولد أن النقد الأدبي هو مرة أخرى جانب واحد فقط من النقد العام للحياة ، لكن بيجهوت على النقيض من أرنولد نجده خارقاً في الشؤون العملية . وقد شارك أرنولد الاهتمام الفيكتوري بالدين بشكل مثالي وإن اتخذت مشاركته وجهة نظر

أخرى ، وأحب مناقشة المناظرات غير المباشرة بشكل غريب من أجل الوصول إلى حقيقة الدين المسيحي وذلك مثل مناظرات الأسقف بتلر Butler الذي كان يتصور أن العالم حسب معرفتنا عالم غريب إلى حد أنه تصور أيضاً أن عالم ما وراء الطبيعة قد يكون هو الآخر غاية في الغرابة كما يكشف الانجيل لنا عن ذلك وكان يتعاطف تعاطفاً عظيماً مع اللادنيين الفيكتوريين مثل كلف Clough الذي جمع بين الشك الأمين والعادة الدينية المستعصية للعقل . وربما كان في وسعه وأن لم يفعل ذلك أبداً ، أن يكتب مقالا غاية في الامتياز عن باسكال Pascal . وكان علم الاقتصاد والسياسة من الموضوعات التي حظيت باهتمامه ، والكتابات اللذان كتبها في هذه الموضوعات وشارع لومبرد «Lombard Street» و«الدمتور البريطاني» «The British Constitution» يعدان في بايها من الكلاسيكيات رغم أنها بطبيعة الحال ومن حيث التفاصيل قد فات أوانها ، ولعلها آخر الكتب الهامة عن هذه الموضوعات من حيث مخاطبتها للقارئ العام الذكي وليس للطالب المتخصص . وتتمتع هذه الكتب بالإيجاز الدقيق وسلامة فكرية رشيقة . ويمثل الكتاب الذي يدور حول الدستور البريطاني بوجه خاص تلك الواقعية القاسية وإن كانت متميزة بطابع خاص والتي هي أيضا سمة من سمات النقد الأدبي الخالص لبيجهوت . ويرى بيجهوت أن استقرار الأوضاع الفيكتوري كان يرتكز على أشكال الديمقراطية السياسية وهي ماضية في توحدها مع فاعلية حكم الطبقات الأعلى . وبعبارة أخرى كان بيجهوت ليبرالياً أرسقراطياً ، وكان بالمرستون Palmerston على رجه التقريب السياسي الأثير لديه . ولم يكن هويني⁽³⁾ تماماً وذلك لأنه بالرغم من أن الهوينيين كانوا يمثلون نوعاً من التسوية التي تشبع لها فأنهم لم يأخذوا برأيه الموضوعي بشأن أوضاعهم ، فقد كانوا يدركون تماماً أنهم من الأحرار ، وإن كانوا قد أقروا حقيقة مؤداها أنهم من الطبقة الأرستقراطية ولقد شعر بيجهوت أنه من المهلك أن تستغل الطبقات الدنيا نفوذ التصويت الذي تحقق لهم من خلال قوانين الإصلاح في منتصف العصر الفيكتوري وذلك في اعطاء دفعة لمصالحهم الطبقيّة كما حدث ذلك بالفعل . ومن ناحية أخرى فإن استغلال الطبقات الأعلى لموقعهم الاستراتيجي في اعطائه دفعة لمصالحهم لحق وصواب . إذ إن بيجهوت الاقتصادي الفيكتوري القويم قد

(3) الهويني : عضو في حزب برلمان مؤيد للإصلاح عرف لها بعد بحزب الأحرار .

شعر أن مثل هذا النجاح الذى استطاعت الطبقات الدنيا أن تتمتع به ما هو إلا فائض من نجاح أسيادهم .

ولقد رأى بيجهوت أن وظيفة الملكية هى بشكل جوهرى ما يطلق عليه الكتاب المعاصرون الوظيفة العاطفية . ان الحكم الملكى الدستوري كما حققته بطبيعة الحال الملكة فيكتوريا قد أتاح لها على المدى الطويل مزيداً من التجارب فاق تجارب أى من وزرائها واستطاعت على المدى البعيد أن تسدى اليهم النصح الأمين ، لكن الدور الرئيسى للملكية كان يتمثل فى إيجاد مصالحة بين الطبقات الدنيا وبين الحقائق الجافة الجامدة للحياة الاقتصادية والسياسية وذلك بفضل نوع من أنواع الرمزية الشعرية وكانت الملكية الجانب المزين ، وواجهة الدستور .

ولعل رأى بيجهوت بصفة عامة فى الشعر أو الأدب وعلاقة كل منهما بالحياة لم يكن مثل رأيه فى المؤسسات الملكية وعلاقتها بالسياسة . وان اتجاهه بكامله ليعكس تقسيماً جوهرياً للمصالح التى كان يسعى أرنولد بشكل كريم إلى التماسى والاستعلاء بها وهو تقسيم بين النافع والصحيح كالحقائق الجامدة الجافة وبين الجميل كنوع من الواجهة المزينة . لقد عشق الشعر وكان واحداً من أعظم نقاده حدة وذكاء فى القرن كله (وكان أفضل وأدق من أرنولد) ومع ذلك فمن غير المؤكد إذا ما كان قد وجد فى الشعر أى صلة حقيقية باحتياجات الحياة السياسية .

وهو فى نفس الوقت ناقد ممتاز للشعر وذلك بسبب ذوقه الحاد الهدام ، وواقعيته الفكهة الهزلية التى لاتتخل عنه عند خوضه هذا المعترك . وبعد نقده للتوازن الأخلاقي ولل فردوس المفقود بلفه سلطان سياسة السماء والجميل أدق وأصح ما كتب عن هذا الموضوع حتى هذا اليوم . لأن «الفردوس المفقود» قد أصبح بمبادئ باطلة بشكل جوهرى فهو عمل يصرح بتعليق أصاليب الإله تجاه الإنسان ويفسر الخطيئة والموت وينبئك أن كل شيء له أصل فى حادثة سياسية ، كما نجد على سبيل المثال مشاجرة قضائية بشأن قانون خاص للحماية والترفع الصحيح أو غير الصحيح للابن الأكبر . وقد يكون الشيطان على خطأ إلا أن له فى نظرية ميلتون على الأقل وضع قابل للمناقشة . لقد كان هناك موقف تعسفى فى موضوع الترفع وكانت هناك أعراض قليلة لهذا النوع من العمل . ونحن نرى أن الشياطين فى

«الفردوس المفقود» هي بكل وضوح الأضعف دوماً لكنه من غير الواضح على الإطلاق أن الملائكة هم الأفضل].

وبصورة مماثلة نجد بيجهوت في صفحات ممتعة عن «إتوش أردن» Enoch Arden لتيسون Tennyson يوضح أن موضوع الإنسان الذي يتجول في عربة لبيع الأسماك هو موضوع بالرغم من أمانته وسوء استغلاله لا يعد بحق موضوعاً كريماً ، وأن تيسون مدرك لهذا إدراكاً مضطرباً فنجده يستخدم لغة مزخرفة بعيدة كل البعد عن الملائمة والتوافق ليخفي الحقيقة عن نفسه وقرائه . وبعد بيجهوت على نحو من الأنحاء «المولود الرهيب» للنقد الفيكتوري ، وهو يفتر إلى القلق العميق المثالي لعصره ، ويبلغ اطمئنانه إلى صلابة الأرض تحت أقدامه حداً يجعله قادراً على أن يخاطر بتعليقات حادة تعوزها اللباقة يخشى من المخاطرة بها أي فرد آخر . وإن لصوته حتى يومنا هذا لرنه عصرية ، إنه صوت المتحدث الصريح وهو مطمئن بين أنداده في متداه ، بينما نجد لأرنولد صوت المحاضر البارح المتواضع . ومع ذلك فقد نشعر أن واقعية بيجهوت كانت على المدى البعيد أقصر نظراً من مثالية أرنولد ، فهي على ما يظهر أكثر من مثالية أرنولد قسوة في اتصالها بالعالم كما هو كائن وما ينبغي أن يكون . وواجدة في اللفظاظة والحماقة البريطانية مصدراً للنقود القومي ، ومع ذلك فقد كان بيجهوت راضياً عن دوام عالمه رضاه مبالغاً فيه . فهو عمل نزاع إلى الشك متشائم من الجو العام يصبح مصلحاً يتدب حظه وليس ثورياً بأي حال . وهو في مجموعه نتاج كامل للنظام الفيكتوري وكان يفترض استقراراً في هذا النظام لم يكن ببساطة موجوداً على المدى البعيد .

ومع ذلك فإن كل من أرنولد وبيجهوت يُعد ناقداً أفضل بكثير من والتر بيتر Walter Pater الذي لا يقبل العالم الشامل ولا ينشد إصلاحه لكنه يدق الطبل داعياً إلى التراجع الواعي إلى مملكة الأحاسيس الذاتية . وربما كان النقاد الرومانتيكيون العظماء في بداية القرن من أمثال شعراء مثل كوليريدج Coleridge وشيللي Shelly في «دفاعه عن الشعر» وكيثس Keats في رسائله ، ربما كانوا نقاداً ذاتيين بشكل مماثل ، إلا أنهم كانوا يصفون ذاتية المبدع الخلاق ، وقد وصف بيتر Pater الذاتية الأكثر جذباً التي يتصف بها الخبير المتمكن من تقنية الفنون . وكانت حياة عقله حياة المرتبة الثانية مستمداً قوتها من الأعمال الفنية التي خلقت طاقات أساسية . ويصفه

د. ريتشارد Dr. Richards بحق عندما يقاربه بـ كوليردج على أنه يتمتع «بمرونة» عقلية أكثر من تمتعه «بدقة» عقلية . وكان بيتر كذلك مثل كل المفكرين الفيكتوريين العظماء داعياً أخلاقياً كما وصح ذلك السيد إليوت ، لكنه كان داعياً أخلاقياً بالنسبة لمن كانوا يرغبون في وجود ينخلقون فيه على حواسهم الخاصة بينما يتفاعدسون عن الواجبات الطبيعية ومصالح الحياة . إن مذهب المتعة المنقاه ، وتقديس لحظات الاستغراق لدى بيتر إنما هو أمر أخلاقي من الممكن ممارسته على يد الأقلية المتفوقة . إن الأدب ومباهج الحياة سرعان ما تجد أنظمتها قد اضطربت اذا ما شرع رجال الأمن وللدنيون والحرفيون وأصحاب المحلات في اتفاق حياتهم ابتغاء لحظات الاستغراق أولئك الذين يرتكز عليهم الاطار الخارجى اللفظ للحياة . ولا مناص لأى نظام أخلاقي محدود من أن يكون دائماً عرضة للهجوم بشكل كبير ، وان مجرد وجود اتجاه مثل اتجاه بيتر قد برر فجاجة كيلنج Kipling وهينل Henley بشكل ما على أنها قوة توازن مقابلة . وبشكل أكثر تحصيماً نجد في نقد بيتر كتاباً مختلفين عنه كل الاختلاف مثل وردز وورث Wordsworth ، وشكسبير Shakespeare يماون إلى أن يتخلوا في تصوره نظرة جديدة مغايرة . ونجد تقديس الأحاسيس المادية الذاتية الحقيقية لدى أتباعه الاكثر فجاجة مثل وايلد Wild وجورج مور George Moore يصبح واحداً من مظاهر التبهرج الذاتية الجوفاء .

ومن الطبيعي عندما نحاول الامام بالمناخ النقلى للتسعينيات من القرن التاسع عشر أن نفكر أول مانفكر في كتاب من أمثال وايلد Wilde ، وبيتر ومور . وأن نفكر في الحماس الزائف الذابل لهينل Henely وويلي Whibely على أنه قوة توازن مقابلة . ومع ذلك فإن الاتجاهات الجديدة بحق أو على الأقل المثمرة بشكل مستمر لتلك الفترة تكاد أن توجد في أعمال كاتب مثل جورج سانتسبرى George Saintsbury هذا الذى لا يعد ماى حال من نماذج التسعينيات من القرن التاسع عشر . وكان فرانك هاريس Frank Harris على سبيل المثال كاتباً من طراز التسعينيات من القرن التاسع عشر ، وأولى خطواته حين قيامه بكتابة «استعراض يوم السبت» قد استهدف إزاحة سانتسبرى عن هيئة النقاد الأدبيين المنتظمين . مع ذلك فقد كان سانتسبرى من وجوه عديدة أول وأعظم المسئلة الطويلة للنقاد الاكاديميين الذين حولوا في الخمسين سنة الأخيرة دراسة الأدب الانجليزى

إلى نظام يتسم بالمذهب الانساني بالنسبة للطلبة الجامعيين ، هذا الإجراء الذي قد يجعل على المدى البعيد محل الدراسات اللاتينية واليونانية بشكل كبير . وكان سانتسبري في أول أمره صحفياً أديباً مجدداً في لندن يكاد أن يكون كاتباً مأجوراً وكان هيتل أحد منافسيه عندما أصبح في مطلع منتصف عمره أستاذاً للبلاغة والأدب الانجليزي في جامعة إدنبرا Edinburgh . إن الاهتمام التقليدي بالبلاغة ومنه الكتابة كمقابل لتاريخ الأدب هذا الاهتمام الذي اتصف به الذين احتلوا كرسي الأستاذية قد شجعه على أن يقوم بعمل رائد في دراسة أوزان الشعر الانجليزي وإيقاعات النثر الانجليزي ، ولما كان سانتسبري أول العظماء المشتغلين بهذا الميدان فقد كان الأدب في ذاته بالنسبة إليه ، والأدب الإنجليزى دون غير بوجه خاص ، ميداناً مجهداً بصورة كبيرة بحيث يقتضى تكريس حياة الإنسان كلها . ولم تكن به سمة من سمات الذاتية المتمردة لبيتر Pater ، ولم يكن به كذلك شيء من اندفاع أرنولد أو بيجهوت بحيث يربط النقد الأدبي الخالص بالانتقادات العامة لهذا العصر . ولم يكن بمقدوره في الواقع أن يكتب نوعاً من الازدراء لما كان لأرنولد من نثار واسع المدى لسهام طائشة . وكان سانتسبري نفسه حافظاً رسمياً مترمناً ، وكان له على وجه التقريب مزاج نفسى تميز به من عاشوا فترة ما قبل العصر الفيكتورى . وبهذا فلم يكن لديه على الإطلاق قدر من اللبوق الفيكتورى العام للتكيف تدريجياً مع الافكار الشاملة المتغيرة ولا بد من أنه قد كره الاتجاهات السائدة في عصره مذ شرح صباه إلى ما بعد ذلك . وكان غارقاً في الانشغال بمهته إلى حد لم يكن يستطيع معه أن يرغب في فرض سلطته خارج نطاق ميدانه المختار . إن محافظته المترتبة تفضى مذاقاً شخصياً خاصاً على كتبه لكنها لا تحمله أبداً على ظلم كتاب من أمثال شيل الذي كان سانتسبري يعجب بعبقريته وبأسمى لأرائه ، ولم يكن يحاول رد اعتبار ضحايا القلح أو السخرية من قبل أفراد حزب الأحرار ، ضحايا من أمثال وليم جيفورد William Gifford أو جون ويلسون كروكر John Wilson Croker .

ولقد أدرك سانتسبري ما كان يصنع ، عندما ضيق حدود مجاله . ويعلق سانتسبري على جهود أرنولد في مواجهة الانتقاد العام وبخاصة ما كان يتصل بالموضوعات الدينية بأن هذا المجهود قد عانى من اللعنة الناجمة عن الحديث عن أمر دون كفاءة ودون ثقافة حقيقية ، الأمر الذي صرح به

أرنولد نفسه بشكل مطلق» وكان أرنولد يبدو سانتسبري ، دون أن يعني ذلك بل كان على النقيض من ذلك ، انه كان في مجال النقد الأدبي عدواً للبطالة والجديّة والدراسة العلميّة . وكان سانتسبري على النقيض من أرنولد يتمتع باحساس تاريخي فيقيم أي عمل من أعمال الأدبيّين في بيئته ووفقاً لقصده ونوعه . وإذا كان له ضعف كبير فإنه يتمثل في رد فعله حيال نظام أرنولد في رفضه المتمرد وهو أحياناً متسامح بشكل شامل . وانه لشديد الحماس لانصاف الوهاد المنخفضة إلى الحد الذي يجعل النجاد المرتفعة التي فوق هذه الوهاد لا تحظى أحياناً بالاهتمامات التي كان من الممكن أن تحظى بها . وسوف يقول بكل أسى : «ليس بمقدورنا أن نتحدث هنا عن إيميليا وندهام Emilia Wyndham أو بول فيرول Pawl Ferrol وكلاهما كتب روايات تعبر عن عصرهما بشكل أكيد» . لكنه بكل تأكيد كان يستهويه الحديث عنها لو أتيح له المكان والزمان . ولما كانت القراءة في الواقع همه الرئيسي فقد كاد ذلك أن يضيء على معالجته النقدية تريباً مقلقاً . ان يجهت كرجل مصرفي وأرنولد كمفتش مدرسي وحياتها العملية الهمومة التي عاشها كل منها قد فرضت عليهما على الأقل ضرورة متشددة في الاختيار .

ومن ناحية أخرى يبدو أن سانتسبري يكتب أحياناً كما لو كان عجباً في المتحف البريطاني والأبدية المطلقة نصب عينيه . ومن ثم فإن أسلوبه بعبارة الطويلة المفككة المطرطة يعد دخيلاً على الأدب الذي يتاوله .

- * وهو أسلوب حي على طريقته ، لكن حيويته تتوفر في عباراته للفتنة أكثر مما تتواجد في أيقاعاته ، أو مخاطبته ليقظة القارئ في تحديد التورية الزائغة . إن الوصف السوداوي الذي أطلقه هنري جيمس على الروايات الروسية العظيمة على أنها «حلوى مائعة» قد ينسحب بشكل دقيق على نثر سانتسبري بشرط ألا يكون برقوق الحلوى من خصائص سانتسبري فلا نجد أفكاراً ولا عبارات تبرز ظاهرة ، وشخصية الكاتب بالرغم من تسلطها على الأسلوب بشكل قوى الا أنها تسلط عبر تحفظ وتزمت شكل رجعي . ومن ثم فإن جولت Galt كما أخبرنا يتمتع ببعض الخصائص القومية التي لم تكن دائماً لتجعل الاسكتلنديين يتمتعون بحب شعبي ، ونجد أنفسنا في حيرة فسنأل :

أكان مثيراً للشغب ، متعصباً أو نفعياً أم سكيراً صحيحاً بالمال ؟

والآن فات أوان المعرفة ، ان صديقاً لسانتسبرى مثل أندرو لانج Andrew Lang قد يدرك على الفور هذا الالمح . وما يؤسف له أن الخريجين المحدثين يميلون إلى الاثارة بسبب هذه التلميحات الواعية وتلك الدعائة الصارمة . ومع ذلك ففي داخل متاهة سانتسبرى قد يضرب الطالب الشاب على شيء ما يضرم خياله ، وانى لأتذكر على سبيل المثال عبارة تدور حول «الطين المحزن» لدون Donne ويجد ناقد معاصر مثل السيد إدموند ويلسون Edmund Wilson وهو في منتصف حياته التي وهبها للأدب أنه قد وصل إلى مرحلة يجد فيها أعمال سانتسبرى تمتعة ميسورة القراءة .

برغم كل امتياز خلفاء سانتسبرى الجديدين بالامتياز من أمثال ريلاي Releigh وكير Kerr وجريسون Grierson يظل سانتسبرى في الواقع الخبرة الأعظم والحساسية الأرهف في مجالات بعينها وأعظم الأساتذة النقاد ، ولعله أعظم الجميع قاطبة إذ إنه أول المحترفين الحقيقيين المعروفين برغم مما في هذا من تناقض ظاهري . لقد ظل دائماً وإلى حد كبير الهاوى الشغوف بالمعنى الممتاز لهذه الكلمة ، يقرأ ابتغاء المتعة ، ويغطي مجالات متعددة لايتناول منها الناقد الخائر الا قسماً واحداً ، وقد نبذ من ناحية المعوقات الناجمة عن النظريات المتعلقة بأفضل مناهج البحث أو الناجمة من ناحية أخرى عن الشكوك التي تدور حول مقدرة الجامعي المتوسط على الاستيعاب . وإذا نظرنا إليه باستناره أستاذاً للدمتون فقد كان على سبيل المثال أشبه بمقدمة قاسية لكتاب اكسفورد عن دريدن Dryden عرضة للتجريح بشكل كبير . وإذا نظرنا إليه كمحاضر في جامعة إدنبرا Edinburgh يدلل الاعتبارات وبالإضافة إلى إلقائه القائل الرديء فقد كان ينقل إلى طلابه - بماثق قاسية وتقليلاً من الأفكار الرائدة . بيد أنه إذا كان هناك أساتذة ومعلمون أفضل منه بين خلفائه فمن المشكوك فيه أنه كان هناك نفاً أفضل منه . وبالنسبة للقارئ قام سانتسبرى وخلفاؤه بدور تمهيدى ، دور هائل محهد يعز على التصديق ، وبدونه لم يكن النقد ممكناً على يد كاتب مبدع أو كاتب قوى شديد الميراث . ويتعين علينا في النهاية أن نصل عن أرنولد ويججهوت كناقدين ما قاله أرنولد عن الرومانتيكيين

وبالرغم من قدرات كل منهما على التغلغل والنظر الثاقب الا أنه لم يكن لديها معرفة موضوعية كافية عن حقائق القضية التي بين يديها ، بل ولا عن الخطوط الرئيسية لتاريخ الموضوع الذي هما بصدده . ويرجع الفضل إلى سانتسبري وخلفائه في أننا اليوم نفكر بشكل يكاد أن يكون غريزيا في الأعمال الأدبية باعتبارها أجزاءاً لعملية تاريخية معقدة ، ومن ثم فنحن بحكم قدرتنا على أن نضعهم على وجه التقريب في بيئاتهم الحقيقية ، قادرون أيضا على أن نحاول رؤيتهم كما هم في حقيقة أمرهم .

الفترة الفاصلة بين عهد إدموند

وثورة ١٩١٠

لم يكن عصر إدوارد عصر النقد العظيم . فقد رأى تعزيز التراث الأكاديمي في الجامعات لكن المثقفين بوجه عام كانوا يقاومون بقوة ونشاط الجلو الكتيب المتدهور ، جو التصعيبات من القرن التاسع عشر ، وربما كانوا في نفس الوقت ودون وعى يقاومون الاتجاه التقليدي أيضا . ولعل شيستر تون G. K. Chesterton الناقد المثالي لهذه الفترة ، هذا الذي كان النقد بالنسبة إليه عملا جانبياً ، كان بشكل أسامي الكاتب الصحفي للأفكار . ولقد أشار جايد Gide في ثنائه القدير على كتابه عن بروينج Browning إلى واحدة من أكثر النواحي التكلفة المفيضة في أسلوب شيسترتون : وهي عادة إقامة الدس بهدف طرحها أرضاً فهو كثيراً ما يبدأ فقرته بعبارة مثل «إنه لرأى يحظى بقبول عام أن . . .» ويكون «الرأى الذى يحظى بقبول عام» هو وجهه نظر ساذجة على تحريين من اختلافه الخاص يعضى في إظهار سذاجتها بأسلوب المجادلة والمشاركة . وكان بمقدور شيسترتون أن يجيد الكتابة عن كتاب يتعاطف معهم مثل ديكنز Dickens ، وستيفنسون Stevenson . وبعد كتابه الصغير عن الأدب الفيكتوري عملاً مفعماً بالحوية المفرطة ، لكنه مثل كل كتاباته عن الموضوعات العامة ، عمل يدور حول أكثر من معنى — ونستطيع أن نذكر مايعنيه السيد إليوت حينما وصفه بأنه عرض من عروض اللورد مايور Lord Mayor وذلك عام ١٩١٠ عندما كان السيد إليوت ناقداً شاباً لم يكتسب بعد كياسته الحالية . وأضاف السيد إليوت قائلاً : «ان عقل شيسترتون يزدحم بالأفكار ، وان لا أرى دليلاً يدل على أن هذا العقل يفكر .»

وفي السنوات التالية تعلم السيد إليوت أن يفكر في شيسترتون ويتحدث عنه بشيء من الإجلال ، لكنه كان في شبابه ينظر إلى أفكار

شيسترتون على أنها بديل رديء للملاحظة والاستدلال اللذين كان يعجب
 بها لدى هنري جيمس . ولم يكن جيمس كرواثنى يستمد من الموقف أكثر
 ولا أقل مما يحتويه هذا الموقف ، ولا ريب أن السيد إليوت قد شعر أن
 شيسترتون كناقد كان يستمد من الموقف ما قد وضعه هو في هذا الموقف .
 ولعل المنهج النقدي العام لشيسترتون يتضح بشكل مقبول في مجلد مقالات
 أشبه بدراسات في الزندقة ، ومن الطبيعي أنه مجرد مجلد ثانوي للنقد
 الأدبي ، فهو يتناول كل مؤلف ثم يعطيه شارة مميزة : فشو Shew المصلح
 التطهري ، ومور Moore عاشق الفن والباحث عن التمتع ، وكيبلنج
 Kipling الرومانتيكي المشرب بالروح الحربية وهلم جرا ثم يكتب مقالا
 يدور حول الانسان بقدر ما يدور حول ضعف الموقف ، ضعف للذهب
 التطهري ومذهب اللذة وتقديس السلطة . وفي هذا الكتاب بوجه خاص
 نجد المقالات وثيقة الصلة بينان Bunyan ووايلد Wilde ونيتشه
 Nietzsche على سبيل المثال باستثناء تغيرات في اثنين أو ثلاث من الفقرات
 وقليل من الجمل في مكان آخر . وحسب ملاحظة السيد إليوت الذكية نجد
 أن مستوى المناقشة في الواقع هو مستوى مناقشة الأفكار مجردة عن واقعها
 الاجتماعي وأسسها الفلسفية ، أفكار تكاد أن تكون قوى طائشة بذاتها
 ولعل الأفكار غالباً ماتكون كذلك . لكن معالجة شيسترتون بوجه علم تحول
 دون وصوله إلى سيطرة فعلية على المشاكل المعقدة . وكثيراً ما تبدو أفكار
 المناقشة غاية في التجريد ، لولا جمال التعبير الخيالي للأسلوب الذي تتضح
 به هذه الأفكار ومع ذلك فحتى جمال التعبير يؤدي على المدى البعيد إلى تأثير
 يكاد أن يكون منفراً عملاً . فكل عبارة لديه عليها أن تفصح عن شيء كما
 يتضح ذلك في كتاباته عن أميرسون Emerson ووايلد ، والكاتب الذي
 يتألف أسلوبه من عبارة مفردة كوحدة مستقلة لا يكتب أبداً فقرات متسقة
 موجزة ويميل شيسترتون في الواقع إلى تكرار نفسه بتتويجات ، فالقاجات
 تسحيل إلى شيء رتيب ، ويشعر القارئ برغبة جامحة في التركيز
 والتكثيف . ومع ذلك نجده في أحسن أوضاعه جاداً مدركاً متبصراً .
 وعندما ينسب عن رويننج أو دبكتز يستطيع أن يبدو على الأقل وكأنه يبت
 الحباه في الكاتب ويحل لنا وجهه نظره . ويقع شيسترتون في ترك الكلف
 والصنعة والبساطة المروعة ، لكننا نحضي في قراءته مترقبين اللحظات التي
 تواترنا عندما تترقب آلة شيسترتون عن العمل وتحدث إلينا شيسترتون

الانسان المبدع

ومن بين المثقفين الآخرين في عهد إدوارد نجد بلوك Belloc صديق شيسترتون قد تميز بكل تأكيد بانتاج الناقد الدقيق . ويتميز كتابه الصغير عن الشعر الفرنسي في عصر النهضة Avril بسحر دائم برغم تكلفه الشديد . لكن تكلفه المبالغ فيه تناقضات أسلوب شيسترتون هي مرة أخرى عرض من أعراض عهد لايلو أن لديه نبرة صوته الصحيح أو على الأقل نبرة صوته الطبيعي وأفضل النثر الاستطراذى لأواخر التسعينيات من القرن التاسع عشر وعهد إدوارد في اطار قيوده المشهة المزيلة إنما يتمثل في أسلوب سير ماكس بيربوهام Sir Max Beerbohm ، وماكس بيربوهام هو كاتب لايعنيه الا الأسلوب المصطنع ولاشيء غير الأسلوب المصطنع فأسلوبه مثل شخصيته تركيب مصطنع متكلف بشكل متعمد . وقد نقول ببساطة إننا لم نجد على مقربة من عهد إدوارد ولم نصبح بعد بعيلين كل البعد عنه ، لكنني أتصور أن تكلف أسلوب عصر إدوارد له على كثير من القراء المعاصرين تأثير مقلق باهت أشبه بالتأثير الذي نشعر به عند مشاهدتنا الكبار دون الصغار وهم يرتدون ملابس عتيقة من خزانة الملابس - وهو نوع من الطفالة^(١) المربكة لمتوسطى الأعمار (ولقد كان من الطبيعي أيضا أن عصر إدوارد عصر بطرس الرسول) وعلى أية حال فإن ما همنا في سياقتنا الحاضر هو أن الأسلوب الأجوف يؤدي إلى تفكير أجوف خادع حتى لو اتخذ له مظهراً زاهياً أشبه بأنف مزيف . فعندما وصف وايلد Wild كيلنج بأنه إنسان قد رأى روائح الأشياء من خلال تقرب المفاتيح ، أو عندما وصف شيسترتون هاردي Hardy بأنه ملحد قروي يطيل التفكير في أبله قروي فان موهبتها في كتابه حكم الافكار قد جعلت منها رسامي كاريكاتور اكثر من كونها نقادا . وفي كتاب السيد بلوك Belloc عن ميلتون Milton الذي كتبه بعد الحقبة الادواردية بسنين عديدة نجد أن صرامة أسلوبه وعادته في فرض إطار من الافكار على مادته أكثر من دفع هذه الافكار إلى الظهور ، كل ذلك كان يمنعه من الوصف والتحديد واقحام سفاسف الأمور . ويصر بلوك على أن يرى، ميلتون Miton نموذجاً إنجليزيا عظيماً متعزلاً ، نموذجاً لهذا الشيء الصارم ألا وهو التراث القديم . وحيث يعد ميلتون في الحقيقة شاعراً عظيماً غزيراً من عصر الباروك هذا الذي ابتدع إلى حد كبير اصطلاحاته اللغوية الخاصة ، وحيث يكون من المحتمل أن يوصف ميلتون في الواقع ككاتب

(١) الطفالة الاحكاما صحائف الطرفة الحساب لو العقلي لو العالدية إلى ما هنا من الطوم

كلاسيكى بحكم أسلوبه الجليل وتصميمه الفنى المعتدل في عودة الفردوس، فانا نجد السيد بلوك لا يعجب به إعجاباً حقيقياً .

وعند النظر إلى الثورة النقدية ضد كتاب عصر إدوارد ، ثورة عهد الحرب العالمية الأولى ، يتعين علينا أن نضع نصب أعيننا خلفية وطابع الثوار الشباب . من المهم أن نعرف أن اثنين من هؤلاء الشباب باوند وإليوت كانا من الأمريكيين ولهما رأيها الشامل الأمريكي في الثقافة الأوروبية . فقد جاء باوند إلى أوروبا هرباً من مادية الغرب الأوسط ، وجاء إليوت ليستكمل تعليماً نموذجياً خاصاً من النوع المنتشر في مدينة نيوتجلاند في جامعة أكسفورد وجامعة السربون وأخيراً في ألمانيا . وكان لكل منهما من الاتهامات ما هو غريب كل الغرابة بين الكتاب الانجليز لذلك العصر . فعندما كان بيرتراند راسيل Bertrand Russell يقوم بالتدريس في جامعة هارفرد Harvard كان ينظر إلى إليوت على أنه أبرع وأذكى تلاميذه ، وكان باوند نفسه مدرساً للغات الرومانسية في جامعة أمريكية ، وقد فقد وظيفته باعتبارها تدريساً موسمياً للغة اللاتينية إلى حد كبير . وكان من المحتمل أن تبدو لها المعالجة العاطفية الضحلة للمتحف الإدواردى النموذجي أمراً عملاً كما كان يبدو الجو الأتس العام في إنجلترا قبل الحرب العظمى بالنسبة إليهما أمراً إقليميياً خانقاً ، ولقد أقر السيد إليوت أن الشعر الذى كتب في الولايات المتحدة وإنجلترا في صدر شبابه قد أصابه بالضيق والملل . وكان عليه أن يعود إلى التسعينيات من القرن التاسع عشر إلى التراث الفرنسى الرمزي بهدف العثور على كتابات مثيرة هامة . وكان باوند معجباً بهاردى Hardy وسوين برن Swin Burne وهنرى جيمس الأمر الذى يعنى أن جذوره كانت تمتد على نحو ما إلى الثمانينيات من القرن التاسع عشر وكان اتجاهه مثل ذلك الذى ساد قبل الحركة الرفائيلية أو اتجاهها معجباً بالحركة الجمالية قبل أن تضمحل اضمحلالاً ناجماً عن وعى وإدراك . وكلاهما كذلك مختلف عن شعراء عصر جورج بل وشعراء عصر جورج أصحاب النزعة الريفية من أمثال هارولد مونرو Harold Monro ، وذلك لكونهم مرتبطين بالمدينة عن وعى وقصد .

إن الجو الذى كانت تتسم به «بروفروك» Prufrock و «صورة سيده» Portrait of Lady هو جو حفل مسائى أو قاعة استقبال زاخرة بالطرف

الثمينة ، وان جو القصائد القصيرة في لاسترا Lustra لبارند قد يتلرج من مستوى عمل لبيع شاي إلى مستوى قاعة للفنون لكنه عالم المدينة أيضا . وتعد قصيدة هيوسلوين مويرلي Hugh Selwyn Mauberley قصيدة تدور عن السياسة الأدبية في لندن وأمور أخرى . ولما كان باوند رجلاً مفعماً بالحياة الفائضة ولا جذور له في هذا الجو الغريب فقد كان دوماً يحض على الحركات الأدبية ويكتب على سبيل المثال براميج لحركة التصوير الحر . ونجد في اثنين من النقاد الانجليز برسي وندهام لويس Percy Wyndham Lewis وهولم T.E. Hulme اللذين كان لهما صلة كبيرة بالثورة النقدية ، نجد أن أكثر خصائصها تميزاً قد تبدو للمشاهد الخارجي تبرماً عاتياً من نوع ما . وقد قيل ولا يزال يقال الكثير عن هولم فيما يتعلق بعالم الأدب على أنه الذي أماط اللثام عن أصل الخطيئة وعن الفكرة التي تقول إن الإنسان هو آخر المخلوقات . وكان له في الواقع قرامة واسعة في الفلسفة وفن النقد الألمان . وكان عريداً مشاكساً شديد المراس طرد من أكسفورد لشغبه ومشاكسته ، وترجم اتجاهه في أشكال من العنف . وليس بمستعص علينا أن نلمس تأثير نيتشه Nietzsche على سلوكه ، وكذلك على عنوان مجلة المتفجرات لونداهام لويس والتي صدرت تحت اسم بلاست (الانفجار) . ولم تجمع بين هؤلاء الشبان الأربعة في الواقع فلسفة مشتركة وإنما كانوا يشتركون جميعهم في موقف ينظرون على ازدهار قوى للموت الأحياء .

ويعد السيد إليوت من حيث كونه ناقداً أكثر أهمية من كلا من هولم وباوند وهو في نقله الهادىء قد أثر في أحداث ثورة عميقة تماماً ، كما أثر شعره في أحداث هذه الثورة . ولا مناص من أن نرجع إليه رد الفعل العام الذي ساد بين الحربين من الانجليز لعدد من السنين وذلك ضد الحركة الرومانسية وعظماة كتاب العصر الفيكتوري من ناحية وفي مؤازرة الشعر الصعب بصفة هامة سواء كان من ذلك الذي كتبه دون Donne أو هوبكنز Hopkins من ناحية أخرى وإنما أشير إلى الحربين لأنهم عندما يخرجون إلى الحياة يصبحون رسلاً لتغيرات اللوق للجمهور العريض . وينبغي أن نرجع إلى السيد إليوت أيضاً الحوار النقدي السائد بشأن المكاتب المرموقة لميلتون Milton ، ومقالاته الممتازة عن دريدن Dryden وشعره . جونسون Dr. Johnson قد تفسر إلى حد كبير تفهمنا وتعاطفنا الجديدين مع القرن الثامن عشر . وعلى مجال ضيق نجد أن النظرة النقدية السائدة لكتاب

الدراما في العصر الإليزابيثي من أمثال مارلو Marlowe وجونسون Johnson وميدلتون Middleton وتورنور Tourneur وباستثناء شكسبير هي نظرتة إلى حد كبير وقد اتسقت وعززت بالكفاءة والاعتدال . وقد كتب أحسن المقدمات الانجليزية المختصرة قاطبة عن دانتي Dante ومقالات ممتازة عن كاتين يجيد الانجليز صعوبة معنوية في الالمام بمغزى مايكبان وهما باسكال Pascal ويودلير Baudelaire . والأمر الذي قد تكون له أهميته على المدى البعيد هو أنه أثناء دراساته الحساسة الدقيقة قد جاد بأفكار موحية أو مثيرة غالباً ماتركز في عبارة واحدة وكان لها تأثيرها الحصيب على أعمال النقاد الآخرين ولقد وصفه السيد إمسون Empson وصفاً ذكياً إذ قال إنه أشبه بتأثير نافذ لافكاك منه يكاد أن يشبه ربحاً شرقية .

وإن بعض هذه الأفكار له صلة بأفكار التراث والأصالة . ولقد استغل السيد إليوت التأكيد على فكرة التراث في استخدامين مفيدين بشكل اصيل ، استغل هذا التأكيد كبديل لتأكيد الرومانتيكيين على الالهام وعلى الشعر باعتباره تعبيراً عن الذات الداخلية للشاعر ، كما استغله كتوضيح لحقيقة مؤداها أنه لم يكن في شعره يقوم بمجرد الانفصال الكامل عن الماضي كما كان يعيل إلى هذا الاعتقاد نقاده الأوائل . لقد أراد أن يحول الانتباه عن شخصية الشاعر موجهاً إياه إلى القصيدة نفسها ، يحوله عن كيتس Keats المحض وشيلي Shelley الغارق . وقد أراد أيضاً أن يشير إلى أن القصيدة نفسها إذا توفرت لها الجودة تتوافق وتمتد وتغير أطار القصائد الأخرى الموجودة . وفي مقدمة كتبها السيد إليوت لمختارات من أعمال باوند المبكرة يشير إلى أن الشاعر المنحصر في التراث سوف يكون مقلداً لاغير يُعيد مرة أخرى ما قد كتب من قبل بشكل أفضل ، بينما نجد الشاعر صاحب الأصالة المطلقة والذي لم يستمد من أسلافه شيئاً على الإطلاق غير قادر على ايصال شيء البتة . ومن ثم فإن التراث هو نوع من النظام الكبير المتغير هذا الذي تكونه فيها بينها الأعمال الأدبية . وربما تكاد أن نتصوره على أنه نظام مكاني أكثر من كونه نظاماً زمنياً متشراً مثل انتشار الخريطة ، إذ إن هناك احساساً بأن كل الأعمال الأدبية العظيمة هي بشكل ألد معاصرة لبعضها البعض . ومن ثم فلو كان لدينا من المعرفة أكثر مما لدى القدماء فذلك مرجعه إلى أنهم هم معرفتنا . وأن أهمية العواطف التي عبر عنها الشعر

لا علاقة لها بحياة الشاعر وإنما تتصل بنظام مثالي ، نظام العواطف الذي يستطيع الشعر أن يعبر عنه تعبيراً صحيحاً .

وبالإضافة إلى ذلك فإن السيد إليوت في مقاله الباهر عن «هاملت» وأن اتسم المقال بشيء من الالتواء يقول (من الغطرسة أن نرفض ما وجد جيل بعد جيل من أن أعظم مسرحيات شكسبير إمتاعاً إنما تعد على الأقل فشلاً نسبياً) ولدى السيد إليوت أفكار أعمق يتصدى ل طرحها تدور حول التعبير الشعري عن العاطفة ويعتقد السيد إليوت أن مثل هذا التعبير إذا قدر له أن يكون ذا تأثير شعري فليس في وسعه أن يكون مجرد شرح مباشر عن الشعور الذاتي وينبغي أن يكون هذا التعبير معززاً بالمعادل الموضوعي بل ولا بد له من أن يكون على الأقل نتيجة له بشكل مثالي . ولم يتناول النقاش بلناقشة عبارة للسيد إليوت بقدر ما تناولوا هذه العبارة ، وقد يساعدا قليلا أن نسط هذه العبارة في لغة انجليزية أكثر وضوحاً وفي عبارة أوضح نقول إن «المعادل الموضوعي» للعاطفة هو وجود فعلٍ لشيء ما مقابل لمشاعرنا حوله وتعلقنا به : وهو أمر سيثير حتماً مشاعر مماثلة في أولئك الذين يوجدون وجوداً طبيعياً . ومن ثم ففعل الذي كان يدور في خلد السيد إليوت هو أن انفعالات الشعر ينبغي أن تزود بالدوافع (وليس مجرد أن نقول : «بخالجي الحزن» وإنما «بخالجي الحزن إذ إن») أو أن استجابات الشاعر ينبغي أن تكون استجابات لموقف محدد وقد يكون الموقف معقداً عندما كان يقول باسكال «إن الصمت الأبدي لهذا الفضاء المطلق لأمر ينترق بالوعيد» ، و «المعادل الموضوعي» للعاطفة التي يسبر عنها هو الكون كله لكن عندما كان بول فاليري Paul Valery يقول «إن الصمت الأبدي بهذا الفضاء المطلق لا يتهلحز بالوعيد» ، فإن «المعادل الموضوعي» لتعليقة الثانوي والاكتر تفاهة كان هو الذي قاله باسكال Pascal عن الكون . وربما كان يدور في خلد إليوت أيها القدرة المعقوية في الشعر على إثارة العاطفة دون التعبير عنها بشكل مباشر ، وذلك بتصوير موقف ما يثير بذاته العاطفة :

لا لقد عم الصمت كل الأرجاء ومازال كأنه الموت - أوتيس الرهيبه !
كم يبدو وقوراً وجه هذا المبني الشاهق
هذا الذي ترفع أعمدته العتيقة رؤسها المرمرية
تحمل عالياً سقفه الثقيل القنطري

ويثقله جعل الثابت الحصين
يبدو سكوناً . إنه يثير الهيبة والرهبة
في ناظرى المقرحين بالأم
وتكسو البرودة وجوه المعابد وكهوف العهود الخوالى .

وأعجب د. جونسون إعجاباً كبيراً بأبيات كونجريف Congreve
البلغية وإن اتسمت بالأسلوب الطنان ، وتبدو لنا كما لو كانت مكتوبة في
زمننا الراهن :

وكما قرر بوسويل Boswell نجد أن لسبب إعجابه علاقة بفكرة السيد
إليوت عن «المقال الموضوعى» : «أن ما أرمى إليه هو أنك لا تستطيع أن
تكشف لى عن فقرة حيث يكون هناك ببساطة وصف للأشياء المادية يحقق
هذا الأثر دون أن يكون ممزوجاً بالأفكار المعنوية» . والحقيقة التى تقول أن
هذه الفقرة التى لا تبدو للقارىء المعاصر غير وصف مبسط ملء بالأفكار
المعنوية والمفعم بالكلمات العاطفية التى تساعد الشاعر على أن يلقى بمشاعرنا
التقليدية عن الموت في مشهد قوطى إنما تبين لنا هذه الحقيقة أى نوع من
أعمال الدهاء يكون الحكم الثقلى الدقيق . وإنه لمن الخير أن نطالب
«بالمعادل الموضوعى للانفعالات الشعرية» ، لكن ماذا يكون الأمر لو أن
عواطفنا قد تجسدت بالفعل وشكل رصين في كثير من لغة الشعر (في هذه
الكلمات التى بين أيدينا مثل «عم الصمت» «ثابت حصين» ، «الثقل» ،
«مازال» ، «ثقله» ، «برودة» وكذلك الكلمات التى تبدو عاطفية بشكل جلى
«الرهبة» ، «الهيبة» ، «الرعب» ، «سكوناً» ؟ ومع ذلك فإن فكرة
«المعادل الموضوعى» فكرة ذات فائدة إذا ما طبقناها على قصيدة للسيد إليوت
بوجه خاص مثل «الأرض الخراب» حيث لا نجد فيها الشاعر يعبر عن
الانفعالات التى أثرت في نفس القارىء بشكل مباشر وإنما يتعن على
القارىء أن يثيرها بفعل احساسه بالعلاقات المعقدة بين الأفكار والصور
التي تبدو للنظرة الأولى منفصلة بشكل يكاد أن يكون كاملاً والتي عُرِضت
بشكل موضوعى أو على الأقل بشكل درامى .

ولا ينبغي على أية حال أن يقرأ نثر السيد إليوت ابتغاء هذه الأفكار
الجوهرية ولا بهدف دراماتها الدقيقة المثيرة للاعجاب والمنصبة على كتاب
بعينهم فحسب وإنما بهدف الإلمام بالاتجاه العقل العام الذى ينطوى عليه
هذا النثر أيضاً .

ولقد ورث السيد إليوت بعضاً من اتهامات أرنولد بنظرية مختلفة باعتباره رقيقاً لعصر . لكنه إذا ما كان ناقداً خالصاً لمفضل من أرنولد فقد لا يكون مثل أرنولد ناقداً مؤثراً على الأخلاق العامة . وإن نشرات وكتيبات السيد إليوت مثل «العدو خلف الآلة الغربية» و«أفكار وراء لامبث Lambeth» و«فكرة مجتمع مسيحي» و«ملاحظات حول تعريف الثقافة» لتفتقر إلى الحيوية التي تجعل من كتاب أرنولد «الثقافة والقوضوية» واحداً من الوثائق الاجتماعية الجوهرية لزمته وذلك بالرغم مما يشوبه من عيوب في بنائه المهلهل وحشوه بالتكرار وذلاقة اللسان والاستعلاء واحترام الذات المفرط في التطرف . ونجد لدى السيد إليوت في الواقع جواً يوحى بإمكانه من موضوعه الأمر الذي يفترض إليه أرنولد في إتهامه الرائع . ودائماً ما يكون المظهر خداعاً . فالسيد إليوت يتلاعب باثنين من معاني الثقافة فيرى الثقافة على سبيل المثال على أنها تهذب عقل ويراها على أنها إطار عام لعادات المجتمع التقليدية . والمعنيان في الواقع مرتبطان ، لكنهما مرتبطان بشكل أكثر تعقيداً مما يبيحه السيد إليوت . وإذا ما استغلنا التوضيح المضحك للسيد إليوت فإنه يرى أن الكرنب المسلوق هو جزء من الثقافة الانجليزية تماماً كما يرى أن التاريخ ومستودعات الأمانة جزء من الثقافة الأمريكية . إلا أن كل مجتمع يستمر في الوجود سوف تكون له عاداته الطيب منها والخبيث ، وإن تسميتنا لعاداتنا بالثقافة ليس مبرراً لجعلنا مبتهجين بصورة آلية هذه العادات . ونجد في المعنى الوسيط للثقافة معنى وجد الكتاب في فحوصه قدراً كبيراً من القول والذي نجد فيه أن الثقافة تعني الإيقاع التقليدي للحياة . والثقافة إذ تغذى القيم الأرفع وتتغذى عليها قد تتدهور بوجه عام باستثناء المجتمعات الصغيرة مثل القرى الريفية ، وقد يكون التعليم العام هو البديل المعاصر المدن للثقافة والذي ينشط صعوداً وهبوطاً . وبشكل أكثر تعميماً قد يقال أنه بينما كان أرنولد معبراً عن مجموعة من الآراء الجوهرية المهولة فإننا نجد السيد إليوت حين كتابته عن موضوعات اجتماعية ودينية معبراً عن أقلية جليلة ، أنه يتولى الحديث عن شيء لم يعد في الواقع وجهة نظر تعليمية تقليدية ، وإنما يدافع عن وجهة نظر مازال بوسعها أن تتصور نفسها كذلك وذلك بسبب هذا السلام الاجتماعي الرائع الذي تمتعت به هذه الجزر في هذا القرن . وإن اتباع إليوت للكنيسة الانجيلية قد يبدو وبشكل كبير للكاثوليكى الأوربي دين

النوق السليم ، وبشكل مماثل قد تبدو أفكاره السياسية للمحافظ الأوربي أكثر اهتماماً بجعل الواجهات في حالة اصلاح أكثر من اهتمامها بتجديد أسسها . فاذا ما كنا في الواقع (كما لاحظ السيد إليوت بالفعل) نتحرك نحو فترة ثقافة الطبقة دون المتوسطة فإن المدركات الحسية الفجة لكاتب مثل جورج أورول George Orwell والمتمثلة في مقالاته عن الرواية الشعبية وعن صحف الصبيان الهزلية، وعن بطاقات شاطئ البحر ، قد تكون هذه المدركات الحسية أكثر اتصالاً بالجذور الحقيقية للاحساس المعاصر من اتصال معركة المؤخرة الجلييلة الحلوة التي يشنها السيد إليوت .

لكن هناك سبباً هاماً وحاسماً يدعونا لقراءة نثر السيد إليوت فهو في كل الأحوال واحد من عظماء فنانى النثر في عصرنا ، فنان حتى في أسلوبه المراوغ . وأسلوبه الأخاذ الفاتن يكون أحياناً وعراً جافاً لكنه دوماً أسلوب رشيق خلو من الزخرفة . وهو زاهر بالتلميحات والتضمينات لكنه لا يستحيل أبداً أسلوبياً مقتضياً فظاً لاهثاً . وما يتسم به أسلوبه أحياناً من ظاهر الدقة الخادعة نوعاً إنما ينبع إلى حد ما من القلق الدائب للسيد إليوت قلقه على ألا يوضح ما يريد الاضحاغ عنه بقدر ما يوضح مالا يريد الاضحاغ عنه . ونجد في أسلوبه ذكاء حاداً محتشماً ، كما نجد خلف العبارات الحلوة المثانية حماساً مقيداً قد كبح جماله لجام محكم ، كما نرى أهواءه تزدهى في تهبذب ودعامة ، ونفاذ بصيرته قد تحول إلى صيغة ذات نسق تعليمي لاهوتى . ويستطيع المرء أن يحس ذكاء واسعاً وأن يستشعر إحساساً عميقاً والذكاء والإحساس كلاهما قد امتدا في صورة مألوفة إلى ما يكاد أن يكون يقظة أليمة . ولانجد ناقداً في عصرنا يجمل قراء أكثر مما يصنع إليوت . وبعد كتاب «المقالات المختارة» للسيد إليوت واحداً من الأعمال النقدية القليلة في عصرنا التي يمكن أن نضد من قراءتها المرة بعد المرة ، ومن الأرجح أن نكتشف في كل قراءة تأكيدات ودقائق قد فاتتنا في المرة السابقة .

ان صديق السيد إليوت وناصحه المبكر الأمين إزرا باوند Ezra Pound هو قضية غاية في الاختلاف . فالسيد إليوت ينزع إلى أسلوب لائق بسيط حتى عندما يهلم أفكاراً عميقة الجذور ، أما السيد باوند فيتخذ مظهر الاندفاع التائر حتى عندما يعيد القول في رأى حظى بانفاق عام . فأسلوبه خاطف وعلى القارىء أن يوصل بين العبارات والفقرات التي كثيراً

ما تشبه المدكرات الموجزة من تكراسة خاصة . وربما يكون أسلوب باوند على طراز أساليب «المجلات الصغيرة» بينما يكون أسلوب إليوت ، أسلوب مجلة موضوعية جليلة الخطر مثل «الملحق الأدبي لجريدة التايمز» وهو أسلوب سواء كان هذا التصريح مفاجئاً أم لا ، يتسم بضحالة الحيوية ، الأمر الذي يجعل منه أسلوباً أقل قوة وبقاء . ويعترينا للتل من الكلمات الموضوعية في عطوط كبيرة والاختفاء الهجائية الصورية ، والموتة الهزلية المصطنعة ، والإعبارات العامة لتلاميذ المدارس . إن المثالب التي تعيب الأسلوب الثرى لباوند تعطينا إحساساً بأن هناك فجوات أيضاً في جداله وإحساسه ، فجوات أو تقطعات قد توارت تحت نوع من المخادعة العنيفة . ورسائله التي تقرأ دوماً من مقالاته ، هي تتألف بشكل كبير من نصائح فنية مفصلة سداة إلى الكتاب الشاب ، ومن ثم فهي تكشف عن سخاء عظيم في طبعه . كما تظهر دهاء عملياً قد لا يشك الانسان دائماً في أنه نتاج كتاباته النقدية الشكلية . ويحضر صديقاً له من الشباب في العشرينات من القرن العشرين من أن العريضة والعصاب ليسا موضوعين ذوي أهمية جوهرية لكتابة الرواية ، فهله أمور لا تتبع من أي منبع جوهرى في الطبيعة الانسانية وإنما تنجم عن القلق الاقتصادى والاجتماعى ومن ناحية أخرى فإن البحث عن جذور هذا القلق هو الأمر الذى يستهوننا ويشغل بالنا . وفي هذه التخطئة قد يتفق مع باوند الماركسيون الذين هم على خلاف معه في كل الامور الأخرى ، أما السيد إليوت بايمانه الراسخ في أصل الخطيئة واعجاباه العرضى بالروايات المائعة مثل رواية «الغابة الليلية» Night Wood لدجوننا بلونيس Djuna Barnes فقد لا يتفق معه .

وكثيراً ما يكون المنهج الثقلى العام لباوند مصيباً مرة ومخطئاً أخرى وذلك بغض النظر عن أصرار له جنواه إلى مستوى معين يوافق الكتاب الشاب ، اصرار على المعنى في تصوير موضوعه بالنموذج والتعليق العملى وليس بالتعميم المجرد . إن وضع النموذج المختار على الصفحة أمامك لفكرة طيبة ، إلا أنه يتعين أن يكون هذا النموذج نموذجاً مناسباً ، ولكى يكون هذا النموذج مناسباً فلا بد له - أن يوضح التعقيد النوعى لمزايا العمل وصفاته ، ومن ثم فإن الناقد يندم مهتماً بالنموذج والتعليق للمبه ، أو لا بد أن يكون لديه وبشكل كامل تعميمه جاهزاً للاستخدامه عند الحاجة .

وفي كتاب مثل كتاب باوند «أبجدية القراءة» نجد الاقتباسات عبر العصور الوسطى وحتى أول عصر النهضة تبدو وقد أحسن اختيارها بحق إذ إن في ذهن باوند فكرة واضحة عن تعقيدات المزايا والصفات التي تنتمي انتماءً إلى ربيع الأدب وتعود إلى اللدقات الشيطانية الأولى لأي تراث ، لكنه يضيق فرعاً بالتطورات الناضجة ، فلا يرى باوند في الكتاب العظماء إلا مجدهين عظماء بوجه علم . ومن ثم فإن فقرق الاقتباس اللتين أستشهد بهما من ألكسندر بوب Alexander Pope على سبيل المثال ، الكاتب الكامل ، إن كان هناك كاتب كامل ، يلدوان مختارين اختياراً عشوائياً على وجه التقريب ، وإن التعليق على الفقرتين لموجز محكم ، وإن كان مبتدلاً تافهاً . وعلى أية حال فقد يكون أعظم التعليقات روعة في هذا الكتاب المختصر تعليقة على «إكستاسي» Extasie لدون Donne .

ويكتب باوند عن الأبيات الأربعة الأخيرة والأربعة التي تسبقها والتي تقول :

نحن إلى أجسادنا نعود ، ذاك هو الطريق
وقد يتبدى الحب على الضعفاء الذين ييوجرن به
في ربوع الأرواح تزدهر أسرار المحيين
ومع ذلك فالجسد هو كتاب الحب
قلو أن بعض المحيين مثلنا
تناهى إلى أسماعهم ذاك الحوار
قدع صاحب الحوار يتابع مسارنا ، لسوف يرى
تغيراً ضئيلاً عندما نؤوب إلى أجسادنا .

وتدور القصيدة على وجه التقريب حول العلاقة بين الحب الروحي والحب الجسدي فالحب من أمر الروح لكن بوسعه في دنيا الكائنات البشرية أن يجد تعبيره المحسوس الأكمل من خلال الجسد دون غيره ، ولقد وصف السيد «الجوي» Monsieur Legouis القصيدة وصفاً ساخرًا لا باعتبارها تعبيراً مباشراً عن المشاعر الحادة ، وإنما باعتبارها ممارسة متكلفة في مجال بلاغة الاغواء وكما صرحت قبل ذلك فإن المروع في الأمر هو أنه من الظاهر أن باوند يخطئ ، تحديد هذا الهدف الواضح الجوهري ، إذ إنه يتصور أنه «عندما نؤوب إلى أجسادنا» لاتعني هذه العبارة «عندما ننغمس في فعل

الحب الجسدي، وإنما تعنى بالنسبة إليه «عندما نستحيل إلى ذرات ، عندما نموت ونصبح تراباً» .

ويقول مظاهراً بالعلم ان «دون» قد استختم «الأجسام» بدلاً من «الذرات» وكان ينبغي عليه أن يتذكر «تشریح العالم» و«لدون» :

أحرار العقول من البشر يقرون بفناء هذا العالم
عندما يتفنون في الكواكب والقبة الزرقاء
كثيراً من جديد الأشياء ، حيثئذ يرون
أن كل شيء قد تفتت كرة أخرى إلى ذراته الأولى

ونجد هنا كما نجد في أماكن أخرى أن العجلة والتلف ونوعاً من الصِّلف الطائش أمور تحول دون باوند في أن يحقق الانصاف لنفسه .

وبشكل أكثر عمقاً سوف يتهم كُتب مدرسة د. ليفيز Dr. Leavis باوند بالاهتمام التجريدي في المعالجة الأدبية منفصلاً عن المادة الأدبية ، وهو فن يعد من وجهة نظرهم الصارمة ممتعاً مثيراً فيما يتعلق بمادة الموضوع . ويبدو أن باوند أحياناً ينظر إلى فن أو صناعة الكتابة دون الإشارة إلى النسق المعنوي للتجربة . فهو يتصور الكتابة على أنها مهارة يستطيع أن يتعلمها كل من لديه قدرات أساسية معينة . ويرى د. ليفيز أن المحتوى الأخلاقي لكتابات باوند المتأخرة وآراءه في الاقتصاد والسياسة تميل جميعها أيضاً إلى أن تتخذ الطابع التجريدي ، وأن يكون لها وجود دقيق على مستوى الهوى المتصلب ومستوى الرؤيا الملتوية ، التي تتصف أحياناً بالعنف وذلك أكثر مما تميل إلى التنسيق الأعمق للملذات . وقد يكون الأمر عسيراً على شاعر متمرس عند الكتابة عن الشعر ألا يكتب كمتخصص فنّي إلى حد ما . وكثيراً ما تكون الأفكار الأدبية العامة من الأمور التي لا يستطيع مثل هذا الإنسان (الشاعر) أن يتناولها دون متعة واستمتاع في زمننا هذا على الأقل . فلو أراد أن يكون معلماً أخلاقياً يتغنى مناقشة السلوك الإنساني بلغة عامة ، فسوف لا تكون بغيته المبادئ الأخلاقية الحسية المتضمنة في الشعر ذاته ، وإذا كان الكاتب بارزاً ملهاً بمبادئ الفن مثل باوند فإن المسائل الفنية تصبح أمراً من الأمور التي يحق له أن يتعصب لها تعصباً عقائدياً . وإن شاعراً تقليدياً رقيق الحاشية مثل لورانس بنينون Laurence Binyon لم يشعر

بالحجل من التوجه إلى باوند ابتغاء نصح مفصل بشأن ترجمته «لدانتي»
Dante وأن إرادة باوند هي التي فرضت شكلها الراهن على «الأرض
الخراب» أكثر مما صنعت إرادة إليوت . وإن ناقداً اكتشف بشكل من
الأشكال كتاباً مثل باوند وإليوت وقدم إليهما بكل تأكيد تشجيعاً وحثاً عملياً
مبكراً لم يكن بمقدور غيره أن يقدمه إليهما ، هو ناقد لا يستطيع أن نبتهج
لنبله والانصراف عنه . ويوسع المرء أن يفكر في كثير من النقاد الذين لم
يكن لديهم شيء من فضائل باوند ، ولم يكن لديهم أيضاً شيء مما لدى باوند
من أخطاء الطابع والذوق والتوكيدات . وليس باوند بكل تأكيد ناقداً قوياً
بالمعنى الأكاديمي لهذه الكلمة ، بيد أن أمره أكثر خطراً وأبعد أثراً ، فهو
الإنسان الذي ساعد الأدب الجيد بل والمعظيم منه على أن يشق طريقه
مناضلاً إلى الوجود .

الفصل الثالث

مصححون آخرون

إن اثنين أو ثلاثاً من الكتاب الآخرين الذين بدأ يذيع صيتهم في فترة الحرب العالمية الأولى قد ساهموا في التعبير العام للموقف النقدي ، وإن كان إسهامهم قد اتخذ مسلكاً أقل أصالة من كل من باوند وإيبوت . وبغض النظر عما للسيد وندهام لويس MR. Wyndham Lewis من صيت عظيم باعتباره رساماً وروائياً ساخراً ، فإن له شهرة خلاق بها باعتباره رقيباً لحركة العصر . لا يتناول بالنقد الأدب فحسب وإنما يتولى نقد الفن والفلسفة والمذهب السياسي التقليدي والأرثوذكسي أيضاً . وربما تكون أعظم مؤلفاته المسماة بالعصر ورجل الغرب ، أشد المهجوم قوة علم ، التوكيدات الموجودة في الفن والفلسفة المعاصرين ، توكيدات تؤكد على أفكار التغيير والإجراءات الناجمة عن ذلك كأمر تعكسها التجربة الذاتية أكثر مما تؤكد على أفكار الدوام الخارجي الظاهري للعالم المرئي ، وعلاقة عالم المظاهر المرئية بالكينونة الأبدية مادام هذا العالم يتبدل ويتغير . وعلى أية حال فليس لويس Lewis عالماً في ما وراء الطبيعة بشكل رئيسي وإنما هو فنان ، فلو أنه يفترض أو يبدو أنه يفترض وجود كينونة أبدية فليس هو بذلك بعيداً عن حاجته الفلسفية العميقة وليس أقل بعداً عن حاجته الدينية كذلك ، وإنما يفترض ذلك كنوع من التأييد الخفي لعالم الصور الذي يعيش فيه الفنان . ويركز Berkeley هو فيلسوفه المفضل على الأرجح ، ويرى لويس كما كان يرى بيركل أن الفائدة العملية الرئيسية للإله تتمثل في إبقائه على المعجزة الثابتة للعالم المرئي .

ويرى لويس في الرسم والفنون التشكيلية بسكونها نماذج لما ينبغي أن تكون عليه كل الفنون . الموسيقى هي الفن الذي يفتته لويس ويحشى منه ،

بما له من طاقات الذويان السحري ، وكذلك يكره لويس في الأدب ويخشى من نوع المعالجة النفسية الحديثة مثل ذلك الذي تتخذه الأنسة جيتروود شتين Miss Getrude Stein على مستوى ما ، والذي يذهب إليه بروست Proust على مستوى آخر ، الأمر الذي يبدو أنه يدمر الوحدة الخارجية الظاهرة للشخصية ، وحدة القناع ، وذلك بالقيام بدلاً من الذات الباطنية بحل أسس هذه الوحدة وتلويبها في اطار متغير من الدوافع التافهة العمياء . ويرى لويس أن كل ماهو «داخلي» «متغير» هو أيضا خطير ومضطرب وعلى الفنان الصادق أن يعصرف كما لو كان يعيش من قبل في الأبدية .

ولذا نجد وجهة نظر لويس Lewis النقدية محكومة بشكل واضح باهتماماته الفنية . فليست الموسيقى بالضرورة هي ذلك الفن المديب كما يتصور . فمن الممكن أن ينصب اهتمامها على العلاقات السرمدية مثلما تكون علاقات المنطق والرياضيات . فلو كان الرسم أو التمثال لا يتحركان فان العين تتحرك مستوحية هذا الفن ، ويوسع العين أن توحى بالحركة المضبوطة أو الأولية فنترك الفنون التشكيلية كما نترك الفنون الأخرى ، ومن الناحية التاريخية المحدودة يتأى لنا هذا بوضع هذه الفنون في سياق المواقف المتغيرة والأساليب المتبدلة . ومرة أخرى نؤكد على أن ممارسة لويس نفسه هي التي تقضى به إلى وضع قيمة أرفع من خلال النثر والشعر على أسلوب الهجاء الساخر أكثر مما كان شائعاً بين النقاد الأدبيين حتى الآن . والحقيقة التي تؤكد أن لويس كان لديه مفردات ثرية ومحكمة لتصوير المظاهر الخارجية والسلوك المادي هي ذاتها التي تجعله يرتاب في الروايات التي يؤكد على الدوافع الداخلية . ومع ذلك فان رواية قصيرة مثل «أدولف» أو رواية طويلة مثل «الروابط الخطرة» لا نجد في كل منهما وصفاً حقيقياً لمظهر الأشياء من الممكن أن تمثل شكلاً فنياً أرقى من شكل «قردة الآلة» التي كتبها السيد لويس بما لها من تراكمات التفاصيل المرئية الرهيبة والعسيرة على الاستيعاب وقد يشير الإنسان إلى أن المرقف النقدي للويس يمثل استجابة نموذجية للكون تتسم بطابع الرجال ، طابع رجولي لا يشبه الطابع الرجولي «الجنس» مثل ذلك الذي يتصف به «مونثرلانت» Montherlant وليس طابعاً رجولياً عسكرياً صارماً مثل ذلك الذي يتصف به «مالرو» Malraux ، وإنما هي رغبة سبرطية نطاً بأقدامها مجموعها الحواس لتحميا بالفكر والارادة المهداة

ويسمى لويس فوق عبادة المقتصب أو الجندي المحارب ويسمى على سبيل المثال فوق عبادة الأبطال «هيمنجواي» Hemingway عبادة مصارع الثيران والملاكمين ، ولا يصنع ذلك انطلاقاً من نوازح خيرية ولكنه يصنع ذلك لأن هذه العبادات ليس لها في رأيه صلاية حقيقية كافية . لكن المجاهداً أقرب إلى تلقى البوهيمية بالرغم من تطهره بفعل المعالجة السخيرة الظاهرة ، فان هذا الاتجاه يفضى مذاقاً غريباً مالمعاً إلى كثير من رواياته . وعندما يجد نفسه كما يحدث ذلك أحياناً في بعض كتبه الأكثر عمومية ، نقول عندما يجد نفسه قد تورط في تعبير من تعبيرات المشاعر الخيرة هناك يبدو وكأنه يشعر أنه من الضروري أن يوازن هذا الضعف على الفور بإظهار «واقعية» متشائمة ونحن نجد على أية حال أن أى ميل من جانب لويس إلى أن يصبح متورطاً تورطاً عميقاً في سياسة الاجراء الحاسم يصحح باشاعة الأسلوب السخر باعتباره نشاطاً عاماً شاملاً لا ينحاز إلى اتجاه بعينه . ويقع مرید مدغه الصغير في مكان ما في غير أرض الإنسان ويوسع هذا المدفع أن يدور ليقلب مجموعتي الخنادق بالاستقلال المزدري . ولعله يرى أن النشاط الانساني كله باستثناء الفن منه نشاط مسخيف مضحك بشكل جوهري . ويرى أن أمر الفرد من البشر هزلي يدعو للسخرية عندما يتصرف هذا الفرد تصرفاً أشبه بالآلة من خلال دوافعه الداخلية الذاتية القاصرة . ونحن جميعاً هزليون في كثير من أوقاتنا إذ إن مستوى الجدبة الذي يتوفر لنا في لحظات نادرة كما نجد في عمل «ميكيل أنجلو» Michel Angelo أو أعمال أفلاطون Plato ، إنما يتحقق عندما تكون طاقات الارادة والفكر في حالة من النشاط والفعالية القادرة . ومن ثم فان الجدبة لا تتحقق الا في تاريخ حياة الفيلسوف أو الفنان العظيم عندما يمارس كل من الفنان والفيلسوف هذه الوظيفة على النحو الذي سبق تصويره . فأفلاطون المخمور أو العاطف أو العاشق هر الهزلي المضحك مثل بقية الناس عندما يكون متورطاً في هذه الحالة .

ولذا فان السيد لويس Mr. Lewis يعد من أحد الوجوه ناقداً للأخلاق الانسانية من وجهة نظر كلية أو غير إنسانية وذلك بالرغم من أنه يرتاب في المطلقات العقائدية لعلم السياسة والدين وكثير من الفلسفة وهو مهياً للدفاع عن حرية حتى أولئك الذين يتصور أنهم فنانون على مستوى أصغر أو ردىء وذلك على أسس من المبادئ العلمية . ولا يوضح السيد لويس آراءه

السلبية حول سلوكنا أخذاً في الاعتبار بعض المعايير الاجتماعية مثل العقل والذوق السليم والنظام واحتشام القرن الثامن عشر ، تلك التي قد نصل إليها بشكل مثالي دون كبير عناء . إن عالمه أو عالمه المعاصر على الأقل يتألف من قليل من المفكرين والفنانين القاصرين ، عالم يتألف على سبيل المثال من السيد باوند والسيد إليوت اللذين يجتلم بينه وبينهما الخلاف على أمور متعلقة بالمبدأ ، إلا أنها هما اللذان يشمخان فوق إخوانهما . والحشد الباقي منا الأقل شأنًا والذين يحاولون جهدهم على أية حال مضطرون إلى اظهار الصور الإنسانية بشكل محزن رهيب وذلك إذا لم يختر لويس السمو فوق الشفقة والتمزز في ضحك خفيف . ان هذه المعالجة تضي على العمل التقليدي للسيد لويس مذاقاً حريفاً غير عادى إلا أن هذه الطريقة إذا لم تعمل على الحد من مجال توثيق الصلة ، فإنها تحد مجال الاستحالة والانجذاب .

وانى أذكر بحق أن الإنسان العادى يفكر فى أن طبيعة فن فترة ما تغلى وتتغلى على طبيعة الحياة الاجتماعية العادية . وفى عصرنا الحاضر ليس لدى السيد لويس آمال تتعلق بطبيعة الحياة الاجتماعية العادية ، ويحقد أن الأمور تمضى مطردة إلى الأسوأ إلا أن الفن يجبا ويبقى برغم كل شيء .

وعلى أية حال فهل لذلك خطره ؟ وعلى سبيل المثال فلو أن سجناء بليسن تمكنوا فى حالات معينة من كتابة بعض القصائد ، أو من رسم بعض الصور فسوف يكون ذلك برهاناً يشير الاعجاب على طاقات الروح الانسانية . لكن لا أتصور أن «الطبيعة» الفعلية لتلك القصائد أو الصور سوف يكون لها خطر كبير ، وسوف تحظى هذه القصائد والصور باعجاب مماثل من الناحية الاخلاقية جيدة كانت أو رديئة . لكن السيد لويس ينظر إلى المبادئ الاخلاقية على أنها غش وهراء كبير باستثناء مبادئ اخلاقيات الفنان ، تلك المبادئ التي يرغب أن تقوم فى كل الظروف بدور خير على قدر الإمكان .

فلو أن الفنان فى يومنا ينظر إلى الحياة العادية على أنها مجرد روث تنبثق منه أزاهيره باعتباره طيناً لاغنى عنه ، فإن الإنسان العادى لديه من الحب مايكفى لجعله أنانياً أيضاً ، لايفكر حين البأس فى إحياء الحضارة والإبقاء عليها وانما يفكر فى ذاته دون غير .

ولعل لورانس D. H. Lawrence قد أجمل بشكل غير منصف رد فعل السيد لويس حيال الجنس البشرى فى عبارة أطلقها تقول : «ياألمى ، إنهم يفوحون خبثاً اء ومن ناحية أخرى فقد كان ينظر لويس إلى لورانس

نفسه على أنه منافع خطير عن البدائية الفطرية وعدو للقيم الغربية . ومع ذلك فلو تناولنا بالدرس مقالات لورانس النقدية وكتابه الألمى الصغير المهمل المسمى «الأدب الأمريكى القديم» سوف نرى أن المعايير الأساسية التى يبدو أن لورانس يحكم بها معايير كلاسيكية قديمة ، ليس بها الكثير . فهو يهاجم الكتاب الأمريكين العظام من كتاب القرن الماضى لما يدلوه من جانبهم تحيزاً فعلاً فيه . وهو يقول عن العشق الرومانسى المتدهور للشعراء العشق الروحى الفاحش «بالشاعة لغو الحديث الأثيراء» . ويشير إلى عظمة ويتيان Whitman لكننا نلمس كذلك الجانب المشتم لتفديسه مسألة الاستغراق فى الصلاة : «كل شيء ينتهى إلى الموت»

الموت هذا الاستغراق الأخير ، هذا الذى كان مراد كهلوتة . ويلاحظ أيضاً كيف أن المثالية التسامية لانجلترا الجديدة ، تلك المثالية التى كانت تمثل على الأقل تخفيفاً وتلطيفاً لما كان يعد تراثاً تطهيرياً حياً ، والتى انبثقت من أسلوب معروف من أساليب الحياة على التقيض من موقف الشاعر أو موقف ويتيان بشكل خاص ، يلاحظ أن هذه المثالية لما حللها المرضية وتبدو شخصيات «هوثورن» Hawthorne فى كتابه «بليثيديل رومانس» Blithedale Romance تلك الشخصيات القلقة والمتكاملة ذاتياً ، تبدو جميعها وكأنها تنحدر إلى شيء من العفن . ويضع بناته على تناقض جوهرى يكاد أن يكون مروعاً فى التراث الأمريكى وذلك عندما يقارن بين التائق المتكلف للمبادئ الأخلاقية و«فرانكلين» Franklin :

لنحاكى يسوع المسيح وسقراط
وبين التائق المتكلف المختلف لواقعيته السياسية :
وإذا كان ذلك حقاً هو تخطيط السماء فى استصحاب
شأفة أولئك القسبة حتى تنسج المجال لتقفى البسيطة
فلا يبدو من غير المحتمل أن يكون هذا
المنزلق الشائك هو الوسيلة المقررة .

ومع ذلك فإن ما يتسم به نقد لورانس من حكمة وتوازن ، هو أمر من المرجح أن يخفى عن معظم القراء بماله من خصائص غريبة يصعب بها نشره الاستطردى المسهب . وتأمل معنى فقرة مثل هذه : —

«والشبح المقدس داخلنا . إنه ذلك الشيء الذى يستحشا إلى أن نحيا
في واقعنا الملموس ، لا نشطح برغائبنا الجارفة إلى أبعد مدى ، ولا نستسلم
لأعمال الإثارة والجمسرة ولا نستسلم كذلك للطنين الأجوف ، وفوق كل
شيء ألا نعرف الأناثية والعناد المتعمد المقصود وإنما نتغير حسبها تأمرنا روحنا
الداخلى بالتغير ، ونكف عن الفعل عندما تأمرنا بالكف عنه وأن نضحك
عندما ينبغي على أنفسنا بوجه خاص ، إذ إن فى الجدل الخالص شيئاً من
السخف» .

ونحن بعد قراءة هذه الفقرة نشعر وكأن أحداً قد ذكرنا بموعظة فى
أحياء الدين أو بمقال مبسط مثير للروح كتب لصحف يوم الأحد تلك التى
كان لورانس فى الواقع من كتابها البارعين . وما ورد فى الفقرة من ألفاظ
وصبارات عامية هو أمر متعمد تماماً قصد إليه الكاتب عن وعى وإدراك
(«أعمال الإثارة والجمسرة» ، «شيء من السخف») ذلك مثلما نجد فى
حديث الكاهن عند المدقاة . إن استخدامه الواصل للعبارة الدينية عبارة
«الشبح المقدس» يستغل عزوفنا عن سؤال يطرحه الواعظ دون تجلدة أو
توفير ، وأن هذا الاستخدام لا يدل فى الواقع على عمق للفكرة الدينية بل
ولا على معنى إلحادى عميق . وكان بوسعنا أن نطرح هذه المسألة للبحث
والسؤال لو أن لورانس قال ما هو أكثر التزاماً بالخط الذى يقصد إليه بالفعل
ذلك هو أن كل حوافنا العميقة اللاواعية ، حواف سليمة ، وأنه من
المستطاع حوماً أن نختار منها ما يصلح أن يكون دليل عمل فى حياتنا .
ويشكل مماثل نجد التركيب اللغوى تركيباً رديئاً ، وجمل العبارات الطويلة
مثقلة بشوق لاهت ، ولانجدها مرة أخرى فيها كثير من اللهفة الرسمية
التي يصف بها الكاتب الصحفي أو الكاتب الانجيلي . ونجد هذه الفقرة
«فنا» أقرب إلى التنوع العام نى المستوى الهابط ، ومحاكاة للتلقائية وليس
هذا بمخباً اختيافاً بارعا بصورة كالمية . ونجد «فكرأ» لكن الافكار الرئيسية
قد اصطبغت بمظهر خداع بفعل العبارات العاطفية القاصرة وذلك مهما كان
القصد من عبارة «الشبح المقدس» ومهما كان القصد من عبارة «نحيا فى
واقعنا الملموس» ، ومهما يكن المقصود من عبارة «الشبح المقدس» فقد
أضفى عليها أخيراً شكلاً ملموساً زائفاً باطلاق لفظة «الشيء» عليها ، كما
لو كانت سداة أو لولباً أو جزءاً من آلة بوسعنا تعديلها حسبها يضيق لنا
لكن التناقض الظاهر لهذه الفقرة فقرات كثيرة شابهة هو أن هذا التكلف

المفرط الذي غالباً ما يخفى ادعاء الحكمة هو لدى لورانس غالباً ما يخفى حقيقة الحكمة .

هيا بنا نترجم هذه الفقرة إلى لغة انجليزية عادية . سوف نجد أنفسنا بكل تأكيد تواجهنا عبارات كثيرة التعلق ، وان كانت ستواجهنا كذلك عبارات لها أفكار أشمل :

إن بداخلنا يتابع الحياة العميقة العاقلة
إنها مهما اختلفت مشاربها هي التي نحضنا على
أن نلتزم بالصدق مع أنفسنا ، لانخدع ذواتنا
ولانستسلم للحماس كاذب أو مثل مصطنعة وأهم
من كل شيء هي التي نحشنا على ألا نركز كثيراً على
المزى الأناقي المرغوب على مستوى من الوعى
وانما نتغير حسباً تدعونا دوافعنا العميقة إلى
التغير وأن نعزف عن خطة نخططها عندما
تدعونا هذه الدوافع إلى العزوف عنها . وإذا
كنا على صلة حقيقية بهذه الدوافع العميقة فسوف
تبيؤنا هذه الدوافع لنضحك على أنفسنا
إذ إن في الجسد الخالص قليلاً من الحمق .

وما زالت هذه الفقرة تدعو إلى مزيد من الحوار ، فهناك دوافع أخرى تكمن في أضرارنا غير الدوافع العاقلة . إنها تلك الدوافع التي تظهر على السطح حين الملح أو القسوة ، أو في نوع اللغة التي انتحلها لورانس بكل يسر وبساطة ، فمن المستطاع أن تستولى على أفعالنا شياطين كما أنه من المستطاع أن يسنا مس من الحسن والجمال . ومع ذلك فإن هذه الفقرة تعبر عن التججيل الديني العميق للحياة في رأى لورانس ، وأن التطرف الذي يهودى إلى الموت هو الأمر الذي يشن عليه لورانس في نقده هجومياً أشد قوة وأعظم بأساً . ومع ذلك نجد في الأدب الأمريكى القديم يعترف بقوى البناء في الحياة الكامنة تحت سطح خطير . إن رغبة ويتمان الجارفة في الموت باعتبار هذا الموت هو البحر العظيم خطأ كبير ، إذ إن الحياة وليس الموت كما يرى لورانس هي المنتهى المطلق . ولكن الذى يراه لورانس حقاً من أمر ويتمان هو «اعترافه بالأرواح تسرى جميعها عبر طريق مفتوح» - «فالثروات

العظيمة هي الأرواح العظيمة. ومرة أخرى نجد مفردات مثل - «أرواح» ، «الطريق المفتوح» توشى بالزخرفة الأدبية المهلهلة كما توشى بما هو قائم بجانب منبر الوعظ ومرة أخرى فإن المادة التي يفصح عنها هي مادة عميقة حكيمة داخل إطار واقعها وحدودها .

لم يقاوم لورانس عن وعى المذهب الأرثوذكسى التقليدى الجديد لهيولم Hulme وباروند Pound واليوت Eliot ولا المذهب التقليدى الجديد أو الكلاسيكية الجديدة ، ولم يكن لديه أى شغف حقيقى بأى من هؤلاء الكتاب فقد كفاه ما كان لديه من فكر لكن السيد جون ميدلتون مارى Mr. John Middleton Murry صديق لورانس وأحد المعجبين به أدرك لعدة سنين نوعاً من المناظرة العامة فى مجلته المساء «أدلفى الجديد» The New Adelphi مؤازرا للرومانسية المصاحبة لكلاسيكية السيد إليوت ، وفيها يقارب العشر سنوات الأخيرة قد أصبح السير هيربرت ريد Sir Herbert Read بشكل مماثل ناطقاً موثقاً فيه بلسان الشعراء الشبان بوجه خاص ومتحدثاً عن الموقف الرومانسى . وإن مقالات مارى النقدية المبكرة لمقالات متقنة دقيقة مفعمة بالفكر وتدور حول «كوريو لانوس» وتعد على سبيل المقال أفضل معالجة مختصرة باللغة الانجليزية لهذه المسرحية الرائعة المحيرة ومن الممكن أن يخطئ لورانس تقدير معاصريه مثلما فعل عندما رفض عملاً «ليتش» Yeats «الأوز البرى فى كول» باعتباره انهماجاً جمالياً مستهلكاً لكنه دائماً يخطئ بشكل مثير وحساس . ولعله من سوء الحظ أن نجد المجال الواسع لاهتماماته العامة يميل إلى الافضاء به بشكل متزايد إلى معالجة موضوعات سياسية ودينية كان يفترق في معالجتها إلى الاستعداد الفلسفى هذا الذى يفترق اليه فى معالجة موضوعات أدبية خالصة . وكان يتمتع بفن إعادة تكوين العقائد المعاصرة والتقليدية بشكل يتيح لها أن تواجه الاعتراضات السائلة المعترضة لطريقها ، وأن تتخلص من فكرة «سبب الوجود» من خلال النظر إليها من وجهة نظر أخرى . ومن ثم فقد كان يقدم إلى أتباعه ما بين الفينة والفينة ترجمة للمسيحية ، ترجمة جعلت رباتية المسيح والوجود الفعل للإله بمعناه التقليدى أمراً مرتاباً فيه ، كما كان يقدم تفسيراً للشيعوية ، تفسيراً واجه الاعتراضات الأخلاقية لهذا المعتقد وذلك بإبعاد فكرة الصراع الطبقي وحتمية التغير الثورى . ولما كانت هذه المعتقدات الجديدة جادة وغنية بالفكر-تشميل الطبقات المتوسطة المتحررة

استهالة عظيمة ، فقد كانت هذه المعتقدات قريبة الشبه ببيكل معدن لسيارة فاخرة، انفصل عنها محركها في هدوء ، معتقدات أشبه بسيارة يرنج للمرء أن يجلس فيها لكنها لاتصل بك إلى أى مكان .

وعبر تطوره الفكرى بدأ السيد مارى لبعض نقاده وكأنه يميل دون وعى إلى الانتقال من وضع محدد إلى نقيض هذا الوضع فلقد قدس ذكرى لورانس ومع ذلك فإن كتاباته عن لورانس ألقت ضوءاً قاسياً عن شخصية الرجل الذى توفاه الله وأبانت عن خلاف جوهرى مع عقائده - وبالقياس إلى السيد إليوت فى العشرينات من القرن العشرين بدأ السيد مارى رجلاً من رجال اليسار ، وبالقياس إلى الكتاب الجلد فى الثلاثينيات من القرن العشرين بل والاكتر من ذلك بالقياس إلى مجلة مثل «السياسى الجديده» بدأ اليوم رجلاً من رجال اليمين . وكان السيد مارى وقبل الحرب الأخيرة وإثناءها رجلاً سلام ، واليوم يؤكد ببلاغة هائلة ضرورة الدفاع العسكرى لأوروبا الغربية . ولعل الاقطاب المختلفة التى تنقل بينها قد فرضت عليه مثل هذه التغيرات بما لهذه الاقطاب من تناقض ذاتى . وليس بوسع المرء أن يطلق عليه صفة الكاتب «المشوش» بمعناها المألوف ، لكنه مما يطابق طبيعته أنه إذا أراد أن يتقن شخصية تمثل تقاليد الحرية الانجليزية راح يختار كرومويل Cromwell ، الذى كان مستبداً عسكرياً والذى يتصوره الناس فى إيرلندا على الأقل على أنه طاغية دموى . ونجده فى كل اكتشافاته عقلاً دقيقاً حساساً يباشر عمله بغير تلك الصرامة التى تنشأ من التدريب الفلسفى أو البراعة القادرة التى تنجم عن الانغماس فى الشئون العملية . ونجد الناقد الشاب الدقيق الحاد الذكاء قد توأى فى الخبير المتحمس المتعدد القدرات . ويكاد المرء أن يرى السيد مارى كنموذج للنقاد الذين تحفهم مخاطر المغالاة فى التفكير أو على الأقل نقاد التفكير الكثير المطلق بلا حدود .

أما السير هيربرت ريد Sir Herbet Read فنجده مثل السيد مارى شديد الانشغال بالأفكار العامة ، لكنه بوجه عام يتناول الأفكار بقليل من طلاوة الواعظ وكثير من لمسة المحترف . ولقد ظل دائماً اهتمامه الرئيسى كناقد أقل حماساً من حيث تعبيره عن المزايا النوعية للعمل الفنى أو الأدبى كما يجده وأكثر اهتماماً من حيث اختياره لاطار- الأفكار الذى يتيح الظهور

للحركة الأدبية العامة . وإن كتابه عن «وردز وورث» Wordsworth هو على سبيل المثال ممتاز من ناحيتين ، من ناحية تناوله للتاريخ الشخصي «لوردز وورث» ... بما فيه ردود فعله حيال الثورة الفرنسية وشأنه مع «آنيث فييون» Anette Vallon ... وعن تتبعه لمصادر فكر وردز وورث عملاً في فيلسوف مثل «هارتلي» Hartley ، ولا يجد المرء في هذا الكتاب التعليقات على القصائد الفردية . وبصورة مشابهة فإن مقاله الشهير «الدفاع عن شيلي» Shelly ، الموجه ضد الإجحاف الذي عانى منه ذلك الشاعر على يد لرنولد وإليوت إنما يتضمن فحصاً قائماً على أساس من أحدث اكتشافات علم النفس الحديث ، ويبين هذا المقال بصورة مقنعة أن شيلي كان من نوع الشخصية التي كان يكتب عنها نوع الشعر الذي كتبه . والمقال لا يجيب إجابة حقيقية عن قضية أولئك الذين لا يزالون يجلدون أنفسهم عاجزين عن حب الشخصية أو الشعر .

ويتمتع السير هيربرت باهتمام أكبر بكثير من اهتمام أي من النقاد الذين سبق ذكرهم في الجماعات أو الحركات أو الاتجاهات . ومن الممكن أن يكون في نقده قليل من الأيديولوجيا الحديثة ابتداء من الماركسية إلى السريالية ومن السريالية إلى الوجودية ، والتي لم يكشف في أي منها جوانب قيمة إيجابية وجدانية ، وذلك بشكل مماثل مع جميع مدلولس الرسم من التجريدية البحتة إلى التعبيرية الألمانية . وبعد السير هيربرت في الواقع ناقداً فلسفياً بشكل جوهرى بما حباه الله من مقدرة على ادراك الأفكار الرائدة . لكننا حيث نجد فلاسفة عظاماً من أمثال ديكارت Descartes ومبينوزا Spinoza يسعون إلى بناء عوالمهم من أفكار رائدة قليلة بقدر المستطاع لاعتقادهم أن جمال النظام الفلسفى يتوقف على اختصاره ، نجد السير هيربرت بكرمه الأصيل الواسع المدى يسعى إلى الترحيب بأكثر عدد مستطاع من الأفكار الرائدة . إن قوة الحفظ الشاملة المونة التي تميز بها السير هيربرت تمرد أسلوبه الجلى بدرجة ما من المذاق الشخصى ، وهو أسلوب بالنسبة لكثير منا يعد بسيطاً شفيفاً بشكل رئيسى نستطيع من خلاله أن ندرك أحدث الأفكار . ولعله أيضاً في مقاله عن السريالية عندما يعادل الكلاسيكية بالطغيان ويعادل الرومانسية بالحرية ينبغى أن نلتبس العلو لوجلى له مقدرة طبيعية على صنع بيان الأهداف والدافع مستمداً ذلك من حالته الخاصة وميسوراً له من الناحية البلاغية . وفي أحيان أخرى كما

تكشف مقالاته المثيرة للاعجاب عن هوبكنز Hopkins ويجهوت Bagehot وبندا Benda وفروسار Froissart نجد السيد هيربرت بين أنه يدرك أن كلا من الرومانسية والكلاسيكية يتصف بأسوأ النعوت وأفضل الشعارات ولا يفتر عمله نثراً كان أو شعراً إلى الانضباط والصرامة اللقيقة اللذين يتحيمان إلى التراث الكلاسيكي بمعناه الأشمل . ونجد له عقلاً منظماً سواء كان هذا النظام مفروضاً أو طبيعياً ، والمناقشة الجارية كلها حول الرومانسية والكلاسيكية قد تكون بحق مناظرة حول ما إذا كان نظم الفن نظاماً مفروضاً أو طبيعياً ، وهي مناظرة تتجاهل حقيقة مؤدعها أن اللوبيتات^(١) خماسية التفاعيل من بحر العميق إنما تتقاطر على الشاعر بشكل طبيعي مثلما كانت تتقاطر على روى كامبل Rny Campbell وأن الشعر الحر لباوند قد كان يتم اصطناعه وافتعاله بشكل جلي . ونحن حين نعبّر في كتاباتنا بالكلمات والعبارات بقواعد نحوية منتظمة أخدين في الحسبان مامبق لنا قراءته وماتكون عليه اللغة فما ذلك الا لاتنا نلعب لنظام «مفروض» وشعراء أعظم الفترات الرومانسية مثل «كولبردج» Coleridge ، وردز وورث Wordsworth وبايرون Byron وشيلي Shelley وكيثس Keats قد عبروا عن أنفسهم بشكل «تلقائي» وأحياناً بصيغ غاية في الاتقان والاحكام . لكننا نجد السير هيربرت في أبهى تألقه كناقد عنلما يتخلص من الافتراضات المسبقة الملهية ويسلم نفسه إلى النزاهة الباهرة وصدق خواطر ذهنه .

(١) اللوبيت : مقطع شعري مؤلف من بيتين .

تراث بلومزيرى

إذا كان من الممكن أن نتصور مجموعة النقاد الذين تناولناهم بالدرس في القسمين الأخيرين على أنهم قد أحدثوا عبر فترة طويلة ثورة ضخمة في اللوق الأدبي العام ، فإن المجموعة التي نحن بصدد دراستها الآن - مجموعة بلومزيرى وورثتهم الروحيين - من الممكن أن يطلق عليها أنها قد ظلت للعشرين أو الثلاثين عاماً الأخيرة تهيمن على كثير من التغيرات الضخمة المتعجلة للشكل الأدبي . وحتى اليوم نجد أن نبرة وأسلوب الأبحاث النقدية في المجلات الأسبوعية الأدبية الإنجليزية الكبرى مثل «السياسى الجديد» و«الأويزرفر» أو «الصنداي تايمز» غالباً ما تكون في جوهرها «نبرة وأسلوب بلومزيرى» بالرغم من أنها ليست بأى حال على نفس مستوى الصفحات الجادة في الملحق الأدبي لمجلة التايمز . وإن هذه النبرة بطبيعة الحال هى بجانب أشياء أخرى نبرة أكثر إمتاعاً من أسلوب السيد إليوت أو السيد مارى أو السير هيربرت ريد على سبيل المثال ، أنه أسلوب يتصف بالحنفية والرشاقة اللتين تتواءمان بشكل ممتاز مع أغراض الكتابة الصحفية الأدبية . وهو أسلوب ليس بحاجة إلى مساحة كبيرة يتحرك فيها كما تحتاج غالباً أنماط النقد الأكثر غزارة .

وعندما يفكر الإنسان في تراث بلومزيرى يفكر أول ما يفكر في العشرينيات من القرن العشرين ، كما يفكر في مجموعة من النقاد كان من أهمهم على الأرجح فيما يتعلق بالأدب الخالص السيدة وولف والسيد فورستر Forster والمرحوم ليتون ستراتشى Lytton Strachey ، وذلك بالرغم من أن المرحوم روجر فراى Roger Fry قد أظهر لكاتب فنى مواهب نقدية أكثر عمقاً وأصالة من هؤلاء جميعاً . ومن الممكن أن ننظر إلى صحيفيين أدبيين من أمثال المرحوم مير ديزموند مكارثى Sir Desmond Maccarthey

والسيد ريموند مورنيمر Mr. Raymond Mortimer على أنهم أعضاء خارج نطاق هذه المجموعة ، وفي جيل الشباب نجد أن هذا التراث قد اضطلع بمسئولية استمراره السيد سيريل كونولي Mr Cyril Connolly أما السيد بريثت Mr. Pritchett والسيد إدوين موير Mr. Edwin Muir فهما ناقدان وكاتبان من كتاب النقد الأدبي ، مختلفان كل الاختلاف بارزان بين الشخصيات الرائدة في الصحافة الأدبية الإنجليزية بفضل عدم انتهاكها لتراث بلومزيرى . لكن قد يتعين علينا قبل أن نتناول أسماها بعينها أن نحاول وصف ذلك التراث إن لم نحاول تحديده بعناية عامة .

لقد تعرض تراث بلومزيرى إلى النقد من قبل وجهتي نظر جليتين من وجهة نظر أصحاب الثقافة المحدودة المتشددين ، ومن وجهة نظر أصحاب الثقافة الرفيعة المحافظين الواقعيين الصارمين . ونجد في الأحاديث العامة في محافل الصالونات على سبيل المثال ، نجد نعت كلمة «بلومزيرى» مازال يوحى بشيء أشبه بالطنطنة فوق رأس الإنسان البسيط وذلك بالرغم من أن محافل بلومزيرى الأدبية العتيقة والرثة المهلهلة منذ الحرب لم تعد مركزاً لأى كتاب لهم ثراء ونجاح واستقلال السيدة وولف وأصلقاتها . ومن ناحية أخرى فإن موقف لوأرنس حين تعرفه على اللورد كينيس Lord Keynes وحلقته في جامعة كامبريدج لم يكن موقفاً مختلفاً اختلافاً عميقاً ، وكان كينيس على نحو من الأنحاء المحور الأخلاقي للاتجاه الحيوي المتعالي ، اتجاه بلومزيرى في العشرينات من القرن العشرين . لقد وجد فيهم براعة علوانية عقيمة ، وجد فيهم ما كان كينيس يعيد وصفه المرة بعد المرة على أنه النبرة الهشة المتداعية . لقد أشرت حين معالجتى لروايات السيدة وولف والسيد فورستر إلى الاتجاه الفلسفي العام لهذه الجماعة ، وبشكل من الأشكال وتعبير بسيط حال من الزخرف بحق نقول لقد كانوا من الطبقة فوق المتوسطة المتأخرة من اللاديين الفيكتوريين ، يمررون أنفسهم بوعى من المذهب التطهري الفيكتوري . وعلى مستوى من الوعي رفضوا العقيدة الدينية التقليدية والمعايير الأخلاقية المصطلح عليها ، لكن وبشكل من الأشكال أيضاً وتعبير بسيط مرة أخرى نقول لقد كان من المأمون لهم أن يتخلوا هذا المسلك إذ إنهم ورثوا اللوق اللائق الغريزي بل والروح العامة المتحمسة المنضبطة التي تتسم بها طبقتهم أو على الأقل ذلك هو ما ينطبق على وضع اللورد كينيس . واستطاعوا من الناحيتين الأخلاقية والمالية أن يعيشوا

على فوائد واقتهم من رأسهم الموروث . لقد اتخذ لورانس موقفاً مضاداً لهم إذ إنه أدرك أن عليه أن يجمع رأسه الأني لصالحه . ولم يستطع أن يخلع ثوب الوقار كما فعلوا أو على الأقل أن يكون غير وقور على شاكلتهم . وشعر لورانس بحاجة ملحة إلى نوع من الدين بينما لم يستطيعوا هم أن يمارسوا هذا الشعور . وغلب عنه أن ما يبره لديهم على أنه تميز ماكر تافه بشأن السلوك إنما ينبثق من نوع من أنواع الدين اللاواعي أيضاً .

لقد كان الدين لديه هودين الحياة الطيبة مستمداً من مور Moore دين الحياة الطيبة باعتبارها مؤلفة من علاقات الود والسرور وإن كانت علاقات شخصية مميزة ، حياة عبادتها التمتع بالجمال الطبيعي وأعمال الفن ، وكل شيء عدا ذلك إما أن يكون وهماً مثل الدين بمعناه الأرثوذكسي الأكثر تشدداً أو أن يكون مشكلاً آلياً مثل الاقتصاد والسياسة . وربما كان من العسير على المشاهد الخارجي أن يميز بين دين الحياة الطيبة هذا وبين مذهب المتعة الخالصة المرضية ، ولعل الإحساس الذي تمتعت به جماعة بلومزيرى ، إحساسهم بأنهم جماعة متميزة ليس هناك جماعة غيرها ، قد شجعهم على اتخاذ شكل من أشكال التواضع الساخر الوقح كأسلوب معتاد المخاطبة الخارجين على نهجهم . ومن ناحية أخرى فإن إحساسهم بالكتابة لمجموعة صغيرة لمحسن التقدير وتذكر أهدافهم دون جهد كبير راح يفضى على أعمالهم حسناً وسلامة . أما السيدة وولف ، وليتون ستراتشى أبرز ناقلين أدبيين لهذه المجموعة فلم يكن لديها النوق اللازم للدراسة الدقيقة للنصوص الأدبية ولا الأهلية لوضع نظريات عامة على درجة كبيرة من العمق . وعلى النقيض من بعض الكتاب الأكثر عمقاً والأقل إشراقاً استطاعا على أية حال أن يعبرا عن متعها واستخلم كل منها مواهبه الثرية داخل المقال النقدي ليعيد خلق الشخصية والمنظر والجو . ومن مقالاتها نتذكر تصوير الشخصيات أكثر مما نتذكر الأحكام النقدية . وقد أحسنت السيدة وولف إلقاء الضوء والظل والإيماء بالجو والبيئة ، أما ستراتشى فقد أجاد تصوير الخطوط الرئيسية المحددة الواضحة حتى إنه كاد أن يكون مصوراً كاركاتيرياً .

ونجد ستراتشى على أية حال في أسوأ حالاته عندما ينخرط بشكل كامل في تصوير كاركاتيرى ، منهمك في مبالغة وتبسيط سخيفين بغية المبالغة

والتبسيط لا غير محاكياً في سخرية أسلوبه الأفضل . وتوضح محاضراته عن بوب Pope على سبيل المثال كل شيء على وجه التقريب في أسلوب تناول بلومزيرى ، هذا الأسلوب الذى يستثير القارىء بشكل مختلف عن لورانس ود. ليفيز ، كما يختلف عن مسلك الإنسان البسيط في حاته ، أما الكسندر بوب Alexander Pope الشاعر الشقى العظيم ذو المقدرة الفائقة على النفوس والحب بإحساس عميق معقد بكل أيام حياته فقد صورته ستراتشى كاريكاتيرياً أشبه بقرد خبيث يصوب رصاصاً ساخناً من نافذة على المارة العابرين ، ويفترض أننا نصاب بالذعر عند مشاهدة صورته المقيته ونقول : «كم هي عتمة» ! وعلاوة على ذلك فإن كل دقائق فن بوب اللغوى فى حدود أدواته التى تشبه قيوداً محكمة يرسف فيها كل يوم والتي قد قيده ورفعته فى وقت واحد قد هبط بها ستراتشى إلى مجرد حركة آلية للأداة ذاتها : واختصرها إلى الدوييت البطولى عندما يشتمل هذا الدوييت على جمل أربع مقسمة إلى اثنين من الطباق . وطبيعى أن لهله الدوييتات استخدامات خاصة فهي تحكم قبضتها على الفقرة ، ولو أن دوييتات بوب من هذا النوع فسوف تكون النتيجة ، وهى ليست كذلك ، رتية بشكل لا يمحتمل ، وبالإضافة إلى ذلك فإن أى شخص يتجشم قليلاً من العناء بوسعة الإتيان بدوييتات قليلة من هذا النوع . والذى يثير السخط هو أن ستراتشى طوال محاضراته نصر على عظمة بوب ، ومع ذلك يدعنا نفترض أن المكونات الأساسية لتلك العظمة هى مكر تافه يتصف به الموقف وبراعة آلية فى نظم الشعر . وليس هذا بكاف لتقدير بوب بيد أنه من غير المنصف أن نحكم على ستراتشى كناقد متخلفين هذه المفوات أساساً لحكمنا . وكان قادراً على الحديث عن الأدب الفرنسى بصفة خاصة بمعرفة وتلوق ، فلم يكتب أحد عن فولتير Voltaire أفضل مما كتبه هو ، وإن قاضياً متميزاً مثل جيد Gide . قد وجد خصائص رائعة فى مقاله عن راسين Racine ، ذلك بالرغم من أنه قد شعر أن بمقدور ستراتشى أن يختار استشاداته بصورة أفضل من ذلك . ويكاد هذا المقال أن يكون بكل تأكيد أول مقال فى لغتنا يجعل القارىء العلم مدركاً أن راسين كان شاعراً عظيماً . وبصورة أشمل نقول إذا كانت هناك أمور يبدو ستراتشى حيالها ضحلاً أجوف فهناك أيضاً قيم حقيقية من قيم الحرية بصفة عامة ، وهناك كذلك صدق فكرى وحركة عقلية حرة قد جلت من نفسه محلاً أدبياً ما يكون إلى القلب . فهو كاتب ثابت المبدأ .

وتعد مقالات السيد فورستر النقدية العفوية وكتابه المختصر عن الرواية الجانب الأصغر من أعماله . وتتسم هذه الكتابات ببساطة وسحر أكثر من كل كتاباته ، إلا أنه بوسعنا أن نلمس القيود التي يفرضها اتجاه بلومزيرى في رفضه لرواية يوليسس Ulysses لجويس Joyce وفي قبوله لقصائد إليوت المبكرة انطلاقاً من وجهة نظر محدودة التحضر بشكل كبير مستنداً على نفس الأسس التي تقوم عليها روايات فيربانك Firbank باعتبارها أدباً هروبياً مستغلاً مستساغاً واطلاقاً للصوت الخاص في أوقات الحرب العنيفة . وبشكل مماثل فإن كلا من «الأرض الخراب» و «يوليسس» هذا الإبداع الذي يفوق أعمال السيدة وولف فخامة وروعة ، كان بالنسبة إليها من الأعمال المسهمة بشكل رئيسي باعتباره توضيحاً للاتجاه نحو كتابة الشؤون المتناثرة في الأدب الحديث . وقد نقول أن كلا من السيدة وولف والسيد فورستر باعتبار كلا منهما ناقداً تتجلى قدراتها عندما يتناولان شخصيات لهم أحجام متواضعة ، فالسيدة وولف في الواقع تستطيع أن تستقطر عملاً فنياً متواضعاً من كتب ليست من أعمال الفن شيء مثل المذكرات القديمة والرسائل القديمة أو السير المشتهة المحشوة باللغو مثل السيرة التي كتبها كابتن جيسيه Captain Jesse «حياة بروميل» Life of Brummell . لقد كرهت جماعة بلومزيرى كل ما هو جلي رزين ومن العسير تناول الشخصيات الأدبية الكبيرة من أمثال هوميروس Homer أو ميلتون أو شكسبير أو دانتي أو تولستوى دون التكرار بلجلال لقدر كبير مما ذكره كثير من الشخصيات العظيمة سلفاً . لقد أتاحت الشخصيات الأصغر لكتاب من أمثال ستراتشي والسيدة وولف والسيد فورستر مجالاً أفضل للفتنة وروح الفكاهة لديهم ، ومجالاً لقدرتهم على الإلهام الذاتى الخفى . وما كانوا يكتبون على أية حال للجامعيين ولا للأسائلة وإنما كانوا يكتبون لمن كانوا على شاكلتهم من شرفاء البشر ، ومن الحق والتفاهة أن نلومهم على فشلهم في الاضطلاع بنوع آخر من المهام النقدية لم يحاولوا أن يخوضوا غمارها .

إن الذى قدموه بحق تمثل في حوار حول الأدب ، حوار حى جلي رفيع الثقافة يتسم بالحلاوة والطلاوة : ولم يقدموا معالجة أكاديمية صحيحة أو خطوطاً جديدة للبحث . وإلى ذلك يرجع السبب في أن معالجتهم التي امتدت بشكل أشمل وأرق قد توامت مع أغراض الصحافة الأدبية .

كان السير ديزموند ماكارثي Sir Desmond Maccarthy يشبه السيد فورستر Mr. Forster من حيث سلامة المحادثة التي تتسم بها لبرته ، ويقبل تكلفاً عن السيلة وولف ، وهو أقل من ليتون ستراتشي تصنعاً وتكلفاً . ولم يكن بمقدوره أن يكتب عن أى موضوع ابتداءً من جورج ميريلس George Meredith حتى مباراة ملاكمة دون أن يضيف على هذا الموضوع سحراً وجمالاً ، ولم يكن هذا السحر بالأمر المفروض المتكلف . ومرة أخرى نقول عندما يتناول تصوير شخصيات مثل صمويل باتلر Samuel Butler أو اللورد أسكيس Lord Asquith نجد أن هذه الشخصيات بصفة عامة أكثر ثباتاً وجلاءً في الذاكرة من أحكامه الأدبية الخاصة . ولعل السيد ريموند مورتيمر هو الذى يحظى بطابع السير ديمومونت دون جميع الصحفيين الأدبيين الذين يكتبون الآن ، فله نفس السحر ونفس جو الثقة المنقعة الهادئة ونفس المقدرة على قول الكثير في حيز مختصر دون أن يبلو متعجلاً أو تيلو سطوره شديدة الازدحام . ويبدو أن السيد مورتيمر ليس لديه رغبة كبيرة في إنتاج الكتب وهو في ذلك شبيه السير ديمومونت الذى نشر هذه المجلدات من المقالات المختارة منفذاً ذلك نزولاً على رغبة أصدقائه بشكل أساسى . ومجلده الوحيد المحتوى على مقتطفات مختارة «قناة سفينة البريد» مجلد ممتع وإن كان ضئيلاً .

أما سيريل كونالى Cyril Connally فيقع كناقذ في موقع وسط بين اتجاه بلومزبرى وبين اتجاه الكتاب الواعين اجتماعياً من الشباب في الثلاثينيات من القرن العشرين . وكتابه «أعداء الوعد» والذى هو ترجمة ذاتية إلى حد ما ، فيتناول بشكل جلى مخاطر الكتاب الشباب طلاب التجارة والسعى خلف الجديد والزواج والبهيمية والعمل المتبدل : ومجلده الذى يمتوى على مقالات نقدية والمسعى «الملعب المدان» يتسم بكأبة مريرة ومرح صبيانى وهما صفتان في الجمع بينهما سمة خاصة من سماته ، وإن بعضاً من أفضل نقله قد كتب في شكل محاكاة ساخرة وسيرة ذاتية مطابقة للسير المكتوبة بعد قترات التخرج ، أو في شكل من أشكال نثر السيد ألدوس هكسلى Mr Aldous Huxley المقعم بالحبيوية والمثير للجنس بشكل رقيق ، متسماً بتأملات سيريل كونالى في الصوفية ومزوداً بمقتطفات من قراءاته الواسعة في دائرة المعارف البريطانية . وكتاب السيد كونالى ذو العبارات القصيرة والفقرات الموجزة والاستشهادات المختصرة والمعنون «القبر المضطرب»

يكشف أكثر مما تكشف مقالاته النقدية المتشددة عن ذوقه السليم وسعة قراءته للكتاب الأخلاقيين الفرنسيين العظماء وشعراء اللاتينية العظماء بوجه خاص . وهو أيضا كتاب أمين بصورة منهضة ، وصورة مؤثرة لمزاجه النفسى ، ولعله يعد في عصرنا من أعظم الكتب قراءة ونحن على الفراش . لكنه بين انهيار دين الحياة الطيبة وتدهوره إلى ما يكاد أن يكون متعة محزنة مفعمة بالنتم . ومن الملاحظ أنه قد يكون من المستحيل أن نجد في عمل السيد كونالى كما أنه من المستحيل بوجه عام أن نجد في جماعة بلومزيرى مقالا جيدا بحق عن كاتب عظيم بحق (وذلك باستثناء مقال حاد الذكاء عن هاوسمان Housman هذا الذى يكاد ألا يمثل العظمة بالمعنى الذى أرمى إليه) .

هل انتهى بلومزيرى إلى نهاية جامعة إذن وكما يشير بذلك كتاب «القبر المضطرب» انتهى إلى شيء أشبه بالشفقة الذاتية أو التجليل الذاتى ؟ إن مزاج السيد كونولى النزاع إلى التزال وصدقه الناقد مع نفسه أمور تجعله في الواقع كاتباً ملهاً أكثر مما يوحى به مثل هذا النقد . وهو مثل الكتاب الأوائل في مدرسة بلومزيرى يشعر أن على عاتقه مجموعة معقدة من الواجبات نحو قرائه تشمل واجب دوام إمتاعهم . ولم يكن لمجلته «الأقرب» مجال ثقافى واسع فحسب ، وإنما كانت مقرومة بشكل ثابت حتى في رحلة قطار طويلة مضية ، مقرومة بشكل أكثر مما كانت تحظى به معظم المجلات من هذا النوع ، حتى إن هؤلاء الكتاب الشبان الذين وقفوا موقفاً مضاداً له بشكل عنيف قد يبدو أنهم ظلوا يطالبون ما بين أشياء أخرى بحق يخول لهم أن يكونوا مصادر لإزعاج . ومهما يكن من الأمر فإن بعض الأدب الجداد العظيم به شيء من الملل والسأم ونجد ذلك على سبيل المثال في أجزاء من أدب تولستوى وچورج إليوت ووردز وورث ووالتر سكوت . إن صفة الإمتاع من الممكن أن تكتسب أحياناً بشحن باهظ . ومن المحتمل أن يعود القراء إلى جماعة بلومزيرى سعياً إلى دهائهم وطلباً لسلاستهم وإبتغاء سحرهم . ومع ذلك فقد يشعرون أن تناول مدرسة بلومزيرى للأدب لا يقدم ولا يستطيع أن يقدم إلينا نقداً من أعظم أنواع النقد طموحاً وتطلعاً مثل النظرية والمنهج وإيضاح التركيب والبناء وطرح قضايا جوهرية حول قيم الحياة . والمجموعة الثانية للنقاد التى نوشك أن ننظر أمرها أولئك النقاد أتباع مدرسة كمبريدج

وهم كثيراً ما يفتخرون إلى الدهاء والسلاسة والسحر . ومن بينهم د. ليفيز
اللى يعد واحداً من أميز الشخصيات واللى يكتب نثراً ملتويّاً ثقيل الوطأة
بشكل غريب وله طريقه فى إلقاء اللوم على التقاد الأخرين ، متهماً إياهم
بالفظاظة والجفوة . أما د. ريتشارد الناقد الأخر الرائد من مدرسة كمبريدج
فيمقلوره أن يكتب عبارات لائحى من الذاكرة أبدأ بل وفقرات طويلة ،
لكنه بصفة عامة مولع بالأمور المعقدة يذكرها مقلماً لنفسه عن وعى وعمد
بغية السعى وراء محاسن الأسلوب السطحية . أما السيد إمبسون Mr.
Empson الناقد الثالث المهم من مدرسة كمبريدج فيكتب نثراً حوارياً قوياً
بارعاً بشكل جميل ، لكنه عادة ما يذكر أموراً من الجلة والصعوبة بحيث
يقتضيك انتباهاً يتطلب جهداً مضمناً . وليس هدفنا بالضبط السلاسة
والسحر عندما نتجه إلى هؤلاء الكتاب الثلاثة لكننا نتجه إليهم طلباً لأمر ما
ربما لم تقلعه لنا بوجه عام مدرسة بلومزبرى ذاك هو الفكر الخلاق
الأصيل .

اتجاه كامبريدج الجديد

ولقد كان المدرسة بلومزيرى نفسها جذورها الأخلاقية في كامبريدج ، لكننا نفكر في مدرسة أحدث وتفكر في د. ليفيز ود. ريتشارد وفي أتباعهما من أمثال السيد إيمسون وذلك عندما نتحدث الآن عن اتجاه كامبريدج في النقد . وجامعة أكسفورد إحدى أعظم الجامعات الانجليزية كانت دائماً موطناً لاتجاه التوريين^(١) ، وكانت جامعة كامبريدج موثلاً لاتجاه الموهبين^(٢) ، وفي مجال الفلسفة كانت جامعة أكسفورد بصفة عامة موثلاً للفكر والتأمل (كما تمثل ذلك في الميجيليين الجلد الثالثين من جامعة أكسفورد في القرن الماضي) كما كانت جامعة كامبريدج مستقراً للتحليل (وتمثل ذلك في سيدجويك Sidgewick ومور Moor) . ومن ثم فنحن نجد لجامعة أكسفورد في القرن التاسع عشر ارتباطاً بالانجليكانية الرفيعة للإنسان الجديد أولاً ، ثم ارتباطاً بالميجيلية الجديدة لبرادلي . أما ارتباطات جامعة كامبريدج فتكاد أن تكون ارتباطاً بالمسيحية الإنجيلية أولاً ، ثم بالأدوية (ليسل استيفن Leslie Stephen) والمعالجة التحليلية لعلم الأخلاق لسيدجويك . وقد يكون لهذه الاختلافات الكبيرة علاقة من نوع ما بالحقائق التي تؤكد أنه كان للأدب اليوناني واللاتيني مكان جوهري بشكل تقليدي في دراسات جامعة أكسفورد ، وكان لعلم الرياضة نفس المكانة في دراسات جامعة كامبريدج . وكانت أكسفورد مستقراً للقصة والحيال والقضايا المفقودة ، وكانت كامبريدج موثلاً للشك الصريح وعلم السياسة ذي اللوق السليم والجدال الجاف . وكانت أكسفورد بشكل تقليدي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثقافة الحضرة وسياسات لندن المعلنة وبالحيوة الحديثة

(١) التوريين : أعضاء حزب سياسي بريطاني مؤيد للسلطة الملكية ومقاوم للتغيير والإصلاح عُرف
بعضه المحافظون.

(٢) الموهبين : أعضاء حزب بريطاني مؤيد للإصلاح عرف بعضه بحزب الأحرار.

المتحضرة ، أما كمبريدج فقد كانت أقرب إلى عالم قائم بذاته . ومع ذلك وبشكل ظاهر التناقض وبالرغم من هذه الحقائق أو بسببها ظلت كمبريدج بشكل تقليدي أكثر من أكسفورد دار الحضارة التي ترعى الشعراء الانجليز : ميلتون وجراي Gray ووردزورث دون ذكر أسماء أخرى . إن الاهتمام التقليدي بالشعر في كمبريدج في عصرنا وهيبة المنهج العلمي لكمبريدج واللا أدوية والخروج عن السنن المعهودة (أو اللامبالاة المتخترمة بالسنن الجارية) وقدرأ من الجهد التطهري في جو هذا المكان قد اجتمع ذلك كله ليجمع من هذه المدينة موتلا للمستحدثات في مجال المنهج النقدي .

وكان د . ريتشاردز الأستاذ بجامعة كمبريدج وصاحب النظرية الخيرة في مجال علم النفس والاهتمام الخاص باللغة باعتبارها نظاماً للتعبير الوجداني أول من أصبح في أوائل العشرينات من القرن العشرين مولعاً بذلك الضوء الذي استطاع أن يلقيه على طبيعة الشعر ، هذا الضوء الذي اتسم بالمعالجة العلمية الدقيقة . ولقد كان مولعاً بمسألتين على وجه الخصوص أولاً : ما هي علاقة أنواع الشعر الخبيري كما يبدو بأنواع الخبر الذي يؤمن طالب اللغة العلمي بصدقه أو احتمال صحته ؟ ثانياً : ما هو بالضبط الفرق بين القصيدة الجيدة والقصيدة الرديئة بلغة ما يحدث لنا عند قراءتها وليس بلغة القصيدة نفسها ؟ وكانت اجابته على السؤال الثاني أكثر فكراً وتأملاً من إجابته على السؤال الأول . فقد ارتكزت هذه الاجابة على فكرة التكوين النفسي الإنساني باعتبارها نظاماً ذات التوازن متحرراً على نحو ملائم ، نظاماً للدوافع يسمى إلى اشباع أكبر عدد ممكن منطقياً من هذه الدوافع المتصارعة . (ويتكون « الدافع » من نوع الاستجابة إلى المثير الذي يتحول بذاته أخيراً إلى فعل ظاهر) وبعد التوازن المشبع للدوافع واحداً من الأمور التي تتيح التضائل لأكثر عدد ممكن وهكذا يحقق هذا التوازن احساساً بالسعادة والخير ، بينما يترك النفس في ذات الوقت في حالة مرنة طليقة مهيئة للاستجابة إلى المواقف الجديدة والتوازن غير المشبع للدوافع يؤدي على المدى البعيد ، وبسبب نوع من تعطيل النشاط الآلي في بعض المراحل ، إلى الاحساس بالتعاسة والشقاء والفضل في الاستجابة ، إلا ما كان عبر قنوات معتادة معينة . إن القصيدة الجيدة إنما تساعد على إحداث توازن مشبع أو هي التي تستحضر موقفاً مرضياً ... موقفاً ليس بالضرورة حياي أي شيء أو مرتبطاً بأي معتقدات تتصل بالعالم الخارجي

ويميل د. ريتشاردز في الواقع إلى الاعتقاد بأن الكون الخارجي محايد لا دور له من الناحية الاخلاقية وهو في ذلك إنما يعتقد اعتقاد العالم المتمرس ، وهو بذلك لم يكن مادياً بالمعنى المألوف ولم يكن كذلك مثالياً ، أو مؤمناً موحداً . وكانت مشكلته تتمثل في كيفية الاحتفاظ بالحالات « الخيرة » للكائن البشرى عندما تفقد هذه الحالات مقدساتها التقليدية والدينية والغيبية ، ولم يقبل فكرة مور في معالجة فكرة « الخير » ذاتها باعتبارها المطلق الأخير المتعلر لمجديده والذي لا علاقة له بالطبيعة . ولعل الأمر كذلك إلا أن دور العالم النفساني القادر على الاقتناع يتمثل في أن يصف بلغة عامة جامدة علمية من حيث المبدأ على الأقل أنواع توازن الدوافع في النفس التي يشعر هو نفسه ويشعر الناس معه بصفة عامة أنها دوافع خيرة ، أو أنها مجرد دوافع مشبعة ، ولن يكون هذا الاشباع الذي تميز بميزة إيجابية بعيدة ، ميزة تؤدي إلى أن يتهاى الانسان للتكيف . وصعوبة النظرية التي اكتشفها د. ريتشاردز عندما اختبر استجابات الجامعيين إلى الشعر هي أنها تتطلب قدراً كبيراً من تدريب القارئ المتوسط حتى يستميله إلى استدعاء هذا « الموقف المشبع » وكذلك الاعتراف به عند استدعائه (بحيث يوجه انتبهاً طليقاً إلى الشعر ، ويقرؤه بدكاء موجه توجيهياً صحيحاً واحساس حر يتصف بالهقظة والتأهب) . إن أول تأثير للفن الجيد على أولئك الذين اعتادوا على الفن التجارى كما هو معروف لدى الجميع لا يحقق لهم في الواقع اشباعاً وإنما يجعلهم يشعرون بعلم الراحة والارتياح . والجامعيون الذين يسجل د. ريتشاردز استجاباتهم في كتابه « النقد التطبيقي » لم يكونوا على هذا المستوى تماماً فلم تكن لديهم عداوة غريزية للشعر في ضوء هذا المعنى ، لكنهم ألقوا في قراءتهم مكتسباتهم المحلية واستجاباتهم المخترنة . وكثير من القراء في الواقع ليسوا قادرين بشكل كاف على استبعاد الاتجاهات التعسفية والخواطر الغريبة وليس لديهم الانضباط الذاتي بحيث يستطيعون تقديم مجرد تلخيص منظم عما تدور حوله أى قصيدة معقدة تعقيداً محدوداً .

لكن عما تدور القصيدة ؟ وهنا يترك د. ريتشاردز مجال علم النفس متجهياً إلى مجال اللغة باعتبارها وسيلة التواصل الوجداني . ويلاحظ د. ريتشاردز أن كثيراً من علماء الرياضيات يجهلون من المحال قراءة الشعر إذ إن

نوع الاخبار التي يأتي بها الشاعر لا تنطوي على معنى ، ويشعر د. ريتشاردز نفسه شعوراً مؤكداً بأن الشعر لا ينطوي على معنى مثلما ينطوي النثر العلمي . ومع ذلك فيوسعنا أن نقرأ قصائد الشعر بصورة مجدية لا من أجل ما تقدمه إلينا ولا من أجل معنى مجرد تتركه هذه القصائد خلفها ، ولا من أجل رسالة ما ، بقدر ما نقرأ هذه القصائد لما تقوم به نيابة عنا . إن لغة الشعر لغة عاطفية وهي لا تستهدف وصفاً للأوضاع الجارية وطرح أساليب عملية للتعامل مع هذه الأوضاع وإنما تستهدف إثارة واستدعاء مواقف معقدة . وتعد قيمة هذه المواقف بالنسبة إلينا أمراً منعزلاً تماماً عن أية معتقدات للشاعر تتعلق بالإله أو الكون قد تتصل بها هذه المعتقدات . ويشعر د. ريتشاردز في ضوء القاعدة الوجودية لفلسفته أن غالبية العقائد التي قد يعتقها الشعراء قد تكون عقائد زائفة ، ويمتدح السيد إليوت على إتيانه في « الأرض الخراب » بقصيدة خالصة في ظاهرها من أي نوع من القصائد . ويرى د. ريتشاردز أن اللاهوت والأساطير وأنظمة ما وراء الطبيعة والقصص الخرافية (والإله والآلهة البيضاء والقدرة والساحرة المتكئة على عصاها) يرى أن كل هذا هو بشكل مماثل اسقاطات مجازية لحالة العقل . إن الجنة والجحيم كامنان داخل ذراتنا وهما بشكل واقعي منبثان تحت سطح أجسادنا الفانية . بيد أنه وبرغم ذلك كله لا ينبغي أن ترفض الأفكار القديمة باعتبارها معوقات غير علمية ، فهي الممتلكات الخاصة للشاعر ، إنها الأشياء التي اعتاد أن يأتي بها ولا يستطيع العالم أن يأتي بمثلاً . وقد يكون بوسع العالم أن يقول أقوالاً حقيقية عامة ، حقيقية طالما تجرى في سياق حول الكون لكنها لا تنطوي على قيمة عاطفية . إن أوضاعنا العاطفية الداخلية التي لا نستطيع أن نحول دون اتصالها بالكون الخارجي هي من ناحية أخرى لها قيمة في ذاتها - سواء كانت ثرية متسقة أو مشوشة معبطة . والشعر بما يحدثه من اتصال وهي بين هذه الأوضاع النفسية الذاتية وبين طبيعة الكون ، يستطيع أن يساعد على أن يُولد فينا نوع من الأوضاع الذاتية ذات القيمة الرفيعة التي بدأ الشاعر بها قصيدته ، وإن ثمن ذلك باهظ ، ثمن يتمثل في تعليق انكارنا أو خداعنا الخيالي العابر لأنفسنا . وعلينا أن نتعلم حب وتقدير ما يستطيع الشعر أن يصنعه لنا ، وذلك عندما لا نصبح متظرين من الشاعر أن يقدم إلينا تعميمات سليمة أو حقائق صحيحة ، باستثناء لحظة قراءتنا لهذا النوع من الشعر . وطبيعي أن القمر

لم يُقبل يوماً إندميون Endymion لكن فيم معنا ذلك ؟ وهكذا يرى د. ريتشاردز أن الشعر هو إلى حد ما بديل عن الدين في إثارة حالات مرضية من حالات العقل لا تتصل بمبادئ العقيدة ، وإنما تتصل بممارسة الدين ، وذلك دون أن يربط هذه الحالات بالأفكار المضللة عن طبيعة الكون كما يصنع الدين أو من الممكن أن يصنع .

وهناك انتقادات واضحة توجه إلى كل من نظرية القصيدة الجيدة باعتبارها محدثة للتوازن المرضي للدوافع وإلى نظرية اللغة الشعرية باعتبارها لغة عاطفية بشكل رئيسي وأساسي . أما النقد الأعظم جلاء والموجه إلى نظرية الدوافع فهو لا يزيد عن كونه نقداً بارعاً ، إلا أنه ليس هناك حتى الآن طريقة لاختبار ما إذا كان هذا النقد حقيقياً صحيحاً . وقد يكون لدى عدد لا نهائي تقريباً من الدوافع في كل لحظة من لحظات حياتي . وقد أتعرض إلى آلاف المنبهات باللغة الصفر ، وقد أراقب أو أهيمن على آلاف الاستجابات الطفيفة اللاواعية نحو هذه المنبهات . والأمر الذي يبدو مقبولاً قريباً إلى العقل هو أن القصائد الجيدة قد تحدث توازناً مرضياً للدوافع في القارئ السليم . ومهما يكن من الأمر فلا يبدو أن هناك طريقة نستطيع بها أن نؤكد لأنفسنا أن تلك القصائد تصنع ذلك . وليس بوسعنا أن نخسر دوافعنا أو نرجح هذه الدوافع بعضها على البعض الآخر . فلو أن قصيدة تروق لنا فربما يكون ذلك لأننا آنذاك مستسلمون لاستجابات مخترنة خاملة ، بل مستسلمون لعادات فاسدة (إن تذوق بعض أنواع الشعر ، ولعله شعر فيرلين Verlaine مثلاً ، قد يكون مثل تذوق المسكرات ، وإن تذوق أنواع أخرى من الشعر مثل شعر كيلنج Kipling الأقل أشبه بتذوق خمور خالصة صرفة) . ومن ناحية أخرى فلو أن القصيدة تشقينا أو تحيرنا بسبب بعض العادات المحلية المكتسبة فقد نكون ببساطة آنذاك قد أخفقنا في فهمها والإلمام بها إلماماً صحيحاً . وعندئذ نكون في شك عميق من أمر قصيدة ما فنحن على الأقل نراجع استجاباتنا بفحص القصيدة فحصاً أكثر وعياً ودقة لا أن نراجع القصيدة بفحص استجاباتنا . وصحيح بطبيعة الحال كما يشير إلى ذلك د. ريتشاردز أننا لسنا قادرين على فحص القصيدة بذاتها ، وإنما كل الذي نستطيعه هو فحص هذه المرحلة من مراحل نفوسنا أثناء قراءة القصيدة . ومهما يكن من الأمر فقد يظل من

الصحيح أننا عندما نحار ، فإن الانتباه إلى التركيب والوزن والتطبيق الملائم لكلمات بعينها في القصيدة تخلق بالكنا ، وقد يكون الانتباه إلى قصائد أخرى من نوع مماثل هو دائماً انتباه أكثر جدوى من انتباه يركز على حالتنا الخاصة . فإن حالتنا الخاصة تحتوى دائماً على كثير مما هو غريب لا علاقة له بالأمر .

وإن مسألة الطبيعة العاطفية الأساسية للغة الشعرية لمسألة أكثر تعقيداً . ويبدو أن د . ريتشاردز يميز بين الرأي العلمي للعالم وهو المعرفة وبين الآراء الدينية الأسطورية المختلفة أو الآراء الغيبية ، تلك التي قد تكون لها قيمة كبيرة باعتبارها استعارات تعبر عن حقائق مبهمة عن أنفسنا والتي ليست هي معرفة وإنما هي عقيدة وإيمان (والنظر إليها كقصيدة حقيقية واقعة قد تكون زائفة ووهمية) . بيد أن هناك نوعاً من الفلسفة مثل فلسفة هوم Hume وسانتايانا Santayana ينبغي أن تقوم فيها المعرفة العلمية نفسها على أساس من الإيمان ، (الإيمان الحيواني) بوجود الكون الخارجي ، ولا نستطيع منطقياً أن نبرهن أن الكون موجود أو حتى أن أجسادنا موجودة . فقد تكون الحياة كما وصفها بسكال Pascal حلماً هو إلى حد ما أقل تناقضاً واضطراباً . ولا نستطيع بكل تأكيد ولأغراض عملية أن نمنع أنفسنا من الإيمان بحقيقة العالم المادي وبالمجتمع الإنساني . وحيث قد يقول بعض القائلين بأمر الدين إننا لا نستطيع أن نمنع أنفسنا على الأقل من أن نأخذ في الاعتبار إمكانية وجود إله (أو وجود كائن علوي مطلق ثابت) وذلك بكل ما تعنيه هذه الامكانية من مضامين منطقية . وإن أنواع الاستنباطات الممكنة استخلاصها من هذه الامكانية والمتفق على أنها افتراضات لا يصفها هؤلاء القائلون بأمر الدين على أنها عقيدة وإنما يصفونها بالمعرفة ، وهي علاوة على ذلك نوع من المعرفة أرقى من العلوم الطبيعية . وبصورة مماثلة يرى مفكرون آخرون هم الفلاسفة الأنطالقيون أن عالم القيم والخير والشر والعدل والظلم وعالم الحرية الإنسانية والمسئولية ليس مجرد ترجمة إلى لغة عاطفية للحقائق المتعلقة بالتوازن النفسي ، لكنه مرة أخرى موضوع من الممكن أن تدور حوله فكرة المعرفة وإن كان ذلك عسيراً . ومرة أخرى يدعى هؤلاء الفلاسفة أن هذه المعرفة هي نوع أرقى من العلوم الطبيعية . فإن معرفة ما يصح للإنسان صنعه في ظروف معينة لأهم من معرفة ما إذا كانت الأرض تدور حول الشمس أو أن الشمس تدور حول الأرض .

ومن ثم فعل العالم أن يكون مؤمناً على نحو ما بعالم الخنزير الشعى المناق للعلقل وخنائصة⁽³⁾ التي تبلو في ظاهرها القوة والصلابة ، وعلى المؤمن إذا ما حاول أن يفكر في عقائده أن يتبع منهجاً به كثير من خصائص منهج العلم — وافتراضاته حول طبيعة الإله والروح والالتزام الأخلاقي ، وسوف يترتب عليها إن ذكّرت بدقة كافية نتائج هي من الصرامة مثل أى تعميمات من التجارب العملية أو ملاحظة العالم الطبيعي ، وقد يقال أيضاً إن صورة العالم التي يقدمها إلينا العلم لا تبلو متسقة اتساقاً كاملاً أو مفسرة لذاتها وبذاتها ، وإنما تدعونا إلى مناقشة واستنباط ما يكمن خلفها وبالرغم من أننا قد أنبتنا بأحكام ودقة بأن الأمور هي كذلك فبوسعنا أن نسأل بكل تأكيد ، «لم هي كذلك ؟» أو «هل من العدل والصواب أن تكون كذلك ، ولماذا ؟» ولا يزال هذا السؤال على الأقل معلقاً ، عندما نطرح سؤالاً عن السبب ، وذلك إذا لم نكن نسأل سؤالاً عقلانياً على الإطلاق فيما نحن إلا مجرد باحثين عن إقرار حالة من القلق العاطفي الذاتي .

إن النظرية التي تقول بأن لغة الشعر هي لغة عاطفية بشكل رئيسي من الممكن مهاجمتها من وجهة نظر أخرى أكثر التزاماً بالمبادئ الفنية . فالتعبير العاطفي بمعناه المتشدد ما هو إلا تعبير لا يستهدف إلا مجرد التعبير عن العاطفة وتصويرها . ومثال ذلك كلمة بسيطة مثل « واحسرتاه » ! أو إذا أردنا أن نضرب مثلاً أقل دقة قلنا « يا لسوفونيسبا » ، « يا لسوفونيسبا » ! Sophonista والمثل الأخير ليس بالمثل الخالص الصرف إذ إنه من المفترض أن نعرف شيئاً عن سوفونيسبا فللعاطفتنا علاقة بموقف متخيل ، وهذا الموقف بدوره مطابق لطائفة من المواقف الحقيقية . فالقصيدة في الواقع تمد القارئ بمعلومات من نوع ما ، حتى ولو كانت هذه المعلومات معلومات عن عالم خيالي . وإذا كان من الممكن التعبير عن عناصر أخيلتنا فليس من المستطاع لهذه العناصر أن تكون متباينة تبايناً جوهرياً مع عناصر حقائقنا . فبوسعنا أن نتدع فنظورات⁽⁴⁾ ، إلا أننا معتادون على البشر والجهاد ونحن نربط بين الجواد وبين أفكار الحسن البدائي ورفعة الشرف والوحشية

(3) الخنزير : ولد الخنزير جمه : خنائص .

(4) القنطور : كلان خراف نصفه رجل ونصف لرس .

والشراسة ، وإن السؤال الذي كثيراً ما يطرح للمناقشة حول ما إذا كان بوسعنا التمتع بدانتى Dante إذا لم نكن نؤمن بوجود نعيمه وجحيمه هو سؤال يكاد أن يكون عديم الجدوى . ولا بد أن تكون لدينا فكرة طفيفة عن الجحيم والنعيم المسيحيين دون ما وجود لدانتى ، وإن تفاصيل لغته لأبعد من أن تكون مجرد تفاصيل عاطفية حتى إننا نستطيع أن نرسم خريطة لمناطق ما وراء الطبيعة التي صورها وتتبع مساره عبر هذه المناطق . ومرة أخرى ليس هناك شيء من الممكن أن يكون مادياً بشكل أكثر قوة من الكون الذي خلقه بطليموس^(٥) Ptolemy إنه هذا الكون (هو كون دانتى) المؤلف معظمه من الشعر حتى حلول عصر النهضة وما بعده ، بالرغم من أنه لم يحدث أن وجد هذا الكون . وبعبارة أخرى فالشاعر يقيم بناء خيالياً قد يقام على أساس من العقائد الدينية المطلقة ، وهي عقائد تدور حول الكون أو التعميمات العلمية المتسرة بشأن هذا الكون لكن هذه العقائد ينبغي أن تعتمد في تفاصيلها وتركيبها على تجربته بالعالم الذي حوله . وليس لهذه العقائد من شيء آخر تركز عليه ، وليس بلدى خطر أن تكون أخبار الشاعر عن عالمه أخباراً غير صحيحة مثلما تكون الأخبار العلمية أخباراً صحيحة ، وذلك بالرغم من أن هذه الأخبار قد تكون صحيحة بهذا المعنى في الشعر الوصفي عن الطبيعة ، أوفى الشعر التحليلي الذي يدور حول أحوال العقل المتهايلة . ودعنا نتفق على أن آلهة هوميروس Homer لم توجد أبداً ، ولا يزال هذا الأمر صحيحاً على مستوى علمي أرقى من مستوى العلم الطبيعي الذي اعتبره الناس موجوداً قائماً ، وصحيح من وجهة نظر النقاد الأدبيين أنه من الممكن فهم سلوكهم احتذاءً بنموذج بشري إذا استطعنا أن نتخيل الكائنات البشرية لها طاقات سحرية وهمية من طاقات التحول والتخليق لا يناههم ألم ولا موت . وبشكل مماثل قد لا يكون هناك جحيم لدانتى لكن إذا وجد هذا الجحيم فإن أنواع العقاب المختلفة التي يتدعها لأنواع مختلفة من الخطيئة سوف تكون ملائمة من الناحية الدرامية . وليست حقيقة الشعر بالحقيقة المطابقة للحقائق المادية المؤكدة الدقيقة ، لكنها حقيقة متفقة مع التجربة الإنسانية العميقة العامة . وإن للعوالم الخيالية نوعاً من الحقيقة الخاص بها ، وإن هذا هو الأمر الواقع .

(٥) بطليموس (القرن الثاني للميلاد) رياضى وجغرافى وعالم فلك يونانى . قال بأن الأرض ثابتة في وسط الكون ، وأن الشمس والقمر والكواكب تدور حولها .

إن ممارسة د. ريتشاردز كناقد قد ظلت في الواقع متنافرة تنافراً غريباً مع نظرياته الأكثر تعميمياً . ولعله في كتابه « النقد التطبيقي » الذي لا يزال أعظم كتبه فائدة للقراء من الشبان لا يؤكد على تعقيدات التوازن الداخلي أو الطبيعة العاطفية للغة الشعرية بقدر ما يؤكد على ضرورة التركيز بدقة على معنى القصيدة إن قُدر لنا أن نقرأها قراءة صحيحة . ويبدو أن أحد مبادئ هذا الكتاب الدقيق هو أن القراء الشبان سوف يتميزون بصورة أفضل لو يقرأون قصيدة بانتباه مركز منزه كما لو كانوا يقرأون صفحة من كتاب فلسفة : لا يتغنون بشكل مباشر أو رئيسي حائزاً عاطفياً ، وإنما يتغنون ترابط أفكار الشاعر . وليست هذه الأفكار بكل تأكيد هي أفكار العالم الطبيعي المعاصر : فليست يبع الغرب العاصفة بأنفاس الخريف ، وليس الخريف ولم يكن أبداً كائناً بهذا المعنى ، وإذا كان للخريف يوماً « أنفاس » فليس هو الروح ، وربما تكون الروح نفسها حتى روح الإنسان من وجهة نظر د. ريتشاردز هي روح خيال ما قبل العلم . ونرى شيل يفكر بشكل بدائي أو يتظاهر بالتضكير من أجل أغراض بلاغية . لكنه من الخطأ أن نقول إنه لا يفكر على الإطلاق . وفوق كل شيء فإن للأفكار للمجردة أسسها في هذا النوع من التجسيد المادي الخارجي للحالة الداخلية . وكلتا المعبرة عن الوظائف العقلية لمي جميعها استعارات مادية بشكل أصيل . والقدرة على الفهم الشامل هي إدراك الأشياء في مجموعها ، وفهمها هو إدراكها واحدة تلو الأخرى وإن ما يصفه الشاعر هو أن يتعثر فينا قدرة على الإتيان بإيماءات فطرية مجسدة توحد ما بين الأشياء ، إيماءات من هذا النوع . فالشاعر إما أنه لا يعبر بشكل مباشر عن عاطفة حالصة مجردة ، أو يصور موقفاً مجرداً خالصاً إذ إنه لا جدور للعاطفة للمجردة ، وإن الموقف المجرد يكاد بالتحديد أن يكون الموقف الذي لا نشعر بأننا مستغرقون فيه استغراقاً عاطفياً باعتباره موضوعاً يكاد أن يكون سلسلة من الأوامر أو التوجيهات التي تعيننا على وضع أنفسنا عبر الحركات التي كان يدور الشاعر في فلكها ، ونمكننا من الشعور بما يشعر به وذلك إن كان هذا الشاعر بارعاً وكنا على قدر كاف من اليقظة . وتتميز لغة الشعر بالقياس إلى كل الاستخدامات الأخرى للغة بنوع من السلطة الأمرة . وعندما نقرأ قصيدة بشكل ناجح نعيد من جديد « الفجوية الشعرية » التي تجسدها هذه : القصيدة إذا لم يكن من الزائف أن نفصل وإحثة من هذه الحركات عن الأخرى باستثناء حالات المراحل التمهيدية لإدراكنا .

ومن ثم فإن الشعر يتطلب جهداً من جهود التركيز الذهني ، جهداً مكثفاً من تلك الجهود التي نعرفها حتى لو أن غرضه المطلق هو نوع من الانفراج العاطفي ، أو نوع من العلاج النفسي - وإن هذا الجهد المطلوب يقاس في مستواه الأدنى بالجهد الذي تقتضيه الصلاة لبذ العوامل القريبة . ومن الجانب للصواب أن يكون المرء من الشغف والحماس بحيث لا يستطيع أن يجاوز المعنى الشامل للقصيدة إلى العائد العاطفي الذي تقدمه القصيدة ، حتى لو أن ذلك يجعله يشعر لأول وهلة بالبلادة والوهم ، تماماً مثلما يكون جانباً للصواب أن يكون من الشغف والحماس بحيث لا يستطيع أن يجاوز النزعة السائدة إلى الإحساس بالراحة الروحية التي تعقب الصلاة ، تلك النزعة التي هي إحساس بتقديم قربان رسمي أو خاوي ، وهو إحساس يكاد أن يكون إحساساً بالتقصير قد يصاحب الصلاة . وفي كلتا الحالتين يتمثل الخطر العظيم في خداع الإنسان لذاته في تقديمه عائداً عاطفياً لنفسه أو راحة روحية أو صوراً كاذبة لهاتين الحالتين . فالقصيدة تجعلنا نتوهم في أنفسنا أو نوهم أنفسنا بنتيجة تتابع الأعمال الروحية أو نجسد لأنفسنا موقفاً ، موقفاً ينبغي أن يكون من التخصيص والتحديد بحيث يبدو على الأقل وفي وقت واحد واقعاً ملموساً بشكل مثالي ، ومثالاً بشكل كاف لمجموعة شاملة مختلفة من المواقف بحيث يحتوي هذا الموقف العلاقة الإنسانية العامة .

لقد أخذ وليم إيمبسون Mr. William Empson أعظم تلاميذ د. ريتشاردز أهمية يركز الانتباه على هذا الجانب من تعليم د. ريتشاردز وهو ضرورة الانتباه على ما تقوله القصيدة . أما أول كتاب نقدي لإيمبسون ، «سبعة أنماط من الغموض» ، فقد كان محاولة لتحليل أنواع الأخبار التي نجدها في القصائد تحليلاً له من الدقة والمجادلة مثلما كان على سبيل المثال لمؤرخ الفكر الذي قد يمحس أخباراً لبسكال Pascal وهيوم Hume . إن مثل هذا التمحيص للعبارات والفقرات لدى المفكرين العظام بوجه عام يستهدف اكتشافات التناقض الجوهرى الذي يغيب عن المفكر نفسه . وبشكل مماثل كان السيد إيمبسون يبحث عن نوع من التناقض الجوهرى في التفكير الشعرى ، هذا التناقض الذي قد يبين عن نفسه دون وعى على وجه التقريب في تفاصيل لغته . وقد لاحظ أن ورنز وورث على سبيل المثال

قد عمزق بين وحدة الوجود^(٦) الطبيعية وهي نظرية أكثر خيرية تعنى أن حياة الطبيعة صوت لعاطفتنا الخاصة العميقة وبين ضرورة عدم الإفصاح عن أى شيء يتعارض بشكل حاد مع الأرثوذكسية المسيحية التي يسمو من أجلها الإله بالطبيعة سمواً مطلقاً ، وهكذا حملت هذه النظرية وردز وورث على الإدراك بأن الروح المنبث في الطبيعة والموحد بين أجزائها ما هو إلا صوفية قد حادت عن هدفها ، ويفضل استخدام بلرع . مقنع للغة استطاع إمبسون دون وعى أن يخفى هذه التقسيمات عن نفسه وقرائه :

..... إحساس رفيع

بشيء منبث يعمق إلى أبعد مدى

مسكنه ضوء الشمس الغارية

منبث في المحيط اللطيف الشامل ، والهواء الحى المتجدد .

والسماء الزرقاء ، وفي نفس الإنسان

هو حركة وروح ، يستحث أولى اللب

ويدفع إلى الحياة كل موضوعات الفكر بكل أشكاله

ويشيع في كل الكائنات .

ومفتاح الفهم في هذه المقطوعة الشعرية هو كلمة متناهية الصغر وضعت تحتها خطأ هي كلمة « في » . والسؤال الدليل ومفتاح الفهم يتمثل فيها إذا كنا نأخذ عبارة « في نفس الإنسان » معزولة بالقواصل مع ما يسبقها وما يتبعها . ونجد السيد إمبسون يفحص المقطوعة كما يفحص للحامى مذكرته . ولعل وردز وورث يقارن بين الروح التي تبدو متأصلة في الطبيعة الخارجية وبين الروح المتأصلة في الإنسان والتي تفضى به إلى إسقاط حياته على الطبيعة الخارجية . فلو أن « الشيء المنبث يعمق إلى أبعد مدى » يسكن بشكل مختل في الطبيعة دون تفريق ، فإنه في ظل حوار الأقل توفيقاً نجد الإله الذي هو نفسه الطبيعة يخضعنا لمقتضيات الجبرية والقدرية في وقت واحد ، ذلك بالرغم من أن هذا الحوار يؤكد أن مشاعر وردز وورث تجاه الطبيعة ليست هلوسة . وكان هناك نقاد للسيد إمبسون نظروا إلى هذا

(٦) وحدة الوجود - ملتب قائل بأن الله والطبيعة شيء واحد وبأن الكون المادى والإله ليسا إلا مظاهر للذات الإلهية .

نوع من معالجة الشعر العظيم على أنها معالجة متديئة متحذلقة ، لكن
سيد إمبرسون يبين على نحو من الأنحاء توقيره للشعراء بأخذ ما يبوحون به
بأخذ أبجد متوقفاً لهذا الشعر الاتساق والتناسك .

« ومع ذلك فإن وجهة نظر أكثر حماساً وقوة من وجهة نظر «وردز
وورث» ، تلك هي وجهة النظر المسيحية الأرثوذكسية في القرن السابع عشر
لا تحتاج إلى استيعاب هذه الآثار ذات المعاني المتشعبة . ويستشهد السيد
إمبرسون بتعميلة جورج هيربرت George Herbert عن صلب المسيح المسماه
«القرمان» (وفيها نجد المسيح المحضر على الصليب يتحدث) :

ولكني الآن أموت ، الآن قد انقضى كل شيء
بلائي من أجل خير الإنسان ، والآن أحنى رأسي ،
دع الآخرين يقلقون بعد موتي
لم يعرف الوجود أسى مثل أساي

والمعنى المقصود هو بكل تأكيد : « دع الآخرين يعترفون بعد موتي بأنه
لم يكن هناك أسى مثل ما أعاني الآن من أسى » . وبسبب غموض الأسلوب
غير المباشر في اللغة الإنجليزية نستطيع أن نفهم القصيدة على أنها تقول :
« دع الآخرين ودعني كذلك أقول عندما أموت لم يعرف الوجود أسى مثل
أساي » .

فالمسيح هو القاضي لنا وهو المخلص لأرواحنا . وهكذا فإن المعنى
الثانوي المحتمل له علاقة وصلة بالموضوع : « دع هؤلاء الذين لن يخلص
أرواحهم حتى الخلاص أولئك الذين جئت لانقاذهم وإن تعين على
مقاصبتهم ، دعهم يعترفون بأنه ليس بالمستطاع أن يكون هناك مصير أكثر
فزعاً من مصيرهم ! » .

وهناك مقطوعة أخرى غاية في الروعة يستشهد بها السيد إمبرسون
دون تعليق مفصل ، لها هي الأخرى نفس المضمون سواء كان ذلك
عن وعي أو دون وعي :

ويين لصين أنفقت آخر أنفاسي
كمن يشقى من أجل سرفة

واحسرتاه ! ماذا سرقت منك ؟ أيا الموت :
هل كان هناك أسي على وجه البيضة مثلها كان لي ؟

إن كلمة « الموت » بهذا الترفيم لا تبدو جواباً عن سؤال بقدر ما تبدو لفة فيها مرارة . فالمسيح بموته قد سلبنا الموت ومن ثم فنحن غاضبون عليه نتعامل معه كما لو كان لصاً . إذ لو أن الموت الذي سلبنا إياه قد باعد بيننا وبين الأمل في نعيم الله ، فقد حررنا أيضاً من خوف العذاب . وهكذا يستطيع السيد إيمسون - بما يبدو لدى القراءة الأولى تركيزاً تافهاً مبتذلاً على الدقائق اللفظية - أن يبين أنواع الغموض الجوهرية كما عكسها الشعر غموض الموقف الإنسانى الملتحم التحاماً قوياً مثل ذلك الموقف الأرتودوكسى . وإن للشاعر لنوع الأمانة الخاص به وليس بوسعنا منع نفسه من أن يبين لنا تقيض الوسام ، الأمر الذى قد لا يصنعه كاتب بحث نثرى عقائلى أو موعظة لتتهيب والتعليم .

وقد تناول الجزء الثانى من كتاب إيمسون « ترجمات من شعر الرعاة » هذا النوع من الغموض على نطاق واسع ، كما يبين هذا الغموض عن نفسه في فنّ المسرح والملحمة . والعنوان الأمريكى لهذا الجزء « الشعر الرعوى الانجليزى » مضلل بشكل غريب ، إذ إن الشعر الرعوى بمعناه اللطيق واحد من الموضوعات القليلة التى لا يتناولها العرض المتميز بالشمول البعيد المدى ، والشعر المشار إليه هو مثل كتاب سبنسر Spenser « تقويم الراعى » ، أو « ليسانس » ميلتون Milton أو أرنولد Arnold . ويستخدم السيد إيمسون فكرة الأسلوب الرعوى بمعناه الشامل المرن لتغطية كل محاولة في الأدب بهدف معالجة الموضوعات المعقدة من خلال التبسيط المثالى . ويندرج تحت هذا الأسلوب أيضاً نوع من الحنين إلى الماضى لدى أولئك الذين استخلصوا هذا الأسلوب بهدف إظهار البهامة والطاقة البدائية أو البراعة . بيد أن الأسلوب الرعوى بهذا المعنى الشامل من الجائز أيضاً أن يستخدم بغية النقد المقتنع المستتر للقيم المستقرة . ومن ثم يعد « فولستاف » Falstaff شخصية رعوية تشيع الشكوك حول القيم البطولية للحدث الذى يدور حوله ، والتشكيك في كل من البطولة

الجلابة المتهورة ذات النظر القصير التي اتسم بها « هوتسبير » Hotspur
 وفي الميكافيلية الوطنية المتحبة « لبرنس هال » Prince Hal . إن
 ميلتون بتأكيد على أن الفرائيس الكلاسيكية المختلفة التي يصورها
 بتشبهات مطولة بجلاء مفعم بالحنين إلى الماضي ، والتي كانت أقل
 جمالاً من جنة عدن قد عبر عن الشوق الخفى للمتطهر المثقف فيما بعد وثنية
 عصر النهضة . وفي « أوبرا المتسول » يستخدم جاي Gay الأسلوب
 الرعوى التهكمى وليس ذلك بهدف النقد الصريح المعتك للسياسات
 المعاصرة والأمانة المؤكدة لمعارضة المحافظين الدائمة فحسب ، وإنما
 بهدف التعبير عن موقف ما لا يستطيع أن يعبر عنه النظام الأوسطى
 بشكل أكثر مباشرة ذلك هو الشعور بأن البطل بالرغم من احتمال كونه
 وغداً كبيراً فما زال من المحتمل أن يكون الوغد بطلاً صغيراً ، وبالرغم
 من أنه من المحتمل أن يكون استخدام البطل وقاطع الطرق لطاقتها
 استخداماً غير لائق من الناحية الاجتماعية ، فما زال هناك في هذه الطاقة
 نفسها شيء ما نعجب به إعجاباً خفياً متلصصاً . وشخصية « أليس »
 Alice « لوريس كارول » Lewis Carroll التي تترك نفسها عارية امام
 تفسيرات فرويد Freud ، وهو الاتجاه المتحس الميكر للسيد إمبسون ،
 والذي يتجه إلى نبله أخيراً ، نقول تمثل هذه الشخصية محاولة فيكتورية
 غمطية ، محاولة تستهدف الجمع بين الاهتمام المقنع القوي بالجنس وبين
 تقديس البراعة ، ومن المحتمل أن يكون كثير من الهراء الذي انطوت عليه
 الكتب الأليسية نقداً لاذعاً خفياً منصباً على الحياة السياسية والجامعية في
 العهد الفيكتوري . ونجد « لوريس كارول » قادراً من خلال الإطار الرعوى
 على تجسيد ونقد الأعمال الخيالية المعقدة للمسلّمات الفيكتورية .

ومن الواضح أن كلمة « شعر الرعاة » هنا مثل كلمة « الغموض » في
 كتابه الأول ، هي فكرة مرتة بشكل ملائم . أما كتاب إمبسون الثالث
 « تركيب الكلمات المعقدة » فنجد فيه الأسس النظرية صارمة وحقنة في
 وقت واحد ، ومن الجائز ألا يكون هذا الكتاب على نفس مستوى الكتابين
 الآخرين ، انه كتاب لا يوقظ الشاعر فحسب وإنما يتمتع النفس كذلك .
 وفي هذا الكتاب نجد « إمبسون » يتناول الموضوع في ضوء نظرية « د .
 ريتشاردز » التي سبق لنا دراستها ونظرها ، والتي تعنى أن استخدام
 الكلمات في الشعر هو استخدام عاطفى بشكل رئيسى ، إذ يتصور أنه

بالرغم من أن كلمات بعضها في اللغة العادية تكتسب قيمة عاطفية قوية ،
فهازال من المستطاع استنباط تلك القيمة العاطفية وتفسيرها من وبفضل
المجموعات المؤتلفة المتنوعة لمجال الإدراك الاساسى لهذه الكلمات مع
استخدامها الاجتماعى . ويشير السيد إمبسون مؤكداً أن كثيراً من
الاستخدامات اللغوية في الشعر التي يعتقد أنها استخدامات عاطفية بشكل
رئيسى هي ليست كذلك . فعندما يقول شاعر من القرن السابع عشر إن
سيلة لها شفتان مثل حبقى الكرز فلا يعبر بذلك عن عاطفة مادية مقنعة ،
وإنما يعنى ان الشفاه عذبة ندية ضلورية إلى الحمرة بارزة مكتنزة . فالمعنى
الكللى في هذا التشبيه هو المعنى الرئيسى ، والمعنى الثانوى هو المعنى
العاطفى . ومن ناحية أخرى فإن للكلمات المفردة أحياناً معنى عاطفياً قوياً
وغالباً ما يكون المعنى مغلاً قاصراً ولا يبدو أنه يستمد من هذه الكلمات
المفردة معنى كلياً من المستطاع عادة أن يفسره الاستخدام الاجتماعى لهذه
الكلمات . إن كلمة « أمين » مثلها نجدها في « ايلجو الامين » غالباً ما تبدو
وهي تعنى مناصرة دون وعى ، مناصرة تكاد أن تكون هُزءاً ومسخرة .
ولا يرجع هذا إلى أننا لا نعجب بالامانة ولكن لاننا فوق مستوى اجتماعى
معين نسلم بها أمراً واقعاً . وسوف يكون من السُخف أن نتحدث عن
« عطيل الامين » رغم أن استخدامها في هذا المثال أكثر دقة من حالة
« ايلجو » . وبشكل مماثل نحس أن كلمة « وطنى » كلمة مسيئة وماذاك الا لاننا
اعتدنا أن نطلقها على وطنيين لبلدان متخلفة خاضعة لغيرها ولم نعتد
اطلاقها على الوطنيين من أبنائنا . ومرة أخرى نجد في السياق الاجتماعى
الخاص معينين منفصلين تمام الانفصال لنفس الكلمة بمقدورهما أن يتبادل
كل منهما الحركة والتغير . وكلمة « رقيقة الحس » تعنى معتلة البدن نقية
النفس ، وكانت هذه الكلمة تستخدم أحياناً في الأدب الفيكترورى بمعنى أن
الفتاة الصافية بحق لابد أن تكون أيضاً معتلة البدن ومن ثم فإن اعتلال
البدن صفة مرغوب فيها . وبصورة مماثلة تعنى كلمة « أمين » معينين المعنى
الأول « جدير بالثقة » والثانى « صريح واضح » وبوسع الإنسان أن يكون
صريحاً واضحاً فيما يتعلق بعدم جدارته . ومن ثم فإن للكلمة استخداماً
ودياً يشير إليه السيد إمبسون وهو يعنى « فلست مناقفاً على أضعف
الأحوال » . ولم تعرف داعراً لم يكن صديقاً أميناً » وهناك مثال سابق على
هذا المثال من عهد عودة الملكية نجده في السير توماس وايت Sir Thomas
Wyatt مثال فانت السيد إمبسون أن يذكره :

« وكما كتبت إليك قبلاً ، فلست أحنى أن الامانة هي ما يسميها سواد الناس الرجل الامين : وثق بما أقول إن عبارة « الرجل الامين » ما هي إلا عبارة عامة مثل عبارة « الأخ الطيب » : ومعنى هذا أن السكرير ومرتاد الحانة والمستهتر والعايب والمبذر الفاسق من بين سواء البشر ، ومن ثم فجميع الناس أمناء ، جميع من لم يشتهر بكونه من المتدنين الأشرار الظاهرين للعيان . »

وكان « وايت » Wyatt يقوم بتحديد المفهوم الجوهرى لإمبسون والذي يعنى أن ادراك القيم العاطفية للكلمة يقتضيك ألا تدرس معناها المعجمى فحسب وإنما تدرس من يستخدمها ومتى وأين . فإن للكلمات ما يسميه السيد إمبسون إيماءات وحالات نفسية كما لها أيضاً معانيها ، وتستمد الكلمات قيمتها العاطفية من الإيماءات والحالات النفسية من التنبؤات في الاستخدام والتفاعل الدائر بين المعاني المنفصلة .

إن هذا التحليل المختصر اختصاراً غزلاً من المحتمل أن يكون من أعظم تليخيصات الحوار العام جلاء واقناعاً ، هذا الحوار الدائر حول أعمال السيد إمبسون . وقد يضع هذا التحليل عبثاً ثقيلاً ، وإن كان نافعاً على ظهور مؤلفى المعجم فى المستقبل . ومهما يكن من الأمر فإن « أسنان الآلات القليلة أو أسنان الأدوات » التى يمتلكها السيد إمبسون هى من وجهة نظر الناقد الأحنى البهت تصف بأضرار الآلات والأدوات . والأداة شئ نافع للغاية إلا أنه من طبيعتها أنها لا تستطيع إلا أن تؤدى عملية واحدة : فمسحاج التجار ومخرطته تمخرط وتلدور وليس بوسع الأداة أن تؤدى أى شئ آخر . ومن ثم فنحن فى مقالات كتاب « تركيب الكلمات المعقدة » والذي فيه يطبق السيد « إمبسون » أدواته على الأغراض النقدية مثل دراسته « لعطيل » فى ضوء مفهوم « أمانة » إياجو على سبيل المثال نشعر أن معالجته الفنية ليست هى التى تمكنه من تحقيق الفهم النقدى بقدر ما يمنعه فهمه النقدى من استخدام أدواته اسخداماً آلياً مبالغاً فيه . فالإنسان هو الذى يحرك الآلة وليست الآلة هى التى تحرك الإنسان . وعلى أية حال ففى أمريكا حيث الاتباع الكثيرون للسيد إمبسون نجد ما يسمى « بالنقد الجديد » الذى لا يحكمه مجال عرض من التجربة الإنسانية ، مثل تجربة إمبسون ، ولا يعمن عليه عمق الحساسية الشخصية مثل تلك التى يتصف بها إمبسون .

وربما كان الخوف من التجريدية المنهجية التي قد تنجم عن المعالجة العلمية لدكتور ريتشاردز ، هو الذي ألهم « د. ليفيز » De Leavis بمقالاته النقدية ، وبالقدر الذي أسهم به في تحرير مجلة كمبريدج المسماة « شكروتشي » (التفحص) لإصدار كل أنواع التعميمات إلى أبعد مدى ممكن ، وللمركز على الدراسة الدقيقة لأعمال بعينها . ولم يكن « د. ليفيز » ليُدعي يوماً أنه يعلم أو يطبق قواعد فنية قابلة للتطبيق بوجه عام « أو منهجاً » للنقد . لقد تمتع « د. ليفيز » كما ينبغي أن يتمتع بطبيعة الحال كل ناقد جيد ، باهتمامات عامة معينة ، بيد أن هذه الاهتمامات لم تمس علم النفس ولا علم دلالات الألفاظ أو الوسائل العامة للاتصال ، لقد كانت اهتمامات أخلاقية واجتماعية أكثر منها اهتمامات علمية . ولم يكن لهذه الاهتمامات بد من أن ترتبط بمشكلة تعليم الأقلية الواعية في مجتمع تجاري ، في مجتمع يضمحل فيه الإطار الثقافي التقليدي . لقد كانت ثقافة الحضر المعاصرة تبدو لدكتور ليفيز ورفقائه فساداً عضالاً سواء عرضت من خلال الإعلان التجاري وأفضل الباعة المشهورين والدعايا السياسية أو من خلال العالم الأدبي « الرشيق » ، عالم بلومز بيرى والباليه . وآخر تراث فكري نال إعجابهم بصدق هو تراث التطهيرة اللا أدبية التي اتصفت بها كمبريدج في العصر الفيكتوري تراث « سيدجويك » Sidgwick ولسل استيفن Leslie Stephen . ولم يشعروا أن ثقافة الأقلية بحالها التي بقيت عليه بمقدورها أن تحظى بانتشار شعبي دون الاقلال من خلواتها بحيث تدمر نفسها بنفسها . إن الأقلية وحدها في أي زمان لقادرة على الاحساس الحقيقي بيد أنه من المحتمل أن يكون العدد الهائل من الناس قادراً على التفكير المنطقي وقد يكون من الممكن على الأقل أن نعلم غالبية الناس الارتياح في الإعلانات والدعايا والتعرف على الأنواع الأكثر جلاء من أشكال التلفيق الأدبي .

ولقد قورن بين الكتاب المعاصرين الذين ركز عليهم « د. ليفيز » ورفقاؤه وبين هذا المنظور القائم وإن لم يكن بالضرورة باعثاً على اليأس . ورأى نورانس الاضمحلال العام لثقافة الحضر وجذور الحياة العميقة في عصرنا « هي تموت جوعاً لكنه « لم يلوث » الحياة نفسها كما في عبارته التي يستشهد بها « د. ليفيز » ، ويبدو أن جويس Joyce في روايته « يوليس » قد فعل ذلك . ومن ناحية أخرى فلو أن قصيدة « الأرض الخراب » كانت تبدو

وكأنها تعبير عما يكاد أن يكون قنوطاً شاملاً إلا أن قنوطها لم يكن مع ذلك
 يأساً سلبياً خاملاً مطمئناً مثلها كان يبدو يأس جويس في عين د. ليفيز .
 ولقد كان في الواقع بمقدور فريق كتاب مجلة «الفحص» أن يتسموا بالقنطرة
 على الإحساس وحسن التلقى لأعمال كتاب غاية في ضالة الشأن ، بدأ
 هؤلاء الكتاب لعيون هذا الفريق وكانهم يعبرون عن تقديرهم الخاص
 للحياة ، فلقى مايرز L. H. Myers حفاوة لفته للمهارة والسطحية ،
 وكانت الموضوعات المستوحاة من الحياة الريفية بقلم «باويز» T. F. Pawys
 وأدريان بيل Adrian Bell ، وهو روائي خفيف الروح ضئيل الشأن كتب
 عن الحياة القروية ، توحى بأن تراث الطائفة الأسامية كان حياً متشراً في
 أماكن متفرقة وفي ربوع انجلترا على الأقل . لكن أعمال الكتاب المجددين
 تجديداً له خطره من أمثال سيتويلز Sitwells والسيدة «وولف» ، والسيد
 «الدوس هكسل» ، أو أعمال شعراء الثلاثينيات من القرن العشرين
 وما عدا ذلك ، بدءاً بالسيد أودن Auden وانتهاء إلى «ديلان توماس»
 Dylan Thomas كانت بوجه عام أعمالاً لم تلق حفاوة وترحيباً، مع استثناءات
 اقتصت بها السيدة «أودن» وطاقاته ووعده ، والأعمال المبكرة للسيد
 «بوترال» ، وكذلك أعمال السيد إيمسون مع محفوظات كثيرة . وسواء كان
 بالتركيز على السياسة مثلها صنع السيد أودن في أعماله المبكرة أو بالتركيز على
 البقاء قانعين بذاتية رومانسية مختلطة مثلها صنع كل من السيد «باركر»
 و«توماس» بل وروائيون أكثر شعبية في الثلاثينيات من القرن العشرين مثل
 السيد «راف» والسيد «جرين» فلا مناص من أن الشعراء والروائيين
 الأكثر شهرة في الثلاثينيات من القرن العشرين قد بدوا لتقاد مجلة
 «التححص» يتناقلون عن الموضوع الأعمق ، موضوع التمزق الثقافي
 والحاجة إلى العودة إلى ينبوع العميقة للحياة ، الأمر الذي لم يتغافل عنه
 لورانس وإليوت وباوند .

ومن ثم فإن مجلة «التححص» تمثل اليوم وجهة نظر لها سلطتها وإن
 كانت مفردة مستقلة : وتقوم وجهة النظر هذه على فكرة المعاصرة فيما
 يتعلق بالأكاديمية الأكثر قدماً ، وكذلك على المحافظة فيما يتعلق بأكثر مظاهر
 المعاصرة عبر العشرين سنة الماضية . ومهما يكن من الأمر فإن مجلة
 «التححص» تنتزع الاحترام حتى من هؤلاء الذين يختلفون معها وذلك

بفضل امتناعها الرافع عن التصرف طبقاً للمبادئ الثلاثة التي قد يكون لها شيوع عريض إلى حد ما عبر باقي الصحافة الأدبية ، والمبادئ الثلاثة هي : « مبدأ الجماعة » ، « مبدأ الفرد » و« مبدأ المراعاة » . ويتألف مبدأ الجماعة على سبيل المثال من أخذ أعمال السيد إليوت مأخذ الجد ، مع العلم بأن السيد « إليوت » يأخذ أعمال « تشارلز وليام » الراحل مأخذ الجد ، ومن ثم فمن المقترض أن يتعين علينا أخذ أعمال وليام مأخذ الجد كذلك . أما « مبدأ الفرد » فيستمد وجوده من حقيقة مؤداها أن معظم المؤلفين والنقاد قاطن المدينة يعرف بعضهم البعض معرفة وثيقة ويرغبون في الحفاظ على حسن العلاقة بين بعضهم البعض ومن ثم فعندما يتعرضون بالنقد لأعمال بعضهم البعض يجهلون أنفسهم وقد تملكهم إغراء بالتلطف في شأن الهجوم . أما مبدأ « المراعاة » فهو بوجه عام عندما يعجب أحدهم إعجاباً عظيماً بأعمال مؤلف بعينه ، فعليه أن يتعامل مع هذا الكتاب الذي هو بصدده معاملة فيها قدر من التجمل واللين ، حتى لو شعر أن هذا الكتاب لا يمثل أرقى إنجاز لكاتبه . إن الإعجاب العظيم الذي يوليه د . ليفيز لقصاصد باوند المبكرة ولكثير من أعمال السيد إليوت لا يمنعه على أية حال من أن يكون صارماً متشدداً مع « الغنائيات » أو « حفل كوكتيل » ومع كثير من نثر السيد إليوت المتأخر . وكلما زاد احترام الإنسان لكاتب ، قل إحساسه بوجوب فراعته ومجاملته وعل النقوض من ذلك يصبح أكثر قسوة عندما يقصر هذا الكاتب عن بلوغ أرقى المستويات . ومعايير الأدب هي التي تعيننا وليست تعيننا مشاعر الكاتب .

ويجد د . ليفيز لذة خاصة مثله في ذلك مثل « آرنولد » في إيجاد أسباب متعالية لرفض ما قد ظل لفترة طويلة موضع إعجاب غير ملروس . وهو مثل آرنولد يأبى أن يهبط بأفكاره إلى مستوى النظام الجامد ، وهو أكثر من آرنولد حيطة بشأن التعميمات الشاملة ، فمعاييره ليست مقاييس تطبق آلياً من الخارج على العمل الأدبي . وطالما كان من الممكن أن يقال إن لديه مواضع فجأة فلا مناص من أن نقرأ « منهجه » بتركيز وتحاول التعبير بدقة عما شعر به ، حتى لو كان ذلك على حساب ارهاقنا وقلقنا . إن ما يذكره غالباً ينبع من الفقرات التوضيحية الخاصة التي يستشهد بها ومن المستطاع دائماً إرجاع مايقوله إلى هذه الفقرات . ولا يتم آرنولد بالشكل مجرداً عن

المضمون ولا بالمقصد العام للكاتب بغض النظر عن عرضه المفصل ، ولا بهذا العرض نفسه مغفلاً نوعية الحياة التي يعرضها . إن نوعية الحياة في الواقع هي الأمر الذي يعنيه بشكل رئيسي ، بيد أنه كاتب أخلاقي يرفض التعميم . وإذا أطلقنا تعميماً غير مدروس بشأنه فقد يقول القارئ إنه بالرغم من صرامة نبرته اللفظة فإن ما يسعى إليه دائماً هو تجسيد القيم الإيجابية لتعظيم شأن الحياة . وقضيته الشهيرة المناهضة لميلتون تقوم أولاً على أساس من الإحساس بأن مدركات ميلتون مدركات تقليدية وأدبية ناعمة مزخرفة زاهية ، وأن تصور ميلتون للحياة ليس بالتصور العميق الجاد بصورة كافية ، بالرغم من ادعائه « تبرير الوسائل الإلهية للإنسان » . ويجد في ميلتون ما يمكن أن يسمى بنوع من البلاهة المهيبة ، وينتشر الطريقة يستعرض قصيدة غنائية لشيلي المسكين ، مثلما يستعرض مقالاً لطالب جامعي وهو يقظ متحفز للحجاسات الطائشة الغامضة والامتخدامات اللغوية الفجة الرديئة . ومن ناحية أخرى فإن كاتباً مثل سويفت Swift يحصل هو الآخر على درجات رديئة برغم من جلاء تفاصيله وطاقات تنظيمه الصارم ، وذلك إذ أنه برغم حيويته يبدو أنه لا يعبر إلا عن مدركات هدامة وقيم سلبية . وبشكل مماثل يستطيع د . ليفيز أن يصفح عن ثقل ورتابة كثير من أعمال جورج إليوت أو يعفو عن الاستعراض المسرحي الأدي لليلودرامى الذى يقيم حاجزاً بين القراء وبين كونراد Conrad وذلك بسبب إدراكه لحيوية المادة المقدمة والفهم الأخلاقي للمؤلف .

ومن الممكن القول بأن المعايير الحاسمة « لدكتور ليفيز » هي معايير « الذوق الأخلاقي » مثل المعايير المتواترة في لحظاته الأفضل عند نقله « هنرى كروفورد » Henry Crawford في « مانسفيلد بارك » Mansfield Park . ولا مناص من التأكيد على أنها ليست بمعايير الذوق الجمالي . ويرى د . ليفيز أن الذوق الجمالي هو بطبيعته غاية في الضحالة ولا يحسن التمييز بصورة كافية وليس صادقاً بالقدر المقنع . فالنقاد الجماليون على سبيل المثال سوف ، يمتدحون « الأسلوب الجميل » لجورج مور « George Moore » في الوقت الذى يعترفون فيه بأنهم يجدون في مادته كثيراً مما يدعو إلى الملل والضجر ، لكن إذا كان هناك خطأ في مغزى العمل الأدي فلا بد أن يكون هناك خطأ ما في أداة التعبير أيضاً . وقد نجد نموذجاً مبكراً لموقف نقلى مثل

موقف د. ليفيز في مقطوعة من مقطوعات بيجهوت حيث نجله في تناوله للصفة المترددة المتميزة في نثر الأسقف « باتلر » Butler يشير إلى أن عيوب الأسلوب تزيد من الانطباع بالصدق الشامل ، ومن ثم فمن المحتمل ألا يكون الأسلوب أسلوباً ركيكاً على الإطلاق . وبشكل أكثر براعة نجد النقاد الجاهلين يمتدحون التنظيم المعقد لرواية متأخرة من روايات هنرى جيمس Henry James مثل رواية « الشعراء » ، ويحمد « د. ليفيز » في هذه الرواية رواية مضجرة عملة برغم إعجابهم العظيم بهنرى جيمس . ويشعر د. ليفيز أن جيمس قد ضل سبيله بشأن المشاكل المجردة للبناء إلى الحد الذى نجد عنده القصة والشخصيات التى شرع في تناولها قد فقدت مادتها الخام وأصبحت عللاً ومبررات لمجرد الاتقان اللفظى ، ومن ثم فإن إحساننا في النهاية بدكتور « ليفيز » يتمثل في أن عقله دائم التحقيق لا يستكين متراخياً في افتراضاته وهو دون هوانة يسر غور كثير مما هو حرى بالإعجاب ولا ترضيه التقديرات التقريرية البارعة . وهو عقل شائك متأهب للترال لما يبدو له تزييفاً من قبل العقلية الأكثر بلاهة ، وهو كذلك عقل به قليل من حب الإيلاء يجد متعة مأكرة في تقويض الغرور الذاتى الحامل لكنه على الأرجح وبشكل أكثر عمقا خير محب للخير العام . ونحن ندرك ذلك لو استطعنا أن نعود أنفسنا على ما لنثره من فظاظة والتواءات . ونقهر ما لم نستطع أن يقهره بعض رفاقه ، نقهر السخط على قدر يبذلنا صلفاً مبهراً ومعاملة الاسماء العظيمة معاملة متعجرفة .

وعلى أية حال ويوجه عام ما هو تأثير التراث الذى ارتبط به اسم د. ليفيز بصفة خاصة على الكتاب الشبان ؟ مازال تراث كمبريدج يمثل تأثير الاقلية على الحياة الانجليزية الجامعية بوجه عام ، ذلك بالرغم من ازدياد عدد الاتباع أو اتباع الاتباع من بين المحاضرين الشبان ، وكاد أن يصبح هذا التراث في الحياة الأمريكية الجامعية مذهباً أرثوذكسياً ، بالرغم من أنه من المحتمل أن كثيراً من «النقد الجديد» في أمريكا يمثل محاولة لتبسيط منهجه وتنظيم المعالجة العامة التى يتهجها د. « ليفيز » بشكل لا يحيزه د. ليفيز نفسه ، ولا رفاقه من أصحاب الامتياز ، أولئك الذين لا يسمح لى ضيق المكان بذكر أسمائهم . وفي أمريكا نجد الشعراء الشبان من أمثال راندال جاريل Randall Jarrell يجارون بالشكوى من الاحساس بأن أصنامهم

تعرض للتبسيط والتسطيح على يد المذهب النقدي الجديد . ويشعرون أن
أى عمل إبداعي يأتون به « يقيد » و« يحدد » سلفاً بحكم صارم مخلود على
يد النقاد الجدد . ومع ذلك فإن حقيقة الأمر كما يشير إليها السيد « جاريل »
هي أن كتابة قصيلة صغيرة جيدة أو قصة قصيرة طيعة جيدة ، لأمر هو
بوجه عام أكثر صعوبة وأكبر قيمة من كتابة مقال عمل . ولسنا هنا بصدد
محاصرة وتطويق النقاد الجدد تطويقاً حاسماً صارماً ، إلا أنه يبدو من الحق
أن تراث كمبريدج يميل إلى أن يكون له تأثير مقبض مهول على الشعراء
الشبان أو الروائيين الذين يقومون بشكل مباشر تحت سلطان هذا التراث .
أن الجهود الأولى للشباب في مجال الشعر والرواية عتوم عليها أن تكون فجوة
غير ناضجة ، وإذا ما تعلم الشباب الكتابة الجيدة ، فسوف يكون مرجع
ذلك إلى أنه قد أتيح لهم بل وتم تشجيعهم في وقت ما على الكتابة الرديئة .
ورفقة الشباب الآخرين أولئك الذين لهم نفس الطموحات الفجة من
الأرجح أن ينجحوا في هذه المرحلة أكثر جدوى للشباب من الإدراك الشامل
لنموذج ما يقدوره بلوغه . وقبل اكتساب الكاتب الشاب تجربة
ناضجة يمكنه من الخطر في محاولته أن يضع على كتابته إطار التكلف والتعقيد
مترفعاً عن السهولة دائماً . ومن المحتمل أن يكون هذا المسلك نقداً عادلاً
لبعض أعمال الكورة في الشعر من أعمال السيد بوترال Botral والسيد
إيسون Madge ، وهما من الضروري أو الطبيعي أن يكون
الكاتبين من الطيبة والضموض والإيجاز بهذا القدر على مدى الزمن كله ؟

سؤالاً أكثر عمقاً ينبغي أن يطرح . فبغض النظر عن
الكاتب الشاب ، أليس من الخير أحياناً للقراء الشبان أن يكون
لهم إلهام غير متحمس غير ناضج ؟ أنه لمن الخير دون ريب أن يفوق
الشباب في كثير من الأحيان « بشلي » Stally ، لكن أمن الخير لأي
شاب أن ينجح في مرحلة شيلي ؟ وعلى كل الأحوال فهو إلهام الذي قال :
« لا ينبغي أن يكون لنا لم أكن موضع نقد » . ولقد قام حديثاً السيد « دونالد
كارن » Donald Carne Ross في مقال تمتع وإن كان جديلاً غير
منصف في رأيي د . ليفيز في شخصية « عطيل » بالقياس إلى شخصية
« إيان » بكل تأكيد خطر في أن ينشئ موقف كمبريدج ارتياباً
مقياً في مجال البلاغة والبيان مثل بلاغة عطيل أو ميلتون أو شيلي أو
ويتال . هذا البيان الذي يطالب بحقه الصريح في الرفعة والنبل

ومن ثم فإن مجلة « الضحى » كما لاحظ السيد « كارني روس » كانت دائماً متلمرة حذرة في اعترافها بأكثر الشعراء المحدثين نبلاً هو الشاعر بيتس Yeats وأبطالها من القرن الماضي « ميل » « وستيفن » و« سيدجويك » بالرغم من أن جميعهم أرواح حرة بالتقدير ، إلا أنهم يتمحون بقدر قليل من حسن التقدير ، ويتساءل المرء أحياناً ماذا يكون تقدير د. ليفيز لإنسان كتب الكثير بصورة أكثر جمالاً من هؤلاء ، وكان عقله في بعض الاتجاهات أكثر دقة وإدراكاً ذلك هو « جون هنري نيومان » John Henry Newman ، ومع ذلك وبعد اتخاذ كل هذه التحفظات فمن المحتمل أن يقر اليوم غالبية الكتاب والنقاد الشبان من أصحاب الفكر الجاد بأنهم يدينون لمدرسة كمبريدج بدين عميق من ديون العرفان بالجميل .

احتمالات الحاضر

إن كثيراً من النقاد الأدبيين اليوم (وبخاصة إن كانوا صحفياً أدبيين) يصلون عن مدرسة بلومزبري بدرجة ما ، وبدرجة ما أيضاً يصلون عن مدرسة كمبريدج (وبخاصة إن كانوا من المدرسين الشبان) .

ولسوف يقرأون بطبيعة الحال إليوت وهولم Hulme إن لم يقرأوا يقيناً ويندهام لويس Wyndham Lewis أو باوند ولم يتبلور في البلاد بحق اتجاه هام جديد في النقد في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين . وكانت هناك محاولات مختلفة لإعاقه النقد وربطه بالمعتقدات الدينية أو السياسية ، كما حاول ذلك السيد « جاك ليندسي » Jake Lindsay أو كما حاول السيد فيليب هندرسون Philip Henderson في الثلاثينيات ربط النقد بالماركسية ، وكذلك حاول في وقت قريب « الراهب جورج إيثرى » Brother George Every ربطه بالكنيسة الإنجيليكية المسيحية . ويدافع من مجرد الإشفاق نقول كلما قل الكلام من هؤلاء كان الأمر أفضل . وبالرغم من أن كثيراً من الشعراء الشبان في الثلاثينيات من القرن العشرين جاد بمقالات وأخرج كتباً عن الأدب ، إلا أنه لم يكن لهم تأثير على التفكير النقدي كذاك الذي كان لهم على الاتجاهات الشعرية . أما « مايكل روبرتس » Micheal Roberts الذيعاون في مد كثير منهم بأفكارهم فسوف نذكره على الأرجح باعتباره هاوياً لمعياً من هواة الفلسفة وعلم الاجتماع أكثر مما نذكره على أنه ناقد أدبي بالمعنى الدقيق للكلمة . لقد أشرف على أول ظهور كثير من شعراء الثلاثينيات من القرن العشرين ، مدعياً أنهم يمثلون العودة إلى الوضوح الأوغسطي . ولا ريب أن كلا من السيد « أودن » والسيد « ماك نيس » Mac Nee على الأقل تمتع بمثل هذا الوضوح الذهني بشكل جزئي . ومع ذلك فإن شعر الثلاثينيات من القرن العشرين يظل في الواقع وبكل المقاييس للثالثية غامضاً

الكاتب الحديث ج ٢ - ٢٢٥

غموضاً لا ضرورة له ، ومرجع ذلك على وجه الدقة إلى انعدام المزاي الأوغسطية واستخدام لغة مجموعة الأساطير الخاصة أكثر من استخدام اللغة العامة واستخدامها في الواقع كبديل عن لغة عامة كان الشعر في حاجة إليها . وبعض الوقت قد أصبح على سبيل المثال « الخطباء » للسيد « أودن » أكثر غموضاً وأقل وضوحاً ، والمجموعة التي كانت تستطيع أن تدرك الإيحاءات وكذلك الدائرة الأشمل المتصلة بتلك المجموعة ، والتي كان بمقدورها تفسير هذه الإيحاءات لغير المطلعين ، كلاهما قد تفرق عن الآخر . وشعر الثلاثينيات من القرن العشرين كثيراً ما يكون غامضاً أيضاً بسبب بنائه المفرط في الإيجاز والحذف كما يتضح ذلك في بعض قصائد أودن المبكرة والتي أعجب بها السيد إشرود Iaherwood عندما تألفت من شلرات متبقية من القصائد المخرقة ورفضها السيد إشرود عندما تجمعت ككل متكامل . وهو أيضاً غامض بسبب التعقيد المتعمد أو الترفع كما يتضح ذلك في أعمال السادة بوترال Bottrall و « إمسون » و « مادج » Madge وهو كذلك غامض بسبب الغموض الجوهري في اتجاهه ، هذا الغموض الذي أشير إليه قبل ذلك ، وبسبب الموقف المثالي للجهاير المحكومة من وجهة نظر الأبناء المتمردين والأصغر سناً أبناء الأقلية الحاكمة . ومن ثم فإن ملاحظات « مايكل رويرتس » المقعمة بالأمل عن الأوغسطية الجديدة ، هي ملاحظات مطابقة للكتابة النقدية في العصر الذي كثيراً ما يعلن في لغة واطمئنان عن برنامج لا يقوم بتنفيذه في واقع الأمر أولئك الذين يلتزمون به .

وإن كتب الدعاية لشعر الثلاثينيات من القرن العشرين في الواقع من أمثال كتاب السيد « داي لويس » Day Lewis « الأمل في انتظار الشعر » لتميل إلى التقليل من صعوبة الواقع الفعل أكثر مما تميل إلى إيضاح صعوبة هذا الواقع . ومن بين كل شعراء الثلاثينيات كان يتمتع السيد « ماك نيس » Mac Neice بأكبر قدر من طابع الناقد ، وكتابه المختصر عن بيتس كتاب دقيق وواع ، وإن لم يكن على قدر كاف من العمق ، بيد أنه وضع في شعره كثيراً من دوافعه النقدية ، وبعد نثره تبسيطاً متحضراً مصقولاً أكثر منه اكتشافاً لأرض جديدة . وكتاب السيد « سبنلر » Spender « العنصر الهدام » يميز بالسحر الغريب ، سحر عبارات نثره المكتوبة ، التي تناصل في

سبيل التعبير عن الأفكار البسيطة ، وهي مصحوبة بارتباك ظريف متشعب الزوايا والعبارات وهي بالتخاذل هذا المنحى تعطى انطباعاً عن الصدق الساذج لكنها تفتخر إلى الحدة والحيوية .

أما السيد « جوفري جريجسون » Geoffrey Grigson محرر مجلة « الشعر الجديد » فقد كان في موقع استراتيجي يتيح له أن يصيح ، إن أراد ذلك ، الناقد الرائد لشعر الثلاثينيات من القرن العشرين على الأقل . ولقد أعلن في الراقع في وقت ما عن مجموعة مقالات كتبها عن الشعر المعاصر لكنها لم تر النور أبداً . وعلينا أن نبحث عن آرائه في ملفات مجلته المقعمة بالحيوية ، وانها لأراء جد لاذعة ، ونشر جريجسون في الواقع في السنوات الأخيرة مجموعات كثيرة من المقالات والمقطعات الأدبية المختارة لكن نزوعه إلى النقد أو على الأقل نقد الشعر قد صار بالتدريج مطوياً في داخله بازدياد نزوعه إلى الطبيعة والسفر وجمع ذكريات الماضي . وعندما يكتب اليوم عن الشعر يجد التعبير والتليل على ما يكره من شعر الأنسة « سيتويل » Sitwell والسيد جورج باركر والسيد ديLAN توماس Dylan Thomas أكثر يسراً من توضيح وتبرير إعجابه بشكل مستفيض للسيد أودن على سبيل المثال . ولقد أكد السيد جريجسون Grigson باعتباره محرراً على أهمية الأسلوب العامي وأهمية اللغة العقلانية المتغيرة الوثيقة القرب من الحياة ، كما أكد على أهمية المعايير الفعلية ، وهي في الواقع متطلبات الشعر المتحضر . إلا أن تذوقه للحياة الريفية هو الأبعد عمقا ، واليوم نجده على سبيل المثال في هجومه على التصوير الخيالي الاستعراضي للأنسة « سيتويل » يحيل إلى التأكيد على أهمية الملاحظة الدقيقة الودودة للطبيعة الظاهرة . لكنه يكره التعميم وملاحظاته النقدية مباشرة وكثيراً ما تكون نائرة غاضبة ، وأنه لأول المعترفين بأن أفكاره ليس بالمستطاع لتحديدها بنظام . وإن ما خسره النقد بامتناع جريجسون عن التركيز على الشعر ، ربما كسبه الأدب في عمومه . إنه لأعظم المذممين الوصفيين حيوية وجلال ، ونجده في أحاديثه على سبيل المثال حين رحلته عبر أمريكا قادراً على تصوير البيئة الخارجية بشكل لا يتيسر إلا للقليل من الكتاب الآخرين ، وذلك بفضل قدرته على رؤية التصميم الهندسي والمناظر الطبيعية والجزئيات الحية الصغيرة للمنظر الطبيعي . وهو انجليزى إلى أبعد مدى في مشاعر حبه وأهوائه ، وفيما نجده

في نثره من مذاق التفاح البري اللاذع ، ولعله يقف على قدم المساواة مع شاعر مثل السيد جون بتجيمان John Betjiman أو رسام مثل السيد جون بايبر John Piper من حيث حساسية أهل الجزر ، تلك الحساسية التي لا تسبب ضيقاً كبيراً إذا لم يحط بها الغريب عن البلاد .

وكان السيد جريجسون في ملاحظاته المختصرة السوداوية في مجلته « الشعر الجديد » أقرب بكل تأكيد إلى بعض مقتضيات النقد على الأقل من كثير من كتاب مجلات الشعر الصغيرة العديدة التي خلفت مجلة « الشعر الجديد » والشعر الذي يسيقى خالداً ليس بالسلطة الوفيرة . وعلى الشعراء الشبان أن يتذكروا وجهة النظر التي طرحها سويفت Swift بمبالغة ساخرة :

أيها البريطاني أكان بوسعك يوماً أن تفاخر
بثلاثة شعراء في وقت واحد على أبعد تقدير
مناخنا القارص ينوء بعبه احتمال
أكاليل الغار خمسين سنة :
وإذ نحن كذلك يدعى كل أبله أن له حقاً

كان إكليل الغار قد ثما في وشيع من الشجيرات المشاعة .

ويفضل المجلات الصغيرة نجد مرحلة تجريبية تتحسس طريقها في مجال التطور الشبان تميل إلى أن تبلور تبلوراً ناضجاً في أسلوب أدبي ، ونجد أن الخلط المشوش للكتاب الشبان في مرحلة معينة يميل إلى أن يتبلور في حركة فكرية . أما الكتاب الشبان الذين يبرزون قليلاً والذين لا يزالون في مرحلة عدم الرضى عن أعمالهم ، يجهلون أنفسهم يعاملون باعتبارهم نماذج للمناقشة . ونجد في النقد المكتوب في مثل هذه المجلات مملكة من الحوار يمثل فيها كل من السيد إليوت وباوند وبيتس « عصر العملاقة قبل الطوفان » ، وسوف يكون السيد أودن وشعراء الثلاثينيات من القرن العشرين أقرب شبيهاً بشعراء القرن الثامن عشر في رأي « ماثيو آرنولد » Matthew Arnold ، أصحاب مذهب مكلوب . والشعراء الشبان المطالبون بتعلم الكثير ، والذين قد لا يكون بينهم قواسم مشتركة كثيرة بشكل جوهرى سوف يتجمعون كقوى نامية . وإن الولع المجنون بحالة الشعر بوجه عام ، وبارتفاع وهبوط أحواله المناخية من شهر إلى شهر إنما هو بديل عن التمييز الفاتر بشأن قصائد بعينها .

وهناك أيضا عوامل أخرى تميل إلى أن تجعل المقالات النقدية في المجلات الصغيرة مقالات غير مقنعة . وأحد هذه العوامل هو عامل « المجموعات والشلل » فإن أولئك الذين يكتبون هذه المجلات يعرفون بعضهم معرفة شخصية ، بحيث يكتبون بشكل ما لبعضهم البعض ، ومن ثم نجد هذه المجلات زاخرة بالدعايات الخاصة والتلميحات الشخصية المستخفية . وتمكس هذه المجالات أيضاً نتائج نوع من أنواع أسهم المقايضة الفكرية . ويكتشف المرء بمضى الشهر تلو الشهر أن الوجودية يتضامل شأنها ، وأن « فرويد » Freud ثابت الأقدام ، وأن يونج Jung في صعود وارتفاع ، وأن هناك مشترين قليلين « الماركس » Marx إلا أن هناك بعض الأرواح الأشداء تخاطر وهي تصفق بجناحين متخلفين في مجال السيريلية . أما السيد ديريك استانفورد Derek Stanford الناقد في مجلة صغيرة ، وصاحب البصيرة الواقعية العارضة فغالباً ما ييلو غاضباً وسط زحام الأفكار الجديدة . وآخر يخفى فهمه الثاقب الجوهري تحت ستار من الولع بالإيماءة الماكرة والغمز الواحى ذلك هو السيد هوف جوردون بورتيموس Hugh Gordon Porteous . أما السيد نيقولا مور Nicolas Moor بماله من أسلوب رائق وذكاء أصيل وتذوق فريد وقدرة على التحليل ، فغالباً ما ييلو وهو يسرف في بث الصفات في اختبارات مستفيضة دعة ، اختبارات لقضايا خطوط الحدود الفاصلة بين الشعراء الصغار . ولو أولى السيد « نيقولا » ذات الاهتمام الدقيق لكتاب لهم بعض الشهرة من أمثال الشعراء الأمريكيين اللين يعجب بهم من أمثال « آلين تيت » Allen Tate « وولاس استيفن » Wallace Stevens والأسقف جون پيل John Peale ، فرمما صار الآن واحداً من نقادنا الرواد . ولقد أظهر الكتاب الشبان السيد بيتر راسيل Peter Russell والسيد يايان فليشر Jain Fletcher والسيد يايان سكوت كيلفرت Jain Scott Kilvert في مجلتي « ناين » و « كولونيد » إحساساً بالمنظور التاريخي أطول وأشمل من كثير من نقاد المجلات الصغيرة ، وأبانوا عن وبع أصيل أكثر بشعر الماضي العظيم ، إلا أن حتى هذه المجلات لم تتحرر من سلوك وروح الشلل والجماعات . وقد لا يكون بمقدور مجلة صغيرة أن تتحرر من هذه الروح ، وربما لو استطاع الكتاب الشبان أن يتعلموا الكتابة في مجلات صغيرة فإن روح الشلل الشائعة في هذه المجلات ، وعدم كفاية كثير من الكتابات النقدية ، لن يكون له خطره

الرهيب . ومع ذلك فإن انعدام النقد التزيه الموثوق به ، وغياب مجلة مركزية للأدب تتميز بالاستقرار والتلقى الحساس إنما هو أمر يفت على المدى البعيد في عضد الكُتّاب الشبان . وسوف يكون من الميسور بصورة كبيرة أن تطبع لهم أعمالهم وإن لم يكافئوا على ما يكتبون وسوف يعبر أصدقاؤهم وأعداؤهم عن آرائهم في أعمالهم ، لكن يبدو أنه ليس هناك مصدر يستطيعون أن يتطلعوا إليه ابتغاء رفض حاسم صارم أو احتضان مشجع بحق .

وكان المرحوم جورج أورول George Orwell يكاد أن يكون النموذج الوحيد في الأربعينيات من القرن العشرين لنوع النقاد الذي استطاع صوته أن يسترعى من فوره انتباه جمهور عريض على عكس ما كان لصوت كثير من الكُتّاب الشبان الذين سبقت الإشارة إليهم . لقد كان في أسلوب حياته وكتابه ، الشخصية التي يتوقف عندها المرء ليعبرها أذناً صاغية . لكنه كان يعان باعتبارها ناقداً أدبياً متشدداً من قيود غاية في القسوة والصرامة . وفي مقال رائع عن « رباعيات » السيد إليوت لم يطبع ثانية - راح يعبر عن رأى يرى أن « الأرض الخراب » قصيدة جد جيدة إذ إنها تدور حول المجتمع وتلقى الضوء عليه ، والمجتمع مجتمع واقعي لكن « الرباعيات » تدور حول الدين ، والدين فيها وهم هروبي ، ومن ثم فليس من الممكن أن تكون « الرباعيات » ببساطة على قدر كبير من الأهمية . وبشكل مماثل اعترف جورج أورول بأمانة بأنه لا يستطيع أن يقرأ روايات السيدة وولف بسبب افتقار هذه الروايات إلى الحكاية ، وأنه وجد للة حقيقة أكبر في « أنجبر انجلترا » أو « لويان الشتاء » وكان يسمى هذه الكتب وأشباهاها « كتب جيدة رديئة » ، وربما كانت « الكتب الجيدة الرديئة » هي أحب الكتب إليه على نحو من الأنحاء . ونجده ناقداً على أفضل مستوى عند تناوله لأعمال مثل « سقط المتاع » أو روايات السيد « وودهاوس » Wodehouse وهي أعمال لو قدر لها أن تعد أدباً فسوف تكون كذلك لا غير ، وهي تمجهد بشق النفس أن تكون كذلك وليس أكثر . وفي مقاله عن كيلنج Kipling نجد أن ما يجلب لبه في أعمال كيلنج ليست الدقة البارعة لقصصه القصيرة أو الفرق الغريب بين قصائمه الجيدة بحق وبين قصائمه الرديئة لتأثيرها السطحي الضحل ، وإنما الذي يفتنه ويجلب لبه هو مقدرة كيلنج على خلق وصياغة

العبارات التي تتردد متناقلة في عقول الغوغاه من الناس . وتندور مقالاته عن موضوعات ليس بها اهتمام أدبي أو فني على الإطلاق وإنما لها اهتمام كبير بالمشاكل الاجتماعية مثل مجلات الشباب الأسبوعية والبطاقات الهزلية المتنبلة ، تقول قد يكون لمقالته عن هذه الموضوعات مذاق أكثر استعذاباً وأصاله من أي مقال نقلني خالص خطه بقلمه . وهنري ميلر Henry Miller هو الكاتب المعاصر الوحيد الذي كتبت عنه أورول مقالاً مختصاً بحق . ومرة أخرى نجدته ينجذب إلى هنري ميلر من وجهة نظر اجتماعية بشكل رئيسي ، وكان ميلر يتردد على باريس مثلما كان يفعل أورول وعرف الانتشاء^(١) بالياس والأوهام التي يخلقها الجوع ، والتحرر من كل للبادئ الأخلاقية ، مبادئ الفرد التي اجتثت جذوره في مجتمع منحل متفسخ . ومن ناحية أخرى فلا يعد مقال أورول عن « سلفادور دالي » Salvador Dali مقالا عن المشاكل الاجتماعية ، انه موعظة لها نار جهنم ، مقال باهر شديد الوطأة من مقالات اللاهوت الجذلي التطهري ولو كان بمقدور الفن ، كما يعتقد أورول أنه بمقدوره في حالة دالي أن يصدر عن الرذيلة والاطلال ، وينبع عن موقف فاسد فساداً متعمداً ، فإن أمر الفن إذن لأشد سوءاً ، وان الذي يجعل أورول فريداً كناقد أدبي هو أنه في الواقع يعبر دوماً عن موقف الإنسان العادي ، تعبيراً له من التفرق والامتياز ما يستطيع الإتيان به الإنسان العادي نفسه ، واعتقاده بأن القيم الخالصة لها منزلة متواضعة بين كل أنواع القيم الأكثر أهمية من أنواع القيم الأخرى - هو الذي يجعله كذلك نادراً بين النقاد الأدبيين على الأقل .

ويرى أن شكسبير في تناول الطبقة غير العلمية من أصحاب الثقافة المتواضعة، ومقال أورول عن « الملك لير » عمل أدبي لا يحى من الذاكرة وعلى أية حال فنحن نرى هنا أن اهتمامه الرئيسي هو اهتمام أخلاقي أكثر منه أدبيا ، كما نراه يسعى إلى إعلاء شأن شكسبير فوق شأن تولستوي Tolstoy ، هذا الذي كان موقفه الجوهري تجاه الأدب في كتاب « ما هو الفن » موقفاً لم يكن على اختلاف عميق مع موقف أورول . ولا يقيم قضيته على شعر المسرحية التي نادراً ما يستشهد به ولا على أي نوع من الفحص المفصل للموضوع والتركيب . وإنما يقيّمها على اقتناع بأن شكسبير

(١) انتى انتشة : انخرط في السكر

كان أميناً بشكل حاد ومغيظ حين تصديه لموضوعات أخلاقية مطلقة . وان تولستوى في أيامه الأخيرة لم يزد عن كونه دجالاً صجوراً غير مدرك لما يقوله من لغو الحديث . وهكذا فلم يكن أوردول بالنقاد الأدبي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، فهو أقرب إلى استخدام الأدب ليوضح ما يعن له من قول حول المشاكل الاجتماعية والأخلاقيات الفردية . وان لمسة التعصب التي تبدو أحياناً نقيصة في موقفه الأخلاقي إنما هي على الأقل نابعة من انعدام الإحساس بالمزايا الأدبية الخالصة ، كما أنها تصدر عن ميل سياسي متبرم نافر ، قد تجهل ذلك عندما اعترف ، حين مساهمته في مناظرات البارتيزان ريفيو Partisan Review عن الجائزة التي منحت لباوند Pound ، بأنه كان دائماً يجهد شعر باوند زائفاً كاذباً ذلك بعد هجومه المعلن ، على الهجمات باوند السياسية . ولندع الخوض في ضرب فريد من الأمثلة الجدلية ونقول إن القارئ الذي يجد في عمل باوند « كاثي » Cathay و « المسافر بحراً » Seafarer شعراً مزيفاً كذبياً لا يد من أنه تعوزه الحساسية الطبيعية ، تلك الحساسية التي يمتلكها القارئ العادي الذي يحب الشعر ، والذي لم يفكر أبداً في أن يتخذ من نفسه ناقداً . وأوردول الذي كتب بقوة وفاعلية تفوق أى كاتب آخر من كتاب المقال الأدبي في جيله ، ربما كان في الإمكان أن يكون ناقداً على قدر كبير من الأهمية في الواقع لو أنه كان يوظف قادراً على انتزاع عقله انتزاعاً كافياً من الصراع الاجتماعي كي يتخلل بهدوء عن نوع الكتابة على هذا النحو . وكتب أوردول فأجاد إلى حد أنه لم يكن هناك أهمية لموضوع النقد بمعناه الدقيق والذي لم يقدمه إلينا في كتاباته .

ومن الممكن أن نستفيض في بسط القسم الختامي لهذا العرض المفصل تفصيلاً يكاد أن يكون مطلقاً . ومن بين النقاد الثبان الذين يظهرون موهبة واعدة قد يذكر المرء السيد جون وين John Wain الذي كتب مقالاً ممتازاً عن إمبسون والذي يكشف في قصائده المحكمة القوية العصية المنسفة عن تأثره بأمبسون تأثراً عظيماً . أما السيد « جون هيت أستيس » Mr. John Heath Stubbs صاحب الدراسة النيرة وإن كادت أن تكون دراسة منهكة لشعراء العصر الفيكتوري المهملين في كتابه المسمى « البسيط للقاتم » Darkling plain فينعكس الاهتمام الجديد بالعصر الفيكتوري ، وهو أيضاً من النقاد الأكاديميين من أمثال السيد « جيفري تيلوتسون » Geoffery

Tilston والسيد جرهام هوف Graham Hough والسيد نويل آنان Noel Annan وهناك السيد سافدج D.S. Savadge وهو ناقد متأثر بكل من «كيركيغارد» Kierkegaard وهيجل Hegle وعلى إلمام بالمصطلحات الفنية للمذهب الماركسية الذي لا يتشايح^(٢) عليه . ومن الممكن القول بأنهم يحكمون عليه مثلما يحكمون على ويندهام لويس من وجهة نظر المطلق بالرغم من أنه مطلق له طابع مختلف . ويميل السيد «سافدج» إلى رفض كتاب لهم أبحاث مختلفة من أمثال السيد «فورستر» ، «جويس» ، و«بيتس» لنفس الأسباب الدينية الجوهرية . فهو يرفض السيد فورستر الذي يأثم بسبب لا أدريته الضحلة في كل ما ينظر إليه سافدج على أنه الحقيقة ، ويأثم جويس بسبب رفضه لعقيدته التقليدية وانخفاقه في اكتشاف عقيدة جديدة باستثناء الفن ، ويأثم «بيتس» بتكلفه المتعظم وانحيازه السياسية الرجعية . أما الكتاب المتأخرون فهم أقرب إلى الرفض إذ إنهم موالون موالاة ذات جانب واحد لاجتهاد سياسي أو اتجاه جمالي وكلاهما زيف أجوف . إن الحيوية البالغة العاتية التي يتسم بها السيد سافدج Savadge وهو يضطلع بعبه هدم العالم تمهيداً للمراء يأمل في أن السيد سافدج سوف ينبتنا على المنى البعيد بمهية الحقيقة التي عثر عليها ، والتي يبدو أن كثيراً من ناقد أخطأ الطريق إليها . لكن فكرة «للمطلق» في عمله النقدي هي حتى الآن فكرة مفترضة أكثر منها فكرة واضحة مفصلة . حتى «كافكا» Kafka الكاتب الذي يتوقع المراء أنه سيروق له ، نجد السيد سافدج شديد القسوة عليه ، فهو يرفض «كافكا» باعتباره نموذجاً للتخالف الديني ، ونموذجاً للمزاج النفسي الذي ينزع إلى أن يرى الأمور من خلال العالم الأجوف ، لكنه لا يستطيع أن يستجمع شجاعته في نهاية المطاف وينكر العالم ويعتزله ، فهو الأثم الذي يرغب في التوبة ، لكنه لن يتوب حتى يتلقى ضمناً مقدماً بأن التوبة سوف تجلب له الخلاص ، أو أنه الرجل النصف بقظان الخلق مما قد يستيقظ عليه ، وهو من ثم الشخص الذي يتقلب في فراشه ثم يحاول أن يروح في النوم مرة أخرى . وهكذا فقد استحق «كافكا» ما أصابه وقد جلب على نفسه الرعب والألم المبرح الذي يصوره تصويراً غاية في الحدة والتأثير . أما القراء الذين لا يشاركون السيد سافدج معتقداته الدينية أو

(٢) تشايح تشايها القوم على الأمر : توالقوا عليه وتقاتلوا

الفلسفة اليقينية ، والذين قد يكون لهم أفكارهم العاطفية والإنسانية الخاصة بشأن ما تتضمنه المبادئ الأخلاقية المسيحية فقد يشعرون أن ما يجد من قدراته كناقذ بصرف النظر عن الإحساس بالمزايا المفصلة للكتابة هو افتقاره الكامل إلى الخير والإحساس : ويشكل دقيق ينحو باللائمة على كتاب لا تخافهم مسلماً كان سيتخذ هو نفسه لو كان في زمانهم ومكانهم وله أمرجهم وتوازهم .

وربما تعكس حالة النقد الراهنة في انجلترا الإجهاد والقلق والإحساس بالانهيار الأخلاقي الذي خلف الإحساس الجديد بالوحدة القومية ، والذي انبثق خلال الحرب الأخيرة . والناقذ مثل بقية الناس يتمنى لو استطاع أن يرى الطريق أمامه أكثر وضوحاً وجلاء ، أو أن تكون الأرض على أضعف الاحتمالات أكثر رسوخاً تحت أقدامه . والفترة الراهنة كما أشار كاتب حديث في الملحق الأدبي لجريدة التايمز ينبغي أن تكون فترة التعزيز والتماسك وينبغي أن نحصد الآن ثمار أكثر من نصف قرن من التجربة المألوفة في ميلادين مختلفة تنبسط فيها وراعنا . وبالنسبة « لإليوت » الشاب « و باوند » و « جويس » و « ويندهام لويس » ينبغي أن يكون لدينا شيء من العلاقة المماثلة لعلاقة « ماثيو آرنولد » التي كانت بينه وبين الرومانتيكيين العظام . والفترة التي نعيشها لم تعد بكل تأكيد فترة مثيرة بالمعنى الأدبي أو الفني كما كانت الحقبة العظيمة لفترة سنة ١٩١٠ ، وليست هي بالفترة الهادئة أيضاً وإنما هي فترة القلق الشائع والإعاقة العامة . ولا يعوق الكاتب الشاب القلق بشأن حالة العالم فحسب إذ إن ذلك لم يكن يوماً مأموناً مكفولاً ، وإنما تعرفه مصاعب عملية جوهرية أكثر لصوقاً به . وتتمثل المصاعب العملية في العصور على ناشر ، وكسب القوت وصنع الشهرة ، وتمثل المصاعب الجوهرية في العثور على الجلود الضاربة في أعماق التربة المغذية في مجتمع حضري متغير غيب للتوتر والقلق . وهكذا فإن الشبان الذين كشفوا عن مواهب وأعدت أثناء سنى الحرب يجلبون أنفسهم ينجحون إلى سن الأربعينات ومازال الإنجاز المحدد الجلي مؤجلاً ، فهم واقعون تحت تأثير العادة واللهو اللطيف والقلق الكتيب . ويسعى الكتاب إلى إيجاد الدافع المثير في الحياة الخاصة أو في الهوايات الفكرية المتخصصة في هذا الدافع الذي ليس بمقلوب الموقف العام أن يقلمه إليهم ، لكنهم يشعرون بالإثم إذ إنهم يملك براوغون في مواجهة القضية .

وعند نهاية هذا العرض الشامل وإن كان موجزاً ليس هناك هدف في
التظاهر والادعاء سواء كانت مشاكلنا لا تتسم بالخطية أو أن استجابتنا لهما
هذه المشاكل قادرة كافية حتى على المستوى الأدنى اللطيف . لكن عندما ننظر
إلى الوراء قد نشعر بالفخر وقد نشعر بالأمل كذلك . لقد كان العالم دائماً
زائحاً بالعنف والاضطراب والشك والرعب ، لكن روح الإنسان ، تلك
التي تخاطبنا خلال الأدب العظيم لم تعرف الصمت يوماً حتى في أكثر الأزمنة
سوءاً . والنقد في بعض معانيه طفيل على الأدب الخلاق ، لكنه أيضاً
صوت الإنسان الذي يدرك ويختار ويمضي في مسيرته إلى الأمام . أما أن
النقد قد ازدهر في قرننا بالرغم من فتور المشاعر والتعصب الأحمق ، فإن
ذلك مدعاة للأمل والرضا . وطالما نحاول أن نفهم ونميز برغم الأخطاء التي
تقع فيها فإننا مازلنا نحيا ، وعندما نبدأ في التفاعل بشكل ألي ونهيم على
وجوهنا ونذبح الأشياء تسحقنا فنحن في بداية طريقنا إلى الموت . وفي أيامنا
تلك نجد أنفسنا محمولين على أن نسأل أنفسنا أسئلة مروعة ومع ذلك فقد
وجدنا في نهاية المطاف الإجابات الصحيحة وطريقاً إلى الأمام إذ لم تنقطع بنا
السبل ؛ « ليس وداعاً ، وإنما تقدم إلى الأمام أيها الملاحون » ويمتلا عقل
الإنسان بالاحتباسات الزخرفية تأهباً للخطبة المنمقة « تاريخنا نبيل
ومأساوي » تلك عبارة صحيحة وهذه العبارة أيضاً صحيحة ، فهي قصيدة
من قصائد العصور المظلمة ، قصيدة تتناول الزمن الذي وجدناه حين
اجتيازه سيئاً أو أكثر سوءاً ، لكننا انتصرنا عليه أو لعنا نتصر عليه .
والتنازل بالمستقبل القريب بمقدوره حتى أن يكون أكثر بشراً وإشراقاً إلا أنه
طلما هناك روح نقدية تزدهر ، سوف تظل الحضارة أمراً واقعاً والحرية كائناً
حياً .

مكتشف أسماء الإعلام والمدن والبلدان

الجزء الأول

مكتشف الإعلام

(١)

- أيمون هنريكس: ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٨٣، ١٠٨، ١٩٧، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٤٠، ٢٤٠
- إفليك أولري: ٨٨، ٩٠، ٩٢، ٩٣، ٩٧، ١٠٤، ١٠٦، ١٢١
- أولف: ٣٨
- أنيسون جوزيف: ٦٩
- أولس وليام: ١٩٦
- أرفولد ماثيو: ٢١، ١٩٠، ١٩٤
- استر: ٤٩
- اسكويث: ٨٩
- أثروود، كريستوفر: ٤٠، ٤٦، ٤٧، ١٤٨، ١٥٦، ١٥٧، ٢١١، ٢٣٦، ٢٣٩، ٢٥١، ٢٥٢
- الاطون: ٣٣، ١٧٩
- تطريات الاطون: ٣٣
- أكتور: ٣٣، ٦٤
- الإسكنر: ٣٧
- ألمجوتون ريتشارد: ١٠٤
- الملكة النينا بيت: ١٣٦، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٨
- أليغوي: ٦٩
- ألين ولتر: ١٣٥
- الليوت ك: ٢١، ٢٦، ٢٧، ٣٠، ٣١، ٤٩، ٦٢
- ٦٣، ٦٤، ٦٨، ٧٠، ٧٣، ٧٣، ٨٥، ٩٤، ١٠٣
- ١٠٤، ١٣٥، ٢١١، ٢١٩، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٦، ٢٥٥
- الليوت جورج: ٣٨
- امبسون: ١٣٦
- اندرسون جوزيف: ٣٧
- أبون جيل: ٣٧، ٧٠، ٧١، ١٤٨، ١٨٢، ٢١١، ١٣٦، ١٣٦، ٢٥١، ٢٥٢

- أبولو جورج: ١٨، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥
- أبولاند: ١٣٦
- أوسان جين: ٣٦، ١٣٦، ١٧١
- أغسطس: ٣٧
- أوكاسي صبح: ٦٨، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٦، ٢٣٦
- أونيل بوجين: ٧٦
- أوين: ٤٩، ١٠٦
- أيرلنج هنري: ١٩٨
- أيرين: ٩٠، ٩١

(ب)

- بانلي هيرميون: ٢٠٣
- باركن جران فيل: ٦٨
- بانمان: ٣٨، ١٣٦
- بارن: ١٣٦
- بارن النينا بيت: ١٦٩، ١٧٣، ١٧٦
- باروندا ليزا: ٢١، ٢٢، ٢٣، ٤١، ٤٩، ٦٢، ٦٣، ١٠٤، ١٠٣
- باريون: ٥١، ١٩٣
- برابليد: ٤٥
- الآنسة برانون: ١٧١
- بران مارين: ١٣٤
- براونليج: ٢١، ٢٢، ٤٩، ١٩٤
- برايندي جيمس: ٦٨، ٢٠٩
- برسيل: ٢٤٥
- براكي جورج: ٢٠٧
- برمين: ١١٦
- برنارد سارة: ١٩٦
- بروسه مارسيل: ١٠٣، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١٥٦

بروكه روبرت: ۱۰۶، ۱۰۵

بريدجين روبرت: ۴۶، ۴۵، ۴۷، ۴۹، ۹۶

بروسلر: ج، پ، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۶

بسكال: ۵۶

بله كليف: ۱۲۴

بلاكستون: ۲۲

بلورن آرل: ۸۸، ۸۹

بلكنه جيل: ۱۷۴، ۱۷۶

بلومزبري: ۱۲۴

بلوم وليولند: ۴۰، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱

بنده لرنولد: ۹۰، ۹۲، ۹۷، ۹۸

بنرو: ۷۱

بويه السكتين: ۴۶، ۴۷، ۲۴۱

بويلير: ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۶

بوسويه: ۳۶

بوله لنتوني: ۱۵۸، ۱۵۹

بومون: ۶۹، ۷۲

بويكسلي: ۲۰۴

بنيامين: ۷۸

بيتر والتر: ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۰۲

بيتر وينسون: ۱۷، ۱۷۹

بيدوس توماس لولول: ۱۹۵

بيريوم ملكس: ۱۶، ۹۱

بيركه ايمولند: ۲۰، ۱۶۲

بيرنه كستون: ۱۷۰، ۱۷۲

بيجهوت: ۱۷۷

بيكيك توماس: ۲۲۷، ۲۲۸

بييتر ونوس: ۴۱

(۵)

بيلران اوله: ۱۶۱

بليكوف: ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۸۳، ۲۲۵

بليستون: ۹۲، ۱۵۴

بليماطوس: ۱۰۶

بليسون: ۱۷، ۲۱، ۲۲، ۴۷، ۴۹، ۱۹۴

بورلين سيريل: ۱۹۵

بواسلوي: ۲۸

بوماس بيلان: ۶۱

بوجنيفه: ۲۸

(۵)

بيكر: ۲۸

(۵)

جاده ماري بوست: ۹۵

چارينيان الاتسه هيلين: ۲۴۱

چالزويده جون: ۸، ۹۰، ۹۱، ۹۵، ۹۷، ۹۸

۲۰۹، ۲۱۰

چايد: ۱۷۹، ۱۸۰

چرامون: ۳۶

چريجوريه ليني: ۲۲۲، ۲۲۳

چريفن روبرت: ۷، ۱۰۵، ۱۲۱، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۴

چرين چراهام: ۴۰، ۶۱، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۴

چسليج: ۸۱

چلانستون: ۸۷، ۸۸

چلاسجو: ۸۹

چليرت: ۱۹۸

چوانه بون: ۱۷، ۱۷، ۱۹۲، ۲۰۷

چويرت: ۹۵

چود: ۱۲

للكه جورج الخامس: ۸۸

جورج لويد: ۸۷، ۸۹

جوزيف انرون: ۲۷

جولانچن ليكتور: ۱۲۸

جون اوچست: ۱۲۳

جون توم: ۲۷

جوانستون ونيس: ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۰، ۲۳۱

جوانسون بيچ: ۲۵، ۳۶، ۶۷، ۸۳

جويس جيمس: ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۷۲، ۸۴

۸۴، ۸۵، ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱

۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۲۲۳

جولاند: ۲۷

جيمس: ۷۴، ۱۳۶

جيمس هنري: ۲۸، ۳۹، ۷۴، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲

۸۴، ۸۵، ۹۸، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۹۶، ۲۰۵، ۲۰۸

جينجولد، هيرميون: ۲۰۲

(۵)

لاروين: ۸۰، ۱۲۴

داتكانه رونالده: ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۵۲، ۲۱۱
 بيلان: ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۷۲، ۶۸
 براهيمين: ۴۶، ۳۶
 بوجلاس تورمان: ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۶
 دوستوياسكين: ۱۱۲، ۶۶
 بيد اليوس ستيلان: ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۴۰
 بيريلا لورنسون: ۴۲
 معز اوليلى: ۲۱
 هي سانه لئاركين: ۱۸۴
 بيجارت: ۵۰
 بيجان: ۱۹۷، ۱۷۷، ۳۷
 بيجنسون لورنسون: ۹۲
 هي كونساي: ۵۲
 ليا لويده رويرت: ۱۱۶
 ليا مورين، لافلي: ۲۱۶
 بيجوس ائلملي: ۲۴۹

(و)

راتيجان، ليرنسون: ۲۰۲، ۲۳۶
 راسكين: ۱۱۷، ۲۰۲
 راسيجه رانكليف: ۱۹
 راسين: ۶۵
 راسيون: ۱۲۸
 راسله بيلان: ۲۰
 روتشيسون لورنسون: ۶۹
 روييس: ۹۵
 روزالته تيوون: ۸۲
 روسبري: ۸۹
 روس، دونالد كارنييه: ۳۱
 روسيلى: ۲۱، ۳۲
 روشيفوكولده: ۱۱۶
 روسلارده: ۱۷
 روتشلمانين: ۳۹
 روتشلمانسون، تورمان: ۳۹
 رينه هويرت: ۴۹، ۴، ۱-۶
 رويلان ائله: ۲۵۲، ۲۵۰، ۲۵۱
 روييوي: ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲
 رينه كاشكين: ۲۳۰

(ز)

زولده: ۲۵، ۲۲۱

(س)

سالتكسرين: ۱۱۷
 سالتيكه الكونت: ۱۲۰
 ساراتن جان بولده: ۳۹، ۵۱
 ساسون، سيجفريد: ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۲۱
 سان سيمون: ۳۶
 ساليسبري: ۸۷، ۸۹
 الكونت سالتيكه: ۱۲۰
 ساسون: ۲۴۹
 سبنين ستيلان: ۷۲، ۷۳، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۲۱۱
 ۲۵۱، ۲۵۰
 سبلصن: ۱۲
 ستراتر: ۱۲۴، ۱۳۱
 ستندال: ۳۸
 ستيلان اصللي: ۱۲۴
 ستراتر: ۲۳، ۱۷۹
 سكوت وائلتر: ۲۵
 سموليت: ۳۷
 سميتشه نوي: ۲۱۶، ۲۱۷
 سميتشه جولده: ۷۰، ۲۱۹، ۲۱۷
 سمولكيس: ۶۵
 سويلمان: ۱۹۸
 سويته بيلان: ۲۳۱
 سويلته جولمان: ۲۸، ۱۸۰
 سوينبرن: ۱۸، ۱۹۴
 سيتوله سير اسبرت: ۹۲، ۱۱۷، ۱۳۳
 سيدني، سير فيليپ: ۱۸
 سيكلويسر: ۱۰۸
 سينج، جون فلنچتون: ۶۸، ۷۰، ۲۲۱، ۲۲۲
 ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۳۱، ۲۴۰

(ش)

شالرتون: ۱۹
 شيلان: ۲۴، ۲۵
 شيريدان: ۷۰، ۱۹۳، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۰۴، ۲۱۷
 شكسين: ۳۶، ۶۵، ۷۲، ۷۳، ۹۶، ۱۱۴، ۱۹۵، ۱۹۸
 ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۹، ۲۴۸
 شو، جورج برنارد: ۹، ۲۵، ۳۶، ۶۶، ۱۷، ۶۸، ۷۰

کروم بلو: ۱۲۷
 کریزین: ۱۱۲
 کرین هارت: ۶۱
 کلاریج: ۲۰۶
 کلویله بول: ۶۰
 کلوف: ۱۷
 کسفورت لکس: ۱۶۴
 کولرہ نوین: ۲۰۲، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۳۶، ۲۴۲
 کویتہ ویام: ۱۸۰
 کوریلینا: ۲۰
 کونجریف: ۴۱، ۶۹، ۷۳، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۰۷، ۲۱۷، ۲۲۹
 کونراہ جوزیف: ۸۱، ۹۲، ۹۴، ۹۸، ۱۰۴
 کونفو شیس: ۳۲
 کرہ ج. س. ۱۲
 کویسلن: ۱۰۴
 کیپس: ۸۰، ۸۴
 کیپنچ روپار: ۱۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۸۹، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹
 کیسز: ۱۹۳
 کیرن میسٹاچ: ۹۴
 کیرکارہ زون: ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰
 کیسز لورہ: ۱۲۴
(ل)
 لاسکو: ۲۴
 لاسبہ لکمارن: ۳۶، ۱۹۵
 لاسکینہ لوین: ۲۱۷
 لاسرین: ۵۰
 لانج اشرو: ۹۵
 لائرو: ۴۲
 لورلسن: ۴۰، ۸۵، ۹۶، ۱۱۴، ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۳۸
 ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹
 لوسیان: ۶۷
 لوئیلہ فرریک: ۲۰۳
 لویہ مار: ۲۱۸، ۲۱۹
 لويس، برسی ونعام: ۲۱۹، ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۰۸
 ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۳۳، ۱۳۲
 لويس، نای: ۳۷
 لیٹونہ بلو: ۱۹۹

۷۱، ۷۲، ۹۲، ۹۳، ۱۹۳، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۲
 ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۷، ۲۲۸
 ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵
 شیلی: ۱۹۳، ۱۹۴
 شمیران جوزیف: ۸۸، ۹۵
(ف)
 فالیری: ۵۷، ۶۰
 فرای روجن: ۱۲۴
 فرایہ کریستوفر: ۶۸، ۲۱۱، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۱
 فرینج ج. س. ۹
 فلویس: ۳۸، ۵۱
 فلینٹس یان: ۳۰، ۵۴، ۶۹، ۷۳
 فرویس: ۶۳
 فورسایت، سرمیس: ۹۰، ۹۱
 فورسٹر: ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲
 فورہ کورن: ۱۳۹، ۱۹۵
 فوینارجین: ۱۱۶
 فولتیر: ۵۱
 فیرباتک رونالد: ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵
 فیرجیل: ۱۷
 فیرلین: ۵۸
 فیستالین: ۲۱۹
 الفلک فیکتوریا: ۸۷، ۸۹
 فیکو: ۲۴، ۲۵
 فیلمنچ: ۳۷
 فیلیپس: ۲۴۹
 فیون: ۱۷
(ق)
 قلب اسپیر: ۲۸
(ک)
 کاتولوس: ۱۷، ۴۵، ۴۶، ۴۷
 کارینتیر، جورجس: ۲۱۹
 کارلایل توماس: ۲۰۸، ۲۳۴
 کارولہ لويس: ۱۹۸
 کالکا: ۲۸، ۲۹، ۱۸۶
 کامبلہ روی: ۱۳۹، ۱۸۰، ۱۸۲
 کاورہ نوین: ۷۰، ۷۳، ۳۳۶
 کرلتسن، استر: ۲۱۶

لیو: ۳۵، ۳۶.

لیو لووار: ۱۹۸.

لیوس، ساید: ۱۱۷.

لیکچر لیفین: ۹۲.

لیمان روزاموند: ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۲، ۱۷۶.

لیند ساید: ۴۵.

لیتون: ۲۰۸.

(م)

مارفیل: ۶۳، ۶۴.

ماریون: ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱.

ماکتیس لويس: ۱۲۶، ۱۲۷.

ماکتیزه السیر کیتون: ۱۱۸.

مالرمیه: ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۲، ۳۲۱.

مالروکس: ۱۵۴.

مالیریا: ۵۰.

مالفولیو: ۱۱۴.

مانسیلیله کاترین: ۳۶.

ماریون: ۱۲۴، ۱۳۵، ۱۳۶.

مرجه جون میلتون: ۱۱۷.

مریثه جورج: ۱۷۱، ۲۰۵.

ملقیه هرمان: ۴۲.

مور جورج: ۹۷، ۱۲۴، ۱۲۷.

موريس، ویلیام: ۲۱، ۲۲، ۲۰۲.

موترو، مارولد: ۱۶.

موسلی، السیر لوسولد: ۱۲۸.

موسیلیس: ۳۳۳، ۳۲۴.

موم، سومرست: ۷۰، ۷۳، ۲۰۲، ۲۰۴.

موتکریف: ۱۱۶، ۱۱۷.

میلن هنری: ۴۱، ۴۲.

میلن لور: ۸۸، ۹۵.

میلن: ۲۱۶، ۲۱۷.

میون لووین: ۳۳۰.

(ن)

نولوی ایفن: ۳۳۶.

نیکنم: ۲۴، ۲۵.

نیکنسون، نورمان: ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹.

(ه)

هالیفین: ۱۲۳.

هاتشکوک الفرید: ۱۱۴، ۱۱۵.

هاتر: ۲۰۸، ۳۳۳، ۳۳۴.

هکسلی، الیوس: ۸۰، ۸۵، ۱۱۸، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۴.

هول: ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۵۲.

هول: ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۷۹.

هوگن، جیرارد مائلی: ۴۹.

هوچ، مورتن: ۲۱۶.

هوچو، لیکتون: ۵۰.

هومبروس: ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۸، ۶۹.

هومیه: ۵۱.

هورمان، ووات: ۴۲.

هیجل: ۸۷.

هیمنجواوی، ارنست: ۱۵۴، ۱۶۲.

هیوز مائز: ۳۲۱.

هیوز، لور، مایوکس: ۸۱، ۱۰۴.

هیولم: ۳۶، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۹، ۲۵۱.

(و)

وارن، رکن: ۱۴۸، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۶.

ولان: ۸۹.

وایلد، اوسکلن: ۹، ۷۰، ۷۳، ۱۹۳، ۱۹۷، ۱۹۸.

وایلد: ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۶، ۲۰۹، ۲۱۳.

وایزورث: ۲۰، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۵۵.

وایف ایفلین: ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷.

وایف: ۱۵۸.

وایوله هوراس: ۱۹.

والش، ولیم سائسم ویتون: ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷.

والش: ۱۸۸.

وایف، لورین: ۷۰، ۷۱.

وایف، کرجینیا: ۳۹، ۴۰، ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۲۳، ۱۲۴.

وایف: ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۶۱، ۱۶۸.

وایف: ۱۷۹، ۲۱۷.

ویسنت: ۱۹۵.

ویسنت: ۳۹، ۲۰۲.

ویکران: ۴۱.

ویلد، ه. ج.، ۱۶، ۲۵، ۳۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴.

ویلد: ۸۹، ۹۲، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۸، ۲۰۷.

ويلسنه انجوسني: ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠.

(٥)

يميني، كاميل: ١٣٩.

يوليسيس: ٤٩، ٤٠، ٤١، ٤٤، ٨٥، ١٠٣، ١٠٦.

١٠٧، ١٠٩، ١١٠، ١١٢، ٣٣٣.

يونس: ٢٧، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٧٢، ٢٠٢، ٢٠٨.

٢١٧، ٢٣٣، ٢٣٥، ٣٣٩، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٤١.

كشاف أسماء البلاد

أثيوبيا: ٥٩، ١٣٩، ١٥٧.

اسبانيا: ٧٤.

اسكتلندا: ١٨١.

السويد: ٥٩.

الصين: ١٠٤.

لثانيا: ١١٧، ١٢٩، ١١٧.

المكسيك: ١٥٧.

الهند: ١١٧.

الولايات المتحدة: ٢٧، ٤٢، ٦١، ١٤٨.

اليابان: ١١، ٧٤، ١٠٤.

اليونان: ١٩.

انجلترا: ١١، ١٣، ٢١، ٤٩، ٥٠، ٦١، ٦٨، ٧٠، ٧٤.

١٢٤، ١٤٨، ١٨٠، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢٣٦.

أوروبا: ٢٤، ٢١، ٦٣، ١١٨، ١٣٧، ١٦٢.

أيرلندا: ٦٨، ٨٧، ١٠٨، ١٠٩، ٢٠٧، ٢١١، ٢٣١.

٢٣٧، ٢٣٩، ٢٣٧، ٢٠٤، ٢٣٧.

أيطاليا: ١٩، ٢١، ٢٣، ٣٣، ١٠٤، ١٣٩.

بريطانيا: ٢٠، ٤٢، ١٠٢، ١٠٢، ١٠٥، ١٣٩، ١٦١.

فرنسا: ٤٩، ٥٠، ٦١، ٧٤، ١٠٤.

لغز: ٤١، ٩٠، ٩٢، ١٢٤، ١٢٧، ١٣٣، ١٦٣، ١٦٩.

١٨٠، ١٨٨، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٣، ٣٣٢.

كشاف أسماء المدن

لغز: ١٨٠.

أصفور: ٢٦، ٦٥، ٩٧.

باريس: ٤١، ٤٢، ١١٢، ١٨٠.

برلين: ١٤٦.

كريستد: ١٠٣.

روسيا: ١١٧، ١١٧، ١٢٨، ٣٣٩.

روما: ١٩.

كمبريدج: ٩٣، ٩٧، ١٢٤.

ياسكال : ۱۰۸، ۱۷۷، ۱۷۳، ۲۰۶، ۲۱۰
يالمستون : ۱۰۸

بانجونه لورانس : ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۱۶۸، ۱۶۹
باوند، ايزرا : ۲۲، ۲۶، ۵۳، ۱۷۰، ۱۷۳، ۱۷۱، ۲۱
۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۳۳، ۳۵،
۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰،
۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۷۳، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰،
۱۸۱، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۸، ۱۹۱، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۵،
۲۳۴، ۲۳۲، ۲۷۸

باوين : ۲۱۸

بايين جون : ۲۳۸، ۲۳۹

بايرون : ۶۷، ۷۷، ۱۲۲، ۱۹۱

باجمان جون : ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴،
۲۲۸

براللي ك (۱-۴، ۱۰۴)

براونينج : ۱۲، ۱۰، ۱۶۸، ۱۶۷، ۶۰

برسلفون : ۳۵

برنه سوين : ۱۷۰

برواروك : ۴۹، ۱۷۰

بروفنسي : ۲۴

بروست : ۱۸۲

بروكه رويرت : ۳۶، ۲۸، ۲۹، ۲۱

بروميل : ۱۹۷

بريتانت : ۱۹۴

بريدجن رويرت : ۲۲، ۳۶، ۷۵، ۷۶

بلكة بس : ۱۹

بظلموس : ۲۰۸

بوتو : ۳۵

بلومزبيرى : ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۹،
۲۰۱، ۲۱۷، ۲۲۵

بلندن ليمون : ۳۶، ۳۶، ۵۹، ۳۲، ۳۲

بلينس : ۱۸۴

بليكه ويليام : ۲۰، ۲۱، ۵۰، ۵۰، ۱۹، ۱۶۹، ۱۱۰،
۱۲۲

بويه لكسنر : ۵۳، ۱۱۸، ۱۲۲، ۱۵۶، ۱۹۶، ۱۷۸

بوترايه رونالد : ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۰۹،
۲۱۸، ۲۲۲، ۲۲۶

بوتس بول : ۶۸

بورتوس هوف جورون : ۲۳۹

بودلير : ۹، ۲۴، ۱۷۲، ۲۴

۲۴۴

بوسويل : ۱۷۴

بيلن، فيكتور : ۱۲، ۵۹

بلاكبير لوج : ۴۸

بيقر، والتر : ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲

بيجهوت، والتر : ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۲، ۱۶۴،
۱۹۱، ۲۲۱

بيريوهام، ماكس : ۱۶۹

بيروزاي، اوبيري : ۱۲، ۱۷

بيرسويس : ۱۴۲

بيركلي : ۱۸۱

بيرلز : ۲۵، ۱۵۶

بيرسويس : ۱۴۲

بيورينه مارتن فان : ۴۹

بيريا : ۳۶

بيريه بلومز : ۱۴۹

بيكاسو، بيليو : ۱۳۱، ۱۳۶، ۱۳۳، ۱۳۶

بيله اريان : ۲۱۸

(۵)

بروس هنري : ۱۱۶

تريسترام : ۲۳

تشارلز الاول : ۱۵، ۱۶

تلسترتون : ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۳۶، ۵۰

تلسوس : ۲۶۳، ۲۶۵، ۱۵۶

توان، مون : ۱۴۳

تورنور : ۱۷۲

تولستوي : ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۳۱

توماس، لوارد : ۳۶، ۲۷، ۳۹، ۳۲، ۱۲۰

توماس، نيلان : ۸۴، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۷،
۱۳۸، ۱۳۹، ۲۱۸، ۲۲۲، ۱۲۷، ۱۲۸

تيت، ليج : ۳۹

تيرلوس : ۷۹

تيلن فرنس : ۱۲۰

تيلتسون، جيوايري : ۳۳

تيلسون : ۱۴، ۶۰، ۱۲۲، ۱۶۰

تيمولينوس : ۱۶، ۱۷

(۵)

تيسويس : ۱۴۵

(۶)

جاريله راندال : ۲۲۱، ۲۲۲

جاستويني، نايفيد : ۱۳۶، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹

جاكسون، لندرو : ۴۹

ارومان ۱۹۱
 سروینہ ۸۲، ۱۱۸، ۱۳۶، ۱۳۲، ۱۴۵، ۱۵۴، ۱۷۸، ۲۱۴، ۲۲۹
 فرینز جورج جیمس ۱۴۴
 فلیتہ ۵۹، ۲۵
 فلیٹس، پایان ۲۳۹، ۱۲۱
 فومہ ۱-۱
 فورستن ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۷، ۱۹۸، ۲۳۲
 فولیٹی ۱۹۶
 فولسٹاف ۲۱۳
 فیکتوریا ۱۵۹
 فیکو ۵۵
 فیدون ۳۶
 فیریاتہ ۱۹۷
 فیرلین ۲۴، ۲۵
 فیلہ، سیکل ۳۳
 فیلون ۲۵
 فیلیمس، سٹین ۱۲
 فیلوس ۱۴۷
 فیوی انیت ۱۹۰

(ق)

فیلولوسا، ارنسٹ ۳۳

(ك)

كاشي ۳۳۲
 كارليل ۱۵۴، ۱۵۲
 كارولہ لويس ۴۰۲
 كارولين ۱۰۹
 كاككا ۲۳۳
 كاواي ۱۱۰
 كامبل، روي ۲۱، ۶۱، ۶۳، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۱۲۵، ۱۹۱
 كرواورد، هنري ۲۲۰
 كروكر جون ويلسون ۱۶۲
 كروويل ۸۹
 كلنڈ ۱۵۸
 كوليريدج ۲۵، ۶۰، ۴۵، ۲۵، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۹۱
 كوفرتہ اليكس ۱۱۷
 كونجريف ۱۷۴
 كونراد ۲۲۰
 كونفوشيس ۴۹

سائتيانا ۲۰۶
 سبارو جون ۱۰۲
 سبلس سٹيلن ۲۹، ۸۰، ۸۷، ۹۴، ۹۴، ۷۷، ۷۸، ۸۱، ۸۶، ۹۲، ۹۴، ۹۵، ۹۸، ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۲۵، ۲۲۶
 سبلس، برنارڈ ۲۱۳، ۱۲۰
 سبينوزا ۱۰۷، ۱۹۰
 ستانفورد، بيريك ۱۳۵، ۱۳۸، ۲۲۹
 سٹيس جون هيٹ ۱۴۲، ۱۱۶، ۱۴۵، ۱۴۶، ۲۳۲
 سترلٹس، ليتون ۲۱، ۲۳، ۱۵۵، ۱۹۳، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۸
 س/ ستويل ايٹ ۱۱۱، ۱۴۱، ۱۴۴، ۲۳۷
 سٹيلن، ليسلي ۲۰۱، ۲۱۷
 سٹيلن، وولاس ۳۲۹
 ستيفنسون ۱۶۷
 سكوامين جون ۶۱
 سكوته نوم ۱۱۶
 سكوته ووالتر ۱۹۹
 سويو، الفيب ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۷
 سوينبيرن ۱۴، ۱۵
 سويفت ۲۲۰، ۲۲۸
 ستيويل ۶۱، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷

ستيويلز ۲۸

سيد جويك ۲۰۱، ۲۱۷

سيريلا ۱۴۲

سيفرن ۱۹

سيئار ۱۴

سينج جون ميلينجتون ۲۵، ۲۹

(ظ)

زبتن، جيترون ۱۸۲

زكسبيل ۱۴، ۶۳، ۶۵، ۲۰، ۱۵۶، ۱۶۱، ۱۷۳

۱۷۳، ۱۹۷، ۲۳۶

زوا ۱۶۸

زيستراتون ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹

زيلي ۲۵، ۶۷، ۶۰، ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۷۳

۱۹۰، ۱۹۱، ۲۲۰، ۲۳۲

(ف)

فائيرى بول ۱۶۲، ۱۷۳، ۸۰

فائين شميرلر ۶۱

فرائنگن ۱۸۵

فرائنگو ۶۱

فرايه روجن ۱۹۳

السيد ماكليس لويس : ٧٧، ٨٠، ٨٦، ٩٨، ٩٩،
 ٨٧، ١٤٠، ٤٠، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١١٦، ١٢٧، ١٢٥،
 ١٣٦
 مالتور : ١٨٢
 مانيجر : ٢١٨
 مانور، لورد : ١٦٧
 مالارميده : ١٣٩، ٧١، ٢٤
 مكيبج، نورمان : ١١٦
 موراني، هاف سولوين : ١٠٦، ٤٨، ٤٧، ٣٦، ٣٥،
 ١٧١، ١٠٨

مورايمس، ريموند : ١٩٨، ١٩٤
 مور جورج : ١٦١، ١٦٨، ٢٢٠، ١٩٥، ٢٠١، ٢٢١
 مون ستريج : ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٣٦، ١٦٨، ٢٠١
 مون نيكلولاس : ١١٦، ١١٨، ٢٢٩
 موريس، وليم : ٩
 مورين : ١٠٢
 موسولينى : ٥١، ٥٠
 مونتر لانت : ١٨٢
 مولرو، هارولد : ٣٦، ٢٨، ٢٩، ٣٦، ١٧٠
 مويس، ايوين : ١٩٤، ١٩٥
 ميلوريسوس : ١٤٢
 ميلتون ماري جون : ١٨٨، ١٨٩، ١٩٢، ١٧٢
 ميراند اسم لصيده ه : ٢٠
 ميركوي، لندن : ٦١
 ميريس، جورج : ١٩٨
 ميل : ١٥٤، ١٥٣
 ميلتون : ٦٠، ١٠٥، ١٥٥، ١٦٩، ١٧١، ١٩٧، ٢٠٢،
 ٢١٢، ٢٢٠، ٢٢٢
 ميلر، هنري : ٣٣١
 ميلينجتون سيلج، جون : ٢٥
 ميلتونسن : ٧٩
 ميور، ايوين : ١٤٢، ١٤٥

(ن)

نورمان، جون هنري : ١٠١، ٢٢٣، ٢٢٤
 نونز، الفريد : ٢١
 نيشتد : ١٧١، ١٦٨، ٥٥
 نيس، ماك : ٢٢٥، ٢٣١
 نيومان : ٧٥
 نسيده/ هالكس : ١٠٠

(هـ)

هارتلى : ١٩٠

كونولى، سيريل : ١٩٤، ١٩٨، ١٩٩
 كيلمينج : ١٧، ٣٢، ١٩، ٢١، ٢٠، ٢٢، ٣٦، ١٦١،
 ١٦٨، ١٦٩، ٢٠٥، ٢٣٠
 كيلس : ٦٠، ٦٧، ١٦٠، ١٧٢، ١٩١
 كير : ١٦٤
 كيركيجارد : ٢٢٢
 كيلفرت، بايان، سكوت : ٢٢٩
 كيليس، لورد : ١٩٤
 كييس، سيملى : ١١٦، ١١٩، ١٢٠

(ل)

لوجالينج، ريتشارد : ١٢
 لجرى : ١٧٨
 ل/ لورانس : ٨٢، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨،
 ١٨٩، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ٢١٧، ٢١٨
 لويس، آلان : ١١٩، ١٢٠
 لويس، بيرسي ونهام : ١٧١، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣،
 ١٨٤، ٢٢٥، ٢٢٢، ٢٢٤

لويس، سيصيل داي : ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٢٨٠، ٨١
 ٨٦، ٨٧، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ١٢٥، ٢٢٦
 لويس، ليفيچستون : ٤٥
 ليبنتو : ٢٠
 لير : ٢٣١، ٥٥
 ل/ ليفينج، ان : ٤٧، ١٧٩، ١٩٦، ٢٠٠، ٢٠١، ٢١٧،
 ٢١٨، ٢٠٤، ١٠٥، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٩، ٢٢٢، ٢٠٦،
 ١٠٧، ١٥٦
 ليليمس، جاك : ٢٢٥
 ليه : ١٥٦
 لامبث : ١٣٥
 لامبي، لى : ٢١
 لانج، اندرو : ١٦٤

(م)

مادج : ٢٢٢، ٢٢٦
 مازيفان، ليو : ١٢
 مارفل : ١٠٦، ١٠٩
 ماركس، كارل : ٨٢، ٢٢٩
 مارلو : ١٧٢
 ماسفيلد، جون : ٢١، ٢٢
 مالفيز : ١٠٢
 ماكارتى، ميزموند : ١٩٣، ١٩٨
 ماكولى، لورد : ٢٠

هاردي توماس . ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٥٨ ، ٣٦ ، ١٢١ ، ١٧٠ ، ١٦٩

هاريس فراتك : ١٦١

هاكسلي النوس : ٢١٨ ، ٦١

هال برنس : ٢١٤

هاملت : ١٧ ، ٥٥ ، ١٧٣ ، ١٧٧

هاميلتون ، كسانس : ٤٩

هانسمان (١) : ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٩٩

هربرت جورج : ٢١٢

هنريسون فيليب : ٢٣٥

هورس : ١٦

هويز : ١١٠

هويكينز جيرارد ماشي : ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ١٧١ ، ١٩١

هوتسبير : ٢١٤

هوتورن : ١٨٥

هوجنته جورج : ١٣٣

هوجو ، فيكتور : ١٥٧ ، ٦٧

هوجسون ، رالف : ٢٦

هورتيز : ١٠١

هوفه جرهام : ٢٢٢

هوليهان ، كاتلين لي : ٥٧

هوميروس : ١٩٧ ، ٢٠٨

هيجل : ٢٢٢

هيريك : ٢٥

هينكي : ١٦١ ، ١٦٢

هيوم : ١٧١ ، ١٨٨ ، ٢٣٥

هيوم : ٢٠٦ ، ٢١٠

(و)

والتون ويليام : ٦٢

وايت توماس : ٢١٥ ، ٢١٩

وايله : ١٧ ، ١٣ ، ١٦١ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧

وراثيسو : ٥٩

وليام تشارلز : ٢١٩

ولنهام ايميليا : ١٦٢

ولزورث : ٦٠ ، ٦٢ ، ٩١ ، ١٢٠ ، ١٢٨ ، ١٥٥ ، ١٦١ ، ١٩٠

١٩١ ، ١٩٩ ، ٢٠٢ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٣

وولهاوس : ٢٣٠

وولز ، جون : ١٢١ ، ١٠٩

وولف : ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ، ٢١٨ ، ٢٣٠

وييلي : ١٦١

ويلمان : ٦٥ ، ١٨٥ ، ٢٣

ويلز : ٧٦ ، ١٢٠

الصيد / ويلز في دوروثي : ٥٣

ويلكوكس ايلويلز : ٢١

ويلسون ايموند : ١٦٤

ويليامز تشارلز : ٧٦

وين جون : ٢٢٢

يوتج : ١٢٢ ، ٢٢٩ ، ١٧٨ ، ١٢٩

(ي)

بيكس : ٦٠ ، ١٢ ، ١٦ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦

٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٦٦

٦٨ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٧٩ ، ١٠٧ ، ١٨٨ ، ٢٧٤ ، ٢٢٦ ، ٢٢٨

٢٢٢

كتلاف أسماء المدن

(ا)

اينبرا : ١٦٢ ، ١٦٤

اكسفورد : ٤ ، ١٠٤ ، ١١٦ ، ١٥٢ ، ١٦٤ ، ١٧٠ ، ١٧١

٢٠٦ ، ٢٠٢ ، ٢٣ ، ٧٥ ، ١٠٥ ، ١١٦

الاسكندرية : ٢٧

لوسين : ٧٨

(ب)

بايل : ١١

باريس : ٢٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩

(ج)

رايانور : ٤٨

راي : ١٩

روما : ١٥٦

(س)

سيارن : ١٩

(ش)

شرويشاير : ١٦

(ص)

صيه : ١١

(ط)

طرابلس : ١١

(ك)

كمبريدج : ١٩٤ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢١٧

٢٢٢ ، ٢٢٥ ، ١٠٤ ، ١٠٦ ، ١٠٧

كنت : ١٠٠

(ل) لندن: ١٦٢، ٢٠١، ٣٥، ٣٧، ٥٠، ٧٨، ١٧١، ٥٩

(م)

مئلاڊويز: ١٨

(ن)

نيو انگلانڊ: ١٧٠

(هـ)

هاربرڊ: ١٧٠

ڪتاب اسمايم البلاد

(١)

امبانيا: ٦٨

الريانيا: ٨٣

الصبح: ٣٣

المانيا: ١٧٠، ٩٥

توليات المتحف: ١٧٠، ٣٣، ٥١، ٦٣، ١٢٥

اليانيز: ١١٢

اليونان: ١٢٦

انگلنڊ: ١٧٠، ٣٣، ٨٢، ١٠٠، ١٢٨، ١٥٤، ٢١٨

ايرلندا: ١٨٩، ٢٤، ٣١، ٥٧، ٦٣، ١٠٢، ١٠٦، ١٢٠، ١٢٧، ١٥٩

ايسلنڊ: ٨٠

ايٽاليا: ٤٨، ٥١

(ب)

بريطانيا: ١١٢

بولنڊا: ٩٥

(ج)

روسيا: ٩٥

اقرأ في هذه السلسلة

- احلام الاعلام وقصص اخرى
الالكترونيات والحياة الحديثة
نقطة مقابل نقطة
الجغرافيا في مائة عام
الثقافة والمجتمع
تاريخ العلم والتكنولوجيا (٢ ج)
الأرض الفاضحة
الرواية الانجليزية
فترشه الى فن المسرح
آلهة مصر
الانسان المصري. عل الشاشة
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة
الهوية القومية في السينما العربية
مجموعات التلويد
الموسيقى - تعبير نفسي - ومنطق
عصر الرواية - مقال في النوع الأدبي
ديلان توماس
الانسان ذلك الانسان الفريد
الرواية الحديثة
لمسرح المصري المعاصر
عل محمود طه
القوة النفسية للأهرام
فن الترجمة
تولستوى
مستنمال
رسائل واحاديث من لثني
الجزء والكل (محاورات في مساهمة برنر ميزنبرج
الفيزياء الذرية)
التراث الفاضل ماركس ولتاركسيون
فن الأدب الروائي عند تولستوى
أدب الأطفال
أحمد حسن الزيات
اعلام العرب في الكيمياء
- برتراند رسل
ي . وادونسكايا
المسح مكسل
ت . و . فريمان
رايسواند وليلمز
ر . ج . فوربس
ليمترديل راي
والتر ألن
لويس فارجاس
فرانسوا دوامس
د . قلدري حفني وآخرون
أولج قولكف
هاشم النحاس
ديفيد وليام مالكوال
عزيز الشوان
د . محسن جاسم الموسوي
اشراف س . بي . كوكس
جون لويس
بول ويست
د . عبد المظي شعراوى
أنور المعداوى
بيل شول أدنبييت
د . صفاء خلوصى
والف لى مائلو
ليكتور برومبير
ليكتور هوجو
مدلى هوك
ف . ع . أدنيكوف
هادى ليمان الهيتى
د . نعمة رحيم العزاوى
د . فاضل أحمد الطالى

فكرة المسرح	فرانسيس لرجون
التجسيم	هنرى باربوس
صنع القرار السياسى	السيد عليوة
التطور الحضارى للانسان	جاكوب برونولسكى
هل نستطيع تعليم الاخلاق للأطفال ؟	د. روجر ستروجان
تربية النواجذ	كاتى ثير
الموتى وعالمهم فى مصر القديمة	ا. سبنسر
التحل والطب	د. ناعوم بيتروليتشى
سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى	جوزيف داصوس
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية اذى	د. لينوار تشامبرز رايت
مصر ١٨٣٠ - ١٩١٤	
كيف تعيش ٣٦٥ يوما فى السنة	د. جون هندلر
الصحافة	بيير اليير
الر الكوميديا الالهية لكاتى فى الفن	الدكتور شيريال وهبه
التشكيل	
الادب الروسى قبل الثورة البشلية	د. رمسيس عوض
وبعدا	د. محمد نعمان جلال
حركة علم الانجيل فى عالم متغير	فرانكلين ل. باومر
الفكر الاودوى الحديث (ج ١)	
الفن التشكيل المعاصر فى لوطن العربى	شوكت الربيعى
١٨٨٥ - ١٩٨٥	د. محيى الدين احمد حسين
التنشئة الاسرية والابناء الصغار	تأليف : ج. ج. دانلى اندرس
لقرىات الليم الكبرى	جوزيف كولراد
مختارات من الادب القصصى	طائفة من العلماء الامريكين
الحياة فى الكون كيف نشأت واين توجد	د. محمد أسعد عبد الرؤوف
حرب الفضاء	د. السيد عليوة
ادارة الصراعات الدولية	د. مصطفى عنانى
الميكروكمبيوتر	صبرى الفضل
مختارات من الادب اليابانى	جابريل باير
تاريخ ملكية الاراضى فى مصر الحديثة	الطونى دى كوسبلى
لعلام الفلسفة السياسية المعاصرة	وكينيث هينوج
كتابة السيناريو للسينما	موايت سوين
الزمن وقياسه	زافيلسكى ف. س
اجهزة تكييف الهواء	ابراهيم القرشواوى

الثقافة الاجتماعية والانضباط الاجتماعي
سبعة مؤرخين في العصور الوسطى

التجربة اليونانية

مراكز الصناعة في مصر الإسلامية
العلم والطلاب والممارس

الشارع المصري والفكر

حوار حول التنمية الاقتصادية
تبسيط الكيمياء

العادات والتقاليد المصرية

التلويح السينمائي

التخطيط السياحي

البلدور الكونبية

دراما الشاشة (٢ ج)

الهيروين والايكز

صور أفريقية

تجيب مطوظ على الشاشة

الكمبيوتر في مجالات الحياة

الخطوات حقائق اجتماعية ونفسية
وظائف الأعضاء من الألف إلى الياء

الهندسة الوراثية

كتب بحوث الفكر الإسلامي

الفلسفة والحضارة العصرية (٣ ج)

الفكر التاريخي عند الأفريق

لغايا وملاحج الفن التشكيلي

التفذية في البلدان النامية

بداية بلا نهاية

الحرف والصناعات في مصر الإسلامية

لكسون

حوار حول النظمين الرئيسيين

بيتر رداي

جوزيف داهموس

من ٠ م بورا

د ٠ حاصم محمد رزق

رونالد د ٠ سمبسون

و ثورمان د ٠ أندرسون

د ٠ أنور عبد الملك

والت رومنتو

فرد ٠ س ٠ عيس

جون بوركهارت

الان كاسبيار

سامي عبد المطي

فريد هويل

شاندرا ويكراما ماسينج

حسين حلمي المنص

روي رويرتسون

بوركاس ماكيلترك

هاشم النحاس

د ٠ محمود سرى طه

بيتر لودي

بيرويس فيرونيتش سيرجيف

ويليام بينو

ميفيد لفرتون

أحمد محمد الشوراني

جمها : جون ر ٠ بود

وميلتون جولنيلجر

أرتواك تروينبي

د ٠ صالح رها

م ٠ ه ٠ كتج وآخرون

جورج جاموف

د ٠ السيد طه أبو سعير

جاليليو جاليليا

أريك موريس ، ألان هو
 سيديل الفريد
 آرثر كيبستر
 توماس أ . هاريس
 مجموعة من الباحثين
 روى أرمنز
 ناجاي متشيرو
 بول هاريسون
 ميكائيل ألبى ، جيمس لفظه
 فيكتور مورجان
 أعداد محمد كمال اسماعيل
 الفريدوس الطوسي
 بيرتون بودش
 جاك كرابس جونير
 محمد هؤاد ، كوبريلي
 بول كولر
 اختيار أعداد صبرى الفضل
 توشى بار
 نادين جورديسر وآخرون
 موريس بيربرايد
 آدامز فيليب
 أحمد الشبواني
 جوناثان ريلي سميت
 ريتشارد شاخت
 ريجمونت هبتر
 الفريد . ج . بتلر
 أعداد . د . فيليب عطية
 ادوارد مري
 هربرت شيلر
 الحاج يونس المصرى
 ستيفن أوزمنت
 نفتالى لويس
 أعداد : موني براج
 بيتر نيكولز

الأرهاب
 الحضانة
 القبيلة الثالثة عشرة
 التوافق النفسى
 الفيلسوف البيولوجى
 لغة الصورة
 الثورة الإصلاحية فى اليابان
 العالم الثالث غدا
 الاتقراض الكبير
 تاريخ النقود
 التحليل والتوزيع الأورومتري
 الشاهنامة (٢ ج)
 الحياة الكريمة (٢ ج)
 كتابة التاريخ فى عصر قى ١٩٠٠
 قيام الدولة العثمانية
 العثمانيون فى أوروبا
 مختارات من الآداب الآسيوية
 التمثيل للسينما والتليفزيون
 سقوط المظفر
 صناعات الخلود
 دليل تنظيم المتاحف
 كتب عبرت الفكر الإنسانى (٣ ج)
 العملة الصليبية الأولى
 رواد الفلسفة الحديثة
 جماليات فن الأخراج
 الكنائس القبطية (٢ ج)
 لرايم زرادشت
 النقد السينمائى الأمريكى
 الاتصال والهيمنة الثقافية
 رحلات فارتيجا
 التاريخ من شتى جوانبه ٣ ج
 مصر الرومانية
 السينما العربية
 المسيلما الخيالية

طابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الابداع جدار الكتب ١٩٩٤/٢١٩٧

LS.B.N 977-01-4054-6

يعد هذا الكتاب من أمهات الكتب التي تتصدى لبعض القضايا الهامة في حياتنا الأدبية، فهو يعرض لمعنى الحدائثة في الأدب والواقعية والمفهوم التاريخي للأدب وتجارب علم النفس في مجاله بوجه عام وفي الرواية بوجه خاص، كما يتناول أسباب الغموض والتعقيد والسخرية والتهويمات في مجال الشعر الحديث ثم معنى الحدائثة في فن المسرح والرواية في ضوء نشأتها التاريخية وقرات الانتقال والتحول... وغير ذلك من قضايا أهم الأدب والمثقف...

To: www.al-mostafa.com