

ت. س. إليوت

جيروشن بروفك الأرض ليست عب

البشر الحوف أربعاء المصاد

دراسة لترجمة
يوسف سامي يوسف

www.alkottob.com

ت.س. إلبيوت

www.alkottob.com

ت. لـن. إلـيـوت

دراسة وترجمة
يوسف سامي يوسف

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة العربية الأولى

١٩٨٦

دار منارات للنشر.

ص.ب : ٩٢٥٠٦٢

هاتف : ٦٦١٣٢٨

عمان . الأردن

تصميم الغلاف: «منارات»

المحتويات

٧	١ - كلمة.
٩	٢ - حياة البوت.
١٩	٣ - نظرة على شعر البوت.
٢٩	٤ - بروفرك (١٩١٥)
٥١	٥ - جيرونشن (١٩٢٠)
٦٥	٦ - الباب (١٩٢٢)
١٢٧	٧ - البشر الجوف (١٩٢٥)
١٤٩	٨ - أربعة الرماد (١٩٣٠)

www.alkottob.com

كلمة

ما من شاعر أجنبي قد نال من الاهتمام في العالم العربي ما ناله ت. س. البوت، منذ أواسط القرن العشرين حتى اليوم. ومع ذلك فإن قصائده التي ترجمت ونشرت في الصحف العربية طوال الجيل الأخير ما انفكـت مبعثرة في بطون المجلات، بحيث لم يقع لها - على حد علمي - أن تجتمع كلها في مجموعة واحدة بعد. فلست أعرف كتاباً واحداً يضم قصائد البوت المترجمة، على الرغم من قلة عددها وكثرة ترجماتها.

وهذا هو السبب الذي دفعني إلى نشر هذه المختارات الشعرية مضمومة في مجموعة واحدة توضع في متناول القراء في العالم العربي.

والحقيقة أن الشاعر الذي ذاع صيته طوال نصف قرن على الأقل، ما انفك صالحـاً للقراءة حتى الآن. فهو حـقاً لون خاص من ألوان الشعر ونمط من آليات التجربة الفنية، على الرغم من عيوبه البارزة للعيان، ولا سيما نزعته التجريدية السائدة، وكذلك غموضه المصطنع والمغلـل في ثابـاً عباراته وصوره وجملـة اسلوبـه.

وما كان لاـيوت أن يظل صالحـاً للقراءة (وأن يبقى على ذلك الحال إلى أجل غير مسمى) إلا لأن شعره مهمـوم بهموم كبيرة قوامها أزمة الإنسان في القرن العشرين، وكذلك خلاصـه إنسان الحضارة الشائخة المترهلة، حضارة المكانـك التي تجدـ في المجتمع الأمريكي المنحل نموذجاً الأوضح وقدوتها الأمثل.

ولعل أول أمر أدركـه البوت بتلخصـ في أن أمريكا هي القرف، أوـ أـقلـهـ المـكانـ الذي لا يستأهل استضافة الروح النبيل، فيما كان منهـ إلاـ أن هـجرـهاـ الكـيـ لاـ يـعودـ إليهاـ الاـ زـارـاـ

وكفى، تماماً كما فعل الكثيرون من قادة الثقافة الأمريكية في القرن العشرين. فليس التربية المسيحية المتردمة التي نقلتها اليوت في طفولته هي البنouج الوحيد لحتين إليوت إلى النطافة، بل ثمة ينبع آخر لا يقل عن هذا الأول أهمية، ألا وهو قذارة أمريكا وأدبيتها وخوازها المدطم. ولعله ادرك، وهو المولع بالتاريخ والحضارات، أن أمريكا ليست تارخياً، بل وعاماً يتفسخ في التاريخ ويتلاشى. فلتن كان الغرب حصلية التاريخ البشري كلـه - قد دخل طور انحلاله في أوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر، فإنـ أمريكا كاماً كانت، منذ مطلع أمرها قبل مائتي سنة، إلا النسخة الكربونية الثانية للغرب المنحل.

وعلى ضوء هذه الحال يملك المرء أن يستوعب أسباب الموقف الرجعي الذي وقفه اليوت طوال حياته. فالحضارة الغربية لامستقبل لها (اللهـم الا مستقبل المكانـيك وما يدرهـ المكانـيك من طعام وشـيق)، وفي مثل هذه الحال يصير الشـبت على الماضي أشرف من الاندفاع صوب مزيد من التفسخ. وهذا راح اليوت يناصر الأـستقراطـية ضدـ الـديمقراطـية، والـدين ضدـ الـاخـلاقـ، والأـدبـ القديـمـ ضدـ الأـدبـ الجـديـدـ، وـأـثرـ المرأةـ المحافظـةـ علىـ المرأةـ المتـسيـبةـ، كلـ ذلكـ اـشـفاـقاـ منهـ علىـ حـضـارـةـ تـفـسـخـ، وـعـلـىـ إـنسـانـيـةـ تـهـافتـ فيـ الضـيـاعـ وـالـسـأـمـ وـالـيـأسـ وـاحـقـ أـنـوارـ الـقيـمةـ.

ومهما يكن جوهر الشـأنـ، لـستـ هـنـاـ لأـدـافـعـ عنـ اليـوتـ، ولـكـنـ أـنـ بـوجـوبـ الـازـرامـ بالـمـوضـوعـيةـ. فـمـعـ قـنـاعـيـ الصـامـةـ بـأنـ عـلـىـ الفـكـرـ العـرـبـيـ الـراـهنـ أـنـ يـعاـودـ تـقـوـيمـ التـجـرـيـةـ الشـعـرـيـةـ الـأـورـوـ.ـ أمريـكيـةـ بـرـمـهاـ (منـ دـانـيـ حتىـ اليـوتـ وجـيلـ اليـوتـ)، فـانـيـ أـشـكـ بـأنـ تـقـوـيـاـ سـدـيـداـ يـمـكـنـ أـنـ يـترـسـخـ عـلـىـ أـسـسـ اـدـبـيـوـلـوـجـيـةـ مـسـبـقـةـ الصـنـعـ وـجـاهـزـةـ الصـيـغـ.ـ فـالـناـجزـ مـعـضـلـةـ عـلـىـ الدـوـامـ، إـذـهـلـاـ يـسـيلـ الـأـبـقـدـرـ ماـ يـتـخـشـ،ـ وـلـاـ يـبـعـثـ عـلـىـ الـحـرـكـةـ الـأـبـقـدـرـ ماـ يـكـبـحـ الـحـرـكـةـ.

وـأـخـيرـاـ، لـابـلـسـ فـيـ التـوـكـيدـ عـلـىـ أـنـ اليـوتـ شـاعـرـ اـنسـانـيـ المـنـزعـ وـكـوـنـيـ الحـتـينـ،ـ وـهـذـاـ فـانـيـ سـوـفـ لـنـ اـعـتـرـضـ الـأـلـاـ عـلـىـ جـزـءـ مـنـ مـخـتـوـيـاتـهـ وـحـسـبـ.ـ أـمـاـ مـعـظـمـ اـعـتـرـاضـيـ سـوـفـ يـنـصـبـ عـلـىـ اـسـلـوـبـ قـبـلـ كـلـ شـيـءـ.ـ وـمـنـ ظـنـ أـنـ اـسـلـوـبـ شـيـءـ ثـانـيـ عـلـيـهـ أـنـ يـرـاجـعـ نـفـسـهـ.

دمـشقـ - خـيمـ الـيـرمـوـكـ

تموزـ ١٩٨٥ـ

في القرن السابع عشر، بل محمدياً عام ١٦٧٠، هاجر رجل، يدعى أندرو البوت، من قرية كوكر الشرقية، في مقاطعة ديفون الانجليزية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي ما كانت يومذاك إلا مستعمرة بريطانية وحسب.

واستبنت أسرة البوت في مدينة بوسطن، في ولاية ماساشوتس، التي كانت أرقى مدينة في الولايات المتحدة حتى وقت مناخيه. ولقد ظلت أسرة البوت في بوسطن إلى أن هاجر وليم جرين ليف إليوت إلى مدينة سانت لويس بعدهما تخرج من المهد الديني في هارفارد سنة ١٨٣٤. ولقد كان هذا الرجل كاهناً، فعمل في مدينة سانت لويس، عاصمة ولاية ميسوري، على محاربة تجارة الرقيق، وأنشأ مدرسة دينية نظورت فيما بعد لتصير جامعة هامة. لقد راح هذا القس يكتب الكثير من البحوث والمقالات في الأخلاق والنفس، وعلى نحو فلسفى مرموق.

ومن هذه الجامعات التي أسسها ذلك الكاهن (جد الشاعر لأبيه) تخرج ابنه الثاني، هنري ويبر (١٨٤١ - ١٩١٩)، وهو والد الشاعر نفسه، وذلك سنة ١٨٦٣. وانشق هنري في صناعة الطوب المضغوط، ثم سافر إلى نيوزيلندا ليتزوج بفتاة تسمى شارلوت شوتسي ستيرنز (١٨٤٣ - ١٩٣٠)، وليعودها إلى سانت لويس من جديد. ولقد أنجبت له هذه المرأة سبعة أطفال، أصغرهم توماس ستيرنز الذي ولد في السادس والعشرين من شهر أيلول، عام ١٨٨٨.

و مثل الكثيرات من بنات الطبقة الوسطى في نيوزيلندا عهد ذاك، كانت شارلوت عبة للثقافة العامة والأدب، ولا سيما الشعر. و يبدو أن أثرها على ابنها السابع قد كان عميقاً و شاملأً ولو أنه قد لا يكون أكثر من أثر تجفيفي وحسب.

ففقد كتبت شارلوت قصيدة طويلة عن حياة سافونارولا، الراهب الإيطالي ذي الترعة الثورية، كما كتبت سيرة حبيها، الكاهن المكافح، جد ولدها توماس ستيرنز، ولكن باسلوب مقطوع فيه تكلف ونزعة لفظية واضحة. و ربما صاح القول في أن البيت قد ورث عن أمّه نزعة التكلف اللغوي التي سوف تنصير السمة الأولى لمعظم شعره الناضج.

أكمل توماس ستيرنز تعليمه الابتدائي والثانوي في سانت لويس، وعندما بلغ عامه السابع عشر (١٩٠٥) أرسله أبوه إلى هارفارد ليقضي سنة في أكاديمية ملتون، ثم ليدرس الفلسفة في جامعة هارفارد الشهيرة طوال ثلاثة أعوام يحصل في نهايتها (١٩٠٩) على الاجازة. و وهنا يتعرف شاعر المستقبل على نخبة من الأساتذة أبرزهم جورج سانتيانا وليم جيمس، و هما فيلسوفان مرموقان، كذلك الناقد المشهور يومذاك، ارنون بيات. و يبدأه، إن دراسة البيوت الفلسفية في هذا الطور المبكر من حياته هي أهم خبر ينبغي أن يعرفه الدارس لشعره إذ في الممكن القول بأن نزعته التجريدية التي طفت على نتاجه الشعري إنما جاءته من هذا الطور التأسيسي حضراً. وفي تصوري أن شعر البيوت الناضج قد لا يزيد عن كونه توليفاً بين آيقاعات فلسفية معينة وبين النهج التعبيري للرمزية الفرنسية.

وفي عام ١٩١٠ رحل البيوت إلى فرنسا ليدرس الأدب والفلسفة لستة كاملة في جامعة السوربون، وليستمع كذلك إلى محاضرات بيرغسون في التطور الخلقي، وليتعرف هناك على الأدب الرمزي الفرنسي الشديد الغنى والتنوع. ولكنه سرعان مارجع إلى هارفارد ليتفق هناك ثلاثة أعوام أخرى في دراسة المنطق وعلم النفس واللغة والتسلكية والتصوف المنشاوي. ولقد اتيح له في هذا الطور أن يتعرف على بروتراند رسل الذي جاء محاضراً إلى هارفارد، عام ١٩١٤. ولقد عُين الشاعر استاذًا

للفلسفة في هذه الجامعات لفترة قصيرة، ولكن سرعان ما رحل إلى إنجلترا ليتحق بجامعة أكسفورد حيث درس الفلسفة اليونانية.

وفي سنة ١٩١٥ أنهى كتابة قصيده الرائعة «أغنية حب»، ألفر بروفرك، وأرسلها خطوطه إلى عزرا باوند، الذي أعجب بها ألياً بعجب، وسرعان ما بعث بها باوند إلى صديقه هارييت موترو، رئيسة تحرير مجلة «الشعر» الصادرة في شيكاغو لتنشر هناك في هذه السنة نفسها، ولثبتت أن البوت ، المتأثر بلافوغ، شاعر كبير وله مستقبل أكبر. وانتقل البوت من جديد باستاذه القديم، رسول، وفتنت الصلة بينهما، وراح رسول يقدمه إلى نخبة لندن وخيرة مثقفيها وكتابها. وقد شجعه الفيلسوف على الزواج من راقصة باليه تسمى فيفين هايد، التي تكبره ببضعة أشهر. وسكن وإياها في بيت رسول لفترة وجبرة، إذ سرعان ما اكتشف أن زوجته تخونه مع المضيف نفسه، أو هكذا ادعى البوت بعد ما تلاجروا والفالسوف. ولم يكن زواجه موفقاً، فقد كانت زوجته نرقه عصبية المزاج، حادة الطبع، وهذا انتهت زواجهما بالطلاق.

●

وفي غضون هذه الفترة الأولى من إقامته في لندن، اشتغل الشاعر معلمًا في مدرسة ابتدائية، كان يعلم فيها اللغة الفرنسية والتاريخ والحساب والرسم والرياضيات، وانهمك في هذا الطور بكتابه رسالته لليل درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد، وعنوانها « التجربة وموضوعات المعرفة في فلسفة ف. هـ. برادلي ». وبرادلي هذا فيلسوف إنجليزي مرموق من المدرسة الإبجليية، وهي المدرسة الجدلية المهمة بصراع الأضداد وتصالحها بعدهما تتبع التركيبة أو الانحدار في حالة ثالثة تعلو فوق الضدين المتناقضين. وسوف يكون لهذه الفلسفة أثر حاسم على «الرباعيات الأربع»، أو «المقامتات الأربع»، التي سوف ينشرها إلى بوت عام ١٩٤٤. لقد كان برادلي (١٨٤٦-١٩٢٤) أول فيلسوف إنجليزي يبني المذهب الإبجلي، ولعله أول من أدخل ذلك المذهب إلى أمريكا بعد رحيله إليها في مطلع القرن العشرين. ومن خلال برادلي تقد البوت إلى فلسفة هيغل وادرن أهمية التضاد في هذا الكون المتشوي. وانعكس ذلك على الكثير من شعره الناضج.

وأرسل اليه رسالته الجامعية إلى هارفارد، حيث قبلت للمناقشة سنة ١٩١٦. ولكن الشاعر لم يسافر في الموعد المضروب، لأن زوجته أحجمت عن السفر متذرعة بالحروف من العواصات الألمانية الضاربة في المحيط الأطلسي. وهكذا احيط المشروع، ولم يبل اليه درجته العلمية على الأطلاق. ولكن الرسالة قد نشرت في كتاب بعد ذلك باربعين سنة تقريباً.

●
وابتداء من هذه السنة نفسها (١٩١٦)، أخذ اليه يعمل في الصحافة، فاشتغل في تحرير مجلة «البيوس»، ثم أصبح محرراً في ملحق «التأمرز الأدبي» (١٩١٩). وفي هذا العام الأخير اشتغل موظفاً في بنك لويد، وكان موظفاً ناجحاً حقاً في ميدان الحسابات وتدقيقها. ثم إنه عُيِّن سنة ١٩٢٣ محرراً في مجلة الكريتيون (المعيار). وقد ظل في هذا المنصب بضعة عشر عاماً.

وفي عام ١٩٢٢ ذهب اليه في اجازة إلى فرنسا وعاد منها إلى لندن حاملاً معه قصيدة مطولة عنوانها «الباب». وتناول القصيدة لصديق عزرا باوند الذي أجرى عليها تعديلات لست بالطفيفة. ونشرت القصيدة في آخريات تلك السنة، فتحققت نجاحاً منقطع النظير في تاريخ الشعر حقاً، مما جعل اليه بعد هذا الحدث شاعر القرن العشرين بلا منازع. ثم إن اليه ترك البنك واشتغل في دار «فابر وفابر» للنشر، وقد أصبح فيها بعد شريكته في هذه الدار، التي ما زالت حتى اليوم تطبع مؤلفاته ونشرها.

وقد بذلك اليه في عشرينيات القرن نشاطاً مرموقاً في مضمار النقد الأدبي. ولسوف ينشط في الثلاثينيات أكثر فأكثر في هذا المضمار. وفي عام ١٩٢٥ نشر قصيدة «البشر الجوف». وبعد ستين نال الجنسية البريطانية، وتحول من البروتستانية إلى الكاثوليكية. ثم أعلن في كتاب له عنوانه «من أجل لانسلوت الدروز» (١٩٢٧) قائلاً: «أنا كاثوليكي في الدين، كلاسي في الأدب، ملكي في السياسية». وهذا الثالث هو ما يمكن تسميته بالسلفية، أو التأسيسية، حقاً.

وبعد ما نشر «البشر الجوف» ظن أنه لن يعود إلى الشعر أبداً. ولكنه، في الحقيقة، لم يكف عن كتابة الشعر حتى أواخر الحرب العالمية الثانية. ففي عام ١٩٣٠ نشر قصيدة مشهورة عنوانها «أربعاء الرماد». ولكن كانت المقاطع الوسطى والأخيرة من «الجوف» حماولة لمحاكاة الصلاة في الشعر، أو من خلال الشعر، فإن «أربعاء الرماد» صلاة بالفعل، ولكنها صلاة تجريدية هويمية أكثر منها روحية أو جوانية.

وإيّاً ما كان جوهر الشأن، أكمل اليوت بهذه القصيدة الرمادية معظم شعره الناضج الشهور، بل لم يبق منه سوى «الرباعيات»، التي سوف تكتمل، نسراً وكتابة، عام ١٩٤٤.

إبتداء من العام الثاني والثلاثين من هذا القرن سوف تبدأ مرحلة جديدة من حياة اليوت. فلthen كان عام ١٩١٥ قد أنهى مرحلته الأولى بظهور «بروفرك»، فان عام ١٩٣٢ سوف يبني المرحلة الثانية لتبدأ مرحلة جديدة يتحول فيها اليوت من مجرد شاعر إلى ناقد أدبي وكاتب مسرحي، بالإضافة إلى مثابرته على الشعر.

ففي هذه السنة الأخيرة تلقى اليوت الدعوة من جامعة هارفرد لكي يحاضر فيها. وبعد غياب ثمانية عشر عاماً سافر اليوت إلى أمريكا، ليمكث في هارفارد ستة أشهر كاستاذ زائر. والتي هناك مجموعة من المحاضرات القيمة التي كان من شأنها أن تدشن اليوت الناقد المحترف. ولقد جمعت تلك المحاضرات فيما بعد ونشرت في كتاب تقدى هام، عنوانه «فائدة الشعر وفائدة النقد».

وحاضر اليوت في جامعات أخرى، من بينها جامعة فرجينيا وجامعة جون هويكنز. وقد ضم محاضراته في الجامعة الأولى في كتاب عنوانه «وراء آفة غربة» (١٩٣٤). وأما محاضراته في جامعة جون هويكنز فقد دارت على الشعراء الميتافيزيقيين، وهو بمجموعة من الشعراء ظهرت في إنجلترا، في القرن السابع عشر، واهتمت بالحب العفيف والغزل العذري والتزعمات المسيحية التقية. ولاريـب في أن شعراء هذه المدرسة الدينية - ولا سيما زعيمـهم جون دون - يروـقون اليوت إلى حد بعيد، وذلك نظراً لزعـمه المسيحية والأفلاطونية.

ولابأس في كلامه فقال عن نقد البوت ودراساته الشعرية . إن نقد البوت ، في حقيقة أمرها ، لا ترفض الانشطار إلى شطريتين متباينتين . أما الأولى فنظيرية تحاول أن توسم منهجاً يليبياً في استيعام الشعر وتجديد قيمته . ولكنها ، في نظري ، فاتحة في الغالب . وأحسب أن أثرها على النقد الأدبي قد كان طفيفاً في العالم العربي ، وربما هو طفيف خارج الدائرة الأنجلو - سكسونية . فلا أعرف أن أحداً في العالم العربي قد أفاد من هذه النظيرات ، ولا سيما بعد استئناف مقوله «البديل الموضوعي» ، التي لا أحسبها شيئاً ذا قيمة كبيرة . فما هو البديل الموضوعي ؟ إنه الكلمة ، أو الأنسجة (الخيولة ، الشذرة التصويرية) التي تلم الأبعاد وتحشدها في المركز ، وتعبر عنها بكافية . هكذا فهمت البديل الموضوعي . وانطلاقاً من هذا الفهم لا يعود البديل الموضوعي كونه توصيفاً للمعطى . فالشارع يقدم شيئاً ما لكي يكون بديلاً عن الموضوع الذي يتعامل معه في القصيدة . فإذا بعد ؟ إن هذا المصطلح المشتق من نظرية مالارميه ، وبفترور ذهني انجليزي ، لا يصلح معياراً للحكم على الشعر ، مثلما لا يصلح بداية لفرب يحاول أن يفسر الشعر .

وأما النظيرية الثانية فدراسات لشعراء بأعيانهم . ولعل أحسن دراساته هي تلك التي قدمها عن دانتي وجوته والاليزابيثيين والبنافيزيقين . وللحق أن البوت دارس ممتاز فقد كشف عن مواطن جالية وفنية ما خطورت من قبل في باك أي ناقد سابق ، وبرهن ، بالفعل ، على أنه ذراقة شعر وجمال ذو مستوى رفيع . وفوق ذلك فقد حط من مستوى بعض الشعراء المرسوقين ، وأوضم ملتوون ، ونهض بمستوى الكثير من الشعراء نصف المغمورين في عصره ، ولا سيما جون دون ودرابيدن .

عاد البوت من أمريكا إلى إنجلترا (١٩٣٣) ، وإثر عودته طلق زوجته وراح يعيش وحده في لندن . واتجه بعد ذلك إلى كتابة المسرحيات ، ظهرت مسرحيته الشهيرة ، وجريمة قتل في الكندرائية ، عام ١٩٣٥ ، لتلتواها بعد ذلك بثلاثة أعوام مسرحية أخرى عنوانها «الثانية شمل العائلة» . وفي عام ١٩٤٩ ظهرت له على الخشبة مسرحية ثلاثة

عنوانها «حفل الكوكب»، التي نشرت عام ١٩٥٠.

أما المسرحية الأولى فمدارها على حادثة تاريخية هي جريمة اغتيال الملك هنري الثاني لأسقف كانتربري، وهو صاموئيل بيكت المشهور، وذلك بسبب من تحديه لشخصية الملك نفسه. وتدور هذه المسرحية، في جوهرها، على فكرة مسيحة مؤداها أن الأمر البليل العميق، ألم يسوع ومن هم في هوبيته، هو الوقود الأمثل لكل سمو روحي استثنائي.

وأما «الشام شمل العائلة» فمسرحية مدارها على أن التخلص من شرور الحياة وما فيها من ابتدال لا يمكن أن يتم إلا بجهارها والسير على الدروب المفضية إلى اللامتناهي من خلال التشوق والتشويق إلى العالم السماوية وراء المربيات والمآدبات.

وأما «حفل الكوكب» فهي مسرحية الأزمة والخلاص. والأزمة هنا هي عجز الفرد الحديث عن ممارسة المحبة مع شدة حاجته إليها. وتلكم هي أزمة بروفرك أو هي واحدة من أزماته. ولعلها كذلك واحدة من موضوعات «الباب». وأما الخلاص الذي تشير إليه المسرحية دون أن تصرح به فهو الخلاص من خلال الدين، بلا أدنى ريب.

وفي عام ١٩٤٤ أُنجز اليوت قصيّاته الكثيرة الحجم، أقصد «الرباعيات الأربع»، بعدما قضى سبع سنوات في تأليفها، فنالت نجاحاً باهراً لا يفوقه إلا تجاح «الباب»، وذلك لأسلوبها الطارف الذي لم يالفه الشعر من قبل (والذي لا أرى فيه، شخصياً، متأثراً تتحقّق الاحتراز). وربما كانت التزعة التأملية الصوفية عاملًا من أهم العوامل التي أسهمت في تعظيم شأن هذه القصيدة بين الناس.

وفي عام ١٩٤٧ توفيت زوجته في مشفى للأمراض العقلية، فحزن عليها اليوت حزناً شديداً صادقاً. وвидوا أن شخصية اليوت مترعة بالليل ونظافة الوجودان. وهذا ما حرض فيه الحزن الصادق على امرأة نفخت اليابع من سني عمره.

نال اليوت جائزة نوبل عام ١٩٤٨ . ومنحته جامعات كثيرة درجة الدكتوراه الفخرية. ونال وسام الاستحقاق البريطاني، وزار أمريكا ليحاضر في جامعتها.

وفي عام ١٩٥٧ تزوج اليوت، وهو في التاسعة والستين من سني عمره، بشابة في

عقدها الرابع تسمى فالبرى فلتشير، كانت تعمل سكرتيرة خاصة له. ولقد عاش معها إلى أن وفاته أجله في الرابع من كانون الثاني عام ١٩٦٥. وبعد وفاته أحرقت جثته ودفن رمادها في كنيسة كوكر الشرقية. ثم أقيم حفل قداس على روحه في كنيسة مستمنستر بعد موته بشهرين واحد، وقد حضرته الملكة ورئيس الوزراء.

●

أغرم البوت منذ صدر شبابه بالشعراء الرومانسيين، ولا سيما بايرون، ولكنه سرعان ما هجرهم لكي يتوله بالشعر الفرنسي، والمتأثرين بـ«الإنجليز»، والشاعر الإيطالي دانتي. فمن خلال كتاب ألفه أثر سيموزن سنة ١٩٠٢، وعنوانه «الحركة الرمزية في الأدب»، تعرف البوت على الرمزيين الفرنسيين، ولا سيما لافورغ وكوربيير، وكذلك بودلير ودامبو ومالارمي وفردين.

وفي عام ١٩٠٩ كانت جماعة من الشعراء تتحلق حول الناقد الانجليزي ت. أ. هيوم، وقد انضم عزرا باوند إلى هذه الجماعة في السنة نفسها، فأصدرت كتاباً يضم قصائد لشعراء أعضائها كلهم. وقد أطلقت هذه الجماعة على نفسها اسم المدرسة الصورية (اللاماجية). وحين تعرف البوت على باوند، أتيحت له الفرصة كي يعرف على أفكار هذه الجماعة المهمة بالشكل والوزن الداخلي قبل كل شيء. يبد أن البوت سرعان ما هجر هذه الجماعة وقيها، ولا سيما بعد مقتل عميدها هيوم في الحرب العالمية الأولى. وفي قناعي أن من الغلط القول بأن هذه جماعة لم تترك آثاراً عميقاً على شعر البوت. إن البوت شاعر شكلاً، وإن البوت مجرد كبير على مستوى الإيقاع. وهاتان السمتان مأخوذتان بكل وضوح من مدرسة هيوم. بل إن الأصدق أن يقال بأن آثار المدرسة الصورية على شعر البوت أعمق من آثار الرمزيين الفرنسيين. أكثر من هذا، إن للفي ريب من أن يكون البوت قد استوعى، بأساطحة وعمق، تقاليد الرمزية الفرنسية. وربما كانت الصورية الانجليزية هي انحطاط تلك المدرسة الفرنسية الشاغقة، أو سختها الشائخة.

وعلى أية حال، فإن أغزر البنابيع التي صدر عنها اليوت هي هذه:

- ١ - الرمزية الفرنسية، ولا سيما لأنورغ وكوربيه.
- ٢ - الدراسات الانتربرولوجية، وعلى وجه الخصوص كتاب «الفصل الذهني» للسيـر جيمس فريزر، وكتاب «من الشعيرة الى الرومانس» للأستاذ جيسي وستون.
- ٣ - الفلسفة البونية، بما فيها من قيم تصعيدية ونزعية شاملة عميقة، بل الموروث الصوفي ال�ندي بوجه عام.
- ٤ - الديانة المسيحية بظهوراتها وقيمها الأخلاقية.
- ٥ - الشاعر الإيطالي دانتي الذي ظل اليوت مولعاً به طوال حياته.
- ٦ - الفلسفة الأخلاطونية والكتيبة والفيغلية.
- ٧ - الموروث الشعري الانجليزي، ولا سيما الألزايسيون والميتافيزيقيون. للعمل من الواضح أن «بروفرك» قد اشتقت من لأنورغ وكوربيه، بل من الدمامنة الجوانية التي تسود الشعر الفرنسي كله تقريباً. أما «البياب» وتمتها «الجوف» فنتائج لم يرج من المصادر الثقافية، ولا سيما البودية والمسيحية والأنتربرولوجيا ودانتي وشكسبير والميتافيزيقين. وأما «أربعة الرماد» فقصيدة مسيحية خالصة، مرت بصفة دانتي واستلهمت طاقاته الرؤوية. ولا ريب في أن «الرباعيات» عمل تتلاحم فيه العناصر الهندية والمسيحية والميغلية الجدلية والرمزية الفرنسية، أو الصورية الانجليزية، أنها تمازج.

www.alkottob.com

نظرة على شعر البوت

في أواسط القرن العشرين، راح النسق الطليعي في الثقافة العربية يقف مبهوراً أمام شعر البوت، بل أمام شعر الغرب كله، فلاقاه بشيء من الدونية، أو على نية القبول والاستساغة، ومن دون ابداء أي تحفظ أو احتجاج. ففي الحق أن الإنسان العربي الراهن شديد الفقر إلى طاقة الرفض الخلاقة، أو إلى الفقرة التي هي طرف جوهري في إنشاء الثقافات ذات المخصوصية النوعية. وبالطبع، إن البيغواوية، أو عقدة الخواجا، وهي الناجحة عن ارتكام العوز العربي بالشراء الأجنبي، قد كانت العلة الأولى لمثل هذه الظاهرة الفاقعة، أقصد ظاهرة استقبال كل ما هو وافد بلا أدنى رفض أو تحفظ أو نقد.

لقد كان أجدى بالطلائع الثقافية في العالم العربي أن تؤكد على وجوب ازدواج الموقف من الأغيار، أو على مثنوية الرفض والقبول في استخدامها الحلي وذلك ابتعاده حليزة القدرة على ابتكار النحو الصافي الذي يخصنا دون سوانا من الناس. ولا ريب عندي في أن خواء دائرتنا الثقافية في العصر الحديث هو علة ذلك الاشكال المعقّد. فما كان لنا أن تستقبل البوت، أو سواه، بغير أدنى تحفظ لوم تكن خواء باهتاً يتغنى به كل ملام متعمق. ولو أننا استحوذنا على الملام الذي يخصنا لنفر ملاوئنا من معطياتهم، أو لتنابذ وإيساها، أو لامتصها بعمق وبطء بحيث يجعلها إلى مالم تكتبه من قبل، فيشعها من جديد، كما القمر يشع نور الشمس بعدما يصنع منه الطور الآخر. فيما من مشروع ثقافي يملك أن يزدغ إلا في أصالته الناصعة، وما من أصالة إلا حيث يكون خلق. ويوم يعجز رجال الطليعة عن أن يظلوا حفظة للأصالة وسدنة للهوية، فإن الانحطاط يكون قد

استب وانت بكمبل زنخه في كل خلية من خلايا المجتمع . وفي قناعي أن قيمة كل طليعة إنما تنبثق من مساحة فدرتها على الرفض التحيز فوق ملأه أصلي ، والمدرج بزخم المقل النقدي الرابي على كل نشاط عقلي آخر .

●

من المؤلفات أنْ يقال ، هذه الأيام ، بأن الشعور الحديث جد معقد ، بل هو على درجة من التعقيد والتركيب ، بحيث لا يسمع للشعر بأن يقوله ، أو يحتوي عليه ، وأن يظل شمراً في الوقت نفسه ، أو بأن يظل الشعر المألوف على الأقل . ومن هنا كان عصرنا ثريًا بالدرجة الأولى ، ومن هنا أيضًا ، راح الشعر يتشرّ، وكذلك راح الترث يجاهد لكي يصير شعرًا ، إذ للحق عصرنا هو عصر التخوم المتواجهة .

فحين أراد البيت أن يعبر عن الشعور الحديث ، يغشاه وتنوعه وكثافته المركبة ، ما كان منه إلا أن خرج بالشعر ، لا عن مأثور عادته وحسب ، بل حتى عن ماهيته الأصلية ، فما عاد الشعر تحريرًا لشقاء النفس ومقاساتها ، كما خلفه الرمزيون الفرنسيون ، بل صار تجوالاً حرًا في مملكة التجريد العالية ، ولكن الناشفة المأهولة بشيء من السماحة .

ولعله في ذلك شاعر هذا الجيل العربي ، فكان أن أخذ الشعر في دائرة الثقافية (وهي دائرة شعر منذ بناء الأهرام على الأقل) بمعنى صوب التخرّر والتتشنج وانطهاس قسياته الإنسانية المنشطة . ويبدو أن المسار التاريخي خاضع على الدوام لرادة قوة حاتمة . ففي السنوات العشرين الأخيرة ، وتحت تأثير البيوت وسواء من شعراء الغرب ، صار الشعر العربي تهويًا وعيادة في اللامعنى ، صار خلاء فارغاً لا يملؤه شيء تقريباً ، ولا سيما بعد استثناء بعض الظواهر المشرقة الناجية ، ولو قليلاً ، من لعنة التليف والتيس القاهرة . فالغالبية العظمى من شعراء هذا الزمن العربي تحيل ما فحواه أن الشعر الحق وجдан حي يكتفى أو يترکز في الخيال اللدن . وعبئاً تحمل الكثيرين يدركون ما فحواه أن ليس كل جديد أصيلاً ، إذ كثيراً ما يكون الجديد في الحراك المابطي . بل عيناً تسخن الروال عن أشداق المعروبين .

وهكذا أصبحت مشكلة الشعر الأولى هي مشكلة الشكل، عندنا وفي العالم كله تقريباً. وتحت ضغط الشكلانية المفيدة عجز الشعر العربي - بعد تدشينه شاباً يافعاً في الخمسينات - عن اختراق دربه صوب المستقبل الحي، فأخذ يتهاون على مرأى من قادته التأسيسين، بل حتى بمشاركة ومبرأة من بعض هؤلاء القادة أنفسهم.

بازاء ظاهرة مثل ظاهرة البوت لا بد من التوكيد على أن الشعر المظيم لا يقل عن كونه أصداء حية لحياة جوانية عميقية تبرغ في الأصلة الإنسانية الكونية. وهذا يعني أن الشعر لا يسعه البتة أن يكون ضرباً من الشكلانية الناشفة العامية في الصور والأشكال المسوجة على مغزل النهن المتوتر. والأهم من ذلك أن في الشعر لمنتصراً أسطورياً طوعياً ينحل بتلقائية خالصة في كل لفظة من ألفاظ القصيدة.

أما توظيف الاسطورة في القصيدة عن سابق عمد وتصميم فهو افتعمال من شأنه أن يدل على أن الطاقة الشعرية قد نضبت، وذلك نظراً لتهابي الطاقة الشعرية والطاقة الاسطورية. إن ثقافة تفتقر إلى روح الاسطورة هي بالضرورة في طور الاكتهال على الأقل.

كثيرون الذين وظفوا الأسطورة في القصيدة، ولكن دون أن يتمكنوا من الاتيان بأي شعر ذي قيمة عالية. فحين يتعمد الدهن أن يهندس الاسطوري، كما لو انه يضع تصميماً لعبارة أو لمحرك آلي، فذاك افتعمال لا يرضاه الذوق المعانق.

عندما يقرأ المرء شعر البوت يلزمه شعور بأن النهن قد خطط الاسلوب (والاسلوب هيئه تخارج المضمون). وحيثما يكون التخطيط مقصوداً لذاته، فإن الاسلوب سوف يرغم على أن يخسر تلقائيته الفلة وطراوه، اللدن ليدخل في أقاليم الجفا. وهذا يعني أن المعجمي، لا يكون من التبعي الباطني الحي، أو من حيث تطهير الأشياء على نار لينية. وبذلك تخسر العناصر حينها الى المجرى من الغياب، وبتلقائية فتية. وببدأ من ذلك لا يرى المرء إلا انباتاً من السطوح لا يم إلا عن عجز أو شيخوخة تحاول أن تتنمى بأزياء الشباب.

وبسبب من الافتقار الى الباطنية الحية والنبوغ الجواني الأصيل ، وبفعل هيبة التزعة الذئنية وقوى التجريد الناشفة، كان شعر اليوت (أو معظمها) أدباً مهوشًا يتألف من فنات مفكك يعسر توليفه دون تحمل . فهو قلماً يستقيم في وصال صلب وحقيقي بحيث تؤلف القصيدة الواحدة كثلاً بلا فصالات عميقة أو شروح وراسخة لاتقبل الاعباء .

إن عليك أن تعرف سلفاً مئات التفاصيل وألاف المعلومات، قبل أن تدخل إلى آية قصيدة من قصائد اليوت الشهورة، ولاسيما تفاصيل أدب كل من دانتي وشكسبير وكوفنر، وكذلك ينبغي أن تكون خيراً بالصوفية الهندية، وبفلسفة برادلي، بل بالفلسفة الأولورية كلها. ترى، هل يمكن للقصيدة أن تصير بورأة ازدلاف ثقافي من دون أن تخسر تلقائتها وطاقتها الانعاشية ؟

القصيدة الاليوتية، إذن، فيسباء أو كشكوكول، فنات يختشد ويتجمع من أرجاء العالم كافة، على وجه التقريب. وتکاد هذه التزعة السمحجة أن تكون سمة على العصر الراهن برمته. فهذا عزراباوند، صديق اليوت وابن بلدة، يصدر هو الآخر عن مرجعية سابقة. وهذا الشعر العربي يفضح أثر هذين الشاعرين. إن الأميركيتين قد خربوا الشعر، ويدوّن بهم سوف بخربون كل شيء، كل ما أتجزته الحضارة البشرية طوال ستين قرناً من تطورها الحلي .

حين يصبر أمر الشعر الى هذه الحال من الافتصال، فاننا نكون قد بلغنا، الصياغاً لسلطة قوة حادة، الى طور التبعـر. إن اليوت وباؤند يتبعـران حقـاً. وفي التبعـر دلالة على نضوب الأصالة. ويدوّن أن عصر أمريكا لا يملك أن يكون الا عصر التبعـر والمكانيـك. أما روح الإنسان، بما هي الغاية والماهـبة، فلا محل لها في الاسلوب الأميركي للعيش. فعيناً يحاولـون اليوت، في هذه الثقافة الأمريكية التي ولدت شائخـة، عينـاً يحاولـون أن ينسـخـون دانتـي، وكذلك عينـاً يحاولـون باونـد أن ينسـخـون الصينـين. فلا جـداء في أن تـحاولـون ثقافة شائخـة ان تـرتـدي ثيابـاً لا تـلـيقـ بـغيرـ الشـبابـ. فـلنـشـ حلـ المـرمـ فيـ الكـائـنـ الحـيـ فـإـنـهـ لاـ يـرـتفـعـ. وهذهـ واحدةـ من أبـسطـ المـضـاياـ التيـ بـحـثـهاـ ابنـ خـلـدونـ.

إنـ شـعرـ اليـوتـ، بلـ عـصـرـ اليـوتـ جـلةـ، هوـ الخـطـرةـ التيـ تـسـيقـ الانـحلـالـ مـباـشرـةـ.

فالشعر الأوروبي كان قد اجتاز شوطه المثلث عند وفاة البوت، أو قبل ذلك بقليل. أما عند ولادة البوت فقد كان الامر على هذا النحو: لم يبق الا أن يحيي البوت فيفرغ حوله ليدخل الشعر الأوروبي. أمريكي كله في طور الاصمحلال، بعدما يكون قد استهلk طور التبعير، أو طور شبخوخته كلها. وفي الطور الشائع لابد من تليف الخلايا، فالضرورات لا يمكن أن يقاومها شيء على الاطلاق.

●

عبداً يحاول البوت، في زمن شبخوختة الفنون الأورو-أمريكية، أن يصوغ رؤى من الصنف المرفوع إلى الانق النبوى أو الصوفى، فهو يخفق في هذا إلى حد لا تخطئه العين. إذ من الجلى أن مساحة العقل العلمي قد توسيع كثيراً، في القرن العشرين، على حساب مساحة الروح الصوفى والاسطوري. بل يمكن القول بأن الرعش الاسطوري قد دحر هابطاً أمام فذادة العلم الحديث. وهبنا لابد للفنون من أن تختر أو تنتقض، ولا بد للرؤى من أن تخىء مشحونة بالافتعمال والاصطناع وال الحاجة إلى التقليدية والصدق. وفضلاً عن ذلك فإن الرؤى في شعر البوت تفتقر إلى آية أصلية، لأن أصحابها قد تبعرها من دانتي، وعلى نحو مصطنع. ولقد كانت التزعة الذهنية سبباً من أسباب هذا الاخفاق. إن هيمنة التزوع الذهني هي المحنى الذي انتبه شعر الغرب حين قرر أن يشيخ. فهل يتوجو من الاتضاع من عاش في زمن الاتضاع؟ إذ من أشد التواميس صرامة أن الشيء شديد الشبه بزمانه ومكانه.

وبالطبع لم تأت نزعة البوت الذهنية والتجريدية الا من طبيعة زمانه وبمكانه، فالقرن العشرون هو زمن الذكاء بامتياز، وأمريكا هي معقل العلوم، دون ريب. وفي زمن الذكاء يتولى الذهن أمر الفنون بعامة، ويصير قيمها أو سادتها الأوحد. وبذلك تخرج الفنون من حيز التقليدية الباطنية والخصوصية الوجودانية. وعند ذلك تماماً تبدأ بالختار تدريجياً. وكل فن يتوجه زمن الذكاء لابد له من أن يكون الخطوة التي تسبق التجدد النهائي، أو تليف الخلايا.

فتحت ضغط الذكاء والذهن التجريدي كان أبداً ما يقترب إليه شعر البوت (وقد

أبستني قصيدة بروفرك) هو الحياة الباطنية الأصلية، أو الثرية بالمعنى الديموسي للنفس البشرية. وهذا يعني النقص الشديد في غزارة العيش نفسها. فما من شعر عظيم - بل ما من شيء عظيم - الا وهو مأهول بسر باطلي لا تملك اللغة له أثراً تشريح، إذ المفظة شأن عصي على فن القول. وللحقيقة أن من شأن الذكاء ان يبخر السرية في جميع منجزاته. نهل ثمة من يشعر بوجود سر ما في محركات السيارات؟ ولكن هل ثمة من لا يشعر بوجود سر كبير في اللوحات المرموقة؟

ما من شيء يرعش في شعر اليوت، وهو الشعر الذي صممته الذهن الذكي، وما من أطياف تناور في داخله أو تتوافد. وإن كان ذلك فعلى ندرة وحسب. أما سر النفس فلا حضور له أبداً. وتبقى ترعة الورع لديه مجرد رغبة، ولا تصير، على الأطلاق، حينئذ تكابده الروح أو يتقاسيه الوجود. فيبتغي يشعر المرء لدى قراءة دانتي - استاذ اليوت في هذا المضمار - بأنه يسوح في أجل أكونان التور والرؤى، فإن المرء لدى قراءة اليوت لا يشعر إلا بأنه يتتجول في الأحادي. فللحقيقة أن دانتي الذي أنس أوروبا لم يمس من اليوت إلا جلدته وحسب. وما كان هذا أن يكون إلا إنصياعاً لأوامر حتمية مستبدة.

قد يُعرض الأن بأن سان جون يبرس، المعاصر لاليوت، وابن دايرته الثقافية، قد انتفع أجمل الشعر، فلماذا لم يرضخ يبرس لهذه الحتمية المستبدة؟ والجواب سهل. إن هذا الشاعر الفرنسي يتعمى إلى لون آخر من الوان الرقة الأورو-أمريكية. فاللاتين أقل نزوعاً صوب العلم والصناعة من الجerman. واللاتين أميل إلى الجمال والفن من أولئك القوم. إن فرنسا بلد مختلف إذا ما قورن بأمريكا. وهذا فان الطاقة الفنية الفرنسية قد ظلت تحفظ بشيء من زخها طوال القرن العشرين.

وأياً ما كان الشأن فإن الفرق بين دانتي وتلميذه اليوت يمكن في أن الطاقة الاسطورية عند الأول أزخم وأصدق مما هي عليه عند الثاني. فهي عند الأول طبيعية ومشتقة من روح زمانه الطفولي. أما في زمن اليوت الشائع فالأسطورة شيء يتمتعى إلى ذاكرة شعب ما عاد في وسعه أن يكون طفلاً. وفي الحق أن اليوت يحاول جاداً أن يكون شعره بمثابة ذاكرة لاوروبا، بل للبشرية جماء. أو هو يحاول أن يذكر أورو-أمريكا بطفولتها المفقودة، تماماً

كما حاول بروست في «البحث عن الزمن الصالح» أن يذكر الفرد بطقوسه المفتوحة. إن البيت محكوم فعلاً بحدين أحيل إلى الطفولة الأولى لحضارة شائخة، ولكن طرائق التعبير عن هذا الحدين قد جاءت محكومة بلغة الاكتمال بدلاً من لغة الطفولة. ومثل هذا الأمر ليس عرض صدفة على الأطلاق.

لن كان دانتي قد وظف الاسطورة في الكوميديا فإنه قد استعملها في سياق هي بنموها عضوياً وطبعياً، أو قل في إطار من الرؤى المسحورة، أو في مناخات معراجية لا يجوز توظيف الاسطورة إلا في أجوانها وداخل حصاناتها السياقية. هذا فضلاً عن أن دانتي - أعظم الشعراء السياحين طرأ - قد خلق من فنات الأساطير اسطورة خاصة متكاملة سهّاها الكوميديا. وبهذه الأصلالة استطاع دانتي أن يؤسس أوروبا، بينما لم يستطع البيت إلا ان يذكر أوروبا بأساسها، أو يداوئها. وعندى أن هذا التذكير هو السبب الأول بين أسباب شهرة البيوت. ولكن، بما أن التذكير عرضي أو آني، فإن المذكور لن يكون إلا آنياً وحسب.

ثم إن البيت الذي أُعجب بالرمزيين الفرنسيين، وبخاصة بيدلير - وهو من رأى البيوت نموذجاً للشاعر في كل زمان ومكان - لم يقد منهم الا قليلاً. إن البيت، على مستوى طرائق التعبير، ليس إلا مجرد تلميذ على هيمو، الناقد الشكلازي، وعلى باوند، الشاعر التصويري، الذي بدأ البيت، دون أدنى ريب، فييتنا جعل الرمزيون الفرنسيون من شعرهم أصداء لعلم مستوري لا يرى ولا يسمع، وترجيعات للغة ترفض إلا أن تتهاوى وتختتم، من دون أن تخسر طاقتها الإيحائية، فقد جعل البيت من شعره كتلالات من تحرير ذهني خاشر يندرج فيها عالم مرئي معطى للحواس. فلقد اعتاد مالارديه أن ينخرط في القصيدة إلى حد الارتياح في إمكانية خروجها من الباطن إلى الظاهر، من الصمت إلى الكلام. أما قصائد البيت فهي، بكل وضوح، ضرب من ائتلاف المثائرات، أو تركيب لقطع هي في الأصل أجزاء مفككة لا يخفى ما في اتحادها من اصطناع. إن الأمر يشبه تركيب آلة كثيرة الأجزاء، وليس بنموا

عضوياً لحالة وجودانية تعاش كبداً ومرارة، كما هو الشأن لدى رامبو وبودلير.

فللححن أن أكبر فرق بين اليوت وبين الرمزي الفرنسي هو هذا : أزمة الرمزي الفرنسي في روحه، يقاسيها ألماءً ماضاً وحيثناً حاراً، بل مريراً، أما أزمة اليوت فهي في الواقع الموضوعي، وليس في أتون الذات. ومن هنا البرود الذي يلاقيه المرء في شعر اليوت، ومن هنا الدفء، والزخم الوجوداني، في شعر بودلير ورامبو. لقد اعتاد رامبو أن يقول : «أنا من الصنف الذي يغنى في العذاب». وإن لففي ريب من أن يكون اليوت قد عرف إليها عذاباً أصلياً على الأطلاق، وإن كان يعني بصدق معضلة زماننا ويعبّر عنها. في بينما يبتعد شعر اليوت من الشعور بخواص هذا العالم وخطه وخته واليأس من صلاحه، وبينما ينصب جل همه على الموت والشيخوخة وانعدام المحبة وتفكك الأربطة الاجتماعية، وبينما يتواتر الأسلوب ويتشرّد وطأة التجريد، ب بحيث يعني «لغة ذهن لا لغة روح، فإن الشعر الرمزي الفرنسي، بل الشعر العظيم في جميع الثقافات البشرية، إنما ينبع من موضوعات أخرى تمثل المحتوى الصميمى للنفس البشرية المتحممة للحياة والمقلبة عليها بحرارة وحنين : الاسترسار والألم والشوق والغضب والسياحة والحب والعلو ... الخ.

ثم إن اليوت الذي يؤسس الشعر على مبدأ فحواه وجوب التخلص من العاطفة ومن الشخصية سوف لن يتبقى لديه من محور سوى التجريد الفاتر والتزعنة الشكلانية التي يستحيل عليها أن تبدع الشعر الأصلي. وفي ظني أن اليوت قد فهم بودلير على نحو مغلوط. فلقد قال بودلير : علينا أن نتخلص من القلب. وهو بذلك إنما يثور على هوانية الرومنسيين، أو تحديداً على رقتهم المتزايدة التي ينطبق عليها مبدأ «رق حتى انقطع». وظن اليوت أن بودلير يريد بذلك أن يتخلص من كل عاطفة ومن كل وجдан، فراح يعمه في التجريد والشكلانية المنطرفة. وعاونته على ذلك طبيعة زماننا الناشف.

فلا تنفأ هذه الحياة الجوانية الأصلية، لم يستطع شعر اليوت أن يدرج فيه - إلا ماماً - شيء يندرج بالرمز الجي الأعمق، الرمز الفراهي المتعدد اللمع، أو أن يتجلب بالرؤى الصوفية ذات الجلال المهيب. إذ للحق أن عصر العلم والصناعة، والسينما والرياضة،

سوف يتعدّر عليه أن يتوافق والرؤى البائعة المهيأة. ومن شأن مثل هذا النقص أن يؤكّد ما فحواه أنّ الـ*اليوت* لم يستوعب تجربة الرمزيين الفرنسيين على الاتّلّاق، وإنّ هو فارِّ بِهم أو لامس حادّهم الخارجي. ويبدو أن الاستيعاب، أو التّمثيل الحسي العضوي، ليس نتيجة للتجوّه بقدر ما هو نتّيجة للطبع، للجبلة أو الفطرة، أو ما أسماه الصّوفيون العرب «الاستعداد». والأهم من ذلك أن المكتنّات الجوانية لزمان معين لا تقبل افجّرة إلى أية أزمنة لاحقة.

فالـ*اليوت*، على الرغم من اعجابه بـ*بودلير*، شديد البعد عن النموذج الـ*بودليري* للجمّال: الجمال الذي يدخل «الغموض والشّقاء» في صيغة واحدة، المستوري والكارثي، السري والقاجع. فاذ تصدم الـ*اليوت* (فارس القرن العشرين) بـ*بودلير* (فارس القرن التاسع عشر)، فإنك سوف تعرف ما الذي حل بالشعر الأوروبي خلال مائة سنة تفصل بين وفاة بـ*بودلير* ووفاة الـ*اليوت*، وتدرك في أي اتجاه كان ذلك الشّعر يسير. إذ بينما يدور بـ*بودلير* على العاصم فان الـ*اليوت* يصطمع العاصم اصطناعاً، وبينما يغوص «الشّقاء» الـ*بودليري* في أعماق النفس فان الشّقاء الـ*اليوتّي* لا يعود كونه يوّس ذهن يرصد الانحطاط ويقدم له حلولاً فاتحة، بل حلولاً خلفها الأوروبيون وراءهم منذ زمن طويل.

ولست أرى داعياً لصدمة الـ*اليوت* بالعصر الـ*الرايسي*، أو بالعصر الميتافيزيقي في الشعر الأنجلوزي، وذلك لقناعتي بأنه لم يفده من هذين المتصرين - على مستوى التعبير - إلا قليلاً، وربما هو لم يفده منها شيئاً في هذا المضمار.

يتجوّل الـ*اليوت* في الأحاديّ، أو في ما يشبه الأحاديّ. فمن أراد أن يفسّر شعر الـ*اليوت* عليه أن يكون خبيراً بـ*لعبة الكلمات المقاطعة*، وـ*بتفكّيك الهيروغليفيات*. فالـ*لكشكوكل* الـ*اليوتّي*، أو الـ*حاووس* ذو العناصر الكثيرة المتزاوجة إلى حد التهويش، لا يقلّ الا ضرّباً من القراءة يمكن تسميته بالقراءة الكيميائية التحليلية. فمن أخصّ خصائص الشّذرة التصويرية الواحدة في السياق الشّعري لديه أنها لا ترضخ للتّالّف مع مثاخ القصيدة إلا فسراً أو عنوة. والأهم من ذلك أنها يندر أن توحّي بالمعنى الأهيف المتمم إلى دائرة

معضلة فرد مريض يسمى بروفرك، وإنما هي معضلة شاملة تعم الجميع، بحيث لا يكاد أحد ينجو من أوضارها.

يكابد بروفرك إحساساً عميقاً بالاحباط وصراع الانفعالات، ويسمى عليه السأم، وكذلك على المجال الذي تتحرك فيه القصيدة، ويشمل حتى العلاقة بين الجنسين. إنما، إذن، في شرط معيشي لا يختلف كثيراً عن الجحيم. ومن هنا لم يكن عهض صدفة أن يصدر الشاعر هذه القصيدة بآيات من «جحيم» ذاتي. ففي هذا المقوس الاستهلاكي يتحدث غيدو دو مونتفيلرو من قلب الجحيم. وبذلك يوحى الشاعر بأن بطل القصيدة هو الآخر يتحدث من قلب جحيم آخر. إنه الجحيم الدنيوي في مقابل الجحيم الأخروي.

ثم يبيّن الموقف الانفعالي المختدم منذ الآيات الأولى للقصيدة، وهي الآيات التي توحى بتوتر شديد، ولكنه توثر سرعان ما يتراخي ليفضي إلى تكاسل في سير الحدث. فالماء مريض خدر على منضدة العمليات الجراحية، والشارع نصف مهجورة والليلي قلقة واللغة غمغمة، والحوار مضجر، والأغراض ماكرة والأسئلة مربكة. ولكن سرعان ما تدخل الغرفة لكي لأنجد الأنساء يتحرken عشوائياً ويشترن هاذرات. أما في الخارج فشمة الضباب الأصفر الكثيف يفرك ظهره على زجاج السوافد، وهبّاب يساقط من المداخن ويتطوى حول المنازل ويففي.

يشعر بروفرك شعوراً حاداً بتفاهته وتفاهة المجال الذي يحيوّل به، فضلاً عن أنه يفاسي عرام رغبة ليست بالمشبعة. فهو لا يجرؤ «على أن يزعج الكون»، أي لا يجرؤ على أن يطلب الحب في سواء هذا الظرف المختنق والخالق في آن واحد. فالنساء الشرسات في الغرفة لا يشجعن المرء، ولا سيما الشاب الشائع، على الاقتراب من تفاهتهن المبلطة للهمة. ففي أعياق بروفرك ثمة حنين عشقى غزير وسوسي، ولكنه محبط بتفاهة الأشياء. إنه أشبه بعمر الحيام الذي يضئيه عشق الجمال دون أن يطال من هذا الجمال شيئاً. بيد أن بروفرك مختلف عن الحيام في أنه مصاب حقاً بضرر من العناة الداخلية، عنانة الروح التي تشن ارادته وتهشم نزعاته وتقسمه إلى شخصيتين متعارضتين.

ويجيء بروفرك أنقسام شخصيته إلى أنا وأنت. وهذا الانسراخ هو ما يؤدي بطريق

البطل الى الغرق في نهاية القصيدة. ييد أن هذا الضرب من الانقسام يمكن رده الى جملة الشروط المحيطة به، وكذلك الى الطريقة التي يعامله بها الاخرون. فالمراة التي لا يملك ان يزعج الكون من أجلها تسام على المخدة غير آبهة به، وتحيطه علمياً بأنه لا يعني شيئاً بالنسبة اليها : «ليس ذلك ماعنيت، ليس ذلك قط». والمجتمع الذي يتحرك فيه البطل ليس سوى جملة من التفاهات يمكن اختزالها بهذه الاشياء : الباحثات والشوارع المرقشة، الروايات الجنسية الرخيصة، كؤوس الشاي والقهوة، التسورات التي تجبر جر على الارض، الكعك والثلجات والماكولات الاستهلاكية الترفية التي يلحد اليها البشر ابتعاداً قبل السأم. إنه عالم الحضارة الصناعية الرأسمالية الخاوية الا من الضجر والتفاهة. وهنها تبدى العلاقة ناصعة بين هذه القصيدة وبين «الياب» المقصبة على التعبير عن تصرّح الغرب. ففي المال الآخر ليست «بروفرك» الا قصيدة عن «انهيار الحضارة الغربية». وللحقيقة أن اليوت متخصص في هذا الموضوع. وللحقيقة أنه قد سبق اشتينغر ببعض سنوات، فلقد بدأ اليوت بكتابته «بروفرك» قبل ظهور كتاب اشتينغر في الاسواق، وإن كان اشتينغر قد بدأ بتأليف كتابه تقريباً يوم بدأ اليوت بإنشاء قصيده الجميلة هذه. لقد تعمدت القصيدة أن تتحرك ضمن مجال يبعث على الشعور بالقرف المذهب، وبالاغراب أو الضياع المزبور، وذلك لكي توحى للقاريء بأن كل خلل يحمله بروفرك (وهو خلل تراجيدي يفضي الى كارثة الفرق) هو نتاج واقع موضوعي مکروب، أو حصيلة لتفسخ الحضارة الغربية. فالواقع ليس أكثر من ضباب وهباب. وإذا يهرب منه البطل الى الحب، فإنه لا يجد الا الشريرة والتحذلق، الا المرأة التي شوهتها الرأسمالية الصناعية الحديثة. والحقيقة أن المرأة في جمل شعر اليوت لا تقرن الا بروائح الطعام وبها يتعلق بغزيرة الطعام. إنها جزء من اللعنة الحديثة. ولم يُست تربية اليوت المسيحية الصارمة هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الموقف الرجعي، بل إن المسؤولية الاولى بهذا الصدد إنما تقع على كاهل المجتمع الحديث نفسه. فالمجتمع الحديث قد شوه المرأة فعلاً، شوهها وهو يعلن أنه قد حررها.

تبعد اذرع النساء جذابة، بيضاء، وحلاء بالأسوار، ولكنها سرعان ما تكشف عن قرفها

في ضوء المصباح، إذ هي تكتسي «بشعر بي خفيف». ومن شأن مثل هذه الشذرة التصويرية أن توحّي بوحشية الفعل الشبق، فشعر الجلد صفة مشتركة بين الإنسان والحيوان. كما أن رائحة المرأة، أو رائحة ثيابها، تبعث على الشرود، وهو حال من أحوال التقدّز من الواقع وابتداه الفعل الجنسي في المجتمع الحديث. ومن شأن هذه الرائحة أن تذكر المرأة بتصوّر اليوت لرائحة المرأة في قصيدة «همسات المخلود»:

الجغور البرانطي العصيل
في دنيا أشجاره الكالحة
لایقطر من الرائحة السنورية الزنخة
كما تقطر جريشكن في غرفة الاستقبال.

ومع أن اليوت قد اعتقد أن يصرح بكراسيته للفعل الجنسي، إذ هو يرى فيه كابوساً يطارد الإنسان، فإن في المisor أن نفهم صور الجنس في شعر اليوت بوصفها تعبراً عن اضطاع هذه العلاقة الإنسانية في مجتمعات الاغتراب الحديثة. وللحاج أن في داخل هذه الصور الخامدة لانطباعات مشمّثة يمكن - وبعمق - شعور بالأسف ازاء هذه الحال. ومع أن الشّمتاز بروفرك من المرأة شديد الوضوح بوصفه سبباً من أسباب اختراق الوصال الاجتماعي، فإن التشوه الذي أصاب المرأة، والعلاقة بين الجنسين في المجتمع الرئاسي، هو المسؤول الأول عن تقدّز بروفرك من المرأة.

إن الأذرع التي ترقد على المنضدة تذكر بالمربيض المخدر على طاولة العمليات الجراحية. فهي أذرع لا تعرض سوى مرضها حين تعرى على ضوء المصباح، ولا تستر مرضها إلا حين تتدثر بالشال. ففي عالم المرض والتلفاه والثُّرثُرة سوف يكون تقدّز الفرد الخسّاس أمراً مشروعاً لايعارضه المنطق.

خلاصة الموقف أن كل شيء في هذا الواقع المتردي مقيد، على الرغم من أن التزيين أو التزوير المصطنع قد حاول أن يظهره على غير ما هو عليه. فالأذرع البضة سوف تكتشف لدى التدقّيق بوصفها برمّة في المملكة الحيوانية. والقصيدة من ألفها إلى يائها لا

تمحور الا حول هذه الموضوعة حسراً، او قبل سواها من الموضوعات المكملة لها، ولا أقصد الا موضوعة التزوير الاغترابي الشافه. فلقد جاء مقطع «الضباب الأصفر» إثر الوصول الى الغرفة ليؤكد أن ليس في العالم القاحل سوى الأصغار، وهو ما يمكن أن يكون هدفاً للإنسان. وهكذا فإن الزيارة لاغرض لها على الاطلاق.. اتنا في عالم الباب وعالم البشر الجوف، حيث أضاع الموتى هوبياتهم ومحنتيات أرواحهم. وفي هذا العالم القاحل ترى الإنسان يعمد الى التسويف والماطلة. وفي ذلك تعبير عن إخفاق الاستطاعة الفاعلة:

لوسف يكون ثمة وقت، لسوف يكون ثمة وقت
لتهيء وجهها تقابل به الوجوه التي تقابلها.

وبهذا يعبر بروفرك عن تردد وجبته. وهذا ما جعله يقارن نفسه بالأمير هاملت، وهو من اشتهر بتردد أيضاً. ولكن هامت حزم أمره في نهاية المطاف، أما بروفرك فأعجز من أن يتخذ أمراً محسوماً .. ولذا فإنه يذكر على نفسه أن يكون الأمير هاملت.

ولعل حالة التردد التي يعيشها أن تذكر القاريء بشخصية جيرونتين في القصيدة التي تحمل هذا الاسم نفسه، والتي ظهرت عام ١٩٢٠، أي بعد خمسة أعوام من ظهور «بروفرك». فكلا الرجلين يعزو مناقصه الى عيوب جسمانية وحسب. فبروفرك لا يجرؤ على اقتحام الآخرين لأنه يظنهم سوف يركلونه بسبب من نحافته وصلعه وشيخوخته. وكذلك يفعل جيرونشن بعده ببعض سنوات. وبذلك يلمع البوت الى نقطتين :

أولاً - العالم الحديث بهمه شكل الإنسان ولا يهمه مضمونه.
ثانياً - الإنسان الحديث ليس مشوه الروح وحسب، بل هو مشوه الجسد أيضاً. فحتى جسده يشيخ وهو في ريعان الشباب. ففي عالم العقم والقطح والاعتراض لا وجود للشباب الحقيقي الحي.

إن ما يعقل اقتراب بروفرك من النساء هو عدم ثقته بجسده. ففي الواقع مريض لا بد للجسد من أن يكون مريضاً هو الآخر. فما دفع احتياطي يتذكرة بروفرك؟ التقرز من المرأة. هذا هو ما أفرزه عدم الثقة بالنفس وبالجسد وبالواقع المحروم الى عملية جراحية.

يقول بروفرك :

وقت حياتي بملاءق الفهوة.

إن حياة تقاس (أو تُنسج) بملاءق الفهوة هي بالفعل حياة لاتتحقق أن تعاش لشدة نفاحتها وعدم جدواها. «إذن، أني لي أن أجرب؟» فخلفيه بروفرك، التي لم تخبر سوى «الاصوات المحتضرة»، لا تتألف الا من سلسلة طويلة من النذارات والتضاهات. فهو رجل مشتوف يدببوس على جدار (إنه السلك الذي يشكل عالم خلفيه أو حياته السابقة)، فكيف يسعه أن يتخلص نهائياً من جذور تجربته الطويلة، وأن يتحول إلى رجل محام وائق بنفسه. وهكذا فقد جاء اشتئاز بروفرك من المرأة في حينه، لأن هذا الموقف هو انلاذ الأخير الذي يبرع اليه البطل حين يشعر بالاخفاق الناجم عن عدم الثقة بالنفس.

والحق أن التفاهة ليست وقفاً على المرأة في هذه القصيدة الطويلة، مما يعزز ما فحواه أن اليسوت لم يقصد إهانة النساء في قصائده، بل تقصد أن يكشف عن اتضاع طرفي الإنسانية، أو الرجل والمرأة على السواء. فال الرجال الذين يبطلون من التوازن بمقاصفهم ذات الأكمام، والدخان يتتصاعد من غلايتيهم، هؤلاء الرجال ليسوا سوى «الرجال الجلوف»، رجال الفحل والتزوير.
ولا كان كل شيء تافهاً ومثيراً للتقزز، فقد:
كان ينبغي أن تكون زوجاً من المخالف الشعثاء
تشدح قياع البحار الصامتة.

والفهم السادس هذين البيتين يتلخص في أن بروفرك يشعر بأنه يحيى على سطح الحياة، ولذا فقد كان عليه أن يتتجذر في أميقاتها. ولكن هذا الفهم لا يأخذ بالحسبان صورة «المخالف الشعثاء» ولا لفظة «تشدح»، على أهمية كل منها. وإذا ما انطلقنا من الانتباه إلى هاتين اللحظتين، أصبح المعنى على هذا النحو: ما دام كل شيء تافهاً وراكاذاً فإنه لا يستحق إلا الكسر، الا أن ينسف من قاعه أو من جذوره. إن علي - أنا بروفرك - أن أحرك هذا الركيود، بل أن أحشم أنسن الأشياء. وهذا يعني الثورة. ولكن أني لم بروفرك أن يتجروا؟

فالفقرة اللاحقة تؤكد عجز بروفرك عن اتيان اي فعل ذي بال. فالماء الذي كان مريضاً في الأبيات الأولى من القصيدة، يظهر الآن - حيث يبدأ قسمها الثاني - وقد أغفى منهاكاً أو متداخلاً. ولهذا يطرح بروفرك هذا السؤال :
أو تكون في ، بعد الشاي والكعك والمثلجات ،
القدرة على تصعيد النحظة الى أزتها؟

هل يقدر إنسان المجتمع الاستهلاكي أن يشور؟ فالاستهلاك هو الملاك ، والانسان لا يستهلك السلع الا إذا استهلك روحه (وهذا هو قانون ابن خلدون).
ماهودا يعترف صراحة بعجزه عن تحريك صمت البحار (الحياة). فمع أنه يشبه نفسه بالنبي متى الذي «انتحب وصام وانتحب وصلّى»، ويبيحنا المعمدان الذي قُلَم رأسه على طبق، فإنه يظل مثلولاً بالعجز والعنانة. وهو هنا تبلغ القصيدة ذروة معناها، كما أظن ، إذ هي تبدأ الآن بالابحاء بانقطاع أمل الانسان في الخلاص. ولكن هذا الأمل المفقود سرعان ما استعاده اليوت في «اللياب»، وفي معظم القصائد التي كتبها بعدها تجاوز مرحلة النقد الاجتماعي التي انتهت بقصيدة «الرجال الجوف». ييد أن الأمل، ابتداء من هذه القصيدة الأخيرة، هو أمل ديني وحسب.

لقد وصلت الحضارة الاوروبية الى الطريق المسدود، كما يعتقد اليوت. «لست نبياً»، هذه هي عبارة الافالاس. «لحظة عظمى تترجح»، وهنا تبدأ لحظة التهاوى، بحيث لم يبق الا الوقوع في قبضة «الخادم الابدي» الذي لا يمكن أن يكون سوى الموت.
ولهذا تنتقل القصيدة الان الى طور الغرق.

هل يُستر صلبه برد شعره الى الخلف؟ هل يرمم ما تداعى منه؟ وهل يجرؤ على تناول خونته؟ وتنذرك هذه الخونحة بالفاكهية المحرمة التي كانت بداية الحياة البشرية. ولكنه لا يجرؤ على ممارسة الحياة. فليس في مقدور الرجال الجوف أن يفعلوا ذلك. فمحوريات البحر اللائي كن يعيشن للبحارة في غابر الزمن «لا أحسب أنهن سيفنن لي».
والأبيات الثلاثة الأخيرة في القصيدة، وهي الأبيات التي تصور استغرافه في حلم يقظة مداره على الجلوس مع «فتيات البحر»، من شأنها ان توضع ما فحواه أن القصيدة برمتها لم

تُكَنْ سُوِيْ حَوَارِ دَاخِلِيْ عَبْرَاهُ فِي ذُعْنِ الْبَطْلِ . وَإِذْ تُوقَظُهُ الْأَصْوَاتُ الْبَشَرِيَّةُ ، أَيْ إِذْ يَعُودُ
مِنْ حَلْمِ الْيَقْظَةِ إِلَى الْوَاقِعِ ، فَانْهُ يَغْرِقُ . يَغْرِقُ فِي مَاذَا؟ رِبِّا فِي الْمُشَاغِلِ الْيَوْمَيَّةِ التَّافِهَّةِ
الَّتِي لَا الْقُدْرَةُ عَلَى اخْرَاجِهِ مِنْ جُوْهِهِ الْمُسْوَمِ الْكَبِيرَةِ ، هُمُومُ التَّفْكِيرِ بِالْاسْتِلَابِ
وَالْأَنْصَاعِ . وَلَكِنْ هَذَا الْغَرْقُ رَمْزٌ لِمُوتِ الرُّوْحِ مَعَ بَقاءِ الْجَسْدِ حَيًّا .

يشترک بروفرک مع مونفلترو (الجحيم، الشيد ٢٧، الآيات ٦١-٦٦) في أنه أضاع
نفسه في الأوهام وأفرغ حياته من الملف، تماماً كما أن مثيله الإيطالي قد أودى بالناس في
مجاهيل التي، إذ كان يعشهم حينما يستثيرونه ويطلبون منه النصيحة. وعلى آية حال فإن
تصدير القصيدة بهذا المقبوس من جحيم ذاتي قد يوحى بأن إنسان الأرض لا يقع خارج
الجحيم. وهذا ما يجعل من «أغنية الحب» مناحة لا أغنية.

أعلن البيت أن «بروفرك» هي أعظم قصيدة كتبها قبل «ليباب». وهي، كغيرها من
القصائد اللاحقة لها، تمتاز بقدرة عالية على الإيحاء بانطباعات معقولة ومتشاركة، كما أنها
دشنَت التقنية التي طفت على شعر اليوت بعدها، أعني تقنية الاقتباس من مصادر أدبية
وثقافية متعددة، واستخدام المقوسات المصحمة من الخارج كجزءٍ عضويٍّ في القصيدة.
والأهم من ذلك كله أنها توشك أن تكون القصيدة الغنائية الوحيدة بين جميع ما كتبه اليوت
من شعر.

أغنية حب ج الفرد بروفرك

لو علمت أن إجابتي موجهة إلى أمرىء
سيعود إلى الدنيا قطعاً
لما ارتجت هذه الشعلة،
ولكن طالما أن أحداً قط لم يرجع من هذا العمق،
إذا كان ما أسمع هو الحق،
فدونيا خوف من سوء الأحداثة أجيك. ^(١)

فلنمض ، إذن ، أنت وأنا ،
حين يتشر المساء على النساء ،
كمريض مخدر على منضدة ؟
فلنمض عبر شوارع معينة نصف مهجورة ،
عبر التراجعات المغمضة
لليالي القلقة في فنادق الليلة الواحدة الرخيصة
ومطاعم النشارة ذات المحار :
والشوارع الممتدة كحوار مضجع

١ - هذه الأبيات مثبتة أصلأ باللغة الإيطالية . وهي مأشوذة من الكوميديا الالمية لدانى . (المترجم)

ذى غرض ماك
يفضي بك الى سؤال مريرك...
آه! لا تسل «ما هو؟»
فلنمض ونؤد الزيارة.

في الغرفة النساء يأتين ويدعن
ويتحدثن عن ميشيل أنجلو

الضباب الأصفر الذي يفرك ظهره على زجاج النوافذ،
الدخان الأصفر الذي يفرك خطمه على زجاج النوافذ،
ويعد لسانه ليلحس زوابا المساء
تلبّث فوق البرك الراكرة في المجرى
وتهاوى على ظهره الضباب المسلط من المداخن،
وزحل من عن المسطبة، وقام بقفزة فجائية،
واذ رأى أنها ليلة تشرينية ناعمة،
تطوّي حول البيت مرة واحدة، وأغنى.

٢٣ ولسوف يكون ثمة وقت حقاً
للدخان الأصفر المتزلق على الشارع
والذى يفرك ظهره على زجاج النوافذ،
لسوف يكون ثمة وقت، لسوف يكون ثمة وقت
لتهيء وجهها تقابل به الوجوه التي تقابلها،
لسوف يكون ثمة وقت لقتل وتخلق،
٢٤ وقت لأعمال الأيدي وأيامها كافة،

وهي التي ترفع وتطرح سؤالاً في صحنك؛
ووقت لي ووقت لك،
وكذلك وقت لثاث الترددات ولثاث الرؤى والمراجعات،
قبل تناول الشاي وقطعة خبز محمص

في الغرفة النسمة يأتين ويذهبن
ويتحدثن عن ميشيل انجلو

ولسوف يكون ثمة وقت حقاً
لأتساءل، «هل أجرؤ؟» و «هل أجرؤ؟»
ووقت لأعبد وأهبط الدرج
بيقعة صلعاء في متصرف شعري -

(لسوف يقولون: «لكم أصبح شعره متفرقًا!»)

وبمعطفى الصباحي، وبياقني الصاعدة بثبات الى ذقني.
رباط عنقي غال ومحشّم، ولكنه مثبت بدبوس بسيط -
(لسوف يقولون: «كم هما هزيلان ذراعاه ورجلاه!»)
هل أجرؤ على أن أزعج
الكون ؟

في دقيقة ثمة وقت
لقرارات ومراجعات تطلبها دقيقة
لأنني قد خبرتها كلها مسبقاً، خبرتها جيئاً -
خبرت الأمسيات والأصبح والأصال وقشت حياتي بملاعق قهوة؛

٥٢ أعرف الاصوات المحتضرة بسقوط محضر
تحت الموسيقى المنبعثة من غرفة قصبة .
إذن، أنى لي أن أحبرا ؟

ولقد سبق لي أن خبرت العيون، خبرتها جميعاً -
العيون التي تقيدك في عبارة مصوغة ،
وгинن أصاغ، مهوشأ على دبوس ،
وгинن يفرزني الدبوس فأتلوي على الجدار ،
أنى لي عندها أن أبداً
٦٠ بلفظ التهابات الأرومية لأيامي ومسالكي ؟
وأنى لي أن أحبرا ؟

ولقد سبق لي أن خبرت الأذرع، خبرتها جميعاً -
٦٣ أذرع معلقة بالأساور، بيضاء وعارية ،
٦٤ (ولكنها في ضوء المصباح، يكسوها شعر بنى خفيفاً)
أثراه عطر ينبعث من فستان
ذاك الذي يجعلني أشد على هذا النحو ؟
أذرع ترقد على منضدة، أو تتدثر بشال .
وهل أجرؤ عند ذلك ؟
وكيف أبداً ؟
القول إني تحببت في الغسق عبر الشوارع الضيقه
وابصرت الدخان المتتصاعد من غلايين
رجال متوجهين يطلون من التواقد
بمقصانهم ذات الأكمام ؟

٧٣ كان ينبغي أن تكون زوجاً من المخالف الشعاء

٧٤ تشدخ قيغان البحار الصامتة

• والأصيل، أو المساء، ينام بسلام!

مصفولاً بانامل طويلة،

مغف.. منهك.. أوهو يهارض،

يتعطى على الأرض، هنا إلى جانبي وجانبك.

أو تكون لي، بعد الشاي والكمع والمثلجات،

القدرة على تصعيد اللحظة إلى أزمنتها؟

٨١ وعلى الرغم من أنني انتحبت وضفت، انتحبت وابتهلت،

٨٢ وعلى الرغم من أنني رأيت راسي (الذى بدأ فيه الصلع قليلاً

٨٣ يقدم على طبق،

فلست نبياً - وما تلك بمسألة عظيمة،

ورأيت لحظة عظمتي تترجرج،

ورأيت الخادم الأبدي يمسك معيضي، ويضحك بفتور،

ويإيجاز، لقد كنت خائفاً.

وهل الأمر جدير، بعد ذلك كله،

بعد الفناجين، والمربي، والشاي،

بين الخزف، وبين حديث عنك وعنى،

هل هو جدير،

بان تخسم المسألة بابتسامة،

وأن تهصر الكون فقصيرة كرة

٩٤ تدحرجها شطر سؤال مربك،

٩٥ وأن تقول: «أنا العزيز، أتيت من الموتى،

٩٦ وعدت لأسرد عليكم كل شيء، لسوف أسرد
عليكم كل شيء» -
لوان واحدة، ترسخ وسادة قرب رأسها،
تقول: «ليس ذلك ماعنيت فقط.
ليس ذلك، فقط».

وهل الأمر جدي، بعد ذلك كله،
هل هو جدي،
بعد غروب الشموس وباحات الأبواب
والشوارع المرقشة
بعد الروايات، وكزوس الشاي، والتورات
التي تتجرجر على الأرض -
وهذا، وما هو أكثر منه بكثير؟
يستحيل أن أقول ما أعني تماماً!
ولكن كما لو أن فاتوساً سحيرياً أسقط الأعصاب
في نهادج على شاشة:
هل هو جدي
لو ان واحدة، ترسخ وسادة أو تطرح شالاً،
وتلتفت صوب النافذة، تقول:
«ليس ذلك فقط،
ليس ذلك ماعنيت، فقط».

١١١ لا لستُ الأمير هاملت، وما كان لي أن أكون؛
إنني تابع الأمير، أمرؤ يزيد الخاشية عدداً،

وبيداً بمشهد أو مشهددين ،
ينصح الأمير ، أداة طيبة ، لاريب ،
مُرّاع للآخرين ، يبهجه أن يكون ذا نفع ،
حصيف ، حذر ، موسوسون ؟
١١٧ فخم العبارة ، لكن بليد قليلاً ،
وفي بعض الأحيان ، بل الحق ، مضحك غالباً -
١١٩ غالباً ، أحياناً ، الأبله .

١٢٠ إنني أشيخ ... إنني أشيخ
١٢١ ولسوف أرتدي سروالي معقوف العقين .

١٢٢ هل سأفرق شعري الى الخلف ؟
هل أجرؤ على تناول خوخة ؟
سأرتدي سروالاً من القانيلا البيضاء ،
وأسير على الشاطئ .
١٢٦ سمعت حوريات البحر يغنين ، الواحدة للأخرى .
لا أحبب أمنهن سيفنن لي .

●
أصرتُهن يركنن صوب البحر على الأمواج
ويمشطنن شعر الأمواج الأبيض المتأثر الى الوراء
عندما تعصف الريح بالماء الأبيض والأسود

تنثثُ في حجرات البحر
مع فتيات البحر المكللات بالعشب البحري الأحمر والبني
إلى أن توقفنا الأصوات البشرية ، فنغرق .

www.alkottob.com

تعليقات على بروفرك^(١)

بعدما نشرت قصيدة «بروفرك» في مجلة «الشعر»، فقد نشرت مرة ثانية في مجموعة قصائد عنوانها «بروفرك ومشاهدات أخرى»، وذلك عام ١٩١٧. وقد أهدى الشاعر مجموعته هذه إلى صديقه جان فريديال الذي تعرف إليه في باريس (١٩١٠ - ١٩١١)، والذي قتل في الحملة الأنجلو-فرنسية على الدردنيل عام ١٩١٥. والآيات المأبوعة من «المجيم»، (الشيد ٦١، ٢٧ - ٦٦) هي شهادة على قوة صداقتها.

وقد كتبت القصيدة في باريس ويونيخ بين عامي ١٩١٠ و١٩١١ في مجلة «الشعر» الصادرة في شيكاغو، عدد حزيران ١٩١٥.

والقصوس اثبتت باللغة الإيطالية في مطلع القصيدة هو كلمات يقولها الكورت غيدرو موتفلترو الذي عاش بين عامي ١٢٢٣ و١٢٩٨. كان غيدرو في الشق الثاني من الجحيم يتعذب، وهنها التقى به داني. وكان يتعذب في سجن منفرد من اللهو بسبب من نصيحته للثائنة التي قدمها للبابا بونيفاس على الأرض. وغيدرو يتكلم بحرية لأنه يعتقد بأن داني هو واحد من الموتي ولكن يعود إلى الأرض ليقتل أنواله.

الآيات ٤٨ - ٢٣: يؤكد البوت في هذه الفقرة على هذه العبارة: «سيكون نمة وقت». وهو نوع عليها كثيراً هنا. وبذلك تراه يصدر عن كلمات التي في «سفر الجامعة» (الاصلاح الثالث، ١ - ٨) حيث يقول: «الكل شيء وقت، ولكن أسر تحت السبات وقت. للولادة وقت. وللموت وقت. للنهرس وقت ولاقلاب المفروس وقت...».

البيت ٢٣: راجع: «ليت لنا عالماً وقتاً كالبيان»، من قصيدة «إلى عشيقته الحفرة» لأندر ومارفل

١ - هذه التعليقات مأبوعة من كتاب سارثيان: «مرشد الطالب إلى قصائد عنازة من البوت». (المترجم)

(١٦٧٨ - ١٦٢١). ينافس الشاعر عشيقته الخفرة قاتلاً: سيكون هنالك وقت للتأخر فقط إذا كانت فرضتها العشيقه لإهابها لها.

البيت ٢٩: تصدي غباره «أيام الأيدي واعمالها» عنوان قصيدة الشاعر اليوناني هزبود (القرن الثامن ق.م)، أغى قصيدة «الأيام والأعمال».

البيت ٥٢: تحيطنا عبارة «سقوط حضرة» الى كلمات الدوق أوزيبيو في مسرحية «الليلة الثانية عشرة» لشكسبير (الفصل الاول، المشهد الأول) حيث يقول: «النغم ثانية! كان له سقوط ميت». إنه عاشق مدفون، والموسيقى تناسب حاله، وهو يطالب بها مرة ثانية.

البيت ٦٠: «النهايات الارومية»، هذه صورة مبنية على النهايات أو الارومات المصاعدة من دخان السجائر.

البيان ٦٣ - ٦٤: راجع قصيدة جون دن «الوفات»، حيث تجد هذا البيت: «أساور من الشعر اللاعن حوى العظمة». وقد لاحظ البيوت الآخر القوي لهذا البيت في مقاله «الشعراء المتأففون».

البيان ٧٣ - ٧٤: راجع: «هملت» (٢، ٢) حيث يتظاهر البطل بالجنون ويخاطب العجوز بولونيوس بقوله: «لأنك أنت بالذات، ياسدي، ستندو عجوزاً مثلـي، إذا استطعت أن ترجع إلى الخلف كالسرطان». ويرجع البيوت إلى «هملت» في الآيات: ١١١، ١١٧، ١١٨، ١١٩.

البيت ٨١: راجع سفر «صوموبل» (١٢، ٢): «لقد انتحبوا وبكتوا وصامتوا». وكذلك «حُصّتْ وبكتْ» في السفر عيه (١٢، ٢).

البيان ٨٢ - ٨٣: رفض يومنا الممدان حب سالومي. ولهذا قطع رأسه وجلب اليها على طبق. وهذه هي الجازية التي طلبها من أجل الرقص أمام هيرودي.

البيت ٩٢: راجع «إلى عشيقته الخفرة» لأندر ومارفل حيث يبحث الشاعر عشيقته على أن تستمع بالحب معه إلى أبعد مدى، وحيث يقول لها في اواخر القصيدة: «دعينا نخرج لوئتنا كلها، وخلواتنا كلها، في كمرة واحدة».

البيان ٩٤ - ٩٥: ذكر الكتاب المقدس رجلين يدعى كل منهما العيازر. كان أحدهما أخا ماري ومارتا الذي أعاده المسيح إلى الحياة، وقصته في «بوجنا» (١١، ١، ٤٤). أما العيازر الآخر فهو المتسول الذي ترد حكاياته في «نوفقا» (١٦، ١٩ - ٣١).

كان هذا الفقير يحاول أن يقتات من فحات مائدة أحد الأغبياء. ومات العيازر فذهب إلى الجنة. ومات النبي فلذب إلى الجحيم. وأراد هذا النبي أن يخدر الحوتة الخامسة من المعجم» إلى المكان الذي هو فيه. وطلب من النبي إبراهيم أن يرسل اليهم أحد الموتي لعلهم يهتدون: فقال إبراهيم: «إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء فلن يصدقا حتى لو قام واحد من الأموات».

البيت ٩٦: راجع «بوجنا» (١٦، ١٤) حيث يقول المسيح: «سيعلمكم كل شيء» ويدركم بكل ما قلته لكم».

البيت ١١١: ينحوأب هذا البيت مع بداية مناجاة هاملت: «أن تكونون أو أن لا تكونون، ٢، ١». لقد استلم البطل لشخص ذاته وأرهقه التردد. وتساؤل بروفك المفاجيء هو قطع المناجاة ذات التمط المصلني التي أهملك فيها. كما أنه يؤكد دوره الثنائي اللاطبوني في الحياة.

البيت ١١٧: «فخم العبارة» تعني الملوء بالعواطف العالية والحديث المختلف. وهو وصف لحادثة كاتب الكسورد في المقدمة العامة لقصص كانتربرى، لتشوس (١٣٤٣ - ١٤٠٠).

الآيات ١١٩ - ١١٧: منها وصف يستدعي إلى الذاكرة شخصية بولونيوس في «هملت». راجع الملاحظة على البيتين: ٧٣ - ٧٤.

البيت ١١٩: كان الأبله شخصية تقليدية في المسرح الإلزائي. وكان المهرج في «هملت» يدعى بورلك. وهلت الآن يتذكرة (بعد موته بثلاث وعشرين سنة) يعطف وشفقة. راجع (الفصل الخامس، المشهد الأول).

١٢٠ - راجع الملاحظة على البيتين: ٧٣ - ٧٤.

البيت ١٢١: هذا بطال أو سروال ذو ثياب كانت تقليله دارجة في بدايتها يومذاك.

البيت ١٢٢: «هل سأفرق شعرى إلى الخلف؟» يخبرنا كونراد إ يكن ان العائد من باريس بملابس فرنسيّة، وبشعر مردود إلى الخلف، كان يثير شعوراً معيّناً عند الناس. ففي ذلك الوقت كان هذا النوع من تصنيف الشعر بعد بوهيميا جريئاً.

البيت ١٢٦: راجع قصيدة «أغنية» بجون دون حيث يرد هذا البيت: «علمي أن أسمع عرالس البحر ينثني».

www.alkottob.com

جبرونشن

www.alkottob.com

تعريف بقصيدة «جيرونشن»

لم يكن البيت إلا في أوائل العقد الرابع من سني عمراه يوم نشر قصيدة «جيرونشن»، عام ١٩٢٠. وليس من الطبيعي، أو من المألف، أن تهيمن صورة الشيخوخة على المرء في هذا السن المبكر. فكلمة «جيرونشن» تعني الهرم أو الشيخوخة، والمقطع الذي صدر به القصيدة شديد الحساسية تجاه سرعة انتقاء العمر. فالإنسان ليس له شباب ولاشيخوخة، وإنما الأمر أشبه باضطرابات أحلام شوهدت في قيلولة بعد الظهر. ولا يمكن القول بأن هذا الموقف ليس صوت الشاعر بل هجاس شيخ هرم يتكلم في القصيدة بعدها نقباً طويلاً في الأحوال والأوضاع المحيطة به، إذ إن هذا الشيخ الهرم نفسه ليس إلا إفرازاً من إفرازات خيال الشاعر، أو ذهنه النازع إلى تأمل الأشياء.

واهم ما في الأمر أن الشيخوخة هنا قد لا تكون إلا مجرد رمز وحسب، إذ قد لا يكون هذا العجوز إلا بديلاً موضوعياً عن زماننا الراهن إلإ، وهو الموضوع المحوري لأدب البوت برمه. فالشاعر لا يرى في عصرنا هذا الاعجوزاً متلخ الخلايا ويموساً من إعادته إلى صباحه، مما يذكر بصورة «الزمن الهرم» في شعر المنشي.

وأياماً كان الشأن، فإن القارئ، إذ يدخل في أجواء هذه القصيدة فإنه سرعان ما يشعر بأنه قد زج به في عالم احتدامي، أو درامي. وهذه سمة من أبرز سمات شعر البوت. وقد لاحظها النقاد الغربيون ورأوا فيها سبيلاً من أسباب شهرة هذا الشعر، ولا سيما قصيدة «الباب» التي سوف تظهر بعد «جيرونشن» بستين اللتين. ففي «جيرونشن»، كما في «بروفرك» من قبل يشعر المرء بالتباعد الفاصل بين المقايس، ولا سيما بين بطل القصيدة وبين

العالم، أو أحوال العالم. وللحقيقة أن «جبر وشن» هي متابعة لقصيدة «بروفرك»، مع فارق جوهري في الأسلوب. في بينما كانت الغنائية والرمزيّة اللذان تطغى على «بروفرك»، فإن «جبر وشن» قد أخذت تمحى صوب الشكلانية القريبة من أنسجة الأجاجي.

ها هو ذا العجوز في الشهر الجاف يتزوي في ركن من اركان غرفة استاجرها في أحد المنازل، وهو ما يصفني لغلام يقرأ له بعض الكتب، فيحيطه عليهما بالتاريخ وبأعماق الحياة. فإذا يتذكر المطر فانيا هو عيناً يفعل، إذ المطر لا يظهر في هذه القصيدة أبداً. والمطر سوف يكون البؤرة الجوهرية التي تدور عليها قصيدة «الباب». وعنوان المطر في «جبر وشن»، فإن القاريء لا يرى إلا السبحة المائلة وإناء المحتقن عند فوهة البالوعة. وهذا يعني جفاف عالمنا الملعون بالقحفل، إذ المطر في شعر البيت رمز الحياة الأصلية والأمل المتعش، أو هو رمز استعادة الإنسان من القحط الروحي الذي يتغمس فيه أو يتمرغ.

وفي هذه المخوار الداخلي الذي لا يجري إلا في ذهن العجوز، يتذكر هذا الشاعر غابر أيامه فيجد أنه لم يكن يوماً عند «البوابات الحارة»، أو هولم يعرف التجارب الاستثنائية، أو الكبوري، ولا هو خاضن حرباً ولا أشهر سلاحاً في المستنقعات بين الذباب. وإنجذب بالذكر أن البيت قد حاول في إبان الحرب العالمية الأولى أن يتسب إلى القوات المسلحة ولكنه لم يقبل بسبب من عدم لياقته البدنية.

وعلى آية حال، فإن من شأن مثل هذه الذكرى أن تقبل تأويلين متباينين ينسجم كل منها ومتناخ القصيدة. وبينن التأويل الأول على أن ماضي الرجل العجوز خارجاً كحاضره الذي سيعرض له عها قليل. أما التأويل الثاني فمعناه أنه لم يخدع بأكذوبة الأجداد الخلبية التي يوسم بها التاريخ في صدور الناس. وهذه موضوعة سوف تعرض لها القصيدة في أواسطها.

ثم يتقلل العجوز إلى التفكير بحاضره الخاوي. فهو يسكن في منزل متداع، تحيط به الصخور والطحالب والأشنیات. وصاحبة البيت تعمل في المطبخ، وتتنطف البالوعة، وتصنعن الشاي، وتعطضن في المساء، مما يوحى ببرودة حياتها وخواء أيامها. ولبلأ تسعل عنزة في الحقل العالي، مما يتافق مع عطامس السيدة، ربة المنزل. أما صاحب البيت الذي

فُقِسَ المقاومي الصغيرة، وهشمت المدن وضمدت جراحه، فيجلس على أسكفة النافذة.
والجفاف يغلق في هذا المناخ، وما من مطر. هذا كل ما في الأمر. هذا كل ما يؤلف عالم
العجز، عالم القرن العشرين الباهت الحاوي الذي أجاد اليوت تصوير محضليه السابعة من
جفافه أو فاقته وإفتقاره إلى ما ينسج روح الإنسان.

بيد أن هذا الشقاء الآليوني يظل عاجزاً عن تحريرك وجдан المرء، وما ذلك إلا أنه يبقى
ضمن مناخ التأمل، أو ضمن دائرة التجريد. وهبنا يتذكر المرء الشقاء البدولي الذي له
القدرة على الأخذ بيد القارئ حتى حافة البكاء، أو حتى الفضاء الداخلي للفؤاد
البشري. إن رعش الفؤاد النبيل يبقى نغماً عززناً في اوتار بودلير، بينما يخلو شعر اليوت من
أية حضرة فزادية أصلية، ولا سيما بعد استثناء «بروفك»، وبعض المقاطع الصغيرة المبعثرة
هنا وهناك في قصائده الكثيرة. وعندى أن هذا هو بالضبط موت الشعر، أو التمهيد لموت
الشعر.

وإذا ما تابع المرء قراءة القصيدة فإنه لن يجد سوى صور وأشكال فاترة كتبت بلغة
تنقصها بعض قطرات من ماء الروح، أو يعززها دفعه الرعوش والدفقات الموربة لفؤاد
الإنسان.

هذا رأس العجوز (دماغه أو معتقده) بليد ومحاط بالعواصف الجاححة. بل إن
العواصف لا تتصف إلا في داخل ججمته نفسها، فما من شيء يقدر على أن يترسخ في
عقله لكي يصير إيهاناً لا يتزعزع، إذ هو بالضبط كالذين جادلوا الأنبياء قديماً، يحتاج إلى
إشارة سهادية، أو إلى معجزة، لكي يؤمن أو يعتقد. ويرد اليوت على هذا المطلب بقوله:
الكلمة في داخل الكلمة، عاجزة عن أن تقول كلمة،
لأنها مقطمة بالظلم.

ينبغي أن تصل كلمات الإيمان إلى العقل رأساً، إذ بذلك وحسب تثير وتوحي. أما إذا
احتاجت الكلمة إلى كلمة تشرحها، فإنها تصير إلى العجز والفشل عن أن تقول شيئاً،
لأنها تستحبيل إلى فللة من ظلام خاشر. إن مناقشة الإيمان، في رأي اليوت، تذهب
برونقه، بل تحيله إلى تحمل أوريب. آمنوا من دون تفكير أو إعمال ذهن. الغوا عقلكم.

هذا هو ما يريد البوت، متنفساً في ذلك مواطن لانسلوت أندروز. ثم تنتقل القصيدة الى موضوعة أخرى.

في شهر أيار الذي تتعته القصيدة بأنه «فاسق» - كما سنتع «الباب» شهر نيسان بأنه «فاسق الشهور» - في أيار يكون موسم الشمار، فتصير الخضار والفاكه جاهزة للقطف والأكل. وعهنا تعرض القصيدة لعدد من أسماء الأشخاص الذين تصبح الشمار جاهزة من أجليهم. ولعل من الواضح أن هؤلاء المستأثرين بالغلال هم المرابون والتجار الذين يطاردون العجوز ومحشرون في زاوية ميّة داخل بيت فارغ. وثمة أكثر من اشارة في شعر البوت تؤشر الى أن هذا الشاعر يحمل التجارة والربا مسؤولية حرب العالم. ويدوأن عمله في مصرف لويد قد عزز في هذا الاعتقاد، أو هو قد اطلع على الدور التخريبي الذي يمارسه المال على روح الإنسان.

وه هنا يطرح البوت هذا السؤال: حين تعرف حقيقة الأمور فما هي معرفة ترجح؟

يدواني أن البوت قد اشتقت هذا السؤال من قول النسيح: «لا يدخل الجنة غني»، أو من قوله : لا يملك الإنسان أن يبعد الهين في آن معاً. الله والمال. وحين يعرف المرء أن الغنى لا يدخل الجنة، ومع ذلك يتكلّب على حياة المال، فأيّة معرفة يرجوها بعد هذه المعرفة؟ ثم إن العجوز يعرف أن التاريخ بارع في اختطاط الدرووب المفضية الى الفوضى اللدنّة ، وأنه ماهر في المخداعة والمخاتلة، وهو يوهم الناس بأنه يائتهم بالاجداد الكبيرة، ولكنه في الحقيقة لا يائتهم الا بالشقاء، إذ هو يووسوس في نفوسهم ليُنش طموحاتهم الفارغة، فيستسلمون له كيما يقدّهم بالخيلاء، ولكن الى الفوضى وحسب. إن التاريخ ليس أكثر من دجال. ومن عرف مثل هذه المعرفة وأصر في الوقت نفسه على أن يُخدع بغم惋يات التاريخ فلا غفران له، في نظر البوت.

كما أن الحياة لا تمنح المحبات والأعطيات الا لذوي الانتباه المخبرول، أو هي لأنّه شيئاً إلى بعد فوات الأوان، أو بعدما صار النام في رب من أمرها، أو في غنى عنها. وهي تمن الأشياء «بالسرعة التصوّي» لأناس هم من الوهن بحيث لا يستحقون ما يمنحوه. ويدوأن البوت يريد أن يقول ههنا ما قاله الخيام ذات يوم:

إن هذا العالم ملك لشيعة الحمير.

ويؤمِن العجوز كذلك بأن البشرية لا خلاص لها بواسطة الشجاعة، ولا بواسطة الخوف، إذ لن يكون الخلاص إلا باليمان الصامت الذي يجهل الجدل والنقاش، ولا يحتاج إلى شرح الكلمة بكلمة أخرى. وهو يرى في البطولة رذيلة، بل يراها أمّاً جمِيع الرذائل المتعارضة ومنطق الطبيعة السوي. وفي هذا نقض لأخلاق الغرب التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى. وما سي الإنسانية كلها مردها إلى الغضب، أو إلى ما أسمَهُ افلاطون بالقرفة الفوضية، أوقفة الحرب. وهكذا أخذَ انسان الغرب يتعلم كيف يصنع حرباً على الحرب كما قال هنري جوبي ذات مرة.

ثم يقول العجوز - مواطباً على حربه ضد الحرب - بأننا في غمرة رعب التاريخ نخسر قدرتنا على تدفق الجمال، ولكننا نخسر رعنانفسه في التتفق عن حقائق الأشياء، لأن التتفق في الحقائق، أو عن الحقائق، من شأنه أن يطرح بنا في الفراغ، أو فيها لأن الموضوعية بازاء الحقائق تتمتع بالقدرة على ملامسة ما في الحقائق من رعب، أو أقله اختزال ذلك الرعب. وفي مثل هذا الوضع لاحاجة بك إلى حيادة الوجдан أو الضمير، مادام كل ما يحوزه المرء يعني أن يكون مغشوشاً، ومادامت قوى الهدى لا تكتف عن فعلها المدمر، ومادام الجميع يدوسون في الخطأ وفتات الأشياء، ولا يتظرون إلا إلى المرايا المفترقة، أو هم لا يرون في الواقع غير البسوار والخلف. وبهذا أن «جيروشن» قد كتبت قبل «البياب» ستين، فاتها، بكل وضوح، تهديد لتلك القصيدة المطلولة التي بذلت هذه القصيدة في التعبير عن افكارها نفسها.

ثم إن كل من يواجه هذا الواقع المنحط، هذا البار الساحق الشامل، لن يكون إلا «نورساً ضد الربيع»، يصارع وحده في المازق أو الأماكن الضيقية المترتبة، ويكافح بمفرده دون معين. ولابد للعواصف (البديل الموضوعي للقوى العاتية الفاعلة في الواقع فعل التدمير) من أن تتفق ويش هذا النورس المخالف والتجه عكس الاتجاه، ولا بد لريشه المتوف من أن يطوط به على الثلوج الأبيض، أو في الفراغ البارد الظاوي، المعم من كل أثر للحياة. وهذا يعني أن المزيمة حتم على كل من يتصدى لهذا الزمن الفاصل المنحل.

فهاهوا العجوز (وهو اليوت نفسه، أو بديله الموضوعي) مجرد إنسان مقهور مهزوم «تطارده التجارات» وترغمه على الانزواء والاقعاء في زاوية خاملة مظلمة. وهاهوا مطرّق ياصحاب البيت، وذهنه مأهول بأفكار جافة يفرّزها «دماغ جاف في فصل جاف». إنها المزيمة والخبوط، ووجود المحبة والارتعاد أمام حضارة أفلست ولبلغت عتبة الماند الموصدة. فانسان العصر محاصر ولا أمل له في شيء. وهكذا فإن اليوت يترك قارئه في سوء القفر ثم يغيب عن الأ بصار.

ليس لك شباب ولاشيخوخة
بل كما لو كنت في قيلولة بعد الظهر
وحلمت بكليهما.

ها أنذا، رجل عجوز في شهر جاف
يقرأ في غلام، وانتظر المطر.
ماكنت عند البوابات الحارة
ولا قاتلت في المطر الدافئ
ولا حاربت خوضاً في السبخة المالحة،
يلسعني الذباب،
والسيف مشهر في يدي.
بيتي متزل متداع،
واليهودي، صاحب البيت، يربض
على عتبة النافذة،
لقد فقسه مقهى صغير في انتويرب،
ونتفرج في بروكسل،
وتضمد وفك الصهادات في لندن.

العنزة تسعل ليلاً في الحقل العالي؛
الصخور والأشنة وأعشاب السيدوم
والحديد والفضلات.

المرأة تحفظ المطبخ، وتصنع الشاي،
وتعطس في المساء، وتثقب البالوعة الخرون.
الا إنني لرجل عجوز،
الا إنني لرأس بليد بين أجواء عاصفة.

الاشارات تؤخذ من المعجزات.

«ينبغي أن نرى إشارة !»

الكلمة في داخل الكلمة، عاجزة عن أن تقول كلمة،
لأنها مقمضة بالظلمام.

لدى تجدد شباب السنة
 جاء المسيح النمر
 وفي شهر نوار الفاسق،
 كانت القرانيا والكتناء وشجر الأرجوان
 جاهزة للأكل والقطع والشرب
 بين الممسات؛

جاهزة للسيد سلفرو
 ذي البددين المداعبين
 في أيام جس، وهو من مشى
 طوال الليل في الغرفة المجاورة.
 وجاهزة لأجل هاكا غاوا
 المنحنى بين التيتين؛

ولأجل السيدة دي تورنوكست
التي تبدل الشموع في الغرفة المظلمة؛
ولأجل فرولين فون كولب
الذى دار في القاعة، واحدى يديه على الباب.
ثمة وشائع فارغة تنسج الربيع.
وليس لدئي أشباح،
فانا عجوز في بيت مزعزع
تحت هضبة عاصفة.

أي غفران يرجى بعد مثل هذه المعرفة؟
أعتقد الآن أن للتاريخ مسارب كثيرة بارعة،
وله مرات ومخارج مبتدعة،
وخلالات ذات طموحات هامسة،
وإنه ليقودنا بالخبلاء.
وأعتقد أن الحياة تعطي عندما يكون انتباها خبولاً
وما تعطيه إنما تعطيه في فوضى لدننا
بحيث إن العطاء يجوب المشتاق.
تعطي في وقت متاخر
ملا يعتقد به أحد،
أو إن كان المعطى ما انفك مرغوباً فيه
 فهو في الذاكرة وحسب، وهو مجرد هو في اعادة نظر.
وتعطي للأيدي الواهنة بالسرعة القصوى،
تعطيها ما يمكن الاستغناء عنه
إلى أن ينجب الرفض بالحروف.

وأؤمن بأن لا خلاص لنا، لا بالشجاعة ولا بالخوف.
والرذائل إلا طبيعة تنجذب بها بطولتنا.
والفضائل ترغمنا على جرائمنا الظاهرة.
إن هذه الدموع قد انهمرت من اهتزاز
الشجرة الحاملة للغضب.
يقفز النمر في السنة الجديدة. إنه يتهمنا.
أظن أخيراً أننا لأن تكون قد بلغنا الحناء،
عندما أكون قد تبيست في منزل مستأجر.
وأظن أخيراً أنني ما قمت بهذا العرض دونها غرض،
 وأنه ليس البتة من إيماء الشياطين المتخلفين.

سألأريك على هذا بشرف
أنا الذي كنت قرب فؤادك وصُررت من هناك
لأخسر الجبال في الرعب، والرعب في الاستسلام.
لقد أضعت الوجдан : ففيه أحتاج
إلى الاحتفاظ به ما دام الذي نصونه ينبغي
أن يكون مغشوشاً؟
لقد أضعت بصري وشمسي وسمعي وذوقى ولسمى :
كيف ينبغي على أن أصونها كلها من أجل اتصالك الأولئك؟

هذه الأمور، ومعها ألف ترّو صغير،
تؤخر فائدة بحرانهم المنشعر.
 تستثير الغشاء بالتوابيل الموجعة،
 حين يكون الاحساس قد برد، وتضاعف النوع

في اقفار المرايا، ما الذي سوف يصنعه العنكبوت؟
أينجل عملياته؟ هل سوف تتأخر السوسة؟
دو بيلهاش وفريسكا والسيدة كمل
قد دُمّوا خلف دارة الدب المرتعد
في ذرات محظمة، نورس ضد الريح،
في المصائنق العاصفة لجزرة بل،
أو هو يركض على القرن،
وريش أبيض على الثلج،
وادعاءات الخليج، وعجز تطارده
التجارات الى زاوية ناعسة.
مستاجر و البيت، وأفكار دماغ
جاف في فصل جاف.

www.alkottob.com

الأرض اليباب

www.alkottob.com

الأرض الياب

بقلم: الدكتور روبرت ب. كابلان

ترجمة وتلخيص

هذه القصيدة، التي لم تأخذ شكلها النهائي قبل الأربعينات، من الأهمية والشهرة ما جعلها صيغة بالبيوت ومجموعة الشعراء الذين اقتضوا أثره بحيث أصبحوا يدعون «مجموعة الأرض الياب»، وكأنها لقب لهم.

ويسبب من موسوعيتها وعمقها واستعصائهما على الفهم، فقد قام الشاعر بالخلق مجموعة من الملاحظات بها، وكان من بينها تلك الملاحظة التي تشير إلى المصدرين الأساسيين للقصيدة، وهما: «من الشعيرة إلى الرومانس»، للإنسنة جسي وستون، و«الغضن الذهبي» جيمس فريزر. ففي حين يفضل الكتاب الأول أسطورة الملك الصياد، فإن الثاني يعرض بافاضة موضوعات طقوس الخصب، التي كانت تمثل جزءاً كبيراً من عبادات الشعوب البدائية، والتي تتضمن في الغالب طقوساً جنسية جماعية وأضحاجات بشرية. وأقامت هذه الشعوب للشتاء طقوسه الخاصة أيضاً، فقد ارتبط موت السنة أحياناً بالموت الحقيقي لأحد الآلهة، وأحياناً بالعطالة الجنسية للآلهة. ولقد كانت تصبح هذه الطقوس تمثيلات دمية للأحداث المتخلية، كما كانت تتضمن إما الأضحاج البشرية أو العطالة الجنسية للشخص يتمثل به الله. وما هو جدير بالذكر أن فريزر قد يبين أن بعض هذه الطقوس ما تزال له آثار في الديانة المسيحية، إذ يقع موت وابنها المسيح ضمن إطار هذا الطقس القديم.

ولقد استطاعت جسي وستون أن تقرئ آثار هذا الطقس الذي تحول إلى أشكال مسيحية في الحكايات المتعلقة بالكأس المقدسة. فهي بعض هذه الحكايات، مثلاً، يصل

الفارس الباحث عن الكأس إلى بلد فاصل أو بباب. ويكشف أن قتل الأرض ذو صلة سحرية برج أصبهن لملك وفي بعض الحالات، توجد دلالة على أن الجرح جنبي الملام. وكان على الفارس أن يشفى الملك المجريع، وبشفائه تبرعم الأرض من جديد. وكلما أصبحت حكايات الكأس أكثر حداثة تكتف الغلاف الذي يغشى افكارها المسيحية، وتحجب المفاهيم الطقافية القديمة، ولكنها توازن على التواجد حتى العصور الحديثة.

كانت رؤية البوت للعالم واتضاع امكانيات أرضه الخربة، تتطابق مع المرحلة التي تلت الحرب العالمية الأولى. وبذلك غدا البوت الناطق الشعري باسم ذلك الجيل، كما كان هنجراوي الناطق باسمه في الرواية. ففي «الباب» يقارن البوت علانية أجداد الماضي بقداره الحاضر. وتتضمن هذه المقارنة في القسم الثاني من القصيدة (لعبة الشطرنج) حيث تصف الآيات (١١٠-٧٧) وضعًا حدبيًا، ويتوارد الكثير من هذه المقارنات في القصيدة، فهي تقع أحياناً ضمن قسم واحد، وأحياناً تتبعثر هنا وهناك بين الأقسام. ولما كانت القصيدة تعتمد من حيث الكثير من فعاليتها وتأثيرها اعتماداً كبيراً على هذه المقارنات، فإن من المهم أن نتبه لها فلا نفوتنا.

والحق أنه يمكن قراءة القصيدة على عدة مستويات من بينها المستوى الروائي، فهي قصة تغطي حقبة من الزمن تمتد على مدى التقى عشرة ساعة. وك شأن «بروفرك»، فهي نوع من الحوار الفردي يحتوي في داخله على شذرات من الحوار الثنائي الذي تستجلبه الذاكرة. وهي كذلك تنساب عبر مجرى الوعي، أي إنها، مثل «بروفرك» ذات حركة تحصل في ذهن المتكلم لا في العالم الواقعي.

ان أدب مطلع القرن العشرين مكتظ بتجارب يمكن تسميتها «الحوار الفردي الداخلي»، أي التداعي الحر للأفكار في عقل القاص. ومثال ذلك «عوليس» و«يقظة فينيان» لجيمس جويس. ولما كانت التداعيات الفكرية ذات طبيعة زمنية، فقد تعامل أدب التداعي مع مفاهيم الزمن، ويدلاً من أن تغطي الرواية حقبة مديدة من الوقت فقد أخذت تهتم بفترة وجيزة من الزمن يمتد فوقهاحدث المسرود وقد اقترح بيرغسون أن ثمة

نوعين من الزمن: الزمن النسيي بالمعنى الرياضي، والزمن النسيي بالمعنى الإنساني. فكل أمرٍ يعلم أن حقبة زمنية معينة قد تبدو، وفقاً للشروط المحيطة، أطول أو أقصر من حقيقتها. وقد عبرت اللغة عن هذه الحال بمصطلحات من مثل «الوقت بطيء» و«الوقت ساكن لا يريم».

وفي «البياب» يتعامل اليوت مع كل من فكرة الزمن الانساني وفكرة عبرى الوعي، وإنما يزيد الطين بلة أنه يستخدم مقويات ليست انجليزية المصدر، أوها التصدير الماخوذ من «اساتير كون» لبتر ونيوس (الفصل ٤٨). ونجد في القصيدة كذلك مقويات ألمانية وفرنسية، وحتى بعض السنكريتية. وفضلاً عن ذلك يقبس بعض الأبيات من الترات الانجليزي. ويلعب هذا كله دوراً في تشويش القارئ، إذا نسي أهمية تجاوز الحاضر والماضي في القصيدة. غير أن هذه المقويات صممت لتجذب إلى نص جديد أفكاراً كانت قد ظهرت من قبل. فقد جعلها المتكلم لتشكل قرينة يعمل تفكيره المباشر فيها أو عيرها. ولها كذلك دور جعل السياق يتصف بالكلية أو بالعالية، أي أن «حقيقة» القصيدة تتعالى على الزمان والمكان. وما ننصح به أن يعود القارئ إلى أصول هذه المقويات لأن سياقها في «البياب» يتأثر أو يتوضّح بسياقها في النص الأصلي.

ت تكون تقنية «البياب» من تجاوز الحداثة المترفة والصوفية والرمزية الدينية المستقاة من الماضي. وتزخر القصيدة بشواهد هذا التجاوز على عدة مستويات. فبنة القصيدة منسوجة من التقابلات الزمنية، وأوضحتها وأثثتها مسرحية هي سلسلة المشاهد الماخوذة من الحياة المعاصرة والمصدومة بذكريات الحرافات المثبتة في كل مكان من «الغضن التمهي»، ومن «الشعرية إلى الرومانس»، وتندعم هذه التقابلات، وكذلك تأخذ طابعها الكلي، عبر استخدام الشاعر للمراجع الأدبية. فالقصيدة تووضعفهم اليوت للماضي بوصفه جزءاً فعالاً من الخاضر، كما توضح اعتقاده الرامي إلى أن المادة المتباينة المقطعة من الماضي يمكن إيلاجها في خلق جديد له هو الآخر فعاليته الخاصة به.

ولما كان هذا هو غرض القصيدة، فإن استخدام الزمن قد يجهزنا بجزء من المفتاح الذي ييسر فهمها. فعل المستوى السطحي، تقدم القصيدة الشعور بأن الزمن يقف ساكناً وأن ثمة

ديمومة. ييد أن جوهر القصيدة يحقق أحد معانى اللازمانية. إن لفظة «شاتني» (السلام الفائق للنهم) التي يختتم بها القصيدة تشير إلى أن البيت يرى امكانية عي، «السلام» فقط كبعد من أبعاد الديمومة. وعلى المستوى الأدبي، تغطي القصيدة حقيقة طولها اثنتا عشر ساعة من يوم واحد. وبهذا المعنى تتضح علاقتها برواية «علوبس» جيمس جويس، وهي التي تقع كافة أحداثها ضمن يوم واحد فقط. وتنكشف التغيرات الزمنية في الأبيات التالية:

٦١ «تحت الضباب النبي لضر شتاني ..

٢٠٨ «تحت الضباب النبي لظهور شتاني ..

٢٢٠ «في الساعة البنفسجية، المساء البنفسجي»

غير أن لهذا اليوم في الوقت نفسه بعدها كونياً، انه الف عام. وبين القصيدة مفهوم العود الأبدى للشيء نفسه. وعلى مستوى آخر من مستويات الفهم، أدخلت القصيدة على هذا المفهوم دور الولادة والنمو والتضييع والتفسخ والموت والولادة من جديد، وبذلك كررت موضوعة العود الأبدى.

ووفقاً للتحليل الذي قدمه البيت للقصيدة، يعتبر تايريسياس الشخصية المركزية فيها، وما يراه تايريسياس هو جوهرها. فهو لم يربى على هذه الاحداث في ماضيه فحسب، بل لقد قلبها للمستقبل وسيق له أن عاني منها. ولكن كان هذا هو الأمر فان المستقبل يتزامن مع الماضي والحاضر. وفضلاً عن ذلك، يقول البيت بأن الشخصيات الأخرى كافة تتندفع في تايريسياس الذي هو عراف أعمى وخثوى. وفي ملاحظاته على القصيدة كتب يقول: تماماً كما يتذوب التجار الاحادي العين، باطن الكشميش، في البحر الفينيقي ، وكما أن هذا الأخير غير متذبذب عن فريديشاند أمير نابولي. فان النساء كلهن امرأة واحدة، وكل الجنسين يلتقي في تايريسياس.

وإذا كان الرجال كافة قد اندغموا في رجل واحد، والنساء كافة في امرأة واحدة، والجنسان يلتقيان في تايريسياس، فإن هذا الأخير هو في حد ذاته تاريخ كثيف للإنسان؛ او هو بعبارة أخرى، تاريخ موجز (محزون داخل فرد عينه) لسقوط الإنسان. وهكذا يمد تايريسياس القصيدة بوحدة واستمرارية فنيتين، فضلاً عن توظيفه في توحيد، الماضي والحاضر والمستقبل .

ولكن تايرسياس أعمى أيضاً، وهذا فهو يبدو وكأنه يمثل مقلة العقل، أو نوعاً من الوعي التأملي الكلي. ويتراءى هذا الواقع الداخلي في كافة التجارب التي يراها، وتخدم توحيد الماضي والحاضر والنساء والرجال، وشخصيات القصيدة و«أنا» المتكلم. وكما أسلفنا، يقول البيت إن ما يراه تايرسياس هو جوهر القصيدة. ويؤمّن تايرسياس هذا بأن الاعتقاد الوحيد هو الموت لأن من الموت تخرج الولادة الثانية فالموت والولادة الثانية يشكلان دورة العود الأبدية التي هي تبيان لذمة الزمن. وبذلك يقع الزمن في قلب رقعة تايرسياس، غير أنه زمن الديمومة الملحدود.

وتزخر القصيدة بالرموز التي يتمتع كل منها ببعد من المستويات التجريبية. ويتوقف عدد هذه المستويات على معرفة القاريء وخلفيته. يتطلب البيت من القاريء، ضمن حدود تجربته الخاصة أن يقرن الصور المتعددة بطريقة حرة. إن غنى هذا النسبي يمكن الشاعر من توسيع المستويات الأدبية والمستويات الزمنية، كما يمكنه من دمج الماضي والحاضر والمستقبل في سلسلة من الآيات. في «وظيفة النقد» كتب البيت يقول: «تشكل الآثار الأدبية القائمة ترتيباً مثالياً فيما بينها، وهو يتعديل بدخول العمل الفني الجديد (الجديد حقاً) إليها. ويكون الترتيب القائم كاملاً قبل وصول العمل الجديد، وكما يستمر الترتيب بعد إيلاح البدع، ينبغي أن يتغير محمل الترتيب القائم، حتى ولو إلى درجة طفيفة جداً، وبذلك فإن علاقاته ونسبه وقيم كل عمل فيعاد تكييفها مع المجمل، وهذا هو التوافق بين القديم والجديد».

وبين «الباب» التوافق بين القديم والجديد في خلق أدبي واحد. وما هو واضح أنها قطعة فنية عسيرة إلى حد متطرف، إذ يصعب تتبع هذه الخطوط خلال الديباجة كلها. فعلى القاريء أن يستجمع أثناء قراءته للقصيدة كل خبراته وحدوده، فضلاً عن أي عنون آخر قد بلجأ إليه.

www.alkottob.com

القسم الأول

دفن الموتى

ترى ما نفع التصدير الذي قبّه البوت من «سانديركون»، وما هي الوظيفة التي يؤذدها؟ يرقى عمل بترونيوس هذا الى القرن الاول الميلادي ، كما يتحدث عن حقبة سابقة لمصره . واذا يقول المتكلّم «بعضي الحاصتين» انها يشير الى أنه كان شاهداً على الحدث . ولكنه يقول بأنه «رأى» السبيل ، أي هو يصف حدثاً قد جرى بالنسبة اليه في ماضيه . ففي هذا القبس ينتقل الزمن في عدة اتجاهات :

• من : حاضر القاريء الى حاضر البوت (ماضي القاريء) .

من : حاضر البوت الى حاضر بترونيوس (ماضي البوت) .

من : حاضر بترونيوس الى حاضر السبيل (ماضي بترونيوس) .

والقاريء حر في الانتقال عبر صلالات الماضي - الحاضر المتشابكة وفقاً للهواة . ييد أن الموقف تعتقد حقائق حياة السبيل . فالسبيل عراقة وهبت الحياة الحالدة ولكنها لم توهب الشباب الحالد ، بحيث أنها أذتعيش فرونأ طولية تهرم وتقلص لتبلغ في النهاية حجم الجندب . وبهذا تغدو السبيل لا زمانية وفي الحين نفسه أسميرة «شبكة الزمن الإنسانية» لأنها عمر دون أن تموت . ولما كانت لا تملك أن تفني فإن من المتعذر عليها أن تولد ثانية . وبهذا تخرج من دائرة الزمن ومن دائرة الولادة - الموت - الولادة الثانية .
ولما كان التصدير يختزن جملة هذه الإيماءات المتعلقة بمستوى الزمن ويجره القصيدة معاً ، فقد أحسن اصطفاله لستهلل به القصيدة .

أما القبس الثاني المأذوذ من مظهر ذاتي فهو موجه إلى عزرا باوند، الصديق الحميم للشاعر، ويدعى أن يخاطب البوت صديقه بهذه العبارة : «الصانع الأمهر»، إذ بعدما أتم البوت خطوط القصيدة سلمه إلى هذا الشاعر الكبير ليبدئ رأيه فيه. وما كان من باوند إلا أن اختزله حتى النصف، وربما شد أربطه ومته. وهذا أهدىت القصيدة له كتعبير عن الامتنان للجهود التي بذلها.

وحربي بنا أن نلاحظ أن البيت الأول من القصيدة يركزها في الزمن فسياد هو «أن» القصيدة، أي أن عمورها الحادثي يقع في هذا الشهر. ويتوارد هذا المستوى الزمني ضمن الإطار الزمني للقسم الأول الذي يستدعي عنوانه طقوس أو زفاف مصرية، وهي طقوس الخصب التي كانت تتم عادة في الربيع. ونساء، زمن القصيدة هو شهر الفصح الذي يذكرنا بالفاهيم المتعلقة بموسم وبعث يسوع. وهكذا أدخلت طقوس الخصب ادخالاً مباشراً إلى القصيدة. كما أن الموضوع الأساسي يبدأ منذ عنوان القسم الأول وفي تجاوره هذا العنوان مع البيت الأول.

وفي البيت الثامن، وعبر ذكر بحيرة الشتاينبرجر جرسى، يدخل البوت المكان إلى القصيدة بعدما أدخل الزمان. وتتوارد هذه البحيرة، وكذلك حقيقة الموفغارتن التي تليها بعد بيتهن، في ميونخ، وتلعب شذرات المحادثة المستدعاة من الذكرة في هذا القسم دور نقل القاريء إلى لا زمن مضى - حاضر. ويوحي البيت، «يوم كنا أطفالاً»، بماضي المتكلم. أما المشهد كله، لاسبها البيت الألماني («أنا لست روسيّة، بل أنا من لتوانيا، المائة خالصة»)، فإنه يوحى بلا جذرية الشخصيات المعنية. إنهم من اللامكان ويعيشون في كل مكان. و تستثير الفقرة الأولى فكرة جيل ما بعد الحرب، انه جيل لا جذور له ينبع في أوروبا بغير ما اتجاه خاص ولا طموح خاص. ونجد أمثل هذه الشخصيات في أدب همنغواي وفتزجرالد وسواما.

وفي البيت التاسع عشر تسترد القصيدة فكرة بيوسة الأرض من البيت الأول. فثمة «القهاة المتحجرة» و«الشجرة المالكة» و«الحجر الياس» و«لا صوت للملائكة». أما الصخرة الحمراء فهي شيء غامض اختلف النقاد في تفسيره، ولكن واحداً منهم رأى فيها إشارة إلى

جيء المطهر الواردة في الشيد الثالث من مطهر دانتي. (أما مترجم هذا المقال، غيري فيها رمزاً للكنيسة، وستند في ذلك إلى قول المسيح لبطرس : يا بطرس، أنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة أقم كنيسيّ). وأما «حفنة التراب» في البيت الثلاثين فهي صورة للموت (تراب أنت والى التراب ستنُول) وإيماء بأن التراب قد يغدو تربة مشمرة بعون من مطر الربيع الذي يحيي في نيسان. وتوجي الآيات الالمانية بأن الريح العليلة والبحر يتناقضان مع الحرارة والجفاف اللذين تتضمنها الآيات السابقة.

وترتد الآيات السبعة اللاحقة الى الزمن الماضي المثبت بين السطرين الثامن والسادس عشر، كما يتوج هذا الزمن المحادثة التي تتضمنها تلك الآيات. ويقحم البيان الأخير ان من الفقرة الانجليزية، ولأول مرة، الموضوع الثاني في القصيدة، وهو مفهوم الزمن المعلن في اللامهابة. فالتكلم (ليس بالبيت ولا بالحبي)، بل هو في منزلة بين المتزلتين. وهو «ينظر الى قلب الظلام»، أي أنه في نقطة الكون الساكنة حيث يغدو كل شيء واحداً في الواحد. أما البيت الألماني الذي يقفل هذه الفقرة فقد صمم كخاتمة للأغنية الالمانية السابقة، ولكنه مع ذلك لازمه تجاويبة للأغنية، وذلك بفضل كونه ذا ايقاع مختلف عن ايقاعها (وهو ايقاع ليس غنائياً)، وبفضل مضمونه المختلف، وهو مضمون العزلة التي هي سمة من سمات الأرض الخربة.

وقوم الفقرة اللاحقة بغير الزمن مرة ثانية الى الماضي - الحاضر. إن السيدة سوزستريس هي بصارة أو عراقة، وتوجي بتطابقها مع السبيل التي وردت في التصدير. فهي تنبئ بالبعث (الآيات ٤٦-٥٦)، وتحقيق هذا البعث هو البنية الحديثة للقصيدة. ويتضمن هذا القسم انتقالات زمنية جمة، طلما أن العراقة يمكن مطابقتها مع السبيل، وطلما ان البيت الثامن والاربعين مقوس من «العاصرفة» لشكسبير، وطلما أن أوراق «التاروت» هي ذات مثنا فرعوني وتنسب الى توت، مستشار أوزيريس الذي كان ملكاً على مصر. وفضلاً عن ذلك فإن أسماء الأوراق (البحار الفينيقي، بيلادونا، الرجل ذو العكاكيز، الدولاب، التاجر الاحدادي العين، الرجل المشنوق) توجي بشخصيات القصيدة وتحتمل هذه الشخصيات في الرقت نفسه.

أما السيدة سوزستريس، التي يوحى اسمها بمنشأ مصرى - اغريقي، فهي ترجمة شعبية حديثة للسحرة المصريين الذين كان من شأنهم ضبط الخصب والتبنّى بالارتفاع وانخفاض منسوب ماء النيل عبر رموز أوراق الناروت. ولكن السيدة سوزستريس في القصيدة هي منجّمة، أي الشخص الذي قد نعده دجالاً اليوم. وانتقلات الزمن هامة هنا. إن البعث، أو التبنّى بالمستقبل، يُعرف في حاضر القصيدة على يد امرأة توحى بالماضي الأغريقي (برتونيوس) وبالماضي المصري (التاروت)، وتستخدم مصدرًا اليزيابيشاً (العاصرة). أما المستقبل فيأتي التبنّى به في الزمن المضارع عبر أدلة هي الأوراق التي ترقى إلى الماضي الغابر. ومن ضمن المستقبل نجد البيت المفتاحي «احذر الموت بالماء». إن مثل هذا الموت قد ينجم عن كثرة الماء (الغرق) أو عن شحّه، فتموت الأرض وتغدو يباباً بانعدام الماء.

وتعتمد الفقرة الأخيرة من القسم الأول على مصارع القصيدة: وهكذا فإن «المدينة الرائفة» هي من جانب ما مدينة الموت. والمدينة حقيقة بما فيه الكفاية، ويمكن تحديدها بلندن. أما ستسون فيبدو أنه اسم يخص القرن العشرين، في حين أن معركة «ماليل» قد جرت أثناء الحرب العالمية (٢٦٠ ق. م) بين روما وقرطاجة. ولكن كلمة «بوري» اللاتينية الأصل تعني فينيقي، وبالتالي فإنها تذكرنا بالبحار الفينيقي الغريق الذي تبّأت به العراقة. وفي وسعنا الذهاب إلى أن دمج اليوت لاسمين يشير أحدهما إلى القرن العشرين (تستسون) وثانيهما إلى العصور القديمة، إنما يستهدف تبيان حقيقة فحوها أن الحروب لا يختلف جوهرها في شيء عما كان عليه وعما هو الآن. أما المحادثة التي تطوي عليها الآيات (٧٥-٧١) فهي تعبد إلى الأذهان طقوس الخصب المصرية كما ناقشها «الغضن الذهبي». وفي البيتين الآخرين يصدر اليوت عن مسرحية «الشيطان الأبيض» (١٦١٢) لجون ويستر. وأذ يستبدل كلمة «ذئب» بكلمة «كلب» فأليما يقصد الاشارة إلى سيريوس (أو ما يدعوه العرب بالشعري البهائية)، الكلب الكلب الذي يظهر عند الفجر في المشرق يوم الانقلاب الصيفي تقريباً حين يبدأ منسوب النيل بالارتفاع. وقد دعاه المصريون سويس، أو نجمة أيزيس. واعتبرت هذه النجمة ربة الحياة التي تأتي لتتندب حبيبها ولترفظه من بين

المتوت . وتنغلق الفقرة ببيت مقويس من بودلير ، ووظيفته أن يدخل القاريء الى القصيدة كما لو كان واحداً من شخصياتها .

ان حركة القسم الأول جملة هي كحركة القصيدة ذاتها - نفسانية أكثر مما هي ميقاتية ، أي هي لا تأخذ بالسلسل الرياضي للزمان ، ولا تتمد على حقبة معينة من الوقت ، كما هو حال الأدب الفصحي . ان التساؤل المذهب الذي يلده تايريسياس والرعب شبه الجنوبي وتشوش الاستجابة الذي يصاب به حين يواجه «اقسى الشهور» ، كل هذا يعطي القسم حركة تشبه مجرى الوعي تماماً . والزمن والتجربة لها صفة الانسياب ، وهذه الصفة هي أساس ثابت ضمن تدفق وحركة الزمن المستمرتين بوصفه ميقاتاً . أما صفة الديمومة فترثاكم على التغير المتواتي . فملاء ، لاسيما الماء المناسب ، كما في النهر ، هو الرمز الكامل والتقليدي لانسياب الزمن . والأرض الخريبة هي رمز كامل كذلك لانقطاع الزمن ، أو للازمائية . وبجري الوعي هو التقنية الأدبية التي تسهل انحلال الزمن الميقاتي وادخال التدفق الزمني .

وفي مقدورنا ان نجمل القسم الأول من القصيدة على هذا النحو : لما كان نيسان هو شهر الولادة والتتجدد فان من الطبيعي ان يغدو «اقسى الشهور» بالنسبة الى أرض أصابها الجدب الذي صوره الشاعر بعبارة «بابس الدرن» . وهو جدب جنبي أيضاً تصيب به ماري (رمز المرأة) التي تخلد الى السكينة غالباً ولا تقوم الا بحركات قليلة مثل ركوب الزلاجة . ولما كانت الأرض بحاجة الى تجديد راح تايريسياس يفكر بالحب وينشد أبيانا غزلية مقوسة من «ترستان وإيزولده» لفاغنر . ولكن أهل الأرض الخروبة حبهم غدر وخبأة ، وهذا نجد تايريزياس يعود الى فاغنر من جديد ليقبس هذا البيت «والبحر خلو وفسيح» ، الذي يخلص مأساة ترستان . وهنا يقدم البيوت مقارنة بين الحب المعاصر الغادر وبين الحب النقى الذي ظهر في «الفتاة الزنبقية» ، وهو الذي يمكن الانسان من الوقوف خارج الزمن (لم أكن حياً ولا ميتاً) ولو لوج لحظة الثابتة (اسمر ناظري في قلب الضياء والسكنون) .

ونتي ذلك فقرة تتعلق بالسيدة سوزسترنس ورق التأرورت الذي استعمله المصريون

لمعرفة منسوب ماء التل. أما هذه العرافة فورقها رديء، أي ان المدعة التي حللت بالأرض كان سببها قلة معارفنا من جهة، وافتقارنا الى الاخلاق من جهة أخرى. وتتجلى جهالتنا في الناجر الاحدادي العين الذي يرى الحياة من زاوية واحدة هي الربح والخسارة، أي من الزاوية المادية وحدها، مما يعمبه عن الجانب الروحاني للحياة. وغياب صورة «الانسان المشنوق» (المسيح المصلوب) دليل على أن أوروبا قد عزفت عن الروحانيات واهتمت بالمالدة والفسق. فمحشود البشر تدور في حلقة مفرغة، في مدينة زائفة، ولا تهمها دقات الساعة التاسعة في ذكرى صلب المسيح.

اما أبيات ستتسون والجثمان الذي غرسه في الحديقة، فتوحي بالخراب وبربريتها في كل العصور، كما يوحى دفن الجثة بالقيامة والبعث. ولكن الكلاب التي ساعدت ايزيس على جمع جثمان اوزيريس يجب ان تبقى بعيدة عن الجثة، لكي لا تعينها الى الحياة، اذ ان أهل الأرض الخربة يكرهون البعث والتجدد. وفي ذلك ابعاد عن مواجهة الحياة يوقع الانسان المعاصر في التفاق. ولهذا أدخل اليوت اقتياساً من بودلير يصف القاريء (وهو رجل العصرين) بالتفاق ويضعه في قلب القصيدة كواحد من شخصياتها.

القسم الثاني

لعبة الشطرنج

يرمي النصف الأول من هذا القسم الفني الى استدعاء الكثير من الملوك الاسطوريات من مثل ديدو وكاسيوبيا الحبشية وكليوباترا وفيلوميلا. أما بقية القسم فتقدم عادلة معاصرة في حانة تضم عدة نساء يتحدون عن الأسنان الاصطناعية والحمل وربما الأجهاس. ونجمة النصف الثاني من هذا القسم عصبية وحادية وعافية وروتينية، وهو ينقسم عند البيت (١١٠) الى قسمين يتغايران بشكل جلي. ان فتون النساء المعاصرات في القسم الثاني يتضاءل كثيراً بالمقارنة مع الملوك اللائي يجلسن على عروش متوجحة. وألعاب النساء المعاصرات أشبه بالألعاب الشطرنج، فهي تزجية للوقت فارغة، أو هي في احسن الاحوال محاذنة تنتهي بالاحراج، اذا ما قورنت بعمق الشعور والمعاناة التي كانت الملوك الزمن القديم.

وفي النصف الثاني يعني العندليب في «صحراء»، و«المشهد الرعوي» قد غدا «جدو» الزمن الجافحة. ولكن العندليب ما عاد يعني، فقد حل محله «ملك الموسيقى الشكسبيرية» التي تقرأ «الصحراء كلها بصوت منيع». والمطر الواهب للحياة يجب أن ينجو منه المرء بسيارة مغلقة. وسرعان ما يقوم الخوارون بقطع المحاذنة : «اسرعوا من فضلكم فقد حان الوقت»، انه وقت العودة الى البيت. فنجمة احساس بالسرعة في الكلمات، والمحاذنة لم تكمل، بل كل ما في الأمر أن انتهاء الوقت قد قطعها، فالوقت يرهق هؤلاء الناس.

وتعد في القسم رموز الخصب القديمة، ولكن بشكل عابر، ويتنكر لها العالم الحديث بسبب من عدم حساسيته. وتحية الافتراق التي تؤديها النسوة أشبه بتحية أوفيليا في «هاملت»، وهي من ماتت بالملاء، ولكنه موت مدمّر للذات، وليس هو بالتعميد ولا بالتهيؤ إلى ولادة ثانية.

القسم الثالث

عظة النار

في «عظة النار»، وهي خطبة لبرودا، يقوم النبي بتعليم الكهنة أن كافة الأشياء التي تلقاها كأنطباعات عبر الحواس أو عبر العقل هي في الحقيقة مشتعلة. وتنقضى الشعائر أن يسأل الكهنة عن طبيعة النار وأن تأتي الإجابة لتقول إن الأشياء تحترق بنيران الافعال والبغضاء والولادة والموت والأسى والعويل والبؤس والحزن والقنوط. والنار كذلك هي جزء تقليدي من احتفالات متتصف الصيف التي كانت تجري في الحضارة الغربية المبكرة.

يبدأ القسم بالعودة إلى «أغنية الزفاف» (١٥٩٦) لأدموند سبنسر. ويدعى أن هذه العودة موظفة هنا للمقارنة : فالحوريات قد رحلن و«التايميس العذب» مليء بمخلفات الحياة المعاصرة. وما يلتبث أن يشير إلى قصيدة «إلى عشيقته الخفورة» لأندر ومارفل (١٦٧٨-١٦٢١) ليبدل عبارة مارفل «عربة الزمن المجنحة» بهذه العبارة «قطيفة العظام» التي تدل على الموت. كما يعود من جديد إلى أسطورة الملك الصياد (الأبيات ١٨٧ - ١٩٥)، ولكنها عودة ذات طابع معاصر إذ يضع هذا الملك بالقرب من «روعة آسنة .. خلف مصنع الغاز». فقد ورد في كتاب جسي وستون «من الشاعرة إلى الرومانس»، أن رجال حاشية الملك الصياد قد اعتدوا على الفتيات اللواتي كن يتربدن على المعبد القريب من القصر فاغتصبواهن وسلبوهن أوانيهن الذهبية، ومنذ ذلك اليوم أصبحت الأرض باللعنة. إن هذا الاختصار تشبيه بما يجري الآن على التايميس، لاسيما في أمسيات الصيف الصافية التي تسودها علاقات جنسية مشوهة بين الجنسين. إن ما يجري الآن هو تقipض الحالة التي تصورها «أغنية الزفاف»، حالة الغباء بمحة لا تشرها شائبة.

أما الآن فقد تبدل الأمور وتعكرت مياه النهر بفضلات هذه الاحتفالات المجنونة .
وهذا السبب نرى تايريسياس يهرب من ضفاف النهر إلى بحيرة ليهان قرب جيف
(وهي تسمية عرقية عن اسم البحيرة الكائنة في بابل قرب السجن الذي سجن فيه اليهود)
وهنالك يكتفي تايريسياس على المجتمع المتضع . وما طفقة عظام الموتى التي تحركها الجرذان
الآن زمزماً أصوات الأرض من موت .

واذ يشير الى «العاصفة» فإنه يقصد حاليين بعضهما البعض . ففي حين كان فرداند
وهو في طريقه إلى عشيقته ميراندا يسمع أغنية آريل ، وهو أحد الأرواح العلوية ، فإن
سويني لا يسمع إلا أبواب السيارات وهو في طريقه إلى السيدة بورتر . إنها ، إذن ، «مدينة
رائفة» أصابها العفن وحلت فيها اللعنة وراحت أرجل الجرذان تعثث بجثث الموتى . لقد
تحول الحب الحالص إلى مجون ومتنة جسدية .

والجدير بالذكر ان البيت قد كتب قصيدتين آخرتين تحمل أولاهما عنوان «سويني بين
العنادل» ، وثانيتها «سويني أغونيست» . . . وسويني هذا هو قرد كثيف الشعر ، وهو خلاصة
السوقية في الإنسان المعاصر . إن فظاظة وضحالة العصر الراهن تقف في مواجهة جمال
ويساطة وعمق الماضي . فما كان ذات مرة طقسيًا ومفعماً بالمعنى غداً الآن فارغاً وقدراً .
وسمة فقرة من أربعة أبيات تبدأ بهذا البيت «توبت توبت توبت» ، لتعيد إلى الذكرة
الفقرة التي تتحدث عن فيلوميلا في القسم السابق عبر ألفاظ «جغ جغ . . .» . وهذه
الأبيات الأربع ذات صلة بأغنية تريكيوفي «الكسندر وكامباس» (١٥٨٤) لجون ليلي ، اذ
تذكّرنا تلك الأغنية بأسطورة فيلوميلا :

أي طائر يعني على هذا النحو ، ومع ذلك يُعول على هذا النحو ؟
آه ! إنها العنديب المدنسة .

فهي تصرخ ، جغ ، جغ ، جغ تيريو ،
وما تزال تصعد آلامها في منتصف الليل .

إن العنديب المدنسة هي السيدة بورتر وابتها . وما تجدر ملاحظته ان هذه الأبيات تمثل
عودة إلى حاضر القصيدة .

والمسيد بوجينيدس صلة وثيقة بالناجح الاحادي العين الذي ورد في البحث في القسم الاول. ولما كان يوجه الدعوة الى المللات غير الشرعية فان من المحتمل أنه من أتباع عبادة الانحراف الجنسي مع بعض القادة ينفون عن هذه التهمة ويحيي اسمه بلفظة EUGENICS التي تعني علم تحسين نواعيات الجنس البشري من خلال الاصطفاء الجيد للأبوين. وهذا فهو يحيي بطبيعة مزدوجة الجنس، وبذلك يمهد لدخول تايرسياس الذي سبّه عيناً قليل لأول مرة.

وعلى المستوى الظاهري، يمكننا القول بأن المشهد الذي يصور العلاقة بين ضاربة الآلة الكاتبة و «الشاب الأحوى» هو مثال آخر على اتضاع العلاقات الجنسية في المجتمع المعاصر. وليس نار الشهوة هي ما يريد البيت عرضه هنا بل هو اللامبالاة ازاء العفاف. وفضلاً عن ذلك، يبدو الشاعر وكأنه يشير الى تحريره «الدعارة المقدسة» القديمة، كما يسمّيها فريزر. ووفقاً لهذا التقليد، كان على الفتاة، كيما تمحض نسلها، أن تعاشر رجلاً غريباً قبل زواجهما. وكان هذا الطقس مصطفحاً بموسيقى ووليمة شعائرية. ان تايرسياس هو شاهد على ذلك، ولكن سبق له أن عاناه وتبأ به. وهو كالسيدة سوزستريس والسييل، يملك أن يتبنّاً بالبحث. وكمنجرد متدرج يتجاوز تايرسياس احداث القصيدة وزمانها، لأنه يضم داخل ذاته المزدوجة الجنس كافة شخصيات القصيدة، كما يوحد داخل لا زمانية تحريره كافة المستويات الزمنية للقصيدة. وفي اشارة البيت الخاصة الى أهمية تايرسياس يلتفت انتباها الى الشيد الثالث من «تحولات» او فيد، لاسمها هذه الآيات :

لذة المرأة - كما زعم جوف -

أعظم من لذة الرجل. ولكن زوجته نفت ذلك.

واتفقا على أن تايرسياس الذي يعرف بالاختبار

كلا جانبي الحب، سيكون الأقدر على فصل المسألة.

وحكم تايرسياس في صالح رأي جوف، فاغتنشت جونسو وقضت على تايرسياس بالعمى الأبدي، فمعوض عليه جوف، الذي لا يسعه ابطال حكم الله آخر، بالقدرة على

التبنّى بالأشياء قبل حدوثها، فأصبح عرافاً.

تاييرسياس، اذن، مؤهل للحكم على العمليّة الجنسيّة لأنّه «يعرف بالاختبار كلاً جانبيّ الحب»، وهذا ما يمكننا من فهم نكهة الشعيرة المتضمنة التي تتحقق عبر شكلية القافية المستخدمة لوصف برجتها. ومارياء تاييرسياس هو الخطبّة اللازمية لعمل يتأثر بالتغييرات التي يصنعها الزمن، والأبعد من ذلك أنّ ما يراه تاييرسياس بعين الوعي هو أن الانعتاق الوحيد يكمن في الموت، لأنّ من ذلك الموت فقط يمكن للولادة الثانية أن تأتي. وتعج هذه الفقرة بالاشارات الى مراجع عديدة تخدم في تبيّن البهرجة واللامعنى الذي يتصنّف به العفاف. وفي المقدمة اللاحقة (عند البيت ٢٦٦) تبدأ أغنية بنات التايمس، اهنّ تشوّه لعذارى سينسر في «أغنية الزفاف» ولعذارى فاغنر في «شفق الأله». وما يليث أن يقدم مقارنة ثانية بادخال اليزيديت ولبيستر وزورقها، اذ يصدّمها بعشاق اليوم. وأغنية بنات التايمس هي موسيقى الحاكي المذكورة في (٢٥٦) و«الموسيقى» (التي) رحّفت بالقرب مني على المياه في البيت (٢٥٧). وهي «الأغنية»، بسبب من صدورها عن مطهر دانتي، أرضية تمكن القصيدة من أن تأخذ طابع المطهر. وما كانت المعانة التي تتكلّم عنها الفتيات ليست طوعية ولا غائية فإن المطهر لا قيمة له بالنسبة اليهن. وتعرضن كلّ واحدة من الفتيات خسرانها لعفافها وكأنّه حالة محتمة، بل وكاربطة ضروري بالأرض الخربة. ولا يتمتع النهر أو البحر الذي جرى حوله مشهد فض البكارة بآية قوة تطهيرية. كل شيء لا معنى له، مجاني، منفك، جزء من نفي الحياة نفسها. وتتفّق أغنية الحاكي عند «اللاء» في نهاية الأغنية. لقد سبق لهذا الأوغوء البارد ان تتبّأ به تاييرسياس وعنانه عند ضاربة الآلة الكاتبة، وفي التبنّى بالبحث.

وتنهي صيحة أغنية بنات التايمس بادخال كلّيات القديس اوغسطين، فاللحب الدنس الذي سمعه القديس في قرطاجة أخذ يجترّق، وفي هذا الاحتراف تفضّل الأغنية بنات التايمس.

وينتهي القسم باقتباسات من عظة النار لبرذا التي يتلوها اقباس آخر لاغسطبن. إن تجاور ما يدعوه البيت «بمثلي الزهد الشرقي والغربي» في نهاية هذا القسم يلعب دوراً في

تعpic التباين بين «احتراق» الأشياء كلها في القديم وبين برودة وفراغ العصر الحاضر، فحكايات بنات التایمس لا تكتوي على أي احتراق او عاطفة . وذلك هو شأن حكاية ضاربة الآلة الكاتبة وشابة الأحوى . ان البوت يرمي من وراء هذه اللحظة من لحظات القصيدة التي القول بأن الجنس قد اخذ له مهمة غير التي أنيطت به في القديم ، فينبغي كان الجنس في الماضي وسيلة لاستمرار النوع واسلوبًا للتحقيق الذاتي للإنسان ، فإنه قد غدا اليوم سلية ولهوا وقتلًا للفراغ . وهذا فقد صور حالة الضجر التي تعيشها ضاربة الآلة الكاتبة ، هذا الضجر الذي ما لبث أن عاد إليها بعدما خرج الشاب من بيتهما أثر العملية الجنسية . وهكذا فإن الجنس قد حلّقه الانحطاط هو الآخر . لقد انطفأت النار من خلال الالتبلاة التامة ازاء الجسد والروح ، وقد الروجدان قيمته وأصبح التبكيت أمراً ليس بذلي بال.

ولقد علم كل من يوذا ويسمع أن الفضيلة الأخلاقية هي واسطة إنجاز الغرض الأسمى للحياة ، والانتفاع الأبدي واللازمي لروح الإنسان . يقول البوت في ملاحظاته أن عضة النار تتطابق من حيث الأهمية مع خطبة الجبل . فقد بحث المسيح عن الخلاص في أبدية المرة بينما يبحث عنه يوذا في الانفلات الهابئي الذي يتحقق عبر الخروج من دائرة الزمان (العدمية) . ولكن كلا منها رأى في النار رمزاً للعناصر المدمرة في الحياة . والإيات الأخيرة من هذا القسم تصدّي صلاة اوغسطين الطاعحة إلى أن يكون جرة تقطّع من الاحترق . ولكن الصلاة تقطع انتظاماً وفقاً لما توحّي به الإيات الأخيرة ، الأمر الذي يتبع الارتباط بالقسم اللاحق من القصيدة ، وهو القسم المتisor حول امكانية النهوض بالماء ، نقىض النار ورمز التعميد الذي يعني بدورة الطريق للولادة الجديدة .

www.alkottob.com

القسم الرابع

الموت بالماء

يوجي عنوان هذا القسم بتحقق البحت الذي ورد التنبؤ به في القسم الاول، ان فليبياس الفينيقي هو البحار الفينيقي الغريق الذي يضم في ذاته التاجر الاحدادي العين والسيد يوجينيدس وفرديناند والآخرين كافة.

لقد اعتادت ديانات الخصب القديمة، وفقاً للسير جيمس فريزر، أن ترمي برأس عتال الاله الميت في البحر، وبعد ذلك تستقبله وقد عاد إلى الولادة من جديد في نهاية رحلته بعد أن يحمله التيار. وهكذا، «بینا هو يصعد ويحيط اجتاز مراحل شيخوخته وفاته». وعلى هذا المستوى ترمز الأبيات إلى انطفاء «الإنسان الطبيعي» في «التيار الذي تحت البحر»، وفي انطفائه في التحول الذي يوجي به هذا البيت : «النقطة عظامه في المسميات»، الذي يوجي بدوره بتنفس اللحم، وبالحياة القديمة، وبغموض (وهو ما تختويه أسماء) الحياة الجديدة. وتعني عبارة «دخل الحوام» أنه في لحظة استسلام مرعب قد دخل في سلام الصبر ورة، أو بعبارة «عظمة النار» البوذية، أصبح «طليقاً من الارتباط»، فهو طليق من صرائح النور وموح البحر العميق». فلم يعد بحاجة إلى أن يقيس الحياة بمصطلحات الشيخوخة والفتاء لأنه منتقل من قبضة الزمن الميتاني موجود في النقطة الساكنة في حالة اللازمان.

ويحمل «الدولاب» العديد من الحلفيات، وأهمها أنه دولاب الحظ، أو دولاب مبدأ بودا، دولاب البعث.

وبانتهاء القسم الرابع تنتهي الرحلة على مياه ليهان. ويتحقق في النهاية الموت بالماء الذي تعانيه الكثير من شخصيات القصيدة، مما يمهّد السبيل إلى البعث والولادة من جديد. كما أن عبارة «أكنت يهودياً أم من الأمم الأخرى» المقوسة من رسالة بولس إلى روما (٤-٦) تربط في داخلها الموت بالتعميم، وذلك لأنها تصدر عن قول بولس : «أما تعلمون أن الكثرين مننا بسبب من تعميدهم إلى يسوع المسيح إنما تعتمدوا إلى الموت؟».

القسم الخامس

مقالة الرعد

أخذ عنوان هذا القسم من حكاية الرعد الواردة في الاوستناد، والتي يتكلم فيها رب الخلق الأسمى عبر الرعد بمحياً عن أسئلة ذريته. ولقد بين البوت أن الفقرة الأولى منه تحتوي على ثلاثة موضوعات : «الرحلة الى عمواس»، والاقتراب من الكنيسة الخطيرة، والتفسخ الراهن لاوروبا الشرقية». ومصدر الموضع الاول انجيل لوقا (٢٤، ٣١-٣٣)، أما الثاني فكتاب الأنسة وستون، وأما الموضع الثالث فمصدره هرمان هيسم، وهو يذهب الى أن نصف اوروبا الشرقية على الأقل هو في حالة سديمية، فقد أصابها الجنون الروحي فراحت تغنى خمسورة ليضحك البورجوازيون من هذه الاغاني، أما القديس والعرفاف فيستمعان لها باكين.

وتقدم الفقرة الاولى صورة لصلب المسيح. كما أن الرابط الذي قدمه القديس بولس بين التعميد والموت في نهاية القسم الرابع يشكل نقطة بداية القسم الخامس. فالغموض الذي تتصف به الحياة عبر الموت (وهو في لباب المسيحية) يرتبط الآن بأساطير الخصب : «ان من كان حياً هو ميت الآن». واسم «ان» هنا يعود الى المسيح واتيس وأدونيس والملك الصياد وفلياس القبئي، الخ. «ونحن من كنا أحياء نموت الآن»، بلمعنى الذي قدمه القديس بولس. ويصل المتكلم الى الكنيسة الخطيرة عبر الأرض الخربة. «مامن ماء هنا». فصورة الصخرة التي سبق للقصيدة أن قدمتها مرتين (الصخرة الحمراء، وسيدة الصخور) تبلغ ذروتها الآن.

وتشهد الحاجة الى الماء (٣٥٨-٣٤٦) وبالناتي الى التعميد والانتعاق على المستوى الرمزي. ويتضمن البيت (٣٥٩) من المعنى أكثر مما قدم له البوت من تفسير : «الثالث الذي يسير الى جانبيك». هنا يلتقي الملك الصياد والرجل ذو العكائز الثلاث والله المشنوق والرجل المشنوق الذي تحدث عنه البصارة، والمسيح، يتلون جميعاً في صورة واحدة. أما الشكل المثلث فهو مسمى لوقا المعمور (٢٤، ١٥-١٦). وربما كان البوت : «لست أدرى ما اذا كان رجلاً أو امرأة» بربط الشكل المثلث بتاييرسياس أيضاً.

وفي الفقرة اللاحقة (٣٧٦-٣٦٦) يتحدث الشاعر عن أوروبا الشرقية. وتستعيروه فيه هذه بعض عناصر الرعب والخوف من اسطورة الكنيسة الخطرة. ان هذه الاشكال السديمية الشوهه هي في العديد من الأحيان أصداء لأبيات سابقة في القصيدة : «الهوا البنسجي» يستدعي «الساعة البنسجية» (القسم الثالث) و«المسيحي المهموس» تذكرنا «بالمهمسات» (القسم الرابع)، وللأجراس القارعة صلة بالكنيسة الخطرة، ولصورة الشعر علاقة بالدعارة المقدسة. وفي هذه السلسلة من الصور المختلطة يكتف الزمن الحقيقي عن الوجود. ويتعزز الانطباع من خلال محمل سلسلة الرعب المتواترة في هذه الصور.

ويشير «الحجر التاليف بين الجبال» الى الكنيسة الخطرة. والرعب الذي تقدمه الصورة السابقة هو رعب الاقتراب من الكنيسة الخطرة أيضاً، اذ تتوارد هذه الكنيسة في سوء مقبرة خطرة مليئة بالرعب هي الأخرى. وقد أوحى بها هنا عبارة «العظام اليابسة» التي لا تؤدي. ومهمة المقبرة التي تحيط بالكنيسة هي أن تضم جثث أولئك الذين يخفون في البحث، وهذا فالعظم اليابسة هي عظامهم.

ووفقاً لاسطورة الكأس، يعتبر دخول الفارس الى الكنيسة انفاذًا للملك الصياد وانباء حالة الفحل . وهنا، مع صياغة الديك ينتهي الجفاف، اذ يسقط المطر. وهذا القسم برمته هو ابعاد عن مياه ليهان بحثاً عن نهر الحياة، النهر المقدس، نهر الغنج.

ان كلمة «داء» التي تبدأ بها كل واحدة من كلمات الرعد الثلاث «دادا = اعطوا، دايداهفام = تعاطفوا، داميانا = اضطبطوا» تمثل الارتفاع الصوتي للرعد. ان هذه الأوامر الثلاثة كانت قد اخترقت في الارض الخربة، ولذا نلقى من الاله ثلاثة اجابات : فالامر

الاول (اعطروا) «اماذا أعطينا؟» ويعدها يأتي الجواب - كان العطاء تنازلاً أمام الموى وليس أمام الحب . ويدخل المتكلم الى «الحوار» كما حدد القسم الرابع . وتتطلب الاجابة الثانية أن نتعاطف . و «الباب» هو باب سجن النفس الموصى على كل انسان عبر تكبيره . وتتطلب الاجابة الثالثة أن «نضبطه» . فجاءت الصورة اللاحقة ثغل زورقاً في قبضة يد صناع . ولعل الزورق هنا هورمز النس ، وبذلك يكون الانضباط المطلوب هو ضبط النفس . والبحار الذي تخيله هذه الفقرة هو اصداء غامض للبحار الغينيقي وللموت بلماء ، ولكنه كذلك اصداء للتعميد والولادة الثانية .

والأبيات العشرة الأخيرة هي المآلات كلها تقريباً . اهنا شذرات الحقيقة المهمشة التي بقيت واقفة في الأرض الخربة ، والمتكلم يدعم بها اطلاله . وأول هذه الأبيات هو أثراء الى الملك الصباد الذي يطرح هذا السؤال : «هل أرتب اراضي على الأقل؟» ، أي هل يستطيع أن يعيد بناء أطلاله ، وأن يتخلص من حالة التفسي السلبية ، وأن يفعل شيئاً أكثر من الجلوس واصطياد السمك (الشيء الذي ورد في القسم الثالث) في حين يرى «جسر لندن ينهاض؟»

والذي دعاه هنا الى ذكر هير ونيسو هو أنه قدم ثلاثة شذرات (وهي ما يدعم بها اطلاله) بلغات أجنبية . ففي «المأساة الإسبانية» (١٥٩٢) لتوماس كيد ، يقول هير ونيمو :

على كل منا أن يمثل دوره بلغات أجنبية .

وتنتهي القصيدة بتكرار الكلمات الشعائرية المأ孝دة من الاوبنثاد وبالنهاية الغنائية للاوبنثاد - «شانتيه» ، التي تعني «السلام الفائق للفهم» ، كما شرحها اليوت نفسه . وهو ما يتحقق عبر الولادة الثانية ، والولادة الثانية عبر الموت وحده . لقد تجاوزنا الأرض الخربة اذن ، وثبت المراسيم ، وحقق التعميد بلماء والنار والولادة الثانية هي الخلاص والخروج من دواائر الزمن معاً .

تتمتع «الارض الباب» بما يمكن أن ندعوه بالبنية السيمفونية ، أي أنها تتالف من حسن حرّكات تترابط فيما بينها من خلال تناسج طباق موسيقي تؤدي به سلسلة من الموضوعات المتواترة . ان هذه الموضوعات ذات الطباق الموسيقي التي توسع بنية القصيدة قد استقت من

قرون من الخبرة العامة ذات النهاج الثابتة، ويوجي عدد الثقافات واللغات وخبرات الكتاب الآخرين التي امتصها البوت وأدخلها في بنية قصيدة، يوجي بعالية كل من الموضوع والأنسوج. ويتحقق استخدام البوت للاقتباس والتلبيح والتعديل غرضين أساسيين في القصيدة. فهي، من جهة، توضح «حس الماضي» الذي كان فكرة هامة في نظريات البوت النقدية. إن حس الماضي «يتضمن تصوراً، لا لماضي الماضي فحسب، بل لحضوره أيضاً». ومن جهة أخرى، تقوم هذه الأمور بتوضيح الموروث. ففي نظر البوت، يرغم الكاتب على «أن لا يكتب وجيهه وحده في عظامه، بل يشعره لعموه أن جمل أدب أوروبا منذ هوميروس، بما في ذلك أدب بلده الخاص، يملك تواجداً متزاماً، ويكون نظاماً متزاماً».

وتنطبق النهاج الشعرية تطابقاً ضرورياً مع نهاج الموضوع. ففي الأسلوب السمعوني يتغير الشعر من فقرة إلى فقرة ليزود القصيدة بآيات مختلطة تؤدي وظائف مختلفة. ومع أن الأشكال الشعرية في «الباب» كانت ما تزال تقليدية، أي أن تقطيعها لا يختلف عن تقطيع الشعر الانجليزي السابق عليها، فإنها قدمت تجربة جديدة هي موسيقى اللغة المحكية، ومشهد الحانة في القسم الثاني هو بيان واضح لما كان في مقدوره إنجازه عبر تكيف اللغة اليومية مع النهاج الموسيقية.

وأيضاً ما كان الشأن فإن البنية الزمنية للقصيدة قد تكون أهم مفتاح يسعنا على فهمها. فالحركة المعقّدة المشابكة داخل الزمن تتحقق عبر الاستخدام المستمر للاقتباس والتلبيح والتعديل. إن كل اشارة إلى أمر يقع خارج القصيدة يدخل إلى دائرة اللعنة طيفاً كاملاً من المنداعيات المتعلقة بالشيء المشار إليه، كما يعبر القاريء على استدعاء هذه المنداعيات الخارجية كيما تحمل الفكرة المطروحة في القصيدة. وفضلاً عن ذلك، فإن ذوبان الزمن العادي في القصيدة يسهم في احداث التأثير المنشود. أما الزمن الحقيقي والزمن المبنياني والزمن الرياضي فتتوارد خارج القصيدة، إذ يحدث هو دانياً تجربة، فكرة، أو شيء حاضر ذاتياً. ومع ذلك، فالماضي هو تجربة حاضرة تمارسها الذاكرة، والمستقبل يعني توقع شيء سيكون في المستقبل.

والآن، على القاريء لا يركن الى هذه المقدمة المتواضعة التي لن تغطي عن اجهاد نفسه في فهم القصيدة. فهي، أولاً، ليست كافية، لأن «اللياب» لم يكمل النقاد تفسيرها حتى اليوم، اذ ما فتحت دور النشر تطالعنا بين الفينة والفينية بكتاب يضيف طبقة جديدة الى نقدتها، وهي، ثانياً، لم تتناول القصيدة بينما بينما، الأمر الذي يحتاج الى مجلدات، والأهم من ذلك أن «اللياب» تقبل القراءة على عدة مستويات، كما يختلف فهمها بين قاريءٍ وآخر، لأن لها القدرة على استئارة خبرات شخصية قد لا تتوفر لدى هذا الفرد أو ذاك.

www.alkottob.com

الأرض الياب

«أبصرت سيل يام عيني معلقة في قفص صغير، وحين سألها بعض الأطفال (العابرين: ما الذي ترددت به
ببسيل، أجبتهم: «أريد الموت».

إلى عزرا باوند
الصانع الأمهر

١ - دفن الموتى

نيسان أقسى الشهور، يطلع
السوسن من الأرض الموات ، يدمج
الذاكرة بالرغبة، يثير
راكد الجذور بمطر الربيع .
دقانا الشتاء اذ غطى الأرض بثلجه النساء ،
وغذى بيابس الدرن حياة قصيرة .
أذهلنا الصيف بقدومه فوق الشتارنبرجر جرسبي
يرتفقه وايل من الغيث، تلبثنا في الرواق ،

٦٠ ثم واصلنا المسير في الق شمس شطر الموفغارين .
شربنا القهوة وتحادثنا ساعة من الزمن .
أنا لست روسية، بل من ليتوانية، ألمانية خالصة .
و يوم كنا أطفالاً وفي ضيافة الأرشيدوق ،
ابن عمي ، اصطحبني على زلجة ،
وكنت خائفة . قال، أي ماري ،
ماري ، تمسكي جيداً . ورحنا نتحدر .
في الجبال نشعر بالانطلاق .
أقضى معظم الليل في القراءة ، وأيم شطر الجنوب في الشتاء .

ما هذه الجذور المتواشجة ، وآية أماليد نطلع
٢٠ من هذه القهامة المتحجرة؟ يا ابن الانسان ،
الا انك لا تملك قولاً أو ظناً، اذ أنت لا تعرف الا
كومة من الاوثان المهمشة ، حيث تتحقق الشمس ،
وحيث لا تجود الشجرة المالكة بالملوى ، ولا الجد جد بالفرج ،
ولا الحجر اليابس بخりز الماء .
فها من ظل الا تحت هذه الصخرة الحمراء ،
(انضو تحت ظل هذه الصخرة الحمراء) ،
رسوف أريك شيئاً بيابن ظلك
الذي يختظر خلفك في الصباح
وذلك الذي ينهض ليلاً قتك في المساء ،
٣٠ ساريك الخوف في حفنة من التراب .
ها قد خفقت الريح الرخية
باتجاه الوطن ،

في حبيبي الارلنديه ،
أين تلبثين ؟

«سنة خلت ، قدمت لي الزنابق لأول مرة ،
فسموني الفتاة الزنبقية .»
بيد أنك ساعدة عدنا متأخرین من حديقة الزنبق
ذراعاك ممتلئان وشعرك رطب ،
لم أقو على الكلام ، وخابت مقلتي ،
« لم أكن حيًّا ولا ميتاً ، ولم أك على دراية بشيء ،
اسمر ناظري في قلب الضباء والسكون .
والبحر خلو وفسح .»

السيدة سوزسترييس ، البصارة المرموقة ،
أصيّبت برشح موجع ، ومع ذلك
فإنها تُعرَفُ كاحكم امرأة في أوروبا ،
وهي ذات رزمة خبئة من ورق اللعب .
هاهي ذي ورقتك ، قالت ،
الملائكة الفينيقية الغريب ،
(تلکم هي اللاطىء التي كانت مقلتيه . انظر !)
وهاهي ذي بيلادونا ، سيدة الصخور ،
٥ سيدة المواقف .

وهاهو ذا الرجل ذو العكاكيز الثلاث ، وهما هو ذا الدولاب ،
وهنها التاجر الأحادي العين ، وهذه الورقة
الفارغة ، ففي شيء يحمله على كاهله ،

شيء محظورة على رؤيته. لست أجد
الإنسان المشتوق. إلا فلتختش الموت بالماء
أرى حشوداً من البشر تدور في حلقة.
شكراً. لئن رأيتم السيدة إكونيتون العزيزة،
بلغوها أنني سأحضر خريطة البروج بشخصي،
هذه الأيام ينبغي أن يكون المرء جد حذر.

- ٦٠ مدينة زائفة،
في الضباب البني لفجر شتائي،
تدفق حشد على جسر لندن، حشد غفير،
ما خطط لي أن الموت قد أباد مثل هذه الكثرة.
وتصعدت تأوهات قصيرة ومتقطعة،
وسمر كل أمريء عينة أمام قدميه.
تدفق صعداً فوق التلة وحذّر شارع الملك وليم،
إلى حيث القدسية ماري وولنوث تعد الساعات
بصوت فاتر لدى الضربة الأخيرة للساعة التاسعة.
وسمة رأيت امرءاً لي به معرفة، استوقفته صارخاً:
٧٠ «ستسن! يامن كنت معى على السفن في ميلاي!
«ذلك الجهنان الذي غرسه في حديقتك العام الفاين،
«هل بدأ يشطأ؟ أتراء يزهراً هذا العام؟
«أم تراه أنفَضَ مضموجه الصقعي الفجائي؟
«أوه! ليبق الكلب على مبعدة منه، فهو صديق البشر!
«والا نبشه ثانية بأظافره!»
«أنت! أيها القاريء المنافق! - يانتظيرني - يأنجي!».

٢ - لعبة الشطرنج

الأربكة التي جلست عليها، كعرش صقيل،
كانت تتوهج على الرخام، حيث المرأة تحملها
قوائم تزخرفها قطوف الكرمة
٨٠ ومنها راح يرنو مثال ذهبي
(بينما واحد آخر قد حجب عينيه خلف جنابيه)
وضاعفت شعل الشمعدان ذي الشعب السبع
الذى يبريق النور على الطاولة، بنا راح
الق جواهرها ينهض ليلاقيه
ومن صناديق الساتان انسكب ثراً دافقاً،
وفي قوارير من العاج والزجاج الملون

هجعت عطورها المركبة العجيبة،
منها اللزج والمسحوق والسائل -
معتكرة وخضوضة، وأغرقت الحس في الأربع،
٩٠ وأن حركها الهواء التبعث من النافذة،
فغمت لخضب طب الشمع المطاول،
فتبعثر دخانها في السقف الخشبي،
تشحرك النهادج على السقف المرحف.
وخشب البحر الجسيم المطعم بالنحاس الآخر
اشتعل بلهبة حضراء وبرتقالية، وقد أطرواها الحجر الملون،
حيث راح دلفين مغفور يسبح في ضوءه الحزين.
وفوق المدفأة العتيقة تبدت

(كما لو أن نافذة نطل على المشهد الرعوي)
صورة اغتصاب فيلميل، الذي يفرضه الملك البربرى
١٠٠ بفتحة بالغة، ومع ذلك فإن العندليب هناك
قد أفعم الصحراء جلة بصوت حرام
وهو ما يفي يصرخ، والعالم ما يفي يتاجر،
«جعـ جعـ» لاذان قدرة.
وحفرت على الجدران جذوع الزمن الذابلة الأخرى،
وبرزت أشكال منبهرة العيون،
مستندة، أحلت الصمت في الغرفة المسجنة.
ووقفت الخطى على الدرج.
تحت ضوء النار وفتحت الفرشاة،
انتشر شعر رأسها بأطراف نارية
١١٠ تتوهج كلاماً، تعود إلى السكينة الموحشة.

«أعصابي مهتابة، الليلة . أجل، مهتابة، لا تتركي.
ـ حدثنيـ . لم لا تتكلـ مطلقاً؟ تكلـ .
ـ بـم تـفكـرـ؟ بـأـيـ شـيـ؟ بـهـذاـ؟ـ
ـ لـسـتـ أـعـرـفـ مـطـلـقاـ ماـ تـعـكـرـ بـهـ . فـكـرـ»

«ضـساـ فيـ زـفـاقـ الـخـرـدانـ
حيـثـ أـصـاعـ الـهـلـكـيـ عـظـامـهـمـ .
ـ مـاـ تـلـكـ الضـحـةـ؟ـ الـرـبـعـ تـحـتـ الـبـابـ
ـ مـاـ تـلـكـ الضـحـةـ الـآنـ؟ـ مـاـ الـذـيـ تـصـنـعـ الـرـبـعـ؟ـ
١٢٠ لـأـنـيـ ، لـأـشـيـ ، ثـانـيـ ، لـأـشـيـ ،

«أما تعرف شيئاً؟ أما ترى شيئاً؟ أما نذكر شيئاً؟»

اذكر

تلكم هي الالاـيء التي كانت مقلتيه.

«أحيـي أنت أم ميت؟ أما من شيء في رأسك؟»

ولكنـ

او او او ذلك الاحتفـال الشـكـسـبـيرـي

انـه جـدـ رـشـيقـ

١٣٠ جـدـ ذـكـيـ

«ما الذي أفعل الان؟ ما الذي سوف أفعل؟».

«ساندفع الى الخارج كما أنا، وأسير في الشارع

«وـشعرـي مـسـيلـ هـكـذاـ. ماـ الـذـيـ سـنـفـعـ غـداـ؟»

«ماـ الـذـيـ سـنـفـعـ الـأـبـدـ؟»

ماءـ السـاخـنـ فـيـ العـاـشـرـةـ.

واذاـ اـمـطـرـتـ، فـيـارـةـ مـغـلـقـةـ فـيـ الـرـابـعـةـ،

ولـسـوـفـ نـلـعـبـ شـوـطـ شـطـرـنجـ،

بيـنـاـ نـسـيلـ عـيـونـاـ مـلاـ جـفـونـ وـنـتـنـيـ دـفـةـ عـلـىـ الـبـابـ.

يـوـمـ سـرـحـ زـوـجـ لـلـيـلـ مـنـ الـجـنـديـةـ، قـلـتـ.

١٤٠ لـمـ أـنـصـنـعـ الـفـاطـيـ، وـقـلـتـ هـاـ آـنـ نـفـسـيـ،

اسـرـعـواـ مـنـ فـضـلـكـمـ فـقـدـ حـانـ الـوقـتـ،

سـيـعـودـ الـبـرـتـ الـآنـ، فـلـتـأـنـقـيـ قـلـيـلاـ.

فـهـيـ يـرـيدـ أـنـ يـعـرـفـ مـاـذـاـ فـعـلـتـ بـتـلـكـ الـقـوـدـ

الـتـيـ أـعـطـاهـاـ لـكـ

نـشـرـيـ لـفـسـتـ خـفـقـهـ أـسـنـانـ. لـقـدـ أـعـطـاهـاـ

وـكـنـتـ هـنـكـ

عليك يتزعها كلها يالليل، وباستبدالها بمجموعة طريفة،
هكذا قال، اقسم على ذلك، لا أحتمل النظر اليك.
ولا أحتمل ذلك أنا، قلت، وفكري بالبرت المكين،
فقد قضى أربعة أعوام في الجيش، وهو يريد وقتاً طيباً،
واداً لم تتحيه ذلك، فسته آخريات سيمحنه، قلت.

١٥٠ أو، أحقاً، قالت. شيء من هذا، قلت.

اذن أعرف من أقدم الشكر، قالت،
وألفت علي نظرة صارمة.

أسرعوا، أرجوكم فقد حان الوقت
اذا لم ترغبي فيها فعليك أن تقليها، قلت
فإن لم يكن لك خيار فلغيرك أن يختار.
اما اذا تخلص ألبرت، فليس ذلك جهله بالمسألة.
فلتخجلي حين تبدين بالالية الى هذا الحد، قلت.

(وهي لم تزل في الحادية والثلاثين فحسب).

لا أقدر أن أفعل شيئاً، قالت، والغضب ياد على وجهها،
انها عقاقيدهم التي تناولتها للتخلص من الأمر، قالت.

١٦٠ (عندما خمسة، وكادت تموت بجورج الصغير).

قال الصيدلي ان الامر سيكون على مارام، ولكني لم أستعد صحي.
انت بلها حقاً، قلت.

حسناً، اذا لم يغادرك البرت وحدك، وهنا المسألة، قلت.
فليهذا تزوجت ان لم تبتغني الأطفال؟

أسرعوا، أرجوكم فقد حان الوقت
حسناً، في ذلك الأحد كان ألبرت في المنزل،
وتداولوا خم الخنزير الساخن

ووجهها إلى الدعوة للغدء وتذوق نكهته ساخناً -

اسرعوا أرجوكم فقد حان الوقت

اسرعوا أرجوكم فقد حان الوقت

١٧٠ عُمْ مسَاء يَا بَلْ، عُمِي مسَاء يَا لَوْ. عُمِي مسَاء يَا مَامِي.

عُمِوا مسَاء.. شَكْرَا. عُمِوا مسَاء.. عُمِوا مسَاء..

عُمْ مسَاء، أَيْتَهَا السِّيدَات، عُمْ مسَاء،

أَيْتَهَا السِّيدَات الْجَمِيلَات، عُمْ مسَاء، عُمْ مسَاء..

٣ - عَظَةُ النَّارِ

تمطمت خيمة النهر؛ والأصابع الأخيرة لورق الشجر

أخذت تنكمش وتفوض في الضفة الرطبية. وتحجز

الريح الأرض البنية، دون أن تسمع. حوريات الماء رحلن،

أَيْهَا التَّايِمَس العَذْب، تسلسل بهدوء ريشاً أَتَمْ أغْنِيَّتي.

لا يحمل النهر فارغ القوارير، ولا أوراق السنديوش،

لامتدليل حريرية، لا صناديق من الورق المقوى، لا أعقاب لفافات،

أو أية علائم أخرى من ليالي العصيف. حوريات الماء رحلن،

١٨٠ وأصدقاوْهن، الورثة العاطلُون لأدلة المدن،

غادرُوا دون أن يتركوا عنانيتهم،

عند مياه ليهان جلست وبكيت .. .

أَيْهَا التَّايِمَس العَذْب، تسلسل بهدوء ريشاً أَكْمَلْ أغْنِيَّتي

أَيْهَا التَّامِس العَذْب، تسلسل بهدوء، اذلن أَضْلَل

ولن أَجْهَر بعَقِيرَتي.

ييد أنتي أسمع خلفي في الهبة الباردة اسحاق
 العظام، وقهقة خافته تهارج من أذن إلى أخرى.
 لقد زحف جرد بنعومة بين الأعشاب
 يعبر على الضفة بطنه التحليل
 حين كنت أصطاد في الترعة الآسنة
 ذات أمسية ثنائية خلف مصنع الغاز
 وأنفك بحظام سفينة أخي ، الملك
 وموت أبي الملك من قبله .
 أجساد بيضاء عارية تستلقي على الأرض الرطيبة الخفيفة
 وعظام طرخ بها في قبو صغير جاف وخفيض
 تخشّشها أقدام الجرذان وحدها ، من سنة إلى أخرى .
 غير أنتي ، بين الفينة والفينية ، أسمع خلفي
 صوت الأياق والحركات التي ستقفل
 سوبني إلى السيدة بورتر في الربع .
 آه سطع النمر على السيدة بورتر
 وعلى ابنته .
 ٢٠٠
 فهـما تخسـلـانـ أـقـدـامـهـماـ بـاءـ الصـوـدـاـ
 هـاهـيـ ذـيـ أـصـوـاتـ الأـطـفـالـ المـتـرـنـمـينـ فـيـ القـبـوـ

تويـتـ تويـتـ تويـتـ
 جـعـ جـعـ جـعـ جـعـ جـعـ جـعـ
 هـكـذاـ اـغـصـبـتـ بـقـحةـ
 تـبـرـ يـوـ
 مدـيـةـ زـانـهـ

يلفها الضباب البني لطهر شنائي
السيد يوجينيدس، الناجر الازمرى
٤١٠ الملتحي ، ذو الجيب الملائى بالكشمش ،

الكلفة والتأمين والشحن الى لندن : السندات تدفع بمجرد الاطلاع
قد دعاني بفرنسية شعبية
الى العداء في فندق شارع «كان»
ويتلذل ذلك قضاء عطلة الاسبوع في المتروبول .

في الساعة الشفقية ، ساعة تلتفت العينان والظهر
إلى الأعلى بعيداً عن المقعد ، ساعة يتذكر المحرك البشري
كالسيارة وهي تتضضر في وقوفها ،
أنا تايريسيايس ، المترجح بين حياثين ،
والشيخ ذو النهدين الأنثويين المترهلين ،
أملك ، رغم العمى ، أن أرى في اللحظة الشفقية ،
٤٢٠ اللحظة المسائية التي تشق دربها شطر الوطن ،

وتعود بالبحار من البحر إلى موطنها ،
وتُرجع ضاربة الآلة الكاتبة إلى المنزل وقت الشاي ،
لتتطف بقايا أفطارها ، وتوقد مدفاتها ، وتناول الطعام المغلب
وخارج النافذة تنشر بخطورة ملابسها الأخذة بالجفاف
والتي تمسها آخر خيوط الشمس ،
وتكدست على الأريكة (وهي سريرها ليلا)
الجواربُ والثباشبُ والسلالاتُ والمشدات .
أنا تايريسيايس العجوز ذو النهدين المترهلين
استواعت المشهد وتبأت بالبقية -

٢٣٠ وأنا الآخر توقعت الضيف المرتقب.

ها قدّاً وصل ذلك الشاب الأحمر
وهو كاتب لدى وكيل بنية صغيرة،
ذو نظرية جريئة،

فمن من الكافحة تستقر الطمأنينة عليه
كما تستقر قبعة حريرية على رأس مليونير من برادفورد.
هو يحسب أن الوقت مؤاتٍ الآن،
فالوجبة قد رفعت، وهي تشعر بالملل والعياء،
ويعاول أن يحيطها بالغازلات التي لم تزجرها بعد،
ان لم تكن مرغوبة.

وهاجها على الفور، نشيطاً ثابت العزم؛

٢٤٠ تسرّبها يداه دون أن تلقى دفاعاً،
كثيراً يأوه لا تحتاج إلى استجابة،
بل ترحب باللامبالاة.

(وأنا تايريسبياس قد سلف لي أن عانيت
كل ما حدث على هذه الأرضية أو الفراش ذاته؛
أنا من قعد بجانب طيبة تحت السور
ومن سار بين أحاط الموتى).

وراح يتلمس دربه، إذ وجد السلم معتماً...
ها هي ذي تلقت وتنتظر هنئية في المرأة

٢٥٠ تكاد لأندرني أن عشيقها قد رحل
ونخضر بما لها فكرة غير متكاملة
حسناً، لقد انتهى ذلك الآن: ويسري أن أنتهي».

آن تتحنى المرأة الجميلة لللحقة
وتزروع تذرع غرفتها من جديد، وحيدة،
فأنها ترجل شعرها بيد آلية،
ونضع اسطوانة على الحاكي.
«زحفت هذه الموسيقى بجواري فوق الماء»
وهررت طوال الشاطيء، فوق شارع الملكة فكتوريا.
يا أيتها المدينة المديدة، يسعني أحياناً أن أسمع
٢٦٠ بجانب حانة عامة في شارع التايمس الأدنى،
إيقاع الماندولين المهاجر،
وخشخشة ولغوا يصدران عن الداخل
حيث يقضى عمال السمك قيلولتهم عند الظهرة؛
وحيث تعانق أسوار الشهيد الأكبر
الجلال العصي على الفهم للأبيض والجميبي الأيوني.

النهر ينضج
زيناً وقاراً
والقارب ننساق
٢٧٠ وأشرعة حراء
عربضة

تهابيل على الصاري الثقيل باتجاه الريح
وبحر السفن
كتلاً خشبية منجرفة
تلقاء صفة غيرتش
قبالة جزيرة الكلاب

وِيَالَّا لَيَا
وَلَالَّا نِيَالَّا
الْبَزِيزُ وَلِيْسَر
٢٨٠ وَمَجَادِيفُ تَحْفَنَ
صُنْعُ الْحِيزُوم
عَلَى هَيْثَةِ مَحَارَةِ مُوشَأَة

بِالْأَهْرَ وَالْمَدْهَب
وَالثَّاوِجُ النَّشِيط
يَرْقُرُقُ كُلَّا الشَّاطِئَيْن
وَالرَّيْحُ الْجَنُوبِيَّةُ الْغَرْبِيَّةُ
حَمَلتُ عَبْرَ الْمَجْرِي
رَبِّنِ أَجْرَاسِ
الْبَرْوَجُ الْبَيْضَاءُ
٢٩٠ وِيَالَّا لَيَا
وَلَالَّا نِيَالَّا

اَقَاطُورَاتُ وَأَشْجَارُ مَغْرِبَةٍ.
انْجِيْتِي هَايْبِرِيٌّ. رَتْشِمُونَدُوكِيو
أَصَاعَتَانِي. حَوْلَ رَتْشِمُونَدِ رَفَعْتُ رِكْبِيٌّ
وَأَمَا أَسْتَلَقَيْ عَلَى سَطْحِ رُورَقِ ضَيْقٍ.

«فَلَهَمَّيْ فِي مَوْرِغَبَتٍ. وَفَزُوا دِي

تحت قدمي . وبعد الحادث انتخب .
لقد وعد «بداية جديدة» .
لم أقدم أي تعليق . ما الذي ينبغي أن أستذكر ؟ »

٣٠٠ «على رمال مارغريت .

أملك أن أربط

لأشيء بلا شيء .

الأطفال المحطمة للأيدي الملوثة

شعبي ، الناس المتواضعون ، الذين

لا يتظرون شيئاً . لا لا

إلى قرطاجة أتيت بعدها

احترق أحترق أحترق أحترق أهيا إله انك تقتلني

٣١٠ أهيا إله انك تقتلن

احترق

٤ - الموت بالماء

فليباس الفينيقي ، الذي توفي منذ أسبوعين ،
نبي صراغ التورس ، وموح البحر العميق
والريح والخسنان .
النقط تيار تحت البحر
عظامه في المسات . وبينما راح يصعد ويبط

اجتاز مراحل شيخوخته وشبابه
إلى أن دخل الحِوَامِ .
أكنت يهودياً أم من الأمم الأخرى
٣٢٠ يأنت يامن تدير الدواَلَاب ويتمم شطر مهب الريح ،
اتعظ بقلبياس ، وهو من كان ذات مرة أنيقاً فاره الطول مثلك .

٥ - مقالة الرعد

بعد ضوء الشعلة المحمّر فوق الوجوه المترفة
بعد الصمت الصفيحي في الحدائق
بعد التزغ في الأماكن الحجرية
الصراخ والعويل
السجين والقصر ورجم صدى
رعد الرياح فوق الجبال الثانية
من كان حياً فهو الآن ميت
ونحن من كنا أحياء نُختضر الأن
٣٣٠ بقليل من الصبر

ما من ماء هنا بل الصخر وحده
الصخر دون ماء والدرب الرملية
الدرب تتلوى في صعودها بين الجبال
وهي جبال صخر بغير ماء
لو كان ثمة ماء لوقفنا وشربنا

أما بين الصخور فلا يملك الماء أن يقف أو ينفك
العرق جاف والأقدام مغلولة في الرمل
لو أن ثمة الماء وحده بين الصخر
تغز جبلي ميت نخر الأسنان لايسعه أن يصمت
٣٤٠ لايسع الماء ههنا أن يقف أو يرقد أو يجلس
ليس هنالك حتى الصمت في الجبال
بل رعد عقيم ناشف بغير غيث
ليس هنالك حتى العزلة في الجبال
بل وجوه عابسة حمراء تزمر وتهزأ
باباً باباً باباً باباً
ثمة ماء
ولا صخر
ليت ثمة صخرأ
وماء أيضاً
وماء
٣٥٠ وينبوعاً
وغميراً بين الصخور
لولم يكن الا صوت الماء وحسب
دون زير الحصاد
ودون غناء الهشيم
بل صوت الماء على صخرة
حيث تغزو السائى المتبللة على أشجار الصنوبر
درِّب درِّب درِّب درِّب درِّب
ولكن دون ماء.

من هو الثالث الذي يسير دوماً الى جانبك
٣٦٠ حين أحسب ، القاك وحدك وأنا معًا
ولكن حين أنظر امامي على الدرب اللاجة
يكون هنالك دوماً امرأ آخر يمشي الى جانبك
يتسلل متذرعاً نقاباً بنياً ومعتمراً
لست ادرى ما اذا كان رجلاً او امرأة
- ولكن من ذا الذي الى جانبك الآخر ؟

ما ذلك الصوت العالى في الهواء
قتمة الندب الامومي
من تلك القبائل المعتمرة المحتشدة
فوق سهول لامتناهية ، تزل بها الأقدام في التربة المتصدعة
٣٧٠ ويحيق بها الأفق المسطح وحده
ما المدينة القائمة فوق الجبال
تصدع وتترمم وتتفجر في الهواء النفسي
بروح متساقطة
القدس أثينا الاسكندرية
فيينا لندن
زانقة

راحـت أحـدى النـسـاء تـجـرـ شـعـرـهاـ الفـاحـمـ الطـوـيلـ المـضـفـورـ
وعـزـفتـ الموـسـيقـيـ الـهـامـسـةـ عـلـىـ هـاتـيكـ الأـوـتـارـ
وـأـخـذـتـ الـحـفـافـيـشـ تـصـفـرـ بـوجـوهـ طـفـولـيـةـ فـيـ الـنـورـ الشـفـافـ
٣٨٠ وـتـضـرـبـ بـأـجـنـجـتهاـ

ويرأس منكس تهبط جداراً مسوداً
وفي الفضاء بروج قلبت رأساً على عقب
تفزع أحجاس الذكرى، التي تبقى على غناه
الساعات والأصوات المتبعثة من الأحواض الخاوية
والأبار الناضبة.

في هذا الجحر التالف بين الجبال
في شعاع القمر الخافت يتغنى العشب
فوق الأجداث المتداعية، قرب الكنيسة
هناك الكنيسة المتفرة، لا تسكتها الا الريح وحدها.
تموزها النواخذة، والباب يترنح،
٣٩٠ لامثلك العظام الحافة أن تلحق الضر بأحد.

وقف ديك وحيد على افريز السقف
كوكو ريكو كوكو ريكو
في انفلات البرق، يعقب ذلك هبة
رطيبة تحمل الغيث
فاضن «الكنج»، وأوراق الشجر المنكحة
راح تحترض الغيب، في حين كانت الديم
السوداء تختشد على معدة كبيرة، فوق هملايا
ونطع الدغل، محدوداً بسكنية
ثم نطق الرعد

٤٠٠ دا

داتا: ما الذي أعطينا؟
أي صديقي، الدم يرنح قلبي
الجسارة المروعة لبرهة استسلام

لأيملك عصر من الآلة أن يتزعها
بها، وبها وحدها، كنا
الأمر الذي يتذرع الوقوع عليه في نعواتنا
أو في الذكريات التي ينسجها العنكبوب الخير
أو تحت أختام يحطمها المحامي الأعجف
في حجراتنا المقرفة

٤١٠ دا

ديارد هفام : لقد سمعت المفتاح
يدور في الباب مرة ومرة فقط
انا لنفك في المفتاح، وكل بمحق سجنًا
ولدى سقوط الظلام فقط، تُحيي الشائعات الأثيرية
لبرهة واحدة روح كوريولانوس المحطمة
دا

دامياتا: استجاح الزورق
بابهاج، تليد الخيرة بالشارع والمجداف
٤٢٠ كان البحر ساكناً، واستجاح قلبك
بابتهاج، آن توجه اليه الدعوة، وهو يخفق
طائعاً للأيدي الكابحة
قعدت على الشاطيء
أصطاد، والسهل القاحل خلفي
هل أرب أراضي على الأقل ؟
جسر لندن يتهافت يتهافت
وبعدها غاصن في تلك النيران المطهرة
مني أصبح صنو العصفور - أيها العصفور أيها العصفور

أمير «أكين» ذو القلعة الدراسة
٤٣٠ أدعم بهذه الشذور أطلالي
ولهذا تلائمكم. لقد جن هيرونيمو مرة ثانية
دانة. دايد هفام، داميانا
شانتيه شانتيه شانتيه

www.alkottob.com

تعليقات على «الباب»

[ملاحظة: نرجمت هذه التعليقات عن «مرشد الطالب الى قصائد مختارة من البوت». مؤلفه ساوريان، وهي ترجمة تلخامية وليس كلية]. (الترجم).

ترقى بعض أبيات القصيدة الى ما قبل ١٩٢١ - ١٩٢٢ ، وهو الوقت الذي جمع فيه هيكلها العام. وقد نشرت في «المعيار» (لندن)، تشرين الاول ١٩٢٢ و«المزولة» (نيويورك)، تشرين ثاني، ١٩٢٢ . الأرض الخربة هي العالم كما رأه البوت بعد الحرب. والباب هو التحل الروحي للإنسان الغربي، بباب حضارة الغرب. وموضوع القصيدة هو خلاص الأرض الخربة، لا كضرورة بل كمكانية بحيث يمكن استعادة الحيوة العقلية والروحية والمعاطفة.

لقد استفاد الشاعر من أسطورة الملك الصياد المتعلقة بظهور المخلب. فقد أصيّت بلاد هذا الملك بالملمة وأصبحت باباً. وشدا الملك الصياد عينياً، وأصبح عيناً أيضاً. ولا يمكن رفع اللعنة الا بوصول غريب يبني عليه أن يضع أو يغيب عن أسللة معينة.

ويربط البوت هذه الخراقة بأسطورة الكأس، وهو الذي استحمله المسيح في العشاء الأخير، والذي جاء فيه يوسف الادماني الدم من جراح الصليب، وأحضره الى الجبلة. و Pax (السلام) يتصحّح البحث عنه صورة رواية لبحث الإنسان عن الحقيقة الروحية. والباحث عن الكأس فارس يفوده سمه الى الكتبة الخطورة حيث يبني عليه (كالغربي في أسطورة الملك الصياد) أن يضع أسللة معينة حول الكأس وحول اثر مقدس آخر، وهو الخربة التي طاعت جنب المسيح. وحين يتم هذا تنفرج أزمة البلاد والشعب، فيسقط المطر وتحمل النساء.

التصديير: هذه الكلمات يقولها تريسي الشوف في «الستيركون»، للكاتب الروماني بروتوبيوس (القرن الاول الميلادي). والمتكلم هنا يفاخر بسكر، ويحاول أن يتفوق على أصدقائه السكارى في أقاميصهم العجيبة. في الأساطير اليونانية كانت البيل امرأة ذات قدرات نبوية، وسبيل التي كانت في كوبه هي أشهر نوعها فقد وهيها ابولو حياة طويلة، وفتلترغبها، فلهما من السنوات يقدر ما تمسك من المذرات في حياتها. ولكنها نسيت أن تطلب الشباب الحالد. وهذا شاخت وانقطعت قدرتها النبوية.

عبارة «الصانع الامهر» ، المأخوذة من (المطهر، الشيد ٢٦، ١١٧) وصف بها دانتي الشاعر ارتوداتيل
(القرن الثاني عشر) مؤكداً تفوقه على منافسيه.

١ - دفن الموتى

العنوان : «تربيب دفن الموتى» هو عنوان خدمات الدفن في كنيسة انجلترا. الآيات ١٨١-١٨٣ : استفتاد
البيوت من مذكرة الكوتيستية ماري لاريش التي تحمل عنوان «ماضي» (١٩١٣)، حيث تجد مصدرًا
للعديد من تفاصيل هذه الآيات من الفصيدة: نجد اسمها (ماري) وبحيرة الشانبر جرسى وابن عمها
الموتى، كما نجد كيف كانت تتفقى الشفاعة في الجنوب، وكيف كانت تشعر بالخرابة في الجبال. وتقرأ بعض
لقراء حول الموت بالله، وعدة اشارات الى فاغر، وقطمتحول التبؤ بالبحث. الا ان اكتشاف هذا المصدر
صدقة في مطلع الخمسينيات على يد الاستاذ الامريكي موريس هو أمر لا جدوى منه، لأن الآيات تأخذ
معناها وفقاً للسياق فقط.

البيت ١٧ : هناك تعبير المائي رومانسي له هذا المعنى تماماً.
٢٠ - راجع سفر حرقايل (١)، حيث يخاطب الله نبيه قائلاً: «يابن الانسان، قفت على قدميك
ولسوف أتكلم اليك». وينبئه بمهمته التي هي الوعظ بقدوم المسيح الى شعب ملحد ومشاغب.
٢٢ - راجع «حرقايل» (٦، ٦). حكم الله علىبني اسرائيل لمجادتهم الاواثن بقوله: «لوسرف تحطم

أوثانكم». .
٢٣ - سفر «الجامعة» (١٢، ٥) حيث يصف الجامعة عزلة الشيخوخة.
٣٠ - «حفلة من الزراب» : هذه العبارة موجودة في «تأليفات» جلون دن. والزراب يذكر الانسان يقتفيته.
٣١ - وردت هذه الآيات بالألمانية، وهي مأخوذة من «ترستان وايزولده» (١، ٥٨) لفاجنر. ان
بعراراً يغنى هذه الآيات لعشيقته التي خلفها وراءه.

٣٥ - نوع من الزنبقات كان يرمزاً لبعث الله الخصب.
٤٢ - ورد هذا البيت بالألمانية، وهو مأخوذ من «ترستان وايزولده» (٣، ٢٤). حين كان يموت ويستظر
عشيقته ايزولده، أخبره مراقب البحر يأن سفينتها لم تأت.
٤٣ - مدام سوزروستريس: أخذت البيوت هذه التسمية من رواية الدوس هكلي، «كرروم بلو»، حيث تجد
هذه العراقة.
٤٦ - «ورق اللعب» : هذه لعبة الثارات ذات الاوراق الثنائي والسبعين. ترجع رموزها الى التقوش
المصرية، وكلها ذات صلة بطقوس الخصب. وهي تستعمل الان للتنبؤ بالبحث. قال البيوت انه لا يعرف
تفاصيلها.

- ٤٧ - «الناجر الفيقي»: نطف آلة الخصب، كان شاله يرمي في البحر كل عام ليرمز إلى موت الصيف، الأمر الذي يدّونه لن يكون هنالك بمث.
- ٤٨ - هذا البيت مأخوذة من أغنية اوريل في «العاشرفة» (٢٠١) لشکیر.
- ٤٩ - بيلادونا: كلمة ابطالية تعني السيدة الجميلة، واسم زهرة مشهورة يُؤخذ منها سائل خطير تتعمله النساء لتوسيع بؤبوق العين، واسم لأحد الأقدار الثلاثة في الاسطورة الكلاسيكية.
- «سيدة المخصوص»: ربها كانت الجوكندا لدافنشي.
- ٥٠ - «الرجل ذو المراوات الثلاث»: شكل على رزمة التاروت. ويقرنه بالملك الصياد. «الدولاب»: دولاب الحظ الذي يمثل ثقلات الحياة.
- ٥٣ - «نقل البحارة السوريون أسرار عبادة آتيس وأسطورة الكناس إلى كل مكان نزلوه».
- ٥٥ - «الإنسان الشنوق»: شكل في التاروت يمثل الإله الذي قتل ابنته أن يهدى بهه خصب الأرض والشعب. ويخبرنا البيت ان «الإنسان الشنوق» هو صلة بالله المشنوق ابتهان الخصب، وبالشكل المذكور في الآيات ٣٦٦-٣٦٠.
- ٦٠ - يعيدنا البيت الى «الشيخ السبعة» لبودلير: «أيتها المدينة المزدحمة، المليئة بالأحلام، حيث في روض البار يوقف الشيخ الماز». «جسر لندن»: جسر النايمس. حشد العمال في طريقه الى منطقة مدينة لندن، وهي القسم العملي والمالي من المدينة.
- ٦٣ - راجع «الجحيم»، (٣، ٥٥-٥٧) لدانتي: «حشد طويل من الناس كهذا، لم أكن لاعتقد أن الموت قد أباد مثل هذه الكثرة». هذا قول دانتي حين شاهد أرواحاً لم تعرف الخير أو الشر، ولم تعن باحد إلا بأنفسها.
- ٦٤ - «الجحيم»، (٤، ٢٧-٢٥): «هنا، لم يكن ليسمع صوت نواح، بل تأوهات تزعج المواء الأبدى».
- دانتي هنا في اللنبي. والتأوهات تصدر عن أولئك الذين عاشوا بفضيلة ولكن دون تعميد. وهو راغبون الان برؤية الله، ولكن دون أمل.
- ٦٦ - «شارع الملك وليم»: هو شارع في لندن.
- ٦٧ - «القديسة ماري ولوث»: اسم كنيسة في الشارع السابق.
- ٦٨ - الساعة التاسعة هي بده يوم العمل. لاحظ بعض المعلقين ان موت المسيح قد تم في الساعة التاسعة. راجع «لوقاء» (٤٤، ٢٣) حيث تجد ذلك.
- ٧١ - كانت طقوس الخصب تدنن عمايل الأفة في المقول.
- ٧٢ - راجع «الشيطان الأبيض» (٤، ٥) بلون ويستر، حيث تغنى كورنيليا «الأجداد عديمة الاصدقاء غير المدفونة» - «ولكن ليق الذائب بعيداً عنها، انه عدو الانسان، لانه باظافره سيبتها ثانية». والكلب في التوراة عدو للانسان، ويعيش على الجثث البشرية.
- ٧٦ - هذا البيت مأخوذة من «أزهار الشر» لبودلير. وقد ورد بقصه الفرنسي.

٢ - لعنة الشطرينج

- أخذ العنوان عن مسرحية توماس مدلتون (١٥٨٠-١٦٢٧) تحمل العنوان نفسه .
٧٧ - راجع «اطوني وكليريات» (٢، ٢) لشكسبير، حيث يصف انديروس زوجة كليريات .
٩٢ - راجع «الإيادة» (١، ٧٦٤)، تدللت المشاهل المتهلة من السقف الخسي، والليل وبخرته الأضواء
الباهera، والمشهد هنا هو احتفاظه ديدو، ملكة قرطاجة، بعيتها ايپاس الذي ما لبث ان هجرها .
٩٨ - «المشهد الرعوي» : راجع «الفردوس المفقود» (٤، ١٤٠) للتون. كان هذا المشهد أمام الشيطان
عند وصوله تخوم جنة عدن .
٩٩ - «التحولات» (٦) لاوفيد: اغتصبت ليولسلا من قبل الملك تيريو الشهري، زوج اختها بروسته،
قطع لسانها لكي لا تخبر زوجته . واستحالات الى عذليب بعدها اطلعت اختها على الحقيقة، وبذلك
تراجعت من غضبه .
١٠٣ - «مجمع جمع» : تعبير عامي هزقي يشير الى العملية الجنسية .
١١٨ - يشير البيت الى «هل الريح ساكتة في ذلك الباب؟» في «القضية القانونية للشيطان» (٢٠٣) .
بلون ويستر، ومعنى هذه العبارة: «أعلى هذا التحول تقع الأرض؟» او «أعلى هذا التحول تهب الريح؟» .
١٢٥ - راجع الملاحظة على البيت ٤٨ .
١٢٨ - «الموسيقى الشكسبيرية»: تمعن من موسيقى الجاز الراقصة .
١٣٧ - راجع «النساء يخذلن النساء» (٢، ٢) للدون، حيث يقوم دون للورنسا باغواء بيانكا بينما يتلهى
ذوقها بشوط من الشطرينج . وتطابق كل حركة من حركات لعبة الشطرينج مع خطوة من خطوات الاغراء .
١٤١ - هذه كلمات صاحب الحان في إنجلترا لدى ساعة اغلاق عمله .
١٧٢ - هذه آخر كلمات اوفيليا في «هاملت» (٤، ٥) .

٣ - عظة النار

- قدم بودا عظة تحمل هذا الاسم ضد نيران الشهوة والسلس .
١٧٣ - قد يعني البيت ان زوال الأوراق رمز لفسرمان القداسة . والخيمة في التسورة أخذ منها اليهود
هيكلًا متنقلًا أثناء تجوالهم في النبي .
١٧٦ - يشير البيت الى أنه أخذ هذا البيت من «قصيدة الزراف» لادموند سبنسر (١٥٩٤-١٥٥٢) التي
كتبها بمناسبة زواج بيات ابريل ورستر. المشهد هو التاييس . كان المحفلون يرشقون المهر بالزهور .
١٨٢ - اشارة الى بكاء اليهود في بابل على ضفاف نهر الفرات . و«مياه ليهان» تعني نيران الشهوة، ان
كلمة «ليهان» تعني: موسم او عشيقة . ولهان بحيرة جنيف . كان البيت في لوزان، القرية من البحيرة،
باتجاع كتابة «الباب» .

- ١٨٥ - راجع «الى خشبة الخمرة» لاندرومارفل: «غير أنني كنت أسمع خلفي دائمًا صوت عربة الزمن المجنحة وهي تقترب».
- ١٩٢ - يشير البيت الى «العاشرة» (٢٠١) حيث ينفك فردبناتد باليه.
- ١٩٣ - استمراراً للشعرية المذكورة في الملاحظة على البيت (٤٧).
- ١٩٦ - راجع الملاحظة على البيت (١٨٥).
- ١٩٧ - راجع مسرحية «برمان التسلل» لجون داي، حيث يحمل صوت الابواق والصيد «اكتيون الى ديانا في الربيع». شاهد الصياد اكتيون الاملة ديانا (ربة العقاف) وهي تستحم مع حورياتها. وكمقرن استحال الى اين واصطبد مفتولاً.
- ٢٠١-٢٠٩ : هذه الآيات مأخوذة من أغنية شعبية كانت تنبهها الفرق النسائية في الحرب.
- ٢٠٢ - ورد هذا البيت المأخوذ من قصيدة «بارسيفال» لفريزلن بنصه الفرنسى. يرجع فريزلن هنا الى «بارسيفال» لفاغنر: في اسطورة الكأس، تنهي جوقة الاطفال في احتفال غسل القدم التي تسبق شفاعة الملك الصياد على يدي المفارس بارسيفال.
- ٢٠٤ - راجع الملاحظة على البيت ١٠٣
- ٢٠٥ - أخذ هذا البيت من «المبة الشطرينج» لتوomas مولتون.
- ٢٠٦ - تيربوب: هو الملك الذي اغتصب فلوبلا.
- ٢٠٩ - ازمير مدينة تركية مشهورة يتجه اليها.
- ٢١٤-٢٠٩ : تلقى البيت تلك الدعوة بالعمل من رجل ازمربي يحمل الكشكش في جيده. أما الجنسية المثلية التي وآها بعض الشراح في هذا الآيات فلم تحصل لاليوت، كما قال ذات مرة.
- ٢١٢ - فندق شارع كاتن: في مدينة تندن كان حلاً لرجال الاعمال المسافرين.
- ٢١٤ - المتربول: فندق في برانتون. وعبارة «عظلة نهاية الأسبوع في برلين» تفهم عامياً على انها دعوة ذات مضامين جنسية.
- ٢٢٠ - يشير البيت الى قوة تايريسباس التبوية، والى خشوبته أيضاً.
- ٢٢١ - يشير البيت الى الشذرة (١٤٧) للشاعرة اليونانية سافور (القرن السابع قبل الميلاد)، وهي «صلة الى نجمة»: وبالنجمة المساء، يامن تعبدن كل ما أبعد، النصر المتألق، تعبدن الأغنام والماعز والطفل الى الأم.
- ٢٤٣ - برادفورد: مدينة صناعية في إنجلترا مشهورة بأنها أنتجت الكثير من الأثرياء الذين كانوا يستوردون البضائع الصوفية خلال الحرب الأولى.
- ٢٤٤ - يشير البيت الى الازدواجية الجنسية لتايريسباس والتي مسألة تايريسباس في «اوديب ملكاً، لسوفوكل حيث استطاع أن يكتشف حقيقة اللعنة التي أصابت الياد من جراء زواج اوديب بأمه وفتحه لأبيه.

٤٦٦ - اشارة الى ما أوردته هومير عن نايرسياس في هاديس (موثول الموتى) حيث استثاره عويس (الأوديسة، الشيد الثاني).

٤٦٧ - يشير اليوت هنا الى أغنية اوليفيا في دخوري وبكفلة لاوليفر غولدسميث (١٧٣٠-١٧٧٤). عادت اوليفيا الى المكان الذي اغويت فيه وفتحت هذه الأغنية: عندما تستحب المرأة الجميلة للحاجة/ ويكتشف متاخرة أن الرجال يختالون فاي سحر يمكن أن يهدى كابتها / وأي فن يمكنه أن يفشل انها؟ ان الفن الوحيد الذي تتعطى به انها/ وتختفي عارها عن كل عين، وتعجب الغرمان لعشيقها/ وتتصدر قلبه - هو أن تموت.

٤٦٨ - راجع «العاصفة» (٢، ١)، حيث يتذكر فريديراند الموسيقي التي هدأت العاصفة في البحر وعاصفة حزنه على موته أية المفترض.

٤٦٩ - الشارع في لندن. شارع فكتوريا: في لندن.

٤٧٠ - «شارع التايمس الأنف»: قرب بور التايمس في لندن.

٤٧١ - «ماكنوس ماري»، (الشهيد الأكبر) كنيسة في لندن صممها كريستوفر رن.

٤٧٢ - يلاحظ اليوت ان أغنية بنات التايمس الثلاث تبدأ منها.. والمحوريات في «أغنية الزفاف» تدعى «بنات الطوفان».

(راجع الملاحظة على البيت ١٧٦).

٤٧٣ - التهر هو التايمس. بعض تفاصيل هذا المشهد مبنية على وصف التهر في رواية «قلب

الظلام» لجورج كونراد. ولقد كانت هذه الرواية (بعد دانتي) أكبر حمل آثر على اليوت منذ «بروفرك»

وحتى النهاية.

٤٧٤ - «ضفحة غريتشن»: الضفة الجنوبية للتايمس عند غريتشن.

٤٧٥ - «جزيرة الكلايب»: ضفة الهر المقابلة لغريتشن.

٤٧٦ - عوبل عذاري الراين (راجع الملاحظة على الآيات ٣٠-٣٢٩٢).

٤٧٧ - بشر اليوت الى «تاریخ انجلترا» (ج ٧، ص ٣٤٩) لفرويد، حيث تجد رسالة بتاريخ

٤٧٨ - من السفير الإسباني دوكواردا الى ملكه فيليب. وتحدث الرسالة عن غرام ليستر والملكة

البرابط. والهر هو التايمس، وقد خازلت الملكة عشيقها في بيت غريتشن قرب ضفة غريتشن.

٤٧٩ - وفي المجرارة البيضاء لبرج لندن.

٤٨٠ - بنات التايمس يتحدىن الان كل بدورها. ويشير اليوت الى اوبرا «شفق الاملة» (١٠، ٣)

لناجتر. ان اغواء البنات قد استنزلن الملة.

٤٨١ - «هابيري»: ضاحية قرب لندن. «ريتشموند» و«كيو» منطقةان على التايمس قرب لندن. ويشير

اليوت الى «المطهر» (١٣٣، ٥) حيث يقس: «ذكري، أنا سيدة سينا [مدينة في إيطاليا الوسطى]; سينا

ربني وماريا ضيوفتي». تحاطب هذه السيدة دانتي في المطهر حيث كانت بين اوثنك الذين اخفقوا في التوبة

عن خططاتهم. ويقال انها قتلت في ماريا، حين دفعت من نافذة القلعة يأمر من زوجها.

- ٢٩٦ - مورغريت: بحطة في شرق مدينة لندن.
- ٣٠٠ - درمال مارغريت: ملاذ على الشاطئ عند مصب التايس. هنا بدأ البيت كتابة «الباب» عام ١٩٢١ عندما كان يتنفس من مرض أصحابه قبل ذلك.
- ٣٠٧ - مصدر البيت هنا هو «الاعترافات»، (٣)، (١) لأوغسطين (٤٣٠-٣٤٥): وللي قرطاجة عدت، حيث غنى مرجل من الحب اللائقاني حول اذني، يتحدث اوغسطين عن الاغواهات الخسيبة التي هوجم بها في شبابه.
- ٣٠٨ - مصدر البيت هنا هو «عظة النار» لبودا التي تفيد بأن كل شيء موضوع على النار: «الأشكال على النار.. الانطباعات التي تتلقاها العين هي على النار... ولكن بماذا هي على النار؟ بنار الانفعال، أقول بنار الفضلاء، بنار الفتنة...».
- ٣٠٩ - المصدر هنا هو اعترافات اوغسطين: «انني لا تقد خطواتي بهذا الجهل الخارجي، ولكنك تقتلكني يارباء، انك تقتلني». يعلق البيت على استخدام بودا والقديس المسيحي، «مثلما تسلك الشرقي والغربي»، بأنه ذورة هذا القسم من المصلحة. وتمكن أهمية كلمات القديس اوغسطين في تحدي الله للشيطان: «أليس هذا جرة متشنة من النار؟» (ذكرى، ٢، ٣). والجمرة هو الكاهن الأعلى يوضع، الذي كان ملحداً، وأصبح الآن من أنبياء يسوع.

٤ - الموت بالماء

- وفقاً لجسي وستون، كان يرمز إلى البحر في الاستثنارية برأس عثال الله كرمز لموت قوى الطبيعة. وكان النيل يحمل الرأس إلى بيلوس، حيث يلتقط ويعيد كرمز لولادة الله من جديد.
- بني هذا القسم على قصيدة فرنسية لاليوت هي «في المطم» كتبها ١٩١٧-١٩١٦.
- ٣١٦ - يستند هذا البيان على تغير البحر في أغنية اوريل في «العاشرة».
- ٣١٥ - يعني الجنس البشري كله.

٥ - مقالة الرعد

- العنوان: راجع الملاحظة على الآيات ٤٠-٣٩٩.
- يقول البيت انه قد استخدم في الآيات (٣٩٤-٣٢٢) ثلاثة موضوعات.
- أولاً: القصة الواردة في توما (٣١-١٢، ٢٤) حول الموارد المسافرين إلى عمواس (قرية قرب القدس) في يوم بعث المسيح. ويتحقق بها ولكنها لا يعرفاته إلى أن يبارك عشاءهما المنساني. وفي الحين نفسه،

يتحدث المواريان عن الاحداث الطارئة - المحاكمة والصلب وما الى ذلك.

ثانياً: الوصول الى الكنيسة الخطرة. وهو آخر خطوة في البحث عن الكأس. وهنا ي Finch الفارس

باخوذه الاشيء. ويتجادل هذا الموضوع مع نصه هواس بدءاً من البيت ٣٣١ وحتى البيت ٣٩٤.

ثالثاً: فتح أوروبا الشرقية في العام الحديث.

٣٢٢ - تعود هذه الآيات الى مجرى الاحداث بدءاً من اعتقال المسيح حتى موته.

٣٢٢ - يصف بيرخا (الاصحاح ١٨) اعتقال المسيح في البستان حين جاء المعتلون وهم يحملون

المصايح والمشاعل والأسلحة.

٣٢٦ - أحد المسيح الى قصر الكاهن الاعلى حيث استجوب قبل تقديمها الى يلاط، الحكم الروماني،

في قاعة المحكمة.

٣٢٧ - عند موت المسيح اهتزت الارض.

٣٦٥ - يقول اليوت بأنه استوحى هذه الآيات من «الجنوب» للسير ارثست شاكلستون، حيث

نجد رجال الحملة على القطب الجنوبي، وقد أحياهم التعب، مصابين بهم مقاومة أنه كان منهم شخص

رابعاً.

٣٦٨ - يتحدث اليوت هنا عن الثورة الروسية والجلدان في أوروبا.

٣٧٧ - كان الشعر رمزاً للشخص وموضوعاً للشخصية لامة شخص.

٣٧٩ - تحدث أسطورة الكأس عن المخاوف التي كانت تزعج بها الكنيسة الخطرة يقصد Finch

شجاعية الفارس، وعن الرؤى ذات النسط الكابابيسي، بما في ذلك الخناش ذات الوجه الطفلة التي

تهاجم. وبعض التفاصيل هنا قد استلهمها الشاعر من لوحة لمدرسة هيونيموس بوشن، الفنان المولندي.

٣٨٤ - احراس لندن الكنيسة. ووفقاً لجسي وستون، كان ثمة جرس يقرع في الكنيسة الخطرة

ليشير الى أن الفارس قد نفذ مهمته.

٣٨٣ - وفقاً للغة التوراة ترمز الآثار والاحواض الناضبة الى جفاف المقيدة وعبادة آفة زلفة.

٣٩١ - ٣٩٢: ربما كان اليوت يتحدث عن قضيبين تعلقان بالديك الصانع.

أولاً، القضية الواردة في اعمال الرسل: كما تبنا المسيح، انكر بطرس رسالته وبرأه. وفي هذا النص يصبح صاحب

وقبل عماكمته. وعندما صاح الديك مررتين، انغير بطرس باكيًّا خجله وجبنه. وفي هذا النص يصبح صاحب

الديك جزءاً من الشعيرة التي تسبق موت المسيح وخلاص الجنس البشري.

ثانياً، ان الديك هو «بوق الصباح»، او الختار الموجه الى الاشباح والارواح تعود الى يومها بسبب من

اضمحلال الخلائق. والآن تنفرج الكنيسة من كوايسها.

٣٩٧ - هماقت: جبل مقدس في سلسلة هلاميا.

٤٠١ - ٤٠١: يشير اليوت الى اسطورة الرعد في الاوبيشاد (٥) الهندية. تقرب ثلاث مجموعات

(آفة، شياطين، بشر) من الآلة برأساً باني وتسأله كل مجموعة بدورها أن يتكلم. ولكل مجموعة يجيب قالاً: «داء». وتفسر كل مجموعة هذه الكلمة بشكل مختلف (في الآيات ٤١١، ٤١٨، ٤١٩)، ووفقاً للإسطورة: «هذا ما يعيده الصوت المقدس، الرعد، عندما يقول: داء، داء، داء: عليكم يضيئ النفس، ادفعوا الصدقات، كونوا رحما».

٤٠٤ - وردت كلمة «دانة، الفتنة ومعناها، اخطاء».

٤٠٧ - يشير البيت إلى «الشيطان الآيضم» (٥، ٦) بجون وبستر، حيث يحذر فلامينتو من عدم ثبات النساء.

٤١٤ - وردت كلمة «دلياد هقام، الفتنة ومعناها، تعاطفوا».

يشير البيت إلى جحيم دانتي (٤٦، ٣٣)، ويبيّن كلّيات أغولينتو دلا غير أرديسكا (نبيل ايطالي من القرن الثالث عشر) الذي راح يتذكّر سجنه في برج مع ابنيه ويفيديه حيث جاعوا حتى الموت: «ولي الاسفل سمعت ياب البرج المركب ينفل». سمع اوغولينتو المفاتح «يدور مره فقط» لأنّه حين دخل السجناء واقفل الباب، قذف بالفتح إلى التبر وترك السجناء للمجاعة.

ويقصدون البيت في هذا البيت عن «الظاهرون والواتع» (١٨٩٣) للفيلسوف، هـ. برادلي (١٨٤٦-١٩٢٤): «ليست أحاسيس أهل خصوصية بالنسبة إلى نفسى من افتخاري أو مشاعري. فلدي كلاماً بالغين تقع تحربي ضمن إطار دائرى، وهي دائرة مغلقة على الخارج؛ ويجملة عناصرها مجتمعة، فإن كل منطقة كافية بالنسبة إلى الآخريات اللواتي تحف بها.. وبالمجاز، بالنظر إلى العالم بوصفه وجوداً يجعلني في النفس، فإنّه يحمل بالسبة إلى كل دائرة يرسم بالخصوصية والتفرد في تلك النفس». كان البيت طالباً ملتصقاً برادلي، وكان موضوع رسالته لنيل الدكتوراه في هارفرد (ابتداء عام ١٩١١ وأنهاء عام ١٩١٦) بعنوان: «المرة والتجربة في فلسفة.. هـ. برادلي». ونشرت الرسالة تحت هذا العنوان عام ١٩٦٤.

٤١٦ - كوريولانوس: بطل مسرحية لشكسبير تحمل هذا العنوان. «عطيه، لأن التكبر واللانانية قد سببا له الموت بناء على طلب الرعاع الذين كان يزدرهم».

٤٢٢ - كان آنبوت الصغير حاذقاً في قيادة البحث.

٤٢٣ - ٤٢٤: يشير البيت إلى فصل الملك الصياد في ومن الشعيرة إلى الرومانس».

٤٢٥ - راجع «أشعباء» (١، ٣٨)، حيث يقول النبي أشعيا للملك حزقيا المريض الذي كانت مملكته تحت الاحتلال الآشوري: «هكذا يقول رب، رب بيتك، لأنك تموت ولا تعيش». صلى حزقيا طالباً الرحمة.

فأجابه الله واعداً إياه أن يسترد بيته من قبضة العدو، كما منح حسن عشرة سنة أخرى من العمر.

٤٢٧ - ورد هذا البيت بنصه الإيطالي.

وقد قتبه البيت من المطهر (١٤٥، ٢٦): «وهكذا أتوسل إليك بتلك الفضيلة التي تقويك إلى قمة الدرج - كمن متبها في حين وجعي - وبعدها غاص في تلك النار التي تظهرهم». عندما كان دانتي يسلّم

جبل الطهر، خطابه آرتو دانيال بهذه الكلمات، وكان يعمد في نيران الطهر المنفحة بسبب من شهواته، وعلق البيت على هذه الآيات يقوله: «عنان الأرواح في الطهر لأنها ترغب في الطهر... ففي معاناتها الأمل».

٤٢٨ - ورد هذا البيت بنصه اللاتيني المأخوذ من «عذراء فنوس». يندب الشاعر أغنية غير المسوعة، ويبدأ متى سيعود الريح ليقدم صوتاً للاغنية مثلما يعطي للمصادر.

٤٢٩ - ورد هذا البيت بنصه الفرنسي، ومصدره المصيدة «غير المورثة» لجيرار دونزيرفال بيري الشاعر نفسه على أنه الأسير غير المورث، ووريث تقاليد شعراء التروبادور الفرنسيين الوثيق الصلة بقلاع أكيين في جنوب فرنسا. أن أحدي أوراق رزمة التاروت هي البرج الذي اصحابه البرق، وهو يرمز إلى التقليد الصالح.

٤٣١ - يصدر البيت عن «المأساة الاسانية»، توماس كيد (١٥٩٥-١٥٥٧) التي تحمل عنواناً فرعياً لهذا هو «اهربونيسو جن ثانية» لقدر جن هيرونيمو بسبب من قتل ولده. وحين طلب إليه أن يكتب مسرحية أجاب: «لماذا أذن الناسكم؟ وقد رتب الأمور بحيث يقتل قتلة ابنه في المسرحية التي صاغها من شذرات من الشعر في «لغات ذاتلة» (تماماً كما هو الحال هنا في «الباب»).

٤٣٢ - ورد هذا البيت بكلماته الثلاث باللغة السنكرينية:

دان = اعطوا. دايادهقام = تعاطفوا. داميانا = اضططوا.
٤٣٣ - شأنبه: شرح البيت هذه المنقطة السنكرينية بأنها تعني «السلام الفائق للفهم»، وهي الحادة الشكلية للأونيشاد، التي هي المحاورات الشعرية التي تلي القيدا، المخطوطات المندوسيّة القديمة. ويستند شرح البيت إلى كلمات بولس للمسيحيين الأوائل: «سلام الله الذي يشوق كل عاقل يحفظ قلوبكم وأنفككم في المسيح يسوع» (رسالة بولس إلى أهل فيلبي، ٤، ٧).

البشر الجوف

مستانه كيرتز - إنه ميت

www.alkottob.com

تعريف بقصيدة
«البشر الجوف»

يذهب بعض النقاد في الغرب الى أن الجزء الاكبر من هذه القصيدة، التي ظهرت عام ١٩٢٥، إنما يتالف من الأبيات (أو من بعض من الأبيات) التي حذفها عزرا باوند من «الابيات». والحقيقة أن جفاف الأرض الملعونة بالخواء يشكل إحدى الصور المهيمنة على «البشر الجوف». والأهم من ذلك أن الجدب يتبدى في مجمل القصيدة بوصفه قحط الروح المازوم وعقمه وحاجته إلى الخلاص.

ومن شأن التصديررين اللذين استهل بها الشاعر قصيده أن يؤشروا مباشرة الى هذا الخواء الروحي المريض الذي أحال الحياة الى ضرب من الاعنالف بالتبين والرؤان. والأول منها يوحى بأن الإنسان المجوف هو الإنسان المجرف وليس سواه. فقد جاء في رواية «قلب الظلام» لجوزف كونراد، وهي رواية تركت آثاراً عميقاً على شعر البيوت، جاء أن كيرتز «ميت حتى النواة». إذن، ما من إنسان أجوف إلا وهو جيفة، ولو بالمعنى المجازي (أو على المستوى الروحي) للكلمة.

أما التصدير الثاني، «قرش لـ غي العجوزة»، فهو شعار الأطفال يوم يجمعون التقدّم لشراء الألعاب التاربة ابتعاد الاحتفال بيوم غي فوكس، أحد المشتركين في مؤامرة البارود، عام ١٦٠٥. والمفاد الوظيفي لهذا التصدير أن العالم المعاصر هو عالم الشمار وعالم الانفجارات والخروب المدمرة التي من شأنها أن تغيل الأرض إلى بباب، ولو بالمعنى المجازي للنقطة. وعلى الأرض البور لا يكون إلا البشر الجوف، إلا أمثال كيرتز الذي صار جيفة حتى مخ العظام.

قبل كل شيء، ينبغي ألا يغيب عن البال ما فحواه أن قصائد اليوت الناضجة، أومنذ «بروفك» وحتى «الرباعيات»، ليست سوى محاورات داخلية تدور كل منها في داخل ذات معينة. ففي «البشر الجوف» يتكلم أحد المجنوفين بالنيابة عن العصر برمعته. وهو يتكلم ليصف لسواء من المخواين ما يشعر به المجنف وما يعانيه. والمقارنة النابعة في هذا كله أن من يكاد المخواه والقبح على هذا النحو الأصلي لا يمكنه الستة لأبي عقل صاف أن يخشى في المجنوفين. وهذا يعتقد اليوت بأن ثمة قلة طفيفة من البشر قد نجت، أو هي سوف تنجو من التجفف أو التجفف. وربما راح اليوت يكتب قصائده إلى هذه الفتاة الناجية وحدها.

ويترسخ هذا الموقف النثوي في الأفلاطونية بكل وضوح.

منذ الـ الاستهلاكي تقرر القصيدة أنا - أي سكان الأرض الياب - بشر عبودون، محشوون بالخواء الداجن، بل عشوون حتى بالفشل اليابس. فالبشر الذين خاضوا الحرب العالمية الأولى لا يمكن لعقفهم أن تكون عملاً بالذهن التبصر، بل بروح المؤامرة وزرعة الانفجار الحالية للدمار والقطط. وحتى أصواتنا - نحن سكان هذا الفنر الجاف - ليست سوى أصوات الجيف، أصوات أناس يختضرون، يمحشرون في حضرة البيوسنة الحادة. فهي أصوات تخليو من المعنى، ولا تشبة الا صوت الزيع بين الأعشاب اليابسة، أو وقع أقدام الفشان على قطع من بلور مهشم في قبونا، أو قبرنا، الذي هو هذا العالم القاحل.

ولايختفي على المرء أن هذه الصورة أكثر من كالحة أو موحشة. ولا رب عندي في أن العقل البشري يمع كل تطرف. وعلى أية حال، دعنا نتابع قراءة القصيدة. نحن أشكال بلا قسمات، وظلال بغير ألوان، وطاقات مشلولة عاجزة عن الفاعلية الجوهرية. ولهذا فإن كل ما نملك أن نفعل هو أن نرمي «بأصابعنا دون أن نقدر على الجرakan، تماماً كمن أصبح بالشلل والصمم». وهذا توشر القصيدة إلى موت اللغة، أو تلوّح به تلوّحاً. وموت اللغة هو موت الإنسان. فالخوايون لا يقدرون على ممارسة الفعل اللغوي الذي من شأنه أن يؤسس الوجود البشري برمعته. وما هو جدير باللاحظة في معظم شعر اليوت أن اللغة تمثل موضوعة محورية لا يكاد الشاعر يكتف عن التعرض لها.

والموت ممالك، في نظر البوت. فنحن في هذه الدنيا موتي في «ملكة الموت الحلمية». أما «ملكة الموت الأخرى» فهي أرقى وأسمى، ولا يعبر إليها إلا أولئك الذين يرمقونها «عيون مباشرة»، عيون تنظر إليها رأساً وتكتف عن السوى. والذين عبروا إلى تلك المملكة، وهم الطوباويون، لا يذكروننا بوصفنا التفوس الشرسه الضائعة في الحروب والخراب، بل فقط بوصفنا أناساً مجوفين محشوشين بالخراء.

يقول دانتي في آخر بيت من أبيات الأشودة الثانية والثلاثين من المطهر : «وصرت ظاهراً مؤهلاً للصعود إلى النجوم»، هذا هو العبور إلى مملكة الموت الأخرى. والحقيقة أن المرء لن يفهم البوت، ولا سيما «البياب» و«الجوف» و«أربعة الرماد»، إلا إذا استوعب دانتي بأصالة وعمق.

ويبدأ المقطع الثاني من القصيدة بصورة العيون التي لا يجرؤ الرجل الأجوف على النظر إليها، بل إن هذه العيون الظاهرة، أو «المباشرة»، ماعداد لها وجود في هذا المكان الدننيوي. فالعيون الناجية، هناك في مملكة الموت الأخرى، تنعم بالضياء السرمدي وتربونا إلينا بوصفنا أعمدة محظومة. أما الشجرة والأصوات التي في شيد الريح فتصورتان مأخوذتان من مطهر دانتي وفردوسه. والشجرة رمز المعرفة والحياة الأبدية، والأصوات المترنمة هي أصوات الطوباويين المنشدين في الفردوس باللغة السرمدية.

وهنها يطلب الناطق باسم الخاوين (سواء أكان منهم أم لم يكن)، يطلب المناجي من المناجي الذي يعلمه أكثر اقتراباً من بؤرة النور، لأن عينيه الكليلتين لا تطيقان التحديق الاستباري العميق، كما يطلب إليه أن يموهه بالحجب، بفراء الجرذان وجلوه الغربان، بحيث يصير كائناً وهياً أشبه بالفرعاء التي ينصبها الريفيون لثوهم الطيور بوجود الحراس. إذ بذلك وحسب يكون المحوف قد تطابق مظهره مع مخبره. أما «اللقاء النهائي في ملوكوت الشفق»، أو لقاء دانتي وبياتريس في المطهر وفي الفردوس، فهذا ما لا يريده المحوف لأنه لا يطيقه ولا يقدر عليه، فضلاً عن أنه لا يستحقه بسبب من خواصه وعجزه.

وفي المقطع الثالث القصير يعود الشاعر من جديد إلى صورة البياب. إنها الأرض الميتة، أرض الصبار الموحى بالصحراء والعدام المياه. وفي هذه الأرض يعبد البشر أو ثائهم

الحجارة المحطمقة، ويترسخ الموتى، أو المجوفون، هذه الأوثان في حضرة النجم الحانية، ولكلهم يتضرعون بلا جدوى. قلواش الأرض (السلطنة والمال والانتاج) لاترتفع لعنة التجوف بل تعززها. وفي الفردوس يختلف الأمر عما هو عليه في الأرض. ففي هذه الأرض لا يستيقن الإنسان المجوف إلا على عزنته الخانقة، ولا يستيقن إلا منجفاً منحوباً، والّكي يتضرع لوشن عظامه لا يضر ولا يفع.

ويتابع المقطع الرابع وصف الأرض الياب لينعمتها بأنها واد أجوف تختصر فيه النجوم ولا تنشأ في الإعمال خربة آلية إلى الزوال دوماً. وفي مثل هذا المكان يتعذر على العيون الحقيقة أن تكون. بدلأً من نهرية المحيق بالفردوس، والذي يجتمع الناس عند ضفته ليعبروا إلى النعيم المقيم، بدلأً من ذلك ثمة واد أجوف ونهر طاف وجرف ودمار، وعلى ضفته يختند الخارون صامتين، عاجزين حتى عن النطق، ناهيك بالعجز عن اثنان أي فعل من شأنه أن يشكك نهر الحضارة الذي انفلت واندلع كالطوفان متمنداً على اراده الإنسان نفسه. إنها صورة كائحة لحضارة فقدت كل أمل بعد حرب مكفرة عبوس.

والناس على صفة هذا التبر الطامي لا يصرون. وهم لن يتصروا الا اذا ظهرت العيون المباشرة الخالدة المتعددة الرؤيايات، كوردة متعددة البثارات. وما هذه الوردة، «وردة مملكة الموت الشففية»، الا مريم أم اليسوع، او بياتريس التي خلصت دانتي في نهاية المعراج.

إنها الأمل الوحيد اليابي للمجوفين بعدهما أخفقت علومهم وصناعتهم، وبعدهما وصلوا إلى الطريق المسدود، إلى الأبواب الموصدة. فلا ريب في أن البيت منها (وفي معظم شعره) يعلن صراحة عن فلناس الحضارة أو عدم جدواها. فالحضارة التي جاءت بهذه الحروب الاستئصالية لن تكون عاجزة عن إنقاذ الإنسان وحسب، بل هي نفسها العلة التي بها يعتل الروح البشري الذي يغرب نفسه في مبتكراته.

تعل من الواضح أن المقطع الخامس أعن الأجزاء في هذه القصيدة، اذ هو ينبع عن معرفة البيت بالفلسفة وبالتراث المصوّي الهندي؛ ولسوف يجد فيه المرء أعمق مصطلحات الفلسفة وأعدها، وكذلك بعضاً من أهم الأفكار في فلسفة كل من أفلاطون وأبا نويل كانت، ولا سيما فكرة محدودية العقل البشري اذ ينزع صوب معرفة الحقيقة النهاية أو المطلقة.

يبدأ هذا المقطع بثلاثة أبيات اشتقتها الشاعر من إحدى أغاني الأطفال في إنجلترا.
وهي بالفعل تصوير غنائي للعنة التي ألت بسكان الوادي الألوجف الأنف الذكر. فهنا نحن
المجوفين نطوف حول أشجار الكمرى الشائكة منذ الفجر وحتى مالا نهاية، ولكننا لا
نحصل شيئاً ذا بال، بل قد لا نحصل إلا الشوك. ولعلنا بهذا التطرف لانعمل شيئاً سوى
أتنا بعد أوثان الحضارة، وما أكثرها! ثم إن الحضارة نفسها جهد ضائع، فقد تهمتها
الحروب، أو هي سوف تلتهمها بحث لا يقي منها سوى تقلياتها أو أشواكها.

وربما كانت الأفكار الفلسفية المزوجة بأقوال دينية، وهي الأفكار التي تملأ هذا المقطع
الخامس، أو معظمها، إنما تصدر عن فلسفة إما نويل كانت التي تضع هاوية بين العقل
والحق، مما يعني أن العقل يظل عاجزاً عن ملاقاة جواهر الأشياء أو ما هيائتها الحالية، التي
هي وجودها الصميمي نفسه. فتنة ظل، أو حجاب، بين الواقعه وذكرتها أو حقيقتها،
وثمة حجاب أمام العقل يمنعه من رؤية انتقال العمل إلى خلق، أو رؤية النمو العضوي
لأشياء ابتدأها خلائقها اللامبرئية. والعقل لا يعرف كيف تحول احساساتنا إلى أفكار
تستجيب للواقع، وذلك بسبب الحجاب الخاجر بين الاحساس والعقل.

والحقيقة أن العيش جد طويل. فإذاً سوف نكابد جهالتنا في عالم لا ي Finch لعقولنا
عن هويته الحقيقة. فعقلنا يجهل حتى كيف تفور الرغبات، أو كيف تحول إلى فورات
عaramة واثبة، وكذلك كيف تراكم الجزيئات بحيث تصير جلة متكاملة. ونجهل كيف
يتناقل الكمون إلى الوجود العلني، أو كيف يصير «ما هو بالقوة» إلى «ما هو بالفعل»، على
حد عباره أرسسطو. وأخيراً، نجهل كيف تتجلى الماهيات في الظواهر، أو كيف يتحيز
الجوهر ويتجسم في هيبة مرئية. وبين «الشيء في ذاته» - كما يقول كانت - وبين «الشيء»، أو
مظهر الشيء، يتراخي حجاب يعجز بين الناظر والمنظور. ولو أزحنا هذا الحجاب لرأينا
الحق بالعيون المباشرة. وبذلك يتناقض المقطع الخامس مع المقاطع السالفة، أو بعضها،
بحيث تكاد الأزمة التي تتمحور عليها القصيدة أن تكون أزمة البصر والبصرة. إن البشر
عجزون عن الرؤيا، لأن العقل ابتسار أو نقص، وذلك هو سر التجوف. وبذلك مرج
اليوم شاعره المفضل، دانتي، بفلسفة كل من الفلاطون وكانت.

وربما كانت كلمة «الظل» المتكررة في هذا المقطع مجرد الماء الى فلسفة أفلاطون في المثل. ففي رأي أفلاطون ليس المرئي الا ظلّاً للمثال. المجد شجع المجرد. والمرئي، او الظل، حجاب يمحى بين العقل وبين مثال الشيء نفسه، فيعرف بلوغ العقل الى «ما هو اولاً عين ذاته، على حد عبارة أفلاطون.

وعلى أية حال، فإن القطعة القائمة بين البيت الثاني والسبعين والبيت التسعين، لا تضمن سوى الالام النورى الى عجز الذهن البشري عن البلوغ الى مرايا الحقائق النهاية، او الكونية، الكبرى، وهي الحقائق التي لا يكدر العقد البشري وراء شيء قدر ما يكدر وراءها او في سبيلها.

وليس الأمر على هذا النحو (ليس العقل البشري عاجزاً) الا لأن الملك له وحده، او الا لأن الله وحده هو العقل العاقل. قادراته الماهيات، أو رؤية الجواهر، وقف عليه دون سواه، وليس للذهن البشري الا البارق وحسب. فكانها لراد أن يقول ما قاله الله لنثني في أحد المواقف «حرفت العقول عن فوقيت في مبالغها».

وهذا يعني أن لعنة التجوف ليست لعنة تاريخية وحسب، بل هي لعنة ميتافيزيائية في مستواها الأعمق. فالإنسانية - عدا «العيون المباشرة» - محرومة من الاتصال بنور الحق، وهذا كان عليها أن تكابد خواصها طوال عيشها المديد. وهذه فكرة صوفية شرقية عمرها آلاف السنين. وما دام الأمر كذلك، فإن العالم الأصغر، الذي هو الإنسان، ينبغي عليه أن لا يتنهى إلا على هذا النهج، منهج الاعتقاد بأن العلم لله، وكذلك الملك لله، فمن له الملك له المعرفة. وهذا يعني الصلاة بدلاً من الضجيج. والصلاحة نشيج، تضرع محزون من شأنه أن ينقذ الم gioفين من تجوفهم، أو لعنة خواصهم. فما من صلاة حيث يكون الضجيج، الذي هو السمة الأطغى على عصرنا، الضجيج الذي يتضرع للحجارة المحطومة، والذي يمنعنا من رؤية الحق. فلو نشجنا لرأينا.

هذا هو الحل الذي تقدم به البوس من أجل إنقاذ الحضارة من محتتها : عليكم بالتشييع بدلاً من الضجيج، عليكم بالحزن اليسوعي المدتف، حصوموا وانتحبوا، كما فعل بعض الأنبياء من قبل. وهذا ما سوف يقوله في «أربعة الرماد»، أي بعد خمسة أعوام من

«اجوف». فكانها البيوت يجهل أن المسار لا يكون الا الى الأمام، إذ يتعدى على أي شيء،
أن يسير القهقري. والبيوت لن يفهم هذه الحقيقة الجوهرية، مع أنه سوف يعرض لها في
«أربعاء الرماد»، أي بعد «اجوف» بخمسة أعوام.

www.alkottob.com

البشر الجوف
قرش لـ «خي» العجوز

- ١ -

نحن البشر الجوف
نحن البشر المحتشدون
يسند بعضاً بعضاً
عقل مليء قشًا. أسفاه!
أصواتنا المجففة، حين
نتمامس معاً
هادئة وبلا معنى
كالربيع في الحشيش الجاف
أو كأقدام الفزان فوق يلور
١٠ مكسر في قبونا الناشف.

شكل بلا هيئة، ظل بغیر لون
طاقة مشلولة، إيماء بغیر ما حراك

والذين عبروا
بعيون مباشرة،

الى مملكة الموت الأخرى
يتذكروننا - هذا إذا أذكروا -

لا كنفوس
شرسة ضائعة، ولكن
كبشر جوف
كبشر محسوّرين وحسب.

- ٢ -

عيون لا أجسر على ملاقتها في الأحلام
٤٠ وفي مملكة الموت الخلمية

لاتظهر هذه العيون:
هناك العيون

إنها ضوء الشمس على عمود محطم
وثمة شجرة تترنح

واصوات
في نشيد الريح
أكثر بعداً وأكثر جلاً
من نجم يتلاشى .

لاتجعلني أكثر اقتراباً
٣٠ في مملكة الموت الخلمية
وكذلك يجعلني البس
حجباً مقصودة كهذه
فراء جرذ، جلد غراب،

عیداناً متصالبة في بستان
تميل مع الريح
لا أكثر اقتراباً -
لاذاك اللقاء النهائي
في ملكوت الشفق

- ٣ -

هي ذي الأرض المية
هي ذي أرض الصبار
ها هنا الاوئنان المتحجرة
تُنصب، وها هنا تستقبل
الضواعنة من يد إنسان هالك
تحت للاء نجم يتلاشى .
هي الحال على هذا التحو
في مملكة الموت الأخرى
نفيق وحدنا
في ساعة نحن فيها
ترتجف برقة
ه بشفاه لو قبّلت
لرقت العصلوات للحجر المكسور

- ٤ -

العيون ليست هنا
ما من عيون ه هنا

في وادي النجم المحتضره هذا
في هذا الوادي الأجوف
هذا الفك المكسور لما لكانا المفقودة
في آخر أماكن اللقاء هذا
تلمس الدرب معًا
ونجتسب الكلام
محشودين على هذا الشاطئ
٦٠ للنهر العائم

بلا بصر إن لم تعاود العيون الظهور
كالنجم الحالد
كوردة كثيرة الأوراق
وردة مملكة الموت الشفقة
الأمل الوحيد
للبشر الخواين.

- ٥ -

ها نحن أولاء نطوف بالكمثرى الشائك
الكمثرى الشائك الكمثرى الشائك
٧٠ ها نحن أولاء نطوف بالكمثرى الشائك
في الساعة الخامسة من الصباح.
ما بين الفكرة والواقعة
ما بين الحركة والفعل
يسقط الظل

لأن لك الملك
 بين الحمل والخلق ،
 ٨٠ بين الاحساس
 ، والاستجابة ،
 يسقط الظل
 العيش جد طويل .
 بين الرغبة
 ، والفورة ،
 بين الكمون
 ، والوجود ،
 بين الماهية
 ، وانجليل
 ٩٠ يسقط الظل
 لأن لك الملك
 لأن لك
 الحياة تكون
 لأن لك الـ
 على هذا النحو يتنهي العالم
 على هذا النحو يتنهي العالم
 على هذا النحو يتنهي العالم
 لا بالضجيج بل بالنشيج .
 ٩٨

www.alkottob.com

تعليقات على

«البشر الجوف»^(١)

يمكن أن نجد لقصيدة البشر الجوف أربعة مصادر هي:

أولاً - مؤامرة البارود:

حاول الكاثوليك الإنجليز، بعد موت البراينث، ويزعامة روبرت كاتسي، أن يتسللوا للسلطة بعد أن يقتلو الملك جيمس الأول وزواجه. ولكن فرانسис ترشام، أحد المتأمرين، خاتم وكتب إلى اللورد مونيفيل عذراً أبهى ليقى بعيداً عن البرمان (حيث سبقه القتل) في الخامس من تشرين الثاني عام ١٦٠٥. وعلم الملك بالأمر، وألقى القبض على غي فوكس الذي سجن في أقبية مجلس اللوردات حيث كان يقف حارساً على طنين من البارود. وبعد أيام من التعذيب أنهار وكشف اسماء المتأمرين. والذين لم يفروا نقداً فيهم حكم الأعدام.

ويطرق البيت إلى ظروف المؤامرة في البيت العاشر، «القبو الجاف»، والنinetـ السادس عشر، «النقوس العنيفة»، وفي عملية الطفل في القسم الخامس. ويتجاوز صدى اختناق المؤامرة بوضوح في الأسطر الأخيرة، وهي الكورس الهزلي المتعدد من الموت موضوعاً له. والحقيقة أن عالم الملك وحاشيته لم يتم «تضليل» الفجاري في ذلك الموت، بينما كان «تشييع» الموت من تصيب فوكس ورفاقه.

ثانياً - مسرحية بوليوس قيسر: وهذه مؤامرة رجال الخذلوا العطف اسلوبياً. وفي الآيات (٩٠-٧٢) يلمع البيت إلى مسرحية شكسبير هذه.

ثالثاً - الكوميديا الاهية:

يمكن القول بأن ظرف البشر الحاوين هو ظرف النقوس الضالعة في الجحيم. انهم سكان «ملكة الموت الخلمية»، وقد تجمعوا في آخر سكان قرب «نهر عائم» (الآيات ٦٠-٥٧). ويتطابق هذا الموقف مع المشهد الذي قرب نهر آخرون (الجحيم، ٣)، حيث تتنظر أرواح الملدوين لشلال إلى جهنم.

١ - هذه التعليقات مأخوذة من كتاب «مرشد الطالب إلى قصائد خطارة من البيت» للاستاذ ساويهان.

(المترجم)

ونمة كذلك مجموعة أخرى تتوافق مع بشر البوت الجوف. وهذه هي الأشباح التي لم تكون حية روحياً، والتي لم تمارس الخبر أو الشر أبداً، والتي عاشت لأنفسها فقط. ولقد دفعتها كل من الأرض والسماء، وحكم عليها أن تموت أبداً عند النهر. ويبدو أن البوت يصدر عن هذا الموقف في البيتين (١٢-١١). وفي «الباب» قرن البوت هذه الأشباح بالجاهير التي تعبر جسر لندن. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن البشر الخاوين هم الإنسانية جماعت، وليس المتأمرين ولدهم.

إذا كانت «ملكة الموت الحلمية» هي العالم الساقط الآثم، فإن «ملكة الموت الأخرى»، هي حديقة عدن حيث يقابل دانتي مشوقة بيترس. أما «ملكة الموت الشفقة» فهي تتوافق تماماً بالتجاهز بيترس في الفردوس الأرضي، وقد كان عليه أن يعبر نهر ليه، نهر السلوان، الذي ينساب في الفيل، ثم نهر إيموري، نهر البات الطيبة، فينس الخطيئة ويمثل الاستفانة. إن «ملكة الشفقة» هذه هي الظرف الذي يتواجه فيه الإنسان مع حقيقة نفسه وحياته، تماماً كما يفعل كيرنز، وفقاً لما سوف يرد.

اما الملكة الرابعة فهي مملكة الله، التي يمكن التحدث عنها فقط بكلمات مهشمة (البيت ٧٧).

رابعاً - قلب الظلام :

أثرت رواية جوزيف كورنراود هذه، على شعر البوت منذ «بروفرك»، وحتى «الرباعيات». ولقد وصفها البوت ذات مرة بأنها أبرز لحظة في الاستحضار الأدبي للشر. وهي مرتبطة بالخاوين، او الفارغين من العقيدة والشخصية والقدرة الأخلاقية. ويسعد مارلو، راوي القصيدة، تفاصيل رحلته الى مملكة كابوسية من ممالك الموت، أو قلب الظلام في غابات الكونغو، حيث يشعر أنه قد ولج في «دائرة معتمدة بمحاجيم ما، ورأى حوله أشكالاً لما جمع هيئات الألم والتهلك والقطوط» (ومعها مشهد يمكن أن يصدر مباشرة عن دانتي).

وفي الرواية ثمة مجازية للبصر ثابتة وبقية، وبجازية للهمس، وأخرى للظلاء والأفanes، ولرمادية الشفق، ولحالة اللائتشكل واللاماحية، والتصور الذاتي، أو الشلل واللامعنى والمعنى. وفي قرية وطنية قرب نهر هو «جدول جهنمي»، وفي قلب الغابة، يأتي مارلو الى كيرنز، «الخدعة الخاوية»، ويعين الرجل الذي جاء من أوروبا في مثالية بلاغية خاوية، سرعان ما يهاقت تحت قدرة «الظلام» البربرى المتوجه. إن خلاصة كورنراود هي أن جميع البشر حرف وخلاؤن، باستثناء تلك القلة القادرة على استيعاب هذه المحقيقة، او باستثناء أولئك «الذين عبروا بعيون مباشرة» (١٤-١٣) مثل كيرنز الذي يقيس حلقة موته تسكن مارلو، تلك الحقيقة الغريبة الضخمة التي تعانق وتشجب وتُفتقن الكون جلة. وبهذه الحقيقة يواجه كيرنز رؤيا الحقيقة الفصوصى في «لحظة سامية من لحظات المرفان الكامل»، وبحسبها بصرخته النهاية : «المول، المول !».

إن عبارة «مسناء كيرنز - إنه ميت» هي الكلمات، التي يقولها الخامن معيناً موت كيرنز.

أما عبارة «قرش لغى العجوز» فهي تحويل لصريحة الأطفال، «قرش لغى»، حين يتسللون التقد لشراء العاب نارية لللاحفلان يوم غي فوكس.

أما العنوان فقد صرخ اليوت بأنه ركيه من عنوان حكاية نوليم موريس، وهي حكاية «الأرض الجوفاء»، ومن عنوان قصيدة تريبارد كيلنخ، وهي «الرجل المسورة».

وورد عبارة «البشر الجوف» في «بوليوس فيصر» (٤٢)، لشكتير.

البيت السادس : «الهمسات» لفحة هامة في «قلب الظلام». فالدخل الذي استله كيرتز كان ياجر قد «همس له بأخبار عن نفسه لم يكن يعرفها من قبل . . . وبرهنت الهمسة على أنها خلاة بشكل لا يقاوم، فقد راحت تتجاوب بمحض فحوى في داخله لأنه كان مجنوباً حتى اللثة». وقد تجارت همسة كلمات كيرتز الأخيرة بعد موته بستة أيام. وذلك حين توصلت خطيبة كيرتز إلى مارلو أن يكررها.

١٢.١١ : إن حالة اللاحقن هذه تشبه الحالة الروحية للأشباح في «الجحيم»، (الشيد الثالث). وتتبه في «قلب الظلام» أعضاء حلة اكتشاف الالدورادو والقاسين بغير شجاعة، والذين ليس لهم من غرض آخر حتى أكثر مما للخصوص السطرين على خزينة».

روحة فقرة أخرى في «قلب الظلام» استفاد منها اليوت، وهي اللحظة التي يتحدث فيها مارلو عن صراحته ضد الموت («إنه أنه صراح يمكنكم تخيله»). غيرج مارلو من هذا الصراحت ليجد الحياة «ممراً عبر عالم لا يدرك، عالم لا أهل فيه ولا رغبة». وتناسب هذه التجربة مع الآيات ٩٠-٧٢.

١٥.١٣ : الذين عبروا من «ملكة الموت الخلمية» إلى «ملكة الموت الأخرى»، وهي عالم آخر يخصص لآلونك القادرين على النظر «بعيون مباشرة». إن هؤلاء القادرين على العبور، لا يذكروننا إلا بوصفنا بشراً جوفاً.

في المقطاع الأخير من «المطهر» نرى كيف يعبر داني عالم النظير لكن يصل إلى عالم بيترس الأرقى، بعدهما يتحرر من العار والألم.

٢٢.١٩ : إن صورة الأعين التي لا يمكن مواجهتها هامة بالنسبة إلى داني وكورتز. فالعيون أخامة، في الكوميديا، هي عيون بيترس التي تويجه لما افتره من آلام. وبجيالها القدساني ألق واخر من شأنه أن ينطفف الروح. ييد أن داني لا يملك القدرة على مواجهة هذه العيون حين يلتقي بيترس في الفردوس الأرضي. وفي «قلب الظلام» يواجه مارلو قوة العيون ويمتعق على الدوام - موبخاً، خائفاً، مجهاً. وهو يواجه تحديت خطيبة كيرتز التي «تخرف إلى الحواء».

١٩ : تسرد بيترس على داني كيف أنه في أحلامه تستشهد إلى درب الفضيلة.

٢٢.٢٠ : يمكن تفسير هذه الآيات بأن العيون في البيت (١٩) لا ترى في «ملكة الموت الخلمية». ففي تلك المملكة يرى المرء صور الآيات (٢٨-٢٣) بدلاً من العيون.

٢٨.٢٢ : هذه روبية «ملكة الموت الأخرى»، مأخوذة من بعد وطريقة محطة. ولقد أخذ اليوت تفاصيل هذه الآيات من المطهر (٢٩-٢٨) حيث يصف داني الجنة الأرضية.

٣١ : إن ذكرة «الحجب المقصودة» هامة في «قلب الظلام». مارلو يرى نفسه مجرد زعم، وهو يرى كيرتز بوصفه «خدعة جوفاء»، فليس ثمة إلا حجب يتحجب بها الأفراد لكنه لا يظهرروا على حقفهم.

٣٤-٣٣ : يصدر هذان البيتان عن صورة الفرازة التي يستخدمها الريفيون لارهاب الطيور التي تلف المزروعات.

٣٥ : في «الجحيم» تعبت الربيع بالأرواح . وفي «قلب الظلام» نجد أن كيرتز وشجرة تكتسها الربيع .

٣٦-٣٧ : نجد في «المطهر» (التشيد ٣٠) لقاء مثل هذا اللقاء حيث يلتقى داني بيباريس ، وهو لقاء ينفيه لأنه يواجهه بجهال قدسي يذكره بالاتهام وأخلاقاته . ونهر «لبنة» الذي كان عليه أن يختاره ، ينساب في طفل خالده (٢٨-٣٣).

وفي «قلب الظلام» يتم اللقاء بين مارلو وخطيبة كيرتز ، في ظلام تعمه الرواية بأنه شفقي .
٤٤-٤٩ : ربما كانت هذه الآيات مأخوذة من المادة المطروحة من «الباب» ، أي المادة التي حذفها عزرا باوند حين تفع القصيدة .

٤٧ : يقول مارلو في «قلب الظلام» : «نحن نعيش ، كما نحلم وحيدين» .
٤١-٤٩ : يتوافق هذا مع فكرة خطيبة كيرتز ببله وشدة حبه لها . والحقيقة أن كيرتز قد سقط من الحب إلى عبادة القوى الوثنية .

٤٥-٥٢ : الوادي الأجوف هو منطقة مملكة الموت الخلابة . وفي «قلب الظلام» نجد الوادي الأجوف وقد ملاه عمال لا أمل لهم . وهم عمال وطنيون في الكونغو ، رأهم مارلو ووصفهم يقوله : «اضطجعت الأشغال السوداء ... واستندت إلى جذوع الشجر ، والنصفت بالتراب» .
٥٦ : ربما مصدر اليوت في هذا البيت عن «عظمة تلك جديدة لمارل» (سفر القضاة ، ١٥-١٩) التي

ذيع بها شمثلون ألف فلسطيني .
٦٠ : «النهار العائم» يتطابق مع نهر أعتبرون المحيط بالجحيم ، ومع الكونغو الذي يدعوه مارلو «الجدول الجهنمي» ، جدول الظلام .

٦٦-٦١ : تشير عودة ظهور العيون إلى لقاء داني بيباريس ، وهي لحظة أمل . وفي «قلب الظلام» تحصل عيون المرأة سمة خلاص روحى .

٦٤-٦٣ : في «الفردوس» تعدد «النجمة المنفردة» ربما دانق لريم العذر (٢٤) ، والوردة هي ربما لمريم والقدسين في السماء (٣٢) .

٦١-٦٨ : هذه الآيات عاكمة لأغنية من أغاني الأطفال : «ها تحن أولاً ، تدور حول شجيرة التوت في صباح بارد وصفيفي» .

٤٠-٤٢ : راجع مسرحية «بوليوس قيصر» (٢ ، ١ ، ٦٣-٦٩) .
٧٦ : هذا البيت متأثر من قصيدة «لم أعد الآن كما كنت ذات مرة» ، لارنس داوسن ، حيث نجد عباره «هناك يقع ظلك» ، وتتواءماها .

والظلل المجازية والحرافية كثيرة التكرار في «قلب الظلام» .

٧٧ : هذه الكلمات موجودة في «سفر الملوك» (١ ، ٢٩) .

- ٨٣ : هذه الكلمات مقبوبة من «طريق الجزء» لجوزف كوتزد.
- ٨٩-٨٨ : في الفلسفة الافتلاطورية، الماهية هي المثال الذي لا يدرك، وتجدر تعبيرها المادي في سقوطها الى الأسفل، على السطح المادي للواقع.
- ٩٧-٩٥ : العالم يتهي كما بدأ، وكما هو الان، أي يبقى هو هو الى الأبد.
- ٩٨ : الضجيج والتشنج من وحي مؤامرة البارود المخففة.

www.alkottob.com

أربعاء المَاد

www.alkottob.com

تعريف بأربعة الرماد

اسهبت الدراسات المخصصة لالبيوت في الحديث عن صورة الزمن في شعره، وبينت بالتفصيل كيف أن هذا الشعر يتخذ من الزمن موضوعته المحورية، أو إحدى موضوعاته المحورية، ولاسيما «أربعة الرماد» و«الرباعيات الأربع»، التي سوف يبدأ البيت بكتابتها ونشرها تباعاً سنة ١٩٣٦. ييد أنه ما من واحدة من هذه الدراسات - على حد علمي - قد أشارت، ولو على سرعة، إلى أن الوجدان الذي يشطأ منه شعر البوس برمه، ابتداء من «بروفرك» (١٩١٥) وحتى الرباعيات، في أربعينات هذا القرن، إن هو إلا رهاب التحريم السريعي، أو الخوف من الاكتهان والشيخوخة والموت. ففي الحق أن الفكر في القرن العشرين يفتح صوب اغفال العمقيات النفسية، أو قبل صوب إهمال الانسان بما هو أصله روحية تكابد وتعن وتشتاق.

يوم كتب البوس قصيدة «بروفرك» لم يكن الا في أواخر العقد الثالث من سني عمراه الطويل، ومع ذلك فيها هوذا يصرخ في تلك القصيدة نفسها:

«إنني أشيخ ... إنني أشيخ ...»

ييد أن ثقل هذا الاحساس باضطراره الزمن أن تخirim أيام العمر وبها يجلبه من كرب، وبها يحتاج اليه من طاقة عمقية، أو ما وراثية، من شأنها احتفال سهرة التعليم الدائم، لم يبلغ أشدده الا في «أربعة الرماد»، وهي التي نشرها يوم كان في بداية عقدة الخامس، وذلك عام ١٩٣٠. ولكن كانت الشيخوخة هي الموضوعة الأولى - وإن لم تكون الموضوعة الوحيدة - في قصيدة «جير وشن» - فإنها الآن في «أربعة الرماد» تشكل جلة الكل. بل إن

لا أكاد أرى فيها سوى مرثية يرثى بها البيت شبابه الأخذ بالاضمحلال. فهي تذكر بقصيدة «أغنية لعلائم الأبدية» لوروز ويرث التي رثى بها شبابه يوم لم يكن إلا في اواسط العقد الرابع من سني عمه، كما تذكر بذلك التقليد الراسخ في الشعر العربي التراثي، أقصد رثاء الشاعر لنفسه في غضون حياته، وقبل موته بكثير أو بقليل. وما الحبام والمعرى وأين الرومي إلا أمثلة على ذلك وحسب.

والجدير بالذكر أن النقد الانجلوسكسوني شيد الاهتمام بدراسة أفكار العمل الأدبي، أو أفكار الشاعر المبدورة في قصيده. ومن شأنه أن يجعل الرموز، أو البذائل الموضوعية، كما يزعم البيت نفسه أن يقول، إلى دلالات ذهنية أو تعبيرية، تماماً كما لو أنه يترجم جملة ما من لغة إلى لغة أخرى، ولكنه قلماً يعني بدراسة المحتريات العميقه أو الجوانب للشاعر نفسه، وقلماً يحاول أن يستوعي الاستطاعات القبلية التي أنجبت بالقصيدة نفسها، حتى لو كان القصيدة مجرد رطانة أو هلاس يحتاج إلى تصحيح، وهي صحة يكون الأمر قد انتهى. أما مرجعية هذه الرطانة، أو هذا الهلاس، ولا أقصد إلا المرجعية القبلية (او الجلوفية)، فيفترض عنها صفحأاً إلى حد بعيد. وفي قناعتي أن الرجوع إلى الباطن ما الفك، حتى يوم الناس هذا، وفقاً على الشرق وحده.

فقد لاحظ بقاد اليوت من الغربيين أن الدرج (السلم)، الذي هو موضوع الجزء الثالث من «أربعة الرماد»، إنها يمثل صعود الروح في سيرها نحو الملا الأعلى بحثاً عن خلاصها الآخروي. وقد لاحظوا أن هذه الصورة، أو الأنحىولة، قد استلهما اليوت من الكوميديا الأخوية، بكل وضوح. (وكان الأجدر بهم أن يسموا هذه البرهة بالماراج. ومن المؤكد أن دانتي قد استعارها من التراث الإسلامي، ولأسماها من فتوحات ابن عربي، فقد برهن المستشرق الإسباني آسين بلاطيوس، على أن دانتي إنما كان يصدر عن ابن عربي بالدرجة الأولى). ييد أن هذا النقد الغربي لا يخطر في باله أن يقول بأن الدرج، أو السلم، قد يصلح بديلاً موضوعياً لصورة العمر نفسه، العمر الذي كان اليوت قد بلغ أوجه وقته يوم كتب هذه القصيدة، والذي لا يمكن أن يعود من جديد، لأن ما يحدث إنما يحدث مرة واحدة وحسب.

وما يؤكد صحة هذه النظرة هو البيت الأول في القصيدة. ماذا يقول البيت الاول؟
لعله أن يقول هذا: لأن الزمن الذي اصطرم، لأن الشباب الذي ولى أو أوشك على
الاضمحلال، لا يسكن أن يستعاد، لأن الإناثة إلى الماضي مستحبة باطلاق، لأن مقدار
كان لن يكون أبداً.

من هنا تشنط القصيدة برمتها، من أن دولاب الزمن لا يدور إلى الخلف البتة، ومن أن
بلغة قمة الدرج تعني نهاية الصعود وبداية الهبوط، لاحالة. إن الزمن هو البطل الأكبر في
شعر البوت. وبها أن الأمر كذلك فإن الإنسان مقدر لمواجهة الخسارة، وما من ربيع على
الأخلاق، بل ما من شيء يرضي بأن تقضى عليه، إذ ما من شيء إلا وعوزيقي ينفر من
قبضة اليد حملها تلامس أو تمسك به. إذن، في الزمن مائمة الأخلاء، إلا تدعيم، «إذ
ليس ثمة من شيء بعد»، كما تقول القصيدة. وما كان الأمر على هذه الحال، «فلمَّا ذا
ينبغى أن يهدى النسر الهرم جناحيه؟»

في عاد في الامكان أن أُسعد في الزمن أكثر مما فعلت.

وما دامت العودة إلى الشباب مستحبة فلم يبق إلا أن أغتنط بوجوب اقدامي على
إنشاء شيء أغبط به، لا ليت الله يرحمي، لا ليت حكمه أن يكون خفيفاً على روحي
المكينة. فيها عادت لي أجنحة أطير بها، والمواء المحيط بي جاف ومساحته ضيقة. وعلى
أية حال، ماعدلت بحاجة إلا لمن يصلى من أجل ثأمي، أن يصلى الآن وساعة الموت.
ووهذا المطلب، أو هذه الحاجة الملاسة، يتنهى الجزء الأول من «أربعة الرماد».

اما في الجزء الثاني فيقدم صورة الصحراء والخواص وقدرة الزمن على طمس كل شيء.
وههنا تهيمن بشدة فكرة «من التراب إلى التراب»، وكذلك الرغبة في خروج الشاعر من
شكله الانساني ابتعاداً، الصيرورة إلى الشكل الدائم الذي لا يمكن لعظام هذا الجسد أن
تحتمله أو تطيقه. إنه يتغنى الاستحالة إلى روح خالص، إذ تلك الاستحالة وحدها
يملك أن يجوز الديسمومة، تقىض التجرم والزوال. والسبيلة المنقطعة بعبرتها البيضاء
(ولعلها مريم أو بياتريس أو ماتيلدا، وثلاثهن في الكوميديا) هي وحدها القادرة على أن
تساعد هذا المصلي على انجاز مثل هذا التحول.

وفي الحق أن النمور الثلاثة التي جلست ترتاح في ظل شجرة العرعر بسكونية هي بدليل موضوعي لهذا التبعول نفسه. فلقد صارت النمور بيضاء بعدما أكلت الجسد واغتنى به حتى التخمة. فمن الطبيعي أن توحى النمور للعقل بالشراسة، ولكن هذه النمور الثلاثة، بحياتها للبياض، للون العذراء ذات الخبرة البيضاء، إنما توحى بتحول الشراسات إلى دمائات، أو باستحالة النفس الحيوانية إلى نقاء صاف بعد التزكية والصلقل، أو كما يقول ابن عربي في «ترجان الأشواق»:

فأسلمت ووكان الله شيرتها

لقد كانت الخطوة الأولى رفض الديني، أما الخطوة الثانية في هذا المراجع الصوفي الارتقائي فهي تبييض النمور، تدجين الجلالات أو الشراسات، وتحويلها إلى هيف أبيض. لقد بدأت النقلة، إذن، ولم يبق إلا أن تبدأ النفس بالعروج فوق درج السلم ابتعاداً الوصول إلى السيدة الطاهرة ذات الخبرة البيضاء، إلى بياتريس التي سبق لدانتي أن عرج إليها.

وهذا هو موضوع المقطع الثالث من القصيدة. والبيت لا ينسى أن كل عروج إن هو الاجهد ومشقة وعنت، تماماً كما يعتقد كل صوفي، أو أي صوفي، أو كما يقول ابن الفارض في «الثانية الكبرى»:

. وجنة عدن بالملکاره حُقْبَتِ

أو كما يقول الشاعر نفسه في القصيدة نفسها:
ونفس ترى في الخبر أن لاترى عنها

متى ماتصدت للصباية صُدّتِ

وبحكدا بدور الصراع بين الجسد والشيطان على السلم، أما الروح فتغادرهما وتغوص إلى الأعلى، إلى حيث بياتريس، إلى حيث ترجم «قوة لا يطالها الأمل أو القنوط». ومن نافذة مثلومنة تتسع «كعبة التبن» أطل الشاعر فرأى شكل العذراء المتسربل باللونين الأزرق والأخضر، والأول منها رمز السرمدية واللامهابة، والثاني رمز الحياة الدائمة والاستمرار

والامل. وكان هذا الشكل يفتن وقت تفتح الازهار أو موسم التبرعم والابداع. ثم تراه بصف شعر العذراء البني المتاثر فوق الثغر، والمتداخل بالليلك والاخان. إنها بياتريس، أو ماتيلدا، أو كل حنن أغيد، وكل وجد أهيف. وهي إمرأة لإنكاد تغيب عن مناخ القصيدة. إنها أرقى أمل يملك أن يحوزه الانسان.

في بداية المقطع الرابع يتساءل الشاعر عن ساريين البنفسج، وهو يرتدي لون مريم، ويهرف بها لا يعرف. لعله الانسان الجاهل، أو لعله رجل الدين التقليدي الذي خثر عنته الشوق الى الخلاص في أفقناه البشر إن هذا الانسان الزائف الجاهل لا يعرف من «أنتعش البنابيع ويرد حرارة الصخر الناشف وتُبَتِ الرمال في زرقة نبات العايق» او في لون مريم السرمدي».

وإذ تم الأيام فانها تأخذ معها اللهو والقلة، ولكنها تحيا «الروح بالمرأة العداره المسربلة بالبيض»، بوصفها الرجاء ورمز الطهر. وإذا ستعاد الديموسي فإن الزمن يكون قد افتدى فانتعت من شراسة الموت الذي لايرحم. ها قد تومات الاخت المتبتلة برأسها، أو مات دون كلام. فكانها اليوت يصدر الان عن قول ابن الفارض في «الثالثة»:
..... فيها كان الا ان اشتُرْت وأومتْ.

وعند ذلك تبعي اليوبع وغرد الطائر، وتم افتداء الزمن والحلم، بالكلمة التي لا تحكم ولا تسمع، بل كل ما في الأمر أن المحس قد أخذ يتتساقط من شجرة الظقوس كدليل على اكتهال الفداء وانتقاء هذا العالم الزمني الغاني.

وفي المقطع الخامس من القصيدة يؤكّد الشاعر وبثّت فكرة «الكلمة» بوصفها الملام الوحيد الذي يمكن له أن يستتب الخواص الأرضي المزمن. إنها بطيء السلب وبقصبه.. فالوصول الى الكلمة، الى المسيح، هو الوصول، او هو، على حد قول الشاعر، ما يحمل النور يشعشع في الحلك. فالكلمة هي المركز الساجي الذي يدور حوله كل صخب وشغب، او يحوم حوله العالم برمته، ليهدأ فيه ويسكن. وبعها يؤكّد اليوت على أن المكوسين في الصخب داخل هذا الوجود الدنوي المتصرّح لا يمكن لهم البتة أن يصلوا الى «وقت الغبطه». وهذا بتوسل المصلي الى الاخت المحجبة كي تصلـي من أجل أولئك

المغمسين في الظلمة والضجيج.

ونذكر هذه الاخت الممحجة المتبللة بين اشجار الطقوس اليانعة، تذكر بالسيدة ذات الخبرة البيضاء التي ظهرت في المقطع الثاني، وكلتاها تذكر بمريم العذراء، وكذلك بيباريس الدانتية، أو بالحقيقة الكلية التي لا تم، والتي يحاورها الصوفيون في كل زمان ومكان (ولا سببا ابن الفارض)، ويؤثثونها ويقدّسونها على هيئة امرأة مُطلقة. بيد أن الوصول الى هذه الاخت الممحجة (او الهمة الممحجة بالآية، على حد عبارة ابن عربي) لا يمكن أن يتم الا إذا شوهدت حدائق الدنيا من حيث هي قفار، أو مخففة بالفقار، تماماً كما يعتقد الصوفيون الشرقيون بأن ابتداء السير الى الحقيقة الأسمى هو نقض اليد من الدنيا ومن كل ما فيها على الاطلاق. إذن، ألم يقتضي بذرة الفلاح الذابلة. والتلاع بتجربة آدم، أو بهذا العالم بها هو سقوط.

وفي المقطع السادس يعود البوس الى بداية القصيدة ليؤكد من جديد رفضه للزمن المترجح بين الربع والخمسان في هذه الدنيا التي لا يراها الا معبراً (برزخاً) بين الميلاد والموت. إن الزمن هو هذا التوتر الممتد بين المهد وبين اللحد. وما كان الموت هو الخلاص من التوتر، ولما كان هذا الخلاص هو المتأمل الأكبر، كان الموت هو «المقصود الأعظم»، وكانت النية هي الأمينة، أو كما قال ابن الفارض : «مني بمعنى». فالاليوت يؤمّن مع الصوفيين بأن الإنسان يولد إذ يموت، وأن النهاية هنا هي البداية هناك. وهذا تراه الآن ينشد الاخت المباركة، من جديد (وهذه المرّة يسميها: الأم الجينة، روح البنوع ، روح الحقيقة)، ينشدها كي تساعدنا على الجلوس بسکينة، حتى هنـا في هذا العالم المتمحر. إنها وحدها دروح التبر، و «روح البحر» او تقىص الصخور والصحراء. ثم إنه ينشدها كي لا تركه منشقاً، موزعاً بين المنشوريات، بين الدائم والدائل، بين النور والظلام. وينشدـها كـي تسمـع لصراحته بأن يبلغ مسامعـها، بأن تستجيب لضراعـته، وأن تنقـذه من دولاـبـ الزـمنـ.

لعل من الواضح أن هذه القصيدة تجسد تناقضـاً صارخـاً بين مثـورـيات تـؤـلف نـسـيجـ

الوجود الانساني: الخلاء والخلاء، الزمن وما فوق الزمن، الريح والخسنان، الصعود والهبوط، الكلام والصمت، الذهنى والذوقى.. الخ.

وما دام الزمن انتقالاً من خواء الى خواء، فإن الملاء الحقيقى مستحيل، وإن قدر الانسان أن يواجه «وحشة الكون»، على حد عبارة صوفية مهيبة. فالعمر، كما براه اليوت، حركة تجوية دائمة. وعيثاً يبحث المرء عن ملاء هنها في هذا الرماد. والجدير باللاحظة أن عنوان القصيدة هو اسم لأحد أعياد الكتبسة، ومن شأنه أن يذكر الانسان بأنه من التراب جاء والى التراب ينبع.

لابد، إذن، من استفراغ كل ما تحتويه النفس من دنيويات، بما فيها حياة العقل نفسها، العقل الذي يجهل من فجر البنایع وصيغ النباتات بالوانها الزاهية. فالزمان والمكان، وما دموا الزمان والمكان، لا يجوزان الا الخواء نفسه. وتغريتها من الفراغ هو بدابة الانتقام من الرماد، أو التحرر من قيود الزمان والمكان. وبهذا تهيا النفس لاستقبال الكلمة التي لأندول ولا تزول. فبملاء الذي تحبله الكلمة معها، به وحده، تلع الفحاوى الى الوجود، فيصير الوجود الممتلىء الأبيض السكيني الأصيل.

ولكن ما من سكينة، ما من كلمة ذات فحوى، من دون اجتياز برقة الدولان هذه، أؤمن دون الصعود حتى الأوج، حيث توقف الحلوذنية نفسها، فتبلغ الى الديسمومي، ويتحقق الاستيطان في المركز. فلشن كانت «أربعاء الرماد» مرثية يرثى بها الشاعر شباب، فإنها في الوقت نفسه حنين الى مركز المراكز، حيث كانت النفس البشرية في اللازمان، على حد الفهم القديم لطبيعة الوجود. فهناك وحسب، في «المحل الأرفع» الذي هبطت منه ورقاء ابن سينا ، يندم الزمن والتصرّم، ويعاش الوجود شاباً يائعاً لا يعرف ليها انقضاض. هناك تعاش «الكلمة» او اللازم. وهذا كله من لباب الصوفية العربية.

ولقد كثر القول بالشكل التولىي لهذه القصيدة، ولوحظت حركتها الالتفافية ودرست، ييد أنه ما من أحد قد ألمع الى أن هذه التولبية الكلية نفسها هي رمز عروج، ورمز رحلة ارتقاء وتصعيد، ولا الى أنها رمز لحرك العمر نفسه. ولا أعرف من تنبه الى أن الستة (عدد أجزاء القصيدة) هي كناية عن الكمال. فالقصيدة موضوعها الكمال من جهتين:

كمال سنّي العمر، وكمال الرحلة إلى الدائم. فالجهات الست هي كمال الكون والملوكيّة هي الاستدارة. والدائرة كمال هي هي الأخرى. وبذلك تتوافق الستة مع نولية القصيدة. وفي سبيل الكمال لا بد للنفس من أن ترفض كل مجد دنيوي. وهذا برفض المصلى، في المقطع الأول، جلة أمجاد هذه الدنيا المتصرحة وهو لايابة لسقوط الماء الماء الزائف، لأنها تفتقر إلى الكمال. وهو يعود إلى الموقف نفسه في بداية المقطع السادس. إنها الرغبة في التزوج من الدائم إلى الدائم، لأن السرمدي الكامل يستحيل الالتقاء به في الزمن، أو من خلال الزمن حيث يستتب التقصان.

وقد يلاحظ المرء أن اللونين المهيمنين على القصيدة هما الأبيض والأزرق، وذلك لأن من شأن هذين اللونين دون سواهما أن ينقلا الموضوعتين المحوريتين لهذه القصيدة، واللتين هما في الحق موضوعة واحدة، أو وجهان لورقة واحدة. أما اللون الأبيض فرمز الطهر أو كنائطه. وأما الأزرق فرمز الأبدية، إذ هو لون السماء، لون الالاتاهي. وما من أبدية من دون طهر، ما من زرقة بغیر العبور بالبياض. وهذا هو الكمال نفسه.

هذه هي «أربعة الرماد»، أو قصيدة التلاشي والاضمحلال، ورهاب الفناء والموت، والسعى وراء الخلائق من الموت عبر التثبت بها فوق الحياة الطبيعية. فنهما يصير الفناء بوابة إلىبقاء، وهذا تغفي العظام وتتيه لأنها قد أسللت محتوياته الروحية إلى الصمدية التي لا تغول ولا تزول، وبذلك انتصر الدائم على الدائم.

وبهذه القصيدة مهد اليوت لظهور قصيده الأشعل، والأكثر اغراقاً، في التجربة الصوفية، انصد «الرباعيات الأربع»، التي ستبدأ بالظهور بعد «أربعة الرماد» بستة أعوام تقريباً.

- ١ -

لأنني لا أُوْمل في الآيات من جديد
لأنني لا أُوْمل
لأنني لا أُوْمل في الآيات
راغباً في أعلمه هذا الرجل أو في بغية ذلك
لم أعد أجهد سعياً وراء مثل هذه الأمور
(لماذا ينبغي أن يجد النسر الهرم جناحيه؟)
وفيم يتوجب علىَّ أن أندب
السلطة المثلاثية للنظام المأمول؟

لأنني لا أُوْمل في أن أعرف من جديد
المجد المتقلقل للساعة الواطدة
لأنني لا أفكِّر
لأنني أعرف أن لن أعرف
القمة الزائلة الصحيحة الواحدة

لأنني لا أملك أن أشرب
هناك حيث يزهر الشجر، وتنساب اليابس،
إذ ليس ثمة من شيء بعد.

لأنني أعلم أن الزمن هو الزمن دوماً
وأن المكان ليس الا المكان دوماً
وماهو صادق إنما يصدق لمرة واحدة فحسب
ولكان واحد فقط

فاني أغبط لأن الأشياء هي على ما هي عليه
واستنكر الوجه المبارك
واستنكر الصوت

لأنني لا أملك أن أوصل في الآيات من جديد
لذا أغبط لأنني ينبغي أن أشيد شيئاً ما
أغبط به

وابتهل الى الله عَلَّهُ أَن يغمرنا برحمته
وابتهل على أسلو
تلك القضايا التي أناقشها مع ذاتي
وطلما أُغل في تفسيرها
لأنني لا أُؤمل في الآيات من جديد
فلتستجب هذه الألفاظ
لما حدث كي لا يحدث مرة ثانية
الا ليت حكم القضاء لا يثقل علينا كثيراً

لأن هذه الأجنحة لم تعد أجنحة تطير
بل مجرد مراوح لضرب الهواء
الهواء الذي هو الآن صغير وجاف تماماً
أصغر وأجف من العزيمة
لقناً أن نايه ولا نايه
لقناً أن نجلس بسكنة

صل من أجلنا نحن الآئمين الآن وساعة موتنا
صل من أجلنا الآن وساعة موتنا

- ٤ -

سيدتي، جلست ثلاثة نمور بيضاء تحت شجرة العرعر
في برد النهار، بعدما اغذت حتى التخمة
من رجلي وفؤادي وكبدتي ومن ذاك الذي أودع
في الاستدارة الجوفاء بجمجمتي. وقال الرب
أو تعيش هذه العظام؟ أو تعيش
هذه العظام؟ وذاك الذي أودع في العظام
(التي حفظت سلفاً) قال مشفشاً:
بفضل استقامة هذه السيدة
ويفضل قtronها، ولأنها تمجّد العذراء في التأمل،
فانتا نشع القلب. وانا المواري هنا
أعرض أعمالاً للنبيان، وحيبي
لذرية الصحراء وثمرة القرع.

وهدى هو ما يستعيد أحشائي وخيوط عبي والأجزاء
العصيرة الهضم
التي تلفظها التمور. السيدة منقطعة،
بحبرها البيضاء، للتأمل، بعبرتها البيضاء،
فليكفر بياس العظام عن السلوان.
وما من حياة في هذه العظام. بما أنني منسي
وبما أنني سأكون منسياً، إذن لسوف أسلو
وي بذلك أكرس نفسي للهدف وأحل فيها. وقال الرب
نبوءة للربيع، وللربيع وحدها، لأن الربيع وحدها
هي التي سوف تصفيح السمع. وغنت العظام مشقشقة
بعبه الجندب، قالت
يا سيدة الصمت
المادلة والمفجوعة
الممزقة والموحدة إلى أبعد حد
ياوردة الذكري
ياوردة السلوان
أيتها المضناة الواهبة للحياة
أيتها القلقة المطمئنة
الوردة الوحيدة
هي الآن الحديقة
التي تنتهي فيها المحبات كلها
وتنتهي مكابدة الحب اللامشع
وال嚮قابلة العظمى
للحب الشيع

نهاية اللامتناهي
رحلة الى غير ما انتهاء
ختام كل ما هو
بغير ختام
كلام بغير ما كلمة
 وكلمة بغير ما كلام
الحمد للأم
على الحديقة
التي ينتهي فيها الحب كله.

تحت شجرة العرعر غنت العظام مبعثرة وساقطة
بروقاً أثنا مبعثرون، لقد فعلنا القليل
من الخير، بعضنا لبعض،
تحت شجرة في برد النهار، وببركة الرمل،
نسقط ذواتها ونسقط بعضها بعضاً، واتحدت
في هدأة الصحراء. هذه هي الأرض التي
سوف تتوزعها بالاقتراض. وما من شأن
اللوحدة أو للتوزع. هذه هي الأرض. لقد نلنا ميراثنا.

- ٣ -

لدى المعطف الأول للسلم الثاني
التفت فرأيت دوني

الشكل ذاته مختيناً على الدرابزين
تحت البخار في الهواء العفن
يصارع شيطان الدرج الذي يتلبس
وجه الأمل والقنوط المخالط

ولدى المنعطف الثاني للسلم الثاني
تركتها عينين، ومستديرین الى الأسفل؛
لم يكن ثمة وجوه اخرى وكان الدرج معتماً
رطباً، منحرحاً، كفم شيخ لعابه يسيل،
لا يرجى اصلاحه،
او كأنه حنجرة مسنة لقرش مُيسَّ

ولدى المنعطف الاول للسلم الثالث
كان ثمة نافذة مقلوبة متتفحة كجية التين
وخلف برعم الشوكه ومشهد المرعى
راح الشكل العريض المتكيين المتسريل بالأزرق
والأخضر
يفتن زمن الازهار بمزمار من العاديات.
الشعر المتاثر حلوا، والشعر التي يتطاير فوق الشغف،
الليلك والشعر البني؛
اللهور، الحان القيثار، توقف وتشب
من العقل على السلم الثالث،
تلاشى، تلاشى؛ قوة لا يطأها الأمل أو القنوط
تنسلق السلم الثالث.

يا إلهي ، لست أهلاً
يا إلهي ، لست أهلاً

لكن قل الكلمة فحسب.

- ٤ -

من ذا الذي مشى بين البفسج والبنسج
من ذا الذي مشى بين
الطبقات المتنوعة للخضرة المتنوعة
يسير بالأبيض والأزرق، ويلون مريم،
ويتحدث عن أمور مبتدلة
بجهل وبمعرفة بالأسى الأبد
من ذا الذي سار بين الآخرين حين ساروا،
إذن، من جعل النوافير ثرة
 وأنعش الينابيع

ويرد الصخرة اليابسة وثبت الرمل
في زرقة نبات العائق، زرقة لون مريم،
سوقناقوس

هي ذي الأعوام التي تسير بين، حاملة
معها الكنتجات والمزامير، مستعيدةُ
امرأة تتحرك في الزمن بين النوم واليقظة،
وترتدي

نوراً أبيض مطروباً، يغمدها، يطربها.
الأعوام الجديدة تسير، تستعيد الأعوام
عبر غيمة لامعة من الدموع، تستعيد
القافية القديمة بشعر جديد. الفداء
للزمن. الفداء للرؤيا الملتبسة في الحلم الأسمى
بینها أحاديث القرن المجوهرة تغير
عربة دفن الموتى المذهبة.

الاخت الصامتة المحجوبة بالأبيض والأزرق
بين أشجار الطقوس، خلف الـ الحديقة،
وهي من لا نفس لمزارها، اخت رأسها
وأومأت دون أن تنبس ببنت شفة.

بيد أن النبوع قد نبع والطائر قد غنى
الفداء للزمن، الفداء للحلم
أمارة الكلمة اللاسمومة اللامحكية

حتى نهز الريح الف هبة عن شجرة الطقوس

ويتلذ ذلك مفانا

- ٥ -

لو ان الكلمة الصائعة قد ضاعت،
لو ان الكلمة المستهلكة قد استهلكت،

لو ان الكلمة اللامسومة، اللاعكبة
لم تحك، ولم تسمع؛
فانها تبقى الكلمة اللاعكبة، الكلمة اللامسومة،
الكلمة بلا كلمة، الكلمة في
العالم وللعالم؛
وشعشع النور في الخلق
وفي مواجهة الكلمة ما انفك العالم
المائج يدور
حول مركز الكلمة الصامتة.

آه يا شعبي، ماذَا فعلت لك

اين سلقي الكلمة، أين تراها سوف تترجع
الكلمة؟ ليس هنا، إذ ما من صمت كاف
ليس على صفحه البحر أو الجزر،
وليس على البر الرئيسي، أو في الصحراء أو الأرض
الممطرة
إذ بالنسبة الى اولئك الذين يسرون في الظلام
سواء في غضون النهار أو الليل
فإن الزمان الصحيح والمكان الصحيح ليسا هنا
ما من مكان نعمة لاولئك الذين يجتبون الوجه
ما من وقت غبطة لاولئك الذين يسرون
بين الصخب ويستنكرون الصوت
اما تصل الأخت المحجة لأجل اولئك الذين

يسرون في الظلاء، وهم من يصطادونك ويعارضونك،
اولئك الذين يمزقون على القرن
بين فصل وفصل، ووقت ووقت، بين
ساعة وساعة، وكلمة وكلمة، وقوه وقوه،
اولئك الذين يتذمرون
في الظلاء؟ أما تصل الأخت المحجية
لأجل أطفال عند البوابة
لن يتبعدوا وليس في وسعهم الصلة:
صلي لأجل الذين يتذمرون ويعارضون

آه يا شعبي، ماذا فعلت لك.

اما تصل الأخت المحجية بين أشجار
الطقسوس الهيفاء من أجل الذين يؤذنها
وهم منخوبون ولا يسعهم أن يستسلموا
ويخذلوا أمام العالم وينتكروا بين الصخور
في الصحراء الأخيرة بين الصخور الأخيرة الزرقاء
الصحراء في الحديقة الخديقة في الصحراء الفحل،
تلحظ من التغز بذرة التفاح المذابة

آه يا شعبي

- ٦ -

مع أنني لا أؤمل في الایاب من جديد

مع أنني لا أؤمل
مع أنني لا أؤمل في الآياب

مترجمًا بين الريح والخسنان
في هذا المعبر الوحير حيث تعبّر الأحلام
الشقيق الذي تجتازه الأحلام بين الميلاد والموت
(باركني يا أبي) مع أنني لا أرغب في أن أرغب
في هذه الأشياء
من النافذة العريضة شطر الشاطئ الصواني
ما انفكّت الأشرعة البيض تطير صوب البحر،
تطير صوب البحر كأجنحة لا مكسورة

والقُواد المفقود يتحجر ويعتبط
في الليل المفقود وأصوات البحر المفقودة
والروح الضعيف يبادر إلى التمرد
لأن القبيب الذهبي ورائحة البحر المفقودة
تباشر إلى استعادة
صراخ السُّهان والزفاف الحائم
وأنعين الضريرة تخلق الأشكال
الخاوية بين البوابات العاجية
ورائحة تهدّد مذاق الأرض الرملية المالح
هذا وقت التوتر بين الموت والميلاد
مكان العزلة حيث تعبّر أحلام ثلاثة
بين الصخور الزرقاء

ولكن عندما تنساق الأصوات المتساقطة
من شجرة الطقسوس
فلترى شجرة الطقسوس الأخرى مهتز وتحبس.
يا أيتها الأخت المباركة، يا أيتها الأم المجيدة،
يا روح يسوع، يا روح الحديقة،
لاتكرهينا على أن نهزا من أنفسنا بالزيف
لقنينا أن نأبه ولا نأبه
لقنينا أن نجلس بسکينة
حتى بين هذه الصخور،
سلامنا في ارادة المولى
وحتى بين هذه الصخور
أيتها الأخت، أيتها الأم
يا روح النهر، يا روح البحر،
لا تكرهيني على أن أكون منشقاً
واتركي صرافي يبلغ مسامعك.

صدر عن
دار مغارات للنشر

- شهوة الريح : شعر طاهر رياض .
- طقوس الطين : شعر طاهر رياض .
- غسان كنفاني : رعشة المأساة .
يوسف سامي يوسف .
- مدخل إلى : كافافي ، كازانترakis ، ريتوس .
بيتر بین / ترجمة : سعاد فوكوح .
- سيناريو المعتقلات الصهيونية / الكتاب الأول .
إعداد : مني سمارة و محمد الظاهري .
- الديانة الفرعونية / السير وليس بدج
ترجمة وتقديم : يوسف سامي يوسف .
- الشيخ والوسام : فرناندو ايونو .
ترجمة : ممدوح عدوان .
- سدهارتا : هيرمان هييمه .
ترجمة : ممدوح عدوان .
- العاشق : مارجريت دبوراس .
ترجمة : د. عبد الرزاق جعفر .
- بوبول فوه
ترجمة : صالح علیمان

سيصدر عن
دار منارات للنشر

- ذئب البحار: جاك لندن .
ترجمة: عمران أبو حجلة.
- مدن الخيال: إيتالو كالفيño.
ترجمة: د. محمود موعد.
ماركوفالدو: إيتالو كالفيño.
ترجمة: منية سمارة.
- النقد والأيديولوجيا: تيري إيجلتون.
ترجمة: فخرى صالح.
- حيوات حافة: غارسيليانوراموس .
ترجمة صالح علماي .
ديمان: هيرمان هيستة .
ترجمة: ممدوح عدوان.
- من يحرث البحر؟: الياس فركوح
قصص قصيرة

www.alkottob.com

«لأن هذه الأجنحة لم تعد أجنحة تطير
بل مجرد مراوح لضرب الهواء
الهواء الذي هو الآن صغير وجاف تماماً
أصفر وأجف من العزيمة
لقتنا أن نايه ولا نايه
لقتنا أن نجلس بسکينة»

ت. س. إليوت

ما من شاعر في القرن العشرين حظي بالاهتمام والدراسة، وأثار من
الجدل والنقاش، مثل ما حظي به وأثاره ت. س. إليوت.
وما ذلك إلا لأن شعره الذي جاء تمطاً خاصاً في التجربة المعاصرة،
مهضوم بهموم كبيرة، تشكل أزمة الإنسان المعاصر لحمتها، وخلاص هذا
الإنسان سداها.

وفي هذا الكتاب ترجمة لخمس من أهم قصائد إليوت، وأكثرها تعبراً
عن تردداته الفكرية والفلسفية، ومتبايناً لنجمه التجديدي في كتابة الشعر،
مسيرة ومتقدمة بدراسات جادة ومعمقة تشتمل على مقاييس وإضاءات تسر
دخول عالم هذه الشاعر «الغامض» وبين المناهل الأدبية وغير الأدبية التي تهل
منها إليوت حتى صاح قصيدة التميز. بالإضافة إلى مقالة نقدية شاملة،
يضع فيها المترجم الناقد يوسف سامي يوسف، إليوت وشعره في ميزان الشعر
والعصر والتاريخ.