

فصالية اللسان المين (بحوث في الأدب العربي)

(علمية محكمة)

السنة السابعة، المسلسل الجديد، العدد الثالث و العشرون، ربيع ١٣٩٥، ص ١٦٥-١٣٩

رکائز الفكر الأدبي في المدينة العظمى عند أمين الريحاني*

مریم هاشمی، أستاذة مساعدة في أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية

الملخص

إن أمين الريحاني (١٨٧٦-١٩٤٠) هو من الأدباء الذين يستمدون أدهم من شخصياتهم وزناً فوق وزن، الذي يكون للأدب نفسه وللأفكار نفسها، كان يقصد أن يكون الأدب في مدينته المثالية (المدينة العظمى) أداة لبعث الأمة، وتفاعلاً مع حياة المجتمع، وصورة صادقة من صور الحياة بشتى مناهجها، ومختلف مآسيها، وأن يكون تعبيراً صادقاً عن مجتمعه تتلاقى في ظواهره، شتى النوازع القومية ومختلف التيارات الإنسانية. ويركز أيضاً على أن يكون الشعر قوياً ومفيداً، كما يكون ممتعاً في آن واحد، لذا يطالب الشعراء في المدينة العظمى أن يكونوا ثورةً على ما كان يحيط بهم من أوضاع مخزنة، وأن يكون الشعر وظيفة الوجود، إلى تحسن الحالة الوطنية والشعور بالعهزة والكرامة، ويستعذب من الشعر، النوع الذي فيه عبرة وذكرى، والذي فيه صورة الحياة ما يساعد على احتمالها، وما يحفزنا للاستمرار في الأعمال العقلية والروحية؛ وأن صوت الشاعر الحقيقي هو صوت الأمة في المدينة، الذي يجمع بين جمال الشعر وسمو الفلسفة وحب الإنسانية. اعتمدت في هذه الدراسة على منهجين، أولاً: المنهج الوصفي، الألاحق من خلاله أفكار الريحاني التي تنصب في أطروحات أدبية من خلال مؤلفاته حسبما يتوافق مع حاجة البحث، وثانياً: المنهج المقارن، لتبيان ما يميز الريحاني بين فولتير و روسو في معالجة أصناف الكتاب في المدينة العظمى.

كلمات الدليلية:

الفكر الأدبي، المدينة العظمى، الكتاب، الشعر والفلسفة، الشعراء، الأدب الملتزم.

* تاريخ الوصول: ٩٤/٠٢/٠٢ تاريخ القبول: ٩٤/١٠/٠٨

عنوان بريد الكاتب الإلكتروني: Ma.Hashemi@ihcs.ac.ir

المقدمة

الأدب عند الريحاني أمواج من العقل والتصور تولدها الحياة ويدفعها الشعور فتجيء الموجه كبيرة أو صغيرة، هائجة أو هادئة، محرقة أو باردة أو فاترة بحسب ما في الدافع من قوة الحس والبيان. ولكل موجة من الأمواج قالب من اللفظ، شعراً أكان أم نثراً، يصوغه الشاعر في حال التقيّد أو الإطلاق، فيجيء عدلاً أو مجسماً، مبتكراً أو مبتدلاً، جميلاً أو سمجاً بحسب ما عنده من ذوق وصناعة. فإذا جاء القالب كبيراً، سمعت الموجه تقلقل فيه فيذوب ما فيها من معنى وجمال. وإذا ما جاء صغيراً يفقدتها الضغط جمالها ومعناها. إذن لكل موجة قالب لا تثنأ في سواه، بالحري لكل فكر صيغة لا يسلم ولا يصح ولا يكون جميلاً إلا فيها. كذلك في كل عاطفة وخيال. فإذا جعل للصيغ أوزان وقياسات تقيدها تقيّد معها الأفكار والعواطف فتجيء غالباً وفيها نقص أو حشو أو تبدل أو تشويه أو إهمال. (الريحاني، لا.ت.: ٥١)

تناولت المؤلفات التي صدرت عن الريحاني حتى اليوم وجوهاً هامةً وأساسيةً لصاحب «المدينة العظمى»، بعضها عالج حياته وآثاره (دراسة الحياة وأثار أمين الريحاني: عبير جادري) وبعضها عالج الفنون الأدبية (تحليل هيكل ومحتوى قصائد النثر: معصومة نعمتي) وبعضها الآخر عالج المنحى الوطني (مقالة محاربة الحرب والحفاظة على الصلح في آثار الريحاني) (كبرى روشنفكر)؛ ومن المؤلفين من عوّل على فكر الريحاني الفلسفي هو (أمين ألبرت الريحاني) في نتاج (فيلسوف الفريكة)، ولكن هذه الدراسة قد تكون مختلفة عن سواها في غير منحى، إذ هي حاولت أن تدرس أطروحات أدبية في مدينة الريحاني المثالية التي سماها بـ(المدينة العظمى). والمنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي أولاً و المنهج المقارن ثانياً، لعلهما يتلاءمان مع طبيعة البحث، إذ يعالج في المنهج الوصفي تفسير أطروحات و ركائز الفكر الأدبي وبيان أسبابها وحدوثها، والوقوف على ظروف نشأة هذه الركائز لدى الريحاني، مستندين على الوصف العلمي و في المنهج المقارن يبيّن ما يميّز الريحاني بين فولتير و روسو في معالجة أصناف الكتاب في المدينة العظمى. والسبب الذي نطرحه في المقالة هذه: ما هي أطروحات و ركائز الفكر الأدبي في المدينة العظمى عند أمين الريحاني؟ ومحاولة الإجابة عن هذا السؤال تكمن في دراسة أفكار الريحاني الأدبية وآرائه وتتمّ باكتمال بناء البحث وإشباع جوانبه بالدراسة و التحليل. والفرضية التي نطرحها في المقالة فرضية واحدة وهي أن أدب الريحاني ملتزم، ينبع من موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة التلاحم بين الأدب و الحياة، بين فعل الكتابة الإبداعية و فعل الاستجابة الفكرية لهموم أمة المدينة العظمى ومشكلات أبنائها.

تناولت الدراسة في هذه المقالة أربع نقاط رئيسة، عرضنا في النقطة الأولى موقف الريحاني من الكتاب في المدينة العظمى، إذ قسمهم مرة على أساس الغاية، ومرة على أساس الرضا، و مرة على

أساس الأثر. أمّا النقطة الثانية ناقشنا فيها موقف الرّيجاني من الشّعراء في المدينة العظمى، ومفهوم الشّعرعند الرّيجاني ونظرتة إلى تأثير الشّعور في النفوس، وتناوّلنا فيها أيضاً البعد الفلسفي في الشّعور عند الرّيجاني ووضّحنا الأفكار الرئيسة برسوم بيانية. أمّا النقطة الثالثة عرضنا فيها موقف الرّيجاني من الأدب الملتزم واعتناق الرّيجاني له، ثمّ تناوّلنا بالدراسة والتحليل معالم الأدب و في النقطة الرابعة بيننا مهمّة الفنّ في المدينة العظمى. وتوجّحت هذه الدراسة بنتيجة أشرنا فيها إلى أبرز الركائز التي اهتمّ بها الرّيجاني في بناء الأدب من الناحية الأدبية والفنية في المدينة العظمى.

أولاً: موقف الرّيجاني من الكُتاب في المدينة العظمى

يعتقد الرّيجاني أن الكُتاب يجب أن يجيوا كما يكتبون وأن يحافظوا في آثارهم على الكمال. ويقسّمهم إلى ثلاثة توجّهات (أنواع). إذ يوضح في التوجّه الأول من الكُتاب، الكاتب الذي يكتب ليعيش، بقوله: «لا يكتب شيئاً يذكر فيؤثر. هو كاتب مأجور يحرك البيراعة كيفما شاء السيد. هو حوذي الأدب يعلّق على عربة علمه تعرفه الحكومة ويسوق القلم كيفما شاء الراكب وإلى حيث شاء». (الرّيجاني، ١٩٨٢: ١/٨٧).

يشير الرّيجاني إلى أن هذه الطبقة من الكُتاب، تؤدي إلى نشوء طبقة الجهابذة الناقدين، «اولئك الذين ينظرون بالكُتب الجديدة التي تصدرها المطابع دون انقطاع فينتقدون، ويبتعدون، وهم قلما يُقرطون، ويمدحون». (الرّيجاني، ١٩٨٢: ١/٨٨). والناقد هو كاتب مجهول «يُقصّر عن التصنيف، فيقضي حياته الكتابية في انتقاء التآليف الجديدة. وقلما يشتهر فرد من أفراد هذه القبيلة الغازية الضاربة على تخوم الآداب خيامها، ومع مايجيء في طعنهم الشديد من النقد السديد لا يعدّون من طبقة الكُتاب و المصنّفين. هم يكتبون ليعيشوا. هم يعلّقون على باب مكتبهم التعرّف الرسمية». (الرّيجاني، ١٩٨٢: ١/٨٨).

يرفض الرّيجاني في هذا النصّ التوجّه (النوع) الأول من الكُتاب، و يستهجنهم لأنهم لا يؤثرون في المجتمع فهم كتاب مأجورون، فالمال هو الذي يوجّه كتاباتهم، فلا يكتبون لصالح المجتمع، إلا إذا اتفق مع مصالحهم، ويصفهم بأنهم (كتاب سلطة)، فهم لا يكتبون إلا ما يرونه منسجماً مع رؤى و مصالح السلطة. و هذا التوجّه يخلق طبقة من النقاد الذين يُقرطون ومدحون، وهؤلاء في رأي الرّيجاني لا يعدّون من طبقة الكُتاب و المصنّفين.

أما الطبقة الثانية من الكُتاب — اولئك الذين يعيشون ليكتبوا — «فقد تكبر الفائدة في تأليفهم وتصرّف بقدر ما يعيش الواحد منهم قريباً من الحياة البشرية والطبيعية المتحركة الساكنة. فالذي يعيش في مكتبه أبداً ويؤلف بين الكُتب والأوراق والمحابر بعيداً عن حركة الحياة ومظاهرها يصنّف كثيراً ولكنه لا يعيش حقاً. وقد يسقط في كثرة تأليفه سقطة الكاتب الأول في مقالاته المأجورة. وبين هذا المؤلف

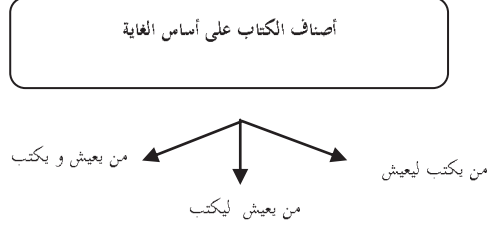
الذي يعيش ليكتب وذاك الذي يسود المقالات ليعيش، شيء من الشبه والقراءة. فكلاهما يكتب ما يُنسى بعد القراءة الأولى، كلاهما أسير قلم يمارس الكتابة والتأليف كما يمارس التاجر تجارته والدبّاع صناعته والفلاح حراثته». (الريحاني، ١٩٨٢: ٨٩/١)

يبين الريحاني في هذا النصّ، الشبه بين التوجّه الثاني والأول، من حيث أنّهم يكتبون ما يُنسى بعد القراءة الأولى وأنّهم يعيشون بعيداً عن واقع المجتمع، فهم يصنّفون كثيراً ولا يعيشون حقاً هموم المجتمع وقضاياه. وهو يرفض أيضاً هذا التوجّه، لأنّه لا يعيش المجتمع ولا يلبّي طموحاته. ويختم كلامه موجّهاً إلى من يكتب ليعيش بقوله: «يعيش ولا يكتب». ومن يعيش ليكتب، بقوله: «يكتب ولا يعيش». ويسأل الريحاني: «من من هؤلاء كلّهم يتفرّغ مثلاً للذات العقلية والتأملات الروحية أو الرياضات الجسدية؟ من منهم يخرج من دائرة مهنته الضيقة إلى حقول الحياة ورياضها؟ من منهم يخرج إلى الطبيعة ليقراً في كتابها النفيس الفريد و لو صفحة كلّ يوم أو صفحتين؟» (الريحاني، ١٩٨٢: ٩٠/١)

وأما الكاتب الثالث فيقسم وقته تقسيماً حكيماً ويعطي منه للطبيعة وللحياة وللأدب. إنّهُ يعيش حياة عقلية وروحية وجسدية معاً في حين يعيش الآخرون عيشة ناقصة. الأول مادّي والثاني عقليّ وكلاهما بعيدان عن العنصر الروحي العلمي الذي يجب أن يسود في كلّ ما يكتب كتاب المدينة العظمى. والكاتب الثالث، هو الذي يعيش ويكتب. هو لا يكتب إلاّ في ساعة الإلهام والوحي. ويذكر الريحاني مثلاً، يقابل فيه بين فولتير (١) وروسو (٢) قائلاً: «كم صنّف فولتير وكم ألف. كم سوّد من المقالات ونظّم من القصائد وكتب من الرسائل و بما أنّه لم يخرج قطّ في حياته الخاصّة عن الرسميات والتكلف، جاء ما كتبه في الموضوعات الاجتماعية ناقصاً. ففولتير الكثير التأليف لم يختبر العالم مثل روسو والقليل الذي كتبه هذا يوازي الكثير الذي صنّفه ذاك. من ممّا يذكر اليوم من تأليف فولتير التي لا تُحصى سوى رسائله وبعض رواياته. وأمّا روسو فأكثر الذي كتبه يُقرأ حتى اليوم الحاضر. عاش روسو الفيلسوف عيشة طبيعية، بعيداً عن الرسميات والتصنّع، وسقط في خروجه عن المؤلف، سقطات عديدة ولم يكتب ما كتبه إلاّ بعد أن قاسى ألوان العذاب واضطهد أشد الاضطهاد. و أما فولتير، الخفيف الروح الواسع الاطلاع الطويل الباع، برّ زملاءه ذكاءً ودهاءً، فعاش غالباً في مكتبته بين المحابر والأوراق، عاش بعيداً عن الشعب كما يعيش الأمير أو الملك». (الريحاني، ١٩٨٢: ٩١/١).

نستنتج من هذه المقارنة بين فولتير وروسو، رأي الريحاني في الصنف الجيد من الكتاب، فالكتاب الجيد (الذي يعيش و يكتب) هو الذي ينطلق من الواقع الاجتماعي، إذ جعل الريحاني، روسو نموذجاً للكاتب الجيد، فهو عاش عيشة طبيعية، بعيداً عن الرسميات والتصنّع، ولم يكتب إلاّ بعد أن عانى واضطهد، فكانت كتاباته واقعية، و منطلقة من الواقع الاجتماعي بخلاف فولتير، صاحب الروح الواسعة الخفيفة، عاش بعيداً عن الشعب، منعزلاً عنهم، معتكفاً بين المحابر والأوراق، مصنفاً كثيراً من

الكتب. لكن روسو الذي هو أقل كتباً من فولتير أثر في المجتمع أكثر من فولتير، وكتبه مازالت مستمرة في التأثير و متداولة بين المجتمع، و دائمة المنفعة. و نخلص من هذا أن الرِّيحاني يعتنق الالتزام في الأدب ويدعو إليه بل يشدد عليه في أغلب كتاباته. وهذا ما سنوضحه في موضوع الأدب الملتزم لاحقاً.

كما أننا نرى الرِّيحاني يصنّف الكتاب تصنيفاً آخر على أساس (الرضا) و يصنّفهم على قسمين: القسم الأول، يكتب علمه حباً بكيسه والآخر يبنّه حباً بأدبه. فالذي يكتب ليرضي الناس يحتاج إلى معرفة قرائه وإلى ما نشأوا عليه من التهذيب والأخلاق ولا يهّمه إن اختلفت مذاهبهم وتباينت مزاياهم وتضاربت أذواقهم، فهو يجاريهم على ما يشاؤون ويخوضُ عباب البحر جاريّاً مع الأمواج سائراً مع تيار العام. ومعظم ما ينبغي له درسه ينحصر في أحوال قرائه المدنيّة والاجتماعيّة وأذواقهم الفطرية فيكتب ما يلائم ذلك ويتسمّ ساخراً وهو يسوق بين التهكّم والحنون، يراعه. هذا إذا كان عالماً خبيراً. وأمّا إذا كان غرّاً غيبياً فيقول قوله معتقداً أنّ الحق معه لا مع سواه. أما العالم الحقيقي والكاتب المخلص المستقيم الذي يكتب ليرضي نفسه أولاً فهو يحتاج من المطالعة أو سماعها ومن الدرس أكثره ومن البحث والتنقيب أدقهما ومن الجرأة الأدبيّة أشدها. الأول يتملّق ذاك الباشا ويحامل هذا المطران ويطب في مديح ذلك الأمير ويثني على كلّ ذي سلطة و سؤدد عادلاً كان أو ظالماً، عالماً أوجاهلاً، طيباً أو خبيثاً، ربيعاً أو دنياً. والثاني يحافظ على كرامة الأدب ليعزّز ما عنده من العلم ويبنّه دون مراوغة ومحاباة فلا يقال عنه هو عالم ولكنه جبان. فمثل هذا الكاتب يبدي آراءه، سخط القراء أو رضوا. هو لا يكتب علمه أحداً. ولا يبعد الحقيقة عن الناس ولا يبعد الناس عن الحقيقة. (الرِّيحاني، ١٩٨٢: ١/٩٢)

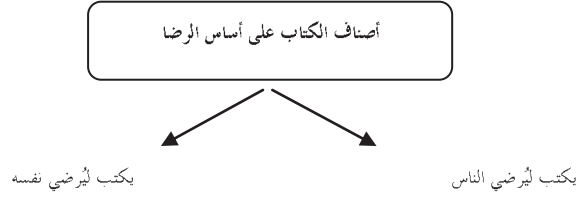
نستشفّ من النص أعلاه أن الكاتب الأوّل ينقض بأعماله ما اكتسبه من العلوم إذا كان مكتسباً شيئاً ويمسي بعد ذلك كعامّة الناس فيقف أمامهم لا ليفيدهم ولا ليساعدهم على تحسين حالهم بل ليسلك مسلكتهم في كلّ الأمور ويقتفي أثرهم. والكاتب الثاني يدرس أحوال الأمة متأملاً ويبحث في أخلاق الناس المتباينة فيفيد إذا كتب ويصدق إذا انتقد. الأوّل مسؤول عما يكتبه لجيبه فقط والثاني مسؤول لضميره. والعالم الذي يكتب ما يعلمه خشية أن تكدر القراء أقواله، هو كالطبيب الذي يحجم عن العملية خوفاً من أن يؤلم المريض؛ أو هو كالقاضي الذي لا يرشد المذنب ويؤبّخه، خشية أن يكدر خاطره الكريم.

ويستشهد الريحاني بحديث عن النبي الأكرم (ص): «ما أتى الله أحداً علماً إلا أخذَ عليه الميثاقَ أن لا يَكْتُمَهُ أَحَدًا». (الدليمي، ١٩٨٧: ١٠٣). و يتابع كلامه، ما أسخف ما يقول أولئك المحافظون المنقادون إلى الذوق العام الفاسد. فإذا قرأوا مقالة مفيدة فيها شيء من الآراء الجديدة، يمتعضون، ويشمخون، ويزدرون صاحبها قائلين: إن هذا لا يوافق القوم ولا يلائم أذواقهم و مشاربهم. فلهولاء و مثلهم يقول الريحاني: «كيف يتسنى لكم إصلاح الذوق العام الفاسد إذا كنتم في كتاباتكم لا تقولون ما يكدر و لا تبذون رأياً جارحاً و لا تنتقدون انتقاداً صحيحاً. إذا كنتم تنوون أن تجعلوا الذوق العام قياساً عاماً لكل ما تكتبونه فخير لكم أن تتحوا و تتركوا القول للشعب. فهو يزيدكم في المحاملة علماً و يثبت فيكم ما ألفتموه من حبّ الملاطفة و مراعاة الخواطر». (الريحاني، ١٩٨٢: ٩٤/١)

نستنبط من هذا النص أن الكاتب الحرّ في المدينة العظمى هو العالم الحقيقي الذي يضع أمام الناس نتائج علمه وثمار بجنه ودروسه فيفيد شعب المدينة بجميع مظاهره مع محافظته على كرامة العلم و حرمة الأدب. هو يقول قوله و إن كان ذلك معاكساً لميل العامة و مخالفاً لأذواق الأفراد و أهواء ذوي السيادة، لأنّ — في رأيه — من كتب للمستقبل لا يجازي على عمله في الحاضر و من كتب للحاضر فلا يبقى له ذكر في المستقبل، متمثلاً بقول من قال: جعلك الله ممن يطلب العلم رعاية لا رواية و ممن يظهر حقيقة ما يعلمه بما يعمله.

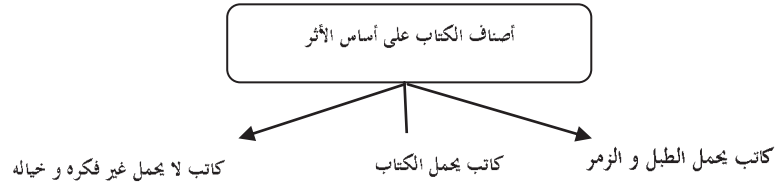
ويتضح من هذا كله أن الريحاني يشترط في كاتب المدينة، أن يعيش قضايا مجتمعه، و واقعه، و أن يكتب ما يملئ عليه ضميره، سواء أعجب به البعض أم لا، و يرفض أن يكون الكاتب في المدينة مأجوراً أو محجوراً عن المجتمع، و لا يعيش قضايا و همومه و آلامه، و كتاباته لا تؤثر على المجتمع بل إنها تقرأ لمرة واحدة و تُنسى. و نلاحظ أيضاً أن الريحاني يركّز كثيراً من خلال مقالاته على الكاتب النافع و كيف تكون الكتابة إذ إننا نستنبط من هذه المقالات معاني عظيمة و غايات سامية و هذا نتيجة المنطلقات و الركائز الأدبية التي يعتمد عليها الريحاني في المدينة العظمى.

يعتقد الريحاني أن الكاتب في المدينة العظمى يجب أن يعبر خير تعبير عن آمال أمته و أمانيتها، و أن يتحسس أهداف الأمة فيسعى جاهداً في سبيل تحقيقها. (عكاوي، ٢٠٠٥: ٨٣) و أن يكون «حسن الذوق في الفنون الجميلة كلّها، في الغناء و الموسيقى، و الشّعر، و النحت، و التصوير، فيستعمل الألفاظ كما يستعمل العواد الأوتار و ينظم المعاني كما ينظم الرسّام الألوان. و يمزج أدبه، و علمه، و خياله، كما يخرج صانع العطور عطره فتحيء فيها روح الفنون كلّها أي التناسب و التوازن و التباين في التشابه خلا الإبداع نظراً و فكراً و أسلوباً. و هذا لعمري الجمال بعينه بل هذا شيء من الكمال في الآداب». (الريحاني، ١٩٨٢: ٨٩\١) و بالنتيجة يرى الريحاني كمال الآداب في تغلب الأناقة الفنّية عليها و سلس العبارة و انسجام مباني الآداب مطاوعة لقصد الكاتب.

يقسم الريحاني الكتاب تقسيماً آخر على أساس ما يتركون من أثر في المجتمع، إذ يشبه القسم الأول من يحمل الطبل والمزمار إشارة إلى قرعة الأصوات فقط دون الفائدة المطلوبة من الكاتب وما يخلقه من آثار، أما القسم الثاني يحمل الكتاب والمصباح وهمه أن يصلح الحياة، والقسم الثالث لا يحمل سوى فكره وخياله، فهو متوقع على نفسه وينظر بمرآته فقط، فهو قاصر عن إعطاء الرؤية الشاملة والمؤثرة في النفوس. وفي موضع آخر يشرح الريحاني ما يقصده من الطبقة الأولى من الكتاب من أن قلمهم من الذهب ويطربون القراء، وهمم الأول أن يستثمروا الحياة ويحملون لواء الأكثرية من الناس في حملة الأقلام. والطبقة الثانية من الكتاب قلمهم من القصب، يعلمون القراء وهمم أن يصلحوا الحياة. والطبقة الثالثة من الكتاب قلمهم من ريش القنفذ، ويحيى للقراء بشيء كذب الطاووس، إذ لا يتعدى جماله ما ظهر وتمازج من ألوانه. ولا هم لهذه الطبقة من الكتاب إلا أنفسهم. في الطبقة الأولى قشور الخير وفي الثانية بعض لبه وفي الثالثة خياله الشعري، ذنب الطاووس. ونستوضح مما سبق أن الريحاني يرفض الكتاب الذين يكتبون لمداعبة مشاعر القراء وينمقون في مفرداتهم وتعابيرهم، ويشجع الكتاب الذين يكتبون ويؤثرون في حياة المجتمع، ويبقى ذلك الأثر، وإن ذهب الكتاب. (الريحاني، ١٩٨٢: ١٩٤/٢ -

(١٩٥

ثانياً: موقف الريحاني من الشعر والشعراء في المدينة العظمى

١- مفهوم الشعر عند الريحاني في المدينة العظمى

مفهوم الشعر عند الريحاني هو أن الشعر أمواج من العقل والتصور، تولدها الحياة ويدفعها الشعور فتجيء الموجة كبيرة أو صغيرة، هائجة أو هادئة، محرقة أو باردة، أو فاترة، بحسب ما في الدافع من قوة الحسن والبيان. ولكل موجة من الأمواج قالب من اللفظ، أشعراً كان أم نثراً، يصوغه الشاعر

في حال التقيّد أو الإطلاق، فيجيء عدلاً أو مجسماً، مبتكراً أو مبتدلاً، جميلاً أو سمجاً، بحسب ما عنده من ذوق وصناعة. فإذا جاء القلب كبيراً، سمعتُ الموجة تلتقل فيهِ فيذوب ما فيها من معنى وجمال. وإذا ما جاء صغيراً يفقدها الضغط جمالها ومعناها. (الريحاني، لا.ت.: ٥١).

إذن لكلّ موجة قلب لا تهنأ في سواه، و بالحرّيّ لكلّ فكر صيغة لا يصحّ ولا يكون جميلاً إلا فيها. كذلك في كلّ عاطفة وكلّ خيال. فإذا جعل للصيغ أوزان وقياسات تقيدتها، تقيد معها الأفكار والعواطف فتجيء غالباً وفيها نقص، أو حشو، أو تبدل، أو تشويه، أو إهمام. ويقول الريحاني: «إنّ الرّوح في أكثر الدواوين عقيمة، والصيغ قديمة سقيمة، والاستعارات مبتذلة، وليس هناك ما يخلو من العيب غير الوزن والقافية». (الريحاني، لا.ت.: ٥٢) إذ إنّ على الشاعر في المدينة العظمى أن ينسّق دائماً في الفكر والصيغة أو التناسب بين الشعور والقوالب. ويرى أن الأوزان والقوافي تقيد للشاعر على حساب الأفكار والمعاني. كما أنه يكره الشعر الباكي، والدموع المترققة فيه، وخصوصاً الدموع المدرسية منها، كما يكره الحشونة التي تقزّ عنها النفس، وكلّ مبتذل في القول والمعنى. ويستعذب الريحاني من الشعر، النوع الذي يطرب، والذي فيه عبرة وذكرى، كما يستعذب النوع الذي فيه من صور الحياة ما يساعد على احتمالها، وما يحفزنا للاستمرار في الأعمال العقلية والروحية الشاقة، ولا يهّمه بعد ذلك إن كان الشعر نظماً أو نثراً، مع أنه يعترف أن للقوالب والصيغ قيمتها، وخاصة إذا كانت جديدة مبتكرة. ويولي الأهمية الكبرى في الشعر - سواء المنظوم منه أم المنثور - روح الشاعر الصادقة في قصائده، وفي حياته معاً. (الريحاني، ١٩٨٢: ٧٤/٢) وينظر الريحاني إلى شروط الشعر والشاعر، فيرى أن الشعر يكمن في القلب، لا في صخور الجبال والغابات، أن القلب الذي لا يشعر بمعاناة الإنسان، يجرم لاشك من موجبات الشعر، وإن ازدهت حوله بكلّ ما في الطبيعة من جمال وجلال. (الريحاني، لا.ت.: ٢٦٣).

نستوضح مما مضى أن الريحاني على أن يكون الشعر قوياً و مفيداً، كما يكون ممتعاً في آن واحد، لذا يطالب الشعراء في المدينة العظمى أن يكونوا ثوراً على ما كان يحيط بهم من أوضاع محزنة، وأن يكون الشعر وظيفة الوجود، إلى تحسّن الحالة الوطنيّة والشعور بالعزة والكرامة، ويرى أنّ الأوزان والقوافي تقيد للشاعر على حساب الأفكار والمعاني كما إنه يكره الشعر الباكي والدموع المترققة فيه، كما يكره الحشونة التي تقزّ عنها النفس، وكلّ مبتذل في القول. ويستعذب من الشعر، النوع الذي فيه عبرة وذكرى، والذي فيه صورة الحياة ما يساعد على احتمالها، وما يحفزنا للاستمرار في الأعمال العقلية والروحية؛ ويرى أنّ صوت الشاعر الحقيقي هو صوت الأمة في المدينة، الذي يجمع بين جمال الشعر وسمو الفلسفة وحبّ الإنسانية.

ويرى الرّيجاني أنّ في حصر النظم في المواضيع التقليدية القديمة، يورث الانتحال والابتدال، فيبقى الشّعراء يضربون على نغم واحد، مما يولّد الملل في نفس القارئ، فيمخّ ذوقه هذا التكرار ويأنفه. (الرّيجاني، لا.ت.: ٢٦٣) بما سبّب — في رأيه — عدم الابتكار والابتداع، إذ إنّ الذوق الشعري عند الشّعراء يبقى على حالته القديمة، لم يطرأ عليه أيّ تغيير، فهو نفسه في الجاهلية وفي الحضارة، وصولاً إلى هذا الجيل. فربّما تغيّر الموضوع قليلاً من وصف الناقة والفيافي والصحراء، إلى وصف المعارك والغزوات والجرائد. ولكن الذوق الشعري باقٍ على حاله، مازال محصوراً في الطعن والثناء والتهنئة، ووصف بعض الأشياء التي لا تخفى على الجاهل، يدفع إلى ذلك حبّ الشاعر للتكسّب والمكافأة المالية. (الرّيجاني، لا.ت.: ٢٦١-٢٦٢) يقول الرّيجاني في كلمة بعنوان (المتنبي رسول العروبة)، والتي ألفت في مهرجان المتنبي (٣) الألفي في دمشق سنة ١٩٣٤: «إنا إنّنا نعود إلى الماضي فلا نقلده بجدافيره، بل نستنير بأنواره، ونكمل الرسالة التي حمل الحدود أعلامها». (أمين الرّيجاني، لا.ت.: ١١٣)

نلاحظ في هذا المقطع يشير الرّيجاني إلى نهضة حديثة في الشعر، فيدعو الشّعراء في المدينة العظمى إلى الاستفادة من الماضي وعدم تقليده، بل إكمال المسيرة، وتقديم ما يواكب العصر من مستجدات لم تكن موجودة في الماضي. فلكلّ عصر ظروف خاصّة تختلف عن العصور الأخرى، وعلى الشعر والشاعر أن يستجيب لتلك المتغيّرات التي حصلت، بما يناسبها وينسجم معها، ملئياً حاجة المدينة العظمى.

وينظر الرّيجاني إلى أهمية الشاعر، فيرى أن صوت الشاعر الحقيقي هو صوت الأمة بالذات، وأن الشاعر الحقيقي هو من يجمع بين جمال الشعر، وسموّ الفلسفة، وحبّ الإنسانية. وأن الأمة التي تخلو من مثل شخصيّة هذا الشاعر الجامعة لهذه الأنفس السامية، ليست سوى ثور أصم أبكم بين الأمم. (الرّيجاني، لا.ت.: ٩٤) ويتحدّث عن الدور السياسي الذي يمكن لشعراء المدينة العظمى وأدبائها أن يقوموا به، إذ يجب ألا تنحصر زعامة الأمة في المدينة في رجال السياسة فقط، بل يمكن للأدباء والشعراء الحقيقيين أن يتقدموا لهذه الزعامة، بعد أن يتخلّوا عن أنانيتهم، ويندمجوا في الشخصية الوطنية القوميّة الكبرى. (الرّيجاني، لا.ت.: ٨٥)

ويّضح لنا من هذا الكلام أن الرّيجاني يدعو إلى الالتزام في الشعر، فعلى الشاعر أن يعيش هموم مجتمعه وآمته وقضاياها، وأن لا يكون منعزلاً بعيداً عنه وعن طموحاته، فعليه دور مهم في رفع الهمم، وبعث روح الأمل فيه. كما أنه يدعو إلى اعتماد الحقيقة والواقع، وعدم الاستغراق في الأوهام.

٢- موقف الرّيجاني من الشّعراء في المدينة العظمى

الشعر عند الريحاني، هو انطلاق الشاعر من ذاته إلى الإنسانية في فكرته الشاملة، و ألا يقتصر الشاعر على قلبه وحسّه كأنما هو كون وحده. فالشعراء الكبار كانوا بعيدي الغور في عالم الفكر، و على سبيل المثال في روائع غوته (٤) و شكسبير (٥) إلى جانب المشاعر و انسراح الخيال يرى الفكر، و الأدب، والفلسفة. ويركّز الريحاني على أن يكون الشعر قوياً و مفيداً، كما أن يكون ممتعاً في آن واحد، لذا يرفض وجود الشاعر الذي يتاجر بدكائه معضياً عن الحقّ و العدل، فبرأيه حبل من مسد أشدّده في عنقه و أحقه بأبي لهب. و إنّ الشاعر الذي يبيع ذكائه بدرهم لا يخدم الحقّ و لا يذبّ عن الحقّ، و يخلع عن عقله ثوب الاستقامة و عن نفسه حلّة الأبوّة و عن قلبه رداء الصدق ليس إلاّ (الجُرْبُزُ الْمُتَمَخَّرِقُ العُرَيَان). (الريحاني، ١٩٨٢: ١/٢٤٠).

نلاحظ في هذا الكلام أن الريحاني يعطي رؤيته الخاصّة في الشعر، إذ يرى أن الشعر لا بدّ أن يتّصف بأمرين: الأوّل، الإفادّة والقوّة و الثّاني الإمتاع. و ينبذ الشعر الذي يكون بعيداً عن الحقّ و يشبه صاحبه بالذي يجعل حبلاً من مسد و يشدّه في عنقه و هنا استعمل ألفاظاً قرآنيّة و تعابيراً بلاغية لإيضاح الفكرة، كما إنّه شبه الشاعر الذي يبيع ذكائه بالمال، كالجُرْبُزُ الْمُتَمَخَّرِقُ العُرَيَان، الذي يكون بعيداً عن الحقيقة و الاستقامة و فاقداً لعناصر التأثير في المجتمع لأنّه خالياً من المحتوى و هو صدقُ المشاعر.

يطالب الريحاني من الشعراء أن يكونوا ثورةً على ما كان يحيط بهم من أوضاع محزنة، في عهد الاندباب الفرنسي. قائلاً: «إننا أيّها الشعراء» لفي المحنة الكبرى التي فيها موتنا كأمة، وفيها حياتنا، فكيف نعمل لنخلص من الموت، وكيف نعمل بالحياة؟ أنغني، حبيبي راح، و نذرف الدمع و-نرتاح- نموت؟» (الريحاني، لا.ت.: ٣٤).

دعا الريحاني إلى أن يكون الشعر وظيفة الوجود إلى تحسّن الحالة الوطنية، و إلى الشعور بالعرّة و الكرامة، إلى التأم و الثورة لا البكاء. إذ يقول: «ألا يثير الألم فينا غير الدموع؟ ألا يثير الدم، و الغضب، و النقمة، و التمرد». (الريحاني، لا.ت.: ٣٥) يرى الريحاني أن وظيفة الأدب الصحيح هو تحقيق الفائدة و المتعة معاً، و أن يعالج الواقع الاجتماعيّ و السياسيّ و يلبي طموح الشعب و يرفع معنوياته.

كتب الريحاني مقالاً بعنوان «رَبّة الشعر»، وفيه لجأ إلى «رَبّة الشعر»، مبتهلاً إليها ابتهالات شاعرية من غير ميل إلى التأمّلات الخيالية المخبّحة فوق الواقع و الحقيقة، وإنما هي ابتهالات نائرة تمجد «رَبّة الشعر» مع خشية على أبنائها الراسفين بالقيود. وهو يرى رَبّة الشعر غير ما يراها الشعراء الغارقين في الدموع، بقوله إنّها «تملأ الكون عناءً و ابتهاجاً» (الريحاني، لا.ت.: ١٦) و يراها حاملة القيثاره للإنشاد لا حاملة المنديل للبكاء و يرى لقيثارتها أوتاراً عدّة، ولكلّ لهجة من لهجات المنشدين و تراً، في حين يعتقد أن الشعراء في الشرق العربي «فقدوا سلّم العواطف، فقلّما يذكرون غير واحدة هي عاطفة

الحزن والألم، وفقدوا سلّم اللهجات، فقلّمًا يذكرون غير واحدة هي لهجة البكاء و النحيب». (الرّيجاني، لا.ت.: ١٧).

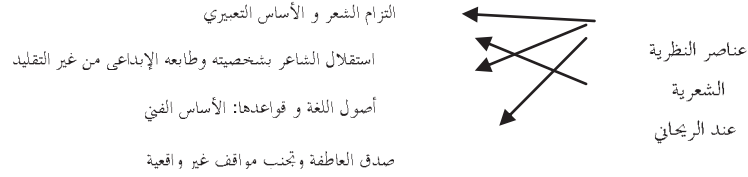
ويتساءل الرّيجاني عن سبب كثرة هذه الظاهرة بين شعراء العرب في عهده، وشعراء الوجدان خاصّة، الذين يتعلمون في المدارس «رَبّة الشّعْر» و يرون في الكتب رسمها تحمل القيثارة، و هم يحسنون العَدَّ فيعدُّون أوتارها، كما يعدُّون أوزانهم و لكنهم لا يسمعون غير واحد أو اثنين منها، و يكثُر الرّيجاني في تساؤلاته ما داؤهم، وما سبب بلائهم، هل السبب في السَّمع و البصر، أو في التربية الشعريّة؟ هل النقص فيهم هو نقص الموهبة و الرؤية الشعريّة، أو هو نقص الثقافة الأدبية؟ و يجيب الرّيجاني على السؤال أنّ مصدر الداء هو «الأنايّة» أي التزعة الفردية، و أنّ البلاء في هؤلاء الشّعراء أنّهم في نصف بصيرة و نصف سَمع. فأكثرهم ذو عين واحدة، إذا نظروا إلى «رَبّة الشّعْر» لا يرون غير نصفها الأدني، و منهم من لا يرى غير صدى كلماتها العالية. فهل يعوزهم الخيال؟ و يجيب الرّيجاني، على لسان «رَبّة الشّعْر»، أنّ الخيال موجود، و لكنه من غير وحي الشعاعية، فهو وهم و ضلال. و يقصد الرّيجاني أنّه الخيال المنفصل عن الواقع و الحقيقة، الصادر عن الأوهام الخارجية التي لا جذور لها في ينباع الوجدان الإنسانيّ الفياض بأنوار الشعاعية. (مجلس المتن الشمالي للثقافة، ١٩٦٥: ٢٦٢).

نستخلصُ من هذه الابتهالات إلى «رَبّة الشّعْر» بعض العناصر الهامّة في نظرية الرّيجاني للشعر، وأهمّها:

- أ- الرؤية الشاملة التي لا تقف عند جانب واحد من الحياة، بل تستوعب كلّ جوانبها، منها: أفراحها و أحزانها، جماها و قبجها، هي الرؤية الشعريّة الحقيقية. أما إذا نظرنا إلى نصف الرؤية، فهذا ليست إلّا تشويهاً لحقيقة الشّعْر، و الفنّ، و تقليداً يقتل حيوية الإبداع.
 - ب- الشيء الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه، هو الخيال المنبثق من الحياة و الواقع، لا الخيال المشتق من المحال الذي يكون الوهم والضلال.
 - ج- الاهتمام إلى التزعة الإنسانيّة التي تتجاوز الأنايّة و الفردية، لأنّها تسعف الشاعر والفنان على الرؤية الشاملة. ولا تضعه ينظر الشاعر و الفنان بعين واحدة و يسمع بأذن واحدة.
- دافع الرّيجاني عن قضية الشّعْر بذاتها، ثم قضية الشّعْر العربي بالأخص، و حاول بذلك أن يضع مسألة الشّعْر، و الأدب بوجه عام، في إطارها الإنسانيّ و الواقعيّ، و أنّ يُحفّز الشّعراء العرب إلى تلمّس مكانتهم الحقيقية. و أنشأ بطريقته الساخرة المرحة، عشر وصايا توجه بها إلى الشّعراء العرب، ناهجاً فحج الوصايا العشر في التوراة من حيث الأسلوب، و اللهجة، و الترتيب، من هذه الوصايا: (مجلس المتن الشمالي للثقافة، ١٩٦٥: ٢٥٨).

(١) أنا القاموس، إلهك. لا إله لك غيري. (٢) أكرم سيويه ونفطويه والكسائي وإخوانهم جميعاً. (٣) لا تحلف باسم ليلي بالباطل. (٤) لا تمدح بالزور. (٥) لا تكذب على رعد وهند وشقيقاكما. (٦) لا تبك. (٧) لا تقتل. (٨) لا تسرق. (٩) لا تشته قسيده أحيك. (١٠) وفر من غرش يومك لتطبع ديوانك، و تنشره، و تعلنه، و تحزري المقرطين.

هذه الوصايا العشر التي تتسم بطابع السخرية، لا يمكن لنا أن نتجاهل المضمون الجدّي الذي تنطوي عليه. ونستطيع أن نستخلص حقائق عدة، تدخل في عناصر النظرية الشعريّة عند الريحاني. فهو يوحى - من وراء ابتسامته ولهجته - بالتزام الشعر من جهة الأساس التعبيري، أصول اللّغة وقواعدها، ومن جهة الأساس الفني، صدق العاطفة، وتجنّب افتعال المواقف الدرامية، غير الواقعيّة، ومن جهة الأساس الشخصي، استقلال الشاعر بشخصيّته وطابعه الإبداعي من غير التقليد والاتباع للآخرين.

يدعو الريحاني إلى أن يكون عند الشاعر في أدبه روح التجدد، وأن يكون التجدد المنشود في أدبه متصلاً بقضاياه، ثم أن يكون طابع الوطن و العقليّة الوطنيّة مرتسماً في أدبه. كما يرى عند كلّ أمة من صبغة أدبية خاصة ولكن دون تباين العقليّات، إذ يقول: «إنّ تباين العقليّات لا يوجد، لا من جهة القوة ولا من جهة الشكل و النوع، إلّا في الأمم المتقسّمة المتخاذلة مثل الأمة العربيّة. فلو كانت هذه المناظرة في ألمانيا مثلاً أو في فرنسا لما كنت تجد في اختلاف المتناظرين أثراً لعقليّة غير ألمانية أو غير فرنسيّة، أما عندنا فقد تلمّست، وأنا أطلع ما كتب، شتى العقليّات، بل تعثّرت بها. فهناك العقليّة الفرنسيّة و ما تجنّدت به من أدب محض فرنسيّ، وهناك الإنكليزيّة و ما ظهر فيها من الثقافة الأنكلوسكسونيّة، وهناك عقليّة محضة عمليّة - أميركيّة ماديّة - لا ترى في الشعر كبير خير للأمم». (الريحاني، لا.ت.: ٢٦).

يمكن أن نستخلص عنصراً آخر من عناصر النظرية الشعريّة عند الريحاني. فهو يعتمد البنية الاجتماعيّة في الشعر والأدب إلى جانب القاعدة الشخصيّة والوجدانيّة، و في كونه يعتمد على البنية الاجتماعيّة، وعلى الطابع الوطنيّ أو القوميّ أصلاً و ركناً في تحديد مدى الأصالة الشعريّة أو الفنيّة، ومدى التماسك الشخصي الاستقلاليّ عند الشاعر، أو الكاتب، أو الفنّان، و يقيس الريحاني هذا

التّمسك بمقياس العقليّة المرتبطة بتراث المدينة العظمى، وقضايا حياتها الكبرى، ومميزاتها الحضارية الأصليّة. لذا أتى الرّيجاني بحصيلتين هما: (مجلس المتن الشمالي للثقافة، ١٩٦٥: ٢٦٥)

١- حصيلّة أدب نابض بالحويّة المعطاء.

٢- و حصيلّة شعر ينهض على بُنية وجدانيّة واقعيّة.

و الألم عند الرّيجاني على درجات ثلاث: (الرّيجاني، ١٩٨١: ٣٠٣).

١- الألم الشخصي. ٢) الألم القومي. ٣) الألم الإنسانيّ.

والشاعر المفضّل هو الذي ينسى ألمه الشخصيّ عندما يسمع في شعره أنّ الألم القوميّ، بل الإنسانيّ. هو الشاعر الكبير الذي يتألم لألم أمته. (الرّيجاني، لا.ت.: ٤٣) و يرى الرّيجاني أن الألم في كبار الشّعراء يخرجهم من المحيط الشخصيّ المحدود، من قيد الأنانيّة، ويرفع بهم إلى أوج المعرفة والإحساس، فيرون ما في الحياة، من مواطن الوحي، ويرون الكون كلّ شعراً إلهياً. (الرّيجاني، ١٩٨٢: ٤٨/١) ويستشهد الرّيجاني على الألم القوميّ بل الإنسانيّ أيضاً بفيلسوف المعرّة (أبي العلاء) (٦) الذي كان أسوأ حظاً، وأشدّ بؤساً، وأرقّ شعوراً. ورغم ذلك ننسى ألمه الشخصيّ عندما نقرأ في شعره أنّ الألم القوميّ، بل الإنسانيّ. حيث كان شعره صورة صادقة لبيئته. فقد انتقد بكلمات من نار وقواف من نور، ما كان في زمانه من المفاسد الاجتماعيّة، والسياسية، والدينيّة، وصاح بالظالمين والمرائين صيحات مصقعات. وما كان الألم ليحجّر قلب المعرّي، أو يذهب بشيء من سموّ مبادئه. إذ يقول: (الرّيجاني، لا.ت.: ٤٣)

« إذا ما فعلتَ الخيرَ فاجعله صافياً لرّبكَ و ازجر عن مدحِك ألسناً

فكوثك في هذه الحياة مُصيبةٌ يُعزّيك عنها إن تَبَرَّ و تُحسناً

ومن الملاحظ أن هناك اتّفاق فكريّ واجتماعيّ بين فيلسوف المعرّة والرّيجاني وهذا يدلّ على تأثر الرّيجاني به. إذ إنّ المعرّي كان ناقماً على فريق من الشّعراء في زمانه - كما كان الرّيجاني - فقد ندّد بأولئك الذين يلهون بتوافه الحياة، ولا يستطيعون أن يخترقوا ستاراً واحداً من ستائر الحقيقة فيبدّرون قوافيهم بالمديح والاستجداء، وبالتغزل البليد والرثاء. إذ إنّه يقول لمنتقدهم وأسيادهم، وأولياء نعمتهم (الأمرء والحكام) (الرّيجاني، لا.ت.: ٤٤).

مُلُّ المَقَامِ فَكَمُ أَعَاشِرُ أُمَّةٍ
أَمَرْتُ بِعَيرِ صِلَاحِهَا أَمْرَاؤُهَا
ظَلَمُوا الرّعيّةَ وَاسْتَجَازُوا كَيْدَهَا
فَعَدَوْا مَصَالِحَهَا وَهَمُّ أَجْرَاؤُهَا
فِرْقاً شَعَرَتْ بِأَنهَآ لَا تَقْتَنِي
خَيْراً وَإِنَّ شِرَارَهَا شَعْرَاؤُهَا

بل الأمر يتعدّى ذلك إذ إنه يطلب من شعراء القرن العشرين أن يتمثّلوا بشاعر القرن الحادي عشر (المعرّي) فيقول الرّيجاني: «أريد منهم أن يستقوا من ينبوع حكمتهم الصّافي، فلا يملأن البلاد ضحيجاً وقرقعة، إذا هم أحسنوا مرة إلى المجتمع وقصر المجتمع في نظرهم بإحسانه إليهم». (الرّيجاني، لا.ت.:

(٤٤) و يقول أيضاً عن المعري: «هذا الشاعر الفيلسوف المتألم، الذي عرف الحياة جاهمة سوداء قبيحة مظلمة لا يعبس دائماً ولا يتهجم. فإن له في مزاجه شتى المزايا الطيبة، فيجيد ماجناً، كما يجيد ناقماً، أو واصفاً، أو متأملاً مفكراً وهاكه يمزج الحقيقة بالتهكم واليأس بالأمل». (الريحاني، لا.ت.: ٤٦).

عَرَفْتُ سَجَايَا الدَّهْرِ، أَمَا شُرُورُهُ فَتَقَدُّ، وَ أَمَا خَيْرُهُ فَوُعُودُهُ
فَلَا يَرَاهِنَّ الْمَوْتَ مَنْ ظَلَّ رَاكِباً فَإِنَّ النُّجْدَارَ فِي التُّرَابِ صُعُودُهُ

بل إنَّ الريحاني يقف مُنبهراً أمام المعري، إذ إنَّه يقول: «كأنه {المعري} نظر بعين الغيب إلى هذه البلاد العربيَّة أو بالحري إلى حاضرها و أصحاب الانتدابات فيها. (الريحاني، لا.ت.: ٤٦)، فقال:

سَارَ الْأَنَامُ شَيَاطِينَ مُسَلِّطَةً فِي كُلِّ قُطْرٍ مِنَ الْوَالَيْنِ شَيْطَانٌ»

عرفنا مما مضى أن الريحاني يمدح في مدينته العظمى الشعراء الذين يكون همهم الوحيد والأساس في سبيل مجتمعهم و بعبارة أخرى في سبيل الإنسانية الوطنية أولاً و الإنسانية العالمية ثانياً، فعلى هذا الأساس نراه يصف ألم المعري بأنه الألم القومي، بل الألم الإنساني، الذي يتمثل في الشاعر فيرفعه إلى أوج المعرفة والشعور، ويسلحه بالجرأة التي هي زينة البلاغة. و بالحرية زينة الحق، و بالصدق و الإخلاص زينة الترعات النفسية و القومية و الإنسانية.

٣- نظرة الريحاني إلى تأثير الشعر في النفوس في المدينة العظمى

يرى الريحاني أن في الحياة حقائق يدركها كل إنسان، حقائق أولية بارزة، كالحبِّ والبغض، والسرور والألم، والوفاء والخيانة، لا تخفى على أحد من الناس. ولكن لكل حقيقة منها طائفة من الأسباب والعوامل، تعمل في الظل الذي يمتد بينها وبين إحوالها أو أصدادها، فتخفى على عامة الناس. وهنا يكمن دور الشاعر الحقيقي الذي له القدرة على كشف ورؤية ظلال الأشياء و يبرزها بطريقة سلسة واضحة للآخرين دون تعقيد وتصنع.

إذ إنَّ على الشاعر في المدينة العظمى أن يرى ما في الظل كما يرى ما في نور الشمس، فيستعين بعوامل الحياة الخفية، وهي بنفسها حقائق جوهرية، ليلطف الحقائق البارزة، أو يظهر ما كمن فيها من معان. كما يعتقد أن الشعر الحقيقي ما شمل الحقيقة والخيال، فتجيء ظلال الحياة فيه مثل الغدير تغشيه الأعشاب، وتجري في بيانه الإشارات، جري الماء العذب تحت أمواج البحر، بينما تُقرأ القصيدة وفيه صدى كلمات غير مكتوبة، وتُشاهد طي معانيه، صوراً خفية جميلة تشغل العقل والمخيلة. بل إنَّ الريحاني يصرح أن الشعر الخالد هو ما تجلَّى فيه روح العالمين، المنظور وغير المنظور، لوجود صلة بينهما.

(الريحاني، لا.ت.: ٢٩-٣٠)

ويعتقد الرِّيحاني أن للشعر تأثيراً في النفوس، فيرفعها إلى شيء من الروحانيات والعقليّات التي تتصل بها، وتؤدي إلى الفضيلة ونتائجها الطيبة، فتسمو النفوس إلى الكمال والسعادة الحقيقيّة. ويذكر الرِّيحاني مثلاً على ذلك وهو التضحية الكبرى في سبيل الحبّ، فإن المرء يحرم من سرور أو منفعة في مثل هذه الأحوال، ولكنه يجد في فضيلة التضحية تلك اللذات والمنافع المفقودة، ويكون سعيداً حقاً لأن اللذات تزول، والمنافع تحوّل ولكن الفضيلة ونتائجها الطيبة، تبقى على الدوام. ويتناول الرِّيحاني تأثير الشعر في الجماعات، والشعوب، والأمم بعد أن يذكر تأثيره في الفرد. فيقول: «أما تأثيره في الجماعات، في الشعوب والأمم، فيخف ويشتدّ ويتضاءل ويمتدّ بالنسبة إلى ما فيها من أولئك الذين يتذوقون الشعر الحقيقي ويتشربون روحه، فتوحى إليهم شريف الأعمال. وبما أن هؤلاء الأفراد قليلون في كل الأمم وحتى في التي هي أكثر تمدناً ورقياً من سواها، ترى تأثيره ضعيفاً ضئيلاً. فلا يسود مثلاً أهواء الشعوب المتعادية المتضاغنة فيمنعها عن الحرب، ولا يلطف فيها سور البغض والتعصب، ولا يدفعها إلى شيء من المفاداة بمصالحها حباً بالإنسانية، ولا يحمل أمةً قويّةً مستغنيةً على مساعدة أمةٍ مستضعفةٍ تجاهد في سبيل حريّتها». (الرِّيحاني، لا.ت.: ٢٨).

نستخلص من النصّ أنّ تأثير الشعر في الجماعات والشعوب متفاوت، وهذا التفاوت مرتبط بنسبة الأفراد الذين يتذوقون الشعر الحقيقي، وتبعاً لذلك يشتد التأثير ويضعف. كما إننا نرى من خلال النصّ أنّه يرسم تأثيرات كبرى للشعر ودوره الريادي في بناء الأمم وهي ضالة الرِّيحاني المنشودة. فالشعر ينشر الفضيلة والسعادة والوئام في المجتمعات، بحيث لا تعتدي أمة على أخرى، كما أنه يحول صور البغض والتعصب إلى الحب والانفتاح على الآخرين.

٤- البعد الفلسفيّ في الشعر عند الرِّيحاني في المدينة العظمى

إنّ أدب الرِّيحاني في المدينة العظمى لا يعدّو أن يكون فلسفة ترتدي ثوب الأدب، وإنّ شعر الرِّيحاني المنشور لا يعدّو أن يكون فلسفة ترتدي ثوب الأنغام الشعريّة. وإن الفلسفة بكلّ ما فيها من رحابة في الأفق، ودقة في النظر، وإغراق في التأمل، وسعي حثيث نحو الحقيقة المحجوبة، ممتزجة مع دم الرِّيحاني وأعصابه. وهو لا يستطيع أن يهرب من مزاحه لانه يكره التصنّع وينفر من الكذب، فهو حريص أشدّ الحرص على ارضاء سجيّته وعدم معاندتها. (الراوي، لا.ت.: ١١٨).

يشير الرِّيحاني إلى وجود علاقة بين الأديب والفلسفة في المدينة العظمى، إذ يلاحظ أن هناك علاقة بين الشعر الكوني الروحي وبين الفلسفة التي تقرن المادة فيها بالروح وهو ما يسمّى الشعر الفلسفي أو الفلسفة الشعريّة، ورغم أن الرِّيحاني يؤكد على أن مهمّة الشاعر لا تختلف عن مهمّة الفيلسوف إلا أنّه يفضل منزلة الشاعر على منزلة الفيلسوف، إذ إنّ للفلسفة حدوداً ولأن الفلاسفة هم

غالباً كالعلماء، ذوو بصيرة واحدة، أما الشاعر — في رأيه — فذو بصيرتين. كما إنّه يدعو الشعراء إلى إيجاد شعرٍ مبني على الذوق السليم، والحقيقة، والجمال، والفلسفة، والتنوّع؛ لأنّ الشّعْر العربي خالٍ من التنوّع والفلسفة الذي ينجم عنه الكمال، إذ يترتّب على كلّ شاعر أن يحمل مصباحه إلى تلك الهاوية المظلمة المرعبة من دون خوف أو تردّد فيعمل على تهذيب الأخلاق، وتنوير الأذهان، وإظهار أنواع الظلم، والقساوة للناس، بُغية العمل على إصلاحها. أما الفيلسوف يبحث عنها بطريقة فلسفيّة والشاعر يفرقها بقلب الشّعْر، يطابق ذوق فئات الشعب و يطيب لها قراءة الأشعار. ويذكر الريحاني نماذج تدلّ على ارتباط الشّعْر بالفلسفة منها: الشاعر الألماني غوته وشكسبير، وما أحاط به شعره ورواياته من طبقات النفس والفكر ومن آفاق الخيال و التصور، ومن جوامع الأدب و الفلسفة. وكذلك يعطي نماذج أخرى، أمثال أبي العلاء المعرّي، شاعر الفلسفة، و فيلسوف الشعراء و كذلك شاعر التصوّف و الفلسفة الإلهية (ابن فارض). و يشير أيضاً إلى الفيلسوف ابن سينا (٧) ويذكر له نموذجاً من شعره في النفس: (الريحاني، لا.ت.: ٣٦).

«هَبَطْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْمَحَلِّ الْأَرْفَعِ وَرَفَاءُ ذَاتُ تَدَلُّلٍ وَ تَمَنُّعٍ

إلى أن قال و قد اخترق ستائر المادّة:

هَجَعَتْ وَ قَد كُتِفَ الْغِطَاءُ فَأَبْصَرَتْ مَا لَيْسَ يُدْرَكَ بِالْعُيُونِ الْمُجْمَعِ»

يشير الريحاني إلى وجود ارتباط وثيق بين خيال الشعراء العبقريين و بين أفكار الفلاسفة الكبار. و يعلّق قائلاً: «الشّعْر الفلسفي في أسمى مظاهره، هي الفلسفة الشعريّة في أحلى وأجمل معانيها». (الريحاني، لا.ت.: ٣٧) و إنّ الشاعر الفيلسوف أو الفيلسوف الشاعر في المدينة العظمى إنما هو ذاك الجامع إلى مكونات الروح وبنات الفكر وجمال المادّة ومثيرات الشعور الكوني. (نعمة، ومعوض، لا.ت.: ٥٥) و إذا أردنا أن ننتع الريحاني بنعت، يكون للفلسفة فيه نصيب فيجدر بنا أن ننتعّه بالأديب الفيلسوف لا الفيلسوف الأديب، لأنّ الريحاني لم يحترف الفلسفة وإنما احترف الأدب، وحلّ ما في الأمر أنّ أدبه لا يشبه أدب المعنيين بالألفاظ و جمعيتها المزعجة المملّة. (الراوي، لا.ت.: ١١٨)

لقد ظهرت فلسفة الريحاني الخالصة الصرفة، في بعض مقالاته، ولعلّ أهمّ المقالات الفلسفية هو مقال (المثلثات - مقدمة لكتاب الوجود) (مجموعة من المؤلفين: ١٩٢٦: ٢٧٣) ففي هذا المقال الفلسفي المهمّ يبلور الريحاني فلسفته ويدعوها بعلم التوازن أو علم المثلثات. (الراوي، لا.ت.: ١٢٠)

يشير الريحاني في كتاب (الريحانيات) قائلاً: (ما يهمنّا أمره — الآن — المثلثات الظاهرة، الواضحة، الجليّة، و أولها هنا الكون أجمعه، و قد تألّف من أحرام، وفضاءٍ أو زمانٍ. هو الثالوث الأول الأكبر ولا أقنوم فيه ينفصلُ عن أخويه. فلا تكون الأحرام بلا فضاء و زمان ولا الزمان بلا فضاء و

أجرام. وهالك الشمس وهي جسم ونار ونور. وهالك الإنسان وهو جسد وعقل وروح خالدة. وهالك الأفلاك وما يربطها من جاذب وما يحفظها من نظام، وما ينبجُم عن الإثنين من قوة. وهالك الثمار في حياة الإنسان الاجتماعية مثلث الزواج، والمثلث الذي يهدم البيت غالباً، ويحيي الحبّ فيه). (الريحاني، لا.ت.، ٢/٢٤٠-٢٤٢)

و بعد شرح مستفيض لنظرية التوازن التي يدعو إليها الريحاني يخلصُ أدينا الفيلسوف إلى الاستنتاجات التالية:

(إن التوازن إذن لناموس الحياة الأول. إن التوازن علم لا أهمّ منه للإنسان طالب المعرفة، والقوة، والسعادة. بدون التوازن تصطدم أرضنا بالشمس. بدون التوازن يخرج قطار العقل عن الشريط ويتدهور فيقع في المستشفى. إن التوازن علم لا أهمّ منه للإنسان، ولا أهمّ منه في علوم الإنسان وفنونه). (الريحاني، لا.ت.، ٢/٢٤٢). ثم يشقّ الريحاني بنظرية التوازن طريق السعادة الإنسانية حيث يقول: (فإذا أحسنت التوازن بينك وبين آلك وأصحابك في حبك و في عملك كنتَ عادلاً سعيداً. وإذا تدرجت إلى التوازن بينك وبين أمتك فكنتَ عضواً عاملاً لنفعك ونفعها، كنتَ حرّاً سعيداً. وإذا صعدتَ إلى ما فوق الحياة الدنيا وما وراءها تدرك شيئاً من التوازن بينك وبين ربك — ولا أظنك مدركاً ذلك إلا إذا كنتَ من السالكين — فتستغي إذ ذاك عن السعادة كلّها، وتحتفُ قائلاً: سبحان الثالث، فها أنا ذا أقنوم منه). (الريحاني، لا.ت.، ٢/٢٤٢)

يبين الريحاني الارتباط الوثيق بين الفلسفة والشعر، إذ إن أحدهما مكمل للأخر قائلاً: « إن الحقيقة العلمية المجردة هي ناقصة نقص الحقيقة المنحصرة بالشعور. أما الحقيقة الكبرى — الحقيقة السابعة الشاملة الدائمة الثابتة — إنما هي التي تجمع بين الحقيقتين: بين ما يدركه الشاعر بحسّه الدقيق، وما يدركه الفيلسوف بعقله المحيط». (الريحاني، لا.ت.، ٣٧). ويوضحُ أنّ الحقيقة تبقى ناقصة، ما لم تكتمل فيها رؤيتان، الرؤية الأولى: بعين العقل والرؤية الثانية: بعين الشعور، فتكنسي الحقيقة رؤية شاملة دائمة، كما إنّه يدعو الشاعر، ألا ينحصر بالشعور فقط، فلا بدّ أن تكون عنده رؤية أخرى بعين الفكر والعقل لإعطاء رؤية كاملة لا جامدة كالصّخر (رؤية عقلية محضة) ولا لطيفة كالهواء (شعورية محضة). والخلاصة إن الريحاني يريد أن يكون الشاعر مرآة بيّته، وصورة مصعرة لأمته.

ثالثاً: موقف الريحاني من الأدب في المدينة العظمى

١- الأدب الملتمزم في المدينة العظمى

الأدب هو كلام أجيد انتقاء لفظه من معجم اللّغة ورُتّب ترتيباً صحيحاً بحسب قواعدها ليعبر عن المعاني التي يحصلها العقل ويدركها الشعور، تعبيراً فيه تفنّن وله تأثير ووقع في النفس. وكلّما كانت

المعاني أصدق وأعمق كانت أفضل وكان الأدب أنفس وأبدع. (الخوري، ١٩٩٤ : ٢٢). أما الأديب فهو القادر على أن يصنع كلاماً تجتمع فيه الصفات التي تقدّمت ومقدّرتُهُ على صنع مثل هذا الكلام تتهيأ له من عدّة أمور، هي: (الخوري، ١٩٩٤ : ٢٢)

(١) الاستعداد في فطرته. (٢) إتقان اللّغة وطول الممارسة. (٣) الخبرة في الحياة والتحصّن في الطبيعة. (٤) الثقافة العامة التي يحتفظ بها جيد الكلام ويتبسّط ما استطاع ويتعمّق ما اقتدر في آفاق المعارف البشرية- من فلسفة، وتاريخ، وفنون، وعلوم اجتماعية وطبيعية، لأنّ الأديب ينبغي له أن يطلّع على كلّ علم.

والأدب الملتزم عند الريحاني في المدينة العظمى ينبع من موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة التلاحم بين الأدب و الحياة، بين فعل الكتابة الإبداعية و فعل الاستجابة الفكرية لهموم الأمة و مشكلات أبنائها؛ و انخراطه في قضايا مجتمعه، حمّله على المطابقة بين حياته و أدبه من جهة، وعلى جعل هذا الأدب أديباً ريادياً هادفاً من جهة أخرى. (الريحاني، ١٩٨٢ : ١/٨٦-٨٩، و ٢/١٦٨). و أدب الريحاني ليس هدفاً مستقلاً قائماً بذاته، بل هو وسيلة لغرض أسمى الذي يكون متشعباً، مركباً، متداخلاً ومتواصلاً، وهو يتراوح بين البعد القومي المحدّد في المكان والزمان والبعد الإنساني المتخطّي الحدود الزمانية و المكانية؛ و كلاهما يصبّان في مصبّ واحد، هو عملية تحرير الإنسان من عبودياته الجوهرية والعرضية. (الريحاني، ١٩٨٧ : ٣٠٢)

وهكذا يبدو الأدب في المدينة العظمى قائماً على أربعة أسس لا يصحّ ولا يستقيم إلا بتوازنها و تألفها بصورة تكفل لهديمومته، فلا يسف في معانيه إسفافاً لا يُسائر أذواق النَّاس وتجّدّد حياتهم، ولا يهيم في العواطف المتأحجة والخيالات الجاحمة، ولا يضيع في متاهات الألفاظ الرتانة فيفقد إذ ذاك دوره الإنسانيّ. فكما أن لكلّ ألفاظاً لا يستوي بدونها، كذلك فإن لكلّ فكر عاطفةً وخيالاً لا يسلم إلا بمناسبتها له، لذلك يدعو الريحاني في مدينته إلى «توازن الفكر و الشعور، وارتباط الخيال بالحقيقة و الرمز بالرموز». (الريحاني، لا.ت. : ٤٣) انطلاقاً من هذا، يمكن القول أن أمين الريحاني أراد أن تكون العناصر الثلاثة في المدينة العظمى: الخيال، والشّعور، والأسلوب، تابعة للفكر، فأعطى بذلك العقل الدور الأوّل في الإشراف على أيّ عمل أدبيّ.

كان الريحاني يؤمن بتوازن عناصر الأدب في المدينة العظمى توازناً نسبياً تبقى فيه السيطرة للعقل المدبّر، الذي يمسك بزمام الخيال فيحوّل بينه و بين التحليق في عالم الأوهام، و لايفلت لجام العاطفة فتنه في سراب الغيبوبة، فإنه كان رومنتيقياً في رفضه التمسك بالماضي والالتزام بألفاظه وطرائق التعبير فيه، (الريحاني، ١٩٨٢، ١/٢٠٩) وفي دعوته إلى أن يكون البيان متصلاً اتصالاً وثيقاً

بالحياة الواقعية فيتناسب مع أفهام الناس (الرِّيحاني، لا.ت.: ٥٦) وفي اعتماده على لوح الوجود، لا الكتب والدواوين القديمة، مصدرًا لكلّ الظواهر البيانية والبديعية، (الرِّيحاني، لا.ت.: ٥٦) وهذه كلّها من سمات الرومانطيقية و أساس متين من اتجاهها. (هلال، ١٩٧٣: ٢٣٩).

وعلى هذا يمكن القول أن الرِّيحاني يدعو في المدينة العظمى إلى تحرير الأدب والأديب من كلّ القيود التي تمنعه من الخلق والإبداع الفنيين، وتحوّل بينه وبين الفكر الحرّ والقول الحرّ والبحث الحرّ مجرداً من كلّ تحزّب أو تعصّب أو أهواء شخصيّة. فللكاتب في المدينة العظمى، الحرّية في اختيار المعاني والأفكار التي يراها متوافقة مع روح العصر، وله الحرّية في انتقاء الألفاظ المعبرة عنها.

هذا التحرر هو أيضاً من تعاليم الرومانطيقية التي لا تشترط في عملية الانتاج الأدبي إلا أن يكون صاحبه «صادق التعبير فيما يشعر به و فيما يفكر فيه» (هلال، ١٩٧٣: ٢٣٨) إذ إن الرِّيحاني يقول: «فإذا تكاملت الصناعة وظلّ القصد ظاهراً سليماً فهناك الفنّ الأجمّل والأسمى وهناك الكتابة الخالدة». (الرِّيحاني، ١٩٨٢: ١١/٢). ولا يخفى أن الالتزام في الأدب يفرض على صاحبه في المدينة العظمى الوضوح في التعبير والابتعاد عن الاشتراك اللفظي الذي يوحى بالتأويل، ولهذا لم يكن من شأن الرِّيحاني، التلاعب بالأفكار و الألفاظ تلاعباً يخدع القارئ أو يحمله على التأويل.

٢- الأديب الملتزم في المدينة العظمى

إن كان «الأسلوب هو الرجل» كما يرى بعض الباحثين في الأدب، فقد يكون من الأكثر دقة القول: «الأدب هو الرجل»، تبعاً لما يعتقدّه ميخائيل نعيمة (٨) من أن «الأدب هو المعبر الأفضل عن النفس البشرية». (نعيمة، ١٩٧١: ٤٣) بهذا يجب أن يكون كلّ ما ينتجه الأديب، شعراً أو نثراً، صورة صادقة لما يعتمل في ذاته من أحاسيس وحاجات تفرض عليه التعبير عنها والسعي إلى تحقيقها تحقيقاً يساعده على تفهم نفسه وتفهم الغاية من وجوده. فيدفع الأديب بفكره إلى السير في طريق التقدّم.

يطلب الرِّيحاني من الأديب في مدينته العظمى، قائلاً: «أرْحُ {الأُمَّة} من الأحلام والأوهام، أرْحُها وأرْحُ نفسك من البكاء والنحيب، و أعطها بدل شعر الخيال و الدموع، شيئاً من لبّ العلوم الحديثة. أعطها شيئاً من الحقائق الوضعية، و المبادئ العلمية في الحياة. كن طبيياً قاسياً، لا حبيباً مؤاسياً. كن من المشيدين لبناء التضامن القوميّ لا من الهادمين». (الرِّيحاني، لا.ت.: ٤٢) و يكره الرِّيحاني في كتابات أدباء المدينة العظمى، بقوله: «المبتذل والسخيف في المعنى والقول» (الرِّيحاني، لا.ت.: ١٥٣) طالباً منهم استخدام الأسلوب اللطيف في المعنى والقول؛ و(الرِّيحانيات) نفسها تضمّنت مقالات عديدة، تثبت الأسلوب اللطيف في استخدام البديع والبيان.

من هذه المقالات مقالة (أصوات السكينة) التي تظهر كيفية استخدام الريحاني لأساليب البديع والبيان، فقد استعمل الاستعارة والتشبيه بأسلوب سلس ولطيف. إذ يقول: «سمعتُ الصنم يخاطبُ الجوزة فيقول: أجمل الرومانيات قبلني هذه أزهار حبهن في فمي. فقالت الجوزة: أعظم الكائنات عروسي، ثوبها الربيع، وجلبائها الصيف، وأزهارها وثمارها من نور حبها وحرارته. فقال الصنم: ولكن الإنسان يشوه أغصانك برقاع خرافاته وأباطيله. فقالت الجوزة: أما أنت فقد دنستك خلعة الرومانيين والرومانيات. فقال الصنم: أن نار الحب طاهرة مطهرة». (الريحاني، ١٩٨٢: ١/٢٩٩).

يبدو واضحاً أن الاستعارات والتشبيهات التي تنالت في هذه المقطوعة قد انسابت انسياً لطيفاً بريئاً من أي تكلف، بعيداً عن أي اصطناع، معبرة عن نزعة روحية بلغت حد الصوفية النائية عن الأباطيل والتعويض والخرافات. ويرى الريحاني أن للأديب في المدينة العظمى قوة روحية خفية لا تظهر عواملها في المجتمع الإنساني كما تظهر عوامل السياسة دفعة واحدة، بل رويداً رويداً وبطرائق غامضة تكاد لا تدرك. (الريحاني، ١٩٨٢: ١/٣٢٣) وأن لكل غرس أدي ثمرة تنضج في أوانها. ولكل أديب جزاء لا يمسك عنه إلى الأبد قائلاً: (إن من يقدر قيمة الآداب والفنون، ويعمل لتعزيز شأنها وتعميم نشرها هو حقاً صنو الأديب. وفضله يساوي فضل المشتغلين في العلم والأدب). (الريحاني، ١٩٨٢: ١/٣٢٤).

يدعو الريحاني أديب المدينة أن «ينهل من الروائع الخالدة ما شاء له من اللفظ والفكر فيصوغه بقلب جديد». (الريحاني، ١٩٨٢: ٢/٢٠٤). فإنه قد أحسن الاختيار في قوله: «حرم لم تمسسه مدينة الاصطيف في خير أو ضرر»، فأضفى بذلك على أسلوبه نغماً أصيلاً تصرف في صياغته، مضيفاً إليه طباقاً زاد في جماله: (خير أو ضرر) وعبر به عن أسنى معاني الطهارة. وفي قضية الوجوه البلاغية أن الأديب في المدينة، يخلص للمبادئ التي ينادي بها، من حيث طبيعية المحسنات البيانية والبديعية، وسلامتها من العيب وبعدها عن التصنع. وللقارئ في حل ما كتب أديب المدينة أن يستعذب البديع الرائع والبيان المستحب اللذين يظهران قدرة الكاتب على التفنن والإبداع.

٣- معالم الأدب في المدينة العظمى

إن خلاصة الاتجاهات الفكرية في أدب الريحاني لا تُستكمل دون الوقوف على أبرز معالم الأدب في المدينة العظمى. ولكي ندرس الأدب، لابد أولاً من المرور باللغة التي تجسد الأدب:

أ- موقف الريحاني من اللغة، موقف تطوري:

اللغة عند الريحاني تكون راقية في المدينة العظمى، ويتم الرقي في الخروج على العقيم السمج من مألوفها مع المحافظة على روحها؛ كما يكمن رقي اللغة لديه في نموها الدائم، فروح اللغة تتجلى في تطورها؛ وهذه الروح تابعة في أبناء اللغة، في حياتهم الحاضرة والماضية وفي تقاليدهم و اصطلاحاتهم

العامة. و«يعتبر الرّيجاني نفسه من الخوارج على اللّغة»(الرّيجاني، ١٩٨٧: ٣٢١)، لكنّه يحترم الماضي ما كان «موافقاً الحاضر ومفيداً له، أو ما كان فيه في الأقلّ، حقيقة ثابتة أو جمالاً لا يغيّره الزمان ولا ينكره المكان». (الرّيجاني، ١٩٨٢: ٢/٢٠٥).

يعتبر عبدالقاهر الجرجاني أنّ الجمال في الكلام، لا يرجع إلى جمال الألفاظ من حيث هي، و إنما يرجع إلى ترتيب المعاني في الذهن ترتيباً يؤثّر في النفوس(الجرجاني، ١٩٨١: ٤-٥)، ولا يعني ذلك أنّ الجرجاني كان لا يفضّل بالألفاظ، ولكنّه كان يحمل على بعض الجامدين الذين يلوكون عبارات يرجون بها لما يستهويهم من المعاني، و يغفلون شأن الصياغة في التقدير.(الجرجاني، ١٩٨١: ١٩٤).

وهكذا يمكن اعتبار الألفاظ أشبه بأجسام مميّنة، لا قيمة لها في ذاتها، بل تكمن قيمتها الفعلية في معناها، وهو الروح الذي يبيث الحياة في تلك الأجسام «فلكلّ لغة روح يجتهد الطامع بالكتابة أن يملكها» (الرّيجاني، ١٩٨٢: ٢/٢٠١)، وهذا يعني أيضاً أن الرّيجاني في المدينة العظمى لا يعتبر اللّغة إلاّ وسيلة، رافضاً الاعتقاد الذي تمسّك به التقليديّون، وهو أنّ اللّغة غاية في ذاتها، فهو لا يجاريهم في الانصراف الكلّي إلى الاهتمام بالكلام و أوزانه، لاعتقاده أنّ ذلك ممّا يقلّل من شأن الإنتاج الأدبي، إذ يجعله جثثاً محتنطة باردة، حتى أنه يعتبر أن الألفاظ الرنّانة قد تكون سبب فشل الشاعر إذا لم يستطع أن يعقد قراها على المعاني المناسبة.(الرّيجاني، لا.ت.: ٤٢٥). فكيف يكون الحال في النثر الذي يتطلّب من صاحبه هدوءاً في التعبير واتزاناً في المعالجة يفرضان عليه عدم الإغراق في التزيين والتنميق؟ و إذا كان التناسق واجباً بين اللفظ والمعنى، و هما عنصران من عناصر العمل الأدبي، فإن التناسق واجب أيضاً بينهما، وبين العنصرين الآخرين للأدب وهما: العاطفة والخيال.

نستنتجُ أخيراً أن موقف الرّيجاني من اللّغة موقف تطوّر، معتبراً الألفاظ أجسام مميّنة، فلا قيمة لها في ذاتها، بل تكمن قيمتها الفعلية في معناها، وهو الرّوح الذي يبيث الحياة في تلك الأجسام، فاللّغة عنده وسيلة، رافضاً الاعتقاد الذي تمسّك به التقليديّون، و هو أنّ اللّغة غاية في ذاتها.

ب-نبذ المألوف من الأسلوب و التفرّد به:

يرى الرّيجاني أنه على الأديب في المدينة العظمى أن يختبر المألوف، فيتجاوزه إلى سواه. (الرّيجاني، ١٩٨٧: ٤٢٢) ولابدّ له بعد ذلك، «إذا تفرّد في ذكائه، أن يتفرّد في أسلوبه، فينبذ العقيم من مألوف الأوضاع، ويعود إلى لوح الوجود وإلى حاضر الأمة في حياتها التجارية فيتخذ من الإثنين مادة لبيانه. إنّه ليجد في الإثنين غذاء طيباً جديداً لأسلوبه، ولجازه، وخياله». (الرّيجاني، ١٩٨٢: ٢/٢٠٠).

ت-الشمولية في الفنون الجميلة:

ليس الكاتب «من كان مبدعاً و حسب، بل من كان حسن الذّوق في الفنون الجميلة كلّها: في الغناء، والموسيقى، والشّعر، والتّصوير، والنّحت، فيستعمل الألفاظ كما يستعمل العواد الأوتار.

وينظّم المعاني كما ينظم الرسام الألوان. ويبيّن جملة مقالاً، كما يبيّن التّحاتُ تمثالاً. ويمزج أدبه، وعلمه، وخياله كما يمزج صانع العطور عطره». (الريحاني، ١٩٨٢: ٢/٢٠٢).

بهذه الرمزية التي اعتمدها الريحاني في أدبه، يعتبر أن القواعد الجمالية لمادة التعبير الأدبي ليست مقصورة على ما يخصّ الجمل، بما تشتمل عليه من الألفاظ، بل تتعدى ذلك إلى القلب الفنيّ، أي وحدة العمل الأدبيّ كلّها؛ فبين الألفاظ والمعاني، وبين العقل والمخيّلة علاقة حميمة وهي علاقة التوازن والتناسق اللذين يحفظان للأدب قوة السبك، فتتحقّق له الوظيفة الجمالية المطلوبة. ويتفق الريحاني في هذا مع طه حسين الذي يؤكّد أن الأدب كالجمال، والموسيقى، والنحت، جماله لا يقتصر على لفظه ولا معناه ولا على موضوعه، فحسب، وإثما هو في تألف هذه العناصر وانسجامها، (حسين، ١٩٦٣: ٨٦) فكما اللوحة لا يتأتى جمالها من ألوانها منفردة، أو من موضوعها منعزلاً عن الخطوط والظلال، وإثما من تألف هذه العناصر و تناسقها لتشكّل كلاً لا يتجزأ وصولاً إلى الفنية الأخاذة، كذلك الأدب.

ث- التجديد عند الريحاني:

يؤمن الريحاني باستمرارية اللغة، طالما يُعمل على تجديدها، وعلى جعلها تواكب تجدد الحياة والحضارة، (السدوقي، ٢٠٠٤: ٢٥٧) مستشهداً بقول فرندوا هيريرا (٩) أكبر شعراء الأندلس وابن إشبيلية: (اللغة لا تموت مادامت على ألسنة الناس وفي قلوبهم. وهي في حياتها الدائمة تستمرّ في الارتقاء والتحسّن فتفوق في يومها أمسها وتنبذ في سبيل التجدد كلّ بال قديم). (الريحاني، ١٩٨٠: ٦٩)

ما يقصده الريحاني بالتجديد ليس تنكراً للتراث أو تنصلاً منه أو حرباً عليه، التجديد عنده على مرحلتين: (الريحاني، ١٩٨٧: ٣٢٣) المرحلة الأولى: التحرّر والانفتاح في عملية التخيير والانتقاء من ضمن التراث بما يتناسب مع تطوّر العصر تطوّراً أدبياً فنياً. والمرحلة الثانية: مواكبة عملية المعاصرة، والنموّ، والتجديد الدائم. وهذا يعني أن ينظر الأديب إلى الحياة «بعين الناقد، وقلب الشاعر، وروح الصالح الأبرّ»، وأن يأخذ الاستعارة «من لوح الوجود، لا من الكتب»، وأن يكون بيانه «قريباً من حياتنا الواقعية، له صلة نابضة بها». (الريحاني، مقالة (روح اللغة)، ١٩٨٢: ٢/٢٠١).

خلاصة القول أن الريحاني الناقد الملتزم، يؤمن بروح اللغة المتطورة في المدينة العظمى وأنّ على الأديب الملتزم في المدينة، أن يتجاوز المؤلف إلى التفرد ويراعي الشمولية في الفنون وبالتالي يصل إلى الإبداع الفني وأن يكون مرة هو المجدّد في التحرّر والانفتاح في عملية التخيير من ضمن التراث، وأن يهتم بمواكبة عملية المعاصرة والتجديد الدائم، والحدّاة المرتبط بالالتزام مرة أخرى.

ما هي مهمّة الفنّانين في المدينة العظمى؟ و هل على الفنّان أن يُعنى بترتيب أخلاق قُرّائه؟ أو بإصلاح حالة المجتمع؟ هناك أكثر من نظرية لتفسير ذلك، منها: (الخوري، ١٩٩٤: ٣٤)

النظرية الأولى: الفنّ واسطة لإصلاح الأخلاق. وهذه هي نظرية ديدرُت (١٠) فيقول: «إنّ غاية الفنّان هي أن يُوحى للنّاس، حبّ الفضيلة و الخوف من الرذيلة. و يريد أن يجعل الفضيلة محبوبة، والرذيلة منبوذة مخيفة».

النظرية الثّانية: نظرية الفنّ للفنّ. إنّ الأثر الفنيّ في نظر أصحاب هذه النظرية عليه أن يبقى بعيداً عن كلّ ما نسّميه التقدّم الاجتماعيّ. و بالتالي عليه أن يبقى بعيداً عن كلّ ما نسّميه إصلاحاً للأخلاق. فليس للشعر غاية سوى نفسه.

نستنتج ممّا سبق أن الرّيجانيّ يؤيد النظرية الأولى، و يرفض رفضاً تاماً النظرية الثّانية في نهجه الكتابي، مشيراً إلى أن دور الفنّان في المدينة العظمى لا يُكمل إلّا مع رعايته القيم الأخلاقية في أعماله إصلاحاً لحالة الناس في المجتمع، إذ - في رأيه- ليست هناك للفنّ غايةً إلّا أن يكون مستوحاةً للفضائل الأخلاقية، أي إنّهُ يؤيد نظريّة الالتزام في الأدب التي تُنكر نظرية «الفنّ للفنّ» و يدعو إلى الأدب الهادف، إذ إنّهُ عاج هذه القضية بحرارة و صدق، فهزأ بدعاة الأدب الباكي و دعا إلى أدب القوّة.

نتائج البحث

فالتّيجة في هذه الدراسة أتت إلى إثبات الفرضية التي طرحت في بداية المقالة و هي أنّ أدب الرّيجانيّ في المدينة العظمى، ملتزم، ينبع من موقفه المبدئيّ الدّاعي إلى ضرورة التّلاحم بين الأدب و الحياة، بين فعل الكتابة الإبداعية و فعل الاستجابة الفكرية لموم الأمة العربيّة ومشكلات أبنائها؛ فإخراطه في قضايا مجتمعه، حملهُ على المطابقة بين حياته وأدبه من جهة، و على جعل هذا الأدب أدباً رياديّاً هادفاً من جهة أخرى. ويمكن القول أنّ أمين الرّيجانيّ أراد أن تكون العناصر الثّلاثة: الخيال والشعور والأسلوب، تابعة للفكر، فأعطى بذلك العقل الدور الأوّل في الإشراف على أيّ عمل أدبيّ. كما أنه يدعو إلى تحرير الأدب و الأديب من كلّ القيود التي تمنعه من الخلق و الإبداع الفنّين. ويقصد الرّيجانيّ يجب أن يكافح أديب المدينة العظمى في سبيل قومه و تطوّر مجتمعه لأنّ للكلمة قدسيّتها و أثرها في إثارة الشعور، والأديب مدعوّ أن يخوض المعركة بحرارة و إيمان، وحين يتخلّف، وحين يحلم ويتأمّل و يكتب هواجس ذاته دون أن يتفاعل مع مجتمعه، يكون قد خان واجبه الوطنيّ و تنكّر لقدسيّة الأدب.

واستنتجت أيضاً أنّ الرّيجانيّ يركّز في مدينته العظمى على أن يكون الأدب قوياً و مفيداً، كما يكون ممتعاً في آن واحد، لذا يطالب الشعراء أن يكونوا ثورةً على ما كان يحيط بهم من أوضاع مخزنة، وأن يكون الشعر وظيفة الوجود، إلى تحسّن الحالة الوطنيّة والشعور بالعزّة والكرامة، ويرى أنّ الأوزان

والقوافي تقييد للشاعر على حساب الأفكار والمعاني كما إنه يكره الشعر الباكي والدموع المترققة فيه، كما يكره الحشونة التي تَقْرُ عنها النفس، وكلّ مبتذل في القول. ويستعذب من الشعر، النوع الذي فيه عبرة وذكرى، والذي فيه صورة الحياة ما يساعد على احتمالها، وما يحفزنا للاستمرار في الأعمال العقليّة والروحيّة؛ ويرى أنّ صوت الشاعر الحقيقي هو صوت الأمة في المدينة، الذي يجمع بين جمال الشعر وسموّ الفلسفة وحبّ الإنسانية.

الهوامش

(١) فولتير (فرانسوا ماري أرواي) **Voltaire** (١٦٩٤-١٧٧٨م). ولد الأديب والفيلسوف الفرنسي في باريس. كتب في الشعر و التاريخ والمسرح والمراسلة والفلسفة وأجاد في أكثرها. من مؤلفاته: «كنديد»، «زئير»، «محمد»، «شارل». (الزركلي، ١٩٨٦: ٥٣٣).

(٢) روسو (جان جاك) **Rousseau** (١٧١٢-١٧٧٨): كاتب فرنسي. له تأليف فلسفية واجتماعية، نادى فيها بطيبة الإنسان و بالعود إلى الطبيعة. منها «العقد الاجتماعي» كان لمبادئه تأثير في نشأة الثورة الفرنسية والرومانطيقية. (الزركلي، ١٩٨٦: ٣١٣).

(٣) المتنبي: (أبو الطيب) (٩١٥-٩٦٥): من كبار شعراء العرب. ولد في محلة كنده من الكوفة و قتل في عودته من فارس إلى بغداد. تخرج في العراق و الشام ودخل البادية فخالط الأعراب. امتدح سيف الدولة ثم كافوراً ثم عضد الدولة البويهبي. كان متكبراً شجاعاً طموحاً محباً للمغامرات. أفضل شعره في الحكمة وفلسفة الحياة ووصف المعارك، على صياغة قوية محكمة. له ديوان شرحه طائفة من كبار الأدباء كابن جنيّ وأبي العلاء المعري والواحدي والعكبري والشّيخ ابراهيم اليازجي. (الزركلي، ١٩٨٦: ٦٣٣).

(٤) غوته: **Goethe** (١٧٩٤-١٨٣٢): من مشاهير الكتاب الألمان. ولد في فرانكفورت. له «فوست»، «فرتر»، «هرمان و دوروته». (الزركلي، ١٩٨٦: ٥١٠).

(٥) شكسبير (وليم) (١٥٦٤-١٦١٦) **Shakespeare**: شاعر مسرحي انكليزي، امتاز بتحليله عواطف القلب البشري من حبّ، وبغض. من مسرحياته: «هملت»، «عطيل»، «مكبث»، «روميو و جوليت» و غيرها. (الزركلي، ١٩٨٦: ٣٣٤).

(٦) أبو العلاء المعري: (٩٧٣-١٠٥٧): ولد في معرة النعمان. شاعر مفكّر. كان رقيق العاطفة، ثاقب العقل، لازع الانتقاد، دقيق الاحساس، مُتبرماً بالناس والدنيا كثير التشاؤم. من مؤلفاته

«سقط الزند» و هو مجموعة قصائد، و «اللزوميات» في الفلسفة العلائية و «رسالة الغفران» في قصة الهية طريفة.(انظر: الزركلي، : ١٧).

(٧) ابن سينا: (أبو علي)Avicenne(٩٨٠-١٠٣٧): عرف «بالشيخ الرئيس ابن سينا» ولد في أحشنة قرب بخارى. من مؤلفاته المطبوعة: «القانون في الطب»، «الشفاء»، في الفلسفة «الارشارات و التنبيهات». (الزركلي، ١٩٨٦: ١١).

(٨) ميخائيل نعيمة (١٨٨٩-١٩٨٨): كاتب و شاعر لبناني عربي. ألف بالعربية و الإنكليزية. من آثاره: (الغربال)، و (جبران خليل جبران)، (سبعون)، وهو سيرة حياة ذاتية، و (مرداد). (البعليكي، ٢٠٠٣: ٢٣٩)

(٩) فرنندوا هريرا(١٥٣٤-١٥٩٧): شاعر إسباني، ولد و مات في إشبيلية، لديه مؤلف مهم في النقد الأدبي، أراد إغناء اللغة الأدبية، كما أراد مراقبة الإلهام الشعري، و حصر تعابيره و أوزانه ضمن قواعد أكثر تحديداً. (الدسوقي، ٢٠٠٤: ٢٥٧).

(١٠) ديدرت: Diderot (١٧١٣-١٧٨٤): فيلسوف فرنسي نشر مبادئ الإلحاد و الفلسفة العقلانية في القرن الثامن العشر. أسس الانسيكلوبيديا و أشرف على إصدارها. (الزركلي، ١٩٨٦: ٢٩٤).

المصادر و المراجع

- القرآن الكريم.
- البعلبيكي، منير، (٢٠٠٣). معجم أعلام المورد، بيروت، دار العلم للملايين، ط ١.
- الجرجاني، عبدالقاهر، (١٩٨١). أسرار البلاغة، بيروت، دار المعرفة، لا.ط.
- _____، (١٩٨١). دلائل الإعجاز، بيروت، دار المعرفة، لا.ط.
- حسين، طه، (١٩٦٣). خصام و نقد، بيروت، دار العلم للملايين، ط ٣.
- حنفي، حسن، (٢٠٠٠). مقدمة في علم الاستغراب، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط ٢.
- خوري، عمّون، (١٩٩٤). الأدب في الفصحى، بيروت، دار صادر، ط ١.
- الدسوقي، منى، (٢٠٠٤). التطور والإصلاح، بيروت، دار المشرق، ط ١.
- الديلمي، شيرويه بن شهردار بن شيرويه، (١٩٨٧). فردوس الأخبار، بيروت، دار الكتاب العربي، ط ١.

- الراوي، حارث طه، (لا.ت.). أمين الرّيجاني، جوانب شخصيته و أثره في همزة الغرب، بيروت، دار الرّيجاني، لا.ط.
- الرّيجاني، أمين فارس، (لا.ت.). أنتم الشعراء، بيروت، دار الجيل، لا.ط.
- _____، (لا.ت.). التطرف والإصلاح، بيروت، دار الجيل، لا.ط.
- _____، (لا.ت.). الرسائل، بيروت، دارالجيل، لا.ط.
- _____، (١٩٨٢). الرّيجانيات، بيروت، المؤسسة العربيّة للدراسات و النشر، ط١.
- _____، (لا.ت.). أدب و فنّ، بيروت، دارالجيل، لا.ط.
- _____، (لا.ت.). شذرات من عهد الصبا، بيروت، دار الجيل، لا.ط.
- _____، (١٩٨٠). نور الأندلس، بيروت، المؤسسة العربيّة للدراسات و النشر، ط١.
- الرّيجاني، أمين ألبرت، (١٩٨٧). فيلسوف الفريكة صاحب المدينة العظمى، بيروت، دار الجيل، ط١.
- الزركلي، خير الدين، (١٩٨٦). الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، بيروت، دار العلم للملايين، ط٧.
- مجلس المتن الشمالي للثقافة، (١٩٦٦). أمين الرّيجاني بعد ربع قرن: وقائع أسبوع المهرجانات التي أقامها مجلس المتن سنة ١٩٦٥، بيروت، دارالرّيجاني، ط١.
- عكاوي، رحاب، (٢٠٠٥). أمين الرّيجاني الأديب الرحالة، بيروت، دار الفكر العربي، ط١.
- الكيالي، سامي، (لا.ت.). أمين الرّيجاني، نشأته، دراسته، ملامح من حياته وكتبه، مصر، معهد الدراسات العربيّة العالمية، لا.ط.
- مجموعة من المؤلفين، (١٩٢٦). كتاب مجلة الهلال المصرية، السنة ٣٤، الجزء الثامن، القاهرة، المكتبة المصرية.
- _____، (٢٠٠٦). موسوعة أعلام العلماء و الأدباء العرب و المسلمين، بيروت، دار الجيل، ط١.
- _____، (١٩٩٦). الموسوعة العربيّة العالمية: الرياض، مؤسّسة أعمال الموسوعة، ط١.
- نعمه، طانيوس و معوض، سمير، (لا.ت.). أجل نحن الشعراء، بيروت، لا. دار، لا.ط.
- نعيمة، ميخائيل، (١٩٧١). ذرّوب، بيروت، مؤسسة نوفل، لا.ط.
- الهلال، محمّد غنيمي، (١٩٧٣). الرومانتيكيّة، بيروت، دارالثقافة، ط١.

فصلنامهٔ لسان مبین (پژوهش ادب عربی)

(علمی - پژوهشی)

سال هفتم، دورهٔ جدید، شمارهٔ بیست سوم، بهار ۱۳۹۵

طرح‌ها و پایه‌های اندیشهٔ ادبی در آرمانشهر امین ریحانی*

مریم هاشمی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

امین ریحانی (۱۸۷۶-۱۹۴۰) از زمرهٔ ادبایی است که ادبیات خود را از شخصیت‌های وزین و پرمغز ادبی اقتباس می‌کند، به گونه‌ای که ذاتیت ادبیات و ذاتیت اندیشه‌های ادبی حفظ می‌شود. مقصود وی از ادبیات در آرمانشهرش این بود که باید ادبیات به عنوان ابزاری در جهت برانگیختن احساسات و انگیزش قضایای امت و همکاری با زندگی جامعه و تصویری صادق از تصاویر متنوع زندگی با آیین‌ها و تراژدی‌های گوناگون باشد. همچنین بیانی راستین از جامعه باشد به گونه‌ای که پدیده‌های آن با گرایش‌های مختلف قومی و جریان‌های بشری مواجه گردد. همچنین بر این مهم متمرکز است که شعر در عین حال که نیرومند و مفید است، باید ثمربخش و لذت‌آفرین نیز باشد لذا از شاعران آرمانشهر می‌خواهد که بر علیه اوضاع غمگین و اندوهناک اطرافشان بجنگند زیرا وظیفهٔ وجودی شعر این است که شرایط ملی را بهبود بخشد و احساس عزت و کرامت انسانی ایجاد کند. شعر باید برای عبرت‌گیری و یادآوری باشد و به انسان در استمرار فعالیت‌های عقلی و روحی اش، کمک کند. صدای شاعر حقیقت همان صدای ملت و مردمش است و در شعر وی باید هم زیبایی ابیات و هم تعالی فلسفه و هم عشق به بشریت جمع باشد. روش معتمد در این مقاله، دو گونه است، اولاً: روش توصیفی که اندیشه‌های ادبی ریحانی را از خلال تألیفات متناسب با موضوع پژوهش دنبال می‌کنیم. ثانیاً: روش تطبیقی که در آن تمایزاتی که ریحانی میان ولتر و روسو در بررسی اقسام نویسندگان آرمانشهر قائل شده است، بررسی می‌شود.

کلمات کلیدی: اندیشهٔ ادبی، آرمانشهر، نویسندگان، شعر و فلسفه، شاعران، ادبیات متعهد.

تاریخ پذیرش نهائی: ۹۴/۱۰/۰۸

* تاریخ دریافت: ۹۴/۰۲/۰۲

نشانی پست الکترونیکی نویسنده: Ma.Hashemi@ihcs.ac.ir