

في المقهى

يمضغ الصبير في رحلته الاولى يفني
للسنا ، للحب ، في دوامة الحزن ،
على اوتار رؤياه ويبني ،
بينه من صخر الصمت لدى بوابة الدنيا الغريبه
حائرا ، عيناه بحرا أنجم قتلى خضيبه
آه ، با الدنيا الغريبه
افتحي لي كوة افتض ليل الداء سيفا
وامزق شفة البارود للنيران حرفا
فأمنحني ثملت بالحقدا اعماقي صرفا
لا تضيعي وجهي القمحي في اجزان مرفا
فأنا مانح ارض الحب نرفا
من دمي . . تخضر آلاف الصحارى
عندما تعبره ملجا ، جديبه .
عندما كنا أسارى
وعيون الليل غابات مدى تقتص نأمه .
من اغانيها اذا ما ادلجت تفضح وجه الوثن ،
الكالح حيث الدم والبارود مشدود لنقمه
حيث وجه الحارة الدامي ، خيول الليل داسته تبارى
واحيانا لقي في غرف الموت ، وإشلاء ، حيارى
كان لي صوت يجوس الليل صحا واخضارا
فأمنحني اينما الدنيا الغريبه
أمنحي نجمي - يشتاك - مدارا
لا تضيعي وجهي القمحي في اجران مرفا
يمضغ الصبير في رحلته الاولى يمضي
نفسه ان يبصر الاشياء ،
خضراء ،
رطيبة .

عبد الستار العليهي

بيروت

تعبير ياسبرز . انه يظهر لنا الانسان عند طرف عقاله مقطوعا من كل
عزاء لا يبدو صلبا ومرتبنا بالارض في الحياة اليومية .

ومن الطبيعي ان هذا البطل الذي لا وجه له الموجود في كل
مكان معرض للعدم . عندما يتصادف او يقدر ان تقع في موقف متطرف
- اي الطرف الاقصى لما هو معتاد وتكراري ومقبول وتقليدي ومأمون -
فاننا مهددون بالخواء . ان صلابه ما يطلق عليه اسم العالم الحقيقي
تتبخر تحت ضغط موقفنا . ان كينونتنا تكشف نفسها بطريقة اكثر
تفتحا واكثر- جوهرية عما كنا نظن ، انها اشبه بتلك الاشكال الانسانية
الخفيه في النحت الحديث المليئة بالثقوب والفجوات . لقد اصبح العدم
في الواقع احد الموضوعات الرئيسية في الفن والادب الحديثين سواء
عرف مباشرة بهذا الاسم او بطريقة غير مباشرة في المحيط الذي تحيا
فيه الشخصيات الانسانية وتتحرك وتكون كينونتها . ونحن انما نتذكر
التمائيل التي نحتها المثال جياكوميتي التي تلوح محطه بالخواء الذي
حولها . ونحن نرى في قصة هيمنجواي « مكان نظيف حسن الاضاءه »
التي تقع في ست صفحات او سبع رؤيه للاشياء ربما هي من القوة
كما لم يحدث في الفن الحديث . يقول : « ان البعض يعيشون فيه دون
ان يعرفوه اطلاقا » ثم يواصل كلامه : « كان كل شيء لا شيء ، والانسان
لا شيء ايضا » . ان هيمنجواي يتناول في القصة الاشياء الذي
يرتفع امام عيون الانسان .

ومن الجدير ان نؤكد مرة اخرى ان رؤيه العدم التي يقدم لنا الفن
الحديث نفسها انما تعبر بالفعل عن مواجهة حقيقية وهي جزء من المصير
التاريخي للعصر . الفنانون المبدعون لم يقدموا مثل هذه الرؤيه من لا
شيء . وكذلك لا يفضل الجمهور او القراء في الاستجابة لها . وعندما
ظلت مسرحية « في انتظار المجهول » لصمويل بيكيت تمثل طيلة ستة
عشر شهرا متواصل في مسارح الجيب في عواصم اوربا فاننا لا نملك
الا ان نستنتج ان هناك شيئا يحدث بالفعل في العقل الاوروبي بما لا
يمكن ان يحرسه تراثه والذي عليه ان يتركه الى النهاية الاليمه . ومن
المؤكد ان جمهور مسرحية بيكيت قد وجدوا شيئا من تجربتهم فيما
راوه على المسرح ، لقد راوا صدى مهما كان مقنعا لخواتمهم ، او على حد
تعبير هيدجر « انتظارهم لله » .

ان الانفصال عن التراث الغربي يتضمن الفلسفة والفن معا بالمعنى
الذي يصبح فيه كل شيء موضع التساؤل وملغزا . يقول ماكس شيلر
ان زماننا هو اول زمان يصبح فيه الانسان مشكلة تماما وكلية بالنسبة
لنفسه . ومن هنا فان الموضوعات التي يتعرض لها الفن الحديث هي
غربة الانسان واغترابه في هذا العالم والتناقضية والضعف والعرضية
بالنسبة للوجود الانساني - وهذه هي الحقيقة الرئيسية الشاملة لزماننا
بالنسبة للانسان الذي فقد ملجأه في الخلود .

ان شهادة الفن الحديث الموضوعه في هذه الموضوعات تصبح اكثر
افناعا نظرا لانها تلقائية ، فهذه الشهادة لا تصدر عن الافكار او عن اي
برنامج ذهني . ان الفن الحديث الناجح القوي انما يشيرنا لاننا نرى فيه
الفنان ثانويا بالنسبة لرؤياه ، وكلما تبينا كينونة الانسان تاريخيا كلما
اقتضى ان نتناول هذه الرؤيه للفن الحديث كعلامة تدل على ان صورة
الانسان التي كانت في مركز تراثنا حتى الان يجب ان يعاد تقييمها
وتشكلها من جديد . ان العصر الحديث بما يملك من اسلحة هائلة
في الدمار : ماذا يستطيع الانسان ان يفعل فيه ! ان لدى الانسان الان
قوة اكبر من قوة بروميثوس ، ولكن الانسان المعروض في الفن الحديث
هو مخلوق مليء بالفجوات والثغرات ، مخلوق لا وجه له مليء بالشكوك
والسلوب ، انه انسان محدود . واذا كان علينا ان نخلص اي جزء من
عالمنا من زحف القوة البهيمية فعلينا ان نبدأ كما بدأ الفن الحديث بتمجيد
بعض الزوايا الحقيرة القذرة القليلة في الوجود . وان القنبلة الذرية
لتكشف للانسان العادي عرضية الوجود الانساني ، تلك العرضية
الخيفة الشاملة .

مجاهد عبد المنعم مجاهد

القاهرة