

مقابلة أدبية مع أدونيس

حوار أجراه من باريس
أحمد أبو كف

لكن لنوضح أولاً المدلول الأصلي لهذه العبارة. لقد نشأت في الأساس، ضمن سياق من الجدل حول هذه المسألة: هل يساوي الدين الاسلامي بين العربي وغير العربي. فيما وراء الانتماء القومي أو العرقي. أم أنه يفضل شعباً على آخر؟ وكان هذا الجدل يمتد، بقدر ما تتداخل فيه العوامل السياسية. كان موقف المسلمين الذين ينحدرون من أصول غير عربية، ينطلق من الحديث النبوي. «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» لكي يصل الى القول: إن الاسلام يؤاخي بين الجماعات والشعوب التي تعتنقه، مستندين في ذلك الى النص القرآني، بحيث لا يكون هناك امتياز لقومية على أخرى. أو لفرد على آخر بسبب أصله أو لونه. والشعبوية إذن هي التعبير النظري عن الاخاء والتساوي بين المسلمين، أيا كانت أصولهم، وبهذا المعنى، وفي هذا الاطار أقول - أحياناً - اني شعوبي.

- هذه الصفة تشمل عند ناقدك مدلولاً آخر فيما أعتقد؟

- هذه العبارة أخذت مدلولاً آخر شوهاها وذلك بسبب الصراع السياسي على السلطة بشكل خاص، بين المسلمين المنحدرين من أصل عربي، والمسلمين المنحدرين من أصول غير عربية، وأصبحت الشعبوية في سياق هذا الصراع السياسي الايديولوجي تهمة تشير إلى نبذ كل من هو غير عربي الاصل والى الحقد عليه وكرهه. ومن المؤسف أن هذا المدلول لا يزال منتشر حتى الآن. وانتشاره يعني أن العقلية التي رافقته في نشأته، لا تزال قائمة هي أيضاً حتى الآن. فنحن، من هذه الناحية، لا نزال نعيش في

كانت «الأداب» قد رغبت الى الشاعر أدونيس أن يكتب مقالاً يردّ فيه على التّهم التي تُكّال له منذ بعض الوقت، فوفانا بنصّ مقابلة أدبية نشرتها مجلة المصور المصرية أخيراً (العدد ٣٣٥٤ تاريخ ٢٠ كانون الثاني - يناير - ١٩٨٩) أجراها معه أحمد أبو كف، وتنشرها «الأداب» في ما يلي:

أقول لأدونيس «علي أحمد سعيد» نبدأ بما يقال عنك؟

ويجب قائلاً:

- إذن، لا تريد لهذا الحديث أن ينتهي، فما يقال عني لا ينتهي

- وأقول نبدأ ببعضه. مثلاً تهمة «الشعبوية» وأنت نفسك تصف نفسك أحياناً بأنك شعوبي؟

- صحيح أصف نفسي أحياناً بأنني شعوبي، لكن في سياق الرفض الكامل للعودة لمثل هذا المصطلح، ولا استخدامه في غير مناسبه، وخارج دلالاته الأصلية والتاريخية، فلا غرض لبعث هذا المصطلح الا التشويه والغاء النقاش.

وقد لجأ الحكام الايرانيون الحاليون، وهم شعوبيون بحسب المصطلح القديم، الى استخدام مصطلح اسلامي هو «المتافقون» خارج مناسبه التاريخية ودلالاته الأصلية، أيضاً، وذلك لكي يلغوا الآخر، ويلغوا النقاش معه أيضاً. وهذا المصطلح تهمة توجه الى من يعارض السلطات الحاكمة، والغرض منه اسقاط صفة المسلم عن الآخر المعارض داخل المجتمع الايراني مقابل إسقاط صفة العربي. وفي الحاليين تسوغ جميع أنواع القمع والإلغاء.

الماضي، ونستخدم في خلافنا وجدالنا مصطلحات ومفاهيم قديمة.

عدا أن استمرار مثل هذا المفهوم يكشف عن نزعات عرقية دينية، لدينا، ويؤكد أن الدين نفسه لم يعد بالنسبة إلى من يستخدمه ويروج له أكثر من وسيلة في الصراع على السلطة.

- ويقال أيضاً أنك دائب هذه الأيام على الهجوم على المصريين؟ وانك نقدتهم ووصفتهم بالفراغة وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرتها في كتبك خاصة في ديوانك «أوراق في الريح»؟

هذا القول يستند إلى تأويل سطحي وسيء النية. أنت تعرف أن كلمة «فرعون» مثلاً، ترمز إلى الاستبداد والطغيان. وأنها تجاوزت في الاستخدام، مدلولها الحرفي المباشر، وأنا شأن كثيرين غيري استخدمها برمزياتها، وبما تدل عليه، لا بحرفيتها، وحين أتحدث عن الفراعنة - في سياق القصيدة التي يستقي منها هذا التأويل - لا أتحدث عن المصريين بل عن الطغاة في كل بلد وفي كل عصر. عدا أن تاريخ مصر أوسع من أن ينحصر في التاريخ الفرعوني.

وهكذا يقال في العبارات الأخرى المماثلة. في الشعر، خصوصاً، لا تفسر الكلمات بحرفيتها، بل برمزياتها، أو بمجازيتها خصوصاً أن اللغة العربية هي في أكثرها مجاز، كما كان يؤكد النحاة العرب. وتفسير المجاز حرفياً لا يشوه اللغة وحدها، وإنما يشوه المعاني أيضاً، ويحرفها فيما يشير إلى قصور العقل المفسر، وقصور ادراكه. تصور مثلاً لو أننا نفسر القرآن الكريم، حرفياً - فما كنا نقول في مثل هذه الآية - تمثيلاً لا حصراً - : «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين»؟ وهناك آيات عديدة مشابهة يؤدي تفسيرها الحرفي إلى ما يخالف الإسلام جملة وتفصيلاً.

والشعر العربي حافظ بمثل هذه الأمثلة المشابهة. فحين يعزل قول شاعر عن سياقه الأصلي، ويؤول حرفياً وبشكل مباشر، يشوه الشعر والشاعر، وتشوه اللغة الشعرية نفسها.

- وما يقوله الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في مقالاته بالأهرام عن عدم اعترافك بالشعر المصري؟

- هذا أيضاً تأويل سطحي وسيء النية. لأن المشكلة هنا كما تبدو لي هي في أساسها شخصية، فكوني لم أعلن مرة إعجابي بشعره مسألة يؤولها بأنني لا أعجب بالشعر المصري. كأنه هو الشعر المصري كله، وعدم الإعجاب به هو عدم إعجاب بالشعر المصري كله.

ولا أريد هنا أن أتحدث عما كتبت عن الشعر المصري الذي لا أنظر إليه، في كل حال، بوصفه مصرياً. بل بوصفه جزءاً عضويّاً من الشعر العربي. فهذا مبدول في كتبك لمن يريد الاطلاع.

انتي حين أتحدث عن شاعر مصري أو عراقي أو سوري . . الخ . . لا أتحدث عنه الا بوصفه جزءاً من نسج الحركة الشعرية العربية. وحين لا يعجبني شعره - وهذا من حقي قارئاً وناقداً، ومن حق الجميع - لا يعني أنني أشمل بعدم إعجابي هذا، شعر البلد الذي ينتمي إليه بالولادة.

- بالاضافة الى الشعوبية هناك تهمة الباطنية . . حتى أنهم يقولون إن بعض كتبك لا تفهم إلا «بمفاتيح» معينة، خاصة كتاب «المسرح والمرايا»؟

- حين أسمع هذه الكلمة أحاول أولاً أن أفهم القصد منها، وأقول هناك احتمالان لا أرى لهما ثالثاً.

إما أن يقصد بها أنني لا أعلن أفكارى وآرائى وإنما ابطنها واكتتمها.

وإما أن يقصد بها التعريض بالجماعة التي اصطلح على تسميتها بالباطنية، دينياً، والتي أنتمي إليها، وهي الجماعة الشيعية التي اصطلح أيضاً على تسميتها بـ «العلويين».

وردي من الناحية الأولى، أن لكل مقام مقالاً، ولا «تطرحوا جواهركم قدام الخنازير» . . أليس من حق كل إنسان أن يحتفظ لنفسه بما يؤمن به؟ هذا، علماً بأن الواقع هو العكس. فجهري بأفكارى وآرائى هو نفسه الذي يجعل ما أكتبه ممنوعاً في معظم البلدان العربية. ورفضى رفضاً باتاً أن أحضر «المهرجانات» كغري وأعود محملاً بالهدايا، وبعد عودتي أستمم مستوى المهرجانات وأنقد الذين دعوني - أقول أن رفضي القيام بمثل ذلك، هو الذي يعرضني لكثير من التهجمات التي تتردد في أكثر من صحيفة عربية. ولو كنت «باطنية» لفعلت كما يفعل غيري وخصوصاً أولئك الشعراء «القوميين» «الثوريين» . . الخ . . ولكنك مثلهم من «المقربين» «المرتاحين»، «المدحوحين»، «المشكورين» . . الخ.

أما من الناحية الثانية، فكيف يمكن أن ترد على شخص يعد ولادتك ذاتها تهمة؟ وإذا كانت «الباطنية» تهمة، فلماذا لا تكون «الظاهرية» هي أيضاً تهمة؟ ثم إن من يعطي لنفسه الحق بأن يصف «الشيعية» مثلاً بأنها تهمة، يعطي في اللحظة نفسها الحق للمتهم بأن يصف «السنية» أو «المسيحية» بأنها هي أيضاً تهمة، وما هذا المستوى الذي تنحدر به الينا مثل هذه العقول التي تطلق مثل هذه التهم؟

الانسان بمشروعه وعمله، وليس بولادته وانتمائه.

الانسان يسهر على المستقبل، وأمثال هؤلاء من العرب يدفعون الانسان العربي الى أن يغرق في كل ما هو ضد الانسان، وسموه، وتفتحه، وضد أنسانيته نفسها.

- وانتاؤك للحزب القومي السوري، الذي له موقف من مصر بالذات؟

- أهذه هي التهمة الأخيرة؟ طبعاً، لا. فليس هناك تهمة

انتبائي الأول، كان كذلك الأخير، وهذا ليس ادانة للحزب ولا لأي حزب آخر، فأنا لا أسمح لنفسي بإدانة أحد، وإنما كان نتيجة التجربة والاقناع بأن علي أن أختار بين النشاط السياسي والنشاط الشعري وقد آثرت هذا الأخير. وبدءاً من هذا الاختيار، انصرفت بكليتي الى الشعر، وإلى الكتابة حول الشعر، وإلى النشاط ذي الطابع الشعري بشكل عام.

- ولماذا تركت هذا النشاط والبعض حتى الآن يحسبك في خانة فكر هذا الحزب؟

- ان موقفي هذا مبني لا على تجربتي في الحزب القومي وحده، بل أيضاً على معرفتي بالممارسة الحزبية في بلادنا، بشكل عام، فالأحزاب تفتقر في نظمها الداخلية العملية الى الروح الديمقراطية، وإلى البنى الديمقراطية، والأفراد فيها يتبعون القادة، والمعارضة فيها مجازفة تفضي الى فصل المعارض، في أحسن الحالات. ثم أن تجربة المبدعين مع الأحزاب تجربة مريرة - لا في بلادنا وحدها بل في العالم أيضاً. ولئن كانت ميزة المبدع والمثقف، التحليل والنقد والتحريك الدائم للأفكار، فإن هذه تصبح داخل الأحزاب شبه مستحيلة، وغالباً ما تنتهي بالصدام وبما لا تحمد عقباه خصوصاً إذا كان الحزب في السلطة.

لكن مع هذا كله، لا يزال بعضهم يردد بأنني سوري قومي، وفي سياق من الاتهام، كأن ذلك جريمة لا تغتفر، هذا ليس كثيراً وحسب كما يقال، وإنما هو استهتار بالقيم كلها. وبالعقل، والمنطق. فالسورية القومية، وجهة نظر، والخلاف معها يجب أن يكون خلافاً فكرياً. وهي ليست جريمة لكي ينظر اليها بمنطق القانون الجزائي أو الجنائي. وقبل كل شيء، لماذا يستبسل هؤلاء في إطلاق مثل هذه التهم؟ وبأي حق؟ وماذا يمثلون؟ وما قيمة فكرهم؟ ومن هم؟ ألفكر العربي قضاة ومحاكم تفتيش وشرطة وهم الذين يقومون بهذه المهام كلها؟ ومن يسندها اليهم؟ ان أحكامهم وأقوالهم لا تتوخى الحقيقة ولا المناقشة والسجال!! والا لتحرت الدقة ورجعت الى النصوص والوقائع.

- ماذا عن قصيدتك عن الخوميني التي نشرتها في جريدة «السفير» البيروتية؟ يتهمك البعض بأنك ما زلت تعتقد المذهب الباطني وتصدر أحكاماً عنصرية، وتساند الدم وإهدار كرامة الإنسان؟

أنت أيضاً تشارك في ترويح هذه الشائعة، والنظر اليها على أنها حقيقة. أنا متأكد أنك لم تقرأ هذه القصيدة! فهذه القصيدة - ان صحت تسميتها كذلك - لا تمدح الخوميني، ولا ذكر له فيها اطلاقاً، وإنما هي تحية للشعب الايراني كله، عشية اسقاطه النظام الامبراطوري، وأنا أرجو باصرار أن

إلا وهي من نصيبي. حسناً. الحزب السوري القومي ما هو؟ لقد نشأ في زمن الاستعمار ضد الاستعمار، معلنا انه علماني بالدرجة الأولى الاضطهادات والاعتقالات جزء أساسي من تاريخه، وهو فكرياً ليس ضد العروبة، وليس ضد مصر، على العكس، يقول حرفياً، في مبادئه: «الأمة السورية أمة عربية» وليس في تاريخه كله ما هو ضد مصر، وإنما كان ضد سياسات مصرية، محددة يراها خاطئة. وهو في هذا كمثل غيره من الأحزاب والمنظمات.

وأنا أتحدث من يأتي بعبارة واحدة من مبادئ هذا الحزب تشير الى أنه ضد مصر، بوصفها بلداً وشعباً، أو ضد العروبة. لقد نشأ الحزب في منطقة قد تكون أكثر مناطق العالم تعدداً وتنوعاً، ففيها أكثر من عشرين أقلية دينية وطائفية. فضلاً عن الأقليات السلالية واللغوية، من أكراد وشركس وسريان، وكلدان وأشوريين وأرمن وتركيمن ويزيديين، الخ. وقد رفض الحزب القومي المفهوم القومي القائم على النسب والسلالة، وقال بنظرية «السلالة التاريخية» التي تنصهر فيها جميع العناصر. وهكذا قدم حلاً لهذا التنوع، يقول أن القومية حصيلة تفاعل تاريخي بين الناس والأرض، بصرف النظر عن أصولهم السلالية ومعتقداتهم، وهم في هذا وحدة اجتماعية ثقافية لا تتجزأ في كل حال يبقى هذا الرأي، نظرية قابلة للنقاش - لكن ادانتها المسبقة تشويه، عدا أنها هروب من النقاش بل الغاء له.

- القومية العربية في مفهوم الحزب القومي السوري هي تعددية على ما أذكر.. كيف؟

- لا يقول الحزب بالقومية العربية الواحدة - بالمعنى الايديولوجي السياسي، وإنما يقول بالقومية العربية بالمعنى الثقافي - اللغوي، فهو يقول بلغة عربية واحدة، وثقافة واحدة - لكنه يقول في الوقت نفسه - كما أسلفنا - بالتعددية والتنوع داخل هذه الوحدة، فلمصر خصوصيتها، ولسورية خصوصيتها، وللمغرب العربي خصوصيته، وانكار هذه الخصوصية أو الغاؤها أمر لا يقره الحزب. وما يقوله الحزب السوري القومي في ذلك، أعتقد أنه ليس الوحيد القائل بهذا، فهناك جماعات كثيرة، ومفكرون كثيرون يقولون هذا القول. وفي قولهم هذا يرفضون بالطبع الدعوات القومية ذات البعد السياسي - الايديولوجي - شبه العنصري، والذي لا يستند على أي أساس من العلم، ولا ينطلق من الواقع، وحقائق الاجتماع والتاريخ.

لهذا الحزب كان انتبائي السياسي الأول، وأنا لا أزال تلميذاً لم أتجاوز السادسة عشرة من عمري. لكنني مع ذلك تركت النشاط السياسي - الحزبي - كلياً، منذ أوائل الستينات، أي منذ ما يقارب الثلاثين سنة، وكما كان هذا

يعاد نشر هذه القصيدة مصورة عن «جريدة السفير».

يبقى السؤال: لماذا تبنى أحكام على أشياء لم نرها بأنفسنا؟ ولم نتأكد منها؟ ولماذا نرور؟ لماذا لا نقول: هذه قصيدة عن الثورة الايرانية ضد الشاه ونظامه، كما هي في الواقع، ونفضل القول، تزويراً انها قصيدة في مدح الخوميني - فنترزع القصيدة من سياقها الواقعي التاريخي، وننظر الى الشخص الذي قاد الثورة الايرانية، خارج عمله التاريخي المحدد، ونقول إن القصيدة تمتدحه؟ يمكن نقد القصيدة بوصفها قصيدة، وفيها بوصفها كذلك، من المآخذ ما كان كافياً لكي يدفعي أنا نفسي - كاتبها - لكي أحذفها من شعري، كما فعلت مراراً بالنسبة الى قصائد أخرى كثيرة. وليست هناك أية حاجة الى اختلاق حجج أخرى - هذا إذا كانت المسألة شعرية، فعلاً.

«وهذه هي القصيدة ولك أن تنشرها» أما إذا كانت المسألة سياسية، فأمر آخر، حينذاك أقول: لم ينتقد أحد الثورة الايرانية وهي لا تزال في بدايتها كما فعلت ومقالاتي في «النهار العربي والدولي» تشهد على ذلك - (لكن، من يقرأ؟)، ففي هذه المقالات وبخاصة مقالة: «من المثقف العسكري الى الفقيه العسكري» أوضح رأيي القاطع بأني ضد إقامة الدولة على أسس دينية، وبأن الدين يجب أن يكون أمراً شخصياً، بحتاً، ولا يجوز أن يكون مدنياً.

- قيل أيضاً أنك زرت إيران بعد القصيدة، وأن لك حظوة عند حزب الله في بيروت. و.. و..؟

- ان جميع «التقدميين» و«الثوريين» في لبنان، من كل جنس ونوع، دعوا الى زيارة إيران وزاروها، باستثنائي شخصياً، والقائمون على الثورة يعرفون أنني إذ أيدتها إنما أيدتها في سياقها التاريخي، بوصفها اطاحة بنظام امبراطوري، ويعرفون أنني ضدها بوصفها تقوم على الدين، وتقول بتأسيس دولة دينية، ونظام ديني، لهذا يعرفون جيداً أنني لا يمكن أن أكون في التحليل الأخير، صديقاً لهم، لأنني لا يمكن أن أكون مناصراً لدولة دينية.

الخلاصة - يا أخي - أنني انطلق من معايير، أصوغ على أسسها موافقي، فأنا نشأت في مجتمع بُني جزء كبير من تاريخه على الصراع مع اسرائيل. ولذلك أدخل في معايير فلسطين وحرية الشعوب والديمقراطية. وكان نظام الشاه عدواً لهذا كله. ومن هنا يجيء تأييدي للثورة الايرانية التي أعلنت وقوفها الى جانب فلسطين وحرية الشعوب والديمقراطية. بادئة بإقبال سفارة اسرائيل وتحويلها الى سفارة لفلسطين. لكن الكلام على موقفي من هذه الثورة يتجاهل هذا كله. بالاضافة الى تجاهل ما كتبه كما أشرت. وهذا يؤكد أن أصحاب هذا الكلام يريدون أن يظهرها أنني انطلقت في

تأييدي من موقف ديني وشيوعي، مما يسمح لي بالاستنتاج انهم يعارضون النظام الجديد في ايران لأنه ديني أو شيوعي تحديداً وليس لأنه ضد الديمقراطية، مثلاً، أو ضد الحريات، ولو كان الأمر بخلاف ذلك لعارضوا أنظمة دينية أخرى موجودة في البلاد العربية ولا يقل الطغيان فيها عن الطغيان «الشيوعي».

ومن العجب أن يصدر هذا الكلام عن من يسمون أنفسهم قوميين عرباً وعلمانيين، ذلك ان كلامهم يجعل دين الانسان هممة، وفي العالم العربي أكثر من عشرين أقلية دينية أو طائفية. وهذه جميعها، بحسب كلامهم، لا بد من أن تكون متممة سلفاً، لأن لها ديناً آخر.

- تنتقل الآن بعد التهم وسباع دفاعك؟

ويقاطعني أدونيس ويقول:

- هل انتهت التهم؟ هناك تهم أخرى كثيرة اتهمت بها. - الارتداد عن الاسلام، والتفرنس، والتأمرك، والتسفيت، وأن لي عشيقة وبيتاً في كل عاصمة من العالم. وأني في شعري غامض وضد الجماهير، ومخرب للتراث. وماذا أيضاً. يا لبؤس هذه الحياة الثقافية العربية!

- أقول تنتقل الآن إلى جو آخر، كتابك «الثابت والمتحول» أثار جدلاً كبيراً، ما خلاصة الأطروحة التي يعرضها؟ ثم ألا ترى أن التحول الذي أنت في صفه الآن - سيكون ثابتاً فيما بعد؟

- «الثابت» و«المتحول» مصطلحان رأيت انهما يفيدان في فهم حركة الثقافة العربية من داخل، أكثر مما تفيد المناهج التي نشأت في اطار ثقافي مختلف، استجابة لقضايا ثقافية مختلفة هي أيضاً عن القضايا التي تطرحها خصوصية الثقافة العربية.

«الثابت» هو ما رمزت به الى المعايير والأفكار والقيم المرتبطة بالسلطة في المجتمع العربي.

و«المتحول» هو ما رمزت به الى المعايير والأفكار والقيم المرتبطة بالقوى الهامشية في هذا المجتمع أو التي بقيت خارج السلطة، في موقف معارض بشكل أو بآخر، قليلاً أو كثيراً. وقد أكدت في الحالي ان هذين المصطلحين نسيان، اذا لم يكن كل ما يرتبط بالسلطة «ثابتاً» ولم يكن بالمقابل أيضاً كل ما يرتبط بالهامشية والمعارضة «متحولاً»، أي أنني أكدت على المعنى الأغلب والأعم في كل منهما.

وقد بدا لي، في التحليل أن «المتحول» لم يكن متحولاً الا بالقياس الى الثابت السلطوي، وأنا إذا درسناه في ذاته قد يبدو «ثابتاً» - هو أيضاً. وبدا لي بالتالي، أن «الثبات» ناتج أساساً عن البنية الدينية. وان الخلل هو في كون هذه البنية تهيمن على مختلف وجوه الحياة والفكر في المجتمع العربي -

وعلى مختلف وجوه الابداع الفني والشعري أيضاً. واستناداً الى ذلك قلت لا يمكن للمجتمع العربي أن يحقق تقدماً حقيقياً، جذرياً وشاملاً، الا بفصل الدين عن الدولة وعن الفن والثقافة، وبتأسيس مجتمع مدني علماني وعقلاني، وديمقراطي.

- من الفكر الى الشعر. كيف ترى وضع الحركة الشعرية العربية الحديثة وشعراءها؟

- قلت مراراً وأكرر ان هذه الحركة حققت انجازاً ضخماً، على صعيد اللغة الشعرية، وصعيد التقنية الكتابية، وعلى صعيد الرؤية الى الانسان والاشياء والعالم. وهي في ذلك علامة فارقة وأساسية، في تاريخ الشعر العربي، في مستوى العلامة الفارقة التي حققها شعراء الحداثة العربية في العصر العباسي. قياساً على شعرية الأصول كما تمثلت في الشعر العربي، قبل الاسلام بل ان الحركة الحديثة في عصرنا الراهن، ذهبت الى أبعد. ذلك أنها لم تقف عند حدود التغيير في التشكيل الشعري والتغيير في طبيعة العلاقة بين الكلمات والاشياء. وانما غيرت كذلك مفهوم الشعر ذاته، ومفهوم القصيدة ذاتها، ومعايير «الشعرية» نفسها، وهنا يكمن في رأيي انجازها الأعمق والأكبر.

وهناك تداخل وثيق بين أجيال هذه الحركة، وتفاعل عميق بين نتاجاتهم. وتتضمن هذه النتاجات ابداعات لا تقل عمقاً وأهمية عن ابداعات الشعر في اللغات الأخرى في العالم كله. وفي أحيان كثيرة، تكون في موقع التائق والتفوق. - هذا اعتراف منك بما حققته الحركة الشعرية الحديثة.

والتي أنت من فرسانها، لكنني هنا أحب ان أسألك بشكل خاص عن دور نزار قباني، فرغم شعره وصوره فانه - كما أعتقد - من أشعر الشعراء العرب المحدثين.. ما رأيك؟

- أنا ممن يحبون نزار قباني، ومن يقدرون عالماً دوراً في لغة الشعر. ان له لغته الخاصة. وبيانيته الخاصة - مما أعطى للغة الشعر بعداً حياتياً يومياً. ولد بدوره حيوية جديدة في جسد الشعر العربي.

أما تقويم نتاجه، بوصفه نتاجاً محدداً، فأمر يخرج عن نطاق هذا الحديث، ويحتاج الى نقد شامل وعميق، ومثل هذا النقد لم ينشأ بعد، على حد معرفتي. وما يقال عن نزار، في هذا الصدد تحديداً يمكن أن يقال عن غيره من الشعراء.

- إذن ما رأيك الآن في «الشعر العمودي» باعتباره شاعراً حراً، وباعتبار أنك أيضاً ألفت «ديوان الشعر العربي» واخترت فيه روائع الشعر العمودي؟

- كانت هذه التسمية إشارة الى القوة والأصولية. وهي اليوم تشير الى ما يناقض هذا كله تماماً: الى الضعف والتقليد.

شعراؤنا الكبار في الماضي من امرىء القيس الى المتنبي - كانوا جميعاً عموديين، وكان شعرهم عمودياً. ولذلك فان المسألة ليست في العمود أو العمودية. وانما هي في تحولها الى تنميط والى تكرار واجترار.

المسألة هي، بتعبير آخر، في غياب الشعر والشاعر، فمعظم الذين يستمرون في كتابة الشعر، عمودياً، تنقصهم الطاقة الشعرية. او الطاقة الابداعية. فالخطأ يجيء منهم. لا من العمودي. أظن أن الجواهري هو آخر العموديين «الحديثين» الذين سيحفظ لهم تاريخ الشعر العربي دورهم ومكانتهم، بالإضافة طبعاً الى «القدماء الحديثين» شوقي وحافظ ومطران.

- هل تشعر بأنك في حاجة الى جائزة أو «مجد اجتماعي» كما نرى هذه الحاجة عند بعض الشعراء وبعض الأدباء أيضاً؟ وهل الشعر يعطي هذا المجد الآن في عالم العرب بالذات؟

- المفارقة هي ان شعري عزلني ويعزلني كلياً عن هذا «المجد الاجتماعي» وأنا سعيد بذلك. كل مجد اجتماعي تمنحه الأنظمة العربية الراهنة - بمؤسساتها وأجهزتها وقيمها السائدة - للشاعر، لا تمنحه تمجيداً للشعر، وانما تمنحه لغايات أخرى.

ان كان لي مجد بالشعر، فهو المجد الذي يمنحني اياه الهامشيون الذين يعرفون أن يحملوا حقاً وان يستشرفوا عالماً آخر عربياً جديداً. وهو كذلك مجد الخروج دائماً من ضوء ساطع الى ضوء أكثر سطوعاً، من أجل المزيد من الاستقصاء والكشف ولعل في هذا ما يفسر لك عزوفي الكامل عن حضور المهرجانات الشعرية العربية وبخاصة الرسمية منها^(*).

- كثر حديثك حول الحداثة الشعرية «الثابت والمتحول» والانباع والإبداع.. من أجل ثقافة عربية جديدة، هل تريد أن تقدم في شعرك أجوبة لقضايا معينة؟

- لا يقدم الشعر جواباً. لا يدعي أنه يقول «الحقيقة» ربما كانت خاصية الشعر الأولى هي في أنه يكشف للانسان، تجريبياً، انه يشعر ويحلم ويفكر ويكتب ويتحرك في اللامتتهي. وليس في اللامتتهي أي وثيقة أو أي حقائق نهائية. ليس فيه غير السؤال الذي يقود الى السؤال. أليست اذن قوة الانسان في السؤال لا في الجواب؟ المجديب هو الله وحده. والانسان هو السائل. شعري من جهة السؤال فقط. وأضيف أن مهمة الشاعر الأساسية هي أن يكتب شعراً يستحق صفة الشعر.

(*) كيف يفسر الشاعر حضوره معرض الكتاب الأخير في القاهرة، وقد أقامته الهيئة العامة للكتاب وهي مؤسسة حكومية؟ «الأداب»

- ما موقفك إذن من هموم الانسان العربي؟ وهل تتألم اذا أسيء فهم شعرك؟

- «هموم الانسان العربي.. الخ.» من يحدد هذه الهموم، وما معيار تحديدها؟

ثم هل تكفي الكتابة عن هذه الهموم، أياً كانت، لتكون الكتابة جيدة؟

«الهموم» هي «موضوعات» فما علاقة هذه، شعرياً، بالشعر؟ الكتابة تقوم بكيفيتها، لا «بالهموم» التي تحملها. لقد روج النقد الشعري الايديولوجي، منذ الخمسينيات، لأفكار وطرح قضايا نقدية، آتية من حقول السياسة والايديولوجية، لا من حقل الشعر، لذلك أسهم كثيراً في تشويش الذاتية الفنية، والكتابة الشعرية، والتقويم جميعاً، ومن المؤسف ان تكون بعض مصطلحاته التي لا تعني أي شيء على الصعيد الشعري، شائعة حتى اليوم، فمثل هذه المصطلحات هي التي تملي مثل هذه العبارات: «القصيدة» لذاتها، أم لقارئ ما؟ هل الشعر لديك مغامرة الذات مع ذاتها أم مغامرة من داخل المجتمع واليه.. الخ.» فهي عبارات «أيديولوجية» لنقد «موقف» الشاعر السياسي ولا علاقة لها بنقد شعره بحصر المعنى.

ذلك أن القصيدة مهما كانت «ذاتية» أو «لذاتها» تبقى ظاهرة اجتماعية. ونقدها إذن يجب أن يعتمد على نصها، أي على بنيتها الفنية.

- وما نصيحتك لجيل الأدب الناشئ باعتبارك شاعراً مخضراً؟

- إن على الجيل الأدبي الناشئ أن يتخلص كلياً من هذا النقد «المضموني» الايديولوجي الساذج، سواء جاء من جهة اليسار أو من جهة اليمين.

- هل تتألم إذا قوبلت إحدى قصائدك أو مقالاتك النقدية بسوء فهم مثلاً؟

- لا يؤلني - شعرياً، ان تقابل قصيدتي بسوء الفهم أو عدمه، أو باللامبالاة أو بالمنع. لأن الذين يقابلونها بمثل ذلك هم ممثلوا النظام الثقافي السائد. ولأنني أتق أن القوى التي تمثل الطاقة الحية الخلاقة في المجتمع العربي، تقف من شعري الموقف النقيض، ولأنني أخيراً أرى أن الموقف الأول يمثل مرحلة تاريخية عابرة، وان الموقف الثاني هو الذي يعبر عن حقيقة المجتمع، وعن المستقبل.

غير أن ذلك قد يؤلني سياسياً واجتماعياً، يؤلني فعلاً أن أرى دولة عربية في الربع الأخير من القرن العشرين، تخاف - وهي المدججة بالأسلحة من كل نوع - من قصيدة أو من كتاب، إذ أن مثل هذه الدولة ستكون عاجزة عن مقاومة أي

شيء، وستكون خائفة من كل شيء. وما تكون اذن جدوى وجودها واستمرارها؟

وبأي حق تعطي هذه الدولة عن مجتمعتها مثل هذه الصورة: مجتمع مريض، متهالك، ينوء كاهله وعقله بـ «حمل» قصيدة أو كتاب.

كيف لا يكون الشاعر متناقضاً مع دولة كهذه تفرض على المجتمع كله صورة كهذه؟

هكذا لا أعبر في شعري عن المجتمع بوصفه أنظمة، ومؤسسات ومنظومات فكرية واجتماعية وسياسية، وإنما أعبر عنه بوصفه أحلاماً، وتفجرات وتطلعات، بوصفه انقلاباً جذرياً على السائد، وحركة ابداعية متواصلة.

- ما العلاقة فيك بين الناقد والشاعر؟

- يظل الناقد في راقداً مخبئاً الى أن يرى القصيدة مكتوبة. حينذاك يستيقظ ليقرأها بقسوة بالغة، تصل أحياناً الى إغائها.

- ما معيارك في تقويم نتاجك هل تقيس نفسك بالماضي أو بما تحقق؟

- لا أقيس نفسي بالماضي أو بما تحقق، وإنما أقيسها بالممكن، بالمستقبل، بما لم يتحقق. أنا من جهة المجهول، واليه أنتمي، لذلك أشعر دائماً ان ما يعجبني حقاً، لم أكتبه بعد.

وإذا كنت أعجب ببعض شعري فلأنه يدفني في طريق هذا المجهول.

- لك في ابن خلدون رأي يقلل من أهميته المعترف بها والمتعارف عليها. وابن خلدون كما تعرف الأجيال من المفكرين المسلمين الذي كان لهم السبق في علمي الاجتماع والتاريخ. وكان قمة رائدة من قمم «العرب» وما يزال؟

- كلا، لا أقلل ولم أقلل يوماً من أهمية ابن خلدون، وإنما أقصد في الرأي الذي تشير اليه، ان تحقيق القطيعة المعرفية، وفقاً للمصطلح الذي شاع بين الغيبة الدينية، والعقلانية العلمية، وهو تحقيق ملح بالنسبة الى حياتنا الفكرية العربية. يساعدنا في بلوغه فكر ابن رشد والرازي وابن الراوندي تمثيلاً لا حصراً أكثر مما يساعدنا فكر ابن خلدون، خصوصاً انه يصدر عن غيبة دينية على الرغم من «عقلانيته» الظاهرة.

- كيف تنظر استناداً الى جوابك هذا عن سؤال ابن خلدون، الى العلاقة بين المعرفة والسلطة في المجتمع العربي؟

- أسست القراءة العربية الاسلامية الأولى للوحي، بعد وفاة النبي، لعلاقة عضوية بين المعرفة والسلطة في المجتمع العربي الاسلامي، ولا تزال هذه القراءة سائدة بينه وممارسة.

لكنها مع ذلك هي رمز الطاقة العربية الحية اليوم. وهي لذلك مجد العرب اليوم، لا الثقافي وحده، بل السياسي أيضاً.

- سؤال أخير: دعتك جامعة السوربون، باريس الثالثة، استاذاً زائراً لسنة جامعية كاملة، ودعتك أيضاً، الكوليج دي فرانس لتحاضر فيها. ما الدروس التي أعطيتها في الجامعتين؟

- تمحورت الدروس التي أعطيتها في السوربون، باريس الثالثة، حول موضوعين: الشعر قبل الاسلام، والشعر في عصر النهضة، وأنا أهيم ما قلته حول الموضوع الأول لكي يصدر في كتاب سيكون عنوانه «كلام البدايات»^(١) وهو يحمل وجهة نظر أظنها جديدة في فهم الشعر قبل الاسلام وتقويمه. أما موضوع الشعر في عصر النهضة، فقد عالجته فيه مفهوم «النهضة» في الشعر: هل يشمل هذا المفهوم طرق التعبير نفسها، وحينئذ يجب أن تتغير، أم ان هذا المفهوم يقتصر على «الأفكار» - وحينئذ لا يكون الشعر الا مجرد وسيلة ناقلة أو مجرد إناء لاحتواء هذه «الأفكار» وهل يمكن الفصل في الشعر بين «الشكل» و«المضمون» كما كان يفعل النقاد العرب القدامى؟

هذه قضايا هامة علينا أن نبحثها ونناقشها دون وجل أو خوف.

وقد ألقيت في «الكوليج دي فرانس» وهي كما تعرف أرقى معهد جامعي في أوروبا، وفي الماضي منع تدريس ابن رشد فيه، لأنه كان يعد مخرباً فكرياً، القيت أربع محاضرات على مدى شهر، حول «الشعرية العربية» وقد صدرت بالفرنسية في باريس وصدرت كذلك بالعربية في بيروت^(٢).

(١) يصدر عن دار الآداب في الشهر القادم.

(٢) عن دار الآداب.

ومن هنا نجد أن لارتباط المثقف العربي بالسلطة اليوم أصولاً تاريخية «فالمثقف» اليوم انما هو شكل آخر «للفقيه» و«للشاعر» في بلاط الخليفة: الثقافة سلعة و«المثقف» اليوم يبيع «ثقافته» للحاكم، كما كان الفقيه يبيع «فتواه» والشاعر يبيع «قصيدته» للخليفة.

وهذا يعني في الممارسة ان السياسة مدار الحياة أو قطبها الاساسي وان الثقافة وسيلة من وسائلها وتابعة لها. هناك إذن إفساد، من الأساس، لمعنى العلاقة بين السياسي والثقافي.

فهذه لا يجوز ان تكون علاقة استتباع بل علاقة استقلال.

السياسي والثقافي السياسي هو نفسه ثقافي، تعبيران عن فاعلية انسانية - اجتماعية، كلاهما يجب ان يستضيء بالآخر، باستقلاله الذي تفرضه خصوصيته، لا أن يكون احدهما «عبداً» والآخر «سيداً» كما هي الحال في المجتمع العربي.

هذه الحال نفسها تجعل من المثقف مجرد «موظف» يمدح «الصديق»، و«يهجو» العدو، وهي تؤدي الى ما نحن عليه في المجتمع العربي: انعدام الفكر بوصفه حرية - أي بوصفه بحثاً لا عائق امامه وأمام اعلان كشوفه، وبوصفه ابداعية مستقلة.

ولهذا يبدو ما نسميه «الثقافة» في المجتمع العربي «مؤسسة» كبقية المؤسسات التابعة للدولة مباشرة: المدارس، الجامعات، الاتحادات الأدبية والجمعيات الثقافية والعلمية، المجلات، الجرائد، التلفزيون، الاذاعة... الخ. كلها «وسائل» اما لتعظيم النظام و«منجزاته» بشكل أو آخر، أو «لتحقير» خصومه وإبراز عيوبهم بشكل أو آخر.

هذا هو الطابع الغالب، السائد على مستوى المؤسسة، وهذا يعني أن ثمة بعض الاستثناءات «الهامشية» هناك فئات تحلم وتفكر وتعمل خارج الآلية المؤسسية وهي قلة قليلة.