

أطفالنا: بين روح الشعر ونظم الحكمة (1)

yehiatrakhawy@hotmail.com

نشرة "الإنسان" 2020/05/03

السنة الثمانية عشرة - العدد: 4728

بروفيسور يحيى الرخاوي - الطب النفسي، مصر

مقدمة:

قدمنا في نشرة أمس الخطوط العريضة لما آل إليه حال أطفالنا مؤخرا بعد أن نسيناهم أو استعملناهم أو تجاهلناهم أو لم نكتشف جهلنا بهم، وهذه كلها مسائل ومسئوليات ليس لها حل فردي، ولا حل يقتصر على جانب دون الآخر، وكما تعلمت من مهنتي ومرضى ومحاولات معرفتي أن من أهم مصادر هذا التعرف هو إبداع المبدعين عموما وعن هذه المرحلة (الطفولة) خاصة. نشرة اليوم هي عينة من هذه الإبداعات لعلنا نتعلم منها ما يفيدنا في هذه المحنة الحقيقية بين هانز أندرسون & وأحمد شوقي (2) من 2)

.....

..... لا يجوز أى تلخيص لمثل هذا النوع من الإبداع بنفس القدر الذى لا يصلح فيها تلخيص لوحة تشكيلية بإظهار بعض أجزائها، أو إيجاز سمفونية فى أقل من وقتها، ومع ذلك فلا مفر من بضعة أسطر:

قصة "الظل" - مثلا - تحكى عن "طالب علم" جاء إلى البلاد الحارة من البلاد الباردة، ولصقت به صفة "طالب العلم" حتى صارت اسمه. حضر من أول القصة وهو يلقي ظله حيثما ذهب (عادى)، لكن ومن البداية ظهر لنا وكأن للظل استقلاله، أو هو يحاول ذلك، وذات ليلة سمح طالب العلم لظله أن يمتد ليدخل عند الجار الغامض (الذى بدا لوهلة سابقة كعذراء مضيئة) ليستكشف من هناك، لكن الظل فعلها وتمادى مستقلا حتى تأنسن إنسانا، تاركا طالب العلم بلا ظل، ويدور الظل دورته، ويعرف، وينضج، ويمتدح أن الجار الغامض كان هو "روح الشعر" (إنسانا، وهذا اسمه) ثم يعود لصاحبه طالب العلم ويدور حوار، وتبادل أدوار (يصبح طالب العلم ظلا ويبقى "الظل" إنسانا) وتصلح، وكشف، واتفاق... وغير ذلك.

حين كتبت أطروحتى الأولى عن "الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع" قابلت بين ما أسميته "الحلم بالقوة" (الذى لا يظهر أبدا) بما أسميته "القصيدة بالقوة"، أوضحت كيف أن القصيدة بالقوة مثل الحلم بالقوة هي مشروع الإبداع فى عمق تشكيله، وهي ليست مشروعا فحسب، بل إنها كمال الإبداع "المستحيل"، بمعنى أنه رغم تمامه، لا يملك الظهور بما هو، وإنما يمكن ترجمته أو استلهامه للتعبير عما تيسر بالمتاح. لا

حين كتبت أطروحتى الأولى عن "الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع" قابلت بين ما أسميته "الحلم بالقوة" (الذى لا يظهر أبدا) بما أسميته "القصيدة بالقوة".

أن القصيدة بالقوة مثل الحلم بالقوة هي مشروع الإبداع فى عمق تشكيله، وهي ليست مشروعا فحسب، بل إنها كمال الإبداع "المستحيل"

لم يتعلم المرء إلا انتقاء خير الكلام للشئ الذى لم تعد ثمة ضرورة لقوله، وبالطريقة التى لم يعد ميالا لقوله بها" (2)

لعل كثيرا من حقائق الوجود التى تعجز أصلا عن قولها هي من باب هذا الشعر الذى لا يقال، فالموهوب - الموهوب - شعر لا يقال بالنظر إلى الجانب البنائى فيه لا مجرد التحليل

يقول أدونيس فى رثاء صلاح

عبد الصبور: "...ففى لحظة الشعر، خصوصا لحظة الموت، ذلك الشعر الآخر" (3) حتى أننى أضفت من وجهة نظر تصوفها: إن "الله" سبحانه - من منظور تصوفى معين - هو شعر لايقال (ليس كمثله شئ).

يؤكد أندرسن أن فرصة الإبداع تكاملا هي فرصة كل الناس دون استثناء. هي ليست حكرا على صفة موهوبة إذن، هذه القضية كانت وما زالت شغلى الشاغل سواء فممارستى صحبة الجنون كإبداع مجهض، أو فتعاملى مع الأحلام كإبداع يومى

يؤكد أندرسن أن فرصة الإبداع تكاملا هي فرصة كل الناس دون استثناء. هي ليست حكرا على صفة موهوبة إذن، هذه القضية كانت وما زالت شغلى الشاغل سواء فممارستى صحبة الجنون كإبداع مجهض، أو فتعاملى مع الأحلام كإبداع يومى

بحسب إبداعى فائق يدرك أندرسن، فيعلم الأطفال فينا، كيفية أن التكامل بين الذوات إنما يتم بالتصالح والرفقة، لا بالتبادل المستقطب، ولا بالتسوية المائعة

إن تعبير أندرسن عن "الممر الموزج" هو الأقرب إلى فرض أزمه "مفترق الطرق" على

أكثر. هذا ما فهمت أن "ت.س. إليوت" يعنيه بقوله "لم يتعلم المرء إلا انتقاء خير الكلام للشئ الذى لم تعد ثمة ضرورة لقوله، وبالطريقة التى لم يعد ميالا لقوله بها" (2) "حين وصلت إلى قصة "الظل" وجدنتى أمام حضور كامل لما أسميته "القصيدا بالقوة" وقد تمثلت فى شخص مجسد لحما ودما له اسم محدد (ليس صفة) حيث أسماه أندرسن هكذا مباشرة: "روح الشعر". أعترف أننى فزعت وأنا أضع هذا الفرض الباكر عن مستويات الشعر، خاصة حين حضرنى مفهوم "القصيدا بالقوة" حتى امتلأ به وعيى تماما: بلغ إدراكى لعمق هذه الفرضية أننى فسرت من خلالها جدلية الموت، وأصل الوجود ومحوره قلت 5 "... ولعل كثيرا من حقائق الوجود التى نعجز أصلا عن قولها هى من باب هذا الشعر الذى لا يقال، فالموت - الموت - شعر لايقال بالنظر إلى الجانب البنائى فيه لا مجرد التحلل، يقول أدونيس فى رثاء صلاح عبد الصبور: "...ففى لحظة الشعر، خصوصا لحظة الموت، ذلك الشعر الآخر" (3) حتى أننى أضفت من وجهة نظر تصوف ما: إن "الله" سبحانه - من منظور تصوفى معين - هو شعر لايقال (ليس كمثله شئ). هذا المستوى من الشعر هو ما وصلنى من شرح "الظل" لخبرته مع الجار الغامض المسمى "روح الشعر"، ذلك لأنه بعد أن استقل "الظل" عن صاحبه "طالب العلم"، وتجسد إنسانا، عاد يصف خبرة لقائه مع جاره "روح الشعر" يصفها بكل ما وصلننى الفرض السابق الذكر. لم تكن قصة الظل هذه تكشف الجانب الغامض المبدع للحياة هكذا، بل أنها عمقت التقابل بين "روح الشعر" (كيانا حقيقيا) وبين "طالب العلم" المعلوماتى الظاهر الوصى، لم يخطئ أندرسن فيتمادى فى الاستقطاب بين الظل الذى استوعب روح الشعر، وبين طالب العلم، ليفضل أحدهما على الآخر فى مناظرة مسطحة، وإنما مضى ليجعل رحلة "الظل" رحلة معرفية إبداعية شديدة العمق دون إلزام بتنافس سطحى مع "طالب العلم". إن رحلة "الظل" إلى "روح الشعر" لم تكن حكرا على "الظل"، فهذا الأخير يخاطب صاحبه "طالب العلم" بعد أن التقاه لقاء الند للند فيشرح له كيف أن فرصة لقاء "روح الشعر" مفتوحة لمن يريد، على شرط أن يتقدم إليها لا أن يجلس فى الشرفة ينتظرها، يقول "الظل" "طالب العلم: "... حضرتك كنت دائما تجلس وترنو إلى الممر، لم يكن هناك (عند الجار الغامض) ضوء نهائيا، فهناك ما يشبه الشفق، وكل الأبواب كانت جميعا مفتوحة على الآخر على طول الصالات والقاعات..."

هكذا يؤكد أندرسن أن فرصة الإبداع تكاملا هي فرصة كل الناس دون استثناء. هي ليست حكرا على صفة موهوبة إذن، هذه القضية كانت وما زالت شغلى الشاغل سواء فممارستى صحبة الجنون كإبداع مجهض، أو فتعاملى مع الأحلام كإبداع يومى، يدور الحوار بين طالب العلم وظله بعد عودته من رحلته المعرفية الواعدة بتخليق ذاته (ذواته معا) وقد تجسد إنسانا، يدور الحوار بمنتهى الاحترام التلقائى، ثم بناء على إصرار "الظل" على أن يخاطبه "طالب العلم" بـ "حزرتك..." حتى لو لم يفعل نفس الشئ بالمقابل. الاستقطاب المباعذ بين المتحاورين لم يكن مطروحا، فالظل لم يكن هو "حالة الذات الطفلية الحرة المنطلقة" (حسب نظرية التحليل التفاعلاتي) مع أنه كان يمثل الحرية والبحث عن المعرفة الأخرى، كان نحيفا لكنه يافع تماما، وقوى، وواثق من نفسه، ومطالب بحقوقه برغم شكواه من أن "لحيته لا تنمو كما يجب".

بحسب إبداعى فائق يدرك أندرسن، فيعلم الأطفال فينا، كيف أن التكامل بين الذوات إنما يتم بالتصالح والرفقة، لا بالتبادل المستقطب، ولا بالتسوية المائعة، حتى قال طالب العلم للظل ذات يوم وهو يرافقه بناء على اتفاق طيب "...بما أننا أصبحنا رقيقى سفر كما نحن الآن، ونحن أيضا قد نشأنا منذ الطفولة معا، ألا نشرب نخب رفع الكلفة بيننا، إنه أمر أكثر ألفة".

فى نفس القصة يعلن حدس أندرسون عددا من الحقائق من أعماق ما توصل إليه العلم وخبرات الإبداع معا: فهو يكشف كيف أن نفاذ البصيرة رائع ومزعج حتى يعتبر داء إذ يصف بنت الملك - فى المصحح - وكيف استطاعت أن تنتبه إلى أن "الظل" حين جاء إلى المصحح لم يحضر "حتى.. يجعل لحيته تنمو، ولكنى أرى السبب الحقيقى أنه بلا ظل"، فتتذكر كانديرافى "الكائن الذى لم يحتمل خفته" وبدرجة أقل نتذكر فتحي غانم فى "الرجل الذى فقد ظله". أنظر أيضا ما ورد على لسان "الظل" فى عبارة عابرة

مسار النمو التي يمكن أن تنتهي إلى مرحلة أعلى من التكامل والرشاد أو ينتج عنها إبداع متميز، أو تهبض إلى الغتوابه متماد، أو تفشل بما يؤدي إلى التفسخ أو الإعاقه في المرض حتى الجنون، لهذا نخافها (الأزمة) حتى يمكن ألا نخوضها فيتوقف النمو

قصة "نقطة المطر" تكشفه إلى خطورة حقيقة الغتوابه البشر في المدينة (أي مدينة) وتنبه إلى بشاعة تقاثل الناس على الاشياء

في قصة "أم"، يتجسد الموت في شكل شيخ غريب يخطف ابنها برغم توسلاتها، فتهم على وجهها لتسترده وهي تضحي بكل شيء في سبيل ذلك: نظرها ولسانها و... الخ. حتى تصل إلى "ممثل الموت" فإذا به ليس موتاً بل مجسداً

ترضى الأم أن تتنازل عن إصرارها على إحياء ابنها، فمشى الموت (شخصاً مجسداً). بابنها إلى البلاد المجسولة. وهي راضية بل موافقة بلا ترد: نهاية مفتوحة حتى للموت!!

أما "قصة الناقوس" التي تجسد السعى إلى الله تعالى من خلال نداء الداخل حتى يتيقن

وهو يحاور صاحبه "طالب العلم"، فيكشف عن دور الإيقاع الحيوياليوماوي Circadian جنباً إلى جنب مع "الأزمة المفترقية Cross-Roads crisis"، يقول لصاحبه بعد عودته "... أقول لحضرتك، كنت هناك، هل بإمكانك أن تدرك ما يمكن أن يُرى؟ ... عرفت طبيعتي أيضاً وما خلقت عليه، علاقتي العائلية بروح الشعر، أجل، عندما كنت مع حضرتك في ذلك الزمن لم أفكر بذلك، ولكن بشروق الشمس، بغيابها، كما تعرف حضرتك، صرت كبيراً بشكل غريب، على ضوء القمر كنت أوشك تقريباً أن أكون أوضح من حضرتك، لم افهم وقتها طبيعتي. أدركت ذلك في الممر الموزع، صرت إنساناً، خرجت راشداً". كل ذلك يكاد يطابق فروض النظرية الإيقاعية التطورية فيما يتعلق بما سمي "الأزمة المفترقية، بين الإبداع والنمو والجنون، وفيه تأكيد على العلاقة بين كل ذلك والإيقاع الحيوي. إن تعبير أندرسن عن "الممر الموزع" هو الأقرب إلى فرض أزمة "مفترق الطرق" على مسار النمو التي يمكن أن تنتهي إلى مرحلة أعلى من التكامل والرشاد أو ينتج عنها إبداع متميز، أو تهبض إلى اغتراب متماد، أو تفشل بما يؤدي إلى التفسخ أو الإعاقه في المرض حتى الجنون، لهذا نخافها (الأزمة) حتى يمكن ألا نخوضها فيتوقف النمو. إن دور الإبداع - للأطفال خاصة- ودون تنظير، هو أن يرسم مختلف الطرق بعد الممر الموزع، لنطمئن نسبياً ونحن نستمر، كل هذا بتلقائية غير مباشرة، دون تنظير اللهم إلا للنقد والمعرفة.

القصص التالية ليست أقل إبداعاً أو كشفاً عن الطبيعة الإنسانية، قصة "نقطة المطر" تكشف إلى خطورة حقيقة اغتراب البشر في المدينة (أي مدينة) وتنبه إلى بشاعة تقاثل الناس على الاشياء: "قال العجوز الممسك بالمكبرة الزجاجية التي تكبر الواقع، قال بعد أن رأى من خلال المكبرة "...آلآفا من الحيوانات الصغيرة تطفر وتقفز، تشد وتلتهم بعضها البعض". "...ياله من منظر مقرف"... ألا يمكنهم أن يعيشوا في سلام؟" وبدا المنظر مثل مدينة بأكملها برجال عراة متوحشين...". وقد بدت بالفعل مثل مدينة يتراكم فيها الناس عراة، كان شيئاً يقشع له البدن، والذي يزيد من هذا الإحساس هو رؤيتهم وهم يتدافعون، يركل واحداهم الآخر، يقضم الآخر، يقرض الآخر، يتناهشون، ويسحلون بعضهم، وما توجب أن يكون أسفل كان في الأعلى وما توجب أن يكون في الأعلى كان في الأسفل...".

وفي قصة "أم"، يتجسد الموت في شكل شيخ غريب يخطف ابنها برغم توسلاتها، فتهم على وجهها لتسترده وهي تضحي بكل شيء في سبيل ذلك: نظرها ولسانها و... الخ. حتى تصل إلى "ممثل الموت" فإذا به ليس موتاً بل مجهولاً، فترضى الأم أن تتنازل عن إصرارها على إحياء ابنها، فمشى الموت (شخصاً مجسداً). بابنها إلى البلاد المجسولة. وهي راضية بل موافقة بلا ترد: نهاية مفتوحة حتى للموت!! (راجع ما سبقت الإشارة إليه من تفسير الموت بعلاقته بالقصيدة بالقوة).

أما "قصة الناقوس" التي تجسد السعى إلى الله تعالى من خلال نداء الداخل حتى يتيقن الجميع على اختلافهم من وجوده في الخارج/الداخل، شريطة ألا يعينوه ماثلاً مفارقاً طول الوقت، بل يستمعوا إلى دقاته (الناقوس) يقينا من الداخل إلى الخارج وبالعكس.

الأرجح أن أندرسن لم يقصد - واعياً - أياً مما ذكرت من نظريات ظهرت بعده بقرن أو أكثر، بل إن أرجح الأرجح أنه لو كان أندرسن قد وعى بعض ذلك، لما كتب ما كتب، ولا خاطب به الأطفال داخلنا وخارجنا هكذا.

ديوان شوقي

أن الأوان أن ننقل إلى شعر شوقي للأطفال فنبدأ بنفس التساؤل: هل هو للأطفال أم أنه عن الأطفال؟ أم أن شوقي يستعمل ما هو طفل فيه وفيها ليحقق مأربه بما يبلغه به من رسائل للكبار؟ بالرغم من انبهارى لأول وهلة بالمختار من الديوان فقد وجدت في قصص أندرسن شعراً أكثر خيالاً، وأجمل أضواء، وأعمق أنغاماً من نظم شوقي الخفيف الجميل الساخر. ما وصلني من مختارات شوقي (الأمر الذي لا يسمح بالتعميم) يمكن أن يُقسّم إلى أناشيد أقرب إلى الأناشيد الحماسية الطبية، ثم قصائد الحكمة التي ترد بشكل مباشر في بدء أو ختام كثير من القصائد، ثم قصائد التسلية والتندر، لتتطور بعض تلك

الجميع على اختلافهم من وجوده في الخارج/الداخل

بعد أن انتهيت من قصص أندرسن افتقدت الشعر: انسياب الخيال، وزخم الحركة، وتنوع الحضور، وتعدد المستويات. ربما افتقدت كل ذلك لأنني أمام نظم وقصائد وليست تشكيلات وصور، ولكن أليس الأولى بالشعر أن يتصف ببعض ذلك؟

مع شوقي: فوجدتني - مع شوقي - أتحرّك في المحل، راقصا في خفة مرحة، لكنني لا أنتقل من مكاني، ولا ينطلق معيخالي

انتبهت كيف أن خطاب كثير من قصائد شوقي مُوجّه للكبار أكثر منه للصغار

شوقي - شخصيا - يبدو في أغلب قصائده إما طفلا يلهو أو حكيما يعظ، لكنه لم يكن متحركا مكتشفا لطبقات وعينا عبر الأطفال داخلنا وخارجنا وهو يخاطبنا متلقين

بعض قصائد شوقي تبدأ بعنوان الحكمة المعنية مثل قوله "إسمع نفائس ما يأتي من حكي، وافهمه فهو ليبيج ناقد واعي".

القصائد من السخرية إلى النقد السياسي صراحة. الصور جميلة وخفيفة وبعضها مركب بشكل متداخل قصة "القرد والفيل" مثلا، إلا أنني - بعد أن انتهيت من قصص أندرسن افتقدت الشعر: انسياب الخيال، وزخم الحركة، وتنوع الحضور، وتعدد المستويات. ربما افتقدت كل ذلك لأنني أمام نظم وقصائد وليست تشكيلات وصور، ولكن أليس الأولى بالشعر أن يتصف ببعض ذلك؟ المهم:

رحت أراجع القيم التي يقدمها شوقي للأطفال (سواء كانوا أطفالا بالعموم أم أطفالا بداخل الكبار) فوجدت فيها غلبة البعد الأخلاقي المستوى الواحد، دون الحفز الإبداعي والتحريك الخيالي. إن ما شغلني بعد مقارنة قصص أندرسن التوصلتني شعرا، بشعر شوقي الذي وصلني نظما فكها أو ساخرا أو حكيما، هو مدى المساحة التي تحرك فيها أندرسن حتى قارئها بمساحة حركة ج. رولينج، مؤلفة هاري بوتر، وأيضا بمساحة حركية ألف ليلة وليلة، مع شوقي: فوجدتني - مع شوقي - أتحرّك في المحل، راقصا في خفة مرحة، لكنني لا أنتقل من مكاني، ولا ينطلق معيخالي. ثم انتبهت كيف أن خطاب كثير من قصائد شوقي مُوجّه للكبار أكثر منه للصغار، خذ مثلا: قصيدة الجدة والحفيد وهو يلوذ بها من أبيه، إنها تأنيب للوالد وهي تدكّر أنه كان شقيا مثل ابنه "ألم تكن تصنع ما، يصنع إذ أنت صبي"، شوقي - شخصيا - يبدو في أغلب قصائده إما طفلا يلهو أو حكيما يعظ، لكنه لم يكن متحركا مكتشفا لطبقات وعينا عبر الأطفال داخلنا وخارجنا وهو يخاطبنا متلقين. نهايات شوقي يمكن أن تضع بعدها نقطة ساكنة جدا، كما هو الحال عند معلمينا ووعاظنا ومدرسينا. بعض قصائد شوقي تبدأ بعنوان الحكمة المعنية مثل قوله "إسمع نفائس ما يأتي من حكي، وافهمه فهم لبيب ناقد واعي". لماذا نطلب من أطفالنا أن يفهموا الحكمة "فهم لبيب ناقد واعي؟"، هل يصلح هذا الخطاب لمن نريد أن نطلق خياله إليه؟ أليس هذا كثير عليهم؟ أليس هذا سابق لأوانه؟ هل هذا هو الذي ينمي طفولتهم، ويطلق إبداعهم، ويحافظ على زخم تلقائيتهم؟ إن حكمة أشعار شوقي قد تأتي أخف في نهاية القصيدة، لكنها حين تأتي في أولها تبدو وصية أكثر: أنظر هذه البداية: "الدب معروف بسوء الظن فاسمع حديثه العجيب عنى" أو: "كيف تسمو للعلا يا فتى، إن أنت لم تتفع ولم تشفع - عندي لهذا نبأ صادق، يعجب أهل الفضل فاسمع وع". طيب، وماذا عن النبأ الذي لا يعجب "أهل الفضل" يا عمنا شوقي؟ إن طلب السماع المبدئي والانتباه المستسلم يتكرر في هذه المختارات بشكل يبدو معه أن الطفل ليس إلا إناء نظيفا يلقي فيه ما ينبغي أن يحتويه، أليس في ذلك مصادرة على الحركة الطفلية الطليقة حتى لو كان الذي يلقي فيه هو أشهى ما لذ وطاب، أو أنفع ما يفيد ويصلح؟ مع الشاعر القاص هانز أندرسن يكاد لا يوجد إلا قدر ضئيل جدا من المباشرة.

بعض ما يمكن أن يصل من شوقي كان رائعا على مستوى النقد السياسي مثلا، لكن هل ياترى كان يقصد به الأطفال، خذ عندك تعرية إصاق اللوم بما يسمى مراكز القوى دون الرئيس، أو اتهام الرجل الثاني دون الأول بالخطأ بالإدانة، يكشف ذلك شوقفي قصيدة "الليث ووزيره الحمار" مثلا، حين ينبرى القرد بعد أن خربها الوزير الحمار حتى تساءل الليث: "أين اقتدابوبطشى، وهيبنتواعتباري؟" "فجاءه القرد سرا، وقال بعد اعتذار، يا عالي الجاه فينا كن عالي الأنظار، رأي الرعيّة فيكم كرايكم في الحمار"، قد يدرك الطفل بعض ذلك، لكن الكبار أحوج إلى مثل ذلك وأكثر، قصائد أخرى كثيرة تتجاوز ما يحتاجه الطفل فعلا، مثل تعرية المنافقين في قصيده "نديم البانجان". ثم خذ عندك تلك القصيدة التي تنبه إلى عاقبة الانصراف عن التخطيط الوقائي وإهمال النصح الباكر، وهي قصيدة "ملك الغريان" وندور الخادم، حين يرفض الليث النصح الباكر ثم يعود يطلبه من خادمه ندور بعد أن تقع المصيبة، ينبه الخادم الليث أن السوسة تتخر جذر الشجرة، ليتخذ لذلك الحذر أو الوقاية، فيرد عليه الملك "باستهانة" أنا لا أنظر في هذى الامور"، ويمر الوقت حتى تسقط الشجرة: فهوت للأرض كالتل الكبير، وهوى الديوان، وانفض السرير (السرير) سرير الملك)، فيستنقذ الملك بخادمه ندور، فيرد هذا في أدب ساخر "قال يا مولاي لا تسأل ندور"، أنا لا أنظر في هذى الأمور".

أنا لا أزعج ولا أتصور أن أدرسن كتب قصصه التي ادعى أنها خرافية لتقتصر على الأطفال، ومع ذلك فإنني أتصور أنها لا تصل إلى أغلب الكبار بالجرعة الغائرة الحقيقية، وربما لذلك لزم النقد فنقد النقد بلا توقف ونحن نتحسس الطريق إلى معرفة نبض الإبداع، لا حكمة الوعاظ أو مجرد جمال التشكيل (كل ذلك يحتاج لتفصيل لاحق=).

عند شوقي شعرت أن الطفل بداخله - بداخل شوقي - كتب ما كتب نظاما، دون أن يحرك فينا إلا رقصا طريفا وابتساماة زائطة، وهذا طيب في ذاته، شعرت أن طفل شوقي "يستعبط" ليخاطب الكبار ويلومهم وهو يقول لهم بعض ما غاب عنهم من أصول التربية ومبادئ الحكمة ونقد الرؤساء والساسة نحن نحتاج أن نتعلم من ردّ "نور"، ولكن في الوقت المناسب، وأن نتحمل مسؤولية الأكبر منا والأصغر طول الوقت، وأن نتعرف على أطفالنا بداخلنا وخارجنا من جديد، وأن نتخلص من الوصاية على حركية وعينا تحت أي عنوان، وأن نرفض التوقف عند معلومات "طالب العلم" دون إبداع يحرك ظله إلى "روح الشعر" فيتكاملان. نحن في حاجة إلى أن نحسن الانصات إلى نداء "الناقوس" سعيا إلى الكدح إليه دون الإصرار على اختزاله إلى ما نعرف، أو تعيينه - سبحانه - فيما ليس هو. لا ينبغي أن نتوقف عند قول الشعر نظاما دون تحمل مسؤوليته، وإلا رقصنا مع القوائد الخفيفة في حركة مكررة، حتى لو كانت زائطة ساخرة فهي حركة في المحل "محلل سر"، والألعن أن ما يليها هي حركة "للخلف در". نحن في حاجة إلى روح الشعر، بقدر حاجتنا إلى طلب العلم، أما الاقتصار على رقص النظم وإلقاء النصائح، وحشر المعلومات، فكل ذلك وقفة خادعة، وخطرة، حتى لو بدت إرشادا أو تسليية أو "كنظام" التعليم.

كل ذلك يبدو صعبا بعد ما صرنا إليه' لكن الصعوبة لا تمنع الأمل ومن ثمّ التوجه حتى إلى ما يبدو مستحيلا. وهل يفعل الأطفال (داخليا وخارجيا) غير طرق أبواب المستحيل.

- [1] نشرت في "وجهات نظر" - عدد مارس 2005
- [2] ت.س. إليوت في م.ل. روزنتال، شعراء المدرسة الحديثة، ترجمة جميل الحسني، بيروت ص20 (مقتطف من "29" مجّد فتوح).
- [3] أدونيس (1981) مكان لمسرح الكآبة، فصول: المجلد الثاني، العدد الأول: ص211.

إرتباط كامل النص:

<http://www.arabpsynet.com/Rakhaw/RakD030520.pdf>

*** **

مؤسسة العلوم النفسية العربية

معاً... نذهب أبعد

اشتراكات العضوية بمؤسسة العلوم النفسية العربية للعام 2020

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3

اشتراكات عضوية مدفوعة لدعم المؤسسة

اشتراكات العضوية بالدفع الإلكتروني

1 - عضوية "الشريك الفخري الماسي المميز"

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3

2 - عضوية "الشريك الفخري الماسي"

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3

3 - عضوية "الشريك الشرفي الذهبي"

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3

هل يصلح هذا الخطاب لمن نريد أن نطلق خياله إليه؟ أليس هذا كثير عليهم؟ أليس هذا سابق لأوانه؟ هل هذا هو الذي ينمي طفولتهم، ويطلق إبداعهم، ويحافظ على زخم تلقائيتهم؟

شعرت أن طفل شوقي "يستعبط" ليخاطب الكبار ويلومهم وهو يقول لهم بعض ما غاب عنهم من أصول التربية ومبادئ الحكمة ونقد الرؤساء والساسة

نحن في حاجة إلى أن نحسن الانصات إلى نداء "الناقوس" سعيا إلى الكدح إليه دون الإصرار على اختزاله إلى ما نعرفه، أو تعيينه - سبحانه - فيما ليس هو