

16- حركية "الأسطورة الذاتية" نحو المطلق

قبل النقد الحالى

أثناء بحثى فى أوراقى عثرت على هذا العمل النقدى ولم أستطع أن أتذكر ما إذا كان هذا المقال النقدى (المقدمة) قد نشر من قبل أم لا، بحثت فى الموقع، وفى كل الأماكن التى أنشر فيها نقدا: الهلال، ووجهات نظر، أخبار الأدب، فلم أجد أنه نشر .

ترددت قبل أن أنشره فى زاوية "يومية"، ثم تذكرت أنها ليست إلا "الإنسان التطور"، وقد كانت بداية نشر نشاطى النقدى فيها من أول "وعى آخر، نعيم عطيه" وحتى ليالى ألف ليلة لنجيب محفوظ مروراً بأفيال فتحي غانم ورباعيات جاهين وسرور والخيام... وغيرها

أشفتت على من لم يعرف هذا الجانب من كتابتى، أو الذى لم يعرفنى ابتداء إلا من خلال هذه الزاوية اليومية، لكننى رجحت أن تظل هذه الزاوية صاحبة الفضل فى احتواء نشاطى المتناثر مثلما عملت مجلة الورقية الأم "الإنسان والتطور" طوال ربع قرن.

أحسب أن المقال النقدى الحالى ليس إلا مقدمة لدراسة مقارنة أطول للعلمين الأدبين الذيت يتناولهما، لكنى أسارع بنشر المقدمة كما هى، من يدري ماذا يتم قبل ماذا؟!

والآن: إلى كويلهو ومحفوظ

ماهى حكاية "الأسطورة الذاتية" التى تكررت عشرات المرات فى رواية باولو كويلهو "السيمبائى" أو "الكيميائى" أو ساحر الصحراء؟ هل لها علاقة بالأسطورة عامة، وبالدين، وبالتطور، وبالسحر، وبالخرافة، وبالجنون، وبالإيمان، وبالله سبحانه؟ لماذا انتشرت رواية السيمبائى التى تتناول ما أسمته "الأسطورة الذاتية" كل هذا الانتشار بكل تلك اللغات؟ لا أظن أن السبب هو تميزها الأدبى الخاص، ولا بساطة الحكى مع ثراء الخيال. أين هى - بمقاييس النقد التقليدية - من مائة عام من العزلة (جارتيا ماركيز) أو العطر (باتريك

زوسكوند) أو الخرافيش أو ابن فطومة أو كثير من أحلام النقاثة (مفوظ)؟ رجحت أن سبب انتشارها قد يرجع إلى أنها ظهرت في وقت مناسب (من تطور الإنسان المعاصر، في الغرب خاصة) لتعلن الاعتراف بمساحة أساسية من الوجود البشري، كاد العلم المؤسسى ينكرها وهو يصنفها خرافة لا معنى لها، كما راحت المنظومات المنطقية من أعلى تعتبرها ردة دينية بدائية (خصوصية) لا لزوم لها.

الأسطورة تاريخاً هي جزء جوهرى من تاريخ تطور الوعى البشرى، وقد قامت بدور رائع في تشكيل هذا الوعى حتى وصل إلى ما هو عليه، ثم كادت تنال جزاء سنمار بلغانها أو إنكارها أو تشويهها. لن أعرج إلى تجلياتها طولياً. فلن أناقش - بشكل مباشر- علاقتها التاريخية بما نحن فيه الآن عامة، وما آل إليه الدين خاصة. سوف أكتفى بوضع فرض يمكن من خلاله أن نقرأ كويلهو من موقعه الشخصى، ومن خلال السيميائى معاً، مع الإشارة إلى رحلة ابن فطومة لنجيب محفوظ.

يحمل الإنسان تاريخه البيولوجى والمعرفى (أو إن شئت **الدقة: البيولوجى/المعرفى**) بشكل يستحيل إنكاره، ناهيك عن التكرار له، وهو لا يكون جديراً بهذا التاريخ إلا إذا تحمل مسؤوليته ليوصل لانطلاقه. وصل الإنسان بعد رحلة طويلة من المعاناة، والقهر، والانتصار، والهزيمة، والفخر، والتحايل، والاستغلال، إلى موقع يسمح لوعيه أن يحيط بعدد من المتناقضات دون تناقض، وذلك في عملية جدل متصل، لا يعنى منها إلا بعض جوانبها بعض الوقت. من ذلك مثلاً: إن إنسان اليوم هو شديد التفرد وهو يؤكد نفسه في ذات مستقلة جداً، مستقلة عن العالم وعن الآخر وعن الكون من حيث المبدأ، وكأن كل فرد قد قرر أنه لكى يكون "ذاته" فلا بد أن يكون كوناً مستقلاً كاملاً بلا نقصان، لكنه ليس كذلك، ثم إن كل فرد، وهو كذلك، يجد نفسه - في نفس الوقت - أنه لا يكون إنساناً إلا بانتماؤه إلى نوعه فرداً، فأفراداً، فجماعات، فثقافات، في شبكة من العلاقات لا تنقصها درجة من الوعى. إن ما يجمع هذه الوحدات المستقلة في شبكة متصلة هو التوجه معاً توجهاً ضاملاً لا يخل بالذاتية ولا يجرهما من التواصل لنكون بشراً لا آلهة. هذه المواجهة بين تأكيد التفرد إلى أقصاه، وبين حتمية التواصل فالامتداد إلى ما بعد مداه، هي- في تقديرى- منبع (ومصب) ما يمكن أن يسمى "**الأسطورة الذاتية**"، على الأقل كما صورها كويلهو في رحلة "الشاب".

حين بالغ الإنسان، لحقبة من الزمن، في ما شاع تحت اسم "تحقيق الذات" أو "تأكيد الذات"، تنامت فرديته على حساب انتمائه إلى "آخر" من نوعه على ناحية، وإلى الكون على إطلاقه من ناحية أخرى، فراح ينظم حياته بظاهر القوانين والمواثيق ليؤكد حقه فيما أسماه حرية (**وتوابعها وبدائلها وتزييفاتها**) بأن يعيش كأننا اجتماعياً سياسياً في حدود ما اتفق عليه من نظم معلنة مكتوبة، على أن يمارس بقيته بطريقة سرية: خاصة في الحلم أو الخرافة. ثم تمادى العالم

الغربي والشمالي بوجه خاص في تبرير هذه "التسوية" بتعظيم بعض المناهج والأجديات حتى التقديس: من أول منطلق أرسطو حتى أصنام حقوق الإنسان وديانات الديمقراطية المكتوبة والعلم المؤسستي والفن مهاراتي والتنمية الكمية، ليكن فهذا جيد بشكل ما، لكن أية تسوية تصبح خدعة خطيرة إذا طال عمرها عن فاعلية دورها، فترسخت وكأنها الحل النهائي (تماما) مثلما يحدث على أرض فلسطين أو في فكر فوكوياما وهو يعلن نهاية التاريخ).

استشعارا بهذا الخطر: تسارع سعي المبدعين من البشر، كل في مجاله، في محاولة مراجعة المنهج وتطوير الإبداع أملا في تجاوز خلاق إلى ما يمكن أن يحافظ على تنامي المسيرة البشرية، بدءا من اختراقات المنهج في مجال العلم في توجه نحو علم حقيقي أعمق وأشمل وأكثر انفتاحا، إلى تنشيط دور الشعر في إحياء حركية اللغة وتخليق الوعي إلى غير ذلك، وكان من البديهي وجود ضحايا ومضاعفات. تظهر بعض هذه المضاعفات على المستوى الفردي فيما يسمى الجنون، وعلى المستوى الجماعاتي والجماعي في تنويعات حروب الإبادة ومفرقات الإرهاب.

قرأت كويلهو وروايتيه: **الكيميائي، وفرونیکا تقرر أن تموت**، من هذا المنطلق. كويلهو شخصا عاش الرعب من هذا التنميط والميكنة والإملاء، فرفضها جميعا حتى جُنْ مكررا ودخل (أو أدخل) مستشفى الأمراض العقلية ثلاث مرات، ثم إنه انضم إلى الهيبيز، فالسحرة، وخرج من كل هذا ميدعا بسيطا هميلا متواضعا، وحين أراد أن يسجل بعض ذلك في سيرته الذاتية لم يكملها ولم ينشرها (وحسنا فعل)، لكنه أثبتها أروع وأعمق وأبسط في الكيميائي، ودرجة أقل في: **"فرونیکا"**، التي بدت لي أكثر سطحية لا أكثر بساطة. غنى عن البيان أن الكاتب المبدع بحق ليس هو ما يكتب، لكنه ليس إلا ما يكتب، كما أن ما يكتبه ليس إلا هو (نؤجل هذه القضية مؤقتا).

"قال الشيخ: أنا ملك سالم.
فسأله الشاب (سانتياجو): لماذا يتحدث ملك إلى راع
كان منزعجا وفي أقصى درجات الخيرة
- هناك عدة أسباب لذلك، لكن فلننقل أهمها، وهو أنك
تمكنت من أن تحقق "أسطورتك الذاتية"
ولم يكن الشاب يعرف ما هي "الأسطورة الذاتية".

- هي ما تمنيت دائما أن تفعله، كل منا يعرف في مستهل شبابه ما هي أسطورته الشخصية ففي تلك المرحلة من العمر يكون كل شيء واضحا وكل شيء ممكنا....ولكن مع مرور الوقت تبدأ قوة غامضة في محاولة إثبات أسطورته الذاتية "...." هي قوى تبدو سيئة، ولكنها في الواقع تعلمك كيف تحقق أسطورتك الذاتية، فهي التي تشحن روحك وإرادتك، لأن هناك حقيقة في هذا العالم، فأيا كنت ومهما كان ما تفعله، فإنك عندما تريد شيئا بإخلاص، تولد هذه الرغبة في روح العالم، تلك هي رسالتك على الأرض" ثم "... كل الأشياء هي شيء واحد، وعندما ترغب في شيء، يتآمر العالم كله ليسمح لك بتحقيق رغبتك"

هذه البداية التي أعلنها في السيميائي "ملك سالم" منذ البداية ظلت تلح على الشاب، لم يعد الكاتب يذكر بطله باسم سنتياجوا بعد ذلك، بل ظل يكنيه بأنه "الشاب"، اللهم إلا في الخاتمة التي نوجزها فيما يلي:

"كان اسمه سنتياجوا، ووصل إلى الكنيسة المهجورة بينما كان الليل على وشك أن يجلد.. وبعد إغفاءة راح يسترجع رحلته، ثم راح يحفر تحت شجرة الجميز التي تتزعزع في موضع الهيكل، ثم يستأنف الحفر فيجد الكنز (في نفس الموقع الأول الذي شهد حكيه لحلمه سبب كل هذا الترحال).

فلماذا كان كل ما كان وكنزه تحت قدميه من البداية؟ وماذا لو أن الساحر العجوز كان قد دله على ذلك؟
سمع الريح تجيبه: " لا، فلو أني أخبرتك لما رأيت الأهرام، وهي آية في الروعة، ألا ترى ذلك؟".

لكن كويلهوا ينهي الخاتمة، فالرواية، بأن تأتي الشاب الريح الشرقية من أفريقيا (لم تكن تحمل ربح الصحراء، ولا التهديد بغزو مغربي). كانت تحمل عطرا يعرفه جيدا، وهي قبلة (من فاطمة) تهادت برقة، بمنتهى الرقة، حتى لمست شفتيه، وابتسم، كانت هي المرة الأولى التي تفعلها".

بدأت لي هذه النهاية تراجعا بشكل ما، خيل لي أن كويلهوا - هكذا - قد وضع الصحراء، والغزو على الطرف الآخر من الرقة والخب، مع أن الصحراء والحرب والتهديد والموت والمخاطرة كانت من أهم معالم الطريق إلى "روح العالم".

هل هذه النهاية الرقيقة الوديعه هي ما يفسر بها كويلهوا نهاية رحلته شخصيا : " حيث آب إلى المعتقدات الكاثوليكية التي آمن بها والداه" (بعد تجربة روحانية عميقة وحادة)؟ مما قد يفسر أيضا نشاط كويلهوا شخصيا مؤخرا في تمويل رعايته للأطفال اللقطاء وكبار السن.. إلخ؟

نجيب محفوظ أنهى رحلة قنديل محمد العنابي (ابن فطومة) بعنوان يقول "البداية" (وليس النهاية) مقارنة بعنوان كويلهوا "خاتمة". محفوظ، نبه في هذه "البداية" : كيف أن قنديل يزعم أن يواصل رحلته إلى الجبل الآخر

"... ووقفنا أسفله ننظر إلى أعلاه فوجدناه يعلو على السحب ويتحدى الأشواق".

تنتهي الرحلة ليتركنا محفوظ وكل واحد فينا يشعر أن عليه أن يواصل رحلته فردا في الممر الضيق الذي لا يتسع لناقاة أو جمل ("... وكلكم آتية يوم القيامة فردا")، ثم يحظر خاطر على قنديل: أن يسلم دفتر رحلته ".... إلى صاحب القافلة ليسلمه إلى أمه أو إلى أمين دار الحكمة ففيه من المشاهد ما يستحق أن يعرف، بل فيه لمحات عن دار الجبل نفسها تبيد بعض ما يحيم علينا من ظلمات، وتحرك الخيال لتصور ما لم يعرف منها بعد" (ربما مما ليس كمثله شيء). وهل فعل محفوظ طوال حياته مبدعا غير ذلك؟

محموظ بدأ رحلة ابن فطومة بعد الوطن، من دار المشرق (الإسلام)، لينتهي إلى ابتغاء وجه الحق تعالى دون تعيين أو اغتراب، مروراً بدور الخيرة، فالخلية، فالأمان، فالغروب. الخوف هو أن يستسهل القارئ أو الناقد ترجمة كل ذلك اختزالاً إلى رموز محددة تشير إلى دول شيوعية أو رأسمالية أو شمولية قبلية فالوت أو غير ذلك. ليس من فخر المبدع أو من مهمته، أن يقدم لنا ما نعرف، برموز لا نعرفها ليؤكد لنا ما نعرف دونها (كما أسيء فهم أولاد حارتنا، خيبهم الله)، محموظ قدم لنا أسطورة قنديل العنابي الذاتية حالة كونها في جدل مع كل الأنظمة المتاحة على أرض الواقع الآتي، لينتهي وهو يحفزنا أن يحقق كل منا أسطوره الذاتية بكل ما هو متاح، توجهها إلى كل ما هو واعد.

عودة إلى كويلهو لأرفض ابتداء بعض ما جاءني من تعليقات فرحة عن الكيمياء مجرد أنه ذكر أهرام الجيزة، أو جعل الفيوم مسرحاً، أو لما فهمت أنه ترحيب بنظرته الموضوعية الخانية لبعض سلوكيات المسلمين. هذا الموقف أو ذاك هو موقف طيب لكنه لا يمثل الواقع كما جاء على لسان ابن فطومة "ديننا عظيم وحياتنا وثنية"، لا يمكن أن تقارن طبخة كويلهو على الإسلام والمسلمين بما خاص إليه محموظ في عمق إشكالية التعامل مع قضية الوجود الممتد، بدءاً بما وجدنا أنفسنا فيه مسلمين. كويلهو كان مثل سائح أمين يرانا بكرم واحترام، لكن محموظ راح يضعنا - مسلمين - في بؤرة أسئلة الوجود، ربما لهذا انتهى كويلهو كاثوليكيًا طيباً، وما زال محموظ وهو يقترب من المائة، يكدح إلى ربنا كدحاً، وكلامها يدعونا أن نسعى إلى تحقيق أسطورتنا الذاتية (وليس مجرد تحقيق ذاتنا كما يشاع) كل بطريقته، الأمر الذي يحتاج إلى عودة قد تملأ مجلداً.

محموظ، في ابن فطومة، تحمل مسؤولية الخيرة الوجودية التي انتهى إليها الإنسان المعاصر، ولم يجلها بهذا الحل السحري الذي يفرح به أهل الغرب أكثر منا، في حين نتمادى نحن فيما يشبهه حتى الخرافة. لو أن محموظ كان هو كاتب السيميائي وهو في موقعه مسلماً بيننا هنا والآن، إذن لاخفت كل إيجابيات الرواية تحت عنوان الترويج للخرافة وللإيمان بالجان... إلخ،

كويلهو - وهو ابن قومه - راح يقرص أذن ناسه حتى لا يذهب أي منهم بعيداً عن أسطوره الذاتيه، مهما بدت سحراً أو لاحت غامضة. ربما لهذا انتشرت الرواية عندهم.

أما محموظ فهو يدعو قومه أن يتحمل كل واحد منهم مسؤولية أسطوره الذاتية وهو يبحث كيف يحافظ عليها جدلاً مع مختلف الجارى على أرض الواقع الداخلى والخارجى على حد سواء..

بقيت كلمة أخيرة حول مضاعفات فشل تحقيق الأسطورة الذاتية، نوجزها فيما يلي :

ماذا لو قبل الواحد منا هذا التحدى بقبول أسطوره الذاتية، ثم تخلت روح العالم عنه، ولم تتأمر لتحقيقها، وفي نفس الوقت لم يعرف كيف يتعامل مع تلك القوى الغامضة التي تعمل على إنكارها لصالح تجليها؟ (أنظر بداية المقال: المقتطف في حوار الشاب مع الشيخ ملك سالم)

الجواب عاشه كويلهو شخصيا (ما سبقت الإشارة إليه عن مرضه) كما صوره في روايته "فيرونیکا تقرر أن تموت". الجواب هو: إن إجهاض هذه المحاولة قد يترتب عليه ليس فقط العدول عنها، وإنما التفسخ أمام زخم حركيتها المتناثرة، أو الانسحاب بعيدا عن المواجهة، فهو الجنون.

لا أعرج إلى جنون كويلهو فأنا لا أعرف عنه شيئا، وهو لا يعييه أصلا. أكتفى بالوقوف عند جنون فيرونیکا، حيث قدم كويلهو رؤيته للجنون باعتباره تعبيرا رائعا عن رفض النمطية والتكرار واللامعنى (مثل بداية الشاب سنتياجو أيضا)، وفي حين انهزمت فيرونیکا، ولو مرحليا، فإن سنتياجو الشاب في السيميائي عملها وانتصر، كما أن فيرونیکا نفسها انتصرت في النهاية حتى على مرضها الجسدي تماما مثلما انتصر كويلهو شخصيا في حياته الخاصة.

المفهوم الذي قدمه كويلهو هكذا هو مفهوم جيد للجنون، لكنه ليس كل الجنون، فثم جنون أخطر وأعمق صورته زوسكند في العطر (مثلا) حين غاص حتى نخاع الدنا DNA منذ الولادة، وهو يعلن الانفصال الخاسم عن هارمونية الكون كله، وليس فقط عن البشر فرادى وجماعات، هذا الانفصال عن الكون كله هو الذي يحيل الكيان البشري تيّزكاً غريبا دائرا في فلكه الخاص بما يمثل الجنون المتأله القاتل، كما صورته زوسكند في رحلة باتيست جرينوى، في العطر، ربما كان هذا المستوى من الجنون في عمق ورعب خطورته هو ما يقابل على أقصى الجانب الإيجابي الآخر ذلك الوجود الرائع الواعد الذي يدعونا محفوظ لمواصلة السعى إليه

في حين يظل جنون فيرونیکا هو الوجه السلبي الذي يقابل رحلة الشاب سنتياجو الناجحة!

- كتبت مؤخرا أغان للأطفال داخلنا جاء في أحداها: كل واحد هوه نَفْسُهُ، بس نفسه هيه برضه كلنا، مالى وعيه بُرَبْنَا". ما رأيكم.

- كتب هذا العمل قبل رحيل شيخنا