

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة باتنة 1

كلية الآداب واللغات والفنون

قسم اللغة العربية وآدابها

حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر الرابطة القلمية

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب الحديث

تحت إشراف :
أ.د/ السعيد لراوي

من إعداد:
سليمة عقوبي

لجنة المناقشة:

الاسم واللقب	الرتبة	الجامعة	الصفة
د/ جمال سعادنة	أستاذ محاضر - أ -	جامعة باتنة 1	رئيسا
أ.د/ السعيد لراوي	أستاذ التعليم العالي	جامعة باتنة 1	مشرفا ومقررا
د/ مليكة النوي	أستاذ محاضر - أ -	جامعة باتنة	عضوا
أ.د/ ثورار أحمد	أستاذ التعليم العالي	جامعة بسكرة	عضوا
أ.د/ محمد العيد تاورطا	أستاذ التعليم العالي	جامعة قسنطينة	عضوا
د/ بلقاسم دكدوك	أستاذ محاضر - أ -	جامعة ام البواقي	عضوا

السنة الجامعية: 2016/2015

مقدمة :

عرف الشعر العربي الحديث العديد من المدارس التي تميزت كل منها بخصوصيتها، ومن بين هذه المدارس الرابطة القلمية ، التي تأسست في المهجر الأمريكي الشمالي ، معتمدة على مجموعة من القواعد التي كانت الأساس في الارتقاء بالشعر العربي الحديث ، والتجديد فيه .

وحتى يكون لهم هذا الهدف فقد استعانوا بالفلسفة التي منلت - في ذلك الوقت - موجة واسعة النطاق تسعى إلى تغيير العديد من المفاهيم ، من أهمها النظرة إلى القديم ، و الجديد .

لقد كان اتصال شعراء الرابطة القلمية بالفلسفة واضح المعالم ، ومن أشد من تأثروا بهم "الفلاسفة المثاليين" ، فكانت أفكارهم أقرب إلى أفكار أفلاطون ، الذي اتخذت فلسفته العديد من الاتجاهات.

هذه العلاقة ما بين شعراء الرابطة القلمية ، وأفلاطون هي موضوع هذا البحث الذي كان عنوانه " حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر الرابطة القلمية " .

وحتى أصل إلى هذه العلاقة يجب الإجابة على الأسئلة الآتية : ماهي موضوعات الفلسفة الأفلاطونية ؟ وما هي مميزاتاها ؟ كيف تأثر بها شعراء الرابطة القلمية ؟ وما هي أسباب هذا التأثير ؟ وأي الشعراء كان كثير التأثير بهذه الفلسفة ؟

قبل الإجابة على هذه الأسئلة أودُّ أن أذكر أهم الأسباب التي دفعتني إلى هذه الدراسة ، ومن أهمها ضرورة الاعتناء بالشعر المهجري الذي يمثل ما قدّمه العرب إلى الغرب ، فاستطاعوا بهذه الأشعار أن يغزوا العالم الغربي في أرضهم .

كما دفعتني أيضا إلى هذه الدراسة تعدُّ أفكار الفلسفة الأفلاطونية ، التي شملت العديد من المجالات ، فكانت لها مكانة عالمية ، لما فيها من تميز فكري ؛ فعلى

الرغم من وثنية أفلاطون إلا أن لأفكاره تشابها كبيرا مع تعاليم الإسلام خاصة في حديثه عن الفضيلة ، وفلسفة الجمال ، والنفس .

لقد اتبعت في دراستي هذه خطة تتمثل في: مدخل ، خمسة فصول،خاتمة،قائمة المصادر والمراجع ، وفهرس للموضوعات .

أما في المدخل فقد تحدثت عن الشعر العربي الحديث بصفة عامة ، والمدارس التي قام عليها .

ثم خصصت الفصل الأول للحديث عن محاورات أفلاطون ، وأهم موضوعاتها ، والمميزات التي تميزت بها ، ومكانتها التاريخية .

وفي الفصل الثاني تحدثت عن حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر جبران خليل جبران ، فبحثت في:سيرته،مقوماته الثقافية،أعماله،تجربته الشعرية،العلاقة ما بين الفلسفة الأفلاطونية و"المواكب" الجبرانية .

وفي الفصل الثالث أيضا قمت بدراسة الفلسفة الأفلاطونية في شعر ميخائيل نعيمة بنفس الطريقة ، التي طبقها على جبران خليل جبران،ثم على إيليا أبي ماضي في الفصل الرابع .

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن دراستي لحضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر الرابطة القلمية كانت مقتصرة على هؤلاء الشعراء الثلاثة؛ لأنهم كانوا يمثلون ذروة التأثير الأفلاطوني ، لهذا فقد تعمقت في دراسة جميع النواحي الفكرية لهم ، بما فيها من مؤثرات كانت لها أهمية في هذه العلاقة .

أما عن بقية الشعراء ، فقد كان حضور أفكار أفلاطون في أشعارهم طفيفا ؛ وذلك يعود لأسباب ستورد لها فيما بعد .

وحتى لا أضيّع أعمال هؤلاء الشعراء فقد وضعت الفصل الخامس الذي كان عنوانه "حضور الفكر الأفلاطوني بين شعراء الرابطة القلمية" فهو يمثل موازنة ما بين هؤلاء الشعراء من حيث مقارنتهم بالتأثر الأفلاطوني .

تأتي بعد هذه الدراسة الخاتمة التي بيّنت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي.

أما قائمة المصادر والمراجع فقد رتبها ترتيباً ألفبائياً ؛ تبدأ بالمصادر التي اعتمدها في الدراسة مثل : القرآن الكريم ،محاورات أفلاطون،دواوين الشعراء، ثم المراجع التي تختص بدراسة أفكار أفلاطون ، وأفكار شعراء الرابطة القلمية . لتأتي بعدها الكتب المترجمة ، ثم الدوريات ، ثم أطروحات الدكتوراه التي اهتمت بمثل هذه الدراسة،وفي الأخير الكتب الأجنبية. .

بعد قائمة المصادر والمراجع وضعت الفهرس ، الذي رتبته فيه الموضوعات ورقم الصفحة لكل موضوع .

اعتمدت في دراستي هذه المنهج المقارن الذي بحثت فيه عن العلاقة ما بين أشعار عربية ، وأفكار غربية ، كما لجأت إلى الموازنة في الفصل الخامس من خلال البحث في مدى ظهور الفكر الأفلاطوني بين هؤلاء الشعراء ، حتى أصل إلى أسباب ودوافع هذا التأثير.

وكأي بحث ، فقد واجهتني العديد من الصعوبات من أهمها ، صعوبة الأفكار الفلسفية الأفلاطونية ، خاصة تلك التي تتعلق بنظرية المثل . إضافة إلى أن هذه الكتب الأفلاطونية مترجمة ، لهذا فمن غير السهل أن نصل إلى ما أراد أفلاطون قوله بالتفصيل . أما عن قلة المصادر والمراجع فهذا ليس بالأمر الذي يعيق دراستي ، لأن البحث تفصي ، ومثابرة من أجل الوصول إلى النتيجة،كما كان لأستاذ المشرف الدكتور السعيد لراوي بالغ الدور في إعانتني من أجل تخطي جميع الصعوبات خاصة التي تتعلق بشعراء الرابطة القلمية، و الشعر العربي الحديث.

المدخل : الشعر في العصر الحديث :

تمهيد.

أولاً: شعراء مدرسة البعث والإحياء.

ثانياً: شعراء مدرسة الديوان.

ثالثاً: مدرسة أبولو الشعرية.

رابعاً: الشعر المهجري:

1- شعراء الرابطة القلمية.

2 - شعراء العصبة الأندلسية.

3 - خصائص الشعر المهجري.

تمهيد:

لقد شهد الشعر العربي قبل العصر الحديث مراحل من السكون ، والجمود ، فإتجه إلى الزخرف اللفظي ، و تنميته ؛ " فلم يعبر عن صخب الحياة ، و ضجيجها من حوله ، ولم يصور المحن، والآلام التي كانت تعيش فيها شعوب العرب ، وباعد بين الحياة والناس ، والطبيعة من حوله". (1)

ولعل من أهم أسباب إبتعاد الشعر في هذه المرحلة عن الإهتمام بمجالات الحياة، والتعبير عنها هو الحكام؛ إذ جاء هذا كنتيجة حتمية لعدم إستساغتهم الشعر.

ففي أيام الأتراك عرف الشعر إهتماما بالغا بالمحسنات البديعية ، مع ركافة في الأسلوب، وضعف في المعنى ؛لأنه لم يجد آذانا تسمعه ، وتهتم به ، فلجأ أصحابه إلى تنميته ، وتزيين عباراته ، عساها تجد صدى، وإعجابا ، وأسوا في ذلك مدارس تحمل على عاتقها هذه المسؤولية. (2)

كما إعتنى الشعر في هذه المرحلة عناية فائقة بحساب الجمل. في تاريخ وفاة العظماء والشعراء، والأحداث المهمة .

و بقي الحال على ما هو عليه إلى أن جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابارت على مصر، فحمل معه العديد من مؤهلات التغيير ؛ فقد كانت مصر قبل هذه الحملة منعزلة عن الغرب ، ولم يكن لها إتصال به ، إلا من خلال السياحة؛ فلما كانت الحملة الفرنسية سنة 1798 إتصلت مصر بأروبا سياسيا ، و إجتماعيا، و أثر ذلك على شقيقتها من البلاد العربية ، وأخذت الحضارة المادية الأوروبية تتساح في جنبات مصر " . (3)

(1)- محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس الشعر الحديث، دار الوفاء للطباعة و النشر، ط1، 2004، ص11.

(2)- من هذه المدارس نجد : المدرسة البكرية ، والمدرسة العلوية ، فالأولى نسبة إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ، ومن شعراء هذه المدرسة محمد البكري ، وأبيه أبو المواهب البكري ، أما الثانية فهي نسبة للإمام علي -رضي الله عنه- ومن شعراءها "العالمي".

(3)-حامد حنفي داود،تاريخ الأدب الحديث،تطوره،معالمه الكبرى،مدارسه،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،1983،ص18 .

نفهم من هذا أنه لولا الحملة الفرنسية على مصر ما كان هناك تطورا، و لكن هذا زعم خاطئ؛ فصحیح أن الشعر العربي الحديث تطور في عهد الحملة الفرنسية على مصر، لكن هذا لا يعني أنها دفعته إلى التحسن؛ لأن هدف الحملة كان السيطرة، وفرض النفوذ.

وما يهمننا هنا في هذا المجال هو صورة الشعر في العصر الحديث، وأهم ملامحه، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مدارسه التي على الرغم من تنوعها إلا أنها تحمل هدفا واحدا هو الرقي بالشعر العربي الحديث. إذن: ماهي أهم مدارس الشعر العربي الحديث؟ وماهي خصوصية كل مدرسة؟

أولا: شعراء: مدرسة البعث والإحياء:

عمد شعراء هذه المدرسة إلى النهوض بالشعر العربي، فكان سبيلهم إلى ذلك العودة إلى التراث؛ "فمن يتابع شعراء عصر الإحياء يجد إستسلاما للماضي، ويلحظ أنهم يجترئون المعاني القديمة، ولا يكاد يعايشون الحياة المعاصرة في بعض فئاتهم أدنى معايشة". (1)

المقصود من هذا القول هو أن شعراء الإحياء إبتعدوا عن الإبتكار؛ لأنهم قد إكتفوا بالقديم، وجعلوه مثالهم.

مجد أصحاب هذه المدرسة القديم؛ "فقد إتجه هؤلاء المثقفون إلى التراث العربي القديم، وإنتقاء جمهرة من روائعه لإحيائها، ونشرها، للإتكاء عليها في إرضاء الوعي النامي المتلهف إلى ثقافة عربية جديدة، تقف أمام الثقافة الغربية الوافدة". (2)

(1)-إبراهيم السعافين، مدرسة البحث والإحياء، دار الأندلس، ص210.

(2)-أحمد هيكل، تطور الأدب الحديث في مصر، من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبرى الثانية، دار المعارف، ط2، 1994، ص47.

يعدُّ البارودي رائد هذه المدرسة؛ فقد حمل علي عاتقه مسؤولية البعث، حتى يستطيع أن يُخرج الشعر العربي الحديث من دائرة الضعف، فأجَّجه إلى معارضة الشعراء القدامى، ومن أمثلة ذلك قوله:

ذكرت بها النفس اللجوج زمانها إن التذكُّر للنفوس غرام (1)

فقد أخذه من قول أبي نواس:

غرم الزمان على الذين عهدتهم بك قاطنين وللزمان غرام (2)

فالمعارضة ظاهرة في البيتين، لكن الفرق بينهما هو أن أبا نواس قد جعل الزمان سببا في آلامه، أما البارودي فقد جمع ما بين الزمن والذكرى.

لم تقتصر معارضة البارودي على أبي نواس؛ فقد عارض شعراء آخرين، من بينهم عنتره في قوله:

هل غادر الشعراء من متردِّم أم هل عرفت الدَّار بعد توهم (3)

فقال البارودي:

كم غادر الشعراء من متردِّم ولربُّ تال بدَّ شأو مقدِّم (4)

لكن الفرق بينهما هو أن البارودي قد حاول أن يغيِّر في المعنى، فرفض الوقوف على الديار.

كما عارض البارودي عبيد الأبرص في قوله:

ليس الرسم على الدِّفين ببالي فلوى ذروة فجنيب أنال

فالمروارث والصحيفة قفر كل واد روضة محلال (5)

(1)- ديوان البارودي، ت: علي الجارم، محمد شفيق معروف، ج3، ص316.

(2)- ت: سليم خليل قهوجي، بيروت، دار الجيل، 2003، ص84.

(3)- ت: محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، ص182.

(4)- ديوان البارودي، ج3، ص485.

(5)- ديوان عبيد الأبرص، ت: حسين نصار، مصر، شركة مصطفى البابي الطبي، ط1، 1957، ص105.

فقال البارودي:

دمن عَقَّتْ بعد الأنيس فأصبحت للجازئات من الضباء مكانا

ولقد نرى فيها ملاعب لم تنزل تشجى الفؤاد ولا نرى إنسانا(1)

عمد البارودي إلى التمسُّك بنظام القصيدة القديمة خاصة في المقدمة الطليئة؛ فقد قال:

ألا حيَّ من أسماء رسم المنازل و إن هي لم ترجع بيانا لسائل(2)

على الرغم من البيئية الحديثة للبارودي إلا أنه كان "جاهلي اللفظ، و المعنى، و الوجه الذي لا يمتُّ إلى العصر بصلة".(3)

فألفاظ هذا البيت مستمدَّة من قاموس البيئية الجاهلية وكذلك معانيه فهي تحمل معنى البكاء على الديار، لهذا أتت معبِّرة على بيئة غير بيئة البارودي.

دافع البارودي على التراث الشعري؛ "فهو يدعو للإرتباط الدائم تعهُداً بالقديم، وهكذا فإن تفضيل القديم، والإنبهار به إحساس بقوة الصلة بالجذور، وهو أيضا إرتباط بالنموذج الأكمل ومقاومة التتصلُّ من الهوية".(4)

المقصود من هذا القول أنَّ البارودي في تمسُّكه بالقديم لا يعني أنه قد أراد أن يفقد هويته، وإنما كان ذلك تمسُّكا منه بهذه الهوية حتى لا تضيع.

(1)- ديوان البارودي، ج4، ص83، 84.

(2)- المصدر نفسه، ج3، ص136.

(3)- علي الحديدي، محمود سامي البارودي، دار الكتاب العربي، 1967، ص403.

(4)- عباس يحي، مسار الشعر العربي الحديث و المعاصر، الجزائر، شركة الهدى للطباعة والنشر، ص85.

لكن دعوة البارودي لهذا التراث الشعري لا تعني التقليد؛ فالحاجة كانت ملحةً للنهوض بالشعر العربي الحديث، وحتى يعيد له مجده لأبدٍ من محاكاة للأقدمين شكلاً ومضموناً، "و مع ذلك فلم يُنقص التقليد، ولا المحاكاة من مكانته الشعرية؛ لأنه كان يصبُّ معاني هؤلاء الشعراء في نفسه الشاعرة و بعد أن يستوعب ذلك تماماً يُخرج هذه المعاني في صور حماسية، مليئة بالبطولة، والشجاعة". (1)

فالتجربة الشعرية للبارودي لم تكن منصبةً على التقليد، ولولا ذلك لما إستحقَّ أن ينال منزلة رائد الشعر العربي الحديث، ولما اختلف عن سابقيه من الشعراء؛ "فالشعر قبله قد هوى إلى درك أسفل حتى إنتشله البارودي من هذا الدرك، وأعاد إليه حياته، وحيته، وعلم جيله، والأجيال التي تليه كيف يتجهون إلى الأدب العربي في أبهى عصوره، وينهلون من معينه العذب الفيّاض". (2)

لقد عاصر البارودي العديد من الشعراء في البلاد العربية؛ إذ نجد في العراق عبد الحميد الشاوي، الذي اشتهر بوطنيته، ومحمد سعد الحبوبى الذي عرف بالموشحاته، و شعره الوجداني، وفي السعودية نجد إبراهيم الغزاوي، وإبن عثيمين، وفي تونس صالح السويسي ومحمد الشاذلي، وسعيد بوبكر، أما في المغرب فنجد المكي الناصري، ومحمد إبن إبراهيم.

لقد جاء بعد البارودي أحمد شوقي الذي كان إمتداداً لحركة الإحياء، فحاول التوفيق بين التراث القديم، ومتطلبات العصر الحديث؛ "فهو يرى في الإنفصام عن التراث هلاكاً، وفناءً، ويرى التجديد أملاً مرموقاً، فيحاول أن يسمو إلى أفاق بعيدة، متخذاً من الشعراء السابقين له مصابيح يهتدي بها في طريقه إلى الإحياء والتجديد". (3)

(1)- حامد حنفي، مرجع سابق، ص 32.

(2)- صلاح الدين محمد عبد التواب، مدارس الشعر العربي الحديث، القاهرة، دار الكتاب العربي، 2005، ص 63.

(3)- زكي مبارك، أحمد شوقي، دار الجيل، 1996، ص 31.

إطلع أحمد شوقي على الثقافة الأوربية ، فأخذ منها ماينفعه في تجربته الشعرية،و إستطاع بهذا أن يقدم قصائد تجمع ما بين الأصالة و المعاصرة ، في سهولة عبارة ، ووضوح معاني، و خيال محكم ، وترابط أجزاء.

حاول أحمد شوقي أن يجدد في الشعر العربي الحديث، فرفض أن تبدأ القصيدة بالغزل ، ولم يجعل الفخر موضوعه الأساسي ، كما ركز على وحدة القصيدة ، هذا فضلا على إستحداثه لأجناس فنيّة جديدة كالشعر التمثيلي،والوطنيات،والسياسة،مع الإحتفاظ بتقاليد القصيدة العربية القديمة ؛" فقد إعتد في تصويره على الصور المرگبة حيناً، و الممتدّة حيناً آخر ، والجزئية أحياناً ، ولكنه عرف كيف يعتصر من الألفاظ، و الأساليب ما فيها من ألحان ،وفطرة موسيقيّة تقيس ذبذبات الحروف".(1)

حتى في ذكره للطلل فقد منحه صفة معنوية ، وسعى به إلى التجديد ؛فقد قال :

أنادي الرسم لو ملك الجوابا و أجرّيه بدمعي لو أثابا(2)

كما إعتد على تحديد الطلل بمصر ، فقال:

وسلا مصر هل سلا القلب عنـها أو أسا جرّحه الزمان المؤسي(3)

ربط أحمد شوقي الطلل بوطنيته ؛فهو " يؤكد أنّ حبّ مصر أمكن في نفسه من

أيّ حب".(4)

(1)-على عبد المنعم عبد الحميد ، أحمد شوقي "قمبيز" مصر كليوباترا "عنتره" مجنون ليلى" ، القاهرة ، الشركة العالمية للنشر، ط 1، 1998، ص 6.

(2)-الشوقيات ، ج1، مكتبة مصر ، ص 99.

(3)-الشوقيات ، ج 2، ص 46.

(4)- محمد بن سعيد بن حسين، المعارضات في الشعر العربي، النادي الأدبي،الرياض،ص304.

لقد إعتد شوقي على التوليد ؛ من خلال تأكيده على دوام حبه للديار ، من دون أن يهتم بطول الزمن أو قصره، فخرج بالمعاني من الزمن إلى اللازم .

كما جعل الطلل دليلا على عظمة التاريخ ، و مجده ؛ فقد قال :

حتى إنَّ العلم الجسو ر فوضنَّ خاتمة المصونا (1)

لقد إنتقل أحمد شوقي في هذا البيت من وصف المحبوبة، و ربطها بالطلل إلى التغني بالأمجاد، " فوقف فيها أمام جلال الأثار ، و عظمة التاريخ في مصر ". (2)
وهذا يدلُّ على رغبته في التجديد الشعري ، بحيث أصبح يمنح الطلل دلالات حديثة مرتبطة بالوطنية .

كما خرج بالطلل من دائرة الحزن ، والبكاء الى دائرة البحث ، و الرغبة في الوصول إلى ماضي هذه الأطلال؛فقال:

وإندسَّ كالمصباح في حفر من الأحداث جون

حجر ممرّدة المعاً قل في الثرى،شم الحصون(3)

فالطلل عنده لا يظهر إلا بعد بحث طويل في "الألغاز التي عجز العقل، والوحدات عن حلّها: ألغاز الحياة، والموت، ألغاز البعث، والنشور، ألغاز الصلات الاجتماعية". (4)

تظهر بداية التجديد مع أحمد شوقي، ثم خلفه حافظ إبراهيم فيما بعد، الذي لقب بشاعر النيل، وقيل عنه أنه " أديب لم تر مثله أندية الأدب منذ أجيال ". (5)

(1) - الشوقيات، ج 2، ص 96.

(2) - فوزي عطوي، أحمد شوقي شاعر الوطنية، والتاريخ، دار الفكر العربي، ط 1، ص 60.

(3) - الشوقيات، ج 3، ص 96.

(4) - طه حسين ، حافظ وشوقي ،دار الخانجي وحمدان ، ص 98.

(5) - زكي مبارك ،حافظ إبراهيم ، بيروت ، دار الجيل ، ط 1 ، 1991 ، ص 12.

تعد أكثر حافظ إبراهيم من الشعر الاجتماعي ، وإبتكر شعر المواسم الدينية ، كما أكثر من الحديث عن المرأة ، ودورها في المجتمع ، وعن التعليم والاخلاق ، والفضيلة ، وغيرها من الموضوعات المستوحات من القاموس الاجتماعي .

ولأن حافظ إبراهيم قد إستمسك بزمام اللغة الفرنسية ، فقد ألح على الربط ما بين الثقافة العربية ، والفرنسية ، فكانت أفكاره دافعا قويا لظهور مدارس أخرى تسعى إلى التجديد في الشعر العربي .

تظهر ملامح التجديد عند حافظ إبراهيم في العديد من أبياته الشعرية ؛ ومن ذلك قوله :

قصرت عليك العمر وهو قصير وغالبت فيك الشوق وهو قدير
وأنشأت في صدري لك دولة ولها الحب جند الولاء سفير(1)

فعلى الرغم من الإهتمام بجمال المحبوب في كلمة "لحسنك" إلا أنه خرج من الإفراط المادي ، وجعل هذا الحسن مشتملا على ما هو معنوي ؛ فهو "لاينزع إلى التصوير المحسوس نزعة صريحة ظاهرة تجعلك في كثير من الأحيان ترى خواطر حافظ فيه ، وكأنها مرسومة أمامك ، تقع عينك منها على الدقيق ، والجميل".(2)

هذا التجديد الذي وجدناه مع أحمد شوقي ، وحافظ إبراهيم كان تمهيدا لظهور مدرسة الديوان التي قامت على العديد من القواعد من أجل النهوض بالشعر العربي الحديث .

(1) - ديوان حافظ إبراهيم ، بيروت ، دار العودة ، 1996 ، ص31.

(2) - محمد حسين هيكل ، الأدب والحياة المصرية ، دار الهلال ، ص96.

ثانيا: شعراء مدرسة الديوان:

تتكون هذه المدرسة من: العقاد، وشكري، والمازني، وقد دعت إلى التجديد. ألف هؤلاء الثلاثة كتابا بعنوان "الديوان"، فكانت له أهمية كبيرة في مجال الشعر، والنقد؛ من خلال الثورة على القواعد الكلاسيكية، والدعوة إلى الشعر الوجداني؛ "إذ يؤمن أصحاب مدرسة الديوان بأن الشعر يجب أن يكون تعبيراً عن وجدان الشاعر، وذاته، وحياته الباطنية، صادراً عن نفس الشاعر، وطبعه". (1)

كتب شعراء الديوان العديد من القصائد التي تعبر عن نفسيتهم بصدق، ومن ذلك قول المازني:

لبست رداء العيش عشرين حجة وثنتين يا شوقي إلى خلع ذا البرد
عزواً عن الدنيا، ومن لم يجد بها مراداً لأمالٍ تغلّ بالزهـد (2)
كما عبّر في شعره عن نفسية الآخرين قائلاً:

يملُّ الفتى طول الحياة ولا يرى على الموت إلا ساخطاً جد ووجد
ويطلب أمامات أن ينصبوا له معالم تستجدي دموع الجرائد (3)
فهو يدعو للخروج بالشعر العربي من التتميق إلى التعبير الصادق عن روح المجتمع.

لقد بنى شعراء مدرسة الديوان ثقافتهم على الأدب الإنجليزي، ونقده، وذلك من خلال إطلاعهم على مجموعة الكنز الذهبي (4)؛ فهو "مجموعة رائعة من القصائد القصيرة المنبعثة عن وجدان الشعراء الشخصي". (5)

(1)-محمد خفاجي، مدارس الشعر الحديث، ص121.

(2)- قبض الريح، دار الشعب، ص.33.

(3)- قصة حياة، الإسكندرية، دار الشعب، 2003، ص112.

(4)- تجمع هذه المجموعة مختارات الشعر الإنجليزي من عصر شكسبير إلى نهاية القرن 19م، وقد كانت مقررة على الطلاب المصريين في ذلك الوقت.

(5)- محمد مندور، الشعر المصري بعد شوقي، القاهرة، دار نهضة مصر، ص144.

قرأ أعضاء هذه المدرسة العديد من أشعار الرومانسيين الأنجليز مثل:
"ووردزورث"، "شيلي"، "بيرون"، فكان تأثرهم بالرومانسية الأنجليزية واضحا ؛ من
حيث نظرتهم للشعر، وللعملية الإبداعية، ووحدة القصيدة. "لقد تأثرت جماعة
الديوان بالرومانسية الأنجليزية في الروح ، في نظرتها إلى الحياة ، وفي موقفها
من شعراء الجيل السابق مباشرة ، وهذه الحقيقة يمكن التأكد منها بالنظر في مضم
الكتب التي بحثت في مذهب جماعة الديوان في الشعر والنقد".(1)

المقصود من هذا أن تأثر جماعة الديوان بالرومانسية الأنجليزية كان مبنياً على
أسس منهجية ، من خلال تغيير نظرتهم لوحدة القصيدة ، و العملية الشعرية ،
وتعريف الشعر .

كما دعوا إلى التجديد في نظام القصيدة العمومية ،و من ذلك قول المازني :

فإذا الجنة أمن وسكون

كسكون الليل في ضوء القمر

خشعت حتى الشوادي في الغصون

وضعت حتى وريقات الشجر (2)

فالتجديد يبدو واضحا في هذه الأبيات من الناحية الشكلية ،والموضوعية ؛فمن
ناحية الشكل نجده قد اعتمد نظام السطر ، وليس الشطر ، أما من الناحية
الموضوعية فنجد حضورا للطبيعة الخارجية مثل: القمر، الغصون، الشجر،
و الطبيعة الداخلية مثل : أمن، خشعت ،مع المزوجة بين الطبيعتين بصدق
عاطفي،وخيال واسع.

(1)- محمد مصايف ،جماعة الديوان في النقد ، الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،ط1، ص 69 .

(2)- حصاد الهشيم ،دار المعارف ،ص44.

لقد دعا شعراء جماعة الديوان إلى وحدة القصيدة ، فشبها الشاعر في كتابته لقصيدته بالنقاش الذي يؤلف ما بين أجزاء الصورة التي ينقشها ؛ " فكما ينبغي على النقاش أن يميز بين مقادير إمتزاج النور ، والظل في نفسه ، وكذلك للشاعر أن يميز بين جوانب موضوع القصيدة ، وما يستلزمه كل جانب من الخيال و الفكر". (1)

فالقصيدية تمثل عندهم جسدا متكاملا في أطرافه ، لدرجة أنه لا نستطيع أن نغير أي جزء مكان آخر .

أما العملية الشعرية فقد ربطوها بالجانب النفسي والعقلي ، وجعلوها في مرحلتين: " الأولى تنور فيها عواطف الشاعر ، والثانية يتأمل فيها الشاعر عواطفه ، ويضبطها ، ويكون منها ما هو أصلح للتعبير الشعري". (2)

فالشعر على الرغم من ربطه بالجانب النفسي إلا أنه لا بد أن يكون للعقل دور فيه؛ من حيث تنظيمه، وتحسين مستواه ، وهذا لا يكون إلا بالتأمل الطويل ، والنظر الدقيق .

ومن هذا التأمل ما جاء في شعر شكري قائلا :

نبغي من الدنيا نظام محدد في رحمها برد من الغايات

فنظامها ألف النقيض نقيضه و نقائص الأيام كالأخوات (3)

فهو يبني نظريته التأملية للحياة على النقائص التي تمثل جدلية تحكم نظام الكون .

(1)- إبراهيم خليل، مدخل لدراسته الشعر العربي الحديث ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ط1، 2003، ص141 .

(2)- شوقي ضيف ، مع العقاد ، القاهرة ، دار المعارف ، 1962 ص119 .

(3)- ت: نقولا يوسف ، ديوان شكري ، ج 5 ، منشأة المعارف للإسكندرية ، 1960، ص 43 .

كتب شكري العديد من القصائد التي ضمتها مجموعة من دواوينه، وأول هذه الدواوين الشعرية كان بعنوان "ضوء الفجر" سنة 1909، ثم توالى دواوينه فنجد : "لآلى الأفكار" "أناشيد الصبا" ، "زهرة الربيع" ، "الخطوات" ، "الأفنان" ، "أزهار الخريف".

و هذه الدواوين تمثل مرحلة التأجج العاطفي لدى شكري، ثم تلتها مرحلة الإنطواء ابتداءً من سنة 1919، وهي السنة التي أصدر فيها آخر دواوينه "أزهار الخريف".

غنى شكري للحياة، و الجمال، والحب، كما غنى للموت، و الخوف، فكانت قصائده مثالا واضحا لوجهته الشعرية، ومن ذلك قوله :

باعد الهمُّ عن فراشي المناما فرعيت الأشجان نهبا سواما

وجعلت الفراش مأوى همومي فاستزادت من الظلام ظلما(1)

أما العقاد فهو " عبقرى موهوب ، أديب مفكّر ، وناقد ، وكاتب عصامي، وإمام من أئمة الأدب ، والشعري العالم ".(2)

هذه الصفات توفرت في شخصيّة العقاد ،فمنحته حمل لواء التجديد في الشعر العربي الحديث.

حمل العقاد في شعره لواء الوطنية ، و دعا إلى الشعر الإجتماعي ،كما ظهرت بوادر النزعة الفلسفية في أشعاره ، التي إستقاها من تجارب حياته ،ومن ثقافته الواسعة .

(1) - ديوان شكري، ج2، ص115.

(2) - محمد عبد المنعم خفاجي ، حركات التجديد في الشعر الحديث ، دار الوفاء ، 2002، ص74.

ظهر الجزء الأول من ديوان العقاد سنة 1916 الذي سماه "يقظة الصباح" وهذا الديوان يعدُّ ثورة على التقليد في الشعر العربي الحديث ؛ من حيث أنه إتبع فيه الوحدة العضوية ، فكانت القصيدة تقوم على موضوع واحد ، تتناوله في شتى نواحيه في وحدة متسلسلة، و ترابط يكاد يكون منطقيا ".(1)

لقد كان لشعر جماعة الديوان بالغ الأهمية؛من خلال التجديد في الشعر العربي الحديث، والدعوة إلى الشعر الوجداني،و الإبتعاد عن شعر المناسبات،و محاربة التقليد في الشعر العربي.

(1)- محمد عبد المنعم خفاجي ،حركات التجديد في الشعر العربي الحديث،ص75.

ثالثاً: مدرسة أبولو الشعرية :

تأسست مدرسة أبولو الشعرية في سبتمبر 1932 برعاية الدكتور أحمد زكي أبو شادي ،الذي اختار القاهرة مركزاً لها .(1)

ضمت هذه المدرسة العديد من الشعراء ، و الأدباء مثل : أحمد محرم ، إبراهيم ناجي ،علي محمود طه،أحمد ضيف ،كامل الكيلاني ،وغيرهم ممن آمنوا بمبادئها.

قامت هذه المدرسة على ثلاث مبادئ أساسية ،أعلنت عنها منذ ميلادها ؛ فقد دعت للسُّمو بالشَّعر العربي من خلال التوجيه الشريف للشعراء ،والنهضة بالشَّعر العربي ،مع الرفع من المستوى المادي للشعراء .

أصدرت هذه المدرسة مجلة تحمل إسمها " مجلة أبولو؛ " وهي أول مجلة خصَّصت للشَّعر في العالم العربي ؛" إذ كانت المجلة صوتاً حقيقياً ،ومنفذاً عظيماً لشعراء التجديد المعتمد على الوافد العربي في ذلك العصر ،و خصوصاً الاتجاهين: الرومانسي أولاً ،و الرمزي ثانياً".(2)

مجد شعراء أبولو الطبيعة ،و جعلوها ركيزة أساسية في شعرهم ؛"فوجد أنه يطغى على هذه الإحتماء بالليل، والحنين إلى ماوراء الحياة ،وإلى الشيطان الخالية".(3)

فقد كانت عناية شعراء هذه المدرسة بالطبيعة عناية فائقة إلى درجة أنهم جعلوا مظاهرها عناوين لدواوينهم؛ ومن ذلك ديوان "أنداء الفجر" ،"الشفق الباكي"لأبي شادي.

(1) - تولى أحمد شوقي رئاسة هذه المدرسة ، فعقد في أكتوبر 1932 الجلسة الأولى لها في داره ، ولكنه توفي بعد تأسيس هذه المدرسة بأربعة أيام، فتولى خليل مطران رئاستها فيها بعد .

(2) - أحمد عوين ، الطبيعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث . دار الوفاء ، للطباعة و النشر، ط1، ص18.

(3) - خالد سعيد، حركية الابداع " دراسات في الأدب العربي الحديث "،بيروت ، دار العودة ،ط1، 1997، ص41.

إمتزج الشعر عند أصحاب هذه المدرسة بالتشاؤمية، والحزن؛ "فقد وجد هؤلاء الرومانسيون على إختلاف إبداعاتهم في صورة الحب الحزين، والمحروم، الذي ينتهي إما بالفراق، وإما بالموت معادلا موضوعيا ليأسهم في الحياة، وعجزهم عن التصدي للواقع، وكانت صورة الإنسان في أدبهم فرد سلبي وحزين". (1)

فهذه الصورة الحزينة الظاهرة على أشعارهم كانت كنتيجة لما عاشه شعراء هذه المدرسة من صنوف الألم وخيبة الأمل، لكن هذا لم يمنع من تخطي الحواجز للظهور؛ إذ كان لهذه المدرسة صدى، فإنظم إليها العديد من الأدباء مثل: عبد اللطيف السحرتي، صالح جودت، عبد العزيز عتيق، مختار الوكيل، وغيرهم.

سعى أعضاء هذه المدرسة إلى وضع منهج جديد للشعر، فرأوا أن "مبعثه التفاعل بين الحواس، ومؤثرات الطبيعة، وغاياته العزاء، والإحتماء بهذه الطبيعة وإن تضمن أحيانا الغضب، و السخط، فما هو إلا غضب الأطفال الصغار". (2)

نفهم من هذا القول أن الطبيعة أهم عنصر عندهم؛ لأنها الملجأ الرئيسي الذي يلجأ إليه شعراء هذه المدرسة؛ "مبعث ذلك كله الفردية، والحزن، والشك، الذي تتميز به الرومانسية، وما ينبثق عنها من مذاهب". (3)

تأثر شعراء أبولو بالنقد الغربي، وعلى وجه الخصوص بهازليت "Hazlit" الذي يعدُّ "إمام هذه المدرسة كلها في النقد؛ لأنه هو الذي هداها إلى معاني الشعر، و الفنون، وأغراض الكتابة". (4)

(1) - علي مصطفى صبح، الأدب الحديث، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1984، ص52.

(2) - أحمد زكي أبو شادي، الشفق الباكي " مقال الشعر والشاعر "، مصر، الطبعة السلفية، ص41.

(3) - مراد حسن عباس، مدارس الشعر العربي الحديث بين النظرية الغربية و التطبيق العربي، دار المعرفة الجامعية، 2003، ص86.

(4) - عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، القاهرة، مكتبة نهضة مصر، ط2، 1965، ص191.

لهذا فقد دعوا إلى التجديد الشعري ،وألحوا عليه ،معتمدين في ذلك على نظريات نقدية غربية، تعيد بناء الشعر من الناحية الشكلية، و الموضوعية .

كما تأثروا بالشاعر كيتس " kitts" ومن أبرز من تأثر به أحمد زكي أبو شادي الذي عبّر عن إعجابه به قائلاً : " و لعل من الخير أن ننظر نظرة عقلية في سيرة الشاعر كيتس،وما اخترنا ذكره إلا أنه من أسبق الشعراء إلى ذهننا ،كما أنه أصبح أحبهم منزلة لدى جميع الأدباء، والمتأدبين".(1)

لكن تأثره بكيتس لم يمنعه من أن يتأثر بالشعراء العرب؛ فقد كان معجبا بخليل مطران، بما فيه من طلاقة فنية،و وحدة قصيدة ، وكذلك الروح العلمية.

مثل أحمد زكي أبو شادي عنصرا بارزا في جماعة أبولو، وقد ساعد في تكوينه الثقافي مجموعة من العوامل من أبرزها :أسرته(2) التي عرفت بفطنتها، و بميلها إلى الأدب، وممارستها له.

إضافة إلى هذا فقد كان أبو شادي واسع الثقافة(3)، كما كانت نفسيته مضطربة(4)،مما جعلته يتأثر بسهولة بأفكار الرومانسيين الغرب.

وضح أبو شادي وجهة نظره في الشعر فقال:"الشعر تعبير عن الحنان بين الحواس، والطبيعة، هو لغة الجاذبية، وإن تنوع بيانها".(5)

عبّر أبو شادي عن أفكاره في العديد من أشعاره، فقال:

(1)-عبد العزيز الدسوقي ، جماعة أبولو و أثرها في الشعر الحديث القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ط 2، 1971، ص317.

(2)- كانت والدة أبو شادي شاعرة ،وكذلك خاله ،كما كان والده المحامي يميل إلى إقامة الجلسات الأدبية في بيئته .

(3)- تحصل أبو شادي على شهادة الطب ،ثم إنتقل إلى إنجلترا ليتخصص في علمي الأمراض الباطنية، و الجراثيم .

(4)- كانت نفسيته مضطربة بعد فشله في تجربة عاطفية كان لها صدى في أشعاره.

(5)- الشفق الباكي، ص41.

جلست بقربي كأنَّ بقربي عزاء إحساسك اليتيم

فقدت أمًّا وما فقدنا لكن في عزلتي إفتقاد (1)

تظهر ملامح الرومانسية في هذه الأبيات من خلال تفضيل الشاعر العزلة، والحزن العميق، إضافة إلى الجانب الروحي، الذي يعدُّ من دعائم مدرسة أبولو الشعرية.

ضمَّن أبو شادي دواوينه (2) العديد من أفكاره؛ "فشعره صدى لكلِّ هذه المعاني، والإنطباعات وهو تسجيل بارع لأحداث حياته القلقة، المضطربة، وظروف نفسه، و نبضات وجدانه". (3)

عبر أبو شادي عن هذا قائلا:

فقصيدتي الكبرى حياتي ملؤها نغمي وملئ دموعها أبياتي (4)

إضافة إلى هذا فقد كانت له نظرات تأملية في الوجود عبر عنها بقوله:

كل شيء في الكون سحر عجيب والغريب القصيُّ فيه قريب

يجهد العلم باحثًا بينما وقف من قبل وإحتواه الأديب

هكذا كلُّ ذرة من كياني تحتوي العظيم الساني (5)

(1) - أنداء الفجر، ط2، 1934، ص17 .

(2) - من دواوين أبي شادي، أنداء الفجر، أنين ورنين، مصريات، الشفق الباكي، شعر الوجدان، وطن الفراغة، مختارات من وحي العام، المنتخب من شعر أبي شادي، ذكرى شكسبير، الينوع، أشعة وظلال، الكائن الثاني، فوق العباب، أطيف الربيع، عودة الراعي، من السماء، النيروز الحر، إيزيس أغاني العدم، أغاني السرور والحزن.

(3) - إيليا الحاوي، أعلام الشعر العربي الحديث، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر، ط1، 1970، ص138.

(4) - أطيف الربيع، ط1، 1933، ص40.

(5) - من السماء، نيويورك، 1949، ص129.

بالإضافة إلى أبي شادي نجد إبراهيم ناجي الذي يعدُّ من "أوائل الشعراء العرب الذين تابعوا بكثير من الفهم، والتجديد حركة الشعر الأروبي الحديث، من أول الرومانسيين الأنجليز، إلى الرمزيين الفرنسيين، إلى التصويريين الأمريكيين، إلى المستقبلين الروس". (1)

جمع شعر إبراهيم ناجي في ثلاثة دواوين: "وراء الغمام"، "ليالي القاهرة"، "الطائر الجريح".

تظهر على أشعاره ملامح الثقافة العربية، والغربية؛ فقد كان ملماً بالثقافتين، وقد إستمدَّ ذلك من والده الذي كان يقرأ معه دواوين الشريف الرضي، وشوقي، وخليل مطران وحافظ إبراهيم، وكان يقرأ آثار الكاتب الأنجليزي ديكنز، ويشرح له ما يغمض من قصصه، وأساليبه". (2)

ترجم إبراهيم ناجي العديد من أعمال الرومانسيين، مثل: "أزهار الشر" لبودلير "Bodlir"، "دعاء الراعي" لهنريك هايني، Henrik Hayni، "البحيرة" للامارتين « Lamartine »؛ فقد كان يتقن ثلاثة لغات غريبة: الفرنسية، الانجليزية، الألمانية.

لكنه رغم هذا لم يتخل عن ثقافته العربية الإسلامية، ومن ذلك قوله في أحد أشعاره:

هذه الكعبة كئناً طائفها والمصلين صباحا مساء

كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها كيف بالله رجعنا غرباء (3)

(1) - أحمد عبد المعطي حجازي، إبراهيم ناجي، بيروت، دار الآداب، ط2، 1979، ص16

(2) - شوقي ضيف، الأدب المعاصر في مصر، القاهرة، دار المعارف، ط4، 1971، ص154.

(3) - ديوان إبراهيم ناجي، بيروت، دار العودة، 1986، ص13.

تأثر شعراء أبولو بالخيال الرومانسي، الذي يعتمد إلى الإنزياح الشعري، وقد كان علي محمود طه من أبرز شعراء هذه المدرسة متأثراً بأفكار كولوريدج « kolloridg » حول الخيال؛ فقد منح لأشعاره شخصيات "مجردة عن ماضيها التاريخي، والأسطوري، لاتتحرك مثيرة له في نفوسنا بقدر ما تتحرك من داخل الشاعر، وتعبّر عن نزعات لاصلة لها تاريخياً، وأسطوريا بماضيها". (1)

عبر علي محمود طه عن هذا الخيال في أشعاره فقال:

إلى قمة الزمن الغابر سمت ربّه الشعر بالشاعر (2)

لم يقتصر الإنتماء لمدرسة أبولو على شعراء المشرق، بل نجد أن أبا القاسم الشابي قد كان من المنتمين إليها، فعلى الرغم من عدم إتقانه للغات الأجنبية، إلا أنه استطاع أن يتأثر بأفكار الرومانسيين الغرب.

عبر الشابي عن رغبته في تخطي عجزه، والإطلاع على الثقافة الغربية التي تعدّ من أهم دعائم مدرسة أبولو قائلاً: "إنه ليحزّ في قلبي يا صديقي، ويدمي نفسي أن أعلم أنني عاجز، عاجز، وأني لا أستطيع أن أطيّر في عالم الأدب إلا بجناح واحد منتوف". (3)

لقد كان إتصال الشابي بالثقافة الغربية غير مباشر؛ فقد إتصل بها من خلال مجموعة من الوساطات مثل جبران، المازني، العقاد، وصديقيه: الحليوي، والبشروشي.

(1) - أنس داوود، الأسطورة في الشعر العربي، القاهرة، مكتبة عين شمس، ص 513.

(2) - أرواح وأشباح، بيروت، دار العودة، ص 3.

(3) - محمد الحليوي، رسائل الشابي، دار المغرب العربي، ط 1 ، 1966 ، ص 102.

إستطاع الشابي أن يعبر عن الملامح الشعرية لمدرسة أبولو، وقد ساعدته في ذلك العديد من العوامل، فبالإضافة إلى والديه، فقد كانت نفسية الشابي تتماشى مع معالم الإتجاه الرومانسي الذي دعت إليه جماعة أبولو؛ إذ كان يعيش في غربة نفسية، عبّر عنها قائلاً: "أشعر أنني غريب في هذا الوجود، وأني ما أزداد يوماً في هذا العالم إلا وازداد غربة بين أبناء الحياة، وشعورا بمعاني هاته الغربة الأليمة". (1)

لكن على الرغم من هذه الغربة فقد غنى الشابي للحب، و الحياة قائلاً:

أيها الحب أنت سرُّ وجودي وحياتي وعزّتي وإيائي

وشعاعي ما بين ديجور دهري وألّيفي وقريبي ورجائي (2)

هذه هي أهم الملامح الشعرية لمدرسة أبولو، التي عبّر عنها العديد من الأدباء في الوطن العربي، وهي في مجملها تمثّل دعوة إلى التجديد، من خلال الإستيناد على آراء جماعة الديوان، والتطوير لهذه الآراء فيما يتماشى مع الثقافة العربية .
لقد مجّد شعراء هذه المدرسة أفكار جماعة الديوان؛ وهذا ما عبر عنه أحمد زكي أبو شابي قائلاً:

أبدا يرافق شعرك الإنشاد وتشوق فتنة التّهي

أسست مملكة يصون زمانها المازني أخوك والعقاد

ولسوف يتحرم الزمان مآلها وتسير خلف لوائها الأحفاد (3)

تدلّ هذه الأبيات على أن مدارس الشّع العربي الحديث قد كانت تسير وفق خطى ثابتة، و أن كل مدرسة هي حلقة وصل لما جاءت قبلها، و ما ستأتي بعدها.

(1) - مذكرات الشابي، الدار التونسية للنشر و التوزيع، ط 3، ص 31.

(2) - أغاني الحياة، الدار التونسية للنشر، 1970، ص 19.

(3) - أنين ورنين، المطبعة السلفية بمصر، 1952، ص 23.

رابعاً: الشعر المهجري :

شهد أواخر القرن التاسع عشر ،و القرن العشرين هجرة أفواج كبيرة من أبناء البلاد العربية، و خاصة سوريا، و لبنان .

لقد دفعتهم إلى الهجرة العديد من الأسباب ؛" فكان الباعث الأكبر إلى الهجرة هو إختلال الأحوال السياسية، والإقتصادية في السلطنة العثمانية بفساد الحكومة الإستبدادية ،حتى تضعع الزمن، و سادت الفوضى ،و درس العلم ، وثقلت المعيشة ".(1)

نفهم من هذا القول أنّ هجرة هذه الجماعات كانت فرارا من واقعهم الأليم ، و طلبا لعالم أفضل يحسّنون به مستواهم المعيشي ، الذي تدهور في أوطانهم .

نزحت هذه الجماعات إلى أمريكا الشمالية ،و الجنوبية طلبا للحرية، فأنشأوا في تلك الديار أدبا يعبر عنهم ؛" ففي هذه العزلة النائبة حاول هؤلاء أن يبنوا لأنفسهم عالما من المثال ".(2)

نقل هؤلاء المهاجرون اللغة العربية الى هذه المهاجر،"فبانقلهم من أوطانهم إنتقلت معهم لغتهم، وثقافتهم، وتراثهم، وأدبها".(3)

فهذا الإلتقاء في اللغات يقابله إلتقاء في الثقافات ،و الحضارات ،ف تكون ثقافتهم بهذا تلتقي فيها فيه العديد من الروافد .

لقد كان لهذا أثر واضح على الشعر المهجري الذي أخذ عن الغرب ثقافته ،"أما لبّه فيحيا على إشعاع الشرق ،و قلبه يختلج بنسمات الصحراء ".(4)

(1) - أنيس المقديسي، الإتجاهات الدبية في العالم العربي الحديث، ج2، بيروت دار العلم للملايين، 1967، ص68.

(2) - محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، بيروت، دار النهضة ، 1916، ص11.

(3) - محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب الهجري، بيروت دار الكتاب اللبناني، ط 3 ، 1980، ص72.

(4) - جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر المريكية، بيروت ، ط3، ص51.

تأثر الشعر المهجري بالعديد من المدارس الشعرية العربية المتمثلة في المدرسة الكلاسيكية الحديثة، المدرسة الرومانسية، مدرسة شعراء الديوان، ومدرسة أبولو.

هذا بالإضافة إلى تأثرهم بالأدب الغربية؛ فقد كانت مدرسة المهاجر الأمريكية أسبق المدارس إلى التأثر بالرومانسية الغربية وإتخاذها مذهباً أدبياً تغير به الوجه التقليدي السائد في الشعر العربي". (1)

يظهر هذا التأثير بالرومانسية الغربية من خلال الإهتمام بالطبيعة التي تعد أهم ركائز المذهب الرومانسي، وكمثال على ذلك قصيدة "أوراق الخريف" لمخائيل نعيمة" التي يقول فيها :

تتاثري، تتاثري

يابهجة النظرُ

يا مرقص الشمس

يا أرجوحة القمر⁽²⁾

جعل ميخائيل نعيمة من أوراق الخريف رمزا يعبر به عن وجهة نظره في الحياة، فكانت الطبيعة مجسدة بشقيها: الداخلي، الذي تمثله صراعات النفس، وما يدور فيها مشاعر، وخارجي يكون إنعكاساً للداخل، ومعبراً عنه .

لقد نحا شعراء المهجر بشعرهم إلى مناحي العالمية؛ فقد كانت لهم أول الأمر مراكز للتجمع يلتقون فيها، ثم ينزحون بعد ذلك في المدن، والضواحي، و القرى الأخرى". (3)

(1)- عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحديث "بين الأدب الغربي، والأدب العربي" المكتب الجامعي الحديث، ط1، 2000، ص15.

(2)- همس الجفون، المجموعة الكاملة، المجلد الرابع بيروت، دار العلم للملايين، ط6، 1966، ص43.

(3)- حسن جاد، الأدب العربي في المهجر، المحمدية، دار الطباعة، 1963، ص26.

هذه التجمعات كانت بداية التقابل الفكري لهؤلاء الشعراء مثل :ميخائيل نعيمة، إيليا أبو ماضي، جبران خليل جبران ،رشيد أيوب ،عبد المسيح حداد ،جورج صيدح ،سليم الخوري ، وغيرهم ممن أسسوا في المهجر مدارس للشعر، و الأدب، ومن هذه المدارس :الرابطة القلمية، و العصبة الأندلسية، و غيرها من المدارس الشعرية التي تسعى إلى التجديد في الشعر العربي الحديث .

1:شعراء الرابطة القلمية :

تأسست الرابطة القلمية في نيويورك سنة 1920 ،تحت رعاية عبد المسيح حداد.تولى جبران خليل جبران رئاستها ،وكان ميخائيل نعيمة مستشارها ،ضمت هذه المدرسة العديد من الشعراء مثل :جبران خليل جبران ،ميخائيل نعيمة ،إيليا أبو ماضي، رشيد أيوب،نسيب عريضة ،ندرة حداد.

كما انضم إلى هؤلاء الشاعر أحمد زكي أبو شادي بعد هجرته إلى نيويورك سنة 1936،فكانت الرابطة القلمية ملتقى العديد من الأفكار في الشعر و الأدب . وقد كانت جريدة السائح لسان حال الرابطة، و صوتها الذي يعبر عن أفكارها، فكانت تنشر أشعارها، و تنقل نشاطاتها، و جهودها في التجديد.

إتخذ شعراء الرابطة القلمية كتاب "الغربال" لميخائيل نعيمة أساسا لمذهبهم الشعري ؛"و فيه أثار الرومانسية الغربية باتت الرؤي واضحة المعالم في الشعر العربي الحديث ".(1)

هذا التأثير الرومانسي بالغربال يظهر من خلال المقاييس التي وضعها ميخائيل نعيمة للشعر، والتي ربطها بحاجتنا النفسية المتمثلة في :

(1) - محفوظ كحوال :المذاهب الأدبية،نوميديا للطباعة والنشر،2007 ص 74.

*** الحاجة الى الإفصاح:** لأن في النفس رغبة كبيرة للتعبير عن كل ما يدور فيها من مشاعر الحزن، والفرح، و الحب ،وهذا ما عبّر عنه جبران خليل جبران في "مواكبه" قائلا:

و الحب في الناس أشكال وأكثرها كالعشب في الحقل لا زهر ولا ثمر
و أكثر الحب مثل الراح أيسره يرضى و أكثره للمدمن الخطر(1)

*** الحاجة إلى الحقيقة:** فقد جعلها نعيمة شرطا ضروريا لنجاح العملية الشعرية، و قد عبّر إيليا أبو ماضي عن رغبته في كشف حقيقة الوجود في "الطلاسّم" فقال:

أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية

أنا لا أعرف شيئا عن حياتي الآتية

لي ذات غير أني لست أدري ماهية

فمتى نعرف ذاتي كنه ذاتي ؟ لست أدري (2)

فالشاعر يطرح قضايا وجودية، يسعى من خلالها إلى كشف حقيقة الوجود، والبحث عن حقيقة نفسه، فهو في صراع دائم مع الطبيعة " لا يصرعها مرة حتى تصرعه ألف مرة، ولا يتغلب على عثره من عثراتها حتى تقيم في سبيله ألف عثرة وعثرة". (3)

*** الحاجة إلى الجمال:** فلا بد للشاعر في تجربته الشعرية أن يبحث عن كل جميل يحقق له غايته في الوجود ،و يمنح شعره طابعا جماليا ،وهذا الجمال هو ما طلبه نعيمة في قصيدته "صدى الأجراس"، فقال :

(1) - ت: نازك سابا يارد ،بيروت ،مؤسسة نوفل ،ط2، 1985، ص32 .

(2) - ديوان أبي ماضي،بيروت ، دار العودة، ص214.

(3) -:مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1921 ، بيروت ، دار صادر، 1964 ، ص15.

بالله شكوكي خلّيني

وحدّي ذا الصوت يناديني (1)

فهو يسعى إلى التمتع بكل ما هو جميل في هذا الوجود، ولا يدع الفرصته لشكوكه كي تقطع عنه هذا التمتع بهذا الجمال .

***الحاجة إلى الموسيقى**: فقد سعى شعراء الرابطة القلمية إلى الإهتمام بالتجديد الإيقاعي إلى درجة أنهم جعلوا دواوينهم تحمل معاني موسيقية؛ فهذا رشيد أيوب يعطي ديوانه اسم "أغاني الدرويش" فيقول في قصيدة "قصري":

قصري بناه الوحي رحب المجال في القبة الزرقاء منذ الوجود

فأرقصن فيه يابنات الخيال يا حبذا منكن هز القدود⁽²⁾

وهذا جبران خليل جبران يمجدّ الموسيقى في مواكبه فيقول :

أعطني الناي وغيّني فالغنا سرُّ الوجود

وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود (3)

هذه المقاييس التي وضعها ميخائيل نعيمة في "الغربال" و التي جعلها مقياسا يقيس به جودة الشعر، و تفوّقه ؛ فقد كان شعراء الرابطة القلمية يمتثلون لهذه المقاييس ،و يجعلونها الإمام في شعرهم؛" فقد كانت الرابطة القلمية ثورة فكرية ، و بيانية ،مذهبا أقرب إلى الرومانسية ،لكن التصوف، و عمق التجربة، و طول التأمل رفع أدبها إلى مستوى عالٍ يطل منه على مستويات العلم و الفلسفة العالمية".(4)

(1)-همس الجفون،ص37.

(2) - نيويورك،1928م،ص08 .

(2)-ص45.

(4) - جورج صيدح ،أدبنا و أدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص226.

من خلال هذا القول تتضح لنا قيمة شعر الرابطة القلمية الذي جمع ما بين الرومانسية، والتصوف، والتأمل الناتج عن عمق التجربة، و هذا ما منح أشعارها صفة العالمية .

مثلت الرابطة القلمية ثورة فكرية إعتمدت فيها على " الحملة العنيفة على اللغة و الدين ومقومات المجتمع العربي ".(1)

فقد جعلوا أشعارهم منطلقا يطلبون من خلاله واقعا مغايرا للواقع الذي عاشوه،لهذا فقد دعوا إلى التحرر من "اللغة التقليدية في الشعر، والأخذ من الرومانسية،وما يجري فيها من ألم،وتأملات في الطبيعة،و الوجود".(2)

(2):شعراء العصبة الأندلسية :

قامت هذه المدرسة في المهجر الأمريكي الجنوبي في مدينة "سان باولو"البرازيلية تحت رئاسة "ميشال المعلوف"،ثم خلفه فيما بعد الشاعر القروي، وشفيق المعلوف.

تمّ تأسيس العصبة الأندلسية سنة 1932 م، و قد إنضم إليها العديد من الشعراء نذكر منهم: فوزي المعلوف،رياض المعلوف،إلياس فرحات، و غيرهم .

إنّسم شعر هذه المدرسة بالهدوء، و الإتران ؛"فقد إرتفعوا بمستواهم الفني ، و أشاعوا فيها الموسيقى العذبة، و الرقة الغنائية الحلوة ،و سموا بها من التلاعب اللفظي، و الزخرف الشكلي".(3)

نفهم من هذا أن هذه المدرسة كانت تهتمُّ بالجانب الموسيقي، و تسعى إلى التجديد فيه ،وما تسميتهم بالعصبة الأندلسية إلا لما فيه من عذوبة الكلمات ،وحسن الإيقاع .

(1)- أنور الجندي،خصائص الأدب العربي،دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر،ص114.

(2)- شوقي صيف،فصول في الشعر و نقده،دار المعارف،ط3،ص292.

(3)- حسن جاد، مرجع سابق ذكره،ص437 .

لكن هذه الإشادة بالشعر الأندلسي لا تعني عدم التجديد؛ فهذه المدرسة " ذات أصول قديمة إلا أن شعراء المهجر قد أضافوا إليها بروجهم التجديدي، القوي إضافات جديدة ".(1)

تظهر ملامح الشعر الأندلسي في أشعار العصابة الأندلسية من خلال تأثرهم بالموشوحات في " التنويع في القافية، أو اللعب بعدد التفاعيل على أن يخضع كل ذلك لنظام ثابت".(2)

إعتمد " فوزي المعلوف " في مطولته "بساط الريح "على نظام موسيقى، فجعلها تتكون من سبعة أناشيد هي كالأتي : لغز الوجود، في هيكل الذكرى، بين المهدي واللحد، يوم مولدي، بسمات، دموع، وكل نشيد منها يحتوي على أربعة عشرة بيتا أما النشيد الأخير بعنوان " العذاب " فقد جعله يتكون من بيتين .

ينتقل فوزي المعلوف في هذه المطولة الشعرية بعيدا عن الأرض، فيخلق بين الكواكب، والنجوم، والأرواح، ثم يقدم لنا موقفه من الناس و الحياة بعد أن عاش في عالم الأرواح، فيحاول أن يقارن ما بين العالمين .

نالت هذه المطولة شهرة عالمية، فترجمت إلى العديد من اللغات؛ إذ ترجمها إلى الإسبانية الشاعر "فرانيسكو فيلاسبازا" Fransisko vila Spaza، وإلى البرتغالية الشاعر البرتغالي " سوبرينو " Suprinnou" وإلى الإنجليزية . جورج كفن " Jorg koven " وإلى الألمانية الدكتورة كميفماير " D.Kamivmayer " وإلى الروسية " كروتشكومسكي " krotchkomesky " وإلى الرومانية باختين " Baktim"، وإلى الفرنسية د/ فايز عون.

(1)- محمد مصطفى هدارة، التجديد في شعر المهجر، دار الفكر العربي، 1957، ص186 .

(2)- أنس داود، التجديد في شعر المهجر، القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 1967، ص352.

أما رياض المعلوف فقد كتب " ليليت" التي إستوحاها من خبر أتت به الصحف البغدادية تقول بأن أحد رجال البعثة الأثرية وجد في مدينة " أور" آثار العقود ما قبل التاريخ؛ وهي تكشف زواج سيدنا آدم - عليه السلام - بليليت قبل حواء. (1)

" ليليت" عندما رأت آدم تحوّل عنها إلى حواء فدبّت نار الغيرة في قلبها "فلبست جلد الأفعى، وعملت أن تطعم آدم التفاحة المحرّمة، التي كانت سببا في إخراجها من الجنة". (2)

تتكون الملحمة من تسعة أناشيد، وكل نشيد يتكون من أربعة عشرة بيتا على مقطعين: الأول يتكوّن من ثلاثة أبيات على مجزوء الرمل، والثاني من أحدا عشرة بيتا على بحر المجنث.

يقول رياض المعلوف في قصيدة أخرى بعنوان " العصفور الأعمى " :

عذابك في الهوى هذا عذابي وهمك أيها العصفور همي

سقطت من الغصون وكنت تشدو لها من حصرة وجدوى وظلم(3)

يتخذ الشاعر من العصفور رمزا للمحب الذي ضحّى، ولم ينل من التضحية سوى نكران الجميل.

عمد شعراء العصابة الأندلسية إلى القصص الشعرية؛ ومن ذلك " القروي" في قصائده التي بعنوان "الببل الساكت"، "السمة الشاكرة"، "حضن الأم"، "الربيع الأخير".

كان الشاعر القروي يميل إلى القصيدة الغنائية " التي تعبّر بصورة مباشرة عن المشاعر، وتغلب عليها اللغة الخطابية الرنانة، وبخاصة في قصائده الوطنية والقومية". (4)

(1) - هذه الأفكار غير مقبولة من الناحية الدينية؛ إذ لا يوجد نص ديني يثبت صحّة هذه المقولة، لهذا سنتعامل معها من الناحية الأدبية فحسب دون أن نبن عليها إعتقادنا.

(2) - رياض المعلوف، زورق العباب، بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 1955، ص99.

(3) - زورق العباب، ص39.

(4) - صابر عبد الدايم، أدب المهجر، مصر، دار المعارف ط1، 1993، ص148.

إتخذ في قصيدة "الببليل الساكت" من الببليل رمزا لحبه الحرية، وهذا عندما أطلق سراح الببليل الذي حاصرته الثلوج بعدما كان طليقا فكادت تقضي عليه .

عُرف القروي بنزعتة القومية، ومن ذلك قوله معرضا عن حب فتاة أنجليزية :

لو لم تكوني فرنجية لكنت سعادي قبل سعاد

و لكني عربي المنى عربي الهوى، عربيّ الفؤاد(1)

إعتمد شفيق المعلوف في العديد من قصائده على أسلوب الحوار القصصي؛ ومن ذلك قصيدة له بعنوان "مشهد صيد" التي يقول فيها :

فقلت لنفسي كيف تنصر ظالما وتخذل مظلوما وتعزّز مقصدا (2)

لقد إتخذ من الكلب رمزا للفتنة، معتمدا في ذلك على الحوار، والجانب النفسي.

ومن قصصهم الشعرية أيضا "الراهبة" لإلياس فرحات التي يتحدث فيها عن

راهبة عاشت تجربة عاطفية فاشلة، فدفنت حبها لخدمة الدير، و فجأة ترى زهرة محبوسة في أعلى الجدار، فتسقط نفسها على هذه الزهرة، وتراها حبيسة مثلها .

هذه أهم المبادئ التي تتميز بها العصبية الأندلسية، و ما يلاحظ عليها أنها كانت

تهتم بالجانب النفسي، والإيقاعي بالدرجة الأولى، مع الإعتناء بقواعد اللغة، و الحفاظ عليها، و التجديد في الشعر .

(1)- رشيد سليم الخوري، ديوان القروي، ج1، الجمهورية العربية الليبية، وزارة الدولة، 1971، ص 786.

(2)- لكلّ زهرة عبير، بيروت، دار الأحد، 1951، ص 146.

لم تقتصر مدارس الشعر المهجري على الرابطة القلمية، و العصبة الأندلسية؛ فقد ظهرت مدارس أخرى في المهجر نذكر منها "رابطة منيرفا" التي أسسها أحمد زكي أبو شادي في نيويورك سنة 1948، وكان رئيسها، وقدضمت كلا من: صفية أبو الشادي صاحبة ديوان "الأغنية الخالدة"، ونعمة الله الحاج، لكن هذه المدرسة لم تدم طويلاً، كما ظهرت أيضاً الرابطة الأدبية "في الأرجنتين" سنة 1949 برعاية "جورج صيدح".

هذا بالإضافة إلى النوادي الأدبية التي كانت تقام في المهجر، و التي ضمت العديد من أشعارهم معبرين فيها عن رعبتهم في التجديد.

(3) - خصائص الشعر المهجري :

يتميز الشعر المهجري بالعديد من المميزات التي توحد ما بين مدارسها على الرغم من تعدد مبادئها، ومن هذه الخصائص :

* **الواقعية** : يتميز شعرهم بالواقعية؛ فهو " نابع من الحياة، ومن التجربة الحارة، صنيعة البث الحميم". (1)

* **توليد المعاني** : الشعر المهجري متعدد القراءات؛ لأنه يحمل معاني متعددة بتعدد تجارب أصحابه، لهذا فقد استخدم شعراء المهجر لغة جديدة " فيها الكثير من الحيوية، والإيحاء، والقدرة على التعبير". (2)

* **الرمزية** : و من ذلك قصائد إيليا أبي ماضي التي جاءت حافلة بالرموز مثل: "الحجر الصغير"، "التينة الحمقاء".

(1) - جوزيف الخوري طوق، موسوعة الأديب العملاق ميخائيل نعيمة، ج4، لبنان، ص18.

(2) - السعيد الورقي، لغة الشعر الحديث، دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر التوزيع 2002، ص 116.

* **الطابع النفسي** : عبّر شعراء المهجر عن النفس وجعلوا ذلك أساسا في نجاح أشعارهم، وصدق تجربتهم الشعرية؛ " فيسمع صوت الشاعر الداخلي ، كما يمكن أن نلتمس نوعا جديدا من التشاؤم". (1)

* **الطابع الرومانسي** : كانت أشعارهم حافلة بالطبيعة و الخيال ، و الصدق العاطفي ومن ذلك قول رياض المعلوف معبرا عن الموت :

وريقات تبللها الدموع فأين بل أين الربيع؟

يبعثها الهوى على الروابي ولا يخشى أن تبق أم تضيع (2)

و كذلك الياس فرحات في قصيدة "نجم الليل " التي يعبر فيها عن حبه للطبيعة :

أحنُّ إلى الغاب حيث الشروف هناك ميزاتها خامدة

أحنُّ إلى حيث لا يجلسن الغدر قرب الوفاء مائدة (3)

* **الطابع الفلسفي** : تآثر شعراء المهجر بالفلسفة الغربية القديمة ، و الحديثة ، و كانت أشعارهم بحثا في القضايا الوجودية ، و النفسية ، و المعرفية، و من المدارس المهجرية التي تآثرت بالفلسفة "الرابطة القلمية" التي طرح أصحابها العديد من القضايا الفلسفية في قالب شعري ، فكان تأثرهم الكبير بأفكار أفلاطون التي ضمنها في محاوراته ، وهذا ما سنحاول دراسته من خلال البحث عن العلاقة ما بين الفلسفة الأفلاطونية ، و شعر الرابطة القلمية . إذن ما هي موضوعات الفلسفة الأفلاطونية ؟ و كيف ظهرت في أشعار الرابطة القلمية ؟ و من هم شعراء الرابطة القلمية الأكثر تأثرا بالفلسفة الأفلاطونية ؟ و ما سبب ذلك ؟

(1) - سلمى الخضراء الجبوسي لؤلؤة ، الإتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحديث، بيروت ، دراسات الوحدة العربية ، ط1 ، 2011 ، ص110 .

(2) - غمائم الخريف ، مطبعة مار أفرام ، 1974 ، ص9 .

(3) - أحلام الراعي ، سان باولو ، 1952 ، ص16 .

الفصل الأول :الفلسفة الأفلاطونية

أولاً:محاورات أفلاطون

1-مؤلفات مرحلة الشباب

2-مؤلفات مرحلة الكهولة

3-مؤلفات فترة الشيخوخة

ثانياً: قضايا الفلسفة الأفلاطونية .

1- نظرية المثل .

أ-معنى المثل .

ب- مبادئ نظرية المثل عند أفلاطون

ج- مصادر نظرية المثل عند أفلاطون

2-قضية الذات الألوهية عند أفلاطون

أ- براهين وجود الإله الأفلاطوني

ب-صفات الإله الأفلاطوني

3-فلسفة الوجود

4- فلسفة الجمال

5-المجتمع الأفلاطوني

ثالثاً:ملامح الفلسفة الأفلاطونية

رابعاً:المكانة التاريخية للفلسفة الأفلاطونية .

أولاً: محاورات أفلاطون :

يعد أفلاطون أول فيلسوف يوناني وصلتنا مؤلفاته كاملة، إلا أن هذا لا يجعلنا نجزم بأن كل ما وصلنا من مؤلفات عليها اسمه تصحُّ نسبتها إليه؛ " فقد أثبت النقد التاريخي، أنه ثمة عدة محاورات منقولة نسبت إلى أفلاطون، وقد ثبت أنها ليست له ". (1)

فلا بد أن يكون الدارس للفكر الأفلاطوني واعياً أثناء دراسته لمؤلفات أفلاطون، وحتى نقادي الخطأ، لا بد أن نتَّجه إلى ما تعارف عليه مؤرِّخو الفلسفة على صحَّتها إليه . لقد تعددت مؤلفات أفلاطون التي إنفق التاريخ الفلسفي على أنها منسوبة إليه، وهي موزَّعة عبر مراحل حياته. (2)، و تتمثل في:

1- مؤلفات مرحلة الشباب: كان فيها قريباً من أستاذه سقراط، لهذا فقد سعى إلى أن يصور حياته، ومنهجه الفلسفي، وما لقيه من إتهام، كما تولى مسؤولية الدفاع عنه.

(1) - محمد على أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، ج1، الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون، الإسكندرية، دار الجامعات المصرية، ط4، 1982، ص 147.

(2) - حياة أفلاطون : ولد أفلاطون في شهر ماي 427 قبل الميلاد ، وتوفي سنة 347، كان مولده في مدينة "إيجينا" التي لا تبعد كثيراً عن أثينا . يزعم قدماء الرواة أن اسمه كان "أرسطو قليس" "Aristokles"، ثم لقب بأفلاطون؛ ويعني "عريضة الجبهة"، عاش في أسرة شريفة النسب، وراح يبيثُ إعترازه بنسبه في محاوراته، ومن ذلك أنه ذكر اسم "غلوكون" ، و "أديمانتوس" في الجمهورية ، وهذان الإسمان يمثلان إسمي أخويه، وكذلك "خرميدس" "خاله". تعلم في طفولته: القراءة، الكتابة، الحساب ، الهندسة، الغناء، الموسيقى، الألعاب الرياضية، والتصوير، كما حفظ شعر "هوميروس" و كتب العديد من التمثيليات، ولكنه عندما قابل أستاذه "سقراط" كف عن قول الشعر، وأحرق التمثيليات التي كتبها، بعدها إنتقل إلى الخدمة العسكرية من سن الثامنة عشرة إلى الثالثة والعشرين. عاش أفلاطون متنقلاً بعدما أعدم أستاذه سقراط؛ فسافر إلى مصر، ومكث في "هيلوبوليس" ، و"منفس"، المعروفة "بعين شمس" اليوم؛ حيث كان يوجد معبد الشمس العظيم، ثم رحل إلى شمال أفريقيا وبعدها جنوب إيطاليا، وفي إيطاليا غضب منه الملك الطاغية "ديونيسيوس" فأمر ببيعه في سوق العبيد، فاشتراه أحد بثلاثين مينا، ثم أرسله إلى أثينا، و لما عاد جمع أصدقاؤه هذا المبلغ، و أرسلوه إلى الرجل الذي اشتراه، فأعاده إليهم، فاشترى أفلاطون بهذا المبلغ البستان المجاور للأكاديمية التي نأشأها في سن الأربعين؛ وهي أول، وأقدم جامعة في العالم، و قد ظلَّ يشرف عليها طول عشرين عاماً . لمزيد من المعلومات أنظر: أحمد فؤاد الأهواني، أفلاطون، ص 9، 10، 11، 12.

هذه المحاورات هي: "دفاع سقراط" التي يصوّر فيها محاكمة سقراط، والدفاع عنه، وقد ذكر نفسه فيها عندما أخذ يحثه مع بعض أصدقائه لقبول الغرامة المالية، ثم محاورة "أقريطون" التي يوضّح فيها كيفية الخضوع لقوانين الدولة، و"أوطيفرون" وتدور حول التقوى، ثم "هيباس الأصغر" موضوعها علاقة العلم بالعمل، و"أقبيادس" في العلاقة بين العدالة والمنفعة، ثم "هيباس الأكبر" حول الجمال، و"خرميدس" في الفضيلة، و"لاخيس" حول الشجاعة، و"ليسييس" عن الصداقة، و"بروتاغوراس" حول الفن لجدلي، ثم "أيون" في شرح إلياذة هوميروس، و"جورجياس" ليوضّح فيها خطورة الفن على الأخلاق، ثم "الجمهورية" التي تحدّث فيه عن العدالة وعن صفات الجمهورية التي يطمح إليها.

هذه المحاورات كما نلاحظ أنها في مجملها تدور حول مواضيع مستمدة من القاموس الأخلاقي، وهذا القاموس مستمد من الأفكار السقراطية؛ فقد كان أفلاطون مخلصاً لأستاذه سقراط، و سائراً على نهجه". (1)

2- محاورات فترة الكهولة:

لقد تأثر فيها بالفينثاغوريين، و من محاورات هذه المرحلة "أقراطوليس" التي يتحدّث فيها عن اللغة، و نظرية المثل، ثم "مينيون" و موضوعها المعرفة، و"فيدون" تدور حول خلود الروح، "المأدبة" يتحدّث فيها عن الحب الإلهي، و فلسفة الجمال، ثم "منكسينوس" عن خطبة الرثاء، و"أوتيديموس" عن الحياة الفلسفية، و"بارميندس" تحدّث فيها عن المنطق، و"تيتانوس" عن العلم، و"فايدروس" عن الحب.

لقد كتب أفلاطون هذه المحاورات بعدما عاد من سفره من إيطاليا الجنوبية، وإنشاء الأكاديمية، وما يلاحظ على هذه الفترة أنه قد إتجه فيها إلى المنطق، و الجدل، و الموضوعات الخاصة بالميتافيزيقا، وكانت موضوعاته في هذه المرحلة تتسم بالصعوبة، والجفاف؛ لأنها إتجهت إلى العلم الرياضي أكثر من الفكر الفلسفي.

(1) - أحمد فؤاد الأهواني، أفلاطون، القاهرة، دار المعارف، سلسلة نوابغ الغرب، ص22.

3- مؤلفات فترة الشيخوخة:

يلاحظ على مؤلفات هذه الفترة أنها إتجهت إلى الجدل بصورة واسعة، فأخذ يتحدث في "السفسطائي" عن الوجود، واللاوجود، وفي "السياسي" يعرّفنا ببعض المسائل الفلسفية التي كان قد طرح بعضها في "الجمهورية"، ثم حاول أن يجد لها إجابة في هذه المحاورات، و في "فيليبوس" عرض للذة، وأنوعها، و في "طيماسوس" تحدث عن الوجود، وكيفية الخلق، وفي "أقرتاييس" تحدث عن المثل الإنسانية، و آخر كتبه "القوانين"؛ و يشتمل على إثني عشرة مقالة تمثل الدستور الذي أراد أفلاطون وضعه، وهو الكتاب الوحيد الذي لم يشير فيه إلى سقراط.

هذه هي أهم المحاورات التي تجسّد تفكيره الفلسفي، وقد تمّ ترتيبها في "رابوعات"؛ أي كل مجموعة تضم أربعة محاورات، وقد ظهرت في سبيل ترتيب هذه المحاورات العديد من الدراسات من بينها: ترتيب تيلور، ترتيب برييه، ترتيب بوديه، ترتيب لوب، ترتيب أورينم، ترتيب ليتوسلافسكي، ترتيب ريدر، ترتيب ولاموفير، ولكل منهم ترتيبه الخاص به وهذا ما سنوضّحه فيما يأتي:

قائمة بترتيب المحاورات، وموضوعها، وزمان الحوار بالتقريب:

ترتيب تيلور	موضوع المحاورات	زمان الحوار	ترتيب برييه	ترتيب بوديه	ترتيب لوب
1	هيبياس الكبرى	428	بروتاجوراس	هيبياس الصغرى	أوطيفرون
2	هيبياس الصغرى	327	أيون	ألقبياس الأولى	الدفاع
3	أيون	405	الدفاع	الدفاع	أقريطون
4	منكسينوس	387	أقريطون	أوطيفرون	فيدون
5	خرميدس	322	أوطيفرون	أقريطون	فايدروس
6	لاخيس	؟422	خرميدس	هيبياس الكبرى	تيتانوس
7	ليسييس	؟422	لاخيدس	خرميدس	السفسطائي
8	أقراطيلوس	؟430	ليسييس	لاخيس	السياسي

9	أوثيديموس	في الحياة الفلسفية	421	هيباس الكبرى	ليسييس	فيلابوس
10	جورجياس	في الأخلاق والسياسية	422	هيباس الصغرى	بروتاجوراس	أيون
11	مينيون	في أن العلم تذكر	402	ألقبيداس الأولى	جورجياس	لاخيس
12	أوطيفرون	في التقوى	399	جورجياس	مينيون	بروتاجوراس
13	الدفاع	دفاع سقراط	399	مينيون	فيدون	منكسينوس
14	أقريطون	الخضوع لقوانين الدولة	399	منكسينوس	المأدبة	أوثيديموس
15	فيدون	في خلود الروح	399	أوثوديموس	فايدروس	ليسييس
16	المأدبة	في الحب	415	الجمهورية	أيون	المأدبة
17	بروتاجوراس	في السفسطائي	435	فيدون	منكسينوس	جورجياس
18	الجمهورية	في المدينة الفاضلة	421	المأدبة	أوثديموس	أقراطيلوس
19	فايدروس	في البلاغة	بين 311 404	فايدروس	أقراطيلوس	بارمنيدس

20	تيتانوس	نظرية المعرفة	399	أقراطيلوس	الجمهورية	هيباس الكبرى
21	بارميندس	في المنطق	450	تيتانوس	بارمنيدس	هيباس الصغرى
22	السفسطائي	في التعريفات	399	بارمنيدس	تيتانوس	طيماس
23	السياسي	وظيفة السياسي	399	السفسطائي	السفسطائي	أقريثياس
24	فيلابوس	في اللذة والخير	422	السياسي	السياسي	قليطوفون
25	طيماس	في أصل العالم	321	طيماس	فيلابوس	منكسينوس
26	أقريثياس	في أصل الإنسان	421	أقريثاس	طيماس	الرسائل

الجمهورية	أقرئثياس	القوانين	؟	في تنظيم المدينة	القوانين	27
القوانين	القوانين	ملحق القوانين	؟	ملحق رياضي القوانين	ملحق القوانين	28

قائمة بترتيب ببع المختصين (1):

Arnim Lutoslawski.Raeder.Ritter.Wilamowiz

ترتيب أورينم	ترتيب ليتوسلافيسكي	ترتيب ريدير	ترتيب ريتير	ترتيب ولاموفير	مختصر اسم المحاوره بالانجليزية
01	-	الدفاع	الدهاف	هيباس الصغرى	أيون
02	أيون	-	أيون	هيباس الصغرى	Hipp-mi
03	بروتاجوراس	-	هيباس الصغرى	لاخيس	بروتاجوراس
04	لاخيس	أوطيفرون	لاخيس	بروتاجوراس	الدفاع
05	الجمهوريه	أقريطون	خرميدس	خرميدس	أقريطون
06	ليسيس	خرميدس	أقريطون	أوطيفرون	لاخيس
07	خرميدس	-	هيباس الكبرى	الدفاع	-
08	أوطيفرون	لاخيس	بروتاجوراس	أقريطون	ليسيس
09	أوثيديموس	بروتاجوراس	جورجياس	جورجياس	خرميدس
10	جورجياس	-	منكسينوس	هيباس الكبرى	أوطيفرون
11	مينيون	مينيون	أوطيفرون	أوثيديموس	جورجياس
12	هيباس الصغرى	أوثيديموس	مينيون	أقريطون	منكسينوس
13	أقريطون	جورجياس	أوثيديموس	مينيون	مينيون
14	المأديه	الجمهوريه (أول)	أقريطون	منكسينوس	أقريطون
15	هيباس الكبرى	أقريطون	ليسيس	ليسيس	أوثيديموس
16	فيدون	المأديه	المأديه	المأديه	فيدون
17	أقريطون	فيدون	فيدون	فيدون	المأديه
18	الجمهوريه (10-2)	الجمهوريه (10-2)	الجمهوريه	الجمهوريه	الجمهوريه
19	تياتوس	فايدروس	فايدروس	فايدروس	فايدروس
20	بارمنديس	تيتانوس	تيتانوس	تيتانوس	تيتانوس
21	فايدروس	بارمنديس	بارمنديس	بارمنديس	تيتانوس
22	السفسطائي	السفسطائي	السفسطائي	السفسطائي	السفسطائي
23	السياسي	السياسي	السياسي	السياسي	السياسي
24	فيلابوس	فيلابوس	فيلابوس	طيماس	طيماس
25	-	طيماس	طيماس	أقريطون	أقريطون
26	-	أقريطون	أقريطون	فيلابوس	فيلابوس
27	القوانين	القوانين	القوانين	القوانين	القوانين
28	-	-	ملحق القوانين	-	-

(1) - نفلان كتاب. 1951.p2. Plato's Theory of ideas. Ross sir David

ثانيا:قضايا الفلسفة الأفلاطونية :

تدور الفلسفة الأفلاطونية حول مجموعة من القضايا تتمثل في:نظرية المثل،الذات الألوهية،فلسفة الوجود،المجتمع،القوانين،فلسفة الجمال،وهذه القضايا سنوضّحها فيما سيأتي :

1-نظرية المثل :

تشكّل نظرية المثل أساس الفلسفة الأفلاطونية،لهذا إستوجب علينا أن نمناها حقها، فنتعرف على معنى المثل،ومصادر هذه النظرية،و أهم مبادئها :

أ-معنى المثل :

جاء في المعجم الفلسفي لجميل صليبا بأن المثل يعني "صورة الشيء الذي يمثل صفات،والقالب،أو النموذج الذي يقرر على مثله،أو الجزئي الذي يذكر لإيضاح القاعدة،وإيصالها إلى فهم المتعلّم".(1)

فهم من تعريف جميل صليبا أن المثل شئ عام، و يتّخذ أشكالا متعدّدة ؛لأن المهم عنده هو القيام بوظيفة "التبليغ".

لقد أخذ هذا المعنى في اللغات الأجنبية عدة إصطلاحات ؛ففي الإنجليزية نجد ثلاثة مصطلحات: **Idea. Form. Tupe**،،وهذه الأخيرة: "**Idea**" قد أستعملت في اللغة اليونانية أيضا للدلالة على "الفكرة"، كما نجد في الفرنسية مصطلح "**Form**" الذي يحمل معنى " الهيئة " .

وإذا إنتقلنا إلى أفلاطون نجد أن "لفظة " إيدروس "أو "إيديا" في اللغة اليونانية العادية كانت تعني ببساطة "هيئة"،أو "شكل"،أو "طريق"،و غالبا ما أستعملت بهذا الشكل الذي لدى أفلاطون نفسه".(2)

(1)- محمد علي أبو ريان،تاريخ الفكر الفلسفي،ج1،ص240.

(2)- Ritche (David.G) plato London t. t Clark 2 edd 1925p87 .

لقد أكد أفلاطون في أكثر من مرة على أن **المثل كلية**؛ "ففي تصوراتنا الكلية تخزن تلك الجواهر التي أطلق عليها أفلاطون إسم "المثل". (1)

فما دامت المثل - كما رأينا عند افلاطون - موجودة في تصوراتنا الكلية فهي تحمل معنى الأزلية، والثبوت؛ أي أنها لا تتغير، ولا تنفى.

ب- مبادئ نظرية المثل عند أفلاطون :

لقد تأثر أفلاطون في نظرية المثل بالعديد من المصادر التي كانت أساسا لصنع أفكاره الفلسفية بشأن هذه القضية، وقبل أن تعرف على مصادر هذه النظرية عند أفلاطون لابد أن نتعرف على المبادئ التي بناها عليها .

إن المنتبَع لنظرية المثل عند أفلاطون يجدها قد رت بمرحلتين : **المرحلة السقراطية، و المرحلة الأفلاطونية** ، و لكل مرحلة خصوصياتها التي تميزت بها :

* المرحلة السقراطية :

لقد كان في هذه المرحلة متأثرا بأفكار سقراط ، فأراد أن يطبق هذه الأفكار في البحث عن ماهية المثل ، و أسسه ، لهذا فقد إتبَّه إلى قضايا أخلاقية كالعفة التي طرحها في "خارميدس"، و التقوى في "أوطيفرون" ، والشجاعة في "لاخيس" ، والجمال في "هيبياس الأصغر" .

لقد إستخدم أفلاطون في محاوره "أوطيفرون" لفظة "Idea" ليبدل بها على التقوى، فقال على لسان سقراط: "تذكر أني لم أطلب إليك أن تضرب لي للتقوى مائتين، أو ثلاثة، بل أن تشرح الفكرة العامة التي من أجلها تكون الأشياء النقية كلها نقية، ألا تذكر أن ثمة فكرة واحدة من أجلها كان الفاجر فاجرا والنقي نقياً". (2)

(1)-colleston (F) History of philophy vol1Greece and Rome part I Image.Books .A Division of double day and company Inc. Garden City New york 9th Printing 1962p190.

(2) - ت:زكي نجيب محمود ،محاورات أفلاطون ،مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر، 1922،ص19.

نفهم من هذا القول أن أفلاطون قد حذا حذو سقراط، فتكلم على لسانه للبحث عن ماهية التقوى التي تمثل جزءا من القاموس الأخلاقي الذي سعى سقراط للبحث فيه .

لقد استخدم أفلاطون في هذه المرحلة لفظتين "Idea"، و"Eidos" لتحديد دلالات لمثل عديدة لكنها تتفق جميعها في أنها تدور حول موضوعات أخلاقية تأثر فيها بأستاذه سقراط، فلم تظهر عليها سمات الشخصية الأفلاطونية؛ لأنه كان فيها محاكيا أكثر منه مبدعا .

المرحلة الأفلاطونية :

لقد تبلورت أفكار أفلاطون في هذه المرحلة، فظهرت شخصيته التي أراد من خلالها البحث في نظرية المثل؛ "فقد كان أفلاطون دائما مجددا، و مضيئا، و محملا في هذه المرحلة". (1)

لقد بدأ التجديد عند أفلاطون في هذه النظرية ابتداءا من محاوره "فيدون" التي بدأ يفصل فيها نظرية المثل من خلال وجهة نظره .

توصل أفلاطون في هذه المحاوره إلى أن "الحقيقة لا تكمن في الجزئيات بل في الكليات التي قد يكون لها مكان في عقل الاله، أو في مكان ما بعيدا عن السماء". (2)

نفهم من هذا القول أن المثال يستعمل للبحث عن الحقيقة، و إيضاها، وهذا يكون من خلال الأمور الكلية التي نستطيع ربطها بالاله، و في هذا علاقة تجمع بين المثال "Eidos"، و عالم الألوهية عند أفلاطون.

(1)- أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق ذكره، ص110، 111.

(2)- Jowett (B).Introduction of menony The dialogues of Plat.Translated to English with analysis and introduction by Jowettvol 1 Oxford at the Clarden Press1953 p258.

يرى أفلاطون في محاوره "فيدون" أن المثل كثيرة متساوية مع الكليات الموجودة في العالم الحسي، ومع المبادئ الأخلاقية، و حتى نتوصل إلى هذه المثل لا بد من أن نتوصل إلى الحكمة التي لا تكون إلا من خلال التذكير؛ "فلاريب" أننا كنا نعرف التساوي المطلق، قبل أن نرى المتساويات المادية لأول مرة، وفكرنا في أن هذه المتساويات الظاهرة إنما تتشد ذلك التساوي المطلق، ولكنها تقصر من دونه". (1)

فالمثل - حسب هذا القول - موجودة، و معروفة من قبلنا، و ما نفعله نحن هو أن نتذكرها من خلال معرفتنا بالتساوي المطلق، قبل أن نبدأ في السمع، أو النظر، أو الإدراك لأي صورة .

لقد منح أفلاطون للمثل في محاوره "فيدون" طابع الألوهية، وهذا عند حديثه عن خلود الروح؛ فقد رأى أن الحي يخرج من الميت كما يخرج الميت من الحي، وهذا يستدعي أن تكون أرواح الموتى مستقرّة في مكان معين، لتعود منه مرة أخرى، فتصل إلى المثل الحقيقي الذي ينبغي أن نتوصل إليه بعد أن نتخلص من قيود الجسد؛ فلو كان كل شيء تناولته الحياة صائرا إلى الموت ثم لا يعود إلى الحياة ثانيا لإنتهى الأمر بكل شيء إلى الموت، فلا يبقى ثمة شيء حي". (2)

حسب هذا القول يتضح لنا أن المثل لا يتوصل إليها الإنسان من خلال حياة واحدة بل لابد من تكرار تنتج عنه المعرفة.

لقد قسم أفلاطون المثل في هذه المرحلة إلى قسمين: الأول تمثله الفضائل كالخير، والجمال، والثاني تمثله المثل الرياضية كالمساواة "Egalité"، و الإفراد "Address"، و التثنيث "Twoness"، و التثليث "Threeness"، وكل مجموعة تكمل الأخرى؛ لأنه لا ثالث لهما حتى وإن ظهرت مجموعة أخرى، فما هي إلا تكملة لكل مجموعة .

من خلال محاوره "فيدون" نرى أن أفلاطون قد بدأ يبيث شخصيته للبحث في نظرية المثل، ولم يقتصر هذا على هذه المحاوراة فقط، وإنما نجده أيضا في محاورات أخرى كالجمهورية، وفايديروس، فيليبوس، والقوانين، وطيماوس، و السفسطائي.

(1) - زكي نجيب محمود، فيدون، محاورات أفلاطون، ص 19.

(2) - المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

ففي الجمهورية نجد أن أفلاطون قد قدم للمثل صفتين: الأولى أنها موجودة خارج عالم المحسوسات، والثانية: أنها على نوعين: النوع الأول موجود في الطبيعة، والثاني موجود فيما يصنعه الإنسان وهذه الأخيرة "ما يصنعه الإنسان" تشبه ما يصنعه الرسام الذي يرسم سريرا قد صنعه النجار بعدما إستوحى صورة من عالم المثل؛ "فالفنان إذن أبعد ما يكون عن الخلق، بل إنه أقل مرتبة من الصانع ذاته؛ لأن الصانع على الأقل يأتي لنا بأشياء فعلية، أما الفنان فيحاكي تلك الأشياء الفعلية التي أنتجها الصانع". (1)

وهذا رفض من طرف أفلاطون للمثل التي تكون من خلال عمل الفنان؛ لأنها لا تقوم بالتوضيح، وإنما هي تظليل للمثل الحقيقية .

وإذا إنتقلنا إلى محاوره "السفسطائي" سنجد تطورا في نظرية المثل عند أفلاطون؛ إذ ذهب للبحث عن علاقة المثل ببعضها البعض فرأى أنها تتفق في عنصر المشاركة، لهذا فقد أتى أفلاطون في محاوره "السفسطائي" بمصطلحين هما: "الذاتية"، و "الغيرية"؛ أي أن إختلاف المثل لايعني عدم إشتراكها؛ فالحركة تختلف عن السكون، لكنهما يشتركان في أنهما يمثلان جزءا من الوجود؛ "فالصورة تحتم إذا على الفيلسوف - لا سيما المكرم للعلم و العقل - بسبب هذه الأمور بالذات أن لا يقبل أن الكل برمته راكدا، جامدا؛ إذ قال بذلك أصحاب المثل من كل ناحية إنما عليه أن يصرح مقتفيا في ذلك منية الأطفال أن الوجود والكل برمته ينطوي على الأشياء اللامتحركة، و المتحركة معا". (2)

نفهم من هذا القول أن المثل عند أفلاطون مرتبطة بنظرته للوجود الذي لا يكتمل بشطرواحد، لهذا لا بد من أن يكون مبنياً على: الذاتية، و الغيرية .

(1) - فؤاد زكريا، الجمهورية، الكتاب العاشر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974، ص549.

(2) - ت: أوجست ديبس، فؤاد جورجى بربارة، سوريا، منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، 1969، ص154.

يواصل أفلاطون تطوير نظرية المثل في محاوره "طيمائوس"، فيستمر في ربطها بالميتافيزيقا، عندما يتحدث عن الصانع الإلهي الذي يدير الأشياء لغاية خيرة، فيكون بهذا مثلا أزلية، ولا بد لنا أن ندرك حقيقة وجودها؛ "إذ أنها لا تتغير شكلها، ولا تولد، ولا تفنى، ولا تقبل أبدا عنصرا ما أتيا من مصدر آخر. إنها غير خاضعة لإدراك الحواس". (1)

لقد منح أفلاطون للمثل صفة الألوهية في هذه المحاوره، فجعلها غير قابلة للتغيير، لهذا فهي لا تدرك بالحواس، وإنما بالعقل .

سعى أفلاطون للتطوير في نظرية المثل، فتأثر في كل مرة بالعديد من المؤثرات، وهو في محاوره "فيليبوس" متأثر بالرياضيات، ولغة الأرقام؛ حيث رمز للمثل المفردة بالأعداد المثالية؛ فعناصر المثل هي اللامحدود، والمحدود متشابهة للمبادئ المعروفة للعالم الحسي في فيليبوس. إذن أن اللامحدود له هنا مغزى الفراغ المعقول، والواحد جعله أفلاطون متساويا بمثل الخير الذي نبعت منه أنواع كل المثل الأخرى كالأنساق المترجئة من المشروط إلى شرطه". (2)

هذا يعني أن المحسوسات "Apeiron" غير محدودة، أما المثل "Peiras" فهو محدود؛ لأنه مصدر الخير الذي نتجت عنه أنواع مختلفة للمثل.

لقد جعل أفلاطون أصناف الموجودات أربعة: المحدود، اللامحدود، المزيج، والعلة؛ وهي مثل، وصور عقلانية؛ لأنها تمثل أنواعا للوجود.

و بهذا يكون أفلاطون قد أتى بنوع من المثل تمتاز بالإمتداد تماما كالحظ المستقيم، كما أعطاه مميزات عديدة كأن تكون كبيرة أو صغيرة، طويلة أو قصيرة، عريضة أو ضيقة، عميقة أو سطحية، ولكل ميزة مبدأ صوري؛ "فالإثنين مبدأ الخط المستقيم، و الثلاثة مبدأ السطح، و الأربعة مبدأ الحجم". (3)

(1) - ت: ألبيريفو، فؤاد جورجي بريارة، سوريا، منشورات وزارة السياحة، والإرشاد القومي، 1968، ص49.

(2) - Windleban (w) History of ancient philosoph. Translated Herbert Ernest cushman Dover. Publication LncNew York. 1956p :203.204.

(3) - محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، ج1، ص240.

يقصد من هذا القول أن المثال يبدأ من الواحد ، و بعدها تأتي مجموعة من الأعداد
المثالية التي ترتبط فيما بعد بالطول، و العرض ،و العمق، و الإتساع .

لقد إمتد تأثير أفلاطون بالرياضيات إلى محاوره "القوانين" التي إتجه فيها إلى تطبيق
أراءه الرياضية على دوران السماء، و الحياة الإنسانية كالعدد ،و القياس فكان مِيَّالاً إلى
التجريد، "الذي من طبيعته أنه أرفع من العدد الحسابي، والشكل الهندسي ". (1)

نلاحظ من خلال هذا القول أن أفلاطون بعدما إتجه إلى الرياضيات لفهم المثل ؛فقد
رأى أن يحرِّدها، ويبعدها عن الحساب و الهندسة ،لتأخذ شكلاً سوريا .

بعدها تتبعنا أراء أفلاطون حول نظرية المثل ،وكما قلنا من قبل أنها تنقسم إلى
مرحلتين:المرحلة السقراطية والمرحلة الأفلاطونية " (2) و لكل مرحلة خصوصياتها
إنطلاقاً من أفكار أفلاطون ، و مصادرها التي إستقاها منها. إذن ماهي هذه المصادر؟
و كيف إستعملها أفلاطون في نظريته؟

ج-مصادر نظرية المثل عند أفلاطون :حسب ما رأينا من أراء أفلاطون ،فإننا نستطيع
أن نقسّم المصادر التي إستقى منها أفلاطون نظرية المثل إلى ثلاثة :

***هيراقليطس:**وذلك عندما تحدث عن المعرفة ،و رآها أنها موجودة في الكائنات
الغير محسوسة،وهذا ما طرحه "هيراقليطس" من قبل لما تفتن إلى أن عالم المحسوسات
يتميز بالتغيير الدائم، لهذا فلا يجب أن نعتمد عليه ؛لأن المعرفة الحقيقية موجودة في
العالم اللاحسي .

***الفيثاغورس :**يتمثل تأثير أفلاطون بالفيثاغورية ،عندما إتجه للرياضيات،والهندسة؛
"فقد إنتهوا في هذا القول بأن العدد ،أو الشكل الهندسي هو حقيقة الأشياء ". (3)

(1)Jowete (B) introduction of his translation to " laws ". Dialogue of Photo. Voll

"The laws ".Third ed. Oxford.University press . London . 1931. Ccxi. P :75

(2) - لقد أكثرنا من الحديث عن هذه المرحلة الأفلاطونية؛ لأنها تمثل أفكار أفلاطون، هذا ما يهّمنا في دراستنا.

(3)- أميرة حلمي مطر،الفلسفة عند اليونان،القاهرة،دار النهضة العربية،1977،ص169.

وقد كان لتقسيمهم الرياضي أثر كبير على نظرية المثل عند أفلاطون .
*سقراط: يمثل المصدر السقراطي أساسا في نظرية المثل الأفلاطونية؛ و ذلك من
خلال بحثه في الأخلاق كالشجاعة، والعفة، و التقوى، وكلها قضايا طرحها سقراط من
قبل فرأى أفلاطون أن يعيدها على لسانه .

على الرغم من تعدد المصادر الأفلاطونية بشأن هذه القضية، و على الرغم من
إجتهاد أفلاطون فيها فإن أفكاره لم تخل من إنتقادات؛ ومن ذلك ما قاله هنري
برجسون: "إن النظرية التي كان يحقُّ للعلم أن ينتظرها هنا من الفلسفة النظرية المرنة،
القابلة للتكامل، المنطبقة على جملة الوقائع المعروفة، لم تنشأ الفلسفة، أو لم تستطع أن
تقدِّمها إليه". (1)

نفهم من قول بوجسون أن افلاطون ترقّع كثيرا بنظرية المثل، ولم يشأ أن يعالج بها
الواقع، لهذا فقد إنَّسَمَت أفكاره بالصعوبة .

(1) - ت: سامي الدروبي، الطاقة الروحية محاضرة "النفس و الجسم"، القاهرة، الهيئة العامة للتأليف و الترجمة
و النشر، 1971، ص 35.

2- قضية الذات الألوهية :

لقد تحدّث أفلاطون عن هذه القضية في أكثر من محاوراة؛ ففي "فيدون" نجده يتحدّث عن خلود النفس، و في "الجمهورية" يتحدّث عن أهمية الفلسفة في تربية أخلاق الشباب لكي يصلوا إلى مرتبة الحكام، ومن ثمّة إلى الآلهة، وفي "طيماوس" يرى أفلاطون أنّ الإله هو الذي يتحكم في هذا الكون؛ بما فيه من نجوم، وكواكب. أما في "فيليبوس" فالإله عنده منزّه عن كل شر، ولا تحكمه أيُّ رغبة .

وإذا إنتقلنا إلى محاوراة "القوانين" نجد أفلاطون يحاول أن يجد أدلة منطقية على وجود الإله، فيرى " أنّ الإله هو الذي يجب أن نتخذه مقياساً للأشياء كلها، و لا نتخذ من أنفسنا مقياساً، وفي الإله يجب أن نضع قدراتنا، لا في قدراتنا العقلية ". (1)

يعني هذا أن أفلاطون قد وقف في وجه الإعتقادات المادية التي تسعى لتفسير الكون تفسيراً مادياً يخدمها هي بالدرجة الأولى.

كما أنّ الإله عند أفلاطون منزّه عن كل الحسابات، و كل من لا يعتقد بوجوده فلن يستمرّ على هذا الإعتقاد، و عليه أن يقترب من هذا الإله حتى يعرف حقيقة نفسه .

و حتى يثبت أفلاطون وجود الإله فقد إتجه إلى نظرية المثل، فوصل إلى مجموعة من القواعد المنطقية. "لقد طبّق نظرية المثل على وجود الإله، فخرج بنتائج تقوم على مبدأ الإتساق بين المقدمات والنتائج". (2)

هذا يعني أنّ هذا الكون وحدة متماسكة، فلا يمكن فصل الإله عن باقي المظاهر الكونية؛ فكلُّ هذه الأطراف تؤدي وظيفة لتحقيق سيرورة الكون.

لقد منح أفلاطون للإله وظيفة خيرة؛ "فهو خالق هذا الكون بما فيه من قيم جميلة و عظيمة، هو زعيم و مرشد، و صديق، و مساعد لكل الموجودات البشرية". (3)

فالعلاقة متبادلة بين الإله و البشر؛ لأنّ الكل يتشارك لتحقيق المثل . يرى أفلاطون أنّ هذه الذات الألوهية تقوم على مبادئ أربعة هي :

(1)- أرنست باكر، ت: لويس إسكندر، محمد سليم سالم، النظرية السياسية عند اليونان، ج3 سلسلة ألف كتاب، القاهرة مؤسسة سجل العرب، 1966، ص331 .

(2)-Lodge(Rupert.c).The philosophy of Plato..Routedge and kegan. Baul LTP.London.Without.p188.

(3)- محمد غلاب، مشكلة الألوهية، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1947، ص38، 37.

***مبدأ الوجودية:** فالإله موجود، و هو المحرك لهذا الكون، بما فيه من نجوم، و أجسام سماوية يتم تحريكها من أجل الوصول إلى التعاقب، الذي ينتج عنه الفصول، و الأيام .

***مبدأ الغائية :** الإله يهتم بتنظيم شؤون البشر، وكل ما في الكون من مظاهر لا بد أن يستعمل من طرف البشر؛ لأن الإله هو الذي قدّمها لهم لتحقيق السعادة إن هم فهموها .

*** مبدأ العدالة:** فالإله يتصف بالعدل، لهذا فهو لا يقبل الفساد؛ لأنه وضع مجموعة من القوانين المقدّسة، التي يجب أن يحذو الإنسان حذوها، حتى لا يقع في الخطأ، فإذا هو أمن بهذه القوانين فإن الإله سيمنحه الخلود، فتبقى نفسه تتكرر دون أن تكون قابلة للفساد.

***مبدأ القدسية :** فالإله منظم هذا الكون، وقد منح كل فرد حياته التي تناسبه؛ فالعدالة الإلهية هي التي جعلت من تكون مهنته الزراعة، ومن تكون مهنته الإدارة؛ لأن لكل فرد قدراته التي تتماشى مع ما منحه الإله له .

هذه هي المبادئ الأربعة التي يجب أن يؤمن بها الفرد حتى لا يقع في العصيان .
لقد وضع أفلاطون عدّة براهين تثبت على وجود الإله، كما منحه العديد من الصفات، و هذا ما سنوضّحه فيما سيأتي:

أ- براهين وجود الاله عند أفلاطون :

***البرهان الكوني:** يرى أفلاطون أن الموجودات تستدعي وجود من يوحّدها؛ و كل ما في الكون مترابط؛ فالمطر متوقّف على وجود السحاب، و الزرع مشترط بوجود الماء، و غيرها من مظاهر كونية غير متناهية تستدعي وجود قوة أكبر تدفع بها لأداء وظيفتها، " و يسمى هذا البرهان في أسلوب من الأساليب المتعدّدة ببرهان المتحرك الذي لا يتحرك، أو المتحرك الذي أنشأ جميع الحركات الكونية على إختلاف معانيها " . (1)

وكل حركة تستدعي وجود من يحركها، و العقل لا يقبل غير هذا؛ لأن التسليم بوجود

إله (2) يحرك هذا الكون يمنح الرسالة الكونية صفة القداسة.

(1) - عبد المنعم الحنفي، براهين وجود الله، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط1، 1978، ص 82 .
(2) - فضلنا إستعمال لفظة "الإله" بدلا من "الله"؛ لأن لفظة "الله" مقدّسة، فهي إصطلاح إسلامي منزّه عن الإستعمال الفلسفي عند اليونان الذين كانوا يستعملون لفظة "تيوس" بمعنى "إله" تماما مثلما إستعمل اليهود لفظة "ياهو" yahou بنفس معنى اليونان، فهذه الإصطلاحات وضعية لا يحق لنا أن نترجمها بمعنى "الله".

***برهان نظرية المثل:** لقد تفرّد أفلاطون بهذا المثل عن غيره من الفلاسفة، فرأى أنّ المحسوسات متفاوتة، لهذا فقد لجأ إلى المثل كالخير، و العفة، والجمال . يرى أفلاطون أنّ الذي أنشأ هذا الكون قد أنشأه ليصل إلى هذا المثل الأعلى الذي لا يصيبه أيُّ نقصان؛ لأنّ كلّ الكائنات في نظره ناقصة؛ " فالإله إذا شاء أن يشبّه هذا العالم الأعظم الشبه أبهى الكائنات العقلية، و أكملها في كل شيء، جعله حيًّا، واحدا منظورا، حاويا في ذاته كل الأحياء المجانسين لهم بطبعهم". (1)

فالإله - عند أفلاطون - صانع الكون، وهو يمثل نموذجا خالدا، وكل الكائنات تريد التشبّه به.

***برهان السببية:** يرى أفلاطون أنّ الإله موجود كعلة فاعلة، و العلة عنده على نوعين منها ما هو ضروري، ومنها ما هو إلهي؛ فالضروري هو الذي نسعى فيه نحو مطالبنا، أما النوع الإلهي فهو " قوة قادرة على فعل ما لم يكن سابقا". (2)

فالكون - عند أفلاطون - يوجب وجود قوة مؤثرة تكون السبب في إحداثه؛ فمن الطبيعي أن تنشأ الأشياء بفعل علة تحركها، وهذه العلة هي قوة التأثير للذات الألوهية .

***برهان الغائية:** يرى أفلاطون أنّ لكلّ ما في الكون غاية من وجوده؛ " فالكواكب في السماء تجري على نظام، و تدور بحساب، و تسكن بحساب، و عناصر المادة تتألف، و تفرّق و تصلح في إبتلافها، و إفتراقها لنشوء الحياة، و دوام الأحياء". (3)

فهذه المخلوقات أكبر دليل على وجود خالق له قصد في تكوينها، و تسييرها، و كلّ يادّي وظيفته التي خلق لأجلها؛ فالعين للبصر، و الأذن للسمع، و الشمس للنور، و غيرها من مظاهر كونية .

و كل هذه المظاهر تشهد لهذا الخالق بالإتقان؛ "فقد جعل الإله رؤوسنا مستديرة تشبه الكرة الكونية العامة التي هي أجمل الأشكال؛ لأنّ الرأس هي أشرف ما في الجسم الإنساني". (4)

- (1) - أفلاطون: نت، ألبير ريفو، فؤاد جورجي بربارة، طيماسوس، ص 213. 214.
- (2) - محمد غلاب، مرجع سابق ذكره، ص 38.
- (3) - مصطفى حسن النشار، فكرة الألوهية عند أفلاطون و أثرها في الفلسفة الإسلامية والعربية، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2008، ص 227.
- (4) - محمد غلاب، مرجع سابق ذكره، ص 40.

لقد أكثر أفلاطون الحديث عن غاية الإله من صنع هذا الكون في أكثر من محاورة؛ ففي "طيمائوس" نجده يقول: "يجب القول طبقاً لبرهان محتمل بأن هذا العالم في الحقيقة كائن حي ذو نفس، وعقل، وأنه حدث صار بعناية الإله". (1)

فالإله - من خلال هذا القول - قد تدرّج في صنع هذا الكون حسب غايته المنشود إليها، لهذا فقد جعل العقل مقابلاً للنفس حتى يكون هذا الكون متكاملًا.

و في " فيليبوس " نجد أفلاطون يرى أن الأجسام تتكون من تراب، وماء، و نار، وهواء، و هذه العناصر الموجودة في جسدنا هي موجودة في العالم المحيط بنا، لهذا فهي تتأثر بكل عنصر من هذه العناصر.

أما في "القوانين" فنجد أفلاطون يرى أن الشمس، والنجوم، والعالم، و النظام الملائم للفصول، وتقسيمها إلى شهور، وسنين كل هذه براهين على وجود الإله". (2)

فكل هذه المظاهر الطبيعية التي إستشهد بها أفلاطون تشهد بوجود قوة خفية تديرها إلى نتيجة أرقى تتحصّل من خلالها على الخلود.

* البرهان الوضعي: أو ما يسمى بالبرهان الطبيعي، و الإجتماعي؛ وهذا البرهان مأخوذ من فطرة الناس؛ لأنهم يؤمنون بأن لهذا الكون من يسيّره، و قد وضّح أفلاطون هذا في "القوانين" عندما رأى أنه لولا الوجود الفعلي للإله لما آمن به هؤلاء الناس.

لقد أكد أفلاطون على وجود الإله في عقول الناس، و إيمانهم الفطري به، فأثار هذه القضية في محاورة "فيليبوس"، ورأى أن "إعتقاد كل من الهيلينيين، و البرابرة في وجود الألهة من البراهين المؤكّدة على وجودهم بالفعل". (3)

فهؤلاء القوم يمارسون نشاطهم بالفطرة، وعلى الرغم من أنها بسيطة فهم يؤمنون بوجوده.

(1) - ت: ألبير ريفو، فؤاد جورجى بربارة، طيمائوس ص 211 ، 212 .

(2) - PlatoThe " Laws "Book X Translated by Kaufman (w) Philosophic classic .Thales to ST Tomas Basic Texts Presntic Hall Inc Engluood Cliffssecond pointing 1961 p69.

(3) - ت: أوجست ديبس، فؤاد جورجى بربارة، فيليبوس، منشورات وزارة السياحة، 1970، ص151 .

ب-صفات الاله الأفلاطوني :لقد تعددت تسميات أفلاطون لإلهه؛ فنجده مرة يسميه "الصانع"، ومرة أخرى "الخير"، و مرة "الأب"، و في بعض الأحيان "القبطان"، ولكن على الرغم من هذه التسميات المتعددة فإن أفلاطون منحه العديد من الصفات مثل:

* الإله -عند افلاطون - نفس "soul"، و ليس مثالا "form"؛ذلك لأنه المحرك لهذا الكون؛ فهو الذي "يضع نظام العالم المحسوس بعد أن يتأمل النموذج في عالم الصورة".(1)

هذا يعني أن أفلاطون يفضّل النموذج الأزلي، الذي من خلاله يكون بناء هذا العلم ، و هذا لا ينتج إلا عن نفس قادرة على التدبير .

*الإله يتميز بأنه " واحد بالذات " ،و الألهة الأخرى تأخذ صفة ثانوية، و هي تتفرع عنه، لهذا فقد أتى أفلاطون بمصطلح " الروح الفضلى " ؛أي الروح المقدسة التي ليس لها مثال آخر ؛فمما لا شك فيه أن الروح تعدُّ مسؤولة عن الحركة الواحدة الأولى، التي هي من وجهة نظر الفلك الأفلاطوني الحركة الخاصة بالسماء الأولى، و هذه الروح قد تكون في لمحة خاصة هي الإله.

(1) -Taylor(AE).Plato the man and his work.Marden book.New York.1957.p492.

3- فلسفة الوجود :

يرتقي أفلاطون في نظريته للوجود من المحسوس إلى المعقول، و يجعل المحسوس خاضعا إلى المعقول؛ ذلك لأن العقل رتب كل شئ، و هو علة الأشياء كلها؛ " فالعلة الحقّة تلخظ معقولها قبل وقوعه ، و ترتّب الوسائل إليه ". (1)

المقصود من هذا أن المادة المحسوسة كالهواء، و الماء، و الجسد تأتي بدرجة ثانوية أمام العقل الذي يسخر هذه الأشياء لتحقيق غاياته، وليست هذه الأشياء هي التي تسخره. لقد تحدّث أفلاطون في فلسفته عن نظام الحركة في هذا الوجود، فرأى أنه يسير وفق سبعة حركات: حركة من اليمين إلى اليسار، و من اليسار إلى اليمين، و من الأمام إلى الخلف، و من الخلف إلى الأمام، و من الأعلى إلى الأسفل، و من الأسفل إلى الأعلى، و حركة دائرية، و هذه الحركات لا تتمّ إلا بإرادة الإله الذي أقصى الحركات الستة، و منح الوجود الحركة الدائرية .

أما عن كيفية تكوين الوجود، فيرى أفلاطون في " طيماوس " أن العالم واحد؛ لأنّ صانعه واحد، و قد إتخذ له شكلا كرويا؛ لأنّ الدائرة هي أكمل الأشياء، فهو يتحرك في حركة دائرية، و يحرك الباقي؛ " فهي تدرك المحسوس المنقسم و المعقول البسيط ". (2) نفهم من هذا أنّ الإله جعل هذا الوجود يدور حول نفسه، و هذه النفس مكوّنة من الجوهر الإلهي البسيط، و الجوهر الطبيعي المنقسم، لهذا فهي لا تتفعل بكل العوامل النفسية، و لديها القدرة على أن تخالف قانون العقل، فتظهر حركتها.

(1) - مصطفى غالب، أفلاطون، ص 47

(2) - طيماوس، ص 37.

يذهب أفلاطون ليفصّل بدقّة كيف جاء هذا الوجود، فيرى أنه كان مادة رخوة لا تأخذ شكلا معيناً، أخذ الإله في تركيبه؛ فأخذ النار التي تجعله مرئياً، و التراب الذي يجعله ملموساً، ثم جعل الماء، و الهواء في الوسط، و هذه العناصر تكمل بعضها البعض؛ "أست ترى أن ما نسميه ماء إذا تكاثف صار تراباً، و حجارة، و إذا تخلل صار الهواء ريحاً، و أنّ الهواء إذا اشتعل تحوّل نارا، و أنّ النار إذا تقلصت، و إنطفات عادت هواءاً، و أنّ الهواء إذا تكاثف صار سحاباً، و ضباباً، و أنّ هذه إذا تكاثفت جميعاً جرت ماءً، و هكذا دواليك". (1)

فهذه المواد الأولية التي صنع منها الإله هذا الوجود تتحرك في حركات إنثاقية، لهذا فهي تختلف في الشكل فقط، أما في الوظيفة فهي تؤدي نفس الوظيفة في صور مختلفة .

لقد أخذ الإله هذه العناصر الأربعة: النار، التراب، الهواء، الماء، فجعل النار هرمية الشكل ذات أربعة أوجه تشبه سنن السهم، فكانت أسرع العناصر، ثم ألف الهواء من ذرات ثمانية الأوجه، و الماء من الذرات ذات عشرين وجهاً، و التراب من ذرات مكعبة، لهذا فقد كانت أثقل العناصر.

وبعدها منح لهذا الوجود صفة الأبدية، و الخلود، و هذا الخلود أتى من خلود صانع هذا الوجود، و عامل الخير الذي فيه، فهو يأبى أن يعدم أحسن ما صنع. و للخلود درجات؛ فهناك نفوس إلهية، و هذه تحتل أعلى المراتب في الوجود، و في مقابل هذا نجد نفوساً أخرى كلّف بها آلهة الكواكب، التي تنزل في أجسام مهياة لقبولها، و هي مقسمة إلى قسمين: إنفعالية، و غذائية .

و في إيمان أفلاطون بالخلود نجد إيماناً بفكرة تكرار الحياة التي صرّح بها في "طيمائوس" قائلاً: "والرجل الصالح يعود جزء نفسه الخالد بعد انحلال هذا المركب إلى الكوكب الذي هبط منه، و يقضي هنالك حياة سعيدة، شبيهة بحياة إله الكوكب، أما الرجل الطالح فإن نفسه تولد ثانية إمرة، فإن أصرت على شقاوتها ولدت ثالثة حيواناً شبيهاً بخطيئتها". (1)

(1) - طيمائوس، ص 48.

فالنفس تبقى في تكررها ، و لا تتخلص من آلامها إلا إذا حكمت العقل ، و تخلصت من شهواتها، فتصعد سلمها ،إلى أن تعود رجلا صالحا .

وهي في تكررها تمرُّ بعدة مراحل ،ودرجات؛ أولها أن تحول نفس هذا الرجل الصالح إلى امرأة، ثم الطير، ثم الدواب ،وبعدها الزحافات ،فالدَّيدان ،ثم الأحياء المائية، فإن هي تخلصت من خطيئتها عادت إلى هيئتها الأولى، و منحت صفة الخلود .

لقد منح أفلاطون لهذا الوجود صفة الأزلية ،لهذا فقد راح يفصل في معنى الأزلية؟ وما مدى تأثيرها على هذا الوجود ؟

هذه الأسئلة جعلت أفلاطون يضع نظرية للزمن تحكم فلسفة الوجود عنده ؛فقد حاول أن يصل إلى كيفية تحرك هذا الزمن .

يفصل أفلاطون نظريته للزمن في "فيدون"، و"طيماوس"، فيرى في هذه الأخيرة أن الإله لما صنع الكل، ومنحه صفة الأزلية ،راح يزيّن السماء، فأراد أن يصنع لهذا الكل صورة أزلية تجري على سنة العدد، فجاء بالزمان فكان الليل، و النهار، والشهور، و السنين، وهذه المظاهر لم تكن موجودة قبل صنع السماء؛لأنها مستنبطة من صنع الإله للفلك؛ "فالزمن إذن حدث مع الفلك ليولدا معا ،و ينحلا معا إن جرى إنحلالهما يوما ما، وحدث على مثال طبيعة الأزل ،كما يشبه ذلك المثال قدر الإستطاعة غاية الشبه لأنّ المثال هو كائن مدى الأزلية كلها ،و الفلك هو أيضا كان، و سوف يكون بلا إنقطاع مادام الزمن".(1)

نلاحظ من هذا القول أن أفلاطون يربط الزمن بالتحول ؛فكلُّ شيء يدوم له زمنه الخاص به مثلما أن لكلِّ كوكب زمنه الخاص .

ينتج عن هذا الزمن حدوث الليل، و النهار ،الذين ينتجان عن دورات عدّة مدارات،ثم يأتي الشهر كنتيجة لإنجاز القمر دورته ،و إتحاقه بالشمس ،أما السنة فتأتي بعدما تتجز الشمس دورتها .

(1) - طيماوس،ص37.

وعن الكواكب يرى أفلاطون أنها متنوعة ، و نتيجة شطحاتها يكون الزمن ؛الذي يحدث عندما تتجز المدارات الثمانية ،فنتكون السنة ،وبعدها تعود إلى نقطة إنطلاقها، "و لهذه الغايات إذن نشأت الكواكب ذوات الأدوار،و المنطلقة في كبد السماء كي يكون هذا العالم على أعظم شبه من الكائن العقلي الكامل، ويجاري أتمّ مجارة طبيعة الأزل".(1)

فالكواكب تنشأ لمماثلة طبيعة الأزل الموجودة في صانعها،وبهذا تمنحها صفة الخلود. وفي "فيدون" يرى أفلاطون أنّ الإله قد صنع الآلهة من جسد،وروح؛أما عن الجسد فقد ركبّه من مادة قديمة قدمه هو نفسه،وهذه المادة تمنحه صفة الخلود. هذه الآلهة تحمل صفة الإرشاد،و العدل،و هي موجودة في كل واحد منّا إن هو تخلص عن جسده،وتوصل إلى الحقيقة المطلقة.

و بهذا تكون فلسفة الوجود عند أفلاطون تقوم على أساسين هما:الأزلية،و الوحدة؛ فالأزلية تكون نتيجة العنصر الإلهي الموجود في كل واحد،وهذا العنصر يمنحه صفة التكرار،و البقاء الناتج عن صانعه،أما الوحدة فهي ناتجة عن روح الإله.

(1) - طيماوس،ص233.

4-فلسفة الجمال : تمثل فلسفة الجمال من أهم أساسيات أفكار أفلاطون؛حيث ذهب يبحث عنها في العديد من المواضيع ،فهو في سعيه هذا إيمان منه بجمال الصانع؛ إذ لابد أن يجعل الجمال في كل ما يصنعه .

جعل أفلاطون الجمال في النفس ،وليس في الجسد ،و حتى يبيّن جمالها فقد دعاها إلى الفضيلة التي أراد أن يقسّمها إلى ثلاث أقسام :

***الحكمة :**تختصُّ بالعقل؛ فهي التي تكملّه ،من خلال منحه صفة الحق .

***العفة :**تقوم النفس من شهواتها .

وتتوسط هذين الطرفين **الشجاعة** التي تقوم بمقاومة إغراءات اللذة ،خوف الوقوع في الألم؛"فالحكمة أولى الفضائل، و مبدؤها؛ فالولا الحكمة لجرت الشهوانية على خليقتها،وإنقادت لها العصبية ،ولو لم تكن العفة ، والشجاعة شرطين للحكمة تمهدان لهما السبيل ،و تتشرّقان بخدمتها ،لما خرجتا من دائرة المنفعة إلى دائرة الفضيلة".(1)

نفهم من هذا أن هذه فضائل الثلاث تكمل بعضها البعض ،ومع أن الحكمة أسماها فهذا لايعني أنها لا تحتاج إلى بقية العناصر لتؤدي وظيفتها ؛فكما تقوم بمنع الشهوة، فإنها بالعفة ،والشجاعة تخرج من دائرة المنفعة إلى دائرة الفضيلة .

لقد جعلها أفلاطون أعلى مراتب الفضيلة التي بها يكون جمال النفس ؛" فهي النقد الجيد الوحيد الذي يجب أن يستبدل بسائر الأشياء ".(2)

هذا يعني أن جمال النفس لا يكون إلا من خلال حصول الحكمة ،وفي هذا إقتران للنفس بالعقل، الذي يكون وسيلتها للحصول على فضيلتها .

وإذا كانت هذه الفضائل الثلاث "الحكمة" ،و"العفة" ،و"الشجاعة" موجودة في النفس فإنها تحصل على النظام، والتناسب الذي أطلق عليه أفلاطون إسم"العدالة" ،والتي جعلها من أساسيات حصول النفس على الجمال الذي تبحث عنه. إذن :ماهو المقصود من العدالة عند افلاطون ؟وكيف يكون لها الأثر على حصول جمال النفس ؟

(1) - فيدون،ص69 .

(2) - مصطفى غالب ،افلاطون ،ص70 .

يتحدّث أفلاطون عن العدالة، فيأبى أن تكون خاصة، بل لابدّ أن تكون إجتماعية؛ لأنها تحكم علاقة الأفراد، والجماعات؛ فصالح الفرد يكون بصالح معاملاته، وفساده يكون بسوء معاملاته.

ولعل هذا ما قاله أفلاطون على لسان سقراط: "أنا لا أنكر أن يكون منتهى العار أن أصفح ظلماً، وأن تقطع أعضائي، وأن أسلب مالي، وأدّعي أن العار يلحق المعتدي، وأنّ الظلم أقبح، وأخسر لصاحبه منه لضحيته". (1)

يقصد أفلاطون من هذا أنّ الشرير في شرّه لا يسيئ إلى من يظلمه، وإنما هو يسيئ لنفسه التي يفقدها جمالها؛ لأنها فقدت عدالتها.

ثم يذهب للقول بأن سعادة الفرد لا تكون من خلال حصول الجسم على رغباته، وإنما تكون السعادة الحقيقية عندما تطبّق النفس مبدأ العدالة، ومن لم يحقق هذه العدالة في نفسه فلا بدّ أن يتحمل القصاص حتى يستطيع أن يكفر عن آثامه، و يتخلص من شروره.

يستدلّ أفلاطون على صحة أفكاره فيتخذ الجدل و سيلة لصحتها، فيرى أنّ السعادة تكون بالحكمة وهذه الحكمة لا تكون بالجهل؛ فالنفس تحمل قوة عظمية تحركها هي للحب، الذي يدفعها إلى الخير، وإلى الوصول إلى الحكمة.

تحدّث أفلاطون في فلسفة الجمال عن الحب، وأسسه؛ ففي محاوره "المأدبة" يرى أنّ: "الحب إشتهاء صادر من الحرمان؛ إذ ما من أحد يشتهي ما هو حاصل له. هو قلق دائم، وشوق إلى الخير". (2)

يقصد أفلاطون من هذا أنّ كلّ ما هو حاصل ليس حبا، وهو بهذا يقصد الحب الإلهي الذي يكون نتيجة البحث المتكرّر عن الإله، ومعرفة حقيقته، وهذا البحث غير حاصل، بل هو إجهاد النفس للوصول إلى ما تصبو إليه؛ فهو خير، مادامت الغاية منه خيرة.

ثم يفصّل أفلاطون في "المأدبة" ماهية الحب، وغايته، فيقول: "الحب مبدؤه الخير، وغايته الخير، وهو وجود ناقص، و وسط متحرك من الحرمان إلى الوجود الذي لا يفنى، هو إشتهاء الحصول على الخير حصولاً دائماً". (3)

(1) - أفلاطون، ت: محمد حسين ظاظا، علي سامي النشار، جورجياس، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1970، ص 508.

(2) - ت: ولیم الميري، القاهرة، ط1، 1954، مطبعة الإعماد، ص 292.

(3) - المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

جعل أفلاطون -من خلال هذا القول- سبب الحب و هدفه واحدا؛ أي أن غايته في ذاته، و هي تخلو من أي دوافع، و أغراض مادية؛ لأنه يتعلق بالنفس الخالدة لا بالجسد الفاني.

لقد منح أفلاطون لمن يكون هدفه الحب صفه الخلود فقال: "هو جهد الكائن الفاني في سبيل الخلود، فإنَّ إشتهاد الخلود منَّح بإشتهاء الخير، وليس يعقل أن يطلب الخير إلى أجل". (1)

فالجسم الفاني يجتهد بالحب ليضمن خلود نفسه، و إستمراريتها، وهذا لا يكون إلا إذا كان الخير غايتها التي تطمح إليها، وبهذا تتحقق الأزلية التي حصلت لها من صانعها الذي يأبى أن يضيِّع أحسن ما صاغ.

يقسم أفلاطون حصول الحب إلى مراحل يقطعها المحب للحصول على غايته؛ فهو أول ما يَنبج إلى جمال الجسم، وهذا ما يصبو إليه معظم الناس؛ لظنَّهم أنَّ الجمال يكون في الجسم الزائل، وبعدها تأتي المرحلة الثانية التي تنتج عن معرفة بقاء الجسد الذي يكون فيه الجمال، فيتم التوجه إلى الجمال المحسوس؛ أي أنَّ الجمال لم يعد يتعلّق بجسم معيَّن، وإنما بأجسام كثيرة يبدو فيها الجمال ظاهراً، فتتخلَّص النفس من مرحلة التعلّق بواحد إلى مرحلة الإعجاب بالجمال الحسيّ أينما وجد، لتأتي مرحلة الإعجاب بالنفس التي تنتج عن إدراك صفاتها، فترتفع من المعقول إلى العلة، فلا تأبى بالظاهر؛ لأن كل ما يهملها هو الباطن، ثم ترتقي من الإهتمام بجمال النفوس إلى الإهتمام بجمال الفنون، بعد ما تكون تيقنت أن النفوس مشتركة في الجمال المعنوي كالعفة، والشجاعة والنقوى، وهذه مظاهر للجمال تمثل النفوس الخيرة، ولا تحتص بنفس واحدة فحسب .

و تبقى النفس تصعد شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى مرحلة الإعجاب بالعلوم النظرية، ثم تبقى ترتقي من علم إلى علم، حتى تصل إلى الجمال الحقيقي أو الجمال الكلي، الذي يكون نتيجة إسترجاع ذكراها القديمة أينما كانت تعيش حياة المثل السماوية.

(1) - المأدبة، ص292.

ثم يفصل الحديث عن هذه الحياة السماوية في "فايدروس" فيري أن النفوس أول ما كانت تعيش في في السماء حين كانت تتأمل الجمال والخير، وقد كانت مجتحة، حتى تستطيع أن تطير في موكب النفوس الأخرى، وقد كان يقود هذا الموكب "زيوس" كبير الآلهة، وهذا الموكب مقسم إلى أحد عشر فيلقا، على رأس كل فيلق إله.

وهذه النفوس تختلف في طريقة طيرانها؛ فهناك نفوس إلهية تركيبها جيد، لا تعترضها العقبات، وهناك نفوس بشرية تركيبها غير متجانس، فإن حدثت غفلة منها، فإن توازنها يختل فتسقط في جسم إنساني حسب قدرة كل نفس على المعرفة، والتذكير؛ " فأفضل النفوس هي ذات الرؤية القوية، والتذكر الواضح، ولهذا يقدر لها أن تسقط في كيان فيلسوف محب للمعرفة، و الجمال؛ فالفلسفة هي أساس الحكمة، لهذا كانت أعلى مراتب المعرفة، وبها يحصل الجمال؛ لأنها تذكر النفس بما كانت تعيشه قبل أن تسقط نفسها في جسد معين". (1)

يرى أفلاطون أن الحب روحا خلاقا يجمع بين أضداد مختلفة؛ "فهو ابن الفقر، والغنى، وهو سرُّ الخلق في الوجود، وهو يهدف في النهاية إلى غاية قصوى في الجمال المطلق الذي به يوجد كل جمال على الأرض". (2)

و الحب عنده في "فايدروس" هوس مقدس يصلح النفس البشرية مادام مصدرها إلهام الآلهة، و الهوس عنده أربعة أنواع: هوس النبوءة الذي يتأتى للكهنة مثل: كاهنات أبولو، و الثاني الهوس الصوفي الذي يغوص في الأسرار الدينية، بإستعمال العقل، أما الثالث فهو هوس الشعراء الذي يكون سببا في إجادتهم الفنية، ثم يأتي الهوس الأخير، و هو الأهم، متمثل في الهوس الحب؛ "فهو يعود على المحب والمحبيب بخيرات كثيرة". (3) وهذه الخيرات تكون من خلال تطهير النفس، ومحها صفة الخلود.

(1)-أفلاطون،ت،أمير حلمي مطر،فايدروس أو في الجمال،دار المعارف بمصر، ط 1، ص 31، 32.

(2)- المصدر نفسه،ص29.

(3)- المصدر نفسه،ص30.

حتى يوضِّح أفلاطون أثر الحب ،والجمال ،فقد ذهب في تحليل سيكولوجية النفس البشرية في شكل أسطوري؛ حيث شبَّهها بعربة يحرِّكها جوادان ،و سائق ،وكل منهم لديهم أجنحة ،وبهذا تكون هذه النفس في مرحلة إضطراب دائم ،حتى تصل إلى الجمال الذي يمكِّنها من أن تعيش حياة الألهة الموجودة في نفسها.

لقد طرح افلاطون في حديثه عن الحب العديد من الاسئلة من أهمها :ما هو موضوع الحب؟وما غايته؟ ومن هو المحب الحقيقي؟

يحاول أفلاطون الإجابة على هذه الأسئلة فيرى أن النفس تحتلُّ مرتبةً وسطى بين عالم المعقولات، والمحسوسات ؛فهي دائماً تسعى إلى المعرفة مستعينة في سعيها بهوس الحب الذي يحرِّكها ،فتمتلىء بالجمال،الذي يجعلها تتفعل إذا ما رأت من يماثله ؛لأنها في مرحلة إسترجاع للجمال المطلق الذي كانت تعيشه ،"و الذي يتميز بضياء لوجود في غيره من الماهيات الأخرى ،فهو أقرب الماهيات إلى النفس الإنسانية ،و أكثرها وضوحاً".(1)

ولكلِّ نفس إله كانت تعيش معه،و عند وقوعها في الأرض فإنها تسعى إلى البحث عن صفات هذا الإله فإن هي وجدتها في شخص معين إندفعت إليه،فتصل إلى الفضيلة.

(1) - أفلاطون،فايدروس،ص32.

5- المجتمع الأفلاطوني : تحدّث أفلاطون في "الجمهورية" كثيرا عن المجتمع الذي

يريد أن يعيش فيه ،وقدّم صفاتا له ،كما بيّن أسسه التي يقوم عليها .

لكن قبل هذا قدّم لنا المراحل التي مرّ بها هذا المجتمع في تطوره ،فرأى أنه أول ما نشأ في شكل جماعات تتألف فيما بينها ؛لأن الحاجة هي التي تحكمها ،ثم يتزايد عددها، فتضع لنفسها نشاطات تستطيع أن تعيش منها كالتجارة، و الزراعة، و الملاحة .

هؤلاء الجماعة تحكمهم الفطرة ؛" فهم مثال البراءة السعيدة ،ليس لها من حاجات إلا

الضرورية، وهي قليلة ترضيها بلا عناء ".(1)

فهذه الجماعات تمثّل الشعوب الأولى في بناء المجتمع ،وهذه الشعوب لم تنقطن إلى

الترف الذي يسلبهم فطرتهم السليمة .

و بعدما يتعرّف هؤلاء الناس على حياة الترف ،و الفن يذهبون لإستحداث صناعات

جديدة ؛قصد إرضاء حاجتهم،فتنشأ الحروب نظرا لكثرة المطامع .

هذ المجتمع المتحضّر يرفضه أفلاطون في الجمهورية الفاضلة ؛لأنه يميل إلى الترف،

والصراعات، لهذا فهو يريد أن يبين مجتمعه حسب ما تمليه عليه أفكاره. إذن ماهي

صفات المجتمع الأفلاطوني؟ و على أي أساس يقوم ؟

يرى أفلاطون في " الجمهورية " أنّ المجتمع لابدّ أن يبين على العدالة ،وهذه العدالة

قائمة على الطبيعة، لا على العرف ؛"فالجمهورية تبغي العدل من جهة المعرفة

الخالصة".(2)

و هذه المعرفة الخالصة تكون من خلال الفطرة التي فطر الناس عليها ،وهذه الفطرة

القائمة على العدل تجعل منه أساسا لبناء الجمهورية ،و نجاحها ؛ فالمدينة عنده تشبه

النفس في بناءها ؛فهي لها وظائف ثلاث:الإدارة ،الدفاع ،الإنتاج ؛و النفس أيضا تقابلها

بنفس الوظائف الثلاث ؛فنجد: الناطقة، والغضبيّة، والشهوانية .

فصلاح المجتمع في نظر أفلاطون مقترن بصلاح النفس ،كما أنّ فساده يكون

بفسادها، لهذا يجب إدراك أهمية كل فرد داخل المجتمع .

(1)- مصطفى غالب ،مرجع سابق ذكره،ص78.

(2)-أحمد فؤاد الأهواني ،مرجع سابق ذكره ،ص134.

ولأن لكل فرد قيمته في مجتمعه فقد جعل أفلاطون و **ظائف المدينة متفاوتة**؛ "فلا يمكن أن تركب المدينة من أفراد متساويين،متشابهين،وإنما يجب أن تركب من طبقات متفاوتة، لكل منها وظيفته، وكفاية خاصة لهذه الوظيفة، وأن يؤلف مجموعات وحدة تشبه وحدة النفس في قواها الثلاث". (1)

فالشرط في نجاح المجتمع الأفلاطوني هو التفاوت، والإختلاف في المهام، وهذا ما يساعد على إنسجام المجتمع فيصبح لكل واحد قيمته التي لايمكن الإستغناء عنها. كما يشترط أفلاطون في نجاح مجتمعه أن يكون الشارع مراقبا جيّدا لأهل المدينة، فيمنع عليهم الشعر، الذي من شأنه أن يفسد أخلاقهم، و يجعلهم ضعفاء؛ فالشعر دجل كالتصوير، يقوم على الغواية، فإن غاب عنه سحر اللفظ غاب عنه جماله .

و الشعر عند أفلاطون يسعى إلى تحريك مشاعر الضعف في متلقيه، فيدفعهم إلى البكاء؛" فالتراجديون لا يرمون لغير إحراز إعجاب الجمهور، و الجمهور لا يميل إلى الأشخاص الحكماء الرزينين، بل يلطب أشخاص متقلبين، تملأ تقلبهااتهم، وشهواتهم القصة، فيلهون بها، و تميل معها إلى كل جانب". (2)

نفهم من هذا أن مشاعر الحزن في التراجديا مفتعلة، لهذا فهي تقوم على التظليل. وقد يتخذ الشعر من الكوميديا غرضا له؛"فهي رديئة بالذات، تضحك من إخواننا في الإنسانية، وتتمّي حاجة المزاح، والسخرية". (3)

فالغاية من الفن عند أفلاطون هو التطهير، وليس توفير اللذة والبكاء، أو الضحك، وكل فن لا يتوقّر على هذا الشرط "التطهير" لابد أن يطرد من هذا المجتمع الأفلاطوني؛ لأنه يسعى إلى خلق أفراد غير كاملين .

هذه هي أهم صفات المجتمع الأفلاطوني؛" فلا غرابة أن تكون مدينة أفلاطون سواء في الجمهورية أم في القوانين إلهية سماوية تحقّق العدالة، ولكن لاعلى هذه الأرض، وأن تكون موطن الفلاسفة، والمكان الذي يستطيع فيه أمثال سقراط أن يعيشوا دون حاجة إلى الهروب بالموت، و الإنعزال بالزهد، والإعتكاف بالتأمل". (4)

(1) - مصطفى غالب، مرجع سابق ذكره، ص369.

(2) - يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص102.

(3) - مصطفى غالب، مرجع سابق ذكره ص82.

(4) - أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق ذكره، ص144.

6- القوانين الأفلاطونية : شهد عصر أفلاطون فسادا في النظام السياسي ، وهذا ما دفعه إلى محاولة إبداء رأيه في السياسة ، و محاولة سن قوانين جديدة بطريقة حديثة؛ فلم يتبع طريقة تغيير القادة، وإبدال أشخاص بأخرين ، وإنما إتجه إلى التربية الأخلاقية؛ فخير الجماعة، و الأفراد بأنه تحقيق التوازن بين المطالب الروحية، والمطالب المادية لهم جميعا، وهذا هو معني العدالة ،فلا يسمح لفرد أو لطبقة خاصة بالتحكم في الدولة، وإقامتها على أساس شهوة السلطان ، وإدارة الطغيان". (1)

يريد أفلاطون أن يجمع ما بين الأخلاق، و السياسة؛ لأن كل منها يكمل الآخر، فيكون التشريع الذي يسير وفقه المجتمع روحاني ، وليس مادي .
يشترط أفلاطون أهم شرط لنجاح دولته هو أن تبني على حراسة قويه ، و شديدة ، و هؤلاء الحراس لابد أن يكونوا أصحاب إستعداد حربي حتى تكون لهم القدرة على حماية دولتهم .

لقد فصل أفلاطون سواءا في "الجمهورية " أو في "القوانين " الحديث عن الحراس؛ بإعتبار أن لهم أهمية، ومكانة في دولته ، فتحدثت عن كيفية إعداد حرس مثاليين، و بيّن أهم وظائفهم.

يبدأ تكوين الحراس- عند أفلاطون- في سن الثامنة عشرة، حيث يزاولون التمارين البدنية، والعسكرية فإذا بلغوا سن العشرين أخذ منهم أصحاب الجدارة، فيتم تدريبهم على الأمور العقلانية، كالحساب، والهندسة ، والفلك، والموسيقى، وهذه العلوم تقوم بإثراء الجانب الفلسفي فيهم.

كما إشترط أن يكون المستوى المعيشي للحراس جيّدا، حتى يستطيعوا أن يقوموا بأعمالهم على أحسن وجه؛ "ونبعدهم عن كل ما من شأنه أن يغيرهم بأن يحولوا وظيفتهم إلى تسلّط ، وإستمتاع ، فينقلبوا أسيادا، وطغاة، ونحن نريدهم حراسا ليس غير " . (2)

(1)-محمد علي أبو ريان ،تاريخ الفكر الفلسفي ، ج1، الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون، ص24.

(2)- أفلاطون، الجمهورية ، ص415.

المقصود من هذا هو أن يوجّه الحراس إلى أداء إلتزاماتهم فقط، وأن لا يشغلهم في سبيل هذا أي غرض مادي يؤدّي إلى إضطراب وظيفتهم.

وللحراس وظيفتان: الحراسة، والدفاع، أما الوظيفة الثالثة "الإنتاج" فقد تركها أفلاطون للشعب، الذي يمارس في سبيل إنتاجه العديد من النشاطات كالتجارة، والصناعة والملاحة، والزراعة.

هذا الشعب يجب أن يكون محلاً وسطاً؛ بحيث "لا تسوء حاله، فيعوزه المال للصناعة، والتجارة، ولا يثري البعض دون البعض، فينقسم إلى طائفتين متباينتين: الأغنياء، والفقراء". (1)

فهذا الإنقسام في الشعب أفة كل المجتمعات؛ لأنه يشلُّ تحركها العقلي، فتفسد وظائفها.

وبعدما يبلغ الحراس سن الثلاثين يتمُّ إختيار أهم الفلاسفة منهم، وهم أقلية، فيقضون خمسة سنوات في دراسة الفلسفة، ويستمرّون على هذا الحال إلى سن الخمسين، فيرتقون إلى مرتبة الحكام؛ فهم خلاصة الخلاصة، زال من نفوسهم في هذه السن الطمع، وما زال النشاط". (2)

فقد جمع الحراس في هذه المرحلة ما بين التأمل العميق، والشجاعة، وهما أهم شرط في الوصول إلى الحكم.

لم يقص أفلاطون المرأة في هذه الوظيفة؛ إذ جعلها تحمل وظيفة، ودور في بناء المجتمع الأفلاطوني، فلا بدّ أن ترب النساء على مثل هذه المهام؛ "والغاية من أخذ النساء بهذه التربية أن توفر للدولة نساء ممتازات إلى جانب الرجال الممتازين، ينبج منهم نسلا ممتازا". (3)

(1)-مصطفى غالب، مرجع سابق ذكره، ص86.

(2)-المرجع نفسه،الصفحة نفسها.

(3)-المرجع نفسه،ص87 .

فغاية أفلاطون هو الحصول على جيل جديد يكون قد نشأ في البيئة التي يريدها له. لقد حاول أفلاطون أن يفصل في كيفية نشوء هذا الجيل من خلال العديد من المحاور التي خرج منها بخلاصة تمثل جملة جهوده من أجل بناء دولة قوية ، تسنها قوانين روحانية .فما هي هذه الخلاصة ؟وهل هي قابلة للتطبيق في أي مجتمع من المجتمعات؟

يرى أفلاطون أنه لا بد أن يسير الحكام في خطة محكمة لإنشاء هذا الجيل، فعليهم أن يقيموا في كل سنة حفلات دينية، تجمع الجنسين من الحراس، ويجعلهم يقترعون بالقرعة، حتى لا يكون هناك حسد فيما بينهم، ثم يتم الزواج الرسمي بين الجنسين من الحراس، لكن هذا الزواج يكون مؤقتاً؛ لأن الغرض منه هو إنجاب هذا الجيل الجديد الذي يربى في ظروف مشتركة، فيكونون أسرة واحدة ، محدودة العدد ؛لأن زيادتها بسرعة ممنوعة في نظر أفلاطون، فلا بد أن تكون هناك مراقبة ، فإن تجاوز النسل العدد المطلوب ، فلا بد من إعدام بقية الأطفال ؛"لأن الغاية هي أن يبق عدد السكان في المستوى الذي يكفل سعادة المدينة، وأن يحتفظ بقيمتهم الدينية، والخلقية".(1)

نلاحظ أن هذه السياسة التي وضعها أفلاطون لإنشاء جيل جديد فيها شيء كبير من القسوة؛ إذ لا يعقل أن يكون الزواج الذي حفظه الله ببركته لمثل هذه الغاية؛ فقد قال الله سبحانه و تعالى في كتابه العزيز: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)(2) ، كما أخطأ أفلاطون لما دعا إلى جمع هذا الجيل في بيئة مشتركة، وعزلة عن أباءه، فهذا يتسبب في إختلاط الأنساب، الذي ستكون نتائجه سلبية على الفرد، والدولة.

بهذا نتوصل إلى أن أفلاطون قد شرع لقيام دولته مجموعة من القوانين من بينها أن يكون الحكام فلاسفة، كما دعى إلى مشاركة المرأة في الحراسة والدولة، وغيرها من القوانين الأفلاطونية.

(1)- مصطفى غالب، مرجع سابق ذكره ،ص89.

(2)- سورة الروم، الآية 21.

ثالثاً: ملامح الفلسفة الأفلاطونية: بعد إطلاعنا على محاورات أفلاطون ، وأهم القضايا الفلسفية التي طرحها ، نتوصل إلى ملامحها المتمثلة في :

1- المحاوراة: لقد إتبع أفلاطون في سبيل طرح قضاياها الفلسفية أسلوب الحوار ، فجاءت محاوراته في شكل درامى مبني على عرض للشخصيات ، والزمان والمكان والحدث ، وهذه المحاورات تمثل وجهة نظره من خلال إجراء حوار مابين مؤيدين للفلسفة الأفلاطونية ، ومعارضيه من السفسطائيين ، أو من أهل أثينا ، ومن يغيرونه في الرأي ، وتتضمن هذه المحاورات وجهة نظر أفلاطون في قضية ، أو مجموعة من القضايا الفلسفية .

ثانياً: الرمز الأسطوري: لقد إستعان أفلاطون بالعديد من الرموز الأسطورية في محاوراته؛ قصد إيضاح فكرة معينة كان يريد أن يوضحها للمتلقى ، ومن هذه الرموز ماجاء في محاوراة "أوطيفرون" كذكره "لحقل" تاكسوس "Noxos" (1) مثلاً ، أو ذكر بعض الأعياد الدينية عند اليونان كحفل "Panatheneaea" (2) ، و أسماء بعض الآلهة. مثل دايدالوس Daydalus (3) ، وتانتالوس Tantalus (4)

2- الأسلوب الرياضي: هذا ما وجدناه في محاوراة "فيليبوس" بصفة خاصة ، وفي محاورات الكهولة بصفة عامة ؛ وقد جاء هذا كنتيجة لتأثره بالفيتاغوريين ، الذين كانوا يعمدون إلى الأرقام ، والحساب ، فكان تأثير هذا على أفلاطون من خلال نظريته للوجود ، و الخلق .

(1) - "ناكسوس" "Naxos": جزيرة في بحر إيجه تعرف بخصوبة تربتها ، وكانت غنية بالكروم ، لهذا فقد كانت مركزاً لعبادة إله الخمر "باكوس" "Bacchus" .

(2) - "ponatheneaea" من أقدم الأعياد الدينية عند اليونان ، وهي في تسميتها مقسمة إلى قسمين: بان/أثيني: "pan" ؛ بمعنى "وحدة" ، أو "جماعة" ، و "أثيني" يقصد منها "أثينا" حامية مدينة أثينا .

(3) - "ديدالوس" رمز إله الفن عند اليونان ؛ ذلك أن "ديدالوس" تروى عند الأساطير اليونانية بأن الآلهة غضبت منه فصنع لنفسه ، ولإبنه أجنحة ، وطار بها إلى صقلية ، فأصبح اليونان فيما بعد يرمزون به إلى كل بناء لم يعرف صانعه .

(4) - Tantalus هو ابن زيوس" تقول الأساطير اليونانية أنه كان يحضر إجتماعات الآلهة ، ثم أذاع بعض أسرارهم ، فحكموا عليه أن يقف في الماء حتى العنق ، وأن توضع فوق رأسه أشهى الفاكهة ، ولكنه لا يسمح له أن يشرب من الماء ، ولا يأكل من الفاكهة؛ لأنه كلما يقترب منها تبتعد عنه عقاباً له على ما فعله .

3-الأسلوب السقراطي :لقد تأثر أفلاطون بأسلوب أستاذه سقراط، وهذا ما نجده في مؤلفات مرحلة الشباب التي خصصها للدفاع عنه ،وللبحث في قضايا مستمدة من القاموس السقراطي، الذي يجعل الأخلاق أساسا له، فبحث عن التقوى في "أوطيفرون" ،و العفة في "خرميدس"، وغيرها من المحاورات التي تتخذ الأخلاق محورها الأساسي.

هذه أهم ملامح الفلسفة الأفلاطونية ،وكما نلاحظ أنه ألمَ فيها بالعديد من الثقافات.

رابعاً:المكانة التاريخية للفلسفة الأفلاطونية :

لقد كان لأفلاطون تأثير كبير على التاريخ من خلال أفكاره الفلسفية التي تحمل عمقا واضحا يدل على سعة خبرته،ومن هذا التأثير نجد:

1- النزعة الصوفية : لقد كان للنزعة الصوفية العميقة -التي إستلهمها من الأورقية- تأثير كبير على رجال الدين فيما بعد على إختلاف مذاهبهم الدينية .

2- القاموس الأخلاقي:لقد تحدّث أفلاطون بالتفصيل عن أهم قضايا الأخلاق ،وبين أسسها، فكانت لأفكاره الأخلاقية تأثير على المثاليين، و العقلانيين من الفلاسفة مثل:"إيمانويل كانط" .

3-الأفكار السياسية :تعد أفكاره السياسية دستورا واضحا أراد من خلاله بناء مجتمع يقوم على دعائم قوية، فتأثر بهذا الفكر السياسي "الغرابي" فيما بعد ،فكتب " المدينة الفاضلة " ليضاهي بها "جمهورية أفلاطون"، كما تأثر به "توماس مور" ،و"بيكون"، و"جالينوس" ،وغيرهم ممن جعلوا أفكار أفلاطون في السياسة دستورا لهم.

4-أكاديمية أفلاطون : فكما عرفنا أن أفلاطون أنشأ أقدم، و أول جامعة في العالم، وما تزال هذه الجامعة إلى حدّ الآن منيرة بالفكر الأفلاطوني ؛ففي عصر النهضة نجد "مارسيلوس " " Marsilius" قد أعاد إنشاء أكاديمية أفلاطون في فلورنسا بإيطاليا مستمداً أفكارها من الأراء الأفلاطونية .

هذه أهم التأثيرات الأفلاطونية ، كما نجد تأثيرات أخرى كقضية خلود النفس ،وفكرة الإستشراق النوراني، وغيرها من القضايا.

لقد تأثر شعراء الرابطة القلمية بالعديد من القضايا الفلسفية الأفلاطونية التي صاغوها في قالب شعري تظهر عليه أفكار أفلاطون، وهذا ما سنوضحه في الفصول الآتية التي تدرس العلاقة ما بين الفلسفة الأفلاطونية،و شعراء الرابطة القلمية .إذن ماهي هذه العلاقة ؟ وما مدى هذا التأثير؟ وهل شمل هذا جميع شعراء الرابطة القلمية؟أم أنه إقتصر على بعضهم؟ و ما سبب ذلك؟

الفصل الثاني: حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر جبران خليل جبران

أولاً: سيرة جبران الذاتية.

ثانياً: مكوناته الثقافية:

1- ثقافته المسيحية.

2- عقده الأوديبية.

3- طبيعة لبنان الجميلة.

4- التصوف و الفكر الفلسفي.

5- الثقافة الشرقية القديمة.

6- الرومانسية الغربية

7- الحضور المتكرر للمرأة.

ثالثاً: مؤلفاته:

1- مؤلفاته بالعربية.

2- مؤلفاته بالإنجليزية.

رابعاً: التجربة الشعرية عند جبران خليل جبران.

خامساً: ملامح الفلسفة الأفلاطونية في " المواكب الجبرانية":

1- المجتمع الجبراني.

2- التقمص و الإتحاد بالذات الألوهية.

3- الطابع التأملي و فلسفة الوجود.

4- جدلية الخير و الشر.

5- البحث عن الجمال.

أولاً: السيرة الذاتية لجبران خليل جبران:

ولد جبران خليل جبران في السادس من كانون الثاني سنة 1883 م، في منطقة تدعى "بشري" الموجودة في شمال لبنان، كان مولده في يوم تكثر فيه العواصف، والأمطار، والثلوج، فنشأ يحمل من كآبة الشتاء الكثير من ملامحه؛ "وكانَّ روحه قد تأثرت من ثورة الطبيعة في ذلك الفصل، فنشأ كئيباً بمظهره، متمرداً بروحه نائراً بأفكاره، جريئاً في كلمته، شديداً في رأيه، ساخفاً على التقاليد الرثة، عاصفاً في قوله الحق. كان جبران في صباه صورة مصغرة لجبران في سن نضجه". (1)

هذا يدلُّ على النضج الفكري في شخصية جبران الذي كانت أفكاره سابقة لسنِّه، وهذا ما دفعه إلى النبوغ فيما بعد.

كان لجبران ثلاثة إخوة؛ بنتان أنجبتهما أمه "كاملة رحمة" من أبيه "خليل جبران" وهما: "مريانة"، و"سلطانة"، أما "بطرس" وهو أكبرهم فقد كان نتيجة أسبوعين من زواجها الأول.

عاشت أسرته حياة الفقر، والحرمان؛ فإنَّ والد جبران هذا كان سيئ الخلق، كسولاً، منصرفاً إلى السكر، و القمار، أتهم بالسرقة، فسجن ثلاث سنوات، وصدورت أملاكه". (2)

هذا الشعور جعله يتَّجعه بمشاعره نحو أمه التي كانت تتميز بقوة الذكاء، وقوة الشخصية .

لقد كانت أمُّه تمثل دوراً بارزاً في حياته؛ فقد كانت معلِّمته، ومرشده، وملهمته، وصديقه، وملبيته حاجاته النفسية الحميمة". (3)

فكل هذه الحاجات النفسية التي قدَّمتها له أمه جعلته يقول عنها: "ورثت عن أمي تسعين بالمائة من أخلاقي، وميولي". (4)

(1) - حبيب مسعود، جبران حيا وميتا، بيروت، دار الريحاني للطباعة و النشر، ط 2، 1966، ص12.

(2) - محمد حمود، جبران خليل جبران رائد الحداثة الأدبية، بيروت، دار الفكر اللبناني ط 1، 1979، ص7.

(3) - Rafic Shihani. Religion et societè dans l'oeuvre de GH. p : 26

(4) - جميل جبر، مي وجبران، بيروت، دار الجمال، 1930، ص26.

أحب جبران قريته "بشري" بما فيه من جمال طبيعة، وطيبة أهلها؛ "ففي بشري ينعقد للعطر، والسحر مهرجانا حتى لكأن عرائس الإلهام متصلة النجوى في موكب الخلق، والعتاء". (1)

هذا الجو الطبيعي **جعل جبران يتعلق ببيئته** التي تمثل جزءا من لبنان، فتبقى هذه المظاهر حية في أعماله الأدبية. لقد أثر كل هذا الجمال على نفسيته، وعقله؛ "فمن تلده السماء بين أحضان أرض كهذه، ثرية الوحي، ثرية العطاء، يحدث بالحكمة، ويلهج بالفلسفة، متمتعا بالنثر حيناً، وحيناً آخر هامسا بالشعر كأحلى ما تهمس به شفة تطيب بسماحة الكلمة". (2)

عاش جبران خليل جبران في جو متناقص بين طبيعة جميلة، وظروف إجتماعية سيئة؛ ففي أواخر القرن التاسع عشر كان العالم العربي، ولبنان بصفة خاصة يعيش تمايزا طبقياً بسبب الإقطاعية التي سيطرت على السياسة، والدين، فكان نتيجة ذلك أن قسّم المجتمع إلى طبقتين: طبقة الأغنياء، وطبقة الفقراء، وكانت عائلة جبران من هذه الطبقة التي تعيش الحرمان.

لقد حرم جبران أن يعيش مثل بقية من في سنه، ولعل أعظم حرمان أثر في نفسه هو حبه "حلا ظاهر" التي أحبها بعد عودته من أمريكا، وكانت هذه من الأغنياء لكنه كان من الفلاحين الفقراء، فكان لهذا الحرمان أثر على نتاجه الأدبي، الذي بث من خلاله شخصية "سلمى كرامة" في الأجنحة المتكسرة ليجسد به حلا ظاهر.

دفعت الظروف السيئة بالأم إلى أن تسافر بالأولادها الأربعة إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تستطيع أن ترتقي بمستواهم المعيشي، لهذا فقد أخذت تبيع بعض الأشغال اليدوية، كما قام ابنها الأكبر "بطرس" بفتح متجر تقوم بمساعدته فيه أختاه "مريانة"، و"سلطانة".

(1) - فوري عطوي، جبران خليل جبران، عبقرى من لبنان، بيروت، دار الفكر العربي، ط 1، 1989، ص 9.

(2) - فوزي عطوي، مرجع سابق ذكره، ص 10.

أما جبران فقد دخل المدرسة بعد أن كان قد تعلم مبادئ القراءة ، و الكتابة في "بشري" من أستاذه "سليم ظاهر" .

بدأت على جبران في هذه المرحلة ملامح الذكاء، والتفوق ؛ فقد كان طموحا ، كما تفوق في الرسم بتشجيع بعض أساتذته مثل: "فلورس بيرس" ، و "دجيسي بيل" ، و "فريد هولاندراي" ، وهذا الأخير كان له فضل كبير عليه ؛ فقد كان يعينه ماديا ، و يعيره العديد من الكتب كما كان يشجعه بقراءة منتوجه الأدبي، و الفكري .

وفي صيف 1898 قررت عائلة جبران العودة إلى لبنان ، ولما رجع إلى موطنه دخل مدرسة الحكمة التي درس فيها اللغة العربية و آدابها .

كان جبران ينفر من النحو، و الصرف، و قواعد اللغة العربية ؛ فقد صرّح قائلاً: "أشكر ربك فقد نجوت من الصرف ، و النحو، و البيان ، و المعاني ، و العروض، و القوافي ، وإن فانتك قواعدها لم يفتك جوهرها" . (1)

فهو يدرك أن جوهر اللغة العربية ليس فيما يقيدّها من نحو، و صرف ، و بيان ، وإنما فيما تحتويه من أسرار تبدو واضحة على أشعارها، و أعمال أدبائها .

كان جبران ينتهز عطلة الصيف لزيارة والده "خليل جبران" فيتلذذ بجمال لبنان الساحرة، لكنه لم يسلم من التناقض الذي يعيش بداخله ؛ من عقدة إتجاه والده، و عقدة الفقر التي كانت تراوده خاصة و أنها كانت السبب في فشل علاقته مع "حلا ظاهر" في هذه الفترة .

وفي سنة 1902 قرر جبران العودة إلى بوسطن ليحقّق ذاته في الكتابة، و الرسم ، لكن الظروف السيئة بقيت تلاحقه ؛ فقد مر بالعديد من المآسي منها وفاة أخته "سلطانة" ، ثم أخوه "بطرس" وبعدها أمه .

لكن هذه العقبات لم تكن حاجزا يعيق مسيرته الأدبية، و الفنية ؛ فقد حقّق نجاحا باهرا في عالم الأدب، و الفن وهذا بمساعدة "جوزفين بيودي" التي كانت في السادسة و العشرين من العمر و كان هو في التاسعة عشرة .

(1) - ميخائيل نعيمة ، جبران خليل جبران ، المجموعة الكاملة ، المجلد الثالث ، بيروت ، دار صادر ، ط 3 ، 1996 ، ص 121 .

لقد وجد جبران مساعدة أخرى من "ماري هاسكل" التي كانت رئيسة مدرسة خاصة للبنات، فاستطاع من خلالها أن ينشر العديد من الأعمال الفنية .

نشر جبران في هذه الفترة العديد من المقالات في جريدة "المهاجر"، و "الأخبار"، كما كان يقيم العديد من المعارض لرسومه، و منها أهم معرض أقامه في حياته، و الذي كان بوابه النجاح بالنسبة له، وقد كان سنة 1904 في مدرسة "ماري هاسكل" .

لقد خرج جبران من هذا المعرض بالعديد من النتائج من أهمها أنه قد نال مساعدة مالية من "ماري هاسكل" للسفر إلى باريس، و إكمال دراسته الفنية هناك .

في سنة 1908 سافر جبران إلى باريس حيث إلتحق بأحد معاهدها الفنية، كما إتصل بالنحات الشهير "رودين"، وإطلع على العديد من أعمال كبار الرومانسية الفرنسية مثل: "هوجو"، "موسيه"، "وشتاتو بريان".

وفي سنة 1912م عاد جبران إلى نيويورك ليستقر فيها بعد أن حقق نجاحه في باريس.

سعى جبران لإثبات و جوده الأدبي، و الفني في أمريكا؛ فقد أسس مع إخوته في المهاجر الأمريكية جماعة الرابطة القلمية التي كان عميداً لها.

بقي سحر جمال لبنان يرأود نفس جبران، وكان يرغب في العودة إليها إلا أن المرض كان أسبق إليه من تلبية هذه الرغبة؛ فقد توفي نتيجة مرض السل الذي إشتد به .

توفي جبران في العاشرة من نيسان سنة 1931 بمستشفى "سان فنسنت" بنيويورك، ونقل جثمانه ليُدفن في "بشري" مسقط رأسه.

ترك جبران وصية مفادها أن لوحاته، و مخطوطاته، و رسائله، وكتبه تقدّم إلى "ماري هاسكل"، أما أخته فقد منحها ماله، و أسهمه، و ترك لمسقط رأسه "بشري" المدخول الذي يأتي من بيع كتبه.

كما أوصى أن يكتب على قبره هذه العبارة "أنا حيٌّ مثلك، وأنا واقف الآن إلى جانبك، فأغمض عينك، و إلتفت تراني أمامك".

كان لجبران صدى كبير على الساحة الفنية، و الأدبية قبل وفاته، و بعدها؛ فقد أقيمت له العديد من الحفلات التكريمية و منها المعرض الفني التشكيلي الذي أقيم في متحف

"سرسق" ببيروت، وقد ضم هذا المتحف مائة وثمانين لوحة لجبران؛ منها سبعون كانت مخبأة في خزائن خاصة في متحفه في "بشري"، فأزيح عنها الستار لأول مرة؛ "فقد أتىح لزوار المعرض أن يكتشفوا من جديد قدرات هذا الرسام المذهلة، وأن يعيدوا تقييمه من جديد كفنّان كبير مهموم بمصائر الإنسان، و الحياة على الأرض، وفي الدار الأخرى". (1)

لم تتحصر قيمة جبران على لبنان فحسب بل أقيم له في الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا عالميا نظّمته جامعة "ماديلاند" في "واشنطن" بالتعاون مع منظمة اليونسكو، و مؤسسات أكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، و الهند، و الصين، و بريطانيا، و سويسرا .

فكان جبران محط إهتمام الأدباء، و المفكرين داخل، وخارج العالم العربي؛ " فإذا كان إسم جبران مرتبطا في العالم العربي بيقظة الأدب، و الروح في مطلع هذا القرن، فهو مرتبط في العالم الخارجي بقاء الحضارات و الثقافات المختلفة ". (2)

كما سبق لأحد رؤساء الجمهورية في لبنان في الثمانينات من القرن العشرين أن قام بتمويل منبر في الجامعة "ميري لاند" الأمريكية لدراسة الإرث الجبراني بما فيه من أهمية بالغة خاصة على الجانب الديني؛ "فقد اعتصر جبران التراث جميعا، و أخرجه إنجيلا جديدا ما كان ليحلم بأن يقرأ في المعابد، و المحافل الروحية الأمريكية في مناسبات الزواج، وسواها على الجماهير". (3)

فأعماله تكشف عن فلسفة دينية يسعى من خلالها إلى إيصال تعاليم الدين إلى الناس بطريقة سهلة، بعيدة عن تكلف رجال الدين، و تشديدهم .

(1) - جهاد فاضل، ثورة جبران الفنية، مجلة العربي، 495. فبراير 2000، القاهرة مطابع الشروق، ص201 .

(2) - المرجع نفسه، ص202.

(3) - فكتور الكك، جبران و الريحاني جهد رائع لكنه ضائع، العربي، ع570، ماي 2006، ص25.

بالإضافة إلى المعارض التي أسسها بعد وفاته، فقد كانت هناك العديد من المحاولات التي تبحث في خبايا هذه الشخصية؛ و منها ما توصلت إليه إحدى الدراسات التي أخرجت نصوص جبران إلى النور، وقد كان جبران قد عنون هذه الدراسة بعنوان "إقلب الصفحة يا فتى"؛ وهذا الكتاب كانت فيه العديد من الأخطاء الإملائية، و الشطب، والتبديل مما يدل على أنه قد ألفه في مراحل متقدّمة من حياته؛ " فهو أعاد جبران إلى المعترك الأدبي، والنقدي، كاشفا عن مرحلة من البدايات التي تضم بذوره الأولى التي ما لبثت أن تفتحت لاحقا، وأينعت، وأنت ثمارها".(1)

فهذه الدراسة تدل على أهمية الإرث الجبراني الذي يسعى العديد للحفاظ عليه، و البحث في أسرارهِ.

(1)- عبده وازن، نصوص جبران الأولى تخرج إلى الضوء، مجلة دبي الثقافية، ع 67، ديسمبر 2010، دار الصدى للنشر والتوزيع، ص 105.

ثانياً: مقوماته الثقافية

1- الثقافة المسيحية :

لقد رافق الكتاب المقدس جبران منذ طفولته ؛ فقد كان مغرماً بقراءته ، فرسخت آياته في نفسه .

لقد دفعه هذا الولوع بشخصية المسيح ؛ لما فيها من مواطن صدق ، وقوة ؛ فقد عبّر جبران عن هذا الحب في العديد من كتاباته مثل "يسوع ابن الإنسان" ، وفي مجموعاته القصصية مثل "يوحنا المجنون" في "عرائس المروج" .

ففي "يسوع الإنسان" نجده قد رسم شخصية المسيح - عليه السلام - من خلال ما ورد على لسان سبعة و سبعين شخصاً كانوا قد عرفوا المسيح ، ثم رأى أنّ المسيح قد أدرك الحقيقة ، فكانت نفسه تعشق الحرية ، عكس الذين فهموه فهماً خاطئاً ؛ "فمسيح جبران ليس إلهاً كما يعتقد المسيحيون ، بل إنسان حر قوي ، جبار متمرد على التقاليد الدينية ، و الإجتماعية ، يعشق الفرح ، ويحمل إلى الناس رسالة الغفران ، و المحبة " . (1)

فهو يقصد من هذا الثورة على قيود الكنيسة التي فرضها رجال الدين على الناس ، مدّعين في ذلك أنها هي تعاليم المسيح ، لكنها لا تمتُّ له بصلة .

و لعل هذه الثورة هي التي قصدتها من خلال "يوحنا المجنون" الذي ألقت الكنيسة عليه القبض ؛ لأن أبقاره التي يربعاها قد رعت من أرض الدير ، و لم يخرج من السجن إلا بكفالة قديمها والده للكنيسة ، وشهد أمام الناس أنه مجنون .

أحب جبران الكتاب المقدس بما فيه من سماحة ، و محبة جسدها شخصية المسيح ، و حتى يتمكن من إيصال هذه المحبة للناس فقد جسّد نفسه في أعماله كنبى يسعى لنشر تعاليم الدين المسيحي بطريقة صحيحة .

ارتسمت صورة يسوع في قلب جبران ، فكان يتخيله على الصليب ، وكيف أنه كان يعاني من الألام ، حتى يعلم الناس التضحية ، والصبر .

(1) - محمد محمود ، مرجع سابق ذكره ص 30 .

كان جبران يعجب كثيرا بما يقام من حفلات لهذه الشخصية، وهو في أمريكا كان يتمنى أن يعود إلى قريته كي يشارك فيها، وهذا ما صرح به قائلاً: "أتمنى العودة إلى بشري لأحضر حفلات أسبوع الآلام، تلك الحفلات التي خلدت فياً صورة يسوع المصلوب". (1)

لقد قامت الثقافة المسيحية عند جبران على حرите الفردية؛ "وقد إسوحى ذلك من النشاط الديني الذي كانت الإرساليات غير الكاثولوكية قد بدأت في لبنان، ثم من الحياة الدينية في أمريكا". (2)

فهذه الظروف قد دفعته إلى الحرية في إختيار دينه؛ فهو مرة يكون من الموحّدين، وهذا ما نجده في "النبي"، و"يسوع ابن الإنسان"، ومرة يدعو إلى ألوهية الإنسان، لهذا فقد رأى "أنّ المسيحية فرع من فروع عديدة تعود إلى ديانة كونية، فلم تعد المسيحية وحدها الطريق إلى الحق بل باتت واحدة من طرق عديدة تؤدي إليه". (3)

و بهذا نتوصل إلى أن جبران قد نشأ نشأة مسيحية بناها على الحرية الفردية، و لهذا فقد "سار مع كل ربح، و إتخذ الأديان كلها دينه، يمزج بينها في خياله كما يحلو له، و يتناول منها بشعوره ما يشاء، غير آبه بمذهب معين، ولا بمقاييس، أو طقوس تعارف عليها البشر". (4)

(1) - جميل جبر، جبران خليل جبران: سيرته، أدبه، فلسفته، و رسمه، بيروت، دار الريحاني، 1958، ص151.

(2) - Bertran.c.j. les eglises aux etas.Paris.p.u.p.34

(3) - ربيعة فاضل، المسيحية في الأدب المهجري، أطروحة دكتوراء، 1982، ص302.

(4) - طنسي زكا، بين جبران ونعيمة، بيروت، مكتبة المعارف، 1971، ص717.

2- عقده الأديبية :

تزوجت "كاملة" بنت الخوري أسطفان لأول مرة، لكن زواجها لم يدم سوى أسبوعين، ثم توفي زوجها هذا فأنجبت إينا من زوجها الأول إسمه "بطرس"، وبعدها تزوجت من "خليل جبران" الذي أنجبت منه "جبران"، و "مريانة"، و"سلطانة".

عانى جبران من التسلط الأبوي؛ فقد كان والده قاسي الطباع، يكتفي من دنياه بمتعة السكر ميالا إلى التعسف، إضافة إلى أنه كان سيئ السمعة في مجتمعه؛ فقد حكمت عليه المحكمة بالسجن؛ لأنه سارق أموال الجباية، وهذه الحادثة كان جبران قد إعترف بها، وأنه لن ينساها، وقد تبع تعسف الوالد إلى حد الضرب، والتوبيخ لولده أمام الناس، كما يسعى لتهميش قدراته كالرسم، و كتابة الشعر .

إن كسر القيد الأبوي بالنسبة لجبران لم يكن بالأمر الهين؛ فهذا يعني حدوث صدام داخلي بين أناه الفردية، و القيم السلطوية، وهذا ما يؤدي الى تداخل في نفسه .

وقد إختلطت هذه العدوانية لوالده بعدوانية للتسلط الطبقي؛ "فعاش طفولته، و فتوته هواجس هذا الانتماء وفي هواجس تحطيم نظرة الناس إليه، وإلى عائلته، نزوعا إلى تأكيد هوية جديدة". (1)

كل هذه العقد كان سببها-في رأي جبران- والده الذي بدد كل ثروته في السكر، ولم يكتف عند هذا بل كان يسعى دائما إلى تحطيم مواهبه، وهذا ما جعله يلعن ظروفه القاسية فيقول: "لعن الله المال كيف يقف بالمرصاد بين المرء، وأمانيه". (2)

لقد دفعه نفوره من والده إلى التحول بمشاعره لأمه، فكانت تمثل أهم محطة في حياته، وفي مكوناته الثقافية؛ فقد قال عنها: "أنا ابن بنت كاهن ماروني. نعم كان جدِّي لأمي كاهنا متعمقا في الأسرار اللاهوتية، وكانت أُمي أحبَّ أبنائه إليه، وأشبههم به، و الغريب أنها عرفت، وإستعدت وهي في ربيع العمر أن تدخل إلى دير القديس سمعان للراهبات في الشمال لبنان". (3)

(1) - غسان خالد، جبران فيلسوف، بيروت، مؤسسة نوفل، ط2، 1983، ص58.

(2) - يوسف الحويك، ذكرياتي مع جبران، دار الأحد، 1957، ص24.

(3) - سلمى الكزبري، سهيل بشروني، الشعلة الزرقاء، دمشق، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، 1979، ص81.

نفهم من هذا القول أن جبران يعترف بالمكانة الدينية، و الاجتماعية لأمه، وهذا ما جعله يعجب بشخصيتها، فيكون لها بالغ التأثير عليه.

بالغ جبران في إسقاط تعلّقه بأمّه، فكان يعيش مرحلة طفولة دائمة، و تضخّم هذا الشعور حتى غدت روحه تميل إلى الأمومة؛ إذ يتمنى أن يندمجا معا ليكونها، وتكوّننه". (1)

لقد دفعه حبّه لأمه أن يدافع عنها، وعن المرأة في العديد من أعماله الأدبية مثل "مرتا اللبنانية" في "عرائس المروج"، و"وردة الهاني" في "الأرواح المتمرّدة"، كما جعلها في مرتبة الرجل؛ فقد سألته "ماري هاسكل" مرة إذا كان يحبُّ أن يكون امرأة، فأجابها قائلاً: "ولماذا ليس امرأة، و رجل معا ... رجل، و امرأة لا فارق عندي". (2)

فما دامت المرأة في نظره تقوم بنفس واجبات الرجل، فهو لا يرى فرقا بينها و بينه . لقد أثرت أمُّ جبران على إنتاجه الفكري، والأدبي، فقال عنها: "عاشت أمي في قصائد لا تحصى، ولم تنظم واحد منها إلا أن تلك الأناشيد الصامتة التي ظلت سجينة في قلب الأم ما لبثت أن وجدت لها منطلق على شفّتي، وعلى سن قلمي المرهف و ريشته المبدعة". (3)

فهو يعترف أن مايقوله من شعر إنما هو تعبير عما كان مخزوناً في نفس أمه، فقرأه هو عنها، وإستطاع أن يعبر عنه في أعماله . و حتى يكون ناجحاً في أعماله فقد دعى نفسه، و كل فنّان "كي يرى الآخرين بعين ثالثة، كي يشقّ طريقه في دروب الروح، عليه أن يعرف أمه، و يعرفها جيّداً". (4)

(1) - غسان خالد، مرجع سابق ذكره، ص 64.

(2) - توفيق الصائغ أضواء على جبران، بيروت، منشورات الدائرة الشرقية، 1960، ص 101.

(3) - فؤاد البستاني، مع جبران، الفصول اللبنانية، 1981، ص 48.

(4) - Annie otto , the love later of k G and, H, Alfred knople, New york , 1970, (14) p35.

3- طبيعة لبنان الجميلة:

ولد جبران في قرية "بشري" بلبنان؛ وهي قرية تزخر بجمال طبيعتها من تلال، و روابي، و جبال شامخة، و أنهار، و شلالات.

كل هذه المظاهر الطبيعية أثرت على عقليته، وميوله، "فكان لجبران وجه وسيم التقاطيع؛ فيه كآبة من يبصر فيها ما يشتهي، أو يشتهي غير ما يبصر، مرهف الحس، والجمال، و الذوق، و الخيال، إذا جالسته حسبته الغاية في اللطف، و الصدق، و الدماثة. إلا إذا مسّت كرامته فهو إذ ذاك بركان من الغيظ، و النعمة". (1)

فالمقصود من هذا أن الطبيعة التي نشأ فيها جبران جعلته ميالا بالفطرة إلى الصدق؛ فهو صادق في حبّه، و كرهه لا يعرف التصنع .

لقد كانت الطبيعة بالنسبة لجبران كائنا حيا و بعبارة أدق كان يراها أمّه، و هذا ما صرّح به قائلًا: " الطبيعة أمنا ونحن جميعا نحاول أن نتعلم من أمنا لعنا نستطيع الإقتراب من أبينا ". (2)

فالطبيعة هي الروح الكامنة في نفسه التي تتميز بالفطرة، والتي لو تعلمنا منها الصدق لإستطعنا الوصول إلى الذات الألوهية التي هي مصدر كل شي.

و الطبيعة حاضرة في أعمال جبران؛ فهو أما يضع لأعماله عناوين مستوحاة من مظاهرها مثل: "عرائس المروج"، "العواصف"، "رمل وزبد".

وإما يجعلها تحتلُّ جزءا كبيرا من مضمونها، " فيستخصر الحقول، و البيادر، و الحصاد، الكروم، والأمطار، و الجداول، و البحر، و يستوعب كل ما في الطبيعة من

موحيات، و جمال للإفصاح عن أفكاره، و لإقناع سامعيه بها ". (3)

لقد كانت أعمال جبران حافلة بالمشاهد التي تمثّل وقفات يقف عندها ليعيد حنينه إلى وطنه، وهو في ميله إلى الطبيعة يجعلنا ندرك أنه قد تميز عن بقية المحييين لها؛ لأنه كان

يتأملها، "فيرى فيها مالم ير سواه، ويسمع ما لم يسمعه غيره ". (4)

(1) - ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، م1، ص310.

(2) - Anie Other ,deja cite,p :25

(3) - غسان خالد، جبران في شخصيته و أدبه، بيروت، مؤسسة نوفل، 1983، ص75.

(4) -روز غريب جبران خليل جبران في آثاره الكتابية، بيروت، بيت المحكمة، ط2، 1981، ص47.

وما دامت الطبيعة تحاكيه، فقد كانت عنده مشطورة إلى شطرين، منها ما هو مادي، ومنها ما هو معنوي؛ فالمادي يتمثل في الحقول، والبيادر، والتلال. أما المعنوي فقد صرّح به قائلاً: "لما أزاحت تخيّلاتي برقع المادة عن ذاتي المعنوية شعرت بنموّ روعي يقربّني من الطبيعة، ويبين لي غوامض أسرارها". (1)

هذا هو سرُّ نجاح حضور الطبيعة في أعمال جبران؛ فهو لم يكتف بالإحساس بها، بل نجدها كانت تمثّل له مجموعة من الأسرار التي يسعى إلى فك رموزها.

(1)- Oribran.A.Tear and Smile.New York.1950P63.

4- التصوف و الفكر الفلسفي :

أعجب جبران كثيرا بالعديد من المتصوفين ، و الفلاسفة ومن بينهم "ابن الفارض " ؛بما في شعره من حب للذات الألوهية ،فقد "راه شاعرا ربانيا ،و كاهنا متصوفا في هيكل الفكر المطلق، وقائدا في جيش المتصوفين العظيم ،ذلك الهيكل السائر بعزم نحو مدينة الحق المتغلب في طريقه على صغائر الحياة ،المحدق أبدا إلى هيبة الحياة، و جلالها".(1)

فشخصية "ابن الفارض" بالنسبة له تتميز بالمثالية ؛فهي تجمع بين العديد من الصفات التي يراها تحقق الكمال؛ فهو شاعر، و كاهن ، و قائد صوفي .
رأى جبران في " ابن الفارض " معجزة إلهية؛ لأنه قد سعى إلى فك رموز الحياة من خلال أشعار أبدية تبقى الأجيال تتداولها على مر العصور .
لقد تأثر جبران "بابن الفارض" من خلال طريفته في طرح أفكاره، وبفكرة الحلولية، و الذات الألوهية، "غير أن حلوليته تختلف عن حلولية المتصوفين ،بتحول الإنسان إلى كائن متأله في حين أنها عندهم تعلن إنتصار الإنسان على ذاته ،وإندماجه في الخالق".(2)

فهو يسعى إلى الألوهية من خلال التخلص من قيود الجسد حتى تستطيع الروح أن ترتق إلى الجمال المطلق ،وهوفي هذا متقارب مع ابن العربي الذي قال بفكرة ألوهية الإنسان.

كما تأثر جبران "بابن سينا" الذي إنتقل في أواخر حياته من الفلسفة إلى التصوف ، و كان أشد ما ولع "بعينيته"؛ تلك القصيدة التي يظهر فيها خيالا واسعا ،و معرفة غير محدودة يسعى من خلالها الإجابة على العديد من الأسئلة، ووضع مجموعة من النظرات الناتجة عن تفكير دقيق، وتأمل مستمر؛ حيث يتدرج بالقارئ تدرجا منطقيا ،فبين له سلطة العقل التي تقوده الى الشعور الروحي، ومن ثمة "الله" .

(1)- ريموند قبعين، النزعة الروحية في أدب جبران، ونعيمه، دار الفكر اللبناني،ص23.

(2)- غسان خالد، جبران فيلسوف،ص327.

كما إمتدح جبران " الغزالي " الذي رأى أنه غزا العالم بأفكاره؛ فقد صرّح أنه شاهد صورته في إيطاليا على إحدى الكنائس التي كانت تحتوي على العديد من صور الفلاسفة، و القديسين، و اللاهوتيين، وهذا يشهد على قيمته التي جعلت جبران يفتخر بها. لقد تأثر جبران أشد التأثير بأفكار فلاسفة اليونان مثل: أفلاطون، سقراط، ، فأمن بوحدة الوجود، تكرار الحياة، و الحرية وغيرها من الأفكار الفلسفية. كما تأثر بأفكار " نيتشة " الفلسفية التي تحمل الكثير من القوة الفكرية، "فنعلم منه أن ير الضعيف كالخنزير قذارة، أما لحمه فلا يؤكل، و كالجاموس خشونة، أما جلده فلا ينفع، و كالحمار غباوة، و لكنه يمشي على الإثنين". (1)

(1) - جميل جبر، جبران: سيرته، أدبه، فلسفته، و رسمه، ص200.

5- الثقافة الشرقية القديمة :

يبدو أن جبران كان متأثراً بثقافة الشرق من خلال كتابه "التائه"؛ الذي إحتوى على خمسين حكاية إستوحاها من معتقدات الشرق مثل: "ابن المقفع" .

يفتح جبران هذا الكتاب بقصة رجل معدم إستضافه إلى منزله، وبعد إستضافته أخذ يحكي لهم ما عاناه من الألام، و المشقات، " وهذه الحكايات أثر من غبار طريقه، وبعض من نتائج المشقة التي كابدها، وتحملها ". (1)

هذه الكلمات تحمل رموزاً، و سخرية مع نقد لادغ لما في المجتمع من طبائع يجب التخلي عنها مثل "قصة الملابس" (2).

وفي كتاب "السابق" أيضاً نقد لادغ، لكنه أقل سخرية من "التائه"؛ لأن جبران يسعى فيه إلى توضيح العديد من القضايا الوجودية، ولهذا فقد إنتقده نعيمة قائلًا: "كُنَّا سابق لنفسه، و ما نحن عليه اليوم سيكون أساساً لما يصبح فيه غدا، فحياتنا الحاضرة هي لاحقة لحياة مضت قبلها، وسابقة لحياة ستأتي بعدها، والحياة التي ستأتي بعدها ستصبح سابقة لحياة أخرى، و هكذا بلانهاية. (3)

تأثر جبران بالميثولوجيا التي تبدوا واضحة في كتاب " النبي" والذي يحتوي على الوهم، والخرافة؛ ففي هذا الكتاب أسماء مسووحة من الديانات القديمة مثل: "الميترا"، و "أورفلس" .

لهذا قد أكثر جبران من الحديث عن الأرواح، والآلهة، و الأشباح، كما إعتنى بذكر العديد من الأسماء مثل "بوذا" "زرادشت"، "براهما"، و غيرهم .

لقد تعمق جبران في هذه الثقافة خاصة في فترة إقامته في أمريكا؛ فقد سكن في البداية مع أمّه في "الحي الصيني" كما كان من المنضمّن للجمعية الثيوزوفية التي أنشئت في أمريكا، و كان من أهم أهدافها الإهتمام بالإستبصار الروحي، و المحبة، و التواصل بين الشعوب.

(1) - جبران خليل جبران، التائه، بيروت، الدار النموذجية، ط1، 2004، 16.

(2) - تحكي هذه القصة الجمال و القبح، و كيف أنّ كلا منها قد لبس ثياب الأخر، فأصبح الناس يفرّقون بينهما بصعوبة.

(3) - الغريبال. بيروت. دارصادر ط1. 1991. ص71.

وفي هذ الجمعية تعرّف على "مورتي" الشاعر الروحي"، و "طاغور"؛ وقد كان هذا الأخير مصدر إلهامه "في" المجنون"، لكن الفرق بينه وبين طاغور هو أن جبران قد إكتفى بالتأمل الروحي، أما طاغور فقد زاد على ذلك الزهد، و التقشف.

أمن جبران بفكرة تناسخ الأرواح، فكان يقول دائماً أنه ولد في مدينته "بومباي" الهندية؛ "فحياة جبران حركة متواصلة، سعي، و صيرورة، و تحول دائم نحو تحقيق الكمال؛ فالجماد مناف للحياة، والموت نفسه ليس جمود إنما هو إنتقال ما حياة إلى حياة، وأنه يجسد تلك العقيدة تجسيدا شاعريا جميلا".(1)

فهو يؤمن بأن الإنسان ليس جمادا لهذا فهو غير قابل للموت؛ لأنه يعيش حيوات عديدة في سبيل تحقيق الكمال .

لقد وجد جبران عذوبة في ثقافة الشرق القديمة؛لما فيها من روحانية تحرك فيه القدرة الخلاقة التي تقوده إلى التطهير، و الألوهية.

(1) - ريموند قبعين،مرجع سابق ذكره،ص27.

6- الرومانسية الغربية :

تأثر جبران بالثقافة الغربية في فرنسا، و أمريكا؛ ففي هذه الأخيرة إستطاع أن يتقن اللغة الإنجليزية،و في ذلك الوقت كانت قد إشتدت موجة من الفلسفة التي توجّهت توجّها روحيا، وكان نتيجة ذلك أن ظهرت الحركة الرومانسية فتأثر بها جبران بالغ التأثر؛ لما فيها من قواسم مشتركة تجمع بينه وبين مبادئ هذا المذهب .إذن فما هي هذه القواسم ؟ وكيف كان لها تأثير على نتاجه الأدبي ؟

يقوم المذهب الرومانسي على العديد من المبادئ من أهمها مهاجمة الملوك، و الكهنة؛ لأنهم مستبدون، والميل إلى طبقة البائسين ،و هذه الفكرة نجدها قد سيطرت على جبران منذ كان في لبنان، و أحب "حلا ظاهر"، لكن الطبقة قد منعتة من هذا الحب، فكان لهذا تأثير عليه فيما بعد في "الأجنحة المتكسرة" التي تثور على الطبقة.

كما أن الرومانسيين مولوعون بترك المدن لما فيها من ضجة ،و الإتجاه إلى الريف بطبيعته وفطرتة، وجبران ابن الفطرة التي زرعتها فيه "بشري"؛ بما فيها من جمال أسره حتى وهو في أمريكا فكان دائما يردده في أعماله، وما قصيدة "المواكب" إلا أكبر دليل على الرغبة في العيش في الغاب ،و نبذ الضوضاء الموجودة في المدينة .

يرى الرومانسيون أن الفرد ضحية للمجتمع لذلك فهم يحملون هذا المجتمع كل أخطاء الفرد، وكثيرا ما كان جبران ناقما على مجتمعه ،وخاصة على الكنيسة التي سمحت بزواج أمه من والده "خليل جبران" فكان نتيجة هذا الزواج العديد من الأخطاء التي حملها المجتمع في نفسه ،وما "مرتا البانية" إلا ثورة على هذه التقاليد.

كان الرومانسيون في طبعهم مزاجيين ،ومتقلبين ؛لأنهم يرون الأمور بعين العاطفة؛ و العواطف متقلبة مثل تقلب مزاج جبران ؛"فحينما يحب الناس وحينما يثور عليهم ".(1) أما عن أعلام المذهب الرومانسي الذين تأثر بهم فمنهم "بيليك"، "جان جاك روسو" ؛فقد أخذ عن الأول فكرة أن الشاعر نبيٌّ ،وأسبقية القلب على العقل ،وأن الجنون هو منتهى العقل، فقال عنه : "ما أشد التعاطف بيننا .سبحان الله ربي إنني كنت أظنني غريبا ،وها قد جاء بيليك ليؤنس غربتي. كنت أظنني تائها، وها إن بيليك يسير أمامي".(2)

(1) - ريموند قبعين ،مرجع سابق ذكره ص29.

(2) - جميل جبر، جبران خليل جبران "سيرته،أدبه،فلسفته،و رسمه"،ص78.

فهذه الغربية الروحية التي راودت "بيليك" قد كانت تعيش في نفس جبران، لهذا فقد وجد مؤنسا له في أفكاره.

و عن "جون جاك روسو" فقد أخذ عنه فكرة أن الإنسان خير بطبعه، وأن المجتمع هو الذي يفسده، وكذلك الخيال المفرط، والأسلوب القصصي.

7- الحضور المتكرر للمرأة:

كانت المرأة من العوامل المؤثرة في ثقافة جبران؛ من خلال إتجاهين إما لأنها كانت السبب في نجاحه، أو لأنها كانت حاضرة بقوة في أعماله .

أما عن تأثيرها فيه فهذا بدأ بشعوره نحو أمه التي كانت معلمته، وملبّية حاجاته النفسية، فتضخم هذا الشعور إلى أن دفعه للقول: "أملي أن تكون المرأة التي فيّ أمًّا صغيرة". (1)

إزداد تعلقه بالمرأة من خلال أختيه "مريانة"، و "سلطانة" من خلال مساعدتهما له لإكمال دراسته، كما كان موت "سلطانة" أكبر دافع له لطرح العديد من التساؤلات الفلسفية حول الموت، و حقيقة الروح، ومصير الإنسان، ثم ترجم هذه التساؤلات في أعماله الأدبية .

كما كان لعلاقة الفاشلة "بحلال الظاهر" بالغ الأثر في نفسه التي تعشق الحب، والجمال، وتسعى للرد على الطبيعة، و تعسّف المجتمع .

ثم تأتي " جوزفين بيودي"، و "ماري هاسكل" خاصة وأن هذه الأخيرة قد كانت أكبر دافع له للنجاح من خلال مساعدتها المادية، و المعنوية له.

كل هذا الحضور للمرأة في حياته كان له حافزا لأن يمجدّها في أعماله الأدبية، فيعفو عنها حتى وإن هي أخطأت.

لقد قسم جبران النساء في أعماله إلى ثلاث أقسام: نساء محافظات، نساء متحرّرات، ونساء حالمات. أما عن المحافظات؛ "فهؤلاء النساء بمظهر الإستقامة قد يلتبس أمرهنّ؛ من النظرة الأولى، فيظنّ أنهم يمثّلن فقط حالة متوازنة للإنسان متوسّطة بين شطط، ونزاهة، بين شرور وطوبائية". (2)

فهو يقصد أن هذا النوع من هذه النساء يكون من العسير على المجتمع أن يفهمه، ولعل "راحيل" أرملة سمعان في قصة "خليل الكافر" أكبر مثال على ذلك؛ فهي بصمتها تستطيع أن تخبرنا مالا يستطيع الكلام الوصول إليه .

(1) - توفيق الصائغ، أضواء على جبران، ص101 .

(2) - إميل كبا، دراسات في الإرث الجبراني "النساء في الأدب الجبراني"، م2، بيروت. دار الفكر اللبناني، ط1،

أما النساء المتحررات فهن يتحررن - حسب رأيه - لعدة أسباب كالعامل، و الفن، والمجاهدة، وكلها أسباب شريفة، ولا ينبغي أن يفهم تحررهن لغير هذه الأسباب .
ثم تأتي المرأة الحاملة التي تظهر إما سعيدة، أو تعيسة مثل "مرتا البانية"، وأرملة" بطرس نعمان" في "العواصف".

لقد حازت المرأة أكبر قسط من إنتاج جبران الأديبي؛ فقد اعترف هو "لماري هاسكل" بحبه للمرأة لأنه أكبر حافز له في النجاح، فقال: "إن ثلاثة أشياء عملت أكثر ما عملت فيا: أمي التي كانت مدهشة، وتركتني و شاني، وأنت التي آمنت بي، و بنتاجي، و أبي الذي حاربني، وإستفزني للقتال. ليس بمقدور أحد أن يطلب أكثر من هذه الأشياء الثلاثة". (1)

هذه هي أهم المكونات الثقافية لجبران خليل جبران، يضاف إليها إستعداده الذاتي، وذوقه المرفه؛ فكان جبران واسع الثقافة من بشري إلى الحكمة، ومن التوراة إلى الإنجيل، و القرآن، ونهج البلاغة، ومن كليلة ودمنة إلى الأغاني، و مقدمة ابن خلدون، وشعر المتنبي، والمعري، وروسو، وفولتير، و بلزاك، و نيتشة، إلى شاتو بريان، ووليم بيليك، و كيتس، و أرسطو، و كانط، و شيلي". (2)

فهذه الثقافة الواسعة كانت ظاهرة على أعماله الأدبية، فكانت له أكبر دافع لأن يحقق نجاحه في الشرق، والغرب؛ فهو عربي، لم يكتب ليغير الشرق، بل كتب ليمشرق الغرب، ويكون رسولا له". (3)

(1) - توفيق الصائغ، أضواء على جبران، ص 104.

(2) - محمد حمود، مرجع سابق ذكره ص 15.

(3) - مارون عبود، مجدّدون و مجتروّن. دار الثقافة. ط4، 1968. ص 24.

1 - مؤلفاته بالعربية:

* الموسيقى: أصدره في نيويورك سنة 1905؛ و يحتوي على ثلاثة مواضيع الأولى تعالج الموسيقى، ويشبهها بصوت حبيبته، و الثانية تبين أسباب حب الإنسان للموسيقى، و الثالثة تبين أهمية الموسيقى في حياة الانسان. ثم إنتهى في الأخير إلى نجوى شعرية وجهها إلى الموسيقى .

* عرائس المروج : يحتوي هذا الكتاب على ثلاثة قصص إستمدتها من الحياة اللبنانية : القصة الأولى: بعنوان "رماد الأجيال والنار الخالدة" وقد أثار فيها إيمانه بعقيدة التقمص من خلال شخصية "ناتان إبن حيرام" الذي تقمصت روحه بعد قرون ليستعيد محبوبته، ويعيش معها في سعادة .

أما القصة الثانية فهي بعنوان "مرتا البانية" التي يصور فيها طموح "مرتا" فهي مثال المرأة الحالمة التي تفودها طموحها إلى نهاية مأساوية .
و القصة الثالثة بعنوان "يوحنا المجنون" حيث يثور فيها على قيود الكنيسة؛ التي ألقت القبض عليه؛ لأن أبقاره التي يرعاها قد رعت من أرض الدير، فلم يخرج من السجن إلا بكفالة قدمها والده، وإعترف أمام الناس أنه مجنون.

* الأرواح المتمردة : تحتوي على أربعة قصص : الأولى بعنوان "وردة الهاني" التي إستجاب لنداء الروح، وتركت زوجها الثري لتعيش مع شاب فقير لم يجمعها به حب المال، وإنما العاطفة .

و الثانية "مضجع العروس" موضوعها فتاة تطعن نفسها، و حبيبها بخنجر؛ لأنها أجبرت على الزواج بمن لاتحب .

أما الثالثة "صراخ القبور" التي تتحدث عن ثلاثة قبور يتعالى منه الصراخ؛ الأول: رجل شريف قتل رجل خسيس من قواد الأمير، و الثاني: امرأة أتهمت بالخيانة لزوجها الذي أرغمت على الزواج منه، أما الثالث: فهو رجل عمل في الدير لسنوات، و بعدما كبر طردوه، و عندما لم يجد لأولاده ما يأكلون ذهب للدير

لأخذ كيس من القمح الذي كان قد جناه من تعبهِ ، و لكن الكنيسة قبضت عليه
و إتهمته بالسرقه لأنية من الذهب .

أما القصة الرابعة فعنوانها " خليل الكافر " الذي كان يرعى أبقار الدير، و لكنه لا
ينال سوى القليل من الخبز اليابس، وفي مقابل هذا كان رهبان الدير يعيشون في
رخاء ، و هذا ما جعله يصرخ ،ويطلب منهم أن يعيش مثلهم، وأن يعيشوا هم مثل
المسيح الذي كان متساويا مع البشر، لكنهم طردوه في ليلة عاصفة، فكاد أن يموت
لولا إمرأة أرملة أوتة، و بعد وشاية إلى الحاكم الإقطاعي تم القبض عليه، فخطب
على الناس خطبة أثار فيها الهمم ،فقاموا بقتل الإقطاعي،و تقاسم الفلاحون أراضيهِ.
لقد عالج جبران في هذه القصص الأربعة كل ما كان يسود في مجتمعه من
مظاهر كانوا هم أنفسهم يريدون الافصاح عنها ؛" و جبران خليل جبران " كاتب
هذا الكتاب هو مثل قارئ هذه السطور إنسان قد سمع ورأى الشكاوي، و التذمرات،
و تأثر أيضا في دوره، وإشتكى ،وتذمر فخطرت بباله طرق عديدة لإصلاح ما
يتضجر الناس منه ،ووضع منذ مدة قريته كتابا دعاه عرائس المروج،ثم أضافت
إليه حلقة ثانية في كتاب الأروح المتمردة".(1)

*الأجنحة المتكسرة : فيه ثورة على تدخل رجال الدين في حرية الناس ،نتيجة تقسيم
المجتمع إلى طبقة الأثرياء، و الفقراء؛ فهي تروي قصة "سلمى كرامة" التي أحبته، لكن
والدها يرفض هذا الحب، فزوجها من رجل فاسد لا قيمة له إلا أنه ابن شقيق " المطران
بولس"، وبعد الزواج ينصرف إلى الشهوات، و المفاسد لتعيش معه " سلمى " حياة كلها
ألم خاصة بعد موت والدها ،و كان ما يخفف آلامها أنها كانت تلتقي بحبيبها الأول من
حين إلى حين، و بعد خمس سنوات تموت سلمى بعد أن وضعت طفلا قد مات هو
الأخر،فتدفن مع إبنها بجانب والدها .

*دمعة وابتسامة :يحتوي على مقالات ،و قصص ،و تأملات، و قصائد نثرية تدور حول
أربعة موضوعات:المجتمع،الطبيعة،الحب ،الوجود ، فيثور على فساد المجتمع ،ويدعو
إلى العودة للطبيعة التي تمثل مثالا حيا للطهر، والجمال .

(1)- جبران خليل جبران،الأروح المتمردة،القاهرة،دار الغرب للبستاني،ص6.

تبدو ملامح الرومانسية في هذا الكتاب واضحة فهو شبيه بالأجنحة المتكسرة؛ من خلال إعتقاد الخيال، و الإكثار من وصف الطبيعة، كما أنّ فيه ثورة على المجتمع بما فيه من تعاليم فاسدة يجب التخلي عنها .

*** المواكب :** قصيدة جديدة في موضوعها، و أسلوبها؛ أبياتها يبلغ مئتان و ثلاثة أبيات، وهي مقسمة على طريقة الموشحات .

أصدر جبران "المواكب" سنة 1919 على نفقته الخاصة، و زينها برسوم أنيقة، فهي تمثل صورة جديدة لجبران؛ "وهي المرة الأولى، و الأخيرة التي إختار جبران فيها أن يتقيد بالوزن، و القافية لخلق عمل فني له شأن" (1)

*** العواصف :** مجموعة من المقالات النقدية كان جبران قد نشرها في "مرآة الغرب" ، و "الفنون"، وهي تحمل لغة جديدة غير التي وجدناها في المؤلفات السابقة؛ فقد إتجه فيها إلى لغة القوة محاربا لغة الخمول مثل: "القبور"، "يابني أُمي".

وهو في هذا متأثر بالفيلسوف "نيتشة" أشد التأثر، و من المقالات هذا الكتاب "الأضراس المسوّسة". دعا جبران في هذا الكتاب إلى الثورة، و التجديد في كل مظاهر المجتمع؛ لأن هذا أسلم طريق للنجاح، و ما "حفار القبور" إلا أكبر دليل على رغبته في التخلي عن الخوف، و مواجهة الواقع .

*** البدائع و الطرائق :** يحتوي على مقالات إجتماعية ، و فكرية، و مجموعة من القصائد النثرية؛ ففي مقالاته الاجتماعية نجده ناقما على أصحاب النفوذ، و المطامع، و الظلم، فكتب " لكم لبنانكم ولي لبناني " ، " العهد الجديد "، الإستقلال و الطرابيش". كما تحدث عن أعلام الفكر العربي مثل "ابن الفارض" ، "ابن سنياء"، و "الغزالي" ، و غيرهم من المفكرين العرب و هذه المقالات تحمل طابعا صوفيا مثلما يغلب هذا الإتجاه على قصائده النثرية الأربعة عشر الموجودة في آخر الكتاب.

(1) - ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، المجلد الأول، ص 23.

يبدو تأثره الصوفي في هذا الكتاب من خلال إيمانه بالتقصص، ووحدة الوجود، كما أمن بالحلولية، وكان معجبا كثيرا بإبن الفارض، و إبن سينا، فراح يمدح فكرهما الصوفي، و الفلسفي.

2- مؤلفاته بالإنجليزية:

* **المجنون**: أول كتاب له بالإنجليزية، و يضم خمسا و ثلاثين حكاية رمزية، وقصيدة نثرية، و كلها تدور حول موضوع واحد هو مشكلة الذات، و علاقتها بالذات الألوهية. و من حكايات الكتاب " النملات الثلاث"، "الحكيان"، " الليل و المجنون"، " الفلكي".

* **السابق**: يضم أربعا و عشرين حكاية رمزية، و قصيدة نثرية تجسد إيمانه بفكرة التقصص، و من مقالاته: " أنت سابق نفسك"، " العالم الشاعر"، و هو شبيه "بالمجنون".

* **النبي**: تُرجم إلى أربعين لغة، إستهله جبران بمقدمة تصور ألم النبي المصطفى الذي فارق أهله، ثم أخذ يقدم لهم عدة مواضيع، و مواعظ في ستة و عشرين فصلا في شؤون الحياة، كما تحدث عن الحب، و الزواج، الموت، و الحياة، و الجرائم، و العقوبات.

و هو يقصد بالنبي نفسه، و "الميرا" "ماري هاسكل"، و الجزيرة التي تدور فيها الأحداث "أورفليس" يقصد بها الولايات المتحدة الأمريكية، أما البلد الذي يريد العودة إليه هو "لبنان".

* **رمل وزبد**: يحتوي على ثلاثمائة و تسع عشر حكمة، و تتخللها بعض الحكايات، و الأمثال، و فيه ينتقد جبران أفات نفسية مثل: الحسد، و البغض، كما يدعو، إلى التسامح، و التواضع.

* **عيسى ابن الإنسان**: رسم فيه شخصية يسوع المسيح -عليه السلام- من خلال ماورد على لسان سبعة و سبعين شخصا عرفوا المسيح، ثم يرى أن المسيح

قد أدرك الحقيقة المطلقة، فكانت نفسه تعشق الحرية، و الخير عكس الناس الذين فهموه فهما خاطئا .

وهذا الكتاب يجمع ما بين آراء جبران العقلية، و العاطفية؛ " فمن الناحية العقلية أراد جبران أن يقول رأيا في المسيح غير ما ألف الناس أن يقرأوه عن المؤرخين الذين تناولوا حياته بالشرح، والتحليل " (1)

أما من الناحية العاطفية فهو يجسد حبه لشخصية المسيح من خلال هذا الكتاب.

* آلهة الأرض: آخر ما نشره جبران قبل موته، وهو يحمل حوار شعري بين ثلاثة آلهة؛ الأول سئم الوجود، و البشر فترفع عنهم، و الثاني تمسك بالوجود، و راح يتصرف في حياة الناس، أما الثالث فقد رفض الموقفين، و فضل الجمال و الحب. فهو يدعو إلى الوسطية في الدين؛ لأن التمسك، و المبالاة ليسا السبيل في الوصول إلى السعادة التي يراها

* التائه: صدر بعد موته؛ و يحمل قصصا رمزية ينتقد فيها المجتمع و يسخر منه، و فيه إيمان صريح بفكرة التقمص، و من قصصه " الملابس " .

* حديقة النبي: ظهر أيضا بعد وفاته، وكان تكمله لكتابه " النبي "؛ حيث أن المصطفى يعود إلى الجزيرة، فينال الترحيب من الناس، و بعدها ينعزل عنهم أربعين يوما في حديقته، فيطلب منه السكان أن يعلمهم ما يعرف قبل أن يرحل عنهم مرة ثانية، فيحدث لهم عن موضوعات مثل: الله، أسرار الوجود، الروح، الجسد، النفس ثم يغادر أصدقاءه، و يختفي .

(1) - جبران خليل جبران، ت: ثروت عكاشة، عيسى ابن الإنسان، القاهرة، دار النشر، ط6، 1999، ص5.

*موت النبي: يصف فيه مشهد وداع النبي المصطفى في خطابة الأخير، وما يحمل من مواغظ، وإرشادات، ومن بين ما جاء فيه حديثه عن الشريعة، و العدو، والقدسية .

لقد وصف فيه النبي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ، و الناس مجتمعون حوله، وهو يشد قائلاً:

لاتزال تشدك حقيقة لم تقا_____ها

باقية تلميمك صعودها ومنزلها

أنت تعود و لعودتك من يرحلها(1)

(1)-مزوز عدنان،الجزائر،دار الهدى،ص60.

رابعاً: التجربة الشعرية عند جبران خليل جبران :

خدم جبران الشعر بطرق ثلاث؛ إما بشعره ، أو بشعره النثري، أو بكتابته عن الشعر أما كتابته عن الشعر فهي مجموعة من القضايا النقدية التي أراد من خلالها أن يطور الشعر العربي، خاصة وأنه كان عضوا بارزا في مجموعة الرابطة القلمية . وعن شعره النثري فهو مجموعة من المقطوعات الشعرية التي كانت تتخلل أعماله النثرية ،ومن ذلك قوله:

أيُّها السائر على درب الدُّهورِ

أيُّها النهر الجاري في أنفاق العصورِ

أيُّها القلب النابض في بقاع السنين كالطيورِ

أيُّها الروح الخالد بين جدران الأكواخ والقصورِ (1)

هذه المقطوعات الشعرية لم يختصها جبران بديوان بل أتت ضمن أعماله النثرية . أما القصيدة التي أفرداها في ديوان خاص ،فهي "المواكب " التي تبدو عليها ملامح خاصة أراد جبران أن يختصها بها. فما هي هذه الملامح؟

تعد المواكب قصيدة جديدة من حيث الموضوع ،و الأسلوب ،و البناء ؛فالشعر العربي لم يعرف قبلها قصيدة تأملية بمثل طولها .

المواكب في جزءها الأول من بحر البسيط ،و في الجزء الثاني من مجزوء الرمل،وهي تبدو في شكل حوار ما بين صوتين ؛" الأول يمثل الحياة بظواهرها القبيح، وباطنها الجميل، و الثاني يمثل وحدة روحية لا باطن لها ولا ظاهر".(2)

(1)- جبران خليل جبران ،موت النبي، ص59.

(2)-ميخائيل نعيمة ،جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، م1،ص23.

يظهر على الصوت الأول القلق؛ نتيجة ما في الحياة من مظاهر الضعف، والرَّياء، أما الثاني فتبدو عليه السعادة؛ لأنه قد إختار حياة الغاب.

يرى نسيب عريضة أنَّ الصوتان الموجودان في "المواكب" هما: صوت شاب، وشيخ، وهما في الواقع يمثلان الصراع الداخلي الموجودة في نفس جبران.

كما أشارت الدكتورة "نازك سابا يارد" أن هذان الصوتان موجودان داخل جبران فقالت: "وقد يكون الحوار بين الصوتين تعبيراً داخلياً بين جبران الذي ضجر من عالم المتناقضات، وما نجم عنها من ظلال، وفساد، وجبران الذي تاق إلى عالم السعادة، والكمال، والعالم الصوفي الذي تزول فيه المتناقضات، وتذوب الفوارق في وحدة تامة". (1)

إنّقد جبران في "المواكب" مجتمعه بما فيه من ظلم، وعبودية، كما راح يسخر من مقدسات هذا المجتمع قائلاً:

والدين في الناس حقل ليس يزرعه غير الأولى لهم في زرعه وطره (2)

أراد جبران أن يعبر عن الكثير مما في نفسه إلا أن الوزن، و القافية قد سعيًا إلى تقبيدة؛ "ففي الكثير من الأحيان تحسُّ شيئاً من الأسف على فكرة واسعة يفرغها الشاعر في قالب ضيق، وعلى صورة بدیعة تشوّهها قافية زميمة". (3)

فنحن نحسُّ أن جبران قد أجهد نفسه كثيراً في ترويض القافية، والوزن محاولاً إخفاء إجتهاه، إلا أن هذا التعب سرعان ما يبداوا عليه، وعندما يتخلص منه يذهب للحديث عن النشوة الروحية كقوله:

فالأرض خمّارة والدهر صاحبها وليس يرضى بها غير الألى سكرها (4)

(1) - المواكب، بيروت، مؤسسة نوفل، ط3، 1985، ص8.

(2) - المصدر نفسه، ص25.

(3) - ميخائيل نعيمة جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، م1، ص24.

(4) - المواكب، ص40.

أو كذكره لصوت الناي؛ فهو جدُّ ولوع بالنفخ في الناي الذي يتخذ من أنغامه رمز الخلود، لذلك لا ينفكُّ يطلبه في آخر كل نشيد من أناشيده". (1)

لكن جبران يصل في النهاية إلى إستحالة الوصول إلى المثل؛ فالواقع و المثل مختلفان وبهذا أعلن إستسلامه قائلاً:

لكن هو الدهر في نفسي له أرب فكلما ررمت غابا قام يعتذر (2)

حاول جبران أن يرتق بالمجتمع الإنساني من خلال حياة الغاب التي تزول فيها جميع المتناقضات لكنه لم يستطع.

تبدو على "المواكب" ملامح الرومانسية بما فيها من طبيعة، وخيال، وعاطفة صادقة، وهو متأثر في هذا برومانسية "روسو"، و"بيليك"؛ "فغاب جبران هو هذه الطبيعة المثالية التي قدسها روسو، وأمثاله من الرومانسيين لأن فيها الحرية، والمساواة، والعدالة، والخير، والسعادة، وغير ذلك الفضائل التي فقدها الإنسان حين إبتعد عن الحياة الطبيعية ليعيش في جوٍّ مدنيٍّ فاسد". (3)

و"المواكب" من حيث البناء تجعلنا ندرك أن جبران قد نظمها وفق خطة واضحة؛ ففي النصف الأول منها لا يبدو هناك ترتيب معين في الموضوعات، أما في النصف الثاني فقد عرض للحب، وأطال الوقوف فيه، فخصه بثلاثة أدوار؛ لأنه يملّ السبيل في الوصول إلى السعادة، والكمال .

كما نلاحظ أن الصوت الأول قد إنتهت قافيته "بالراء"، و قد إلتزمها جبران، ولم يخرج هذا الجزء عن الحكمة، والتقدير، وهذا الإلتزام بالروي، و القافية أدّى إلى السأم، وقد قصد جبران هذا ليعبر عن سأمه من فساد مجتمعه، وما يتقيد به .

(1) - ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة م1، ص25.

(2) - المواكب، ص40.

(3) - المصدر نفسه، ص13.

أما عن أسلوب "المواكب" فهو سهل مألوف لغته قريبة من الحياة، لهذا فقد أخذ العديد من النقاد المحافظون مثل العقاد على أسلوبها، و رأوا أنه كان على جبران أن يلتزم فيها بأسلوب لا يكون بمثل هذه السهولة، حتى يتسن للقارئ الأدبي، والناقد دراسته. وأياً ما كانت من مآخذ على "المواكب" فهي تحمل العديد من الأفكار الجديدة، وخاصة الفلسفية، وهذه الأفكار أردنا دراستها؛ لأن فيها تقارباً مع الفلسفة الأفلاطونية، وهذا ما سنوضحه فيما سيأتي.

خامسا: ملامح الفلسفة الأفلاطونية في "المواكب" الجبرانية:

1- المجتمع الجبراني: طلب جبران في "المواكب" مجتمعا يسير وفق مجموعة من المقاييس، وهذه المقاييس هي التي تحقق له التوازن، والإنسجام. إذن ماهي معايير المجتمع الجبراني؟ وهل لها علاقة بالمجتمع الأفلاطوني؟
دعا جبران في "المواكب" الناس إلى العودة للفطرة، وهذه الفطرة هي أول أسس مجتمعه، وحتى يتحقق لهم ذلك فعليهم اللجوء إلى الغاب، فهناك تزول الفوارق .
ففي الغاب لا وجود للدين، وهذا ما عبّر عنه قائلا:

ليس في الغابات دين لا ولا الكفر القبيح (1)

لقد ثار جبران في العديد من أعماله على قيود الكنيسة التي تجعل البشر منقسمين إلى طوائف، وهذه القيود لم يرض بها جبران فراح يمقتها في العديد من أعماله؛ ففي "الأجنحة المتكسرة" يرى أنّ "الجامعة البشرية قد إستسلمت سبعين قرنا إلى الشعائر الفاسدة فلم تعد قادرة على إدراك معاني النواميس العلوية الأولية الخالدة". (2)
فدين جبران كان معتمدا على الحرية؛ لأنه آمن به بقلبه فلم يكن فيه مقيدا بقيود تمنعه من الوصول إلى العالم العلوي الأمثل .

كما لا يوجد في عالم الغاب جزاء، ولا عقاب، لهذا فقد نادى قائلا :

ليس في الغابات عدل لا ولا فيها العقاب (3)

فالعقاب، و الجزاء مؤوّل حسب ميول البشر، ولا خير في من تحكمه ميوله، وقد صرّح جبران بهذا قائلا: "و علمت لأول مرة أن الإنسان وإن ولد حرا يظلّ عبدا لقساوة الشرائع التي سنّها أبأؤه، وأجداده، وأن القضاء الذي نتوهمه بشرا علويا هو إستسلام اليوم إلى مآسي الغد، وخضوع إلى ميول الغد". (4)

(1)-المواكب،ص26.

(2) - ص 73.

(3)-المواكب،ص27.

(4)- الأجنحة المتكسرة،ص84.

فالإنسان محكوم بثنائه الماضي، و الحاضر، وكل منها تعمل على التأثير فيه إما بالقوة ،و إما بالضعف، لهذا لا يجب الأخذ بشرائع هؤلاء الناس ؛فمن يروونه مجرماً قد يكون بريئاً، ومن يكون بريئاً قد يكون مجرماً ،وفي "مضجع العروس " ،و "ووردة الهاني" خير مثال على ذلك.

رأى جبران أن مجتمع الغاب لا مجال فيه للقوة، و الضعف فقال :

ليس في الغابات عزم لا ولا فيها الضعيف (1)

فهذا المجتمع فيه مثال المحبة الصادقة ؛"فالمحبة التي تولد في أحضان اللانهاية،وتهبط مع أسرار الليل، فلا تقنع بغير الأبدية ،ولا تستكتفي بغير الخلود، ولا تقف متهدية أمام شئٍ سوى الألوهية".(2)

فلا مجال للصراع في هذا المجتمع ؛لأن المحبة تسوده، فلا فرق عندها بين القوي، والضعيف.

ولأن هذا المجتمع متآلف فلا نستطيع الفصل بين روحه ،وجسده، فقد قال :

لم أجد في الغاب فرقا بين نفس وجسد (3)

وهو يقصد من هذا أن المتطلبات الروحية لهذا المجتمع تتفق مع متطلباته الجسدية؛"فالغاب إذا لا يعرف المتناقضات، وفيه يدرك المرء السكينة ،هدأة النيرفانا الروحية ".(4)

فكل الناس يكونون سواسية؛ لأنهم يعيشون بالفطرة التي فضّلها جبران فقال عنها :

هل أخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور

فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور

هل تحممت بعطر وتشفت بنور

وشربت الفجر خمرا في كؤوس من أثير ؟

هل جلست العصر مثلي بين جفنا العنب

والعناقيد تدلت كثریات الذهب (5)

(2) - المواكب،ص28.

(3) - الأجنحة المتكسرة،ص81.

(4) - المواكب،ص36.

(5) - المصدر نفسه،ص39.

هذه الحياة بالفطرة قد ناشدها "أفلاطون"، " فرأى أن هذه هي النواة السلمية التي يتكوّن من خلالها المجتمع تكوينا سليما ؛"فهم مثال البراءة السعيدة ليس لها من حاجات إلا الضرورية ،وهي قليلة ترضيها بلا عناء ". (1)

فهذه الجماعة لم تنفطن إلى حياة الترف ،لذلك فهي تعيش بالفطرة فتحكمها المحبة التي تجعلها تبتعد عن الحروب، والصراعات.

لم يكف جبران بطلب الفطرة في مجتمعه، بل دعا إلى العدالة، فراح ينتقدها قائلاً:
العدل في الأرض يبكي الجن ولو سمعوا به وستضحك الأموات لو نظروا (2)
فهذا يعني غياب العدل على الأرض؛ لأن العبودية ،والظلم قد سيطرا عليها ،فأصبح الحق لمن هو أقوى؛ فقد قال :

الحق للحزم والأرواح إن قويت سادت وإن ضعفت حلت بها الغير (3)
إذا كان جبران قد طلب حياة الغاب ،فهذا لا يعني أن يكون البقاء فيها للأقوى، وإنما هو يدعو الناس إلى سن قوانينهم بأنفسهم، فقال : " أنتم أنفسكم الملك . فأنتم حين قدّرتم بي الضعف، وسوء الحكم كنتم أنفسكم ضعافا سيئّي الأحكام. و الآن إنما تسير البلاد سيرها الحس؛ لأن هي تلك مشيئتكم ،ما أنا إلا فكرة في عقولكم جميعها ،و لا وجود لي إلا في أعمالكم. ليس هناك حاكم .المحكومون وحدهم هم الذين وُجدوا ليحكموا أنفسهم". (4)

فالعدل ينبغي أن يكون القانون الروحي الذي يرتقي به الإنسان إلى مراتب الآلهة،فلا يبقى في حاجة إلى من يسنّ قوانينه عليه .

لقد ناشد أفلاطون العدالة ،و رأى أنها من أسس بناء المجتمع ؛" فالجمهورية تبغي العدل من جهة المعرفة الخالصة ". (5)

(1) - مصطفى غالب،مرجع سابق ذكره،ص34.

(2) -المواكب ،ص26.

(3) - المصدر نفسه ص27.

(4) - التائه ص 36، 37 .

(5) - أحمد فؤاد الأهواني،مرجع سابق ذكره، ص 134.

فهذه العدالة - حسب أفلاطون - لا تقوم على العرف؛ لأنها موجودة في نفس كل فرد من أفراد المجتمع، وهذا ما قصده جبران عندما ثار على القوانين التي يسنها المجتمع، ورأى أنها السبب في ضعفه قائلاً: "لذلك ها أنتم عبيد بطونكم، وأذلاء حاكمكم، وهيئي عدوكم، وأرذلون إلى الأبد، إذا لم يكن بينكم من يرى اللانهاية في بنود الشريعة المرموقة بينكم، المحسوبة في خطاياكم". (1)

فكل من أفلاطون، وجبران يرى أن الشريعة لا بد أن تكون في نفس الإنسان؛ فهو الذي يسئها فيرى الخير خيراً، والشر شراً بفطرته .

دعا جبران في " المواكب " مجتمعه إلى الابتعاد عن التراجيديا فناشد الفرح من خلال صوت الناي الذي يكرّره في أكثر من مرة قائلاً: " أعطني الناي وغني ". وهذا التكرار يعد عنصراً بارزاً في إبداعه؛ " فهو يدخل في نسجه لحمه، وسدى، ويشدُّ أطرافه بعضها إلى بعض، و يعطي شكله نوعاً من الحركة، يدور فيها الكلام على نفسه، ويتكرّر دون أن يعيد معناه". (2)

فتكرار عبارة "أعطني الناي وغني" تعمل على إستحضار الطاقات الإنفعالية لدى المرسل، فتؤدّي وظيفة تعبيرية، إيحائية .

وهذه العبارات ظاهرة نفسية مرتبطة بعملية اللاشعور عند المرسل؛ لأنها تقوم بإخراج النص من حالة الوعي إلى اللاوعي، فتعمل على تحويله إلى مجموعة من الإنفعالات المكتوبة التي يندفع لها المتلقي، لهذا فإن النص الذي يحتوي على عناصر متكررة فهو نسج ما بين الشعور، و اللاشعور.

فالشعور يظل الإطار الزمني بين عناصر هذه العبارة المتكررة "أعطني الناي وغني"، أما اللاشعور فهو يتمثل في العناصر المكررة في حد ذاتها. وهذا ما يوضّحه الشكل الآتي:

(1) - موت النبي، ص42.

(2) - منير عياش، مقالات في الأسلوبية، إبداع كتاب العرب، 1990، ص88.

" الغناء "	" الناي "
يرعى العقول ← إستجابة ← <u>أبقى</u> من مجيد و ذليل.	
يمحو المحن ← إستجابة ← <u>يبقى</u> بعد أن يفن الزمن.	
خير الشراب ← إستجابة ← <u>يبقى</u> بعد أن تفنى الهضاب.	
خير الصلاة ← إستجابة ← <u>يبقى</u> بعد أن تفنى الحياة.	
عدل القلوب ← إستجابة ← <u>يبقى</u> بعد أن تفنى الذنوب.	
عزم النفوس ← إستجابة ← <u>يبقى</u> بعد أن تفنى النفوس.	
خير العلوم ← إستجابة ← <u>يبقى</u> بعد أن تطفأ النجوم.	
مجيد أثيل ← إستجابة ← <u>أبقى</u> من زنيم و جليل.	
لطف الوديع ← إستجابة ← <u>أبقى</u> من ضعيف و ضليع.	
ظرف الظريف ← إستجابة ← <u>أبقى</u> من رقيق و كثيف.	
حبٌ صحيح ← إستجابة ← <u>أبقى</u> من جميل و مليح.	
خير الجنون ← إستجابة ← <u>أبقى</u> من خفيف و رضيع.	
ينسي ظلم الأقوياء ← إستجابة ← الزنبق كأس للدِّماء لا للأقوياء.	
نار و نور ← إستجابة ← شوق لا يدانيه الفتور.	
جسم و روح ← إستجابة ← <u>أبقى</u> من عبوق و صبوح.	
جسم يسيل ← إستجابة ← <u>أبقى</u> من مسوخ و نعول.	
سر الخلود ← إستجابة ← <u>يبقى</u> بعد أن يفنى الوجود.	

النتيجة: أعطني الناي و غنَّ و إنسى ما قلت و قلنا.
و إنسى داء و دواء
فهو يطلب البقاء لهذا فقد كرر الفعل " يبقى " و " أبقى " أكثر من مرة ، وهذا البقاء
ينشده صوت الناي الذي يرمز إلى الكمال في الدين، و الخلق ، و العدل، و صفاء

النفس، ولا يكون هذا إلا من خلال " النسيان"، و الإبتعاد عن التراجديها التي من شأنها أن تؤسس أفرادا ضعافا.

لقد قال أفلاطون بهذه الفكرة عندها دعا إلى أن يكون الشارع مراقبا جيدا لأهل مدينته، فيمنع عنهم ما يثير فيهم مشاعر الحزن، والأسى؛ لأنها تمثّل ضعفهم؛ فالتراجديون لا يرمون لغير إحراز إعجاب الجمهور، والجمهور لا يميل إلى الأشخاص الحكماء، الرزينين بل يطلب أشخاص متقلّبين، تملأ تقلّباتهم، وشهواتهم القصة، فيلهون بها، وتميل معها إلى كل جانب".(1)

فمشاعر الحزن في التراجيديا- عند أفلاطون - مفتعلة، لهذا فهي تقوم على التظليل، الذي دعا جبران للإبتعاد عنه في مواكبه والإستماع إلى صوت الناي الذي يبعث في نفسه الكمال الروحي.

دعا جبران مجتمعه إلى أن يوافق ما بين المتطلبات الروحية، والجسدية فقال:

ليس في الغابات سكر من مدام أو خيال
فالسواقي ليس فيها غير إكسير الغمام
إنما التخدير ثدي وحليب للأنام
فإذا شاخوا وماتوا بلغوا سنّ الفطام
أعطني الناي وغن فإلغنا خير الشراب
وأنين الناي يبقى قبل أن تفنى الهضاب(2)

(1)- يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص102 .

(2)- المواكب ، ص25.

وهذا الجمع بين المطالب الروحية، والجسدية قد ناشده أفلاطون في الجمهورية، فقال: "فخير الجماعة، والأفراد بأنه تحقيق التوازن بين المطالب الروحية، والمطالب المادية لهم جميعاً". (1)

فكل من أفلاطون وجبران يسعى إلى الربط بين متطلبات الروح، والجسد؛ لأن كل منهما يسعى إلى تكميل الآخر.

هذه هي أهم صفات المجتمع الجبراني، وهي كما لاحظنا أقرب إلى المثالية، لهذا فقد صرّح في الأبيات الأخيرة عن صعوبة تطبيقها فقال:

العيش في الغاب والأيام لو نظمت في قبضتي لغدت في الغاب تنتثر

لكن هو الدهر في نفسي له أرب فكلماً رمت غاباً قام يعتذر

وللتقادير سبل لا تغيرها والناس في عجزهم عن قصدهم قصرُوا (2)

فهو يعلن عجزه عن تحقيق هذا المثال مثلما عجز أفلاطون من قبل، فلم يستطع أن

يطبق أفكاره على مجتمعه؛" فلا غرابة أن تكون مدينة أفلاطون سواء في الجمهورية، أم

القوانين إلهية، سماوية تحقق العدالة، و لكن لا على هذه الأرض، وأن يكون موطن

الفلاسفة، و المكان الذي يستطيع فيه أمثال سقراط أن يعيشوا فيه دون حاجة إلى الهروب

بالموت، و الإنعزال بالزهد، و الإعتكاف بالتأمل". (3)

فكل من أفلاطون، وجبران قد وضع أهم صفات مجتمعه، و تبقى هذه الصفات هي

الغاية المنشودة لتحقيق المثال الأعلى.

(1) - محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، ص 247.

(2) - المواكب، ص 40.

(3) - أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق ذكره ص 144.

2- التَّقْمُّصُ و الإِتِّحَادُ بِالذَّاتِ الأُلُوهُيَّةِ :

تحدث جبران عن الهوية الإلهية بالنسبة للإنسان ،والكون؛ وتبدو هذه الهوية -من خلال وجهة نظره- بعيدة كل البعد عن التعيين الشخصي للذات الألوهية؛ "فالله ليس كائنًا شخصيًا، فردًا مستقلًا في ذاته عن الكون، بل إنه والكون الظاهر، والخفي واحد في الجوهر". (1).

وهو ما نستنتجه حول دلائل وجود الله؛ إذ يتبع طريقة الإستقراء المظهري، فيدعو إلى رؤية جديدة في الوجود الإلهي من خلال جميع مظاهر الطبيعة، فيقول :

هل فرش العشب ليلا وتلحَّفت الفضا

زاهدا في ماسياتي ناسيا ما قد مضى؟(2)

هذه النظرة الإستقرائية هي إحدى بواعث إعتقاده بوحدة الوجود، فعندما يكون الله حاضرا في كل شيء تكون وحدة الكائنات؛ "لأن التجزؤ المادي في الوجود يحدث تجزؤا في الله الحال في هذا الوجود". (3).

هناك أسباب عديدة دفعت جبران إلى القول بفكرة الإتحاد بالذات الألوهية منها تمرده على رجال الدين، وكذلك عقده الأوديبية التي نتجت عن نفوره من والده، وإتصاله بأمه، وهذه العقدة ولدت بداخله رغبته في إبطال الإله المتسلط الذي يقول به رجال الدين، ودمجه في باطنه، و الإتحاد به.

لقد دعت الشخصية النارسيية الجبرانية إلى أن يدمج الإله بنفسه، و بالإنسان، فيجعل منها إلهًا يتكامل، فيتحول إلى مطلق يوازي المطلق الإلهي، فتكون بهذا الشراكة بين البشر، و هذا ما عبّر عنه قائلا:

لاولافيهما الضعيفُ ليس في الغابات عزم

لم تقل هذا المخيفُ فإذا ما الأسد صاحت

في فضا الفكر يطوفُ إن عزم الناس ظل

مثل أوراق الخريفُ (4) و حقوق الناس تبلى

(1)- غسان خالد ،جبران فيلسوف، ص221.

(2)- المواكب، ص39.

(3)- غسان خالد، جبران فيلسوف، ص221.

(4)- المواكب، ص28.

فهو مؤمن بهذه المساواة التي تكون فيها حقوق الناس متعادلة ، و هذا ما يحقق التكمال ، والإتصال بذات الإله.

إعتبر جبران أن تبعثر الأشياء في العالم، و تباعدها بالمسافات مظاهر خداعة لوحدة ضمنية تنظّم التعدّد، و التّباعد، جاعلة منها واحدة في الجوهر؛ فقال:

وغاية الروح طيُّ الروح قد خفيت فلا المظاهر تبديها ولا الصُّور (1)
فهذا التّعُدُّ مظهر من مظاهر الخداع الحسي، و لكن الحقيقة تدركها الروح، التي تميل إلى الكمال.

مثمًا ثار جبران على المكان، فقد ثار على الزمان أيضًا، فرأى أنه واحد رغم التّقطعات التوقيعية، وهذا يعني وحدة الله بالكون؛ لأن الله يجمع الأزل، و الأبد فينفي كل تجزؤء، و تقطيع زمني؛ فقد قال في هذا المجال :

كلنا أنفاق خلد و خيوط عنكبوت

فالذي يحيا بعجز فهو في بطن يموت (2)

فكل الكائنات تسير نحو الخلود، وهذا ما تدفعه إليه الرغبة في ذلك، فمن لم تكن له هذه الرغبة فنهايته التلاشي، و الإضمحلال .

هذه الوحدة تنظّم العالم لا في مزيج خال من القياس، و إنما تكون من خلال نظام تصاعدي يشبه التصاعد الهرمي الذي ينطلق من القاعدة، و يسمو نحو القمة، لهذا فقد كان جبران يقول دائماً بأن الجمال هو مظهر لجوهر الأشياء، و أن التمرد الذي يجسّد الحق، و الحرية هي التي تجسّد إنتصار قيم الفكر، فتبدو هذه العناصر مظاهر لجوهر واحد.

فالكون يسير وفق جوهره الحقيقي نحو الكمال، و الألوهية؛ "إنه مشدود إلى مصيره بفعل الإندفاع الحي نحو الكمال المبتوث فيه روحا إلهيا، فجوهرا أصلا". (3)

(1) - المواكب، ص35

(2) - المصدر نفسه، ص40.

(3) - غسان خالد، جبران فيلسوف، ص225.

وهذه الفكرة بوحدة الوجود تضع حلاً لمشكلة فلسفية تبحث عن علاقة المادة بالروح، أو النفس بالحسد، فهوية الكون واحدة لا إزدواج فيها، " لا مثالية تتفصل فيها عن الواقعية، لا جوهر مفصولاً عن وجوده ولا وجود منعزل عن جوهره ". (1)

و بهذا تكون الوحدة الجوهرية بين الروح ، و المادة ، أو بين النفس ، و الجسد نظرية توحيدية "Monist".

وهذه الوحدة تجعل الإنسان يتقمص في حياته أدواراً، و مراحل عديدة؛ "فهو يسير نحو الكمال عندما يشعر بأنه هو و الفضاء، واحداً لا حدَّ له ". (2)

لقد عبّر جبران عن هذا في مواكبه قائلاً:

ليس في الغابات موت لا ولا فيها القبورُ
فإذا نيسان ولى لم تمت معه الشرورُ
إنَّ هول الموت وهم ينثني طيَّ الصدورُ (3)

فالموت يكون مرحلة لبداية حياة جديدة يتقمصها الإنسان حتى يصل إلى الكمال الروحي.

لقد آمن جبران بالتقمص، فكان يرى أن "بيليك" قد تجسد فيه منذ ولادته، فأصبح هو نفسه في طاقاته ، وقد أيدته في هذه الفكرة "ماري هاسكل " التي رأت أن "بيليك" توفي سنة 1827، ثم ولد في السنة نفسها "روزيني" الإيطالي الذي توفي سنة 1883 م، وهي السنة التي ولد فيها جبران، وبين الثلاثة تشابه كبير من خلال الجمع ما بين الأدب، والرسم، وهذا ما دفعه إلى الاعتقاد بأنَّ روح "بيليك" قد ظلت تتقمص أدواراً إلى أن وصلت إلى جبران، فكانت تتشابه معها في مكوناتها الروحية.

(1) - غسان خالد، جبران فيلسوف، ص 225.

(1) - جبران خليل جبران ، البدائع والطرائق ، بيروت، المكتبة الثقافية، ص 49.

(3) - المواكب، ص 39.

وهذا الإستمرار في التقمص يكون بهدف الوصول إلى الكمال، و الإتحاد بالذات الألوهية؛ فقد عبّر جبران عن هذا قائلاً: "يا إلهي الحكيم، العليم، يا كمالي، ومجدي. أنا أمسك، وأنت غدي، وأنا عروق لك في ظلمات الأرض، وأنت أزهر لي في أنوار السماوات، ونحن ننمو معا أمام وجه الشمس". (1)

فكل من الإنسان، والإله واحد، وحتى يصل إلى مرتبته فلا بد عليه أن يتكرر حيوات كثيرة ليتخلص فيها من شروره؛ لأن الإله يمثل الكمال، فلا يمكن أن يتصل هذا الكمال بما هو سيئ.

لقد آمن أفلاطون بفكرة التقمص، و تتاسخ الأرواح، فقال في "فيدون": "و يتكرر الناس في الدنيا، ويتكوّنون واحدا بعد واحد حتى يمتلأ المكيالان؛ مكيال الخير، ومكيال الشر، فإذا إمتلأ مكيال الخير صار العمل كله طاعة، ويصير المطيع خيرا خالصا، فينتقل إلى الجنة، ولم يلبث طرفة عين، وإذا إمتلأ مكيال الشر صار العمل كله معصية، والعاصي شرّاً محضاً، فينتقل إلى النار، ولم يلبث طرفة عين". (2)

نفهم من هذا أنّ هذا التكرار يسير وفق مبدأ عادل، وهذا ما أشار إليه جبران في "مواكبه"، فقال:

أعطني الناي وغنّ فالغنا عدل القلوب

وأنين الناي يبقى بعد أن تفتنى الدُئوبُ (3)

فهو يطلب العدل الروحي الذي تحقّقه الإرادة الإلهية؛ "فالله سوّى بين الأجزاء المقدّرات، فلم يستحق واحد منهم تفضيلاً عن غيره، و لكن إنّ منزلة الإستحقاق أشرف المنازل، فخيرهم بالمحنة". (4)

(1) - مناجات الأرواح، بيروت، المكتبة الثقافية، ص 49.

(2) - ص 201.

(3) - المواكب، ص 38.

(4) - فيدون، ص 210.

فقد إمتحن الإله الناس بالطاعات ، حتى يمنحهم مراتبهم ، فمن أبى هذا الإمتحان بقي في عالم الإبتداء، أما من إختار أن يمتحن فقد أنزله إلى الدنيا ، فمنهم من عصاه ، ومنهم من أطاعه ، و تظل هذه الروح تنقص إلى أن تصل إلى المثال الأعلى . و هذا ما عبّر عنه جبران قائلاً :

أعطني الناي وغن فالغنا يمحو المحن

وأنين الناي يبقى بعد أن يفن الزمن⁽¹⁾

فهو يسعى إلى التخلص من محنه حتى تكون له منزلة الإستحقاق التي تحدّث عنها أفلاطون .

لقد أسهب أفلاطون في الحديث عن العالم المثالي ، الذي يظل الإنسان يتقمص حتى يصل إليه، فرأى " أن الديار ، و العالم عنده خمس ، داران للثواب ؛ أحدهما مادية فيها جنات، و عيون ، وأنهار، ، و حور ، و الثانية دار روحانية غير جسمانية ،روح و ريحان ، و الثالثة دار العقاب المحض ، و هي نار جهنم ، ليس فيها درجات ، بل هي متساوية ، و الرابعة دار الإبتداء فيها خلق الله الكائنات قبل أن تهبط هذه الدنيا".⁽²⁾ أماالدار الخامسة-حسب أفلاطون-هي دار الدنيا "دار الإبتلاء" وهي التي نزل فيها البشر بعد إرتكابهم المعصية.

تحدث جبران في "المواكب" عن الدارين الأولى، والثانية؛ فالأولى ذكرها عندما قال:

هل جلست العصر مثلي بين حففات العنب

والعناقيد تدلت كثریات الذهب⁽³⁾

فهذا إقرار منه بالجمال المادي لهذه الدار، أما الجمال الروحي ،فقد عبّر عنه قائلاً:

ظلّ الجميع في الذرات في جسد تتوى ولا هي في الأرواح

فما طوى شمال أذيال عاقلة إلا ومرّ بها الشرقي فنتنشر تحتضر⁽⁴⁾

(1)- المواكب ، ص39.

(2)- فيدون،ص210.

(3)- المواكب، ص41.

(4)- المصدر نفسه، ص39.

فهذه الأرواح تظل تنتقل من حياة إلى حياة، فتكون هناك سلسلة من العودات الحياتية. أما الدار الثالثة "دار العقاب" فقد قال فيها :

فالسَّجْنُ والموت للجانبين إن صغروا والمجد والفخر والإثراء إن كبروا (1)
يقصد بالسجن هنا هو "السجن الروحي" الذي يكون كنتيجة حتمية لعقاب الإله.
ثم تأتي الدار الرابعة "دار الإبتداء" فيعبّر عنها قائلاً:

خلق الناس عبيداً للذي يأبى الخضوع
فإذا ما هبَّ يوماً سائراً سار الجميع (2)

فهو هنا مؤمن بأنَّ الإنسان مسيرٌ وفق الإرادة الإلهية الحكيمة.

ثم تأتي الدار الخامسة "دار الابتلاء" فيقول عنها :

الخير في الناس مصنوع إذا جبروا والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا (3)
فإنه يبتليهم بالخير، والشر فمن كان فعله خيراً يظل يعيش الحياة المثالية، ومن كان فعله شراً فيضل يتقمص أدواراً عديدة .

أكد أفلاطون في "فايدروس" فكرة التقمص فقال "إنَّ من يستمرُّ في تحريك ذاته دائماً لا بد أن يكون خالداً، في حين أن الذي يحرك غيره فإنما يتحرك بغيره، وتوقف حركته هو توقف لحياته ، أما من يحرك نفسه فهو يهمل نفسه، وهو مبدأ أو مصدر الحركة في كل متحرك". (4)

فالمبدأ لا يمكن أن يكون حادثاً؛ لأنه لا يصدر عن شيء سابق عليه، لهذا فهو لا يتعرض للفساد، وكل ما يحرك نفسه بنفسه هو مبدأ الحركة، ومن المستحيل أن يوجد، وإلا ستكون النتيجة بأن تتوقف السماء، والكون .

(1) - المواكب، ص 39.

(2) - المصدر نفسه، ص 31.

(3) - المصدر نفسه، ص 31.

(4) - ص 69.

وفي الأخير ما يمكن أن نلاحظه عن فكرة التقمص و الإتحاد بالذات الألوهية التي إستوحاها جبران من الفلسفة الأفلاطونية أن فيها بعض الغموض في حديثه عن علاقة الإله بالإنسان، و طبيعة هذه العلاقة، فهذه الوحدة لا تعني حدوث إندماج تام، ودائم لانفصال فيه؛ فالإنسان يظل لفترة محدودة خارج هذه الوحدة، وهي فترة المراحل التكمسية السبع التي يجب عليه أن يتكامل خلالها ليرتق إلى الكمال المنشود، فتكون كونا سرمديا يبحث فيه جبران عن أناه التي شغلت باله مدى حياته، فحوّل هذا البحث إلى أناشيد تتغنى بعظمة الإنسان، فتفكّهُ من قيود الماضي، و الحاضر، وهذا ما عبّر عنه قائلا: "إن العلة في الكتلة الأزلية، وليس في الأناء المعنوي، وقد تختلج جسدي في بعض الأحياء إختلاج أوراق الخريف، أماروحي فتبقى ساكنة مستسلمة". (1)

وهذه الطبيعة الأزلية قد عبّر عنها قائلا :

أعطني الناي و غنّ فالغنا سرّ الخلود

و أنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود (2)

(1) - رياض حسن، رسائل جبران النائية، بيروت، مؤسسة نوفل، ص106.

(2) - المواكب، ص41.

3- الطابع التأملي، و فلسفة الوجود :

تحمل "المواكب" الجبرانية طابعا تأمليا سعى من خلاله البحث عن مجموعة من الأسئلة قد شغلت باله، فأراد التعبير عنها في قالب شعري.

وقبل أن نستخرج ملامح التأمل في "المواكب"، وعلاقتها بالفلسفة الأفلاطونية يجب علينا أن نتعرف عن أسباب هذا الطابع التأملي العميق في هذه القصيدة .

لقد أحاطت بذات جبران العديد من الملابس النفسية، والروحية فكانت أكبر دافع له للتأمل، والسعي وراء الميتافيزيقيا، وطرح العديد من الأسئلة حول الوجود.

وأول هذه الدوافع هو تكوينه النفسي؛ فقد قسم "يونغ" الناس من حيث أحوالهم المزاجية إلى طائفتين: منها الإنبساطية "العملية"، ومنها الإنكماشية "التأملية" .

وجبران في دعوته للعيش في الغاب، و الابتعاد عن حركية المدينة يعدُّ من الطائفة الثانية؛ "فحياة الغاب لا يمكن إلا أن تكون مليئة بألوان الصراع؛ لأن في داخله قوتين تتصارعان هما: الميل البشري إلى السعادة، و الرضاء، و الإطمئنان في الحياة من جهة، وشوق جارف إلى الإبداع قد يذهب بعيدا إلى حد أن يتغلب على كل رغبة شخصية من جهة". (1)

لقد كان للخربة أثر كبير في نفسية جبران، وهذه سمة شعراء المهجر؛ "فقد كان المهاجرون يعيشون في بيئة هم عنها جدُّ غرباء، وكانوا يعانون من غربة الفكر، والروح، وكانوا يشعرون بالإختناق في هذا الجو الذي تتحكم فيه الآلة، ويريدون الإنطلاق إلى عالمهم الروحي، المثالي". (2)

وجبران قد إستند بعالم جديد يميل إلى المادة، وهذا ما لا يتوافق مع نفسيته التي تميل إلى النزعة الروحية، لهذا فقد سعى إلى التأمل، فلم يجد أفضل من مظاهر الطبيعة تهديه إلى غرضه.

(1) - إسماعيل عز الدين، التفسير النفسي للأدب، بيروت، دار العودة، ط 1 ، 1963 ، ص 46.

(2) - صابر عبد الدائم، أدب المهجر ، ص 69.

لقد جعلت الغربية جبران يميل إلى الحنين للماضي، وهذا الحنين هو أكبر دافع للتأمل؛ "فحدوث الموقف الجمالي، والتأملي يكون رائعا حينما نفكر في أيامنا الماضية، لكي نعيش الماضي من جديد، لا لكي نبك عدم إستغلالنا لوقتنا، أو لنسمد من الماضي دروسا تفيدنا في المستقبل". (1)

عبر جبران عن هذه الرغبة الروحية التي تدفعه إلى التأمل؛ "فالحياة هنا طاحنة شبيهة بدواليب تحركها أيدٍ خفية ليلا، ونهارا، فليس غريبا أن يحس هؤلاء القرويون بالوحشة، والضياع، وأن ينظروا تبعا لذلك في الحياة من أسسها، وليسألوا أنفسهم ما معناها؟ وما معنى وجودها؟ وما معنى المسيحية الوديعه التي فسرت لنا حياتنا هناك في الجبال العارية، المغسولة بأشعة الشمس، وأضواء النجوم". (2)

لقد كان للطابع الديني أكبر تأثيرا على نفسية جبران، فقد دفعه إلى التأمل العميق تأثره بالروحانية المسيحية؛ لما تحمله من تفهم حقيقي لحاجات الإنسان، وحلول مريحة لمشاكله، وهمومه، وقد كان جبران يرى في الإنجيل النموذج الأدبي الرائع، وأن المسيح هو الأديب المثالي.

كانت المسيحية تدعو إلى التأمل في ملكوت الله، وحتى يعبر جبران عن هذا التدبر فقد إتجه إلى الشعر الذي يعبر عن وجهته الدينية، وهو في هذا لا يقل درجة عن المتعبّد الديني.

إن من أهم دوافع التأمل عند جبران هو رؤيته المأساوية للحياة؛ فإن كثيرا من العوامل النفسية التي تدفع الإنسان إلى التّأج الفني بوجه عام، والأدبي بوجه خاص مرده إلى رغبة الإنسان في التعبير عن الظروف المحيطة به، وتصوير آلام النفس.

وجبران قد مرّ بالعديد من المعانات، خاصة مأساة الموت؛ "و لا عجب بأنّ للموت ما يثيره من ألم في النفوس، و جروح القلوب، وخاصة موت الأهل الأعزاء، فقد أثروا أيّ أثر في معظم ما سطر جبران من شعر، و نثر، و إن لم يكن فيه كله". (3)

- (1) - روستريفور هاملتون، الشعر والتأمل، المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر، 1923. ص 117.
- (2) - عبد الكريم الأثير، النثر المهجري: المضمون، و الصورة، و التعبير "كتاب الرابطة القلمية"، بيروت، دار الفكر، ط 1، 1970، ص 68.
- (3) - محمد عبد الغني حسن، الشّع العربي في المهجر، ج 1، المحمدية، دار الطباعة، 1972، ص 47.

لقد أثرت هذه الظروف النفسية جميعها على جبران، فكانت أكبر حافز له للتأمل، وهو في "المواكب" يحمل تأملاً ذا شقين: منه الداخلي، والخارجي؛ أما الداخلي فيجول في النفس، وبواطنها والخارجي فيبحث في الوجود .

ففي نظرتة للوجود يجعل جبران المعقول أعلى درجة من المحسوس؛ حيث بدأ بذكر العدل، والحق، والعلم، والدين، ثم وصل في الأخير إلى المحسوسات فقال :

هل جلست العصرمتلي بين جفناات العنب

والعناقيد تدلت كثریات الذهب⁽¹⁾

وهذا التدرُّج من المعقول إلى المحسوس قد تحدّث عنه أفلاطون في "طيمائوس" عندما جعل المحسوس خاضعا للمعقول؛ لأن العقل هو الأساس في ترتيب الأشياء، فهو يمثل علتها؛ فالعلة الحقّة تلحظ معقولها قبل وقوعه، وترتّب الأشياء إليه". (2)

وجبران في مواكبه قد جعل المواد المحسوسة كالجسد، والطعام والمدام تأتي بدرجة ثانية بعد الأمور العقلية .

تحدث جبران عن نظام حركة الوجود، فقال:

وأكثر الناس آلات تحرّكها أصابع الدهر يوما ثم تنكسر (3)

وهذه الحركة الدائرية تظهر بصورة واضحة في اللّوازم التي جعلها جبران في قصيدته؛ فهي تنتهي بالسكون مثل: القطيع، الربيع، الخضوع، الجميع .

فهو كلّما كان يسعى إلى التفكير فيما يحول دون سعادته تأتي تلك اللّازمة بسكونها لتقطع عنه هذا التشاؤم .

(1) - المواكب، ص47.

(2) - مصطفى غالب، مرجع سابق ذكره، ص32.

(3) - المواكب، ص32.

تحمل المواكب دلائل الوجود، وبدايته الأولى التي تحدث عنها أفلاطون، فرأى أن الإله قد صنع هذا الكون من مادة رخوة ليس لها شكل معين، ثم أخذ يركبها من النار، والتراب، والماء، والهواء، وهذه العناصر تكمل بعضها البعض، فقال في هذا المجال: "ألست ترى مانسميه ماء إذا صار حجارة، وإذا تخلخل صار هواء ريحا، وأنّ الهواء إذا اشتعل تحوّل نارا، وأن النار إذا تقلّصت، وإنطفأت عادت هواء، وأنّ الهواء إذا تكاثف صار سحابا، و ضبابا، وأن هذه إذا تكاثفت جرت ماء، وهكذا دواليك". (1)

لقد ذكر جبران عناصر تكوين الوجود في مواكبة فعبر عن أهمية النار قائلا :

أعطني الناي و غنّ فغنا نار ونور (2)

ثم ذكر التراب فقال :

ومن يلازم تربا حال يقظته يعانق التراب حتى تخمد الزهر (3)

ثم ذكر الهواء قائلا:

فالهواء ماء تهادى والندى ماء ركذ (4)

ولأن الماء هو أسمى هذه المظاهر الطبيعية، فقد راح يكرّره ليختم به ظاهرة الوجود

في قصيدته، فقال :

إنّما الناس سطور كتبت لكن بماء (5)

فهذه العناصر التي ذكرها جبران في "المواكب" تبقى ناقصة إذا لم تكتمل بالمادة

الرخوية التي أشار إليها أفلاطون، وهذه المادة عبّر عنها جبران قائلا:

والجسم للروح رحم تستكنُّ به فتستغلي وينغمر

فهي الحنين وما يوم الحمام سوى عهد المحاض فلا سقط ولا عسر (6)

(1) - طيماس، ص48.

(2) - المواكب، ص36.

(3) - المصدر نفسه، ص34.

(4) - المصدر نفسه، ص35.

(5) - المصدر نفسه، ص37.

(6) - المصدر نفسه، ص35.

فهو هنا يشير إلى المرحلة الجنينية التي تمثل بداية الوجود .

تحدث أفلاطون عن الزمن في "فيدون"، وفي "طيمائوس" فرأى في هذه الأخيرة أنّ الإله بعد ما صنع هذا الوجود، ومنحه صفة الأزلية راح يسئُ الزمن؛ فالزمن إذا حدث مع الفلك ليولد معاً، وينحلا معاً، إن جرى إنحلالها يوماً ما، وجرت على مثال طبيعة الأزل كما يشبه ذلك المثال قدر الإستطاعة غاية الشبه؛ لأنّ المثال هو كائن مدى الأزلية كلها، والفلك هو أيضاً كان وسوف يكون بلا إنقطاع مادام الزمن". (1)

وهذا الخلود عبّر عنه جبران فقال :

أعطني الناي وغنّ فالغنا سرُّ الخلود

وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود (2)

ينتج عن هذا الزمن - حسب أفلاطون - الليل والنهار، ويكونان كنتيجة لدورات عديدة، ثم يأتي الشهر كنتيجة لإنجاز القمر دورته، والتحاقه بالشمس، أما السنة فتأتي بعدما تتجز السنة دورتها.

وكل هذه التحولات الزمنية قد أشار إليها جبران فعن الليل والنهار قال :

فمن يعانق في أحلامه سحرا يبقى ومن نام كلّ الليل يندثر (3)

وعن الشهر يقول:

فإذا نيسان ولّى لم يمت معه السرور (4)

ثم تأتي السنة فتقول :

فالذي عاش ربيعا كالذي عاش الدهور (5)

هذا عن النظرة التأملية للوجود الخارجي عند جبران، أما عن النظرة الداخلية فقد جال فيها في أغوار النفس محاولاً كشف معانيها .

تحدث جبران عن أنواع النفوس فهناك نفوس إنفعالية قال عنها:

(1) - ص 38

(2) - المواكب، ص 41.

(3) - المصدر نفسه، ص 39.

(4) - المصدر نفسه، ص 40.

(5) - المصدر نفسه، ص 39.

و السرّ في النفس حزن النفس يستره فإن تولى فبالأفراح يستتر (1)

فهذه النفس تتفعل بالفرح، والحزن، وفي مقابلها نجد النفس الغذائية التي عنها يقول:

فهي للصادي عيون ولمن جاع الطعام .

وهي شهد وهي عطر ولمن شاء المدام (2)

فهذه النفوس الإنفعالية، والغذائية لم يمنحها جبران صفة الخلود؛ لأنها لا تصل إلى المرتبة الإلهية.

أما النفوس الإلهية فقد عبّر عنها بقوله:

والموت في الأرض لابن الأرض خاتمة وللأثيري فهو البدء والظفر (3)

فهو يقصد "باين الأثيري" النفوس الإلهية التي عبّر عنها أفلاطون قائلاً: "والرجل الصالح يعود جزء نفسه الخالد بعيداً عن انحلال هذا المركب إلى الكوكب الذي هبط منه، ويقضي هناك حياة سعيدة شبيهة بحياة إله الكوكب". (4)

ولأن الحب يمثل عاطفة تعتري النفس فتقرّبها من الجمال فقد تحدّث عنها جبران قائلاً:

والحب إن قادت الأجسام موكبه إلى فراش من الأغراض ينتحر كأنه ملك في الأسر معتقل يأبى الحياة وأعوان له غدروا (5)

فالحب الذي يمنح النفس الجمال لا بد أن يكون صادراً عن نقص في النفس؛ فالحب إشتهاء صادر عن الحرمان؛ إذ ما من أحد يشتهي ما هو حاصل له، هو قلق دائم وشوق إلى الخير". (6)

(1) - المواكب، ص 34.

(2) - المصدر نفسه، ص 40.

(3) - المصدر نفسه، ص 39.

(4) - طيماوس، ص 37.

(5) - المواكب، ص 32.

(6) - المأدبة، ص 292.

فكل ما هو حاصل ليس حبا، لأن هذه العاطفة تسعى النفس من خلالها إلى إكمال الجزء الناقص فيها، حتى تصل إلى الكمال.

منح جبران المحب صفة الخلود، فقال:

فإن لقيت محباً هائماً كلفا في جوعه شبع في ورده الصدر

والناس قالوا هو المجنون ماذا عسى يبغي من الحب أو يرجو فيصطبر؟

أفي هوى تلك يستدمي محاجرته وليس في تلك ما يطلو ويعتبر

فقل هم البهم ماتوا قبل ما ولدوا أتى دروا كنة من يحيي وما خبروا(1)

فمن يكون حبه غاية في نفسه فهو خالد؛ لأن الحب "هو جهد الكائن الفاني في سبيل الخلود، فإن إشتهاء الخلود متجدد بإشتهاء الخير، وليس يعقل أن يطلب الخير إلى أجل".(2)

قسم افلاطون في "فايروس" مراحل الحب، فرأى أن يبتدأ بحب الجمال في الجسم الفاني، ثم حب الجمال المحسوس أينما وجد، لتأتي مرحلة الإعجاب بالنفس، فيرتفع المحب من المعلول إلى العلة، وتبقى ترتقي إلى مرحلة حب الفنون، بعدما أيقنت أن النفوس مشتركة في الجمال المعنوي.

وهذا الإرتقاء إلى مرحلة حب الفنون قد إختص به جبران عندما أعطى قيمة للنائي، وجعله سراً للخلود، وبهذا يستطيع الإنسان أن يدرك باقي مراحل الكمال. هذا هو الطابع التأملي الذي يظهر في "المواكب"، وهو كما نلاحظ يسعى فيه جبران إلى الربط ما بين الداخل، والخارج؛ لأن كلا منهما يرتبط ببعض من أجل السمو إلى مراتب الكمال.

(1) - المواكب، ص 35

(2) - المأدبة، ص 292

4-جدلية الخير والشر:

تحدث جبران في "المواكب" عن الصراع بين الخير والشر، فدعا الإنسان إلى التخلي عن كل ما يفسد فطرته، لهذا فقد إقترح عليه العيش في الغاب . وهو في دعوته إلى حياة الغاب يسعى إلى تكسير قيود الزمن بهدف تحقيق وحدته مع ذاته؛ لأنه يمثل حلقة الوصل بين اللانهايتين؛ الأزل: بما فيه من جذور الإنسانية، و الأبد الذي تبدو فيه طموحها.

غير أنه فضل في الأخير الأبدية "اللانهاية" قائلا:

أعطني الناي وغنّ وإنس ما قلت وقلنا

إنما النطق هباءً فأفدني ما قد فعلنا (1)

فهو يسعى إلى بلوغ الألوهية من خلال خلق ذات جديد؛ فجبران "بحث في كل أرض عن أرضه، وفي كل مدينة عن قريته، وفي كل إمراة عن أمه كأنه حكى في تمرّده عن كل الناس ما كان يودُّ أن يحكيه مدى عمره عن بعض الناس". (2) شعر جبران بالخير في بعض الناس الذين عرفهم، فكان يريد أن يجعل من كل هذا العالم خيرا، لهذا فقد ظلت ثنائية الخير، والشر تراوده .

طلب جبران في "المواكب" الفضيلة بكل أقسامها ؛ فقد دعا إلى الحكمة التي مصدرها العقل، والذي من خلاله يسود الحق فقال:

والحق للعزم والأرواح إن قويت سادت وإن ضعفت حلت بها الغير (3)

ثم أخذ يطلب العفة التي تقوم بتلطيف النفس من شهواتها فقال :

فهو الأريب ولكن في تصلّبه حتى وللحق بطل بل هو البطل

وهو اللطيف ولكن في تسرّعه حتى إلى أوج مجد خالد صغروا (4)

(1) - المواكب ،ص39.

(2) - خالد غسان ،جبران فيلسوف، ص38.

(3) - المواكب،ص36.

(4) - المصدر نفسه،ص37.

وتتوسط الحكمة، و العفة الشجاعة التي تقوم بمقاومة إغراءات النفس خوف
الوقوع في الألم؛ فعن الشجاعة قال :

والعزم في الروح حق ليس ينكره عزم السواعد شاء الناس أم نكروا (1)
وهذه الفضائل الثلاثة تكمل بعضها البعض، ومع أنّ الحكمة أسماها فهذا لا يعني أنها
تستطيع أن تستغن عن كِلا الفضيلتين ؛ " فلو لم تكن العفة ،و الشجاعة شرطين للحكمة
تمهّدان لها السبيل، وتتشرقّان بخدمتها، لما خرجتا من دائرة المنفعة إلى دائرة
الفضيلة".(2)

ولأن الحكمة هي أسمى الفضائل ،وهي تختص بالحق، لهذا فقد طلب جبران العدل في
الأرض، وأراد أن يكون عاما، لا خاصا بفرد واحد فحسب ، وأن يكون مصدره
النفس، وليس الخوف من العقاب فقال :

فالقوم لولا عقاب البعث ما عبدوا ربا ولولا الثواب المرتجي كفروا
كأنما الدين ضرب من متاجرهم إن واطبوا ربحوا أو أهملوا خسروا (3)
ألحّ جبران على الفضيلة ،ورأى أن يكون الإنسان متحمّسا في طلبها، فسعى إلى
تكرار الناي بما يحمله من نغم يبعث في النفس الحماسة .

وهذه الحماسة في طلب الفضيلة عبّر عنها أفلاطون قائلاً : "لذلك وجب علينا إخراج
النفس من ذلك البحر الذي تغوص فيه حتى الآن. وأن ندفعها إلى الحماسة ،وننفض عنها
القشور التي تراكمت عليها، وكوّنت حولها طبقة سميكة من الطين، و الحجارة".(4)
ولولا الإلحاح في طلب الخير لسيطر الشر على النفس، فكان الموت نهايتها، وهذا ما
عبّر عنه قائلاً:

فالسّجن والموت للجانيين إن صغروا والمجد والفخر والإثراء إن كبروا (5)

(1) - المواكب،ص38.

(2) - فيدون،ص96 .

(3) - المواكب ص 36.

(4) - الجمهورية،ص525.

(5) - المواكب،ص26

فهو يقصد من هذا أنّ الخير، والشر موجود في النفس البشرية، فإذا إنتصر الخير منحت صفة الخلود، أمّا إذا كان الشر سبيلها فنهايتها الموت؛ "فهناك خير، وشر، أمّا العنصر الذي يفسد، ويدمر هو الشر، وذلك الذي يحفظ، ويقوم هو الخير. كما أن كل شيء خير، وشر، كالرمد بالنسبة للعين، والمرض بالنسبة إلى الجسم عامة، والتسوس للقمح، والتآكل للخشب، والصدأ للحديد، والنحاس". (1)

(1) - الجمهورية، ص471.

5-البحث عن الجمال:بحث جبران خليل جبران في مواكبه عن الجمال الروحي الذي يبعث في النفس السعادة،فقال:

ليس في الغابات حزن لا و لا فيها الهموم
فإذا هبَّ نسيم لم تجئ معه السموم
ليس حزن النفس إلا ظلُّ وهمٌّ لا يدوم(1)

و هذا الجمال الروحي ناتج عن الجمال المطلق الموجود في الروح الفضلى"الله" التي يسعى جبران للإتحاد بها حتى يحقق سعادته.

وهذه السعادة لا تكون إلا من خلال تقوية الروح،و حثها على مجموعة من الصفات حتى تتغلب على الجسد،و من بين هذه الصفات المحبة الصادقة؛"المحبة إكمال حرُّ لكيان الإنسان،و هي إنتصار الله على الأنا البشري".(2)
فالمحبة سرُّ الجمال الروحي الذي ينتصر به الإنسان على الأنا البشرية ليصل إلى الأنا الإلهية.

و حتى يمنحها جبران حقها فقد تحدّث عن الحب،و قيمته في السمو بالروح البشرية؛فقد قال:

أعطني الناي وغنَّ فالغنا حب صحيح
وأنين الناي أبقى من جميل ومليح(3)

و هو في حثه على المحبة الصادقة نجد حثاً منه على تهذيب النفس إلى درجة أن تصل إلى الجمال.

كما جعل جبران الجمال مقترنا بحسن الأخلاق،و كمالها،و هذا ما افتتح به مواكبة عندما تحدّث عن الخير،و الشر قائلاً:

الخير في الناس مصنوع إذا جبروا و الشر في الناس لا يفنى و إن قيروا(4)

(1) - المواكب،ص24.

(2) - كارل راهنز،هربرت فوركز ميلر،ت:عبده خليفة،معجم اللاهوت الكاثوليكي،بيروت،دار المشرق،1985،ص95.

(3) - المواكب،ص33.

(4) - المصدر نفسه،ص23.

و لأن هذه الثنائية ما بين الخير و الشر تبقى تحكم النفس البشرية، لهذا فقد سعى جبران للحث إلى ترويضها، و تعويدها على الصبر من أجل الوصول إلى الكمال الروحي؛ فقد قال:

أعطني الناي و غنَّ فالغنا عزم النفوس

و أنين الناي يبقى بعد أن تفى الشَّموس⁽¹⁾

فهو يدعو إلى الإنتصار على الذات، من أجل خلق قيم جمالية تصل بالإنسان إلى النيرفانا التي تجعله ينفلت من قيود الألم، ليعيش في صفاء روعي مجرد من المادة.

على الرغم من إهتمام جبران بالجمال الروحي، فهو لم ينس ما هو مادي، لكنه جعل هذا الأخير يسير في ثنائية مع الروح، و يكون خاضعا له، و هذا ما قصده في نهاية مواكبه عندما قال:

هل جلست العصر مثلي بين جفنت العنب

و العناقيد تدلت كثریات الذهب⁽²⁾

فهو يسعى للتأثير على المكان المادي من خلال الإهتمام بالروح، ليجعل منه كونا سرمديا تهدي إليه ذاته بعد أن حصل إتحداه مع ذات الله.

تحدّث أفلاطون عن الجمال الروحي في "فايدروس"، و هذا الجمال يكون من خلال تذكّر النفس للخير الذي كانت تعيش فيه؛ "ففي الزمان الغابر حينما كان الناس ينعمون بالصُّحبة السعيدة، ويتبعون زيوس، و غيره من الآلهة الأخرى أبصروا الجمال المتألق، و أصبحوا بفضل هذه الرؤية السعيدة مريدين للأسرار التي قدّسناها أيام كُنّا كاملين، و نخلو من المصائب التي تنتظرنا في مستقبل أيامنا".⁽³⁾

(1) - المواكب، ص 28.

(2) - المصدر نفسه، ص 42.

(3) - ص 78

هذه الأسرار هي التي سعى جبران للبحث عنها في مواكبه حتى يصل إلى
الجمال المطلق، لهذا دعا إلى البحث عنها دون الإنشغال بما من شأنه أن يقطع
هذه الخلوة الروحية؛ فقد قال:

أعطني الناي و غنَّ و إنس داء و دواءً

إنما الناس سطور كتبت لکن بماء (1)

هذه أهم القضايا الفلسفية الموجودة في "المواكب" الجبرانية، والتي تأثر فيها
بالفلسفة الأفلاطونية، وهي على الرغم من تعددها إلا أنها تتفق جميعا في البحث
عن الخلود، والسعي إليه.

(1) - المواكب، ص 42.

الفصل الثالث : حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر ميخائيل نعيمة:

أولاً: سيرته الذاتية.

ثانياً: مكوناته الثقافية:

1- اللغة العربية، و آدابها.

2- الأدب الروسي.

3- الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، و الإتصال بالثقافة الإنجليزية،
وبعض جوانب الثقافة الفرنسية.

4- الفكر المسيحي، والفلسفة الدينية.

ثالثاً: مؤلفاته:

1- الشعر.

2- النثر.

3- النقد.

رابعاً: التجربة الشعرية عند ميخائيل نعيمة.

خامساً: ملامح الفلسفة الأفلاطونية في شعر ميخائيل نعيمة:

1- الخداع الحسي، وتكرار الحياة في "أغمض جفونك تبصر".

2- فلسفة الحب و الجمال في "أفاق القلب".

3- فلسفة التصوف في "صرفت حبيبتي عني".

4- الذات الألوهية في "إبتهالات".

أولا : سيرته الذاتية :

ينحدر ميخائيل بن يوسف بن ميخائيل نعيمة من سلالة عربية خالصة ، تدين بالديانة المسيحية، على المذهب الأرثوذكسي (1)؛ إذ يقول عن نفسه : " فأنا أذكر فيما أذكر نفسي محمولا على كتف أمي إلى الكنيسة ، أما كم كان لي من العمر ليهون حملي على الكتف ، فلست أدري ، وأذكر البهجة التي أشاعتها في نفسي الشموع المضاءة في الكنيسة ".(2)

عاشت عائلة نعيمة حياتها الأولى في أرض اليمن ، ثم هاجرت منها بعد سبيل العرم(3)، وتدمير البلاد ، وأقامت في حوران ، وهي في أنحاء جنوبي دمشق ، يحدها غربا جبل الشيخ ، وشرقا فرات أرض النجاة ، وأوائل منطقة جبل الدروز ، وتنتهي جنوبا إلى ضفاف بحيرة طبرية ، وكانت موطن الغساسنة قبل الإسلام".(4) فما يلاحظ من هذا أن الموقع الجغرافي الذي أقامت فيه عائلة نعيمة قد منحها ثقافة واسعة، كما أن هذه البيئة الطبيعية ، التي يكثر فيها الجبال ، ستكون أكبر حافز لها في صفاءها الفكري والروحي .

(1)- لقد انفصل هذا المذهب عن الكنيسة الكاثوليكية في روما بسبب الخلاف حول قضية التالوث ، وإتخاذ الألوهية ، والناسوتية في المسيح ، فقالت الكنيسة الأرثوذكسية ، ومقرها " القسطنطينية " بأن الأب هو مصدر روح القدس ، عكس الكاثوليكية ، التي ترى بأن روح القدس نشأ من الابن المسيح . لمزيد من المعلومات أنظر كتاب : روجيه أرلنديز ، ت : وديع مبارك ، رسل ثلاث لإله واحد ، بيروت ، دار عويدات ، ط1، 1988 ، ص 16 .

(2)- ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، المجموعة الكاملة ، المجلد الأول ، دار العلم للملايين ، ط5، 1999 ، ص 28 .

(3)- وذلك قبل ميلاد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقرنين .

(4)- شفيح السيد ، ميخائيل نعيمة ، منهجه في النقد ، وإتجاهه في الأدب ، دار الفكر العربي ، ط2، 1994، ص 15 .

ولد نعيمة في " بسكنتا " ثالثا لخمسة ذكور ، وبنت واحدة ، وكان أبوه فلاحا يشتغل بالزراعة في سفح جبل " صئنين " على النمط المألوف لدى سكان القرية ، وإذا كان بعض الأدباء ، والمفكرين ، وأعلام الأدب في عالمنا العربي لم يدوّن لهم تاريخ ميلادهم لعدة أسباب ، فإن نعيمة كان أحد هؤلاء الذين لم يدوّن لهم تاريخ ميلاد ، بل ظل مجهولا لديه ، مما كان يسبب له الحرج في بعض المواطن، ثم إهتدى بعد ذلك إلى هذا التاريخ ، فقام بتحديد بعضه (1)، وهو الشهر، والسنة ، من خلال عملية حسابية مع حدث آخر معلوم التاريخ،

وذلك أنه عرف من أمه وأبيه أنه ولد بعد هجرة أبيه إلى أمريكا، وأن أباه مكث هناك ست سنوات كاملة ؛ فقد سافر في تموز ، وعاد في تموز ، عقب وفاة ابنته " مرتا " بقليل ، ثم عثر أخيرا بعد عودته من المهجر على كتاب مهمل في منزل أسرته ، وفيه أن أخته " مرتا " توفيت في حزيران 1896 . إذن يكون والده قد هاجر في تموز سنة 1890 ، فإذا طرحنا من هذا التاريخ عشرة شهور، كان معنى ذلك أنه ولد في تشرين الأول " أكتوبر " سنة 1889 .

أما عن اليوم ، فقد حدّده من خلال الرؤيا ؛ إذ يقول في هذا المجال : " فقد أفقت ذات صباح منذ سنوات ، وليس في ذهني من جميع الأحلام التي حملتها في تلك الليلة إلا صورة رقم ، وشهر بالإنجليزية « 17 October » ، وألحّ عليّ شعور قوي بان ما رأيته هو تاريخ مولدي ، وأن لا معنى له غير ذلك ، وليقل القارئ ما يشاء " .(2)

(1)- كان السبب الذي دفع نعيمة للحصول على تاريخ ميلاده هو رغبته في تذكرة النفوس ، التي تعطيها المحكمة ، وللحصول عليها لابد من شهادة ميلاد .

(2) - ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، ص 107 .

زاول نعيمة دراسته الأولى في " بسكنتا " وهي مدرسة دينية متواضعة ، كانت تحت رعاية الطائفة الأرثوذكسية ، وتتكون من غرفتين ، إحداهما للصغار ، والأخرى للكبار ، وكلتا الغرفتين كانت مجهزة بمقاعد خشبية بالية لا ظهور لها ، ولا صدور . أما المعلم ، فكان رجل نصف أمي ، لا يتقاضى من الأجر سوى خبزه اليومي ، وكان يلقنهم المزامير . (1)

لقد تعلم نعيمة بتلك المدرسة ؛ إذ يقول عنها : " تلك هي المدرسة التي كانت مدخلي إلى عالم الحروف العجيب، ذلك الحرف الذي سحرني ، ولا يزال بما فيه من طاقة على الخلق لا نفاذ لها" . (2)

كل تلك الإرتياحات النفسية ، وتحسُّن المحيط دفعاه إلى أن يكون الأول في الدراسة ، فتمَّ إختياره في صيف 1902 لمتابعة الدراسة بدار المعلمين الروسية في مدينة الناصرة بفلسطين ، وذلك على نفقة " الجمعية الروسية الفلسطينية " وقد سافر في أيلول " سبتمبر " من العام نفسه، وأقصى ما تطمح إليه نفسه أن يتخرج من دار المعلمين ، ويصبح مديرا لإحدى المدارس الإبتدائية المنتشرة في سوريا ، ولبنان ، وفلسطين ، كما هو حال خريجها.

سافر نعيمة إلى دار المعلمين بالناصرة ، وكان في البداية لا يعرف الكثير عنها ، لكنه سرعان ما تعرف عليها من الأسبوع الأول ؛ فقد عرف أن مناهجها التي تمتدُّ لستة سنوات مقسّمة إلى ثلاثة صفوف لكل فصل سنتان .

(1) - هي مجموعة من الوصايا تركها النبي داوود - عليه السلام - في شكل أناشيد دينية .

(2) - ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، ص 106 .

أثناء دراسته في هذه المدرسة كان نعيمة ميّالاً إلى العزلة ، وحب التأمل ، مبتعداً عن الضجيج ، وكان يخالجه شعور في خلوته بأنه أكثر من واحد ، كما كان ينفر من الأعياد ، وينصرف إلى الصمت ؛ فقد كان " يُنصت بشغف و إستيعاب إلى شروح المعلمين ، صاحب ذاكرة حادة ، ولا يطيق أن توجه إليه كلمة لوم أو تأنيب".(1)

إنكبَّ نعيمة في تلك المدرسة على دراسة العديد من المأثورات العربية ؛ ذلك لأن مناهجها في العربية لست سنوات كان يبدأ بتدريس ألفية ابن مالك كما شرحها ابن عقيل ، وينتهي بتاريخ الأدب العربي كما وضعه أحد المستشرقين الروس ، كما درس كليلة ودمنة لابن المقفع، و"البسيط الشافي في علمي العروض و القوافي" لمؤلفه " جبران فوته " ؛ " وهو الكتاب الذي إعتمه مع زملائه بعد سنتين في فك طلاسم العروض ، وحسبهم من بعده أنهم باتوا يملكون المفتاح إلى الشعر ، وقلبه الفسيح ".(2)

تعرف نعيمة في هذه المدرسة على " نسيب عريضة " الذي كان حافظاً له للبحث، خاصة عندما رأى بجانبه رفيقه " ميخائيل إسكندر " وكان من " حمص".

وفي دار المعلمين بدأ الحلم يراوده منذ سنته الأولى ، إلا انه ما كان يجرؤ أن يتمادى فيه ؛ فقد كان له رفيق يزاحمه أشد مزاحمته على الرتبة الأولى في الصف، غير أنه كان ينقصه الخيال والذوق في الإنشاء ، في حين أن نعيمة كان ميالاً على الكتابة ، ويقول عن تلك الرغبة : " كنت أنام ، وأقوم والسفر إلى روسيا هو الأمنية الكبرى ، الكامنة في أعماق أعماق قلبي ، إنه لفخر لي عظيم أن أكون المختار من بين رفاقي العشرين ، وإنها لفرصة لي أن أكتسب المزيد من العلم في بلاد أنجبت " تولستوي " ولكن هل يتحقق الحلم".(3)

(1)- زهرة الخليج ، حكاية حياة ، جويلية 2004 ، ع 1322 ، ص 93 .

(2)- ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، ص 124 ، 125 .

(3)- المصدر نفسه، ص 143 .

كل هذا دفعه إلى الإقبال على اللغة الروسية ، ومطالعة بعض الروايات منها روايات " جون فورن " كما قرأ " الجريمة والعقاب " " لدوستويفسكي " ، كل هذا ساعده أن يقفز في الثقافة الروسية ففزة أستاذه " انطوان بلان " (1). بعد أن أجرى نعيمة الامتحانات نجح ، وكان هو الأول على زملائه ، فتحقق الحلم ، وكان تحقيقه حدثا عظيما في حياته ؛ إذ به يودّع الناصرة ليصل إلى السمنار (2) في بولتافا (3).

وما هي إلا أيام حتى صار واحدا من خمسمائة طالب ، أو أكثر ، يلبس مثلما يلبسون ، فقد راقه أن يرى نفسه في بدلة من الجوح الأسود ، على سترتها صفان من الأزرار ، وكل زر عليه صورة النسر ذي الرأسين " شارة الإمبراطورية الروسية " .

وما هي إلا فترة قليلة حتى تأقلم نعيمة مع تقاليد الروس ، ووجد تجاوبا مع ظروف شعبها، وقرّر أن يقتدي بهم حتى قال : " سأحاول أن أجاري الروس في كل شيء ، سأحاول أن أتكلم لغتهم ، وأسير على تقاليدهم ، وعاداتهم ، وأغني أغانيهم ، وأرقص رقصاتهم ، وأفهم مشكلاتهم ، وأنزع نزعاتهم " . (4)

وبينما كان نعيمة في روسيا قرأ يوميات " بيكين " (5) كما طالع " الشيطان " "لرمنتوف " ، فأعجب بنفسه السامية وهكذا أمضى سنتين في السمنار بين أوراق مؤلفات " تولستوي " و " بيكين " ، و " دوستويفسكي " ، وغيرهم فنظم قصيدة بعنوان "دفن الحب".

(1)- هو أستاذ جديد أتى عوضا للأستاذ " جبران فوثيه " ، وقد كان عربيا من حمص ، ومن الذين درسوا في روسيا.

(2)- هو مدرسة من المدارس الدينية المسيحية ، وقد كان يخضع لإدارة المجمع المقدس ، والدراسة فيه تستغرق ست سنوات ، الأربع الأولى منها تقوم على تدريس المواد العلمية ، والدينية ، أما السنتان الأخريان فتختصان بدراسة الطقوس ، والعقائد الكنيسية ، ومنه ترسل المتخرجين للالتحاق بإحدى الأكاديميات الروحية.

(3)- هي المدينة التي وقعت فيها المعركة بين بطرس الأكبر ، وكارلوس الثاني عشر ، فكان النصر فيها للروس .

(4)- ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، ص 175 .

(5)- شاعر رقيق ، كان من طلاب السمنار ، وقد أصدر كتاب بعنوان " يوميات طالب في السمنار " .

أما في السنة الثالثة من " السمنار " فقد طغت عليه موجة كاسحة من الزهد ؛ إذ يصف نفسه في تلك الفترة فيقول : " فالموس لا تلمس ذقني إلا مرة في الأسبوع أو الأسبوعين ، ومدرجات المسرح لا تسمع قديميَّ ، وغابة الدير ، وغيرها من المنتزهات لا تبصر لي ظلاً".(1)

هذا يعني أن نعيمة قد وجد في مثل هذه المدرسة ، المؤهلات الروحية التي تدفع به إلى الصمت ، وإعتزال الناس .

لكن هذا الصمت لم يدم طويلاً ، فقد وقع إضراب في الجامعة يدور حول الأوضاع السيئة التي يعيشها الطلبة ، هذا ما دفع نعيمة أن يدخل في هذا الإضراب، فكانت نتيجة ذلك أن حرمته الإدارة من إجراء الامتحان النهائي ، هذا ما أثار قلق نعيمة ؛ فقد جاء لروسيا طالبا للعلم ، وليس من طبعه إثارة الشغب ، بل إنه على النقيض من ذلك هادئ الطبع ، لذلك ضاق ذرعا بما وصل إليه ، وودَّ أن يؤدي الامتحان النهائي ليعود إلى أرض وطنه ، فقدم إلى إدارة السمنار ملتصبا بإجراء الامتحان في وقته ، فوافقت له الإدارة نظرا لما كان يتمتع به من حب أساتذته ، فأدى الامتحان بنجاح في " آذار " " مارس " 1911 ، ثم أعد نفسه للرجوع إلى بلده .

وبينما هو يتأهب للرجوع إلى لبنان إذ بصديقه " ميخائيل إسكندر " يودّعه ، فقد قرر أن يسافر إلى باريس ، ليلتحق بكلية الحقوق في " الصوربون " ، هذا ما فتح لنعيمة باب التفكير ، فبقيت هذه الفكرة تراوده إلى أن عاد إلى لبنان أين التقى بأخيه " أديب " فأطلعه خلال حديثه معه بشأن مستقبله أنه من الأفضل لو سافر معه إلى أمريكا ، ويلتحق هناك بجامعة من جامعاتها الكثيرة ، فذاك ثمان وأربعون جامعة ،

(1) - سبعون ، المرحلة الثانية ، الأولى ، ص 220 .

والتعليم فيها مجاني ، أما باريس فمدينة صاخبة ، فهو يخشى عليه أن ينحرف بما فيها من تهتك ، وإستهتار بالقيم الروحية ، ثم إن وجوده قريبا من أخيه يوفر عليه بعض المصاريف ، وهكذا إنصرفت أفكار نعيمة عن فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وعن الصوريون إلى واشنطن .

التحق نعيمة سنة " 1912 " بجامعة واشنطن ، وكان من نظام هذه الجامعة أنها تسمح لمن يريد أن يجمع ما بين دراسة الأدب والحقوق في ست سنوات ، ويتحصل على شهادتيهما في الوقت نفسه ، فدرس في تلك الجامعة الفلسفة ، الأدب، وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، والاقتصاد السياسي ، وقد تعرف في تلك الجامعة على " نسيب عريضة " ، و " عبد المسيح حداد " .

وفي السنة الثانية من الجامعة ، أرسل إليه رفيقه " نسيب عريضة " من نيويورك عدد " نيسان " " أبريل " سنة " 1913 " من مجلة " الفنون " التي يرأس تحريرها ، فلما تصفّحه نعيمة راقه شكلا ومضمونا ، فمن حيث الشكل بدا في حلية أنيقة المظهر والتنسيق ، ومن حيث المضمون ضم شعرا ، ونثرا ، لم يألفه لدى شعراء العربية ، وكتابها ، فسُرَّ نعيمة بذلك ، وبهذا إنتهى إلى كتابة مقاله النقدي الأول " فجر الأمل بعد ليل اليأس " وأرسله إلى إدارة الفنون ، فنُشر في العدد الثاني ، وقد حمل فيه على الأدب المحنط ، الذي لا يصدر عن شعور صادق ، وعاطفة قوية ، ويصرف همه إلى أناقة اللفظ وبهرجة العبارة .

وبهذا المقام ثار نعيمة على القديم ، ودعا إلى أدب جديد ، فكان في معركة بين أدب الصنعة والمجاملة ، وأدب الطبع ، والمعاناة ، وهي معركة لم يكن خوضها بالأمر الهين في ذلك الوقت المبكر .

ثم تلا ذلك مقال بعنوان " أخماس وأسداس " نشره في جريدة " السائح " وقد كتب هذا المقال كتعليق على كتاب " دمة وابتسامة " لجبران خليل جبران ، وهكذا تواصلت مقالات نعيمة النقدية المنشورة على صفحات المجالات ، كما تواصلت مراسلاته لزميله " نسيب عريضة " فكانت ثمرتها تبلور فكرة الرابطة القلمية ،

التي كان مصدر التأثير فيها " جبران خليل جبران" ثم " نعيمة " كما انضم إلى الرابطة " ولیم كاتسيفلس " و"وديع باحوط " ، و" إلياس عطا الله".

لقد حملت الرابطة القلمية لواء التجديد في الأدب العربي ، وشجعها على ذلك وجود تشابه في الإحساس ، والتفكير ؛ فمثلا نجد في كتاب " النبي لجبران خليل جبران ، وكذلك كتابه " رمل وزبد " نفس الأفكار الفلسفية الموجودة في كتاب "مرداد " و "كرم على درب" لميخائيل نعيمة.

وبعد أن حصل نعيمة على إجازتين في الأدب والحقوق سافر إلى " والاولا"(1)، ليمضي ما تبقى من عطلة الصيف ، ولكن الظروف دفعته إلى مغادرتها ، والسفر إلى الجبهة الفرنسية للإشتراك في الحرب ، ثم عاد إلى أمريكا ، فاجتمع في الثامن والعشرون من أبريل سنة 1920 بمنزل جبران لوضع بنود الرابطة القلمية .

وأقبلت سنة 1931 ، فأحس نعيمة بأن غربته في أمريكا تشرف على نهايتها، بعد أن قضى سنوات طويلة يكافح فيها من أجل الكلمة ، وتحريرها ، وزاده على ذلك وفاة صديقه في المهجر " جبران خليل جبران " هذا فضلا عن تعطش للهدوء والصفاء ، والبساطة ، فحجز مع صديقه "إسكندر اليازجي " غرفة على ظهر باخرة أمريكية تبحر من نيويورك إلى بيروت في التاسع عشر من نيسان سنة 1932 .

(1)- والاولا ، اسم أمريكي هندي يعني " المياه الكثيرة " .

لقد كان لسفره هذا بالغ الأثر على العديد من القلوب التي تعلقت به ، إذ يصف لنا ذلك قائلاً : " كان أول ما لفت نظري في تلك الغرفة عندما دخلتها سلة كبيرة مليئة بالورد الأبيض البديع ، ومعها بطاقة كتب عليها " لم أجد ما أودّعك به في يوم سفرك أفضل من هذه الورود ، إنها نقية كقلبك . " هيلدا " . أما " نيونا " فقد جاءت بنفسها تودّعني ، ومعها زوجها ، ورفيقها الموسيقي ".(1)

هكذا غادر نعيمة أمريكا ، وعاد إلى بيروت ، وليس في قلبه حسرة على أي شيء ، وقد كان يُردّد قول أبي تمام :

كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحينه أبدا لأول منزل

وبعد بضعة أيام من عودته إتخذ " الشخروب " مكانا للتأمل ، والتفكير ، فأخذ يخاطب نفسه كعادته ، ومقارنا حالها الذي كانت عليه ، والذي تعيشه الآن ، فيقول : " وحسبك أنك اليوم في دنيا يساعذك سلامها ، وهدوءها ، وجمالها على التطهير ، والتفهم ، وكنت حتى أمس القريب في دنيا كلها شغب ، وصخب ، وشهوات عنيفة ، تستمر بغير إنقطاع ، فإعتصم بحكمة النظام الكلي ، وعدله ، وجماله ، يا ميخائيل ، وإفتح أبواب عقلك ، وقلبك وروحك لبوارق إرشاده وإلهامه ".(2)

لقد إنكب نعيمة على المطالعة ، والكتابة ، فألف عدة مقالات في " صنّين " وفي العديد من البلدان العربية ، كما أتاه العديد من الصحفيين والدارسين ، فهذا صحفي يأتيه من سورية للإستفادة من معلوماته في الحياة ، وهذا " توفيق عواد " يأتيه ليزوره في " الشخروب " فيمضي معه ليلة كاملة في خيمته ، وإنتهت هذه المقابلة بروبرتاج طويل كتبه توفيق عواد ، ونشره في أكثر من عدد من جريدة " البروق " ، وكان صاحبها الشاعر " بشارة الخوري " ، وقد توجّج الكاتب مقاله بعنوان " ناسك الشخروب " ، فأثار هذا الإسم ضجة كبيرة في الصحافة ، فأخذت تسأله عن سبب

(1) - سبعون ، المرحلة الثانية ، ص 604 .

(2) - المصدر نفسه، ص 643.

تتسكّه، فأجابهم قائلاً : " لا هجرت الناس ، ولا هجرني الناس ، بل إنَّ بيتي مثل قلبي ، مفتوح لهم صيف شتاء ، وليل نهار ، وأن أتحدث لإنسان عينا لعين ، ووجهها لوجه ، لخير من أن أتحدّث إليه بالجبر والقرطاس " . (1)

لقد مرَّ نعيمة بعد عودته من المهجر بظروف قاسية من بينها وفاة أخيه " نجيب" ، ثم والده ، ثم أمه ، فما كان لتلك الآلام القاسية إلا أن زادت تاملًا في الوجود ، وحقيقة الموت ، ومصير الإنسان ، وأين تذهب الروح بعد مفارقتها للجسد ، فضمت تلك القضايا الفلسفية العديد من مؤلفاته مثل " مرداد " الذي إستوحى قصته من ذلك الكهف الذي كان يسكن فيه ، وكذلك "النور والديجور " ، " الآباء والبنون" ، " البيادر " ، " صوت العالم " ، والعديد من مؤلفاته الرائعة ، التي أنتجتها وجهة نظره للوجود ، فضمنها العديد من الآراء الفلسفية .

هذه هي سيرة حياة ميخائيل نعيمة ، التي أفناها متنقلا ما بين فلسطين وروسيا ، وأمريكا ، وحتى فرنسا لطلب العلم و النهوض بالأدب ، ثم إستقر في مسقط رأسه " بسكنتا " ليغادر الحياة سنة 1988 ، تاركا رسالة بعنوان " أجيال تزحم أجيالا " ، قال فيها : " ولولا ذلك لضاقت الأرض من زمان بالوافدين إليها ، والراغبين في أن يبرحوها إلى الأبد ، ولكنهم يُكرهون على مغادرتها إكراها ، لأنها على كثرة مفاتها ليست سوى النافذة يُطلون منها على العالم الأوسع ، حيث الحياة فكر ، لا صورة ، وحيث أجيال لا تزحم أجيالا " . (2)

هذا عن ترجمتنا لحياة ميخائيل نعيمة ، ولقد أسهمنا في الحديث عن حياته في لبنان ، سواء قبل المهجر أم بعده ، أما حياته في روسيا ، وأمريكا ، فقد إكتفينا ببعض الإشارات فقط ؛ لأننا سنتعرض لحياته في كل البلدين وأثرهما على مقوماته الفكرية .

(1)- ميخائيل نعيمة ، صوت العالم ، المجموعة الكاملة ، المجلد الخامس ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط5 ، 1999 ، ص 28 .

(2)- زهرة الخليج ، حكاية حياة ، ص 95 .

ثانيا : مقوماته الثقافية :

بعد ما تتبّعنا سيرة حياة ميخائيل نعيمة تبين لنا مدى ثقافته ، وإلمامه بالعديد من العلوم ، واللغات ، وحتى الأديان ، لذلك كان جديرا بنا أن نعرض تلك المقومات الثقافية التي بنى عليها رصيده الفكري ، حتى تكون المُمهّد لدراسة أشعاره ، وإستخراج قضاياها الفلسفية .

لقد كان نعيمة من أكثر أعضاء الرابطة العلمية ، بل المهجر الشمالي سعة ، وعمقا ، وحسبه أنه حصل على شهادتين في الحقوق ، والأدب ، كما كان يُجيد اللغة الإنجليزية ، والروسية ، وحتى الفرنسية ، لذلك فقد توزّعت ثقافته على أربعة مقومات هي : اللغة العربية وآدابها ، الأدب الروسي ، الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية ، والفكر المسيحي

1- اللغة العربية وآدابها :

لقد إتصل نعيمة بهذا المصدر منذ بداية حياته ، حيث كان طالبا بالمدرسة الروسية في بسكنتا ، فقد درس العروض الخليلية ، وألفية ابن مالك ، ومختارات من النثر العالمي ، والشعر القديم ، والحديث ، وكان أشد ما تأثر به شعر أبي العلاء المعري ، بما فيه من طابع فلسفي يتماشى مع روحه الباحثة في الوجود منذ بداية عهدها .

لقد أحس نعيمة بميل إلى اللغة العربية ، ودروسها منذ بدا يتذوقها ، وساقه هذا الميل إلى توسيع ثقافته اللغوية ، كما تصور في سن الحادية عشر ، أو الثانية عشر يحفظ مفردات جديدة لإستعمالها في مناسباتها ، وبلغ من مسلكه في هذا الشأن أن إقتنى دفترًا كبيرًا دوّن فيه مجموعة هائلة من المفردات اللغوية التي إفتتها من المعجم المعروف " معجم البحرين " وكان قد عثر عليه في بيت خاله .

وفي دار المعلمين بالناصره واصل نعيمة دراسة اللغة العربية؛ "ذلك أن مناهج العربية للسنوات الست كان يبتدئ بتدريس ألفية ابن مالك كما شرحها ابن عقيل ، وينتهي بتاريخ الأدب العربي من أحد المدرسين الروس " (1)

هذا يعني أن نعيمة قد ألمَّ باللغة والأدب العربي ، فتمكّن من صقل لسانه ، وتحسين لغته ، كما تمكن من حفظ التراث العربي بشعره ، ونثره .

2- الأدب الروسي :

ويمثل مصدرا من مصادر تكوينه الأدبي والفكري ، وقد إتصل به منذ أن كان طالبا بالناصره؛ إذ كانت دار المعلمين روسية في مناهجها ، ولغة الروسية فيها نصيب كبير ، حيث تمكن نعيمة من الإلمام بالعديد من مفرداتها حتى وجد نفسه مشدودا إليها ، وإلى أدبها ، فطالع الكثير من المجلات الروسية ، وقرأ بعض الروايات المترجمة إلى الروسية كروايات " جون فورن " ، وتطلّع إلى عالم القصص الروس الكبار مثل : تشيخوف " و " تولستوي " ، فقال في هذا المجال : " لقد طالعت بعض القصص لتشيخوف ، وتولستوي ، وقرأت " الجريمة والعقاب " لدوستويفسكي حتى آخرها ، بالرغم من أنني لم أكن أفهم منها حتى نصف ما أقر ، والقليل الذي طالعت ، وإن فاتني الكثير من معانيه كان كافيا لإضرام نار الشوق في نفسي إلى التعمق في أصول اللغة الروسية ، وآدابها " (2)

ثم سافر نعيمة إلى روسيا ، وكان المجمع الروسي في ذلك الوقت يعيش تحت مظالم الحكم القيصري ؛ فهو يُسبَّه في " سبعون " بالهرم الكبير؛ فقاعدته العريضة من العمال والفلاحين تحيا حياة البؤس ، والفقر ، على حين تحيا الطبقات القليلة الأخرى من الأسرة المالكة ، والنبلاء ، والإقطاعيين ، ورجال الدين ، حياة البذخ ، والإنحلال ، فكان ذلك دافعا إلى التمزق ، ونشوب صراع داخل المجتمع الروسي .

(1) - ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، ص 146 .

(2) - المصدر نفسه، ص 151 .

لقد تأثر نعيمة بهذه الأوضاع التي تسود روسيا ، فكان لها بالغ التأثير على فلسفة في الحياة ، والمجتمع؛ إذ كانت الدافع لكتابة قصيدة " النهر المتجمد " التي يُجسّد فيها الصراع ما بين الرأسمالية ، والإشتراكية ، ويميل في آخر القصيدة إلى مجتمع إشتراكي لا وجود فيه للطبقية.

لقد إغتمت نعيمة فرصة وجوده في روسيا ، فساح سياحات طويلة في الأدب الروسي ، الذي صادف هوى نفسه ، بما في طبيعته من تجاوب مع البائسين ، والمظلومين ، فسمح له ذلك أن يطّلع على آثار متنوعة لأدباء ، ونقاد روسيا ، سواء في مجال النقد ، أو الشعر ، أو الرواية ؛ فقد إطلع في مجال النقد على ما كتبه " بيلينسكي " ناقد روسيا الشعر ، فكشف له هذا الناقد عن موطن الصدق ، والقوة ، والجمال في العمل الأدبي ، وعن سمو وظيفة الأدب وفي ميدان الشعر قرأ " لبوشكين " ، و : لرمونتوف " ، و " نكراسوف " كل تلك الجولات في الأدب الروسي دفعته للخروج بنتيجة مفادها أن هذه الأعمال الأدبية تتميز بالصدق ، وتصوير النفس ، وإخلاص الأدباء لأنفسهم ، وللغتهم ، لهذا فقد جاء أدبهم معبّرا عن الواقع بأتم التعبير ، وهنا أدرك الفرق بين الأدب العربي ، والأدب الروسي ، فقال عن فوائد تلك الفترة : "فقد كانت فترة جني أدبي وفير ، وكان منها أن إنفتحت عينيّ على الضجاجيج التي كانت تعيش فيها بلادي ، بل جميع البلاد العربية ، وخاصة في دنيا الفكر ، والفن ، والأدب " . (1)

وهو يقارن الأدب العربي بالأدب الروسي من خلال أن الشيء الذي جعل الأدب العربي يضعف في تلك الفترة هو غياب الصدق ، الذي كان كنتيجة للتميق في العبارات ، والأساليب قصد تغطية ضعفهم الفكري والأدبي .

(1)- سبعون ، المرحلة الأولى ، ص 273 .

3- الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية ، والاتصال بالثقافة الإنجليزية ، وبعض جوانب الثقافة الفرنسية :

لقد تبين مما سبق ذكره حول حياة ميخائيل نعيمة أنه سافر بعد روسيا إلى أمريكا، لإستكمال دراسته في إحدى جامعاتها ، وقد منحه وجوده هناك فترة طويلة من الزمن - تبلغ عشرين عاما - فرصة جديّة للاطلاع على ألوان أخرى من الفكر الإنساني فدرس الفلسفة ، والأدب الإنجليزي ، وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، والإقتصاد السياسي ، وإستطاع أن يحصل على شهادتين في الحقوق ، والأدب .

إلا أنه أحس بشيء من الجفوة بينه وبين الجامعة الأمريكية ؛ إذ كان طلابها أميل إلى الخفة ، والمرح منه إلى التفكير الجدّي في مشكلات الإنسان الأساسية كمسألة مصير الإنسان ، وحرية الإرادة ، والعقاب ، وغيرها من المسائل التي كانت تشغل تفكيره .

لم تعجبه أوضاع الجامعة الأمريكية ؛ " فكان يشغلهم أكثر من ذلك أن تريح جامعتهم مباراة ضد جامعة أخرى في " الفوتبول " ، أو " البيسبول " ، وأن يحصل الواحد منهم على شرف الإنضمام إلى أخوية من الأخويات الكثيرة ". (1)
لقد أصيب نعيمة بخيبة أمل شديدة منذ الدرس الأول في الإقتصاد السياسي بالجامعة ، وذلك حين قال المحاضر بأنّ الغرض من الدراسة بالجامعة هو كسب المعاش ، لذلك ثارت في نفسه ثورة من الإحتجاج الصامت ؛ لأنه إذا لم تعطه الجامعة جوابا شافيا مقتنعا عن حقيقة الإنسان ، ومقامه في الكون، فمن يجيبه؟
ولكن على الرغم من ذلك فقد وجد شيئا من السلوى في معايشة بعض الأجانب الذين كانوا أكثر شعورا بالمسئولية ، وأبعد فهما لقضايا الإنسان من الأمريكيين ، أما سلواه الكبرى فقد لقيها في رحاب الفكر ، حيث أقبل على مطالعة الشوامخ في الأدب الإنجليزي .

(1)- ميخائيل نعيمة ، أبعد من موسكو وواشنطن ، المجموعة الكاملة ، المجلد السادس ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط 6 ، 1999 ، ص 90 .

وفي الولايات المتحدة أيضا أُتيح لنعيمة أن يتصل بالثقافة الفرنسية ، وأن يُلمَّ على نحوٍ ما ببعض من جوانبها ، وذلك أثناء سفره إلى الجبهة الفرنسية محاربا مع الجيش الأمريكي ؛ حيث إطلع على تاريخ فرنسا ، والأدب الفرنسي . لقد كان تأثر نعيمة بالأدب الأمريكي والأوروبي أقل من تأثره بالأدب الروسي ، فقد اعترف بذلك قائلا : " تأثرت بالأدب الروسي أكثر مما تأثرت بالأدب الأمريكي ، والأوروبي ، رغم أنني عِشت في أمريكا أكبر عدد من سنوات حياتي " . (1)

إلا أن إحتكاك نعيمة بأنماط مختلفة من التفكير والسلوك في المجتمع الأمريكي قد عمَّق إحساسه بمأساة المدنية الحديثة " مدينة الآلات " ، وما جرَّته على الإنسان من شقاء ، وعذاب ، لهذا فقد إكتسب أدبه بعدا جديدا فيه روح الإنكار للمادة ، والدعوة للإهتمام بالروح ، فكانت حصيلة ذلك أن كتب الفصول الأولى من "مذكرات الأرقس " . (2)

4- الفكر المسيحي ، والفلسفة الدينية :

يظهر ذلك من خلال بيئته التي نشأ فيها أولا ، ثم المدرسة الموجودة في قريته، والتي كانت تعلِّم مزامير داوود -عليه السلام - ، وبعد ذلك نحده يسافر إلى دار المعلمين بالناصره ، تلك المنطقة التي تحمل رصيда دينيا مسيحيا وافرا ، وظلت المسيحية تراوده حتى في روسيا من خلال دراسته في السَّمَنار ، الذي كان يولي عناية كبيرة بتدريس الطقوس ، والعقائد المسيحية ، كما روادته في أمريكا عندما كان يلجا للخلو بنفسه ، وتثبيتها على دينها ، وأن لا يندفع وراء مغريات تلك الحياة المادية .

(1) - فوزي سليمان ياقوت ، يوم مع ناسك الشخروب ، ع 35 ، 1959 ، ص 50.

(2) - كتب نعيمة فصولها الأولى في أمريكا ، حيث مهَّد لها بقصة الأرقس الذي ترك مكان عمله ، مُخَلِّقا وراءه مجموعة من المذكرات موزعة على أيام الأسبوع .

أما عن تأثير بيئته في تكوينه الديني ، فيظهر لنا ذلك من خلال والديه ، فقد كانا مسيحيين على المذهب الأرثوذكسي ، فهذه أمه تعلمه كيفية الصلاة ، والتضرع لله، فتقول له : " قل معي يا ابني : أبانا الذي في السموات ليتقدّس إسمك بأن ملكوتك . لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ".(1)

هذا القول يشهد على مدى تأثير البيئة في تكوين ثقافة نعيمة المسيحية ، ثم إزدادت تلك النزعة عند دخوله المدرسة .

وبعد رحيله إلى روسيا ، وإحتكاكه بالعديد من الثقافات ، فقد أضفى على تلك النزعة روحا فلسفية ظهرت من خلال تساؤلاته الكثيرة عن ماهية الإنسان ، ومركزه في الكون ، لهذا فقد سعى إلى مطالعة كتب فلسفية دينية مثل : " حياة يسوع " ، " لرينان " ، ومؤلفات " تولستوي " الفلسفية ، التي يتساءل فيها عن هدفه من الحياة ، والفرق بين الخير ، والشر

وبهذا فقد عاد نعيمة من روسيا ، وهو ما يجمع ما بين الدين المسيحي والفلسفة ، فأخذ يطرح العديد من القضايا من أهمها الخير ، والشر ، التي ظلت تُورِّقُه إلى أن تعرف على طالب أسكتلندي كان عضوا في الجمعية الشيوسوفية ، التي تؤمن بتناسخ الأرواح ، فأمن بها ، بعدما إقتنع بصحة أفكارها ، كما تعمق في دراسة التعاليم الباطنية ، ولم يقع في يده كتاب يعالج مشكلات الكون إلا وطالعه ، فمن ذلك كتاب إنجليزي ضخم يقع تحت عنوان "Moral and Dogma " " آداب وعقيدة" ، وهو خاص بالعقيدة الماسونية.(2)

(1)- ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، ص 28 .

(2)- كانت كلمة « Masson » "ماسوني" تطلق على أي بناء عضو في جمعية البنائية ، في تشييد الكاتدرائيات ، والقصور الضخمة ، وفي ق 18 ، توحدت الجمعيات في جمعية واحدة في لندن تؤمن بخلود الروح.

لقد نهل نعيمة من الديانة المسيحية ، فبات يؤمن بجميع تعاليمها ، فهو الذي يؤسى على المسيح الذي تمّ صلبه ، فيقول : " أراه مسمّراً على الصليب ، ودمه القاني السخين ، يتدقّق من يديه ، ورجليه ، ويفطر من جبينه ، فيخضب لحيته ، وشاربه . وأرى في جبينه طعنة الحرية ، وعلى رأسه المنحني فوق صدره أبصر إكليلا من الشوك ". (1)

ثم يمضي واصفا كيف تم صلبه على الصليب ، وكيف أن دمه أخذ ينحدر من جبينه ولكنه، رغم ذلك أخذ يطلب من الرب أن يغفر لهم لأنهم لا يعلمون .

فهذه الشخصية أعجب بها نعيمة ، لما فيها من تسامح ، فنتسرب الديانة المسيحية التي تهتم بالروح؛ " فتكوينه الروحي يتمثل في تغذيته من الديانة المسيحية الرحيمة ، وما في كتبها المقدسة ، وبخاصة العهد القديم من آيات شعرية نافذة التعبير السحري مثل : " المزامير " ، " سفر أيوب " ، " تنشيد الإنشاء .. " . (2)

بعد ما وقفنا عند مقومات ثقافة نعيمة نرى أنها ثقافة متنوعة جمع فيه ما هو شرقي ، وما هو غربي ، وهذا ما دفع " محمد مندور " للقول عنه بأن " تكوين نعيمة الروحي ، والثقافي ، تكوين غني معقد ، فهو يجمع بين ثقافة الشرق ، وتراث الغرب ، بل يجمع بين التراث الأروبي الأمريكي ، والتراث الروسي، وروحانيته النافذة التي نحسّها عند أعلامه ". (3)

(1)- ميخائيل نعيمة ، المراحل ، دار العلم للملايين ، ط 6 ، 1999 ، ص 26 .

(2)- محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، دار النهضة بمصر ، ص 40 .

(3)- المرجع نفسه ، ص 40 .

ثالثاً: مؤلفاته:

يلقب ميخائيل نعيمة بعملاق الأدب العربي؛ لأنه كتب في جميع مجالاته: الشعر، النثر، النقد، وهذا ما سنوضحه فيما سيأتي:

1- الشعر: ترك نعيمة ديواناً سماه "همس الجفون" يضم مجموعة من القصائد؛ ثلاثة منها كتبها في روسيا "النهر المتجمد"، "أخي"، "أغمض جفونك تبصر"، و البقية كتبها في أمريكا مثل: "أفاق القلب"، "الخير و الشر"، "الحائك"، "صرفت حبيبي عني"، وغيرها من القصائد التي توضح وجهة نظره في النفس، و المجتمع، و الحياة.

2- النثر: جمع نعيمة في أعماله النثرية بين القصة، والمسرحية، والمقالة، والسيرة الذاتية، و الحواريات، و الأمثال والحكم، والخواطر، و الرسائل.

* **القصة:** ترك نعيمة مجموعة من القصص هي: "كان ما كان"، "لقاء"، "مذكرات الأرقش"، "مرداد"، "هوامش"، "أبو بطة"، "اليوم الأخير"، "من وحي المسيح"، "أكابر".

تمثل "لقاء" مجموعة قصصية تحدت فيها عن مقابلة تمت بينه و بين الفنان "ليوناردو" فدار الحوار بينهما في ساعة متأخرة من الليل، و كانت نتيجة ذلك أن ترك عنده ودیعة تتمثل في كمنجة، ثم خاطبه قائلاً: "و قد أعود في أسبوع، و قد لا أعود في سنة، أما إذا إنقضی الحولان و لم أرجع فأرجوك أن تحرق كمنجتي في بيتي، و أن تجمع رمادها، و تدفنه بين جذور صنوبرة مسنة، منفردة". (1)

و في "هوامش" يتحدث عن شخصيات لها دورها في المجتمع مثل "عطاء الموت"، "فيلسوفة الضیعة". ففي هذه الأخيرة يقول: "و لم يخطئ الذين لقبوها بفيلسوفة الضیعة. فلو أنها عاصرت سقراط لكانت و لا ريب من ألصق الناس به". (2)

تحدث نعيمة في هذه القصة عن عجوز أرادت أن تغير عادات المجتمع من خلال منظورها؛ و هو في هذا يرمز للفلسفة التي لا بد أن يكون لها تأثير في المجتمع.

(1) -بيروت، مؤسسة نوفل، ط2، 1993، ص16.

(2) -بيروت، مؤسسة نوفل، ط5، 1988، ص26.

أما "أبو بطة" فيتحدّث فيها عن حمّال يسكن إحدى المدن الشرقية القريبة من الموانئ البحرية؛ "فعلى أكتافها، و سواعدها، و ظهورها يقوم جانب كبير من الحركة التجارية". (1)

من خلال هذه القصص يتّضح لنا أنّ نعيمة قد حاول أن يعالج مجموعة من القضايا الإجتماعية التي تسود مجتمعة، لهذا فقد أتت قصصه صادقة؛ لأنها أتت من وحي المجتمع.

* **المسرحية:** خصّها بمسرحيتين هما: "أيوب"، "الأباء و البنون"؛ ففي هذه الأخيرة يجسّد الصراع ما بين الأجيال من خلال مسرحية تتكوّن من أربعة فصول تضمّ مجموعة من الشخصيات هي: أم إلياس، سماحة، موسى بك، عركوش، ناصيف بك، زينة، شهيدة.

تدور أحداثها في مطلع القرن العشرين بقرية صغيرة ببلبنان، تجسّد الصراع من خلال فئة الشباب التي تنثور على القديم، فهذا إلياس يخاطب أمّه قائلاً: "إسمعي يا أمّي كثيرا ما تمّيت لو لم أكن إبنك. حتى لقد كرهتكم بسبب إنيادك الأعمى للعركوش، و قساوتك على زينة". (2)

* **المقالة:** تظهر بصورة كثيفة في أعماله، و من ذلك: "المراحل"، "صوت العالم"، "النور و الديجور"، "في مهب الريح"، "الأوثان"، "دروب"، "البيادر".

يضمّ في مهب الريح مجموعة من المقالات منها "ستستريحون يوم أستريح"، "أوزار الماضي"، "مجد القلم"؛ ففي هذه الأخيرة يقول: "مادتم واثقين من أنّ لكم رسالة تؤدونها، فلا تنقطعوا من تأديتها، و إن أغلقت في وجوهكم أبواب الصحف، و دور النشر. ثابروا على العمل، و أنا الكفيل بأنكم ستشؤون لرسالتكم طريقا في النهاية". (3)

(1) - بيروت، مؤسسة نوفل، ط10، 1993، ص88.

(2) - بيروت، مؤسسة نوفل، ط9، 1989، ص139، 140.

(3) - بيروت، مؤسسة نوفل، ص176.

عالج نعيمة في مقالته العديد من الموضوعات التي منحها طابعاً فلسفياً؛ ففي "صوت العالم" نجده يقول في مقالة تحت عنوان "إلى أين": "لو كانت المدينة صنّعة إنسان واحد، أو شعب واحد، لكان من حق على ذلك الإنسان أو الشعب، و في استطاعته أن يوجّهها حسب هواه، لكنها خلاصة ما أنتجه العقل، و القلب البشريان على مر العصور، و في كل مكان". (1)

فهو يدعو إلى الوحدة و التماسك، و أنّ الحضارة نتيجة الجماعة و ليس الفرد.

* **الخطابة:** ضمّن نعيمة في "زاد المعاد" مجموعة من الخطابات كان قد ألقاها في مناسبات مختلفة كالخطاب الذي ألقاه في الحفلة السنوية لمدرسة البنات الأرثوذكسية في حمص سنة 1933، الذي بيّن فيه علاقة الرجل بالمرأة فيقول: "الرجل و المرأة جناحا طائر واحد هو البشرية، و كفتا نظام واحد هو النظام السرمدى". (2)

* **السيرة الذاتية:** تحدّث نعيمة عن السيرة الذاتية في "سبعون"، و "أبعد من موسكو و واشنطن"، كما لم يقصر ذلك على نفسه، بل نجده قد تحدّث عن سيرة جبران خليل جبران.

* **الحواريات:** و هي مجموعة من الحوارات يوضّح فيها نعيمة وجهة نظره، و من ذلك: "يا ابن آدم"، "حديث مع الصحافة".

* **الأمثال و الحكم:** نجدها في "ومضات"، "كرم على درب"؛ ففي هذه الأخيرة يورد مجموعة من الأمثال، و من ذلك قوله: "محرّاتك من حديد، و محرّاتي من قصب، و حقلك من تراب، و حقلي من ورق، فكِلانا مزارع، و ما الفرق إلا أنك تبذر من كفاك، و أبرد من قلبي، فتشتغل لتأكل، و أنا أشتغل لأوكل". (3)

(1) - بيروت، مؤسسة نوفل، ط8، 1988، ص163، 164.

(2) - بيروت، مؤسسة نوفل، ط1958، ص9، 27.

(3) - بيروت، مؤسسة نوفل، ط1989، ص9، 11.

* الخواطر: جمعها في كتابه "تجوى الغروب"؛ إذ يقول:

قبل أن أوعيت عظمة المحبة

و حتمية المحبة

و أن الحياة هي

و أن لا فارق و لا فاصل بين الإثنين (1)

* الرسائل: ضمَّ المجلد الثامن من مجموعته الكاملة العديد من الرسائل التي كتبها إلى مجموعة من الأدباء؛ و من تلك التي كان يكتبها إلى أدباء تونس مثل: محجوب بن ميلاد.

تتضمَّن هذه الرسائل معلومات حول منهجه الفكري، و نشره لبعض الكتب، إضافة إلى بعض النواحي اليومية و العائلية.

أرسل نعيمة إلى محجوب بن ميلاد اثني عشرة رسالة كتب الأولى سنة 1957، و الأخيرة سنة 1964، كما أرسل إلى أبي القاسم كرو رسالة واحدة مؤرخة في 10 آذار 1953 يقول له فيها: "وجدتك في كفاح محب، متأثر بأسلوب جبران جبران إلى حد بعيد، و على الأخص في مقالك "ذكرى مولدي"؛ فقد قرأته و كأي أقرأ صدى لمقال جبران "يوم مولدي" (2).

3- النقد: كتب ميخائيل نعيمة "الغربال" ليوضح وجهة نظره في النقد؛ من خلال

مجموعة من المقالات تضمَّنها هذا الكتاب من بينها: الغربلة، المقاييس الأدبية، الزحافات و العلل.

يقول نعيمة عن الغربلة: "ويل للناقدين، وويل لهم؛ لأنَّ الغربلة دينهم، و دينهم، فيالبؤسهم يوم ينظرون خلال ثقب غرابيلهم، فيرون أنفسهم نحالة مرتعشة". (3)

(1) - بيروت، مؤسسة نوفل، ط2، 1985، ص147.

(2) - المجموعة الكاملة، المجلد الثامن، بيروت، دار العلم للملايين، ط5، 1999، ص153.

(3) - بيروت، مؤسسة نوفل، ط15، 1991، ص13.

رابعاً : التجربة الشعرية عند ميخائيل نعيمة :

كتب نعيمة الشعر بالعربية ، والانجليزية ، وحتى الروسية ، أما أشعاره المكتوبة بالعربية ، فقد بلغ عددها ثلاثين مقطوعة شعرية ؛ تسعة وعشرون منها مثبتة في ديوانه " همس الجفون " ، وواحدة في كتابه " سبعون " تحت عنوان من " أنت ؟ ما أنت " ، وبلغ عدد أشعاره المكتوبة بالإنجليزية أربعة عشر مقطوعة شعرية ، عمل على ترجمتها ، مشيراً في بداية كل مقطوعة بقوله " مايلي ترجمات نثرية لبعض مقطوعات الشاعر الإنجليزية " . أما أشعاره المكتوبة بالروسية ، فليس أمامنا في ديوانه سوى واحدة هي " النهر المتجمد " ، وقد ترجمها إلى العربية دون أن يشير إلى ذلك .

ويرجع الدكتور " شفيح السيد " السبب في عدم إشارته إلى ترجمة تلك القصيدة لسبب التزام نعيمة في هذه القصيدة عند ترجمتها بتقاليد الشعر العربي من حيث الوزن ، والقافية ، وهذا ما جعله لا يصرّح بترجمتها عن الروسية .

ومما تجدر الإشارة إليه أن تلك الأشعار التي أثبتها نعيمة في ديوانه " همس الجفون " كانت على درجة عالية من النضج الفني ، فلا يعقل أن يبدأ الشاعر كتابة الشعر على هذا المستوى الفني العالي ، هذا ما يجعلنا نرى أنه قد كانت لنعيمة مقطوعات شعرية لم تكن على حظ كبير من الجودة ، لذلك لم يكتبها نعيمة في ديوانه .

وبعد تنبُّعنا للتواريخ التي ذيل بها نعيمة أشعاره ، تبين لنا أنه أخذ يكتب الشعر بالعربية ، منذ حوالي سنة 1917 ، حتى سنة 1926 ، كما شرع في كتابة الشعر بالإنجليزية منذ سنة 1925 إلى سنة 1930 . وتوقف عن قول الشعر سنة 1930 ؛ وذلك ما صرّح به قائلاً : " توقفت عن قول الشعر كما بلغت درجة من التفكير يضيق عنها قول الشعر ، ، فأثرت النثر لأنه أرحب مجالاً ، وتراني في ذلك ولوعاً حتى بالنثر ، لأن ما أريد قوله لا تستوعبه الكلمات مهما دقت ، فهناك

معاني يتعدّر اللسان أو القلم الإفصاح عنها ، وكل ما يستطيعه المُفكّر أن يلمّح إليها تلميحاً".(1)

أما عن طبيعة التجربة الشعرية عند ميخائيل نعيمة ، فقد أراد أن يطبق عليها آراءه النظرية ، ليضفي عليها نوعاً من التطور في مضمون الشعر العربي ، والبناء الشكلي .

يعرّف نعيمة الشعر قائلاً بأنه " غلبه النور على الظلمة ، والحق على الباطل ، هو ترنيمة البابل ، ونوح الورق ، وخريز الجداول ، وقصف الرعد ، هو ابتسامة الطفل ، ودمعة الثكلي، وتورد وجنة العذراء ، وتجعدّ وجه الشيخ ، هو جمال البقاء، وبقاء الجمال ".(2)

فالشعر عنده موجود في كل مظاهر الطبيعة ، التي تتأثر بها النفس ، فتنج شعراً صادقاً ؛ لأنه نقل كل هذه المظاهر من دونزيف ، أو تنميق .

لهذا فقد جاء شعر نعيمة يحمل رؤية شفافة للوجود ، وهذا ما تميز به معظم شراء الرابطة القلمية ، والمهجر بصفة عامة ، الذين دعوا إلى التجديد ،" ما زجبن ذلك بأفكار عربية ، محاولين التجديد من الشعر العربي الحديث ، والخروج به عن المألوف ، الذي يجعل الشعر العربي شعر مناسبات ، ومجاملات، لينظم في المدح ، والثناء ، والتهنئة ، فمثل هذا الشعر لا يصدر عن عاطفة صادقة ، أو شعور أصيل .

(1)- فوزي سليمان ياقوت ، يوم مع ناسك الشخروب ، ص 60 .

(2)- الغربال ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط 5 ، 1999 ، ص 66

وحتى يصل نعيمة إلى هذا التجديد ، فقد إصطبغ شعره بطابع فلسفي ، يحمل العديد من الرموز ، مستعملا في ذلك طريقة الهمس ، لهذا فقد سمى ديوانه " همس الجفون " ؛ لأن شعره " يقع في النفس موقع الأسرار التي يتهامس بها الناس، يؤنس النفس ، يُشعرها بالواجب الوطني همسا دون خطابة ، ولا تشدُّق ، والهمس هو إحساس بالأدب ، المصوغ من الحياة لقطة منها " .(1)

لقد طغى على شعر نعيمة طابع فلسفي عميق إستوحاه من مجموعة من الفلاسفة على رأسهم أفلاطون ، الذي سنوضح التداخل بين أفكاره ، الفلسفية التي ضمَّنها في محاوراته ، والأفكار الفلسفية التي ضمَّنها نعيمة في قصائده ، وحتى نوضح ذلك فقد إختارنا أربعة قصائد تبدو فيها هذه النزعة الفلسفية الأفلاطونية بصورة واضحة هي : " أغمض جفونك تبصر " ، " أفاق القلب " ، " صرفت حبيبتني عني" ، " إبتهالات " ، وكل من هذه القصائد تحمل أفكار فلسفية أفلاطونية بارزة ، وهذا ما سنوضحه فيما يأتي .

(1) - محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، ص 41 .

خامسا: ملامح الفلسفة الأفلاطونية في شعر ميخائيل نعيمة:

1- الخداع الحسي ، وتكرار الحياة في " أغمض جفونك تبصر ":

كتب ميخائيل نعيمة في روسيا ثلاثة قصائد هي: " أخي " ، " النهر المتجمد " ، "أغمض جفونك تبصر " ، وهذه الأخيرة توضح فلسفته في الوجود التي تأثر فيها بالعديد من الفلاسفة نخص بالذكر أفلاطون في هذا المقام . فما هي ملامح الفلسفة الأفلاطونية في هذه الأبيات؟

تمثل هذه الأبيات رؤية تأملية خالصة الوجود ،ضمنتها نعيمة إيمانه بالعديد من قضايا الفلسفة الأفلاطونية ، فقد طرح فيها مجموعة من القضايا الفلسفية تتمثل فيما يلي :

أ- الخداع الحسي ، والدعوة على اعتماد الخيال:

لقد أكد نعيمة في هذه الأبيات على أن الحواس ليست مقياسا للحقيقة ، لهذا وجب الاعتماد على الخيال من خلال تكراره لعبارة " أغمض جفونك تبصر " فهو متأثر بفلسفة أفلاطون ، التي ترى أنه لا وجود لخالق، ومخلوق ، وأن الله ، والعالم واحد ، يختلفان في الصورة فقط ، ولا يختلفان في الحقيقة ، وأن رؤية الأشياء مختلفة من منزل ، وشجر ، ليست إلا أمرا قضت به الضرورة وفقا لأمر الخداع الحسي ، لهذا فقد رأى نعيمة أن لا فرق بين الثلوج ، والمروج ، النجوم ، والغيوم ، الداء ، والدواء ، ما دامت الحواس غير قادرة على الوصول إلى الحقيقة ، فقال :

إذا سماؤك يوما تحجبت بالغيوم

أغمض جفونك تبصر خلف الغيوم نجوم

والأرض حولك إمّا توشحت بالثلوج

أغمض جفونك تبصر تحت الثلوج مروجاً

وإن بليت بداء وقيل داء عياء

أغمض جفونك تبصر في الداء كل دواء (1)

فما نراه ثلوجا قد يصبح مروجاً ، وما يكون داءاً قد يصبح دواءً ، وهذا وفقاً للخداع الحسي ، الذي لا يفرق بين المتناقضات .

لقد قال بهذه الفكرة العديد من الفلاسفة مثل ديكارت (2) ، وأفلاطون ، وما يهمنا في هذا المجال هو أفلاطون .

لقد أسهب أفلاطون في جمهوريته الحديث عن هذه القضية ، فرأى أنّ " الشيء لا يبدو عن بعد بنفس الشيء الذي يبدو عن قرب ، كما أنّ نفس الشيء الذي يكون مستقيماً خارج الماء يبدو منكسراً داخله ، كما يبدو محدباً أو مقعراً ، تبعاً للخداع البصري ، الذي تحدثه الألوان ، وهذا الضعف في طبيعتنا يستغلّه الضوء والظل ، وغيرها من أنواع الجداع البارة التي يكون لها في أنفسنا تأثيراً يشبه تأثير السحر". (3)

ومما يلاحظ على قول أفلاطون أنه أقرب للعلمية ، والدراسة ، والهدف من ذلك هو تقريب الصورة أكثر حتى تتضح الرؤية ، ويتم فهم القضية على الوجه الصحيح .

(1)- همس الجفون ، المجموعة الكاملة ، المجلد الرابع ، دار العلم للملايين ، ط 5 ، 1999 ، ص 9 .

(2)- لقد خصّص " ديكارت " جزءاً من كتابه " تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى " تحدّث فيه عن الأشياء التي يمكن أن توضع محلّ شك ، ومن هذه الأشياء الحواس ، التي رأى أنه لا يمكن الوقوف بها ؛ لأنها تخدعنا .

(3)-ت: جيلالي اليابس ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 1990 ، ص 452 .

وكمثال على خداع الحواس يقَدِّم لنا نعيمة عن هرم الجيزة ، الذي له جدران
أربعة محدودة ، ترتكز على أربعة محدودة من الأرض ، وهذه الجدران يتماسك
بعضها بعض ، وبالأرض تماسكا يجعل منها كتلة واحدة ، تبدو عند قاعدتها أبدية
ثابتة ، مروعة بضخامتها ، ساحقة بثقلها ، ثم تأخذ في الإرتفاع قيراطا ، فقيراطا ،
و ما أن يرتفع ينحني بعضها إلى بعض ، وتبقى متشابكة متماسكة ، لكنها كلما
إزدادت إرتفاعا ، ضاقت مساحة ، ونقصت ضخامة ، وخفّت وزنا ، وعندما تبلغ
أقصى مداها في الإرتفاع تتلاشى في نقطة الفضاء ، هي نقطة الإنفكاك - نقطة
الإنعتاق - نقطة تتلاشى النهاية في اللانهاية ، فكانت جهات الهرم الخمس جدرانه
الأربعة مع الأرض التي تحتها ما تضخمت في البداية ، حتى تقلصت في النهاية ،
ولا ثقلت وزنا ، حتى تصبح بغير وزن ، وإرتبط بعضها ببعض ، لتنفك من كل
رباط ، ولا كانت من شيئا إلا أن تغدو لا شيء .

هذا بالتمام هو حال الإنسان مع حواسه الخمسة ؛ " فهي لا تقع مئاً إلا كدرجات
يرقى بها الإنسان إلى ما وراء الحس ، ولا خير في قيودها إلا لننعتق بها من كل
قيد ، ولا معنى لوجودها إلا لنبلغ بها الوجود الذي لا حدّ له " .(1)

وإذا تعمّقنا في المثال الذي قدّمه نعيمة نجده مكَمَّلا لهذه الأبيات الشعرية ، التي
تطرح قضية خداع البصر ، وكبديل على ذلك كان لزاما علينا إعتقاد الخيال ، الذي
بفضله يتخلص الإنسان من قيود الحس ، فيعيش من غير متناقضات .

(1) - ميخائيل نعيمة ، البيادر ، المجموعة الكاملة ، المجلد الرابع ، دار العلم للملايين ، ط5 ، 1999 ، ص
507 .

لقد تحدثت نعيمة عن قضية الخيال في العديد من المواقع فقال في "سبعون": "الشيء الكبير البعيد ، المبهم ، الذي كنت أفنّس عنه قد وجدته في نفسي أولاً ، ففي نفسي لا في غيرها المفتاح إلى كل ما تشنّقه نفسي ، إنها العين السحرية التي تستطيع أن تنفذ من خلال الأشياء إلى ما وراءها فتري النجوم خلف الغيوم ، والمروج تحت الثلوج ، والدواء في الداء ، وترى في التحديّ مهد الحياة ، إنها المغنّي ، وما يغنّي ، والزارع ، وما يزرع ، فكما تغنّي تغني ، وكما تزرع تحصد". (1)

نفهم من هذا القول هو أنّ النفس لديها قدرة على تغيير وجهتها إلى الأحسن من خلال الإرتقاء بها إلى ما وراء الحس ، وهو في هذا متقارب مع أفلاطون الذي لا يثق في حواسه للوصول إلى الحقيقة .

وفي إيمان نعيمة بالخداع الحسيّ نجد دعوة منه إلى وحدة الوجود ، فمادامت الحواس قاصرة على الوصول إلى الحقيقة ، فهذا يعني أنّ ما تراه مختلفاً ، فما هو إلا واحد ؛ " فأنت إذا أغمضت عينك مثلاً ، وحاولت بكل قدرتك ، ووعيك أن ترى أين تبدئ صلاتك بالكون ، وأين تنتهي ، فإنك ستحس أنه فوق طاقتك أن تبصر لصلاتك بالكون بدايته أو نهايته ، فهي صورة لا تحسّها ، ولا توصف". (2)

وبهذا يكون الكون - حسب نعيمة - متغلغلاً فينا إلى حد لا يبقى أي فاصل بيننا وبينه، فننفلت من قبضة الساعات ، والمسافات لنجد أنفسنا في دنيا الأبديات ، واللانهايات ، حتى نصبح لا نرى فرقاً بين المتناقضات ؛ لأن كل منه نابع عن الآخر .

(1) - ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الثانية ، ص 487 .

(2) - ميخائيل نعيمة ، أيوب ، المجموعة الكاملة ، المجلد الرابع ، دار العلم للملايين ، ط5 ، 1991 ، ص 298 .

ب- تكرر الحياة

لقد ألحَّ نعيمة على فكرة تكرر الحياة ، وذلك من خلال قوله :

وعندما الموت يدنو والحد يغفر فاه

أغمض جفونك تبصر في الحد مهد الحياة (1)

يسعى نعيمة - من خلال البيتين - إلى التخلص من عجلة الميلاد ، فلا يخاف من الموت ، ما دام تخليصا للروح من جميع الشرور التي قامت بها في حياتها الأولى ، لتعيش حياة ثانية خالية من الشر ، ولا سلطان فيها للشهوة ، وقيود البدن .

أمن نعيمة بفكرة تكرر الحياة منذ أن كان في بيروت ، عندما طالع كتابا لأخيه " أديب " تحت عنوان " Morols and Dogma « ، الكتاب الذي يطرح هذه القضية ، ويرى أنه لا وجود للموت ما دام للإنسان أعمار .

يقدم نعيمة حجة لفكرته قائلا : " ...فالسوس يأكل عينك ، ولكنه لا يأكل كل الصُّور التي إرتسمت في عينك ، ولا النور الذي لولاه لما إرتسمت أي صورة في عينيك ، تذهب العينان ، ولا يذهب البصر ، ولا يذهب النور " .(2)

نفهم من هذا أن نعيمة يدعو دعوة صريحة للوقوف في وجه الموت ، لأن ماتبنيه النفس ، لا تحطّمه قيود الحسد ، الذي يتلاشى مع الموت .

ولو تأملنا في فكرة تكرر الحياة عند نعيمة نجد فيها نوعا من الصِّحة (3)، فكيف للناس أن ينكروا فكرة تكرر الحياة ، وأن للإنسان أعمار ، مع أنهم يقبلون فكرة البعث بعد الموت ، دون أن يعيروا أهمية المرحلة الفاصلة بينهما ؟

(1) - همس الجفون ، ص 9 .

(2) - محمد إبراهيم الحسايري ، التجربة الوجودية في اليوم الأخير لميخائيل نعيمة ، تونس ، دار المعارف ، ص 39 .

(3) - نقبل هذه الفكرة " فكرة تكرر الحياة " على صورة واحدة هو أن الروح عند تخلصها من الجسد تكون قد إنتقلت إلى حياة البرزخ ، لا أن تعود إلى الحياة .

لقد أسهب نعيمة الحديث عن الموت والحياة في العديد من مؤلفاته ، وأكّد عليها تأكيداً صريحاً ، مقدّماً لها الحجج ، والبراهين التي من شأنها أن تُقرب الصورة لأذهاننا ، ومن ذلك ما قاله على لسان " موسى العسكري " في " اليوم الأخير " بأنه " لو لم يكن للإنسان أعمار ، فكيف نرى إنساناً يعاقبه الله في حياته ، مع أنه لم يعمل الشر ؟ ".(1)

لهذا فقد أرجع نعيمة السبب في ذلك على أنّ الإنسان عاش حياة سابقة فعل فيها الشر ، ثم أماته الله ، وأحياه حياة أخرى ، وعمل على تخليصه من تلك الشرور التي قام بها في حياته الأولى من خلال القصص .

ما قاله نعيمة عن تكرار الحياة نجد ما يوافقه في الديانة المسيحية ؛ فقد ورد على لسان الحوار يوحنا أنه " فيما يسوع وتلاميذه أبصر رجلاً ، أعمى منذ مولده فسأله تلاميذه يارب من أخطأ ؟ أهذا أمر أبواه حتى وُلِدَ أعمى ، فأجباهم : لا هذا ، ولا أبواه ، لكن لتظهر أعمال الله فيه ".(2)

وبهذا يكون نعيمة قد إرتكز في فكرة تكرار الحياة على أسس فلسفية ، مازجا إياها بصبغة دينية مستوحاة من الدين المسيحي ، وما فيه من آراء ، ظهرت بصوت نعيمة ، الذي حاول تأكيدها من وجهة نظر فيلسوف باحث عن الحقيقة ، ومنتشوق في الوصول إليها .

أما عن الأسس الفلسفية (3) لهذه الفكرة فهي مستوحاة من آراء أفلاطون عن حياة المثل ؛ فقد قال في هذا المجال : " ومن واجبتنا أن لا نسمح بالقول أنّ النفس ، أو أي شيء آخر تفنى لمجرد إصابة خارج عنها بالشر الخاص به ".(4)

(1)- محمد إبراهيم الحسايري ، مرجع سابق ذكره ، ص 157 .

(2)- يوحنا، 1، 2، 3.

(3)- هذه الفكرة الفلسفية تآثر فيها ميخائيل نعيمة - إضافة إلى أفلاطون - بالفلسفات التي تقول بفكرة تناسخ الأرواح كالهندوسية ، والماسونية ، وحتى اليوغا ، وقد رأت هذه الفلسفات أنّ الإنسان عندما يموت تسكن روحه روح إنسان آخر ولد في تلك اللحظة ، وهكذا تظل الروح ترتقي حتى تصل إلى المعرفة .

(4)- الجمهورية ، ص 437 .

فما يقصده أفلاطون من هذا القول هو " المثل " التي لا تفنى مع فناء الجسد ، أو إصابة أي عضو من الأعضاء .

لقد صرح أفلاطون بهذه الفكرة أكثر من مرة ، خاصة في طيماوس " ؛ فقد قال :
" والرجل الصالح يعود جزء نفسه الخالد بعد انحلال هذا المركب الذي هبط منه ،
ويقضي هناك حياة سعيدة ، شبيهة بحياة إله الكوكب . أما الرجل الطالح ، فإن
نفسه تولد ثانية امرأة ، فإن أصرت على شرّها وُلدت ثالثة حيوانا شبيها
بخطيئتها". (1)

فالنفس تبقى ترتقي حتى تصل إلى مرحلة المثل التي تتخلص فيما من جميع
شروها ، فهذا دعوة صريحة للصمود في وجه الموت ، على حد تعبير الحلاج
عندما قال :

أقتلوني يا عداتي إنَّ في قتلي حياتي

ومماتي في حياتي وحياتي في مماتي (2)

بعد تحليلنا لقصيدة " أغمض جفونك تبصر " ، نتوصل أنه قد حاول طرح
مجموعة من القضايا الفلسفية التي تأثر فيها بأفلاطون ، وهذه الأفكار فيها بعض
الصحة ، وبعض الخطأ.

لقد قال نعيمة بالخداع الحسي ، وضرورة إعتقاد الخيال ، لكنه في دعوته إلى
الخيال نجده قد أفرط في ذلك ، حتى جعله عماد كل شيء ، وفي هذا إبتعاد عن
الواقع، ونحن كمسلمين نقبل فكرة الخيال للتدبُّر في ملكوت الله ، وقدرته على صنع
كونه .

(1)- أفلاطون ، ت : ألبير ريفو ، فؤاد جورجي بربرارة ، طيماوس ، ص 37 .

(2)- سعيد صناوي ، ديوان الحلاج ، ويليه أخباره وطوانية ، بيروت ، دار صادر ، ط1 ، ص 31-32 .

كما نجده يرى وحدة في الوجود ، فهذا يعني أن الله متساوٍ مع البشر ، وهذا ما لا يتطابق مع الدين الإسلامي ، بل نجده في الديانة المسيحية ، التي ترى في المسيح إبننا الله ، لذلك فهم لا يرون فرقا بين الأب ، وإبنه ، أما نحن المسلمون ، فلا نقول بمثل هذه الآراء ، لأن الله هو مُسَيِّر هذا الكون ، وخالق المخلوقات جميعا ، فلا يصح أن يتساوى الخالق بالمخلوق .

كما أن دعوته إلى القول بتكرار الحياة لها أسس مسيحية إضافة إلى أسسها الفلسفية ؛ وهذه النصوص الموجودة في الدين المسيحي محرّفة ، لا يمكن الإعتقاد بها ؛ إذ كيف تتكرّر حياة البشر ، ولو كان ذلك صحيحا لشهدت الأرض إكتضاضا في البشر ، وما يمكن أن نقول في هذا المجال هو أننا لو عدنا إلى الدين الإسلامي ، لوجدنا إجابة عن كل هذه الأسئلة ، ولو عاد نعيمة إلى القرآن الكريم ، لوجد في ذلك إجابة عن هذه الفكرة ، بأن الروح تعيش حياة أخرى بعد البعث هي حياة البرزخ ، لهذا وجب علينا كمسلمين أن يتحقّق عند دراسة هذه الأفكار ، فندرسها دون أن تأثر بها.

2- فلسفة الحب ، والجمال في " أفاق القلب "

تعرف ميخائيل نعيمة في أمريكا على امرأة تدعى " بيلا " فوقع في حبها ، وأقام معها علاقة إستمرت خمس سنوات ، فكانت تلك العلاقة الحافز في كتابته لعدة قصائد ، ضمَّنها ديوانه "همس الجفون " ، وأول تلك القصائد هي قصيدة " أفاق القلب " .

لقد سلك نعيمة في هذه القصيدة مسلكا مختلفا عن مسلك الشعراء ، الذين يتغنون بالمحبوبة ، ويذكرون محاسنها ، وما يلاقون في حبها من ألم ، وعذاب ؛ لأن نعيمة في هذه القصيدة أراد أن يصوغ تجربته العاطفية بروح فيلسوف ، متأمل في هذه النفس البشرية ، التي تخرجها عدة مشاعر ، فهي تارة تحكّم العقل ، وتجعل له سلطانا على كل شيء ، وأحيانا تمتلكها العاطفة ، وتسعى إلى التوفيق بينها ، وبين العقل ، ولكن السلطان يكون في الأخير للعاطفة ، التي سلّم لها نعيمة فقال :

أفاق القلب ، واطربي !

أفاق القلب ، واحربي

فتم يا فكر ، أو فاضع

لقلب كان من حجر

فصار اليوم في لهب(1)

(1)- همس الجفون ، ص 51 .

وبهذا يكون نعيمة قد أعطى القيادة للعاطفة ، وكل هذا سببه الحب الذي غيّر مجرى حياته، وعن تلك العلاقة يقول : " ... فقد كنت قبل أن أعرف " بيلاً " ، وأطلقت العنان لقلبي في حبها ، أحياء فكرياً بحنة، فأصرف كلّ همي إمّا إلى الحركة الأدبية الناشئة ، وإمّا إلى التأمل في الوجود ، وأسرارهِ ، ومعانيهِ ، فحينئذٍ أسأل نفسي من " أنت يا نفسي ؟ ، فأراها كل شيء ، وأرى كل شيء فيها ، وأنتهي إلى أنها والله واحد . ولكنني لا أجروّ أن أجهر بذلك . فأكتفي بالقول أن نفسي " جزء من إله " أو " فيض من إله " ، وحينئذٍ تنتهي بي تأملاتي في متاعب الحياة ، ومشكلاتها إلى أنها ناتجة جميعها عن تخدير النفس بالأمانى . أما من بعد أن بات لقلبي رفيق ، وبات قلبي يتذوّق نشوة الشعور بأنّ لا حياة لرفيقه إلا به ، وفيه ؛ فقد أصبح من حقّه ليتسلّم أعتة حياتي . وكفى الفكر أن يستأثر بها زماناً وحده ."(1)

لقد حاول نعيمة من خلال هذه القصيدة أن يحدثنا عن فلسفته في الحب ، فتأثر فيها بأفلاطون الذي أسهب في الحديث عن هذا الموضوع من خلال العديد من محاوراته مثل : " المأدبة " ، "فايدروس" ، " تيتانوس " .

لقد بدا الحب عند أفلاطون في المأدبة روحاً خلاقاً ، يجمع بين الأضداد ، فهو ابن الفقر ، والغنى ، وهو سر الخلق ، والوجود ، وهو يهدف في النهاية إلى غاية قصوى في الجمال المطلق ، الذي به يوجد كل جمال على الأرض ، هذا هو الحب كما وصفته " ديوتيميا " كاهنة المأدبة .

أما في "فايدروس" فقد أشار أفلاطون إلى أن الحب هوس مقدّس ؛ لأنه إلهام من الآلهة لا يقل تأثيره في إصلاح النفس البشرية عن وظيفة معاونته على المعرفة للحقيقة الفلسفية ، والوصول إليها ، والإمتزاج بها .

(1) - سبعون ، المرحلة الثانية ، ص 438 ، 439 .

لقد حاول أفلاطون أن يرتفع بالحب عن مستوى الشهوة ، فرفض على لسان سقراط الحب الأناني ، الذي يقف عند حدود إرضاء شهوة العاشق ، " ومثل هذا العشق لا سُمُوَّ فيه ، ولا جمال ، وعواقبه وخيمة على المعشوق " .(1)

ولتفسير أثر الحب في النفس البشرية ينتقل سقراط إلى تحليل سيكولوجية العاشق ، وتفسير طبيعة تلك النفس ، وعلاقتها بالنفس الإلهية ، وصلتها بالطبيعة ، وعالم المعقولات ، فيرى أنّ إدراك هذا العالم يتطلب جهدا عظيما ، مصدره التغلب على دوافع الحس ، وتأثير المادة ، وتذكّر ذلك العالم الروحاني ، الذي كانت النفس تقيم فيه قبل سقوطها على الأرض ، وعندما يتم لها ذلك يحدث لها تغيير ، وتبدّل ، وتتأبها رجفة ، مصدرها المحبوب ، الذي يذكّرُها بالجمال المطلق الذي تصبو إليه ، وعند الإلتقاء بالمحبوب ، الذي يشاركها هذا الحب تقدّسه تقدس الإله ، لهذا فقد قال أفلاطون على لسان أستاذه سقراط - عند تحليل سيكولوجية المحب بأنّ "هوس الحب " هو الموصل إلى الحقيقة عند الفيلسوف ، وهو خير أنواع الهوس الإلهي الأربعة (2).

وبهذا يكون أفلاطون قد أسهب في الحديث عن الحب لأنه هو الموصل إلى الجمال ، الذي يكون بمعرفة الحقيقة ، وهذا ما تأثر به نعيمة ، فحاول الإرتقاء بحبّه عن مستوى الجسد إلى مستوى الفكر ، ودليلنا على ذلك هو هذه القصيدة التي صورّ فيها صراعا بين عقله ، وقلبه ، لا بين عقله وشهوته .

(1) - أفلاطون ، ت : أميرة حلمي مطر ، فايدروس أو عن الجمال ، ص 29 .

(2) - أنواع الهوس الإلهي الأربعة تتمثل في : هوس ربّات الشعر الملهم ، والشعراء المبدعين ، وهوس النبوة الصادر عن الإله " أبولون " ، ثم هوس الصوفية المرتادين لأسرار ديونيسوس ، أما الهوس الرابع وهو "هوس الحب " الذي يعود على المحب ، والمحبوب بخيرات كبيرة .

لقد أراد نعيمة أن يحفظ حبه من جميع الشهوات التي يتفقد قيمته ، لهذا فقد أحب " بيلا " رغم أنها كانت متزوجة ؛ لأن الزواج عنده ليس هو الحب ، فهو القائل على لسان الأرقش في مذكراته : " فكَرَّت بعد ذهابها في الحب - حب الرجل للمرأة - ثم تخيلتني أحب امرأة كهذه ، وتخيلتها تُحِبُّني ، ثم فكَرَّت في الناس كيف ينتهي بهم الحب إلى الزواج ، فيموت حبهم ، ويموتون. إنَّ الزواج مقبرة الحب ، الحب هو الذي يسمو بالمُحِب إلى الأعلى ، والزواج يثدُّ به إلى أسفل ". (1)

وبهذا تكون فلسفة نعيمة في الحب غاية في ذاتها ، فهو يحب حتى يتخلص من شهواته ، فيصل إلى الحقيقة .

ولو تأملنا في أفكار نعيمة في هذه القضية نجد فيها أخطاء كثيرة لا تتماشى مع ديننا الإسلامي ، فهو عندما رأى أن الزواج مقبرة للحب ، كان متناقضا مع نفسه؛ لأنه أقرَّ في كتابه " سبعون " ، في مقالة تحت عنوان " مشروع زواج يجهض " بأنه أراد أن يتزوج " بيلا " غير أن الكاهن حرَّم عليه ذلك ، لأن الديانة المسيحية تحرَّم على المرأة المتزوجة إعادة الزواج ولو فعلت ذلك لإعتبرتها زانية ، ومرتكبة خطيئة .

(1) - مذكرات الأرقش ، المجموعة الكاملة ، المجلد الرابع ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط 6 ، 1991 ، ص 394.

3- فلسفة التصوف في " صرفت حبيبي عني ":

يبقى نعيمة يدور في إطار التصوف ، والإبتعاد عن الشهوات تارة ، والرغبة في السُّمو بالروح تارة أخرى ، وها هو الآن يعرض لنا جانبا من جوانب التصوف ، وهو " الحب الإلهي " الذي ترتقي به النفس من أجل الوصول إليه ، وتمرُّ بعدة مراحل ، وهذا ما عبّر عنه في قصيدة بعنوان " صرفت حبيبي عني " .

لقد غلبت هذه القصيدة النزعة الصوفية ، ولكن نعيمة عمل على مزجها بما هو فلسفي ، متأثرا في ذلك بالعديد من الفلاسفة المثاليين ، على رأسهم " أفلاطون " ، الذي تحدث عن الحب الإلهي ، وكيفية إرتقاء النفس إلى مثل هذا الحب في العديد من محاوراته .

ولكي يستقطب نعيمة الإنتباه ، فقد عمل على طرح هذه القضية في قصيدة من خلال طريقة فلسفية محكمة إحكاما منطقيا ، متسلسلا ، فإستهلها قائلا :

صرفت حبيبي عني وناشدتها الله

ألا تعود

إلا من بعد أن تتقن الحب (1)

وما حبيبه إلا لرمز نفسه ، التي أطلقها للبحث عن الحقيقة ، من خلال الحب الإلهي ، الذي تتلاشى أمامه جميع المتناقضات ، ثم يمضي واصفا في هذه القصيدة كيف أن حبيبه أتنه ، وهي تضنُّ أنها أيقنت الحب ، من خلال إرضاء شهواتها لهذا فقد صدَّها قائلا : لقد أتقنت تغذية لذاتك المائتة

أما الحب فما تعلمته بعد (2)

(1) - همس الجفون ، ص 108 .

(2) - المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .

لقد قال بهذه الفكرة أفلاطون في محاورته التي ردَّ بها على " لوسياس " الذي قدَّم صورة مشوَّهة عن الحب ، فلم يعرف حقيقته ، ولم يعن بالبحث في أنواعه ، لهذا فإنه لم ينته أنَّ للحب نوعا مثاليا ، بل رآه نشاطا غريزيا ، مُضِرًّا بالنفس ، مُستبدًّا للجسم بالنسبة للمحبوب ، أو المحب ، هذا ما دفع أفلاطون إلى أن يصحَّح النظرة الخاطئة للحب ، فقال على لسان سقراط بأنَّ الحب " قد تسامى إلى درجة أنه أصبح للمحبوب ، والمُحِب غير النعم الإلهية ، ذلك لأنه سبيلها إلى السعادة القصوى ، والخير الأسمى ، والمعرفة الفلسفية المحضة ".(1)

لهذا فقد رفض نعيمة مثل هذا الحب ، الذي يهدف إلى إشباع الرغبات فحسب ، كما رفض نوعا آخر من الحب ، ذلك الحب الذي يكون مصدرا للأحزان ، والألم فقال :

لقد تعلمت كيف تروين أحزانك العطش

أما الحب فما تعلَّمته بعد (2)

لقد رفض نعيمة مثل هذا الحب ، الذي يلجأ إلى الأحزان ، من أجل إشباع الشهوة ، وإذا كان الحب -على حد تعبير أفلاطون- هو الموصل إلى الحقيقة ، التي تكون من خلالها سعادة الإنسان فكيف لهذه المحبوبة أن تلجأ إلى الأحزان ، وتدَّعي أنها تعرف الحب الحقيقي؟

وبعدما حاولت هذه المرأة طريقتين ، من خلالهما ضنَّت أنها وصلت إلى الحب الحقيقي ، فهاهي الآن تأتيه ، وهي تحمل في يديها الواحدة ميخرة ، وفي الأخرى شمعة ، وما أن اجتازت العتبة ، حتى أخذت تمجِّده ، وما أن فرغت من عبادتها حتى همس في أذنها قائلاً:

(1)- ت : أميرة حلمي مطر ، فايدوس أو عن الجمال ، ص 23 .

(2)- همس الجفون ، ص 109 .

إذهبي ، إذهبي بسلام يا يمامتي

لقد أتقنت تمجيد محاسنك الموهومة

أما الحب فما تعلمته بعد (1)

وبقليل من التمعن نتوصل إلى أن نعيمة يهدف من خلال رفضه لهذا الحب إلى ضرب طقوس الكنيسة التي كانت لها عبادات خاطئة توهم من خلالها المتعبّد أنها ستوصله إلى درجة الحب، والمغفرة الإلهية؛ إذ كانت تنصب في الكنيسة مسكن أوّل يُقال له القدس ، وكان وراء الحجاب الثاني مسكن يقال له قدس الأقداس ، وفيه المبخرة الذهبية ، وتابوت العهد القديم ، ثم يدخل الكهنة إلى المسكن الأول ، فيقومون بشعائر العبادة الأرضية ، أما المسكن الثاني ، فلا يدخلها إلا ومعه الدم الذي يُقدّمه كفارة لخطاياهم ، وللخطايا التي قام بها الشعب عن جهل ، وبهذا فإن المتعبّد يضمن أنه بتقريبه من رئيس الكهنة ، فإن خطاياهم ستُغفر ، فينال الحب الإلهي، الذي إشتهراه من خلال صك الغفران .

لقد رفض نعيمة مثل هذه الشعائر ، التي يضمن أنه من خلالها قد وصل إلى الحب الإلهي ، ولكن على الرغم من الخطأ الذي يقع فيه ذلك المتعبّد ، إلا أنه في طريقه للوصول إلى الحب ، مادامت لديه رغبة في ذلك .

وإذا كانت تلك المرأة في هذا المقطع قد سعت إلى تقديس محبوبها كإله ، فإنها في إرتقاء إلى المعرفة ، وهذا ما تحدث عنه أفلاطون في محاورته " فايدروس " عندما رأى أن لكل نفس إله في العالم السماوي تتبعه ، لذلك فهي تبحث عند قدومها إلى الأرض عن شخص تكون له نفس صفات الإله الذي كانت تتعبّده في عالم السماء ، فإن وجدته إندفعت نحوه ، مرغمة ، وقدّسته تقديس الإله ، ثم ينعكس الحب مرة أخرى من المحبوب على المحب ، حتى ينتهي بهما تبادل الحب إلى غاية مثلى ، هي الرغبة في العالم الإلهي الخالد . (2)

(1) - همس الجفون ، ص 110 .

(2) - ت : أميرة حلمي مطر ، فايدروس ، أو عن الجمال ، ص 33 .

وبعد أن توالى المحاولات من طرف محبوبة نعيمة ، وتوالى هو في صدّها ، فهذا ما هي الآن تبلغ بعد جهد كبير درجة الحب الإلهي ، الذي ليست له غاية ، وهذا ما عبرت عنه القصيدة عندما وصفت كيف أن الدهور مرّت ، ولم ير نعيمة هذه المرأة ، فظن أن الموت أدركها ، لهذا فقد راح يبحث عنها ، إلى أن وجدها عند شاطئ اللاذاتية ، فسألها عن سبب وجودها في هذا الشاطئ ، فأجابته قائلة :

أَيُّون وحده من أضاع ذاته في الحب؟ (1)

وبهذا تكون تلك الروح قد وصلت إلى درجة الحب الحقيقي ، لهذا فقد هتف عالياً دون أن يهمس في أذنها كما كان يفعل في المرات السابقة ، ثم قال :

إليّ ، إليّ يا حمامتي

لقد آن وقت الطيران (2)

لقد أكد نعيمة في هذه القصيدة على فكرة صوفية طرحها بطريقة فلسفية في قالب شعري قصصي مثير، وهذه الفكرة قد عبّر عنها أفلاطون أيضاً في محاورات تحمل إطار زمني ، ومكاني ، يسعى من خلالها إلى الارتقاء بالنفس للوصول إلى مراتب الآلهة .

لقد عبّر أفلاطون عن هذه الفكرة في محاورته المأدبة ، التي وضّح فيها كيف تصل النفس إلى الله من خلال تعلّقها بشخص محبوبها ، ثم تعلّقها بجميع الأشخاص الجميلة ، ثم حب الأفكار الكلية ، والمبادئ العامة حتى تصل إلى معرفة المثل ، ثم إلى الجمال المحض "الله".

(1) - همس الجفون ، ص 110 .

(2) - المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .

هذا عن رأي نعيمة في فكرة الحب الإلهي ، والتي يتوافق فيها مع أفلاطون ، في الكثير من النقاط ، ولكنها تختلف معه في بعض مراحل الحب ، عندما جعل في أن حب المحبوب يكون سبب في حب " الله " ، فالعكس هو الصحيح ؛ لأن " الله " هو الخالق ، ومن المعقول ، أن يكون هو السبب في هذا الحب ، وليس المحبوب هو السبب .

ولكن على الرغم من هذا فإن نعيمة قد وُقِّق عندما ضرب طقوس الكنيسة ، لَمَّا رفض ما قدَّمته له محبوبته من عبادة تظن أنها قد تصل من خلالها إلى العبادة ، والحقيقة .

4-الذات الالوهية في " إبتهالات ":

لقد وجد نعيمة المجتمع الأمريكي مجتمعا ماديا ، لا يهتم بالروح ، فأخذ يبتهل إلى ربه كي يراه في كل مكان ، فقال في قصيدة بعنوان " إبتهالات " :

كحلّ اللهمّ عيني

بشعاع من ضيائك

كي تراك

في جميع الخلق : في دود القبور .

في نسور الجو ، في موج البحار .

في صهاريج البراري ، في الزهور .

في الكلا في التبر ، في رمل القفار(1)

ثم يمضي معدّدا لجميع الأماكن التي يتمنى أن يجد الله فيها ، جامعا في ذلك العديد من المتناقضات كقروح البرص ، ووجه السليم ، سرير العرس ، وتعس الفطيم ، وما إلى ذلك .

ولم يقصر ذلك على العين فقط ، بل نجده يذكر الأذن ، واللسان ، ثم القلب ، مبتهلا في ذلك بأن يكون الله في كل كيانه ، وما يزال نعيمة في جمعه للمتناقضات حتى يصل إلى قضية فلسفية هي " الذات الالوهية " .

يرى نعيمة أن الله " هو القوة المنزّهة عن الخير ، والشر ، وكل الصفات ، هو الكائن الذي يملك الأكوان كلها ، ولكنه لا ينحصر في أي شيء من الكائنات " .(2)

(1)- همس الجفون ، ص 32.

(2)- رياض فاخوري ، تسعون ميخائيل نعيمة ، مؤسسة المواد الثقافية ، ط 1 ، 1981 ، ص 113 .

ولأن الله يملأ الأكوان كلها ، فقد رأى نعيمة ضرورة الإستسلام النهائي للمعرفة المطلقة "الله"؛ لأن تلك المعرفة تعني المحبة ، والمحبة هي الكون ، لذلك فيجب على العلاقات البشرية أن تتبّع هذا النظام الإلهي ، فيكون العالم بذلك منظماً ؛ لأن المحبة تجمعهم ، وهذا ما قصده عندما قال :

واجعل اللهم قلبي

واحة تسقي القريب والغريب

ماؤها الإيمان ، أما غرسها

فالرجاء والحب ، والصبر الطويل

جوؤها الإخلاص أما شمسها

فالوفاء والصدق والحلم الجميل(1)

فالإيمان ، والرجاء ، والحب ن والصبر ، والإخلاص ، كلها صفات وضعها نعيمة كنتيجة للإتحاد بالذات الألوهية ، فتعكس هذه الأخلاق الخيرة على النفس بعد حلولها في ذات الله .

لقد قال بهذه الفكرة أفلاطون عندما رأى أن الله يحمل قيمة خيرة ؛ فالخير ليس له مصدر سوى الإله ".(2)

فالذات الألوهية مسؤولة على الخير فقط ، أما الشر فله مصادر أخرى غير هذه الذات المنزهة عن الخطأ .

لقد منح نعيمة لإله صفة العدل عندما قال :

(1) - همس الجفون، ص33.

(2) - أفلاطون ، ت : فؤاد زكريا ، محمد سليم سالم ، الجمهورية ، ص 249.

ليكن لي يا إلهي

من لساني شاهدان صادقان

إن آفه بالحق فليشهد معي

أو آفه بالباطل ، فليشهد عليّ (1)

وهذا ما قاله أفلاطون عندما منح الذات الألوهية صفة العدل المطلق ، لهذا فقد وزّع الوظائف على الناس كل حسب قدراته العقلية ، والنفسية ، وهذا ما يشهد له بالعدالة " التي لا تحيد ، ولا تميّز ، ومراعاتها الثابتة للقانون الذي يسير عليه ". (2)

لقد تحدث أفلاطون عن الإله في محاوره " القوانين " ، فحاول أن يجد أدلة منطقية على وجوده ، فرأى أنه " هو الذي يجب أن نتّخذ مقياساً للأشياء كلها ، ولا نتّخذ من أنفسنا مقياساً ، وفي الإله يجب أن نضع قدراتنا ، لا في قدراتنا العقلية ". (3)

وهذا ما قصده نعيمة عندما تحدث عن : العين ، الأذن ، اللسان ، ثم القلب ؛ فهذه القدرات تشهد على قدرة الخالق ، الذي حرّك كل شيء .

ولأنه هو المحرّك لقدرات الإنسان ، فهو المحرّك لعلاقاته في مجتمعه ، ومن ثمّة للكون ، وهذا ما وجدناه مع أفلاطون في " طيماوس " عندما رأى أنّ الإله هو الذي يتحكّم في هذا الكون ، وكذلك في " فيليبوس " عندما رأى أنه في تحكّمه في هذا الكون يحمل رسالة خيرة ، خالية من أي شر .

يرى أفلاطون أن الذات الألوهية تقوم على أربعة مبادئ ، وهذا ما وجدناه في قصيدة " ابتهالات " لميخائيل نعيمة .

(1) - همس الجفون ، ص 34 .

(2) - أرنست باكر ، ت : لويس إسكندر ، محمد سليم سالم ، سلسلة ألف كتاب ، القاهرة ، مؤسسة سجل العرب ، 1966 ، ص 334 ، 335 .

(3) - المصدر نفسه ، ص 331 .

فالمبدأ الأول الذي وضعه أفلاطون هو مبدأ الوجودية ، فالإله هو من يحرّك هذا الكون ، وهذا ما قصده نعيمة عندما ذكر العديد من المظاهر الوجودية التي تشهد على وجود الإله مثل :طنين النحل ، صراخ الليل ، همس الصباح ، أما المبدأ الثاني ، فهو مبدأ الغائية ، فالإله هو المنظمّ لشؤون البشر وفق غاية يسير الكون لأجلها ، وهذا ما نجده في قوله :

وإذا الإيمان ولى والرجاء أضحي ضرير

فليتم قلبى إلى أن يُنفخ البوق الأخير(1)

يتمثل المبدأ الثالث في القدسية ، فهو المقدّس ، وهو فوق عباده ، وهذا ما وجدناه في تكرار لفظة " اللهم " بما تحمله من طابع قدسي .

أما المبدأ الرابع ، فهو العدالة ، وهذا ما يمنح الكون صفة الخلود المطلق ، فنجد نعيمة يقول:

وإذا ما قرب الموت ووافاها الصمّم

فإختمن ربي عليها ريتما تحيا الرمم (2)

لقد إستشهد أفلاطون على وجود الإله بعدة براهين هي البرهان الوضعي ، البرهان الطبيعي، والاجتماعي ؛ فالناس مفطورون على أن للكون إله يسيرّه ، ولو تأملنا في هذه القصيدة نجد نعيمة يقول :

في إدعاء العالم ، في جهل الجهول (3)

فكل من العالم ، والجاهل يشهد بوجود الذات الألوهية ، التي أكثر أفلاطون الحديث عنها في"القوانين" عندما رأى أنه لو لم يكن الإله موجود فعلا ، لما آمن به الناس .

(1)- همس الجفون ص 35 .

(2)- المصدر نفسه ، ص 34.

(3)- المصدر نفسه ، ص38.

أما البرهان الثاني ، فهو برهان نظرية المثل ؛ " فالإله إذا شاء أن يشتهه هذا العالم الأعظم الشبه أبهى الكائنات العقلية ، وأكملها في كل شيء جعله حيا ، واجداً، منظورا ، حاويا في ذاته كل الأحياء المجانسين لهم بطبيعته " .(1)

وهذا التجانس نجده عندما أخذ يجمع بين العديد من المتناقضات كالغنى ≠ والفقير ، الصراخ ≠ الهمس ، البكاء ≠ والضحك ؛ فهذه المتناقضات متجانسة ، ما دام أصلها واحد يمثل مثالا أعلى يجمع ما بين الأضداد .

ثم ينتقل أفلاطون إلى البرهان الثالث هو برهان السببية ، الذي من خلاله يكون الإله علّة فاعلة؛ " قوة قادرة على فعل ما لم يكن سابقا " .(2)

فالله هو القادر على كل شيء ، وهو الفاعل ، وهذا ما نجده في قول نعيمة في قصيدته:

وإذا ما ساورتها سكتة النوم العميق

فأغمض اللهم جفينا إلى أن تستفيق (3)

فكل ما يجري في الكون يكون تحت قدرته ؛ فهو الذي أسكته ، وأنامه ، وأغمض عينه، ويستطيع أن يفتحها .

أما آخر هذه البراهين التي وضعها أفلاطون فهو برهان الغائية ؛ فكل ما في الكون مخلوق لغاية؛ " فيجب القول طبعا لبرهان محتمل بأن هذا العالم في الحقيقة كائن حي ، ذو نفس ، وعقل ، وأنه حدث صار بعناية الإله " .(4)

وغاية الإله في هذا الكون هو الإيمان ، الذي صرّح عنه نعيمة قائلا :

(1)- أفلاطون ، ت : ألبير ريفو ، فؤاد جورجي بربارة، طيماوس ، ص 214 .

(2)- محمد غلاب ، مشكلة الألوهية ، ص 38 .

(3)- همس الجفون ، ص 34 .

(4)- ت : ألبير ريفو ، فؤاد جورجي بربارة ، طيماوس ، 211، 212 .

وإذا ما أصلي يوماً مشى

تائها في مهمّة العيش السّحيق

عاد لما كان يقضي عطشا

يحسُّ الإيمان من قلبي الرفيق (1)

(1) - همس الجفون ، ص 34 .

الفصل الرابع :حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر إيليا أبي ماضي .

أولا:سيرته الذاتية.

ثانيا:مكوناته الثقافية.

1-أسرته

2-النزعة الفلسفية

3-الغربة،وأثرها في تكوينه الشخصي.

4-الدين،و نبذ الطائفية.

ثالثا:مؤلفاته

رابعا:تجربته الشعرية.

خامسا:ملامح الفلسفة الأفلاطونية في شعر إيليا أبي ماضي:

1-"الطلاس"،و الديالكتيكية الأفلاطونية.

2-"المساء"،و البحث عن المثل الأفلاطونية .

3-"موكب التراب"و بداية الخلق.

4-"التأملات"و البحث في النفس،و المدينة الفاضلة.

أولاً: سيرته الذاتية: هو إيليا ظاهر إيليا طابنوس أبو ماضي، ولد بالمحيدثية الموجودة في جبل لبنان .

أما عن تاريخ ميلاده فقد وقع الكثير من النقاد في خلاف حوله؛ إذ ترى جريدة "السائح" أنه ولد سنة 1889م، وبذلك ظلّ تاريخ السائح هو التاريخ الذي يعتمد عليه كل من يكتب عن أبي ماضي، ويتعرّض لتاريخ مولده ".(1)

هذا الإعتقاد ناتج عن الثقة في هذه الجريدة التي كانت تنشر لأعضاء الرابطة القلمية، ومادام أبو ماضي من الأعضاء البارزين لها، لهذا فهي لم تأت بهذا التاريخ إعتباطاً .

لكن هناك من يعارض هذا الرأي ومنهم الأستاذ "محمد قرّة" الذي صرح في مقالته المشهورين في جريدة "الحياة" بأنه قد زار لبنان، وسأل عن تاريخ مولده، فتوصل إلى أنه ولد سنة 1890م.

كما أجمع كتاب آخرون من بينهم "جورج صيدح"، و"عبد الحميد عابدين"، و" إيليا سليم الحاوي" أنه قد ولد سنة 1811م.

إلا أنه في يوم وفاته قد أعلنت الإذاعة، والصحافة أنه قد ولد سنة 1893م. هذا ما دفع بالأستاذ "عبد العليم القباني" إلى البحث في تاريخ مولده بطريقة يحكمها المنطق، و العقل؛ فرأى أنّ أغلب الروايات تتفق على أن إيليا قد أتى إلى الإسكندرية، و أقام فيها أحد عشر عاماً، ثم غادرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1911، فلو أخذنا برأي جريدة السائح التي تقول أنه ولد سنة 1889، فهذا يعني أنه أتى إلى الإسكندرية، وعمره اثنا عشرة سنة، وإذا أخذنا برأي "محمد قرّة" الذي رأى أنه ولد سنة 1890، فهذا يعني أنه أتى و سنّه إحدا عشرة سنة.

أما الرأي الثالث لجورج صيدح، و غيره من الأدباء الذين أجمعوا على أنه ولد سنة 1891، فهو بهذا يجعله قد وفد على الإسكندرية في العاشرة من عمره، ولو أخذنا بالرأي الأخير الذي يرى أنه ولد سنة 1893 فهذا يعني أنه قدم إليها في الثامنة من العمر .

(1) - عيسى الناعوري، أدب المهجر، دار المعارف، ط 2، 1967، ص362.

بعدها يعرض الأستاذ عبد العليم القباني قصيدة لإيليا أبي ماضي كان قد كتبها بعد أن أقام في الإسكندرية سنة 1902م يقول فيها:

أقصر الشام حياك الغمام	تحنُّ إلى بلاد الشام نفسي
لنا بيتا وإن بعد الشام	وما غير الشام وساكنيه
لعمر أبيك ما طال مقامي	ولو أن في مصر مقامي
وذا عام وسوف يجيئ عام	مضى عام عليا في مصر
ولكن أهلها كرام(1)	وما مصر التي ملكت فؤادي

فلو أخذنا بالأراء السابقة نجد أن عمر أبي ماضي عندما كتب هذه القصيدة لا يتجاوز الثالثة عشرة، والتاسعة، وهذا لا يعقل في مثل هذه القصيدة التي تظهر عليها ملامح الإبداع الفني، والصياغة الأسلوبية المتينة.

في رأينا هذا الموقف هو أقرب للصحة، خاصة وأنَّ أبا ماضي في بدايات دراسته لم يتلق من التعليم إلا القليل من القراءة، و الكتابة، فكيف له أن يكتب قصيدة بمثل هذه الأجداد الفنية؟

و مهما كان من جدال فهذا لا يهمننا بقدر ما تهمننا المكانة الأدبية لهذا الأديب، وملاحمها.

تأثر أبو ماضي بمكان مولده "المحيدية" التي يحييها حين غروب الشمس، وتجنو عند أقدامها التلال، والأودية، وأشجار الصنوبر".(2)

عبّر أبو ماضي عن هذا الحب لوطنه فقال في قصيدة بعنوان "وطن النجوم":

وطن النجوم أنا هـنا	حدّق أتذكر من أنا؟
المحت في الماضي البعيد	فتى عزيزا أرعنا
جدلان يمرح في حقولك	كالنسيم مدننا
ويخوض في وحل الشتا	متهللاً متيمناً

(1) - تذكّار الماضي، بيروت، دار كتاب وكتاب، ص75.

(2) - عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص363.

لايتقي شرَّ العيون ولا يخاف الألسنا
ولكم تشيطن كي يقول الناس عنه تشيطنا
أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت ههنا (1)

لقد ولدت هذه الطبيعة الجميلة لأبي ماضي الصفاء الروحي ؛ فقد تنقَّس عبير الحياة الأولى، وتفتَّحت عيناه على أرزها ، وصافحت رقة هوائها جبهته بحنوً، وإرتياح، وسكن قلبه حب لبنان، التي منح الله أرزها ثوبا من المجد، والجلال". (2)

عاشت أسرة الشاعر حياة الفقر؛ فقد كانت إمكانيات والده محدودة مقارنة بالعائلة التي كانت تتكون من خمسة أبناء هم : "مراد"، "إيليا"، "مترى"، "طابنوس"، "إبراهيم"، وبنات واحدة "أوجيني" وكذلك الأم "سلمى".

إلتحق إيليا أبو ماضي بالمدرسة وهو في السن الخامسة، ولأن إمكانيات الأسرة محدودة فهو لم يكمل دراسته فيها، نظرا لعدم قدرته على دفع مصاريفها، فكان في كل يوم يسير مسافة بعيدة على قدميه ليسترق السمع من نافذة المدرسة، هذا ما جعل الشيخ إبراهيم المنذر" يدعو إلى إلحاقه بالدراسة مجانا، لمَّا لاحظ عليه التعلق الشديد بالعلم.

لكن الفقر، والحاجة إلى المال، ظلَّ يرادونه ، وهذا ما دفعه إلى الهجرة للإسكندرية، ففرَّ على ظهر إحدى السفن، مثلما خرج أخواه من قبل؛ أحدهما للإسكندرية، والثاني إلى أمريكا. وفي الإسكندرية إنَّجَه "إيليا أبو ماضي" للعمل، فكان يبيع التبغ، في دكان خاله، بناء على طلب الخال، وفي هذا المجال يقول: "لقد دعاني خالي صاحب محل الدخان في الإسكندرية، وسلخني من المدرسة في عمر مبكرة جدا لا يزيد عن أحدا عشرة سنة". (3) كان لهذا بالغ التأثير عليه؛ فقد أدمن التدخين وهو في سن مبكرة دون أن يعلم أضراره؛ لأن سنه لم تسمح له أن يعرف هذه الأضرار.

-
- (1) - نبر و تراب، بيروت، دار العلم للملايين، 1974، ص7.
 - (2) - محمد سيد أحمد داود، الإتجاهات الفنية في شعر إيليا أبي ماضي ، أطروحة دكتوراه، القاهرة. ص109.
 - (3) - محمد حمود، إيليا أبو ماضي شاعر الغربية و الحنين، دار الفكر اللبناني، ط1 ، 1994 ، ص93.

رغم هذا كان الشاعر ولوعا بالمطالعة؛ فقد "كان يوقر من دخله البسيط ليقنتي الكتب، وعكف على دراسة الصرف، والنحو حتى إستقامت لغته، وأصبح قادرا على التعبير عن إنفعالاته، وأحاسيسه، وصبها في بوتقة شعرية جميلة". (1)

هذا يدل على عزيمة الشاعر الذي لم يستسلم لظروفه، فإستطاع أن يكون ثراء فكريا، من خلال مطالعته لدواوين الشعراء، وبعض الدراسات اللغوية.

تمكّن إيليا أبو ماضي من نظم الشعر؛ لأن إرادته كانت قوية؛ فقد صرّح بهذا قائلا: "غير أنني لم أستسلم للقنوط، وشعرت بدافع يحدوني للمطالعة، والدرس، فكنت أسهر الليل دارسا، منقبا في ضوء الشموع، وإنصرفت بعد أن مكّنت نفسي من قواعد العربية إلى معالجة الشعر، ونظمه في هذه الليالي". (2)

هذا يدل على أنّ قوله الشعر كان عن تمرّن، لهذا فقد أتى شعره محكوم السبك، قوي الأسلوب، يعبر عمّا في نفسه، وما في الحياة بطريقة فنية جمالية.

تعلق الشاعر بمصر فقال:

ليس الوقوف على الأطلال من خلقي	ولا البكاء على مافات من شيمي
لكنّ مصر وما نفسي بناسية	ملكية الشرق ذات النيل والهرم
صرفت شطر الصبا فيها فما خشيت	نفسى العثار ولا نفسى من الوهم
في فتية كالنجوم الزهر أوجههم	مافيهم غير مطبوع على الكرم (3)

فهو ينفي بهذا الأراء التي تقول أنّ سفره إلى مصر كان وسيلة للوصول إلى امريكا؛ لأنه وضّح في أكثر من قصيدة أنّ هذا السفر كان غاية في حد ذاته، والدليل على ذلك أنه مكث فيها فترة طويلة .

إنّجّه الشاعر إلى نظم الشعر السياسي في ذلك الوقت الذي كانت مصر تعاني من ظلم الإستعمار البريطاني ، كما إنّجّه إلى رثاء زعماء الحركة الوطنية مثل: مصطفى كامل، وهذا ما كان يسبب له العديد من المشاكل التي كانت نتيجتها أن أدخل إلى السجن لمدة أسبوع نتيجة دعوته إلى إستنهاض الهمم.

(1) - خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، دار الكتب العلمية، ط1، 1993، ص18.

(2) - جريدة السمير، السبت 11 أيار، 1913، ص18.

(3) - زهير ميرزا، مقدمة ديوان إيليا أبي ماضي، بيروت، دار العودة، ط2، ص21.

إختار إيليا أبو ماضي طريق الدفاع عن الحق، والحرية؛ فقد قال في قصيدة يتأسف فيها لما رآه من خوف يسود قومه:

ما ساء نفسي في الدنيا سوى نفر لا خير فيهم ولكن شرهم عمم
ماتت ضمائرهم فيهم أنانية فليس تنتشر حتى تنتشر الرمم
إذا رأوا صورة الدينار بارزة خرُّوا سجوداً للأرقان كلهم(1)

كثرت كتابات الشاعر عن الوطنية، وكان في كل مرة يقع في المشاكل العديدة ، لهذا فقد طلب والده من أخيه "مراد" أن يأخذه معه إلى أمريكا، فلبّى إيليا النداء، وسافر إلى أمريكا سنة 1912م.

كانت هناك العديد من الأسباب التي دفعت بالشاعر إلى الهجرة لأمريكا من بينها: مهاجمة ديوانه "تذكار الماضي"، وفشله في التجارة بمصر، إضافة إلى ماكان يسمعه عن حرية الشعراء الذين يعيشون هناك، "فكلُّ قصر يشيد على سفوح لبنان مهاجر عائد إليه، كان يدفع بعشرات الشبان إلى النزوح عن لبنان".(2)

نفهم من هذا أنّ الدافع للهجرة إلى أمريكا كان ماديا بالدرجة الأولى، نتيجة ما سمعه عن ثراء على كل من يسافر إلى هذا البلد، لهذا فقد بنى أمانيه على هذا الحكم. لقد كانت الهجرة من لبنان إلى مصر في ذلك الوقت سهلة، أما من لبنان إلى أمريكا فقد كان الأمر صعباً؛ لأنّ الحكومة العثمانية كانت تمنع الهجرة إلى أمريكا، وكانت ترفض إعطاء جوازات السفر للمهاجرين، لذلك فقد سافر إيليا أبو ماضي من مصر إلى أمريكا.

وصل الشاعر إلى أمريكا سنة 1912م ، وإستقر في مدينة "سنسناني"؛ نظراً لمناخها الملائم، وهذا ما كان يبعث في نفسه الإرتياح الذي أطل البحث عنه؛ فقد قال في قصيدة له بعنوان "وداع وشكوى":

(1) - تذكار الماضي، ص16.

(2) - زهير ميرزا، مصدر سابق ذكره، ص16 .

إنّ الذي قدّر القطيعة والنوى في وسعه أن يجمع المتفرّق
أصبحت في النفس لا تخشى أذى أبداً وحيث الفكر يغدو مطلقاً
نفسي أخلدي ودعي الحنين فإنما جهل بعد اليوم أن تتشوق
هذي هي الدنيا الجديدة فأنظري فيها ضياء العلم كيف تألّق (1)

بقي إيليا أبو ماضي شغوفاً بالعلم؛ فقد إنَّجه إلى تعلم اللغة الإنجليزية، خاصة وأنه بقي يمارس التجارة، فمن الضروري أن يكون متمكناً من لغة القوم الذين يتعامل معهم. تطورت شاعريته في هذه الفترة؛ فقد أشار "جورج صيدح" إلى هذا قائلاً: "كان لها تأثير على شاعريته؛ فقد تطوّرت بسرعة عجيبة حتى تفوق على قصائده المنضومة في مصر، والتي تطلُّ عليك منها روح التقليد يظهر فيها الشاعر الذي كان شأنه في مصر شأن غيره من الشعراء، يستلهم شعر العصر العباسي، ويحاول أن يقلد البارودي، وشوقي، وحافظ في أساليبهم، ولكنه سرعان ما نزع عن المحيط المصري لتتقمّص، أشعاره روحاً جديدة". (2)

نفهم من هذا القول أن الشاعر في تجربته الشعرية قد مر بمرحلتين: مرحلة التقليد، ومرحلة التجديد، وهذه المرحلة الأخيرة ظهر فيها متأثراً بالروح الجديدة التي وجدها في أمريكا، فكان ميّالاً إلى التجديد من الناحية الشكلية، والناحية الموضوعية. فمن ناحية الشكل نجده جدد في الأوزان، والقوافي، أما من الناحية الموضوعية فقد أتى بموضوعات جديدة تعبّر عن النفس، وتجعلها المؤثرة في الواقع .

عبّر إيليا أبو ماضي عن الغربة فقال:

لوعة في الضلوع مثل جهنم تركت هذي الضلوع رماداً
بتُّ مرميٌّ للدهر بي يتعلم كيف يضمّي القلوب والأكباد
لحظة ثم صار ضحكي وجيماً ونشيجاً والنوم صار سهاداً
ربي لما خلقت هذي الخطوباً لما لم تخلق الحشا فولاداً

(1) - زهير ميرزا، مصدر سابق ذكره، ص 350 .

(2) - محمد سيد داود، مرجع سابق ذكره، ص 272.

كلما قلت قد وجدت حبيباً طلع الموت بيننا يهادى

صرت في هذه الدنيا غريباً ليس سهدي الطويلاً رقاداً(1)

عانى إيليا أبو ماضي في "سنسنتاتي" قلة الكسب، لهذا فقد إتجه إلى نيويورك، فقد يستطيع أن يحقق حلمه.

إمتهن في هذه الفترة الصحافة إلى جانب نظم الشعر، كما إنه إلتقى بمجموعة من الشباب العربي الفلسطيني، فساهم معهم في تحرير العديد من المجلات العربية مثل: "مرآة الغرب" "السمير"، وهذه الأخيرة كانت تصدر مرتين كل شهر، ثم تحولت سنة 1936م إلى جريدة يومية.

لقد كان لهذه المجلة دور كبير في تطوير الحركة الفكرية والثقافية، والاجتماعية للمهاجرين، وقد كان إيليا أبو ماضي يكتب إفتتاحيتها التي يبرز فيها آراءه. وبهذا بدأت أحوال إيليا المادية تتحسن خاصة في الفترة التي كان يعمل فيها بتحرير جريدة "مرآة الغرب" "لنجيب موسى حداد" الذي توثقت صلته به لماً تزوج إبنته، وأنجب منها "ماري لويزروبرت"، و"إدوارد".

بقي إيليا أبو ماضي في الإرتقاء؛ فقد كان عضواً بارزاً في الرابطة القلمية، كما منحه عمله في الصحافة إسماعلاً في الأوساط الفنية، والأدبية.

توفي إيليا أبو ماضي في 1957/11/23م بعد نضال كبير من أجل تحرير الكلمة؛ فقد توفاه الله في نيويورك بسكتة قلبية، ولم يكن عمره قد تجاوز ستة وستين سنة.

يُردُّ سبب وفاته إلى التدخين؛ فقد أدمن عليه منذ طفولته، ولم يستطع التخلص منه، إلا أنه في كبره قد تفتن إلى هذه الأضرار التي يسببها التدخين؛ فمن المعروف أن شكل المدخن يبدو أكبر سنّاً، وهذا نتيجة تأثير التدخين على خلايا الجسم، وقد شعر أبو ماضي بهذا الكبر المبكر فقال يصف مرضه:

مرضت فأرواح الصحاب كئيبة بها ما بنفسي ليت نفسي لها الغدا

نحلت إلى أن كدت أنكر صورتي و أخشى لفرط السقم أن أتهدأ(2)

(1)- زهير ميرزا، مصدر سابق ذكره، ص 294 .

(2)- المصدر نفسه، ص 302.

ثانيا: مكوناته الثقافية :

1 - أسرته: نشأ إيليا أبو ماضي في أسرة فقيرة؛ فوالده " ظاهر أبو ماضي " كان يعمل بتربية دودة القز، والعناء بأشجار التوت ". (1)

هذه المهنة لم تكن تستطيع أن تعيل عائلة كبيرة تتكون من: الأم "سلمى"، والإخوة: "مراد"، "إيليا"، "متري"، " طانيوس"، "إبراهيم"، والأخت "أوجيني".

لقد أثرت هذه الظروف الصعبة على حياة الشاعر، فكان لها تأثير على موهبته الشعرية التي سخرها في معظمها للحديث عن الفقر، و السخرية من الأغنياء، فيقول في هذا المجال :

همُّ أقام به مع الظلماء فنأى بمقلته عن الإغفاء

نفس أقام الحزن بين ضلوعه والحزن نار ذات ضياء (2)

فهو يصف الفقير، وما يعانيه من متاعب، وقد جاءت هذه القصيدة صادقة؛ لأن الشاعر قد عاش تجربتها لكن على الرغم من فقر عائلته إلا أن والد الشاعر قد كان على ثقافة محدودة؛ " فقد كان رحمه الله شاعرا قوميا ومن الذكاء بمكان ". (3)

كان والد إيليا أبو ماضي يحفظ العديد من الأشعار البدوية التي رسخت في ذاكرته، وهذه الموهبة إنتقلت إلى الإبن الذي تأثر بوالده أشد التأثر خاصة في نزعه القومية، وكرهه للمستعمر .

رثى إيليا أبو ماضي والده قائلا:

طوى بعض نفسي إذ طواك الثرى عني وإذا بعضها الثاني يفيض به جفني

أبي خائني فيك الردى فتقوّضت مقاصد أحلامي كبيت من التبين

وكانت رياضي خاليات ضواحا فأقوت وعبي زهرها الجزع المضني (4)

(1)- محمد سيد داود، مرجع سابق ذكره، ص140.

(2)- زهير ميرزا، مصدر سابق، ص107.

(3)- محمد سيد أحمد داود، مرجع سابق، ص140.

(4)- زهير ميرزا، مصدر سابق ذكره، ص114.

كانت لإيليا أبي ماضي تجارب شخصية أثرت على موهبته الأدبية؛ «فالتجربة الشخصية صالحة لتغذية كل ملكة أدبية صادقة، وأما أن تفتعل الأديب أو الشاعر التجارب إلتماسا لتغذية ملكاته فهذا هو الإفلاس الفني، فضلا عن منافاته لأصول الأخلاق» (1).

ومن بين هذه التجارب التي أثرت فيه سفر أخيه "مراد" إلى أمريكا "بسنناتي" بولاية "أوهايو"، وبعدها وفاة أخيه "مترى" الذي مات منتحرا بالرصاص وهو لم يتجاوز العشرين من العمر، فرثاه "بمصرع القمر"، كما كان أخوه إبراهيم أيضا قد توفي خلال الحرب العالمية الأولى بالمحيدثة .

هذه الظروف المتأزمة دفعت بإيليا أبي ماضي إلى الإتجاه للشعر الفلسفي، و التأمل في الكون الذي أراد أن يجد له إجابة خاصة في قضية الموت، و الحياة؛ فقد قال:

لو عرفنا ما الذي قبل الوجود
لعرفنا ما الذي بعد الفناء
نحن لو كنا "كما قالوا" نعود
لم تخف أنفسنا ريب الفضاء (2)

لكنه رغم هذه التجارب القاسية فقد كان متفائلا، وهذا من أهم مميزاته الشعرية؛ فقد قال :

أيها الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا ؟
إنَّ شرَّ الجناة في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحىلا
وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا
هو عبئٌ على الحياة ثقيل من يظنُّ الحياة عبئا ثقيلًا (3)

(1) - محمد مندور، الأدب و مذهب، مكتبة نهضة مصر، ص12.

(2) - ديوان ايليا ابي ماضي، بيروت. دار العودة، ص 232.

(3) - المصدر نفسه، ص406.

2- النزعة الفلسفية: جعل إيليا أبو ماضي شعره منطلقاً للتفكير الفلسفي العميق الذي تأثر به ؛ وهذا ناتج عن إتصاله بالعديد من الفلاسفة خاصة فلاسفة اليونان، والفلاسفة المثاليين مثل: إيمانويل كانط، فكان يسعى إلى المثالية.

لقد أخذ إيليا أبو ماضي عن هؤلاء الفلاسفة فكرة ألوهية الإنسان، فجعله مصدر كل شيء؛ لأنه يبحث دائماً على المطلق والجمال فقال :

كن بلسما إن صار دهرك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما

إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعضها (1)

كما إتجه إلى البحث في مصير الإنسان "هل هو مسير أم مخير؟" وهذا ما عبر عنه قائلاً:

جئت وأمضي وأنا لا اعلم

وزهابي كمجيئي طلسم (2)

و هذا التأثر بالفلسفة ناتج عن إندماجه في العلم الغربي، الذي كان يعيش في ذلك الوقت موجة كبيرة من الفلسفة التي نتج عنها المذهب الرومانسي.

3- الغربية وأثرها في تكوينه الشخصي :

عاش إيليا أبو ماضي غربة وهو في لبنان؛ فقد كانت هذه الغربة روحية لأنه لم يستطيع أن يعبر عن أفكاره التي منعتة عنها العديد من الظروف من أهمها الفقر، ثم الإستعمار .

عبر إيليا أبو ماضي عن هذه الغربة النفسية فقال:

إني عرفت من الإنسان ماكان فلست أحمد بعد اليوم انسانا

بلوته وهو مشتد القوى أسد صعب المراس وعند الضعف ثعبانا (3)

(1) - ديوان إيليا أبي ماضي، بيروت . دار العودة ص 657.

(2) - المصدر نفسه، ص 119.

(3) - زهير ميرزا ،مصدر سابق، ص 605.

ثم إشتدَّت هذه الغربية في تأثيرها عندما رحل إلى الإسكندرية، ومن بعدها إلى أمريكا فقال :

تركنا عادة الشرق إلى لبنان ذي الفضل

فمن وطن إلى وطن ومن أهل إلى أهل (1)

كان لهذه الغربية تأثير على شعره ،وهذا من خلال إكثاره من شعر الحنين ،والشعر القومي الذي يعبر فيه عن وطنه، وإنتمائه العربي .

فمن شعره في الحنين قوله:

سدُّوا على الباغي المسالك كلها فالموت إن ولى وإن هو أقبلا

فإذا شممت اليوم رائحة الدماء وطالعت عيناك آثار البقي

فإستبشري فغدا إذا النقع إبتلا ستعود دنيانا أحب و أجملا (2)

4-الدين ونبذ الطائفية :كانت أسرة إيليا أبي ماضي تسير على المذهب المسيحي، فإعتنق هو الآخر المسيحية بما فيها من تعاليم، فقرأ الإنجيل، وحفظ العديد من آياته.

عبر إيليا أبو ماضي عن إعتقاده فقال :

ماقيمة الإنسان معتقدا إن لم يقل للناس ما إعتقدا؟(3)

لكنه رغم هذه النزعة المسيحية إلا أنه كان يرفض الطائفية التي تجعل الناس على خلاف دائم حول الأديان حتى في الدين الواحد، فقد رأى أن البشر يسعون إلى التعدد الطائفي، وكل مذهب يمجّد مبادئه، ويدحض مبادئ الآخرين،فتسود الفوضى الفكرية، والفهم الخاطئ لتعاليم الدين .

(1) - زهير ميرزا ،مصدر سابق ذكره،ص610.

(2)- ديوان أبي ماضي ،ص 592.

(3)-زهير ميرزا .مصدر سابق ذكره ،ص307.

هذه الفوضى الفكرية جعلت إيليا أبو ماضي يسعى إلى تخطي الطائفية، والقول
بفكرة الإله الواحد، كما رأى أن دينه يقوم على التسامح، ونبذ الاختلاف، فقال:

وسائلة: أيُّ المذاهب مذهبي	وهل كان فرعا في الديانات أم أصلا
وأيُّ نبي مرسل أقتدي به	وأيُّ كتاب منزل عندي الأعلى؟
فقت لها: لا يفتني المرء مذهبا	وإن غلَّ إلا كان في عنقه غللاً
فما مذهب الإنسان إلا زجاجة	تقيده خمرا و تضبطه خللاً
فإن كان قبحا لم يبدله لونها	جمالا، ولانبلا إذا لم يكن نبلا
أنا آدمي كان يحسب أنه	هو الكائن الأسمى وشرعته الفضلى(1)

(1)-ديوان إيليا أبي ماضي. ص 598.

1- مؤلفاته الشعرية :

أ- ديوان تذكّار الماضي: هو باكورة إنتاجه الشعري يبلغ عدد أبياته 1381 بيتا، موزّعة على خمسة وخمسين قصيدة ، بلغت صفحاته أربعة وثمانين صفحة .

جاء شعر ديوان "تذكّار الماضي" موزّعا على ستة أبواب :

*باب الأدب والإجتماع: يتّسم بطابع الواقعية ؛لأنه كان يريد معالجة أوضاع المجتمع، ومن بين قصائده "الانسان والدين"، وقد افتتح بها ديوانه .

* باب القصص: يتحوي على قصائد شعرية ذات طابع قصصي درامي ،ومن هذه القصائد "أنا وهو"، "مصرع حبيبيتي" .

*باب الوصف: وصف فيه الطبيعة، وما كان مستحدثا من الإختراعات ،ويظهر عليه التقليد ،وركاكة الأسلوب.

*باب العزل والنسب : إشتهل على قصائد غزلية تحمل طابعا تقليديا .

*باب المرثي: كان موجّها إلى الوطنية حيث رثى الزعماء، والقادة السياسيين .

*في أغراض شتى: تبدو عليه النزعة السياسية، ولم يشأ أن يعنونه بباب السياسة ؛خوفا أن يقع في ملابسات سياسية، ومن أجمل القصائد السياسية في هذا الباب "الذئاب الخاطفة"، "مصر والشام" ،"في سبيل الإصلاح".

كما ضمّ هذا الباب بعض القصائد الهجائية مثل: "الكبرياء"، "خلة الشيطان".

كان هذا الديوان محلّ إنتقاد العديد من النقاد؛ نظرا لركاكة أسلوبه، ومن بين هؤلاء "عبد العليم القباني"، الذي إنتقد هذا الديوان قائلا: "كان ضعيف الثقافة ، ضعيف التحصيل ، ضعيف الإطلاع على مفردات اللغة ، ضعيف الإلمام بقواعدها ،و أدواتها".(1)

(1)- إيليا أبو ماضي، حياته ، و شعره بالإسكندرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1974،ص71.

لكن على الرغم من هذا الإنتقاد فإنَّ الشاعر قد كتب هذا الديوان و هو في بداية إنتاجه الأدبي إضافة إلى ظروفه الصعبة ، و تحصيله الدراسي المحدود ، فيكفيه فظلاً أنه إرتقى إلى عالم الأدب من خلال هذا الديوان ، الذي يقول في مقدمته : "إلى الأمة المصرية، أيتها الأمة الودودة ، هذا ديواني الذي نظمته تحت سمائك ، و بين مغانيك، أرفعه إليك لا طلباً للمثوبة ، و لا إبتغاء للشُّكر ، ولكن إظهاراً لما تكُنُّه جوانحي من العطف عليك ، و التعلُّق بك". (1)

فهو يوضِّح الهدف من نشر ديوانه أنه يتمثّل في الإصلاح النفسي ، و السياسي ، و الإجتماعي ، و الديني ، و هو لا يطلب من وراء هذا الديوان الشهرة ، و الثناء ، و أن لا تتردّد عباراته على صفحات الجرائد، و المجالات بهدف الإطراء، وإنما هدفه هو ملامسة الواقع ، و التعبير عنه بصدق.

لقد عمد الشاعر في ديوانه إلى بعض الحكم كقوله :

وإن سرى الجهل بشعب فضعضه فالعلم خير دواء يصلح الخلقاً (2)

كما كانت له حكم سياسية ، وطنية ، حماسية كقوله :

وللموت أجمل من عيش على مضض إنَّ الحياة بلا حرية عدم (3)

يبدو على إيليا أبي ماضي - في هذا الديوان - التقليد خاصة لشعر العصر العباسي؛ و من ذلك قوله :

إذا أرسلت قافية شرورا فقد أيقظت في الناس الشكوكا

فهو يذكّرنا بقول المتنبي :

أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم

(1)-تذكّار الماضي ص2.

(2) - مصدر سابق ذكره، ص5.

(3) - المصدر نفسه، ص83.

ب - ديوان إيليا أبي ماضي :

هو أكبر دواوينه يضم ثمان وسبعين بيتاً موزعة عبر أغراض شتى
مثل: الوصف، الشعر القصصي، الرثاء، التأمل .

أما عن الوصف ففيه وصف للطبيعة، والنفس، والمعارك؛ فالطبيعة نجدها في القصيدة
"أم القرى" التي يحنُّ فيها إلى الحياة البسيطة، ويتعد عن حياة المدينة. والنفس في "مصرع
العشاق". أما المعارك فنجدتها في قصيدة "معركة بوغارس".

كما تجلّى الشعر القصصي في ديوانه من خلال قصيدة "بائعة الورد" التي يحكي فيها
قصة فتاة رحلت إلى باريس، فولعت بحب شاب أو همها أنه يحبها، لكنه فيما بعد إتضح أنه
كان يتسلّى بها؛ إذ يقول "إيليا أبو ماضي" في هذه القصيدة:

هامت به وهي لا تدري لشقتها بأنها قد أحبت أرقما ذكرا
رأته عاشقا فأدنته فراد بها كشاة فأنشبت فيها نابه نمرا
ما زال يؤمن فيها غير مكترث بالعاقلين فلما آمنت كفرا
جنى عليها الذي تخشا وقاطعها كأنما قد جنت ما ليس مغتورا(1)
ثم يقول واصفا حقد هذه الفتاة عليه؛ لأنه قد تخلى عنها، فأرادت أن تثار لنفسها :
في صدرها النار نار الحقد مضمرة لكنما مقلتاها تقذف الشرارا(2)

فهذه القصيدة تحتوي على مقومات العمل القصصي التي أراد الشاعر أن ينسجها في
قالب شعري.

إلى جانب الوصف، والشعر القصصي نجد الرثاء كما في قصيدة "مصرع القمر" التي
رثابها أخاه؛ إذ يقول فيها: لوعة في الضلوع مثل جهنم تركت هذه الضلوع رمادا(3)

(1) - ديوان أبي ماضي، ص446.

(2) - المصدر نفسه، ص449.

(3) - المصدر نفسه، ص115.

وما يلاحظ على الرثاء في هذا الديوان أنه كان إلى حد كبير يخدم السياسة، ورجال الفكر مثل: جورجى زيدان، وخليلى مطران، ومصطفى كامل، وغيرهم .

كما نلاحظ أنه من الناحية الشكلية قد كان ملتزماً ببناء القصيدة الكلاسيكية. أما من ناحية المضمون فنجد فيه نوعاً من التطور من حيث الإعتناء بالحكم، و الحنين إلى الوطن . وهذا الإعتناء بالحكم كان دافعاً له؛ لأنه كان يكتب بعض القصائد في التأمل مثل: "فلسفة الحياة"، "الفقير"، وكل منها تدل على خبرة في الحياة، وتجارب إكتسبها الشاعر خاصة بعد الإتصال بالغرب، والاختذ من ثقافتهم .

تبقى المعارضة تلازم شعر إيليا أبى ماضى في هذا الديوان؛ فمن ذلك قوله:

أعد حديثك عندي أيها الرجل وقل كما كانت الأنبياء والرسل (1)
فهو مأخوذ من قول الأعشى في لاميته:

ودّع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل .
كما عارض المتنبي في قوله :

طيف ألم برأسي غير محتشم السيف أحسن فعلاً منه باللمم
فقال إيليا أبو ماضى :

أشقى البرية نفساً صاحب الهمم وأتوس الخلق حظاً صاحب القلم (2)

ج - الجداول: يعدُّ هذا الديوان ثمرة إرتباط إيليا أبو ماضى بالرابطة القلمية؛ حيث ظهر فيه بروح جديدة تدعو إلى تكسير القديم، وألح على التجديد .

تصدر الديوان مقدمة بقلم مستشار الرابطة القلمية " ميخائيل نعيمة " الذي قال عنه: "قبين هذه الجداول ما تنساب معه روي مترقرقة، مترنمة، مطمئنة، جذلة بنور في عينها، وجمال عن جانبيها، فأسمع بحرية لا أرساد لها، ولا قيود، ومدى لا أفاق له، ولا حدود". (3)

(1): ديوان أبى ماضى، ص303.

(2) المصدر نفسه، ص362.

(3) - الجداول، بيروت، دار كاتب وكتاب، ص40.

ثم يذكر ميخائيل نعيمة بعض القصائد التي يلاحظ عليها تطورا في الفكر، وعمقا في المعنى مثل: "الطين"، "المساء"، "ريح الشمال"، "في القفر"، فيقول عنها: "أقرأها غير ناظر إلى قافية مقلقة، أو كلمة شاردة، بل إلى مجمل ما يتجلى لي فيها من رسوم، وما تحدثه في نفسي من الرعدة، وتنبهه في وجداني من الشعور، والخيالات". (1)

يضم ديوان "الجداول" سبعة وأربعين قصيدة يغلب عليها الطابع التأملي كقصيدة "العنقاء" التي يبحث فيها عن سر السعادة، والجمال، وكذلك قصيدة "نار القرى" التي يحاول فيها أن يسمو إلى عالم السماء، و"الطلاس" التي يبحث فيها عن سر الوجود، ومصير الإنسان.

كما نجد له في "الجداول" شعرا إجتماعيا حاول فيه أن يعالج أوضاع مجتمعه، وينتقدها مثل: "الضفادع والنجوم" التي ينتقد فيها تطاول الجهل على أصحاب العلم، وكذلك قصيدة "الحجر الصغير" التي تدعوا إلى التماسك في المجتمع؛ لأن كل فرد لديه دوره

د- الخمائل": يضم ثلاث وخمسين قصيدة موجّهة في معظمها إلى النفس من خلال الدعوة إلى التحلي بالمحبة كقوله:

أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا لولا الشعور الناس كانوا كالدّمي

أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا أبغض فيمسي الكون سجنا مظلما (2)

أكثر الشاعر في "الخمائل" من الحنين مثل: "الشاعر في السماء": "الغابة المفقودة"، و"لبنان" كما تجلت الوطنية في هذا الديوان مثل: "لم يبق ما يسألك" التي يقول فيها:

فكّرت فيما نحن فيه كأمة وضربت أحماسا إلى أسداس

فرجعت أخيب ما يكون مؤمّل راج وأخسر ما يكون الخاس

ترجو الخلاص بغاشم من غاشم لا ينقذ النخّاس من نخّاس (3)

هـ- "تبرو تراب": آخر مجموعته الشعرية طبع بعد وفاته، وقد جاء موزّعا على أربعة مجموعات:

(1)- الجداول، ص6.

(2)- الخمائل، بيروت، دار كاتب وكتاب، ص87.

(3)- المصدر نفسه، ص26.

* **المجموعة الأولى:** تغنى فيها بالطبيعة، كما عمد إلى العديد من الحكم، و الوطنيات، والدعوة إلى التفاؤل، و قد شملت هذه المجموعة واحد و أربعون قصيدة هي إمتداد للجداول، و الخمائل .

* **المجموعة الثانية:** قصائد وجهها للمدح، و قد جاءت تحت عنوان "تحية الشاعر"، يظهر عليها التكلف، و ضعف المعاني مثل القصيدة التي يمدح فيها "مسعود سماحة" فيقول:

كم ذرّة يتمنى البحر لو نسبت إليه باتت إلى مسعود تنتسب (1)

* **المجموعة الثالثة:** تضم مرثيه في الراحين و قد جاءت بعنوان "دمعة الشاعر" يبدو عليها التكلف كرتاء "رزق حداد" في قصيدة يقول فيها:

يا أيها الشعراء أسعفني فأرثيه ويا دموع أعينيني فأبكيه

بحثت لي عن معزاً يوم مصرعه فلم أجد غير محزون أعزّيه (2)

* **المجموعة الرابعة:** أتت كرد من الشاعر إلى الأدياء الذين توجو بالشكر، و قد أتت تحت عنوان "الشاعر في الحفلات التكريمية"، و قد ضمت هذه المجموعة مئة وثلاثة وخمسين بيتاً .

وما يلاحظ على ديوان "تبروتراب" أنه يمثل سقوط فني للشاعر؛ لأنه أكثر فيه من شعر المناسبات فالتجه إلى التتميق، و المبالغة؛ فهو بداية لنهاية الطاقة الشعرية الخلافة المعطاءة التي ظهرت في شعره". (3)

2- **أعماله النثرية:** لقد كانت لإيليا أبي ماضي أعمال نثرية، خاصة وأنه كان يمارس العمل الصحفي، فكانت له العديد من المقالات كما كانت له بعض القصص الإجتماعية الهادفة .
تنقسم مقالاته حسب موضوعها إلى :

(1) - تبروتراب، دار الكاتب وكتاب بيروت، ص244.

(2) - المصدر نفسه، ص252.

(3) - المصدر نفسه، ص382.

أ- مقالات وجدانية: حيث تأثر فيها بجبران خليل جبران من حيث الأسلوب مثل: "الرجل المجهول"، التي يسخر فيها من المجتمع الذي تسقط فيه كرامات الرجال، وكذلك نجد مقالة بعنوان "صلاتي في الحبل".

ب- المقالات الإجتماعية: حمل في هذا اللون من المقالات على الذين يسعون إلى تقييد المرأة، و من مقالاته "سمعت".

ج- المقالات الفكرية: عالج فيها موضوع الحرية، وحاول وضع تعريف لها فقال: "وإنما نستطيع تعريف الحرية التي نتصور وجودها، فنقول أنها حالة نفسية نسبة تتسع، وتضيف تبعا لمشتها، ورغباتنا، وتبعد أو نتقرب ذهابا إلى حاجتنا أو ميولنا... لا توجد حرية بالمعنى المتبادر إلى الذهن من الكلمة، وإنما توجد حالة من القوة يأمن معها صاحبها الأذى، فيزعم أنه حر". (1)

كما إنتقد الحكومات فقال: "قد تكون الحكومة فاسدة قبيحة، ويظل الوطن جميلا، الحكومات تتبدل، والدول تتغير أما الوطن فلا". (2)

د - المقالات النقدية: لقد كانت له آراء مختلفة في الأدب، و النقد؛ فقد ردَّ على الذين إتهموا اللغة العربية بأنها قاصرة، فدافع عنها قائلا: "ثم أنّ اللغة تتسع من قبل لكل علم، و فن، و تنشر في الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها، و يفتتن بها الغرباء". (3)

كما ثار على الأدب الذي يعمد إلى التشاؤم، فرأى أن "النواخيس من الأدباء لا يفيدون المجتمع، بل هم من أسباب ضعفه". (4)

لم يكتف إليها أبو ماضي بهذا الحد فحسب بل نحده قد عمد إلى ترجمة بعض الأعمال مثل: القصائد التي ترجمها عن الإنجليزية إلى عدة لغات، كما طلبت منه إدارة "مرآة الغرب" أن ينقلها إلى العربية، وقد جاءت هذه القصيدة في ديوانه الثاني تحت عنوان "البغضاء"، و من قصائده المترجمة أيضا "أغنية سوداء" وهي منقولة عن بعض أشعار الزنوج.

(1) - السميع، ع 12، 1913، ص 152.

(2) - المرجع نفسه، ص 137.

(3) - المرجع نفسه، ع 14، ص 145.

(4) - المرجع نفسه، ص 27.

رابعاً: التجربة الشعرية عند إيليا أبي ماضي: عرف شعر إيليا أبي ماضي تطوراً حسب الظروف الزمانية، والبيئية؛ ففي مصر كان شعره تقليداً للشعر القديم، فأتى جاريماً على نهج البارودي، وحافظ إبراهيم، وشوقي.

لقد بدأت تجربة الشعرية ضئيلة، وهذا ما نجده في ديوانه "تذكار الماضي"، وإن وجدت فيه بعض التجارب التي بلغت حداً لا بأس به". (1)

هذه التجربة الشعرية بدأت تنمو حتى بلغت أوجهاً في "الجدول"، و"الخمائل"، ثم توقّف عن تطويرها في "تبروتراب"، مما جعلها تظهر في ثوب ضعيف لم يصل إلى درجة من القوة كما كانت عليه من قبل". (2)

والملاحظ أن هذا التطور كان نتيجة انتقال الشاعر إلى عالم جديد، فإزداد نضجه الفني، وإتسعت ثقافته، فراح يواكب التطور الشعري، ويقدم للعالم شعراً جديداً يعبر عن روح العصر.

لقد أبدع إيليا أبو ماضي في "الجدول" من ناحية معالجة موضوعات جديدة في أسلوب جديد، وهذا ما عبر عنه نعيمة في مقدمة الديوان قائلاً: "والذي أحاوله الآن هو القول بأني أنس قرابة روحية بين صاحب الجدول ماكنت أشعر بمثلها بيني وبين ناظم الجزء الأول، والثاني من ديوان إيليا أبي ماضي. ترى أتغير أبو ماضي إلى هذا الحد في السنوات الأخيرة أم تراني تغيرت؟". (3)

هذه القرابة الروحية هي سمة شعراء المهجر، وخاصة الرابطة القلمية التي أصبح أبو ماضي عضواً بارزاً فيها، فكان لها بالغ التأثير على إنتاجه الشعري. لكنه قبل هذا كان يعمد إلى تقليد القديم، فيقول في قصيدة له يحاكي فيها أبا العلاء المعري:

(1) - محمد سيد أحمد داود، مرجع سابق ذكره، ص 415.

(2) - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

(3) - مقدمة الجدول، ص 7.

كم قبل هذا الجيل ولّى جيل
هيهات ليس في البقاء سبيل
ضحك الشباب من الكهول فأغرقوا
واستيقظوا وإذا بالشباب كهول
قف بالمقابر صامتا متأملاً
كم غاب فيها صامت و مدول
وسل الكواكب كم رأت من قبل
أما وكم شهد النجوم قبيل
تتبدّل الدنيا تبدّل أهلها
والله ليس لأمره تبديل (1)

ولعل هذه الأبيات تذكرنا بما قاله المعري في قوله:

فأسأل الفرقدين عمّن أحسنا
من أناس و أناسا من بلاد

إذن فقد كان شعره في هذا الطور أقرب إلى التقليد منه إلى الابتكار؛ لأنه كان "ضعيف الثقافة، ضعيف التحصيل، ضعيف الإطلاع على مفردات اللغة، ضعيف الإلمام بقواعدها وأدواتها أيضا". (2)

لكن مع هذا فلم يعدم ديوانه الأول من وجود بعض القصائد الحسنة التي يظهر عليها جمال المعاني.

لقد إتّجه الشاعر في ديوانه الثاني إلى التفاؤل، والتأمل، والقصص الشعري، كما لم تظهر عليه أخطاء لغوية، إضافة إلى الإعتناء بالقوافي، وعمود الشعر، كما تأثر بالموشحات، وكانت له العديد من الرباعيات، والمخمّسات.

فعلى الرغم من إستمرار النزعة التقليدية في ديوانه الثاني خاصة في معارضته للمنتبي، والمعري، وأبي نواس، والبارودي، وعلى الرغم من عنايته الكبيرة بالألفاظ، والأوزان إلا أنّ في الديوان قصائد غنية بالأفكار الجديدة، ومن قصائده "فلسفة الحياة" التي يقول فيها:

(1) - زهير ميرزا، مصدر سابق ذكره، ص563.

(2) - المصدر نفسه، ص25

هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئاً ثقيلاً

والذي نفسه بغير جمال لا ترى في الوجود شيئاً جميلاً (1)

واضح أنّ انتقال الشاعر إلى نيويورك، وانضمامه، إلى الرابطة القلمية قد جعله يتأثر بأفكارها، وأساليبها.

بعد "الجدول" أصدر أبو ماضي "الخمائل"، و"تبروتراب" ويبدو على هذا الأخير "تبروتراب" أنه عمد إلى شعر المناسبات، كما اعتمد الرمز، إضافة إلى معاني جديدة خالية من الأخطاء اللغوية.

فمرحلة النضج بالنسبة للتجربة الشعرية عنده كانت متمثلة في الجدول، والخمائل وكل ما أتى قبلها، وبعدها فهو لم يرتق إلى مستواهما الفني.

عمد إيليا أبو ماضي في دواوينه جميعاً إلى التنويع في الموضوعات، وهذه الموضوعات لم تأت دفعة واحدة، بل أتت حسب ظروفه الاجتماعية، والحقبة الزمانية التي يكتب فيها.

أما وصف الطبيعة فقد كان في ديوانه الأول متشابهاً بالقدامى الذين ينظرون إلى الطبيعة من خلال مظاهرها الخارجية، ثم نجده في "الجدول"، و"الخمائل" يتعمق فيها. إلا أن الهجاء لم يظهر في دواوينه إلا أبياتاً قليلة، مقارنة مع الرثاء الذي إنتشر في العديد من الدواوين، وقد كانت له صبغة وطنية.

ليظهر التأمل في الديوان الثاني، والحنين في "تذكار الماضي"، وفي "الجدول" كانت قصائد الحنين معدودة، كما كان ينعدم في "الخمائل"، و"تبروتراب".

أما عن الشعر السياسي فقد حفلت دواوين إيليا أبي ماضي بالشعر الذي يعالج قضايا لبنان، والوطن العربي كما كانت له العديد من المواقف ضد الاستعمار التي يندد فيها بالظالمين، ويدعو إلى إستنهاض الهمم.

(1) - ديوان بي ماضي، ص 604.

وللشاعر في هذا الغرض العديد من القصائد منها: "تحية الشام"، "عيد النهى"، "الغد لنا"،
"بنت سورية"، وغيرها من القصائد التي تدور حول الوطنية.
فمن بين ما قاله من شعره السياسي قصيدة بعنوان "نجوى لبنان":

لا القيد تصبيبي ولا الأقداح مهما تعالي فيهما المداح
إني إمرؤ كلف بادرات العلى وأبي الجهاد وغايتي الإصلاح
أهوى بلادي دانيا ونائيا أعليّ في حب البلاد جناح؟(1)

لم يتوقف في شعره السياسي على حد لبنان فحسب ، بل نجده يتحمس لجميع البلاد
العربية ؛ففي مصريقول:

لا تلم في نصرة الحق فتى هاجه العابث بالحق فلما
أو فلمني إن قلبي كلما زدت في تعنيفه زاد هياما
سوف أشكر الهم إن أخرجني ربما خفتت الشكوى المقاما
وقفه في شاطئ النيل معي نفرئ النيل التحايا والسلاما(2)

أما عن شعره في الطبيعة-فكما قلنا من قبل- كان في البداية يهتم بالظاهر فقط، ثم تحول
إلى الإحساس بطبيعته، وجعلها كائنا حيا.

لإيليا أبي ماضي العديد من القصائد في وصف الطبيعة خاصة وأنه إبن "المحيذية" التي
تتمتع بصفاء جوها، وجمال طبيعتها، ومن هذه القصائد نجد "أنا وهي"، "أنا والنجوم"، "بنت
الدوالي"، "الفراشة المحتضرة".

ففي هذه الأخيرة "الفراشة المحتضرة" يقول:

(1) - جورج ديمتري سليم ، إيليا أبو ماضي، دار المعارف ،ص77.
(2) - جورج ديمتري سليم، مصدر سابق ذكره ،ص194.

لو كان لي غير قلبي عند مرآك لما أضاف إلى بلواه بلواك

فيم إرتجاجك هل في الجو زلزلة أم أنت هاربة من وجه فتاك؟ (1)

فهو يسقط نفسياته على هذه الفراشة، فيعمل على مزوجة فنية تجمع ما بين الداخل،
والخارج.

و إذا إنتقلنا إلى الرثاء نجده يخدم بحد كبير وطنيته؛ إذ راح يرثي زعماء الحركة
الوطنية مثل: "مصطفى كامل"، "محمد عبده".

كما رثى الأدباء مثل: "خليل مطران"، "سليمان البستاني"، هذا بالإضافة إلى رثاء أهله
مثل أخيه الذي عبر عنه في قصيدة "مصرع القمر".

ففي رثائه لمصطفى كامل يقول في قصيدة بعنوان "فقيد الوطنية":

بكيك ولكن بالدموع السخينة ومانفذت حتى بكيت بمهجتي

على الكمال الأخلاق والنذب مصطفى فقد كان زين العقل زين الفتوة

نعاه لنا الناعي فكذنت بنا الدنيا تميد لهول الخطب خطب المروءة

وذابت قلوب العالمين تلهفا وسانت دموع الحزن من كل مقلة (2)

أما الهجاء فقد كان قليلا، ومن ذلك نجد "إلى صديق"، "لم أجد أحدا" وهذه القصائد أثبتتها
زهير ميرزا في كتابه.

بينما هناك أشعار هجائية مجهولة ذكرها "جورج سليم" مثل: "يا هذا"، "ماذا تقول"، "وقف
عليك الشعر"، "اليهودي التائه".

(1) - جورج ديمتري سليم، مصدر سابق ذكره، ص206.

(2) - زهير ميرزا، مصدر سابق ذكره، ص222.

ولعلَّ سبب عدم إظهار الشاعر لهذه القصائد في دواوينه؛ لأنه كان يعتبر أن الأدب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة يحملان طابعاً إنسانياً، لهذا فمن غير المعقول أن نظم دواوينه مثل هذه القصائد التي لا يوجد فيها أي غرض، إنساني إلا إظهار البغض، والحقْد على فرد، أو على فئة من المجتمع.

يقول إيليا أبو ماضي في قصيدة "وقف الشعر عليك":

كم ذا تشيد الباخرات وتبني مهلاً فإنَّ البحر أصبح ضيقاً

أفأقلت حتى الأنجليز وطاماً ظنوا الغباب لهم حلالاً مطلقاً

هلا وقد هيَّجت كامن حقدهم صافيتهم وعقدت معهم موتقاً؟

لا، لا فإنهم أغرقوها كلها بقيت لديك سفينة لن تغرقاً

أعني المدرّعة المصحّحة التي تخشى العواصف حولها أن تخفقا(1)

والملاحظ أن هجاء إيليا أبي ماضي كان مسخرًا للشعر السياسي؛ فهو يعمده في أغلب الأحيان إلى إنتقاء الحوادث، والشخصيات السياسية، وإبداء رأيه فيها. أما التأمل عنده فقد جاء نتيجة تجاربه في الحياة، فكان تأمله مطبوعاً بطابع فلسفي، يسعى من خلاله إلى البحث في العديد من القضايا الفلسفية مثل: الوجود، مصير الإنسان، الخير والشر، والجمال، وغيرها من الموضوعات التي تمثل أهم مقومات النفس البشرية .

ففي تأمله في مصير الانسان نجده يقول في قصيدة "الطلاس":

أنا لا أنكر شيئاً من حياتي الماضية

أنا لا أعرف شيئاً عن حياتي الآتية

لي ذات غير أنني ليس أدري ماهية .

فمتى تعرف ذاتي كنه ذاتي؟

(1) - تيروتراب، ص171.

لا تجادل ذا الحجا من قال إني . لست ادري(1)

وهذا التأمل هو سمة من سمات شعراء المهجر الذين دفعتهم إليه العديد من الظروف من أهمها الطابع النفسي الذي كان يحكمه الحنين، والغربة، إضافة إلى تأثيرهم بثقافة الشرق، والغرب بما فيها من فلسفات مختلفة .

كل هذه الأسباب كان لها بالغ التأثير على نفسية الشاعر خاصة وأنه قد كان يعاني من ضيق الحال، وهذا مادفعه إلى أن يتأمل في أحوال الناس المختلفة؛ فقد قال في الدعوى إلى البحث عن صديق :

إتخذ أخا يكن لك عوناً كل نفس محتاجة للإخاء(2)

ثم قارن مابين العلم والجهل، فقال:

ولكم جنا علم على أربابه وجنى الهناء جماعة الجهلاء (3)

وفي مقابل هذا الشعر التأملي الناتج في عمق في التفكير، فإننا نجد إيليا أبو ماضي قد كتب في الغزل الذي عالج فيه قضية الحب، كما كانت له أسماء بعض النساء في دواوينه، ومن أكثرها إسم "هند".

ومن قصائده الغزلية نجد أناوهي "، العيون السود"، و"المودّة"، "ما للكواكب"، "الغابة المفقودة"، و"ياجنّتي" التي يقول فيها:

ما رأيت الورد في خديك وشقائق النعمان في شفتيك

ونشقت من فودك ندا عطرا لما مشت كفاك في فوديك

ورأيت رأسك بالأفاح متوجّا والفل طاقات على نهديك

وسمعت حولك أرواح الصبا فحننت بعد المشيب إليك (4)

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 604 .

(2) - زهير ميرزا، مصدر سابق ذكره، 119.

(3) - المصدر نفسه، 120.

(4) - ديوان أبي ماضي، ص 527.

وما يلاحظ على هذه الأبيات أن الشاعر قد نهج فيها نهج القدامى؛ من خلال التغني بالجمال الحسي للمرأة، فوصف النهدين، والشفتين، والخدين، وغيرها من المظاهر الحسية التي كانت محل نظر الشعراء القدامى مثل: امرؤ القيس، وعنتر بن شداد، وعمر بن أبي ربيعة، وغيرهم من الشعراء الذين إتخذوا من هذه أهم الأغراض التي كتب فيها إيليا أبو ماضي، كما نجد أنه كتب في أغراض أخرى مثل: الفخر، والمدح، وغيرها من الموضوعات.

وما يلاحظ على موضوعاته أنها كانت في أغلبها تقليدية كالرثاء، والهجاء، وبعض الوصف، وما جدّد فيه ببراعة هو التأمل، وشعر الحنين، وهذا ناتج على غربته، وإتساع ثقافته.

لقد سار "إيليا أبو ماضي" في قصائده وفق منهج معين من أهمها أنه كان يرى أن "الشاعر الذي يستحق أن يدعى شاعرا لا يكتب، ولا يصف إلا ما تراه عينه الروحية، ويختمر به قلبه، حتى يصبح حقيقة راهنة في حياته". (1)

فالشعر عنده نابع عن النفسية، ولا علاقة للمادة به؛ فقد يرى الشاعر ما لا يراه الآخرون. كان إيليا أبو ماضي متفائلا في قصائده على الرغم من قسوة التجارب التي مرّ بها، ومن ذلك قصيدته "إبتسم" التي يقول فيها :

يا صاح لا خطر على شفّيتك إن تتلثما والوجه أن يتخطّمَا

فإضحك فإنّ الشهب تضحك في الدجى متلاطم ولذا نحبُّ الأنجما (2)

دعا الشاعر إلى التفاؤل، وهو يسعى بهذا إلى خلق مجتمع إنساني متماسك. وفي سبيل ذلك عالج في شعره العديد من نقائص المجتمع التي تهدّمه؛ لأنها تعمل على نشر التفرقة بين أفراد، وهذا ما يجلب له الشقاء؛ فهو يحمل "دعوة عازمة إلى الثورة الاجتماعية التي تنقذ الأوضاع الاجتماعية من عللها، فترفع المجتمع، وتقتل الشقاء، وتزلزل أبنية الجهل، وظلام العبودية، وتقيم على أنقاض ذلك أسس السعادة، والحب، والرّخاء، والمساواة". (3)

(1) - محمد سيد أحمد داود، مرجع سابق، ص 389.

(2) - الخمائل، ص 60.

(3) - محمد سيد أحمد داود، مرجع سابق، ص 406.

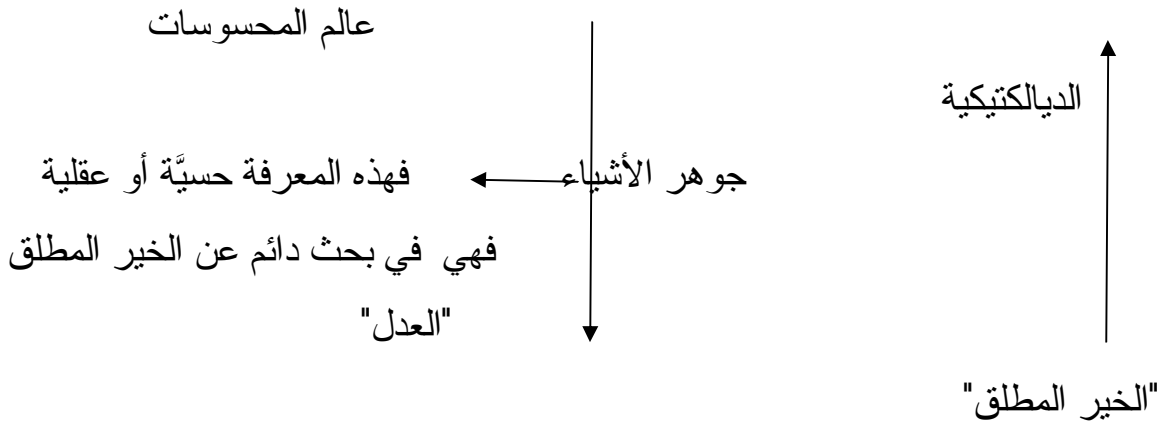
ومن قصائده هذه "ساعي البريد"، "كلوا وإشربوا"، "التينة الحمقاء".
و في سبيل إيصال أفكاره فقد إعتد الأسلوب القصصي كما في "التينة الحمقاء" التي يقول
فيها:

بنس القضاء الذي في الأرض أوجدني عندي الجمال و غيري عنده النظر (1)

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 337.

خامسا: ملامح الفلسفة الأفلاطونية في شعر "إيليا أبي ماضي":

1- الطلاسم والديالكتيكية الأفلاطونية: المقصود من الديالكتيكية هو الصعود إلى معرفة جوهر الأشياء، ومن ثمة الخير المطلق، كما أنها تعني العودة إلى عالم المحسوسات، ومن ثمة الإرتقاء بهذا العالم الحسي، فهي تعني درجات المعرفة؛ لأن فهناك طريق تصاعدي يوصلنا إلى الحق، كما يوجد طريق نازل يجعل الإنسان يتَّصف بالعدل، فهي بحث دائم عن الخير؛ لأن ما يجعل موضوعات المعرفة تتَّصف بالحقيقة هو الخير المطلق، وهذا ما يوضّحه الشكل الآتي:

إشتملت "الطلاسم" على مقومات الديالكتيكية الأفلاطونية، التي تقوم على العديد من الأسس من أهمها الحوار؛ فالحوار عند أفلاطون يعني فن التفكير، وهو مبني على الممارسة المركزة من أجل الوصول إلى هدف معين هو موضوع هذا الحوار، فيكون بهذا ثابتا، ومختفيا؛ فالثبات عندما يسعى للإجابة عليه، أما الإختفاء لأنه يظهر بين طيات السؤال المطروح؛ فهو لا يظهر من أول وهلة إلا بعد التمعن في كيفية وضع السؤال". (1)

هذا الثبات في "الطلاسم" يبدو من خلال تكرار عبارة "أدرى"، أما الإختفاء فهو يظهر من خلال الرغبة في فك أسرار الوجود؛ فالفيلسوف في دراسته يسعى إلى وضع الكثير من الأسئلة التي تحمل طابع الحوار، فيكون قوله مبنيا على الإتفاق.

(1)- فتحي التريكي، أفلاطون والديالكتيكية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط3، ص29.

من أساسيات الحوار الديالكتيكي عند أفلاطون أن يكون النقاش مبنيا على الأشياء

المتغيرة، وليس البديهية؛ "لمعرفة الواقع علينا أن ننتقل من الواقع". (1)

هذا البحث في المتغيرات نجده ظاهر من خلال بحث الشاعر في موضوعات مثل

الحرية، بداية الخلق، القديم والجديد، فعن الحرية يخاطب محاوره قائلا:

هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ (2)

كثيرا مايقع ايليا أبو ماضي في التناقض فيقول:

قد سألت البحر يوما هل أنا يابحر منك؟

هل صحيح مارواه بعضهم عني وعنك؟

أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ (3)

هذا التناقض كان نتيجة لمبادئ خاطئة مبنية على الظن، الذي جعله في النهاية ينسحب قائلا:

ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري

لم ير أفلاطون أي عيب من الوقوع في التناقض، والإنسحاب، بل جعل هذين

العنصرين من أساسيات الديالكتيكية؛ ففي محاوره "جورجياس" نجد أن هذا الأخير قد وقع

في تناقض في أجوبته، وهذا ما دفع به إلى الإنسحاب، وهو لا يدل على الفشل؛ فهذا

دليل على أن الحوار معه لم يحترم الإتفاق الضمني الأول المتمثل في الإتساق

المنطقي". (4)

فما يضمن منطقية الأقوال هو التناقض "فكاليكلاس" في "جورجياس" قد إنسحب، وهذا ما

دفع بسقراط أن يحمل على عاتقه مسؤولية إعادة البحث في الموضوع.

(1)-أفلاطون، ت محمد حسين ظا، على سامي النشار، جورجياس، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1970، ص449.

(2)- ديوان أبي ماضي، ص199.

(3)- المصدر نفسه، ص192.

(4)- فتحي التريكي، مرجع سابق ذكره، ص32.

وبعد هذا التناقض يسعى "إيليا أبو ماضي" إلى إعادة البحث في جوهر الأشياء من خلال التدقيق، والتمحيص، والتمييز بين ما هو صادق، وما هو كاذب، حتى لا يقع في الخطأ مجدداً، فقال:

رُبَّ فكر لاح في لوحة نفسي وتجلي

مثل طيف لاح في بئر قليلا وإضمحلالاً (1)

فهو يسعى إلى فصل الأفكار الخاطئة عن الصحيحة، فما كان صحيحاً واصل البحث فيه، وما كان خاطئاً كانت نهايته الإضمحلال، "فكأنَّ هذا الفصل يمنح المحاورين على قدم المساواة، ويخلق جوّاً تسوده الثقة". (2)

لهذا فإنه يعترف دائماً أنه لا يعرف شيئاً، فيكون بهذا متساوياً مع من يتحاور معه. لقد أكثر إيليا أبو ماضي من الأسئلة، وهذه الأسئلة تهدف إلى محو نسيان الكون، ونسيان معرفة جوهر الأشياء، وكذلك محو الحياد عن الهدف المنشود حتى يستطيع محو الخطأ الذي قد يقع فيه أثناء حوارهِ، وهذه الطريقة "النسيان" تمثل طبيعة اللوغرس الذي لا يتحمل الكون كل مسؤولياته.

فسؤاله هنا حاصل في التآرجح ما بين المعرفة، والجهل؛ فهو مرة يدّعي أنه قد وصل إلى الحقيقة، فيقول:

غلط القائل أنّ الخمر بنت الخابية

فهي قبل الرزق كانت في عروق الدالية

وحواها قبل رحم الكرم رحم الغانية (3)

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 210.

(2) - فتحي التريكي، مرجع سابق، ص 35.

(3) - ديوان أبي ماضي، ص 212.

ومرة أخرى يدّعي عدم إمكانية الوصول إلى هذه الحقيقة فيقول :

إنني جئت وأمضي وأنا لا أعلم

أنا لغز... وذهابي كمجيبٍ طلسم(1)

فهو بهذا يسعى إلى مناقشة الطرف الآخر ، وهذه المناقشة قد ألحَّ عليها أفلاطون كثيرا

فقال : " فالمناقشة في رأيي المتواضع شيء يختلف تماما عن إلقاء الخطبة".(2)

فالسؤال الأفلاطوني كامن في كل قول ، وهذا القول مرتكز عليه ، ولهذا نستطيع أن

نقول بأنَّ أهمَّ مظهر للديالكتيكية هو التآرجح في القول إلى السفسطة ".(3)

لم يركز أفلاطون على السؤال فحسب بل نجده إنَّجه إلى النفي مثل قوله :

جئت لأعلم من أين ولكني أتيت(4)

هذا النفي إعتمده أفلاطون في عملية الديالكتيكية مثلما اعتمدها إيليا من أجل شرح

نظرية ما، وهذا ما يسمَّى بالسؤال التناوبي "l'alternative"؛ فهو يعتمد النفي كوسيلة

تحل محل السؤال، والبحث عن الجوهر الحقيقي للأشياء .

يرى أفلاطون في " بروتاغوراس" أنَّ المعرفة تبدأ بالإحساس الذي يوصلنا إلى

النسبانية "relativisme"؛ لأنَّ هذا الإحساس يمثل حلقة الوصل ما بين العالم الخارجي،

والذات المدركة، وبهذا تكون المعرفة نسبية؛ " فبما أنَّ العالم في صيرورة دائمة أكون أنا

أيضا في تحوُّل مستمر، وتكويني الذاتي يتغيَّر كل لحظة ، ويكون مخالفا لتكوين الآخرين،

فلا وجود للقيمة المجرَّدة، أما معرفة الأمور الأنطولوجية فهي متعدِّرة بلوغها ".(5)

لقد بدأ إيليا أبو ماضي بناء معرفته من خلال الإحساس فقال :

(1) - ديوان أبي ماضي، ص214.

(2) - أفلاطون، بروتاغوراس، 214.

(3) - فتحي التريكي، مرجع سابق ذكره، ص37.

(4) - ديوان أبي ماضي، ص191.

(5) - فتحي التريكي، مرجع سابق ص45.

أنا أفصح من عصفورة الوادي وأعذب؟

ومن الزهر أشهى؟ وشذى الزهر أطيب؟(1)

فهو يسير في سلم تصاعدي من أجل الوصول إلى معرفة جوهر الأشياء، لهذا فقد إنَّجَه إلى المماثلة "l analogie" بالعصفورة، والزهرة حتى يستطيع فيما بعد أن يتجاوز المحسوسات؛ لأنها متغيِّرة من أجل الوصول إلى الحقائق الثابتة، لهذا فهو يسعى إلى إيجاد قطيعة ما بين المعرفة الحقيقية، والمعرفة المزعومة.

والمحسوسات مقسِّمة إلى قسمين: الأول فيه الصور بما تعتمد إليه من ظلال مثل قوله: قد يصير الشوك إكليلا لملك أو نبي

أو يصير الورد في عروة لص أوبغي(2)

فصورة الشوك، والورد تمثِّل ظلالات يعتمد إليها العالم الحسي، وهي قابلة للتغيير .

أما القسم الثاني فهو "الإكازيا" أو "الوهم" الذي يقوم على المحاكاة، و التحريف

كقوله:

ربَّ قبح عند زيد هو حسن عند بكر.

فهما ضدَّان فيه وهو وهم عند عمر(3)

وهذه المعرفة الوهمية تعدُّ بعيدة جدا عن المعرفة الحقيقية، ولهذا فهي تقع في أسفل نقطة من سلم المعرفة. أما الدرجة الثانية للمعرفة - حسب افلاطون - فهي الظن وهو موجود في المحسوسات، ولا يمكن أن تبين المعرفة عليه وهذا ما عبَّر عنه قائلا:

"قد" يقيني الخطر الشوك الذي يجرح كفي

ويكون السم في العطر الذي يملأ أنفي(4)

(1) - ديوان أبي ماضي، ص212.

(2) - المصدر نفسه.الصفحة نفسها

(3) - المصدر نفسه، ص212.

(4) - المصدر نفسه، ص212.

فهو غير متأكد؛ لأنه قد بنى معرفته على الظن، الذي حتى وإن وصل إلى المعرفة فهو من باب الصدفة.

إذا كانت كل هذه الدرجات لا توصل إلى المعرفة، فما هي مرتبتها الحقيقية حسب أفلاطون، وإيليا أبي ماضي؟

يرى أفلاطون أن بداية الوصول إلى المعرفة هو الإتجاه إلى الحساب؛ فالذي يستطيع أن يدرس الديالكتيك يستطيع أن ينظر إلى الأمور نظرة شاملة، ويدرك العلاقات التي تربط المثل بعضها ببعض، وبكلمة واحدة هو الذي تكون تكويننا رياضياً". (1)
إتجه إيليا أبو ماضي إلى الحساب فقال :

"كم" فتاة مثل ليلى وفتى كاتب الملوح (2)

وقال أيضا:

"كم" ملوك ضربوا حولك في الليل العقابا (3)

فهو يسعى إلى تكرار "كم" بما تحمله من حساب العدد .

لكن هذه الدرجة "درجة الحساب" ليست هي الأخيرة بل تأتي بعدها مرتبة الديالكتيكية، وهي محدودة لا يصل إليها إلا القليل؛ لأن هناك العديد من العوائق، كما أن إمكانيات البشر محدودة .

تمثل هذه الديالكتيكية "قمة العقل" الذي قال عنه إيليا أبو ماضي :

لا تجادل ذا الحجا من قال إنني لست أدري (4)

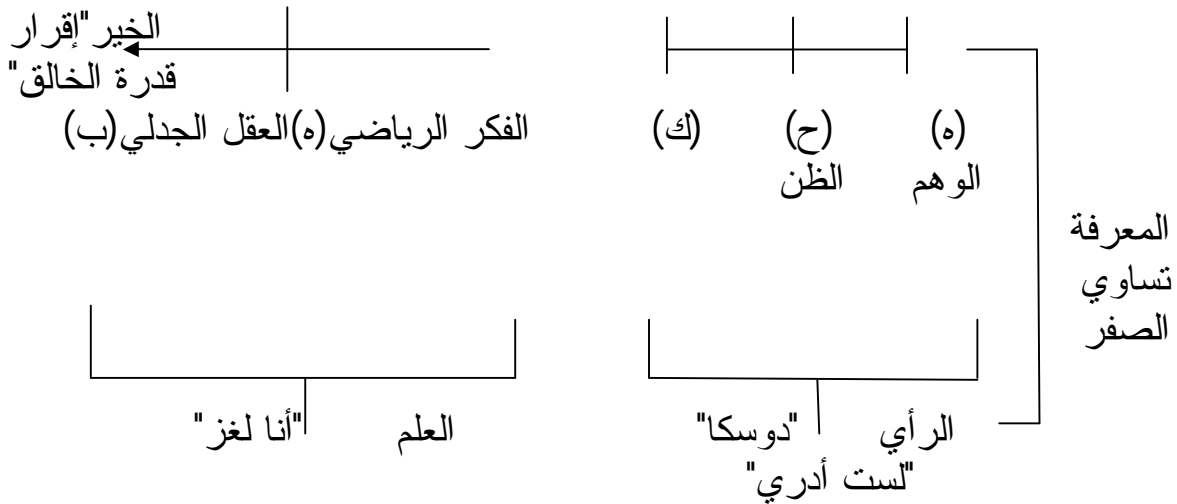
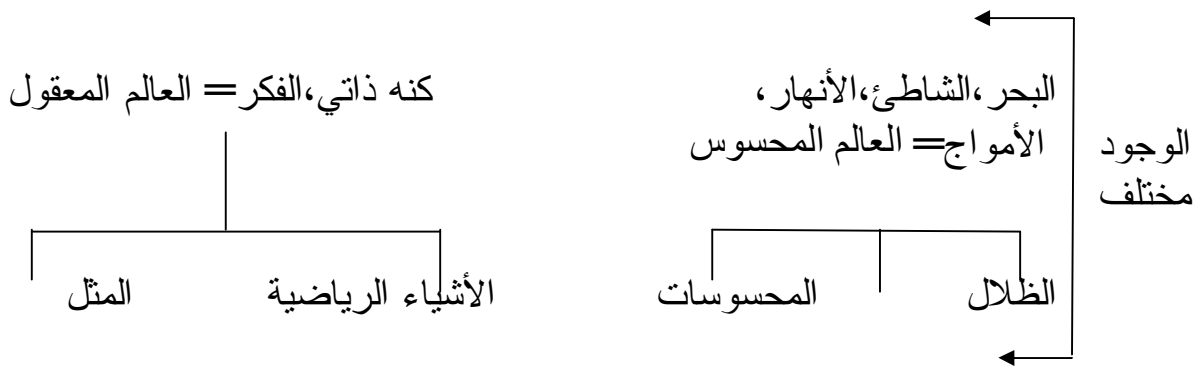
فهو بعدما إتجه إلى المحسوسات، ثم الظن، والوهم، والحساب أيقن في الأخير أن أعلى مراتب المعرفة هو العقل، وهذا ما سيوضحه الشكل الآتي الذي يبين مراتب المعرفة عند أفلاطون، وعلاقتها بطلاسم إيليا أبي ماضي.

(1) - الجمهورية، ص 537.

(2) - ديوان أبي ماضي، ص 213.

(3) - المصدر نفسه، ص 212 .

(4) - المصدر نفسه، ص 211.

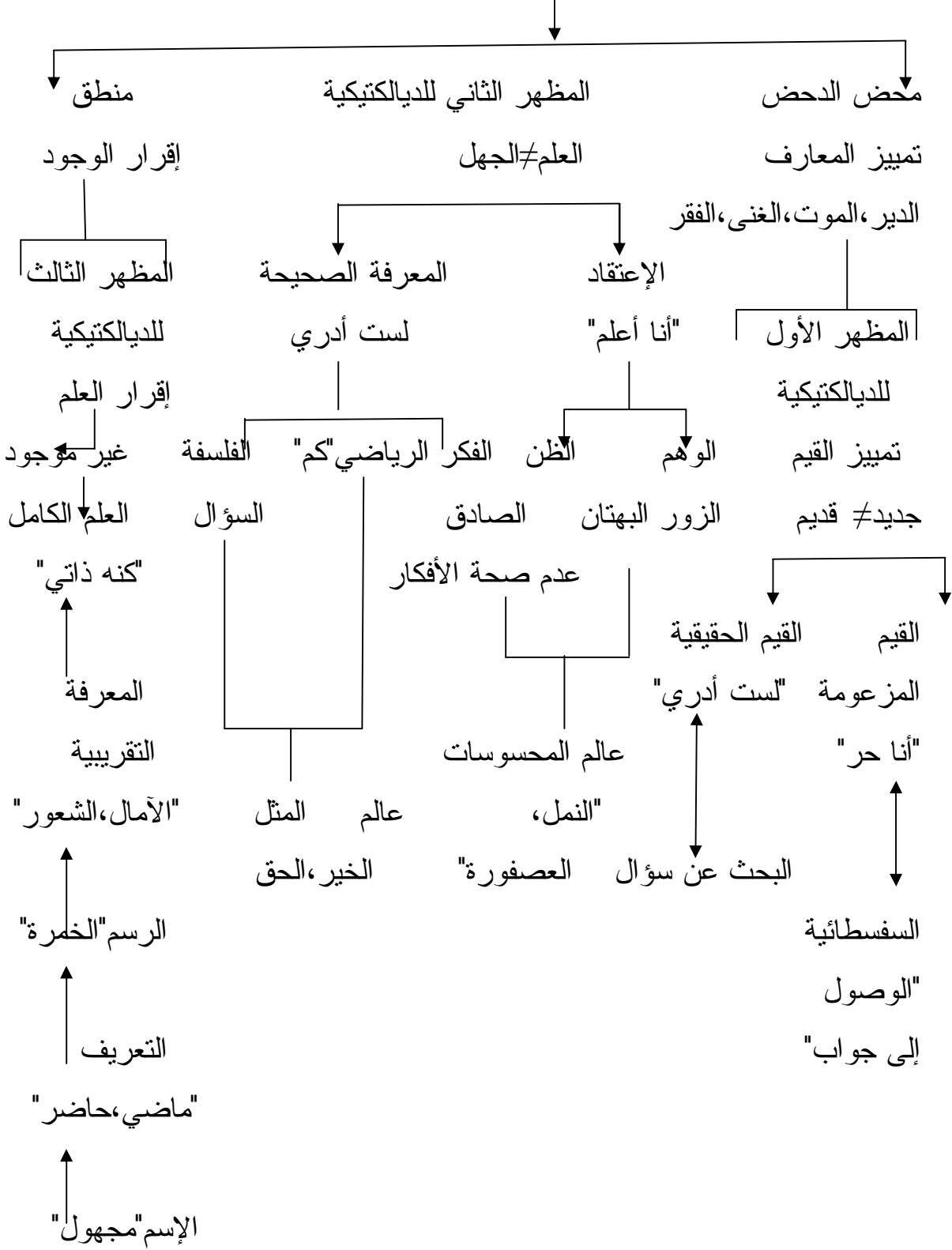

$$\begin{array}{ccccccc} \text{النتيجة} & = & \text{أك} & = & \text{أح} & = & \text{ك ه} \\ \hline & & \text{ك ب} & & \text{ح ك} & & \text{ه ب} \end{array}$$

هذا المخطط بيّن لنا مراتب المعرفة عند إيليا أبي ماضي، وأفلاطون، فهذا الأخير قد وجد نفسه بين رأيين متعارضين: الأول رأي بروتاغوراس، وأقراطليوس، وغيرهم ممن يربط المعرفة بالإحساس، أما الثاني فهو رأي سقراط الذي إعتبر أن موضوع المعرفة هو المعرفة المجردة .

لهذا فقد إعتد على السؤال، والقول الدحضي ليعط الديالكتيكية صيغة نهائية تتعلق بتحديد معرفة الأشياء وجوهرها وهذه الخطوات هي ما قام به إيليا أبو ماضي أيضاً، وهذا المخطط يوضح العلاقة بينهما:

الديالكتيكية عند أفلاطون، و إيليا أبي ماضي

فكل منهما تعددت طرقه للوصول إلى معرفة جوهر الأشياء، لكنه في النهاية لم يصل إلى الإجابة الكافية، فأقرَّ بصعوبة ذلك، وبقيت إستفساراته مفتوحة المجال .

2- "المساء" والبحث عن المثل : قسّم أفلاطون الموجودات إلى حقيقة، وظاهر، وهذا الأخير موجود في المحسوسات، أما الحقيقة فهي في عالم المثل، وهو في هذا يسعى إلى البحث عنها.

وفي سبيل هذا التحديد فقد مرّ بالعديد من المراحل منها: المرحلة السقراطية، التي اعتبر فيها الحقيقة موجودة وراء الأشياء المحسوسة، فكان بحثه مختصاً بالأمر الأخلاقية، و الجمالية، وكان المثل هو الشيء بالذات "Autoto".

ولأن سقراط لم يصل في بحثه إلى نتيجة فقد حاول أفلاطون تجاوز هذه الأفكار السقراطية، فنظر إلى المثل نظرة مختلفة عن المراحل الأولى، وخصّه في ذلك بالعديد من المحاورات .

ما يهمننا هنا في هذه الدراسة هو ملامح نظرية المثل في "المساء" لإيليا أبي ماضي؟ وكيف وظفها؟

إستعمل أفلاطون المثل للبحث عن الحقيقة، فرأى أنّ هذا لا يكون إلا من خلال الكليات؛ "فالحقيقة لا تكمن في الجزئيات، بل في الكليات التي قد يكون لها مكان في عقل الإله، أو في مكان ما بعيد عن السماء". (1)

لم يكتف إيليا أبو ماضي في "المساء" بالجزئيات كالسحب، والبحر، بل تجاوزها إلى الكلي فقال: لكّما عيناك باهتتان في الأفق البعيد (2)

فهو يسعى إلى ربط المثل بهذا الفضاء الواسع بعالم الألوهية، الذي يتميز بالشمولية، وفي ربطه هذا بالألوهية نجده يرى أن هذه المثل تتصف بالخلود، وحتى نتوصل إليها لابد من الحكمة التي لا تكون إلا من خلال التذكير؛ " فلا ريب أننا كنا نعرف التساوي المطلق قبل أن نرى المتساويات المادية لأول مرة، وفكّرنا في أن هذه المتساويات الظاهرة إنما تتشد ذلك التساوي المطلق، ولكنها تقصر من دونه ". (3)

(1) - أحمد فؤاد الأهواني، أفلاطون، ص110، 111.

(2) - ديوان أبي ماضي، ص764.

(3) - أفلاطون، فيدون، ص19.

هذا التساوي المطلق الذي يكون بالتذكير ألحَّ عليه الشاعر، ودعا الفكر إلى أن يجتهد بالوصول إليه قائلاً: بالأرض كيف هوت عروش النور عن هضباتها؟ (1) فهو يبحث في الماضي الذي كان الإنسان يعيش فيه المثل، وعليه تذكرها ليصل إلى التساوي المطلق.

بعد هذا التذكير يكول الخلود الذي أشار إليه قائلاً:

لتكن حياتك كلها أملاً جميلاً طيباً

ولتَمَلَّ الأحلام نفسك في الكهولة والصبأ

مثل الكواكب في السماء وكالأزهر في الربى (2)

لقد أشار في هذا المقطع إلى "الكواكب" التي كان أفلاطون قد تحدث عنها، وراى أنها المكان الذي كانت تعيش فيه النفس قبل نزولها إلى الأرض.

ففي محاوره "فيدون" تحدث أفلاطون عن خلود الروح، ورأى أن الحي يخرج من الميت، مثلما يخرج الميت من الحي، وهذا يدل على أن أرواح الموتى تبقى في تكررها حتى تصل إلى المثال المطلق، فقال في هذا المجال: "فلو كان كل شيء تناولته الحياة سائر إلى الموت، فلا يبقى ثمة شيء حي". (3)

هذا التكرار في الحياة هو الذي دفع إيليا أبو ماضي أن يطلب التفاؤل سواء في مرحلة الكهولة أو في الصبا؛ لأنه لا فناء مع المثل .

قسَّم أفلاطون المثل إلى قسمين: القسم الأول يتمثل في الفضائل، أما الثاني فهو في المثل الرياضية كالمساواة، وغيرها.

تظهر مثل هذا القسم الأول "الفضائل" عندما يقول الشاعر

ليكن بأمر الحب قلبك عالماً في ذاته (4)

بما في عاطفة الحب من فضيلة تستطيع أن ترتق بالنفس إلى مراتب الجمال .

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 765.

(2) - المصدر نفسه، ص 767.

(3) - أفلاطون، فيدون، ص 137.

(4) - ديوان أبي ماضي، ص 767.

أما القسم الثاني فهو موجود في المساواة التي ناشدها قائلاً:

الكوخ كالقصر المكين

والشوك مثل الياسمين (1)

فهو ينشد التساوي المطلق: الكوخ = الصرح، الشوك = الياسمين.

لوانتقلنا إلى "الجمهورية" نجد أن أفلاطون قد أعطى للمثل صفتين: الأولى موجودة خارج المحسوسات، والثانية على نوعين: النوع الأول موجود في الطبيعة، والثاني فيما يصنعه الإنسان.

هذه الصفات بحث عنها الشاعر في "المساء" فوجدها خارج عالم المحسوسات لهذا فقد عبّر عنه بقوله:

أرايت أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم

أم أبصرت عينك أشباح الكهولة في النجوم (2)

فهو يربط البحث عن المثل بالتفكير العميق، وهذا لا يتأتى إلا للفيلسوف الذي هو في بحث دائم عن الحقيقة، حتى وإن لم يتوصل إليها في أغلب الأحيان. أما الموجودات الطبيعية فهذا عندما ذكر مظاهر الطبيعة مثل: الزهر، الورق، العنديلين، وكلها تمثل شكلاً ظاهرياً للحقيقة فقط.

هذا الشكل الظاهري نجده في النوع الثاني الذي يسعى إلى التظليل تماماً مثل عمل الرسام الذي يرسم سريراً كان قد صنعه النجار بعدما إستوحى صورته من عالم المثل؛ فالفنان إذا أبعد ما يكون عن الخلق، بل إنه أقل مرتبة من الصانع ذاته؛ لأن الصانع على الأقل لا يأتي الناس بأشياء فعلية، أما الفنان فيحاكي تلك الأشياء الفعلية التي أنتجها الصانع". (3)

فهذه المثل تقوم على التظليل، لهذا فهي لا توضح، ولا توصل إلى المثل الحقيقية، وهذا التظليل عبر عنه قائلاً:

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 766.

(2) - المصدر نفسه، ص 764.

(3) - الجمهورية، ص 549.

لا فرق عندي بين النهر والمستقع

يخفي إبتسامات الطروب كأدمع المتوجع

إنَّ الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع(1)

فجمال النهر، والإبتسامة قد يتحوّل إلى الدمعة، والمستقع، وهذا حسب قدراتنا على التظليل، وتغطية الحقيقة .

لم يؤيّد أفلاطون فكرة المساواة القائمة على التظليل بل ناشد المساواة التي تقوم على المشاركة؛ ففي "الفسطاطي" أتى بمصطلحين هما: الذاتية، والغيرية، وتوصّل إلى أنّ المثل إذا اختلفت فهذا لا يعني عدم اشتراكها؛ "فالضرورة تحتم على الفيلسوف- لا سيما المكرّم للعلم والعقل- بسبب هذه الأمور بالذات أن لا يقبل أن الكل برمته جامد".(2) فعليه -حسب أفلاطون- التصريح بأن الوجود يحتوي على ما هو متحرّك، وما هو غير متحرّك.

فالحركة إهتم بها إيليا أبو ماضي عندما قال :

السُّبب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين(3)

ولا تقل السكون أهمية عن هذه الحركة، لهذا فقد قال :

والبحر ساج صامت في خشوع الزاهدين(4)

فالركض=الحركة، الصمت=السكوت، ولا فرق بينهما؛ لأنها على إختلافهما يشتركان في أنّ كلاهما يساهم في أنه جزء من الوجود .

تطور سعي أفلاطون إلى فهم المثل، والبحث عنها؛ ففي "فيليبوس" نجده قد تأثر بالرياضيات فقسّم أصناف الموجودات إلى أربعة: المحدود، اللامحدود، المزيج، العلة .

يظهر المحدود في "السماء" في لازمة المقطع الأخير عندما قال :

فيه البشاشة والبهاء(5)

(1) - ديوان أبي ماضي، ص766.

(2) - أفلاطون، السفسطائي، ص154.

(3) - ديوان أبي ماضي، ص764.

(4) - المصدر نفسه، ص154.

(5) - المصدر نفسه، ص768.

فقد حدد مثال الخير من خلال صفتي البشاشة، والبهاء.

أما اللامحدود فنجدّه في قوله :

أزهاره لا تذبل

ونجومه لا تأفل (1)

فهو هنا يربط المثل بالميتافيزيقيا؛ فالأزهار لا تذبل، والنجوم لا تأفل، وهذا يعني عدم محدوديتها؛ "إذ أنها لا تتغير شكلها، ولا تولد، ولا تنفد، ولا تقبل أبدا عنصرا ما آتيا من عنصر آخر. إنها غير خاضعة لإدراك الحواس". (2)

أما المزيج فيظهر عندما مزج ما بين مرحلة الكهولة، والصباء على الرغم من إختلاف كل منهما عن الآخر لما تحمله من خصوصيات .

وفي الأخير تأتي العلة التي سعت "سلمى" منذ بداية النص للبحث عنها، فخاطبها في النهاية عن صعوبة الوصول إلى المثال الحقيقي قائلا :

مات النهار ابن الصباح فلا تقولي كيق مات؟ (3)

لقد أخذت مثل أفلاطون في "القوانين" شكلا صورياً، فأراد أن يجردّها من كل الحسابات، والأشكال، وهذا التجريد من طبيعته أنه أرفع من العدد الحسابي، والشكل الهندسي، وفي "المساء" نجد إيليا أبو ماضي قد منح للمثل شكلا صوريا عندما قال :

من قبل أن يأت زمان كالضباب أو الدخان (4)

فعبارتي "الضباب"، و"الدخان" توحى بصورية هذا الزمان، الذي يظل مجهولا بالنسبة لأفلاطون، و إيليا أبي ماضي.

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 770.

(2) - أفلاطون، طيماوس، ص 49

(3) - ديوان أبي ماضي، ص 768.9.

(4) - المصدر نفسه، ص 768.

3- "موكب التراب" وبداية الخلق :يقصد بالخلق هو "Creatio" هو الإيجاد وهو يأخذ معنيان: إحداهن شئ جديد من مواد كانت موجودة سابقا ،أو صور خيالية ،والثاني يتمثل في الخلق المطلق الذي يختص به الله سبحانه وتعالى دون سواه .

لقد أشار أفلاطون في "طيماوس" أن هذا العالم المحدود قد سبق بحقيقة غير محدودة ،وهذا ما يطلق عليه اسم القابلة أو "الوعاء" الذي لا يتصف لا بالمكانية ،ولا الزمانية ،ولا المادية ؛لأنه فكر خالص ، وهذا المبدأ يؤكد "أنه لا يوجد شئ خارج هذا العالم يشابه شئنا آخر مخلوقا في هذا العالم". (1)

المقصود من هذا القول أن الإله قد خلق هذا العالم من لا شئ ؛ لأنه قد خلق من غياب كلي ؛ فالعالم لم يخلق عن شئ محدد آخر .

هذا الغموض في بداية الخلق أثار شاعرية إيليا أبي ماضي فتسائل قائلا :

من أين جئت ؟ وكيف عجت ببابي؟

ياموكب الأجيال والأحقاب؟(2)

فهو يسأل عن القبلية ، والبعدية ، وكيفية الحدوث ، مشيرا إلى أهمية الزمان في ذلك من خلال كلمة "الأحقاب" ؛ فالزمان ولد مع ميلاد العالم المحسوس ، وهو صورة متحركة للأبدية التي يتصف بها العالم المعقول". (3)

لقد خصص أفلاطون جزءا من "طيماوس" للتفصيل في نظرية الزمن ، فتوصل في الأخير أنه يرتبط بالتحول ، وهو معدوم إذا نظرنا إلى الحقائق الأزلية ؛ فكل ما يدوم له زمنه الذي يتقابل مع فترة تحوُّله ، وإيقاعه ؛ فأبو العالم ، ووالده أراد أن يجعل صورة للآلهة الأزليين ، لهذا فقد أوجد صورة متحركة للأزل ، فكان الزمن الذي ينقسم إلى ماضي ، وحاضر ، ومستقبل .

(1) Kimpel (ben) religion in the tradition of linguistique prilosophy Anessay in riligion in philosopcol and cultural prespection p .219.

(2) - ديوان أبي ماضي ، ص 158 .

(3) - محمد حسين النشار ، فكرة الالهية عند أفلاطون ، ص 195 .

وعبارة "من أين جئت" تحمل معنى الماضي، و"كيف عَجَّت بباي" تحمل معنى الحاضر، أما المستقبل فهو مقترن بقدرة الشاعر على فهمه للزمن، لهذا فقد راح يتساءل عن مدى الارتباطين؛ لأن الزمن حادث، والعالم أيضا حادث، وقد يكون حدوث العالم ناتج عن مادة أزلية قديمة قدم الإله نفسه، لهذا فهما يخرجان عن نطاق الزمن .
بحث إيليا أبوا ماضي في هذه المادة الأزلية، فمرة يردُّها إلى القبور فيقول :

أمن القبور؟ فكيف حلوا بها أهنالك ذو ألم وذو تطراب؟(1)
ومرة يردُّها إلى الأعشاب فيقول :

أمررت بالأعشاب في تلك الربى وذكرت أنك كنت في الأعشاب (2)
ثم يراها من الصخور فينشد قائلا :

حول الصخور نائمات على الثرى وعلى حواشي الجداول المنساب (3)
وفي الأخير يراها مزيجا ما بين الماء، والتراب فيقول :

وعلى ما تصعد كالهواء في الفضاء وإلى التراب مصدر كل سحب(4)
يبدو في موقفه متأثرا بأفلاطون عندما قال : "ياألهة من ألهة أنا مبدعها، وأبوها، إذ هي مصنوعات أحدثتها محبوكة لا تنفصل عراها إن لم أشأ ذلك، هذا وأكد أن كل ما ربط، وركب يُحلُّ".(5)

يقصد أفلاطون من عبارة "كل ما ربط و ركب يحل" أن تلك الألهة قد ركبها تركيبا لا ينفصم إلا إذا شاء هو. لكن السؤال المطروح في هذا المجال هو: ما هي المادة التي ركب بها الإله هذا العالم؟ وهل لها علاقة بالمواد الذي ذكرها إيليا أبو ماضي سابقا؟
يرى أفلاطون في "فيدون" أن الروح بسيطة، غير مركبة، لهذا فلا يمكن حلُّها، ولا ربطها؛ فالإنسان ينقسم إلى جسد، وروح، ولأن الجسم قد تم تركيبه على طريقة معينة، لهذا فمن البديهي أن يكون هذا التركيب من مادة سابقة قد وهبت صفة الخلود.

- (1)- ديوان أبي ماضي ص 158 .
- (2)- المصدر نفسه ص158 .
- (3)- المصدر نفسه ،ص158 .
- (4)- المصدر نفسه ، ص 159.
- (5)- طيماوس،ص241.

وما دامت هذه المادة أزلية، سابقة لا تأخذ شكلا معيناً، فقد صرح إيليا أبو ماضي بها

قائلاً :

وذهبت في عرضي الفضاء كخيمة رفقت بلا عمد ولا أطناب(1)

فهو يشبّه هذا السعي في الوصول إلى القبليّة بخيمة مرفوعة بلا أعمدة، ولا أطناب، وهو يقصد بالأعمدة الأسس التي أراد أن يبنّيها من أجل الوصول إلى الحقيقة، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، فكان تصريحه متشابهاً مع ما قاله أفلاطون: "وأما الآن فيبدو أنّ البحث يظطرُّنا إلى السعي كي تبرز في أقوالنا نوعاً عسيراً، غامضاً. فأية ميزة أو خاصية طبيعية تفترض له؟ هذه الميزة على الأخص: أن يكون قابلاً، أو وعاء لكلِّ حدوث، وضرورة بمثابة حاضنة، ومرضع".(2)

يُنَجِّه الشاعر بعد أن أقرَّ عدم الوصول لنتيجة إلى التأمل في طبوع الناس فيقول :

لكن شهدت شببية وكهولة ومنى وأحلاماً بغير حساب

والشاربين بكل كأس والألى عاشوا على ضياء لكل شراب

والضاربين بكل سيف في الوغى والخانعين بكل ذي قرصاب

والصارفين العمر في سوق الهوى والصارفين العمر في المحراب

والغيد بين جميلة وذميمة والعاشقين الصبِّ والمتصابي

والعبد في أغلاله وجياله والملك في الديباج والأطياب (3)

فهو يتأمل في هذه الطباع حتى يستطيع أن يصل إلى الخير المحض الذي يوصله إلى الخلود؛ "فالسبب في خلق العالم هو الإله، والجواد لا حسد معه، ولا بخل على شيء من الأشياء في وقت من الأوقات".(4)

المقصود من هذا أن أفلاطون يعتمد بالخير المحض، وهذا ما أوجد العقل، والنفس، والطبيعة في الزمان، وهو في هذا يريد إبراز الفارق بين العلة الأولى، والعلل الثانوية .

يختم إيليا أبو ماضي نصه بحكمة يقول فيها :

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 159.

(2) - أفلاطون، طيماوس، ص 263.

(3) - ديوان أبي ماضي، ص 159.

(4) - جالينوس، جوامع كتاب طيماوس في العلم الطبيعي، ت: عبد الرحمن بدوي، أفلاطون في الإسلام، دار الأندلس، ص 89.

وكذلك أشواق التراب مآلها و إن تقادم عهدها لتراب (1)

فالنفس الكلية في نظر إيليا أبي ماضي، و أفلاطون قد تكون نفس الصانع، و قدمها لا ينفى حدوث غيرها من النفوس الأخرى، التي نجدها في العلم الآخر، و هذه النفس إذا كانت في كل شيء فهي مبدأ حركته، و هذا لا يتعارض مع فكرة "النفس الكلية" أو الكونية فهي التي منحها هذه الصفة.

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 159.

4- "التأملات" والبحث في النفس، والمدينة الفاضلة:

خصص إيليا أبو ماضي في هذه القصيدة جزءا كبيرا للبحث في جوهر النفس وحقيقتها، وكان بحثه هذا متشابها إلى حد كبير بما أتى به أفلاطون من قبل. إنن: ماهي ملامح النفس عند إيليا أبي ماضي؟ وما علاقتها بما قاله أفلاطون؟
حمل إيليا أبو ماضي الإنسان مسؤولية تصويره لحياته من خلال ماكان يقوم به من أفعال فقال:

ليست حياتك غير ماصورتها أنت الحياة بصمتها ومقالها (1)

وهذه الأفعال هي سر وجود الخير، والشر في النفس التي أسهب أفلاطون الحديث عنها، فرأى أنها كانت في عالم الكواكب تطل على عالم المثل، لهذا فقد هبطت من علوها جناية لها، وعقبا على ما فعلته في العالم السماوي.
وحتى يكون إمتحان النفس فإنها تكون في صراع ما بين الفكر والجسد، وهذا ما عبر عنه قائلا:

بل ليته سلب العقول فلم يكن أحد يعلل نفسا بمنأها(2)

وتارة أخرى نجدها تخضع لقيود الجسد فيقول :

فعلمت أن النفس تحضر في الحلى والوشي مثل النفس في أسمالها (3)

هذا الصراع ما بين العقل، والجسد تحدث عنه أفلاطون في "فيدون" فرأى أن النفس مرة تخضع للفكر الخالص، ومرات كثيرة تخضع لمبدأ الحياة، وحركة الجسم، الذي يشغلها عن فعلها الذاتي "الفكر"، "ويجلب لها الهم بحاجاته، وآلامه، وإنها هي تقصره، وتعمل على الخلاص منه". (4).

حتى يضع إيليا أبو ماضي منهجا لنفسه فقد راح يتأمل في الطبيعة قائلا :

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 584 .

(2) - المصدر نفسه، ص 584 .

(3) - المصدر نفسه، ص 584 .

(4) - أفلاطون، فيدون، ص 64 .

ولقد نظرت إلى الحمام في الربى فعجبت من حال الأنام وجمالها
للشوك خط الورد في تغريدها وشريكة في بعد في إعوالها
تشدو وصائدها يمدُّ لها الردى فأعجب لمحسن إلى مغتالها
فغبطتها في أمنها وسلامها ووددت لو أعطيت راحة بالها
وجعلت مذهبها لنفسي مذهباً ونسجت أخلاقي على منوالها(1)

فهذا المذهب الذي توصل إليه هو نتيجة التفاعل ما بين النفس، والجسد، وقيام
الشعور، والإدراك في النفس عند تأثر الجسم بالحركة المادية ما بين الحركة،
و الظاهرة النفسية من تباين.

أرجع أفلاطون في الجمهورية أفعال النفس إلى ثلاثة: الإدراك، الغضب، الشهوانية،
وهذه الأفعال نجدها في "تأملات" إيليا أبي ماضي .
فالإدراك عبّر عنه يقوله:

من لجّ في ضيمي تركت سماءه تبكي علياً بشمسها وهلالها
وهجرت روضة فأصبح وردها لليأس كالأشواك في أدغالها (2)
لقد أدرك أهمية العزلة، والتأمل في النفس من أجل تخليصها من جميع شهواتها التي
تنتج عن ضعف سكينتها .

وفي مقابل هذا الإدراك نجد الغضب الذي قال فيه :

نسيانك الجاني فضيلة وخمود نارجدّ في إشعالها(3)

ثم الشهوة التي يقول فيها :

إنّ النفوس تغرها أمالها وتظلُّ عاكفة على أمالها(4)

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 585 .

(2) - ديوان أبي ماضي، ص 585.

(3) - المصدر نفسه، ص 585.

(4) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

هذه المبادئ الثلاث بحث فيها أفلاطون، فكان دائما يتسائل عما إذا كان الإنسان يفعل الأشياء وفق المبادئ الثلاثة، أم يأخذ بمبدأ واحد فحسب .

لقد أقرَّ أفلاطون أن المبادئ عديدة؛ "لأنَّ شيئاً ما لا يحدث، ولا يقبل متضادين في وقت واحد، ومن جهة واحدة، فلا يضاف إليه حالات متضادة إلا بتمييز أجزاء فيه". (1)

لهذا ففي النفس جزء ناطق يمثله العقل، وجزء غير ناطق تمثله الشهوة، وهما دائما في صراع؛ لأن هذا الأخير واقع بين قوتين "غضب" و"الشهوة".

يعالج إيليا أبو ماضي في الجزء الثاني من نصّه المدينة المثالية التي عاشها، ويريد أن يعود إليها؛ لأنها قد قامت على أسس مثالية. فما هي هذه الأسس؟

تقوم هذه المدينة على أساس العدل الذي عبّر عنه قائلا:

والشهب أسطعها التي في أفقها ليس الجلال الحق غير جلالها (2)

لقد ميز أفلاطون بين العقل، والحس، وسعى إلى وضع قانون خاص يحكم مدينته "فبحسب الطبيعة الأمر الأقيح هو الأخسر، و الأخرتحمّل الظلم و بحسب القانون الخلقي إرتكاب الظلم هو الأخسر، و الأقيح". (3)

وحتى لا تقع مدينة الشاعر في الحسرات فقد إتجه إلى العدل الذي كانت النفس هي من تنصُّ عليه، وليس القوانين، والشرائع.

لقد وجد إيليا أبو ماضي هذا العدل في الطبيعة فقال:

تلك المنازل كم نظرت بساحها في ظل ضيمها وعطف غزالها

وشذوت مع أطيارها وسهرت مع أقمارها ورقصت مع شلالها

وسجدت للإلهام مع صفاصفها وضحكت للأحلام مع زوالها (4)

فهذه الطبيعة التي وجدها في المدينة الفاضلة كانت تقدّم مثالا صحيحا للعدالة؛ "فترينا

أنّ هذا الواقع في كل موطن في الحيوان والإنسان". (5)

(1) - مصطفى غالب، أفلاطون ص 64 .

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 585 .

(2) - مصطفى غالب، مرجع سابق، ص 64.

(3) - ديوان أبي ماضي، ص 586.

(4) - مصطفى غالب، ص 65.

آمن افلاطون بأنَّ الحكومة الحقّة لا يبدّ أن تكون للفلاسفة ،وذوي العقول، وأن تكون متماسكة لافرق فيها بين الصغير و الكبير،الضعيف، والقوي.
ناشد إيليا أبو ماضي هذا الإرتقاء الفلسفي في عقول الشيوخ الذين يتميزون بالحكمة
فقال:

وملأت عقلي من حديث شيوخها وأخذت شعري من لغة أطفالها (1)
لقد ربط إيليا أبو ماضي،و أفلاطون بين النفس، والمدينة الفاضلة؛ لأنهما في الحقيقة متكاملان؛ فصالح المدينة يكون بصالح نفوس أهلها، وهذا يمنحها الخلود الذي قد يضمحلُّ إذا لم تبين على قواعد صحيحة؛ فقد قال إيليا أبو ماضي في هذا المجال:
ماعباها شيئٌ سوى إضمحلالها و الذنب للأقدار في إضمحلالها(2)

(1) - ديوان أبي ماضي، ص 586.
(2) - المصدر نفسه، ص 586 .

الفصل الخامس :حضور الفكر الأفلاطوني بين شعراء الرابطة القلمية :

أولا : فلسفة الوجود الأفلاطوني عند شعراء الرابطة القلمية:

1- حدوث العالم.

2- وحدة الوجود.

3- الرغبة في معرفة مصيرالانسان .

ثانيا : الصوفية الأفلاطونية عند شعراء الرابطة القلمية:

1- رفض فكرة الموت ،وحب البقاء .

2- الذات الألوهية.

3- رفض الملذات.

ثالثا : ملامح النفس الأفلاطونية عند شعراء الرابطة القلمية:

1- جدلية الخير والشر.

2- فلسفة الحب.

3- البحث عن المثل الأفلاطونية.

رابعا : جمهورية أفلاطون الفاضلة، ودعوة شعراء الرابطة القلمية

لإلتناء إليها:

1- المجتمع الأفلاطوني.

2-القوانين الأفلاطونية.

3- نظام التعليم في جمهورية أفلاطون.

أولا : فلسفة الوجود الأفلاطوني عند شعراء الرابطة القلمية :

1-حدوث العالم :

اختلف الفلاسفة حول أصل العالم ،فانقسموا إلى مجموعة من الآراء ؛ فمنهم من ذهب إلى أنّ أصل العالم هو الهواء ، وأنّ الموجودات تتولد منه عن طريق التكاثر ، أما الفيثاغوريين فقد رأوا أنّ أصل العالم هو العدد، ورأى هيراقليطس " Hirraklits " بأنّ العالم يعود إلى النار التي تأخذ طابعا إلهيا ،ثم توصل فلاسفة الذرة أن أصل العالم يتمثل في اقتران الذرة ببقية الذرات ليكون العالم.

لقد تأثر شعراء الرابطة القلمية بالفلسفة التي تبحث في أصل العالم، وأكثر اتصالهم الفلسفي كان بأفلاطون الذي وضّح آراءه حول حدوث العالم في العديد من محاوراته مثل " طيماوس" ، " فيندون" ، وحتى"فايدروس" و " الجمهورية " .

يرى أفلاطون أن العالم منقسم إلى عالمين : عالم الحس ، ويتميز بالتغير الدائم، والعالم الحقيقي الذي يتمثل في عالم المجردات ، ووسط هذين العالمين نجد العقل الإنساني الذي يسعى إلى معرفة الكون.

يخضع عالم الحسي للتغيّر، وهذا وفقا للخداع الحسي ، الذي عبر عنه ميخائيل نعيمة قائلا :

إذا سماؤك يوما	تحجّت بالغيوم
أغمضن جفونك تبصر	خلف الغيوم نجوم
و الأرض حولك إما	توشحت بالثلوج
أغمضن جفونك تبصر	تحت الثلوج مروجاً (1)

فهو يعلن رفضه لحقائق هذا الوجود الحسي من : مروج ، وغيوم ، ونجوم ؛ لأنها لا تمثل الحقيقة المطلقة .

(1)- همس الجفون ، ص 9.

لقد عبّر نعيمة عن هذه الحقيقة فقال :

ورحّت أقيس أيامي

وأعمالي وأحلامي

وما حولي ومن حولي

وما تحتي وما فوقي

بأفكاري وأوهامي (1)

فهو يريد الوصول إلى الحقيقة من خلال اعتماد العدد والقياس ، وقد أضاف إلى هذا قائلاً :

فأطرح كل ما حادا

عن المقياس أو زادا

وأفضل ذاك عن هذا

فأدعوا البعض أشباها

وأدعوا البعض أضدادا (2)

واضح في ما قاله نعيمة أنه قد تأثر فيه بنظرية المثل الأفلاطونية التي استوحى جزءا كبيرا منها من فلسفة الفيثاغوريين، فعمد إلى ألفاظ تدل على العدد، والقياس مثل : أقيس ، أطرح ، حادا ، زادا ، أضدادا .

ووسط العالم الحسي الذي أراد نعيمة أن لا يجعله مقياسا للحقائق ، وعالم المجردات ، الذي تأثر به في نظرية المثل الأفلاطونية، نجد العقل الإنساني ، الذي ناشده جبران خليل جبران قائلاً :

والعلم في الناس سبل بان أولها أما أواخرها فالدهر والقدر

وأفضل العلم حلم إن ظفرت به وسرت ما بين أبناء الكرى سخروا

(1) - همس الجفون، ص50.

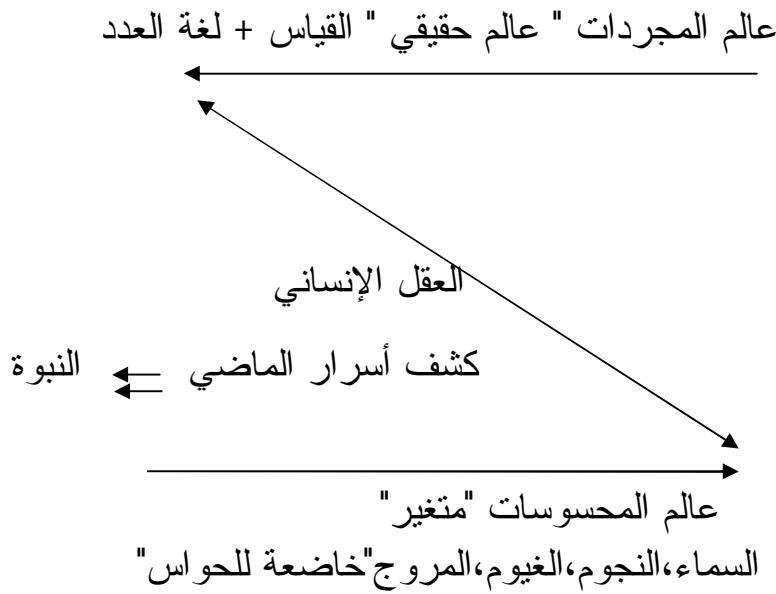
(2) - المصدر نفسه، ص52.

فإن رأيت أخوا الأحلام منفردا عن قومه وهو منبوذ ومحتقِر

فهو النبي وبرد الغد يحجبه عن أمة برداء الأمس تأتزر (1)

نلاحظ أن جبران يمجّد العقل لأنه يظفر بالحقيقة ، التي يكون بها العلم ، فيصف صاحبها بالنبوّة؛ لأنه قد سعى إلى كشف " حُجب " الأمس ، وهو يقصد بهذه " الحُجب " مسألة حدوث العالم ، وبدايته الأولى .

هذا التقسيم للعالم الأفلاطوني يبدو واضحا في شعر نعيمة ، وجبران وهذا ما يوضحه المخطط الآتي :

يتضح لنا من خلال هذا المخطط أن كلا من نعيمة ، وجبران قد مجّدوا العقل في النهاية ، وهذا التمجيد يحمل رسالة سامية تجعل من خلالها صاحب العقل يصل إلى مرتبة النبي .

لكن السؤال المطروح في هذا المجال : هل كان التأثير بقضية حدوث العالم مقتصرًا على جبران ونعيمة ؟ أم أن هناك شعراء آخرون من الرابطة القلمية قد تأثروا بهذه القضية ؟ وإذا كان هناك فريق آخر فكيف جاء تأثرهم؟ وما هي ملامح هذا التأثير؟

(1)-المواكب، ص 28 .

يرى أفلاطون في " فيدون " أن هناك وجود مرئي " متغير"، والآخر غير منظور، وهو غير متغير؛ الأول يدرك بالحواس ، وهو لا يمثل حقائق الأشياء ، أما الثاني فهو يدرك بالعقل، وهو يمثل حقائق الأشياء.

ولأن العالم الثاني الغير مرئي هو الذي يمثل موضوع المعرفة ، فقد سعى رشيد أيوب(1)إليه قائلاً في قصيدته" حلم في المريخ " :

خلوت بنفسي والهموم بمعزل
فشاهدت معنى الكائنات فلذني
وطاب بأسرار النجوم تغزلي
فقلت لنفسي والكواكب تتجلي

أيا نفس ما هذي النجوم السواطع

وما هذه الأقمار في كبد السماء
ولما قد منعنا عن تواصلها لِمَا؟

فيا ليت شعري هل عوالمها كما
تراعت لبعض الناس أم هي مثلها؟(2)

الشاعر هنا لا يكتفي بما هو مرئي من النجوم، لكنه يسعى إلى التواصل الروحي معها ، حتى يستطيع أن يكشف أسرارها، وهذا ما يوضحه الجدول الآتي :

وجود مرئي	وجود غير منظور
مغتير :الكائنات.	غير منظور: لِمَا قد منعنا عن تواصلها لِمَا؟
يدرك بالحواس: فشاهدت ،تراعت .	يدرك بالعقل :معنى ،أسرار .
لا يمثل حقيقة الأشياء : فياليت شعري "التمني " من أجل بلوغ الحقيقة.	يمثل حقائق الأشياء: فلذني، طاب بأسرار. النجوم.
لا يمثل موضوع المعرفة : هل ، أم ، ما هذه، لِمَا:أدوات إستفهام تدلّ على قصور المعرفة.	يمثل موضوع المعرفة " خلوت بنفسي " .

(1) - ولد في " بسكنتا"سنة 1881 ، وبعدها رحل إلى باريس حيث أقام فيها ثلاث سنوات ، ثم هاجر إلى أمريكا حيث إنضم مع زملائه لتأسيس الرابطة القلمية، أصدر "الأيوبيات" ، "أغاني الدرويش" ، "هي الدنيا" ، توفي في المهجر سنة 1941.

(2) -الأيوبيات ، بيروت ، دار صادر ، 1909 ص 45.

يواصل رشيد أيوب في البحث عن العالم الخفي فيقول :

يخال الورى الأكون تثبت سرمداً وما خلقت حاشا مكوها سدى
وبالجذب طبعا لا يصر أعلما فهل رنة الأفلاك تسمعنا سدى

أناشيد خلق أم هناك تنازع (1)

الشاعر يبحث في أصل الوجود فيطرح التساؤل الآتي : هل العالم دائم وليس له بداية ؟ أم أنه حادث وله بداية ؟

ثم يصل إلى أن هذا العالم " مصنوع كونه مرئياً ملموساً ، وله جسم ، ولهذا السبب فإنه مدرك بالحس، وكل الأشياء المحسوسة تدرك بالرأى ، وتكون في عملية التكوين ، وهي مكوّنة، وبعد فإنّ الذي يكون مبدعاً يجب بالضرورة أن يكون مبدعاً، بسبب كما نوّد نحن هذا". (2)

فهذه الأشياء المحسوسة: الأكون ، الورى ، الأفلاك تثبت أن الوجود حادث، وليس سرمدياً .

ولأن الكون حادث لهذا فقد بحث شعراء الرابطة القلمية عن بداية صنع الإله للعالم ، فتأثروا بأراء أفلاطون الذي يرى فيها أن العالم هو أجمل المصنوعات، ولأنه مبدع لهذا فقد تمت صناعته مشابهاً كما هو مدرك بالإستنتاج المنطقي ، فيحمل بهذا صيغة التغيّر .

فالوجود - عند أفلاطون - وجودان : الأول يعبر عن الأصل ، والثاني هو نسخة منه لهذا فهو يتّصف بالأبدية، والأزلية التي لا تقبل الدّحض . ، أما إذا كان نسخة مشابهة فقط فهو محتاج إلى أن يكون ملائماً للضرورة ، فتكون الحقيقة بهذا الإعتقاد ، وعلى المرء أن لا يسعى وراء الوقوف على حقيقة نشأة الكون .

(1) - الأيوبيات ، ص 49 .

(2) - أفلاطون ، طيماوس ، ص 412 .

هذا الإنقسام في العالم نجده مع " المواكب " الجبرانية التي سعى فيها إلى المقارنة ما بين عالمين " عالم الفطرة الطبيعي " الذي فضلَّ فيه أن يعيش حياة الغاب، وعالم آخر يكون نسخة لهذا العالم لكنه لا يمثل حقيقته.

مادام العالم مقسّم إلى حقيقي " أصلي "، وغير حقيقي يكون نسخة، لهذا فقد سعى شعراء الرابطة القلمية متأثرين بأفلاطون إلى البحث عن العالم الأصلي حتى يتوصّلوا إلى المعرفة الإلهية؛ فقد قال نسيب عريضة(1) في قصيدة " على الطريق ":

مقرُّ الإله بعيد فسيري

لكي تدركي الله قبل النشور

فجدِّي ولا تسألي عن مصيري

بعيشي (2)

فهو يسعى للبحث عن الخير، وفي بحثه عن هذا الخير نجده يبحث عن الإله في نفسه ، فقد عبّر عن هذا أفلاطون قائلاً : " دعني أخبرك إذا لماذا صنع المبدع هذا العالم من التولد . إنه كان خيرا ، لا يمكنه أن يغار من أي شيء على الإطلاق، وكونه متحررا من الغيرة ، فإنه رغب أن تكون كل الأشياء شبيهة به قدر إستطاعتها . إنَّ هذا هو أصل الإبداع ، وأصل العالم في المعنى الأصدق".(3)

فخلق العالم غايته خيرة، لهذا فقد عمد الإله إلى بث الروح، والعقل في عالمه ، فبعد أن تأمل الأشياء الموجودة في الطبيعة وجد مخلوقا غير عاقل مأخوذ ككل ، وهذا ما لا يستطيع أن يكون أجمل ، وأعدل من المخلوق العاقل المأخوذ ككل ، ثم رأى أن العقل لا يمكن أن يكون في شيء خال من النفس ، لهذا فقد وضع العقل في الروح ، والنفس في الجسم .

(1)- ولد في حمص سنة 1887 م ، وكان والداه أرثوذكسيين ، تلقى تعليمه بمدرسة حمص الروسية ، ونتيجة تفوقه أختير ليكمل تعليمه الثانوي في الناصرة "مدرسة المعلمين الروسية " التي في هذه الفترة بميخائيل نعيمة، وبعد المسيح حداد ثم إنتقل إلى المهجر الأمريكي حيث أسس مع زملائه الرابطة القلمية ، من مؤلفاته : الأرواح الحائرة ، أسرار البلاط الروسي، ديك الجن الحمصي، الصمصامة.

(2)- الأرواح الحائرة ، نيويورك ، 1946 ، ص 22 .

(3)- طيماوس ، ص 413 .

المقصود من هذا أن هناك عناية إلهية في بنية الكون ، لهذا فقد جعل العقل ،
والنفس ، ولابد أن يكون هناك توافق بينهما .

ناشد جبران هذا التوافق عندما إعتى في مواكبه بالعقل، ومنحه قيمة كبيرة ،
وفي نفس الوقت نجده يهتم بالروح من خلال ذكر الناي، والغناء.

وهذا التوافق يحمل معه فكرة وحدة الوجود، التي قال عنها " نسيب عريضة " في
قصيدته "سيان":

سيان أن تصغي	للنصح أو تعضي
يا نفس فالآتي	مثل الذي مضى
العيش إذ يشفي	كالعيش إذ يضني
إنّ الذي يحيى	بعض الذي يقني (1)

فالموجودات — بالنسبة له — متألّفة، وتمثّل بعضها ، وهو في هذا إقرار منه
بوحدّة الوجود ، التي يتساوى فيها الموت بالحياة ، والماضي بالآتي .

هذا التآلف في الوجود ناتج عن تآلف العناصر المكونة له ، وهذه العناصر تتمثّل
في : النار، التراب ، الماء ، الهواء ؛ فالإله أبدع هذا الكون من مادة تفرض عليه أن
يكون ملموساً، ومرئياً فما هو مرئي يمثّل النار، وما هو ملموس فهو يتصف
بالصلابة ، التي لا تكون من دون الأرض؛ "ومن أجل ذلك فإن الإله صنع جسم
الكون في بدء الإبداع بتآلف من النار ومن التراب ". (2)

وحتى يحدث التآلف ما بين الوجودتين فقد صنع الماء ، والهواء وسطاً بينهما .
لقد عبر نعيمة في قصيدته بين " بين الجماجم " عن هذه العناصر المتألّفة ،
فقال:

(1) - الأرواح الحائرة ص53.

(2) - أفلاطون ، طيماوس ، ص 415 .

حدَّثني عن نسمة جعلت أدم حيًّا وكان ترابا وماء
يا لها نسمة أرتنا بصيصا في ظلام البقاء فزدنا عماء
ما لبسنا الحياة حتى لبستنا في ثنايا ثوب الحياة الفناء
فغذونا إذ رجونا عزاء صار ذاك الرجاء فينا بلاء
ونسينا أنا ترابا فلا بالأرض نرضى ولا ننال السماء(1)

لقد ذكر نعيمة عناصر الوجود من خلال: " نسمة " التي تمثل الهواء ،
والتراب، والماء، و"بصيصا"الذي يعبر عن النار.

لكن ما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن هذا التوافق في الكون لا يعني أنه
قد كان منذ البداية بهذه الصفة، بل بالعكس ، فالإله أوجد هذا العالم من الفوضى؛
لأنه خيرٌ بطبعه فقد أراد أن يخرج من نمط شاذ، ومضطرب إلى نمط منسجم.

هذه الفوضى هي التي جعلت إيليا أبو ماضي يقول:

أنا لا أذكر شيئا عن حياتي الماضية
أنا لا أعرف شيئا عن حياتي الآتية
لي ذات غير أني لست أدري ماهية
فمتى يعرف ذاتي كنه ذاتي

لست أدري!(2)

فهو يسعى للبحث عن أسرار الوجود، لكنّه لا يستطيع نتيجة الفوضى،
والإضطراب.

(1) - همس الجفون ، ص 93.

(2) - الجداول ، ص 195 .

وهو في ذكر " الماضية "، "الآتية"، والفعل "لا أذكر" نجده يقسمّ الزمن إلى الماضي، والحاضر، والمستقبل، فيرى أنّ الثابت لا يتأثر بالزمن ، أما المتحرك فيتأثر به ، لهذا فإن هذا الثابت لا نستطيع أن نقول عنه أنه قد أتى إلى الوجود في الماضي ، أو يأتي إليه الآن ، أو سيأتي في المستقبل ، فهذه الحالات تؤثر في ما هو متحرك، الذي ينشأ عنه النشوء ، والتوليد .

هذه أهم آراء أفلاطون حول قضية حدوث العالم التي تأثر بها شعراء الرابطة القلمية ، وما يلاحظ بعد هذه الدراسة أن أكثر الشعراء تأثراً بهذه القضية هو ميخائيل نعيمة ، الذي فضل البحث في المجردات، والعناصر المكوّنة للوجود كما إعتنى بما يمنح الإنسان صفة الألوهية، التي تمنحه الإستمرارية؛ فقد قال :

فلا تخافي ما جرى

ولا تلومي القدرا

من قد أضاع جوهرها

يلقاه في اللحد (1)

(1) - همس الجفون ، ص45 .

2- وحدة الوجود :

أمن شعراء الرابطة القلمية بوحدة الوجود ، وأن هذه المتناقضات إنما هي في الأصل متألقة .

لقد تأثر بهذه الفكرة جبران خليل جبران ، وميخائيل نعيمة، فكان مذهبهم الفلسفي ينشد التماسك في الوجود، ويرفض كل التناقض.

عبر نعيمة عن إيمانه هذا في العديد من القصائد مثل : "النهر المتجمد"، "أغمض جفونك تبصر"، "الخير والشر"، "إلى دودة"، "الآن"، "الحائك".

ففي هذه الأخيرة " الحائك " نجده يقول :

أنا هو المنوال والخيط والحائك.

وأنا أحوك نفسي من الأموات — والأحياء

أموات الأمس واليوم

والأيام التي ما ولدت بعد والذي أحوكه بيدي

لا تستطيع قدرة أن تحله

وحتى لا يدي (1)

إعتمد نعيمة على الحياكة كوسيلة للتعبير عن وحدة الوجود، وقد أنسب هذه المهنة إلى شخصية " سرحبيل" في مسرحية " أيوب"، فقال عنها : "حرفة الحياكة هي أعجب حرفة ،إنها حرفة المسكونة بأسرها،فأنت تتسج بإستمرار في الليل ،والنهار. عن وعي، وعن غير وعي. حياتنا حياكة دائمة، ويتداخل النسيج بعضه في بعض،وإذا بالناسج منها يغدو نسيجا هناك، نحوك نحاك، وإذا الكون كله نول هائل".(2).

(1) همس الجفون ، ص 128.

(2) -ص296.

يقصد نعيمة من هذا القول أن الكون كلا واحدا، فلا نجد نهاية إلا ومعها البداية التي يتداخل فيها النسيج، فيكون التماسك الذي لا نستطيع فيه فصل عناصر الكون بعضها عن بعض.

فكل الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه حتى يبلغ الكمال، وهو في هذا لا يستطيع أن يقوم بهذا كله لوحده، لهذا فإن الإنسان لا ينال الكمال، الذي لأجله جعلت الفطرة الطبيعية إلا بالاجتماع. وقد عبّر نعيمة عنه قائلا :

تلك هي حكايتي يا عابر السبيل

فأضرع معي

كيما تكون المحبة قائدة لمكوكك

مثلما هي قائدة لمكوكي (1)

لقد جعل نعيمة هذه المحبة هي القائدة لهذه الوحدة ، وعن هذه المحبة يقول :
" لأنني لا أستطيع إلا أن أحب نفسي ، فأنا أحوك الناس في حياكتي، ويحوكني الناس في حياكتهم، ألبسهم فيلبسونني، أنتفسهم فيتنفسوني، أكلهم فيأكلونني، أحيا بهم فيحيوا بي، نورهم في نوري وظلامهم في ظلامي ". (2)

أشار أفلاطون إلى ضرورة المحبة، حتى يحدث الإنسجام، فقال : " لا شيء من الشر يمكن أن يحدث للإنسان السعادة في هذه الحياة، ولا بعد الموت ". (3)

فهو في دعوته إلى التماسك من خلال المحبة، يضمن للنفس التكرار، والخلود الذي عبر عنه نعيمة قائلا :

(1) - همس الجفون ، ص 129 .

(2) - أيوب ، ص 326 .

(3) - Works 1 Apoloy and phaerdrus. london 1932 . V . menexenus.1929 P : 41 .

والآن سر في سبيلك

ولا تقل لي وداعا !

فأنا لا أقول وداعا لأحد

أنا ماضي في حياكتي (1)

فهو يقصد من عدم الوداع اللقاء الحتمي، وتكرار الإجتماع من جديد الذي عبر عنه بقوله: " رأيت في غابة شجرة باسقة ، لا حياة فيها، وأخرى عصفت بها الريح، فأناحتها عليها، وما تزال حية، ولولاها لأقتلعتها الريح بجذورها، فقلت سبحان من جعل المودة دعاء الحياة". (2)

حتى يكون هذا التجدد لابد أن يكون هناك إنسجام بين العناصر المكونة للوجود، وهذا الإنسجام نستطيع الوصول اليه من خلال التخلي عن الحواس؛ لأنها تعمل على التظليل الحسي (3) ، فقال :

غدا أجوز حدود السمع والبصر

فأدرك المبتدأ المكنون في خبري (4)

يؤكد نعيمة أننا لو إعتمدنا على السمع، والبصر كلياً، فلا نستطيع الوصول إلى الحقيقة المطلقة ؛ لأن كلا منهما قاصر، لهذا يجب تجاوزهما ؛"فأنت إذا أغمضت عينيك مثلاً، و حاولت بكل قدرتك، ووعيك أن ترى أين تبتدئ صلاتك بالكون، وأين تنتهي ،فإنك تحسُّ أنه فوق طاقتك أن تبصر لصلاتك بالكون بدايته، أو نهايته، فهي صورة تحسُّها و لا توصف". (5)

(1)-همس الجفون ، ص 129 .

(2)- كرم على درب ، ص 96 .

(3)- يظهر تأثير نعيمة في هذه القضية بالفلسفة الهندية ، المسماة " اليوغا " والتي تعمل على إغلاق نافذة الحس عن المنبهات الخارجية ،كما تأثر أيضا بالفلسفة الصينية التي تزعمها " لاوتسو" ، lawtssو والذي عمد هو الآخر إلى التحرر من قيود الحس .

(4)-همس الجفون ،ص 101.

(5)-أيوب ، ص 298.

فالحواس لا ترينا الحقيقة ،لهذا نرى المتناقضات في هذا الوجود ،وهذه المتناقضات تعود إلي أصل واحد عبّر نعيمة عنه قائلاً:

إذا سماؤك يوماً تحجبت بالغيوم

أغمض جفونك تبصر خلف الغيوم نجومًا (1)

يدعو نعيمة إلى ضرورة إعتقاد الخيال الذي تزول معه جميع المتناقضات، فيصبح لا وجود لخالق، ومخلوق؛ لأن الله و العالم واحد .

عبّر أفلاطون في "فيدون " عن عدم إعتقاد الحواس كوسيلة للوصول إلى الحقيقة ،فقال: "أنا عليم علم اليقين أن هذه الأدلة التي تعتمد على الظنون مظلمة ، وهي خداعة ما لم يؤخذ عند إستخدامها حذر شديد". (2)

هذا الخداع الحسى ناتج عن عدم الوحدة التي تؤدي إلى الضعف ؛ فالبصر هو إحدى الحواس التي تعمد إلى خداعنا ،وتحول بيننا و بين الوصول إلى الحقيقة ،إذ يرينا الحياة مظاهر كثيرة ،و مختلفة لكنها في الحقيقة ما هي إلا وحدة لا تقبل التجزئة .

و حتى يصل نعيمة إلى هذه الحقيقة ، فقد إعتد على الشك الفلسفي ،الذي يمهّد لنا السبيل نحو التحرر من قيود الحس ،فقال في قصيدته "إلى دودة ":

لعمرك يا أختاه ما في حياتنا

مراتب أقدار أو تفاوت أثمان

مظاهرها في الكون تبدو لناظر

كثيرة أشكال عديدة ألوان

(1) -همس الجفون ، ص 9 .

(2) -زكي نجيب محمود ، محاورات أفلاطون ، ص 171 .

وأفنومها باق من البدء واحدا

تجلب بشهب أم تجلب بديان (1)

يرى نعيمة في هذه الأبيات أنّ الأشكال عديدة ، و الألوان مختلفة ، لكنها في الحقيقة تعبر عن مصدر واحد هو الذات الألوهية ، التي تزول معها جميع المتناقضات .

وحتى نصل إلى هذه الذات لأبد من الوصول إلى الخير المطلق ، الذي عبر عنه في قصيدة "الخير و الشر" قائلا :

سمعت في حلمي ويا للعجب !

سمعت شيطانا يناجي ملاك

يقول " إي بل ألفا إي يا أخي

لولا جحيمي أين كانت سماك ؟

أليس أنا تؤمان استوى

سر البقاء فينا وسر الهلاك (2)

إعتمد نعيمة الأسلوب القصصي لتوضيح أفكاره الفلسفية من خلال إعتقاد شخصيتي الشيطان ، والملاك الذين يمثلان متناقضين لجوهر واحد هو الذات الألوهية ، التي أوجدت العالم لغاية خيرة ، أما صاحب الشر فسيظل يتكرر مرات عديدة حتى يصل إلى هذا الخير المطلق ، وبهذا يكون الإتحاد ، وتكون وحدة الوجود .

(1) - همس الجفون ، ص 80 .

(2) - المصدر نفسه، ص58.

عبر أفلاطون عن هذا التضاد من خلال عربية ذات جوادين، وسائق ، وجميعهم قد زودوا بأجنحة، والنفوس تختلف باختلاف جودة هذا التركيب؛ " فعناصر النفوس الإلهية متألفة ، وحركتها منتظمة، ومنسجمة، ومن ثمة فهي أشد تطلعا بعالم المعقولات السامية، في حين أن النفس عرضة للإضطرابات بفعل العنصر الجامح غير العاقل ، الذي يبعدها عن عالم المعقولات".(1)

نفهم من هذا أن حركة النفوس تتعرض للإضطرابات، وعدم الإنتظام، فتكون عدم الوحدة الناتجة عن الإبتعاد عن العقل .

وإذا إنتقلنا إلى جبران نجده في مواكبه قد ناشد وحدة الوجود، فلم ير فرقا بين الراعي والقطيع ، الحزن والفرح ، القوي والضعيف؛ لأنها جميعها مظاهر متعددة لمصدر واحد .

يقول جبران في " مواكبه " موضحا أنه لا فرق بين الراعي والقطيع :

ليس في الغابات راع لا ولا فيها القطيع

فالشتا يمشي ولكن لا يجاربه الربيع (2)

فهو ينشد المساواة التي تزول معها الفروق؛ لأن كل منهما يكمل الآخر.

ثم يوضح أنه لا فرق بين الحزن والفرح ، فيقول :

ليس في الغابات حزن لا ولا فيها الهموم

فاذا هب نسيم لم تجيء معه السموم

وغيوم الشمس تبدو من ثناياها النجوم (3)

نفهم من هذا أن جبران يرى بأنه لا فرق بين الحزن والفرح ، وهو في هذا يناشد نظرية التطهير التي عمد إليها أفلاطون قائلا : " فعلا ذلك أمر يثير التقزز؛ لأنه عمل على إخراج الجزء الذي يتعطش للدموع ، ويهفو إلى التتهد". (4)

(1) - فايدوس، ص31.

(2) - ص 23.

(3) - ص24.

(4) - الجمهورية ، ص 465 .

يبحث كل من أفلاطون ، وجبران على وسيلة للتخلص من الأحزان (1)
فيتوصلان أنهما مصدر واحد هو الذات الإلهية ، التي أوجدت الفرح الناتج عن
الخير ، والحزن الذي يكون كعقاب على الشر ، فيمثل وسيلة للتخلص من جميع
الشرور ، حتى تصل إلى الخير المطلق .

يمضي جبران ليوضح أنه لا فرق بين الدين ، والكفر فيقول :

ليس في الغابات دين لا ولا الكفر القبيح

فإذا البلب غنى لم يقل هذا الصحيح

إنّ دين الناس يأتي مثل ظلّ ويروح

لم يقم في الأرض دين بعد طه والمسيح (2)

يؤكد جبران وحدة الأديان ؛ فقوله "طه" إشارة إلى دين الإسلام ، والمسيح
إشارة إلى المسيحية ، لهذا فهو يراها واحدة ، كما أنه يحمل في هذه الأبيات ثورة
على قيود الكنيسة التي كثرت فيها المتناقضات ، فأصبح الدين مستحيلا ، لهذا فهو
يطلب دينا تكون فيه المساواة والوحدة ، وأن يناشده المرء بقلبه .

يبقى جبران في التدرج حتى يصل إلى الإنسجام قائلا :

ليست في الغابات موت لا ولا فيها القبور

فإذا نيسان ولي لم يمت معه الشرور

إن هول الموت وهم ينثني طي الصدور

فألذي عاش ربيعا كالذي عاش الدهور (3)

(1) - للكندي رسالة في دفع الاحزان تقع تحت عنوان " الحيلة لدفع الاحزان " عرّف منها الحزن بأنه ألم
نفساني ناتج عن فقدان أشياء محبوبة ، أو عدم تحقيقها ، ثم يوضح كيفية التخلص من الحزن من خلال
التطلع إلى عالم المعقول ، فنكون بهذا واثقين أنه لن نسلب حاجاتنا ، ولن تضيع مرغوباتنا ؛ لأن هذه
المرغوبات معنوية ، أما الحسية فهي معرضة للضياع .

(2) - ص 26 .

(3) - المواكب ص 36 .

لقد أشار أفلاطون إلى هذا التدرج قائلاً : " أريد أن أقول أنَّ الإنسجام يقبل التدرج ، وهو أكثر إنسجاماً ، وهو أقرب إلى الإنسجام التام حينما تدنو الأجزاء في تناسقها إلى التمام إن أمكن لها ذلك وهو أقل إنسجاماً ، وأبعد في الإنسجام التام حينما تكون الأجزاء أقل تناسقاً".(1)

يقصد أفلاطون من هذا أنَّ الإنسجام يؤثر على الروح ، فالروح الفاضلة تكون بداخلها منسجمة ، أما الروح الرذيلة ليس في باطنها إنسجام ، وجبران في مواكبه يطلب الروح الفاضلة التي لا تتوقف عند حدود المتناقضات ، بل تسعى إلى المطلق ، وتجدُّ البحث عنه .

بعد هذه الدراسة في قضية وحدة الوجود الأفلاطونية ، وآثارها على الشعراء الرابطة القلمية توصلنا إلى أنَّ تأثيرها قد كان كبيراً على جبران ، ونعيمة ، ومع ذلك فهناك بعض الاختلافات في نظرة كل واحد منهما ، وتبنييه لهذه الفكرة ، وهذا ما يوضحه المخطط الآتي :

ميخائيل نعيمة = التظليل الحسي ← اضطرابات في حركة النفس ← الشك
الفلسفي ← التخلي عن الحواس ← إعتقاد الخيال ← المحبة ← الخلود .

جبران خليل جبران : المساواة
رفض العقاب
وحدة الأديان
التدرج ← الإنسجام --- الوحدة

نلاحظ أنَّ كلا منهما قد تعددت نظرتيه لوحدة الوجود ، لكنها في النهاية يطلبان من خلالها الخلود ، والبقاء المطلق .

(1) - زكي نجيب محمود، محاورات أفلاطون، ص 172.

3- الرغبة في معرفة الانسان :

بحث شعراء الرابطة القلمية في مصير الإنسان ، فطرحوا العديد من الأسئلة :
هل الإنسان مسير أم مخير؟ إذا كان مسيراً؟ لماذا العقاب، والجزاء؟ وإذا كان
مخيراً فما سر الثنائيات الضدية التي تحكمه؟

إنَّجِه شعراء الرابطة القلمية إلى المحسوسات لعلها تأتيهم بإجابة عن مصير
الإنسان ، فقال نعيمة يخاطب البحر :

يا بحر يا بحر قل لي هل منك خير وشر ؟
وقفت والليل داج والبحر كراً وفرُّ
فلم يجبني بحر ولم يجبني برُّ (1)

يتساءل نعيمة في هذه الأبيات عن سر التناقض الذي يحكم هذا الوجود ، والذي
من خلاله يكون مصير الإنسان ، فوجد أنَّ البحر لم يمنحه الإجابة الشافية .

إنَّجِذ إيليا أبو ماضي البحر أيضاً ليسأله عن سر وجوده ، فقال :

قد سألت البحر يوماً هل أنا يا بحر منك ؟
هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟
أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ (2)

إنَّجِذ كل من نعيمة وأبي ماضي على البحر ليجيبه عن سر الوجود ، وهما في
إنَّجِذهما عليه يرمزان إلى إنَّجِذ ، وكثرة الأسرار، والرموز .

إنَّجِذ نعيمة مرة أخرى للبحث في الوجود فيخاطب الدودة قائلاً :

ولولا ضباب الشك يا دودة الثرى لكنك ألقى في ديبك إيماني

(1) - همس الجفون ص 97.

(2) - الجداول، ص 193.

لك الأرض مهد والسماء مظلة
ولي فيها من ضيف فكري سجنان
ففي داخلي ضدان قلب مسلم
وفكر عنيد بالتساؤل أضناني
لعمرك يا أختاه ما في حياتنا
مراتب أقدار أو تفاوت أثمان (1)

تحمل هذه الأبيات العديد من الرموز الفلسفية من خلال العبارات الأتية :
الشك، ضيق فكري ، سجنان، قلب مسلم، فكر عنيد .

هذه العبارات تدل على أن ميخائيل نعيمة يسعى لإدراك المعرفة ، فيحاول
الإرتقاء في سبيل الوصول إليها من خلال الشك ، والرغبة في تكسير سجن الحس.
بدأ نعيمة سلم المعرفة من خلال الإحساس لعوارض الأجسام، لهذا فقد جاءت
معرفته متغيرة يحكمها التناقض؛ " فالحواس لا يدرك كل منها إلا موضوعا
خاصا، وتفوته موضوعات سائر الحواس ". (2)

فبداية المعرفة تبدأ بالإحساس ، الذي ينبه قوة في النفس لولاها لا يكون الفهم.
وبهذا يكون الفكر النعيمي بدأ يحكم على الأشياء حكما حسيا ، " ولكنه حكم النفس
على الإحساس ، وبهذا الحكم يمتاز الإنسان على الحيوان الأعجم في إشتراكهما
بالإحساس ". (3)

لم تقتصر نظرة شعراء الرابطة القلمية للوجود على الجانب الحسي ، بل نجدهم
قد اعتمدوا على الظن ؛ فقد قال إيليا أبو ماضي :

إنني أشهد في النفس صراعا وعراكا
وأرى ذاتي شيطانا وأحيانا ملاك
هل أنا شيطان يأبى ذلك مع هذا اشتراك
أم تراني واهما فيما أراه ، لست أدري (4)

(1)-همس الجفون، ص79.

(2)- مصطفى غالب، أفلاطون ، ص 36.

(3)- أفلاطون، تيتانوس، أو عن العلم، ت: أميرة حلمي مطر، القاهرة، دار غريب ، ص 156 .

(4)- الجداول، ص163.

هذا التناقض الذي في نفس أبي ماضي سببه الظن : "فالجمل ، والقبح ، الخير والشر ، الكمال والنقص ، الشوك والزهر ، كلها من أسماء وضعها الإنسان ليعرف الواحدة منها بالأخر " . (1)

نفهم من هذا أن إيليا أبا ماضي يحكم على الأشياء من خلال موضوعها ، فعلى الرغم من أنه حاول الإرتقاء من الجانب الحسي إلى ماهو معنوي من خلال ذكر "الشیطان " ، "الملاك" إلا أن معرفته هذه تبقى مبنية على الظن؛ لأنها غير مرتبطة بالعلة؛ " فليس الظن العلم الذي تتوق إليه النفس؛ إذ أنه قد يكون صادقا، وقد يكون كاذبا ". (2)

المقصود من هذا أن الظن يتميز بالتغير ، أما العلم فهو يبحث في الماهيات الدائمة ، كما أن العلم يقوم على البرهان ، أما الظن فهو يقوم على التخمين وحتى تقوم معرفة شعراء الرابطة القلمية على البرهان ، فقد إتجهوا إلى الاستدلال ، وهذا ما وجدناه مع جبران الذي صورَ في مواكبه صراعا ما بين حياة الغاب ، والمدينة ، وفي الأخير فضل حياة الغاب ، مقدما الدليل على إختياره، فقال:

لم أجد في الغاب فرقا بين نفس وجسد

فالهواء ماء تهادى والندى ماء ركذ (3)

حاول جبران أن يرتق بالنفس من خلال إعتقاد الموسيقى ، فبالرغم من أنها تبدأ بالمحسوسات وتستعين بها، إلا أن لها موضوعات متميزة عن المحسوسات ؛ إذ يفترق العالم الذي يكتشف النسب العددية المقومة للأليات عن الموسيقى التي تقوم بضبط النغم من خلال التجربة .

(1) - محمد يوسف نجم، إحسان عباس، الشعر العربي في المهجر "أمريكا الشمالية"، بيروت، دارصادر، ط2، 1967، ص51.

(2) - مصطفى غالب ، أفلاطون، ص37.

(3) - ص 36.

هذه الموسيقى التي إعتدها جبران من خلال " الناي" تضع أمام الفكر صورة كلية، ونسبا تتكرر في الجزئيات، لهذا فإن التفكير يقوم بإستخدام الصور المحسوسة ليس كموضوع ، ولكن كوسيلة لتنتج المعاني الكلية التي تقابلها، وبعدها يكون الإستغناء عن الصور الحسية لتظهر المعاني الخالصة.

إستند جبران على المنهج الفرضي الذي يصنع المقدمات ، ثم يستخرج النتائج منها ، فقد قدّم للسعادة قائلاً :

وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى فإن صار جسما مله البشر (1)
ثم وصل في النهاية إلى النتيجة قائلاً :

ليس في الغابات رجاء ولا ولا فيها الملل

كيف يرجو الغاب جزءا وعلى الكل حصل (2)

توصّل جبران في هذه الأبيات أن السعادة الحقيقية تكون من خلال حياة الغاب؛ لأنها السبيل للوصول إلى الحقيقة التي بها تكون السعادة المطلقة .

نظر الشعراء الرابطة القلمية إلى الوجود نظرة كلية ، فسعوا إلى إدراك الماهيات المجردة من كل مادة ؛ "مثلا نلاحظ الشيء الواحد كبير بالإضافة إلى آخر صغيرا ، بالإضافة إلى ثالث ، مما يدلنا على أنه في نفسه ليس كبيرا أو صغيرا ، وأنّ الكبير، والصغر معنيان مفارقان له نطبّقهما عليه ". (3)

المقصود من هذا القول أن إدراك الماهيات المجردة يكون من خلال التساؤل عن المفارقات كالكبر والصغر، وكذلك المتشابهات والتساوي ، وهذه الصفات تكون من دون الإستعانة بالحواس ، حتى يتم الوصول في الأخير أن هذه الأشياء موجودة في العقل قبل إدراكها بالحس، وبهذا يتم تدرج الفكر من الإحساس إلى الظن إلى العلم الإستدلالي، ليصل في النهاية إلى العقل المحض .

(1)- المواكب،ص34.

(2)- المصدر نفسه،ص35.

(3)أفلاطون،الجمهورية،ص532.

هذا العقل المحصن يكون مدفوعا بقوة باطنية؛ لأنه يسعى إلى طلب العلم الكامل؛
فقد عبّر عنه ميخائيل نعيمة قائلا :

أتمنى ما زلت أجهل نفسي
وأنادي يا ليتني ولو أني
وأصلي في داخلي للأمني
والأمني في الجهر يضحكن مني.

غير أنني لا بدّ أبلغ يوما
فيه أمسي حرا عديم التمني (1)

نلاحظ من خلال هذه الأبيات أن هناك قوة باطنة تدفع بنعيمة للوصول إلى
الحقيقة ، لهذا فهو يطلب التعقل أمام هذه الأمانى التي توهمه أنه قد بلغ مطلبه.

عالم نسيب عريضة هو الآخر مسألة مصير الإنسان ، لكن نظرته لهذا الوجود
لم تكن فلسفية ؛ إذ أنه سعى إلى التأمل في أوضاع الناس ، فكان يعيش مع
الفقراء، ويطلب لهم الحياة الأفضل.

إعتمد نسيب عريضة في نظرته هذه على البكاء ، وقد كان متأثرا إلى جانب
كبير بالرومانسية ، فقال :

عن فقير حاسد طير السما
عن طريد ماله العمر مقر
عن عذارى بذلت أعراضها
في سبيل العيش يا بنس التجر
باطلا ترجو لحنا مفرحا
قطعت أطرب أوتاري العبر (2)

(1) - همس الجفون، ص22.

(2) - الأرواح الحائرة، ص17.

فهو يطلب إجابة عن هذا الوجود بأسلوب رومانسي من خلال إعتماده على الطبيعة بشقيها الداخلي والخارجي ؛ فقد ذكر السماء ، البحر ، كما ذكر العبر ، الفرح ، إضافة إلى إعتماده على الإنزياح من خلال ثنائيتي الإيجاب ، والسلب ، هذا فضلا على أنه يتصف بصدق العاطفة ؛ لأنه سعى إلى تشخيص التجربة .

لقد وفق نسيب عريضة من خلال وصف العديد من مظاهر الوجود ، لكنه كان في إتجاهه رومانسيا ، وما نزيده نحن هو الجانب الفلسفي الأفلاطوني .

وحتى نوضح تأثير الفلسفة الأفلاطونية التي تطرح قضية مصير الإنسان في شعراء الرابطة القلمية نستعين بالمخطط الآتي :

الإستدلال " إدراك ماهية الأشياء المحسوسة " " التعقل " إدراك ماهية

ثانيا: الصوفية الأفلاطونية في شعر الرابطة القلمية :

1- رفض فكرة الموت وحب البقاء :

إهتم شعراء الرابطة القلمية بفكرة تناسخ الأرواح، وتكرار الحياة، وهي فكرة صوفية ، تميزت بها فلسفة أفلاطون فكانت لها أسسها التي بناها عليها، فما هي هذه الأسس الأفلاطونية لهذه القضية الصوفية ؟ وكيف تأثر بها شعراء الرابطة القلمية ؟

لقد كان لهذه الفكرة أثر على جميع شعراء الرابطة القلمية ، فرفضوا الموت، ورأوا أن الإنسان يبقى يتكرر حتى يصل إلى جوهره الحقيقي، فقد خاطب ميخائيل نعيمة أوراق الخريف قائلا : من قد أضاع جوهره

يلقاه في اللحد (1)

يظهر من خلال البيتين أن نعيمة إعتد على أوراق الخريف كمظهر من مظاهر الطبيعة ليستدل بها على فكرة تكرار الحياة، إنطلاقا من إيمانه بعقيدة التقمص التي تقول بأن الإنسان في طريقه لتحقيق ألوهيته، لهذا فهو يولد أكثر من مرة، وهو في كل ولادة يكتسب خبرة جديدة، فوق التي إكتسبها في حياته السابقة، وسيدبقى يختبر نفسه حتى يصل إلى المعرفة الكاملة التي تزول عندها جميع المتناقضات.

أسهب أفلاطون في الحديث عن فكرة تكرار الحياة ؛ فقد جاء في " فايدروس " أن "الذي يستمر في تحريك نفسه لابد أن يكون خالدا، في حين أن الذي يحرك غيره ، فإنما يتحرك بغيره، وتوقف حركته هو توقف لحياته، ووجوده ".(2)

المقصود من هذا القول أن أفلاطون أراد أن يميّز ما بين الجسد والروح ؛ فالجسد يحرك غيره "الروح" ، لهذا فمصيره الفناء، أما الذي يحرك نفسه " الروح" فهي تبقى تجدد لأنها تتصف بالخلود.

(1)-همس الجفون، ص45.

(2)- ص69 .

يستدل أفلاطون على هذا الخلود بأن الشيء الذي يحرك نفسه هو وحده الذي يستطيع أن يكون على الحركة؛ لأنه لا يستطيع أن يحمل نفسه، وهو مصدر لحركة كل متحرك، والمبدأ لا يستطيع أن يكون حادثاً؛ فالحادث يكون حدوثه بفضل مبدأ، في حين أن هذا المبدأ لا يصدر عن شيء سابق عليه، ولو جاز صدوره على أن يكون هذا مصدراً له، وبهذا يكون مبدأ الوجود غير حادث، فهذا يترتب عنه أنه لا يتعرض للفساد، ولو افترضنا أنه فسد، فلا يمكن أن يوجد ثانية، كما لا يمكن أن يصدر عنه شيء آخر مادام كل ما يوجد هو موجود بفضل مبدأ.

ولأن الروح غير حادثه، وتتميز بالخلود، لهذا فقد إنتقل نعيمة من أوراق الخريف إلى الحديث مع الدودة قائلاً :

ففي كل يوم لي حياة جديدة

وفي كل يوم سكرة الموت تغشاني (1)

نلاحظ من خلال هذين البيتين أن نعيمة يناشد الموت، ويرى فيه متعة، مثلما ناشده أفلاطون قائلاً على لسان سقراط : " وها أنا ذا أجيبكم - أنتم يا قضاتي - فأبين لكم أن من عاش فيلسوفاً حقاً، معه الحجة في أن ينعم بالأل إذا ما اقترب من الموت، وأنه قد يرجو أن يصيب في العالم الآخر بعد الموت أعظم الخير ". (2)

فالموت هو انفصال الروح عن الجسد، والإنسان يبلغ هذا الانفصال إذا ما قامت روحه بذاتها مفصولة عن الجسد، وقام الجسد كذلك مفصولة عن الروح، فالذي يسعى إلى طلب الحقيقة، والمعرفة يسعى دائماً إلى التماس سبيل يفصل من خلاله الروح عن الجسد، ومادام هذا الجسد لا يشكل أهمية بالنسبة إليه، لهذا فهو في غنى عنه، لأنه قد إهتم بالروح الخالدة.

سعى نعيمة إلى تقديس الروح، وقد عبر عن إيمانه في العديد من أعماله، فقال في إحدى مقالاته : " أليست أجسادنا تتكون من جسد الكون، وتتغذى به، لتعود فتساعد في تكوينه، وتغذيته ؟ " . (3)

(1) - همس الجفون، ص 77.

(2) - زكي نجيب محمود، محاورات أفلاطون، ص 122.

(3) - صوت العالم، ص 29.

وهو في هذا متأثر بأسطورة " طائر الفينيكس " التي يؤكد من خلالها فلسفته في الخلود؛ فالروح تبقى كامنة في الرماد، لتعود من جديد فتأخذ صورة " فينيكس " آخر، لهذا فقد أطلق نعيمة روحه في قصيدة " الآن " قائلاً :

غدا أُرْدُّ بقايا الطين للطين.

وأطلق الروح من سجن التخامين

وأترك الموت للموت ومن ولدوا

والخير والشر للعالمين وللدين (1)

يتفق نعيمة مع أفلاطون في أن الروح كائن موجود قبل أن يتصور في هيئة البشر، فكانت على قوة كبيرة من الذكاء، ما تستطيع من خلاله تحصيل جميع أنواع المعرفة وحتى يتم لها ذلك ، فعليها أن تتخلص من قيود الجسد ، التي عبّر عنها نعيمة بقوله " بقايا الطين للطين " .

وإذا انتقلنا إلى جبران خليل جبران نجده في مواكبه قد وازن ما بين الموت والحياة ، فرأى أنه لافرق بينهما؛ فقد قال :

الموت في الأرض لابن الأرض خاتمة وللأثيري فهو البدء والظفر

فمن يعانق في أحلامه سحرا يبقى ومن نام كل الليل يندثر

ومن يلازم ترابا حال يقضته يعانق التراب حتى تخمد الزهد

فالموت كالبحر من خفت عناصره يجتاز وإخو الأتقال يندثر (2)

وازن جبران في هذه الأبيات بين "ابن الأرض" ويقصد به الذي يولي أهمية لجسد، وبين "الأثيري" وهو صاحب الروح ، فرأى أن هذا الأخير ترتقي نفسه في طلب المعرفة، أما الآخر فهو يعود إلى التراب الذي إنحدر منه .

(1) - همس الجفون، ص100.

(2) - ص36.

بعد هذه المقارنة ما بين صاحب الجسد، والروح يمجد جبران حياة الغاب؛ لأنها
السبيل للخلاص من الموت، فيقول:

ليس في الغابات موت لا ولا فيها القبورُ
فإذا نيسان ولّى لم يمت معه السرورُ
إن هول الموت وهم ينثني طيّ الصدورُ
فالذي يحيا ربيعا كالذي عاش الدهورُ(1)

يرفض جبران الموت، ويطلب التّمص في الحياة من خلال أدوار عديدة، تتمكّن
النفس من خلالها في أن تتخلص من شرورها.

استند جبران في هذه الأبيات بقول أفلاطون " أن هناك وسيلة واحدة تمكّن
الإنسان من التحرر من كل قلق على مصيره روحه إن كان قد تخطى في حياته
على جميع اللذائذ ، والزخارف الجسدية ، بوصف هذه أو تلك غريبة عن
أغراضه".(2)

يقصد أفلاطون من هذا القول أنه يجب على الإنسان أن يهتم بالروح الخالدة،
وأن يكرّس حياته لطلب المعرفة، فيتحصل على الجمال المطلق .

وإذا إنتقلنا إلى إيليا أبي ماضي نجده يقول في قصيدة بعنوان : " الدمعة
الخرساء":

فأجبتها لتكن لديدان الثرى أجسامنا إن الجسوم قشور
فإذا طوتنا الأرض عن أزهارها وخلا الدجى من وفيه يدور
فستر جعين جميلة معطارة أنا في دجاها بلبل مسحور (3)

(1) - ص 36.

(2) - أحمد الشيباني، مصدر سابق ذكره ، ص 227.

(3) - الجداول، ص 178.

يؤكد إيليا أبو ماضي في هذه الأبيات إيمانه بهذه الفكرة، فيرى أن الموت لا يهدم إلا الجسد، وهذه الروح ستبقى في تكررها لتؤدي العقاب على الإثم الذي فعلته في حياتها السابقة، " وإذا كانت هذه هي حالتنا إذن فإنها ترحل نحو ما يشبهها، نحو ماهو غير منظور، نحو ماهو إلهي، وخالد، وحكيم، نحو ما كان حيث يحقق لها السعادة".(1)

نفهم من هذا أن الجسد يتسبب في تدنيس الروح ؛ وذلك لأنه يشدُّها إلى الملذات، فتصبح لا ترى الحقيقة، وهي في حال إنفصالها عنه نتخلص من جميع المخاوف الحسية، وترتقي إلى ماهو روعي ، غير منظور.

طلب إيليا أبو ماضي هذا الإرتقاء الروحي فقال :

رُبَّ روح مثل روعي عافت الدنيا المضرّة
فارتقت في الجو تبغي منزلا فوق المجرّة
علّها تحيا قليلا في الفضاء الحر حرّة
ذرفت مقلّة الظل ماء عند الفجر قطرة (2)

أكد أفلاطون في فلسفته على مسألة الخلود، فرأى أن النفس عند مغادرتها الجسد لا يبقى لها أثر في أي مكان، لهذا فهي تفسد، وعندما تنفصل عن الجسد تستطيع أن تخرج لتتبدد مثل نفخة الريح، أو الدخان، ثم تأخذ في الطيران ، هذا الطيران هو ما أشار إليه إيليا أبو ماضي عندما قال : " فارتقت في الجو تبغي".

يستعين أفلاطون في مبداه بحجة الأضداد قائلا: " إنَّ الأضداد لا تولد من شيء غير أضدادها، وحيثما وجدت هذه العلاقة مثلا بين الحسن، والقبح الذي هو ضده فيما أعتقد، وبين العدل، والظلم، وهذا ما يحدث طبعاً في آلاف الحالات الأخرى".(3)

(1) - أفلاطون، فايدروس، ص48.

(2) - الجداول، ص9.

(3) - فايدروس، ص35، 36.

يقصد أفلاطون من رأيه هذا أن الضد لا يولد من شيء على الإطلاق، إلا إذا كان ضده، فعندما يكون الشيء كبيراً، فلا بد أن يكون صغيراً من قبل، يعني أن تكون هناك حالة سابقة لتكون فيما بعد حالة أخرى مضادة لها، فيذهب أحد الضدين إلى ضده بينما يذهب الآخر من الثاني إلى الأول، فيقال عن أحدهما أنه ينمو، وعن الآخر أنه ينقص بفعل الإنحلال والتركيب.

فالحياة ضدها الموت، والذي ينشأ من الحي هو الميت، والذي ينشأ من الميت هو الحي، وبهذا فإنه ينشأ عن الأشياء الميتة، تلك الأشياء الحاصلة على الحياة، والكائنات الحية .

كان لهذه الأفكار الأفلاطونية التي تقول بالحياة بعد الموت بالغ الأثر على شعراء الرابطة القلمية فكانت مبعث تفاؤلهم، وفي هذا التفاؤل يقول إيليا أبو ماضي في قصيدته " لم يهدم الموت إلا الطين " التي رثى بها صديقه " نسيب عريضة " :

لسوف يرجع عطرا في الرياحين أو نسمة تتهادى في البساتين
أو بسمه في شعور الحور العين فالموت ماهو إلا هيكل الطين

لا تحزنوا فنسيب غائب حاضر (1)

لقد قال نسيب عريضة هو الآخر بهذه الفكرة، فقال :

قد حيننا قبل الولادة لكن بجدود قضاوا كما سوف نقضي
وسنحيا بقدر الردى بينينا في كيان نعطيهِ بعضاً لبعض

إنني شاعر بروحي فوق ال موت تمشي بكل حبي وبغضي (2)

(1)- تير وتراب، ص194.

(2)- الأرواح الحائرة، ص58.

أشار نسيب عريضة في قوله " قد حيننا قبل الولادة "لحياة المثل حيث كانت الروح تعيش في العالم السماوي قبل أن تهبط إلى الأرض، ثم يفسر بقوله " وسنحيا بعد الردى " لفكرة تكرار الحياة فهو يرفض الموت، "ومن واجبنا أن لانسمح بالقول أن النفس أو أي شيء آخر تفنى لمجرد إصابة خارج عنها بالشر الخاص به ". (1)

تأثر رشيد أيوب هو الآخر بفكرة تناسخ الأرواح، والحياة الأخرى بعد الموت، فكان دائما يستعد له قائلا :

دعوني أصحابي أنام بغبطة فقد سكرت نفسي بجمرة المحبة
وروحى من هذي الليالي إكتفت ومن هذه الأيام كلت وملت
أنيروا شموعا حول جسمي و بخرّوا و صبّوا على رجليّ طيبا بكثرة
على جسدي ألقوا ورودا و نرجسا كذا طيّبوا شعري بمسك مفنّت
وهيّا أنظروا ثم إقروا ما تخطئه يدا الموت تذكارا على صحن جبهتي (2)

فهو يترقب الموت ،و يستعدُّ له ، فيذكّرنا بما قاله أفلاطون على لسان سقراط: "كل واحد منا سيقوم بهذه الرحلة في أحد أيام المستقبل ، ولكن بالنسبة لي فقد حانت "ساعة القدر" ، أو بمعنى آخر لقد حان الوقت لأستحمّ، وأغتسل". (3)

كان ندره (4) حداد هو الآخر متفائلا في نظرتة للموت ، فقال في قصيدته "إن أنا متُّ":

إن أنا متُّ أصحابي أدفنوا جسدي في بقعة المرج الخصب
حيثما البلبل يشدو مائلا كيفما مآربه الغصن الرطب . (5)

(1) - أفلاطون، الجمهورية، ص437.

(2) - الأيوبيات ،ص49.

(3) - أحمد الشيباني، مصدر سابق ذكره ص228

(4) - ندره حداد : ولد في حمص سنة 1881 ، وتلقى تعلمه فيها، ثم هاجر إلى نيويورك مع أخيه عبد المسيح حداد، وكان من مؤسسي الرابطة القلمية، له ديوان بعنوان، " أوراق الخريف"، توفي سنة 1950م فجأة في حفل عرس بعد أن أنشد فيها شعر التهاني.

(5) - مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1921، ص323.

ثم يضيف قائلاً :

لا تظنوا القبر فيه غربة ليس من صحبة القبر غريباً

عشت في الديار زمانا لم أجد أحدا في الناس أدعوه قريباً (1)

فهو يرى أن الموت بداية لحياة جديدة تعود فيها الروح إلى حياة المثل ، فلا تكون فيها روحه غريبة .

نلاحظ من خلال دراستنا لقضية حب البقاء ، و رفض الموت أن جميع شعراء الرابطة القلمية قد رفضوا الموت ، و تمسكوا بالحياة ، التي تظل النفس تكرر فيها؛ " فالروح في حقائقها تنتقل إلى العالم الخفي ، إلى الإلهي، و الخالد ، و العاقل". (2)

(1) - مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1921، ص 323.
(2) - زكي نجيب محمود، محاورات أفلاطون، ص 152، 153.

2- الذات الألوهية :

أمن شعراء الرابطة القلمية بالله إلى درجة التصوف ، فاعترفوا بوجوده ،
و عبّروا عن هذا في أشعارهم ، كما أن هناك من إتجه فيهم إلى القول بالحلولية ،
وأن الله موجود في كل مكان ، لهذا فقد طلبوا التقرب منه إيماناً بأنّ أنفسهم هي
نفحة من نفحات الألوهية .

عبّر ميخائيل نعيمة عن ذلك في قصيدته " من أنت يا نفس " قائلاً :

إيه نفسي ! أنت لحن فيّ قد رنّ صداه.

وقّعتك يد فنان خفي لا أراه.

أنت ريح ، ونسيم ، أنت موج ، أنت بحر

أنت برق ، أنت رعد ، أنت ليل ، أنت فجر

أنت فيض من اله ! (1)

يؤكد نعيمة في هذه الأبيات أن نفسه التي تتجاوب مع هذه المظاهر الطبيعية
مثل : الريح،النسيم ، الموج ، البحر ، البرق ، الرعد ، الفجر ما هي إلا فيض من
اله .

فالإله - حسب نعيمة - هو الفنان الخفي ، الذي أوجد نفسه ، و جعلها تتأثر
بهذه المظاهر ، ويختلف هذا الفنان عن الفنان الذي يهدف إلى تصوير الطبيعة ؛
لأن هذا الأخير لا يطمح إلا لتصوير جانب ضئيل منها ؛ " فما رأيت البحر على
لوحة رسام إلا كانت سخرية بالبحر الذي أبصرته بعينيك ، و سمعته بأذنك " .(2)
المقصود من القول أن الله هو الذي لديه القدرة على الخلق ، وما دونه ما هو إلا
محاكاة لمظاهر الطبيعة الماثلة في أنفسنا ، و التي نتجاوب معها ؛ لأنها من صنعه .

(1) - همس الجفون، ص19.

(2) - ميخائيل نعيمة، الديادر، ص509.

لقد تأثر نعيمة عندما رأى أن نفسه فيض من إله بفكرة الحلولية ؛ أي أن روح الله قد حلت في كل شيء بما فيها نفسه ، وهنا يختصر نعيمة هذه المعرفة أيضا " بحيوات ، وأعمار تتكرر إلى ما لا نهاية على الأرض ، متسلحا بنظرة الحلولي ، الذي يتجه في حواسه، و حدسه إلى الكون ، و فهمه ، إنطلاقا من الروح الذي يحرك جسم الإنسان ، ولا يمكن أن ينفصل على الحركة المجردة إلى ما لا نهاية".(1)

يحاول نعيمة - في هذا المجال - أن يربط تصوفه بنظرته للوجود ، فيربط ما بين نفسه التي تسعى إلى الألوهية ، و ما بين الحركة اللامتناهية للكون .

يتجه نعيمة في نظرته إلى الذات الألوهية نظرة صوفية ، فيرى أن الإنسان يتعرض إلى العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق ألوهيته ، و قد عبّر هذه عن هذه العقبات في "مرداد" قائلا : " إنما الإنسان إله في القمط ، فالزمن قماط، و المكان قماط ، و البشرة قماط، و مثلها الحواس ، وكل ما تتناوله الحواس ، الأم تعرف أن القمط هي غير الطفل المقمط بها أما الطفل ، فلا يفقه قط ".(2)

فالإنسان الذي يتقيد بهذه القيود لا يلبث على حال واحدة ، لهذا فقد كان فهمه غامضا يجعله يفقد توازنه .

يتفق نعيمة مع أفلاطون في فكرة أن الإله هو الفنان الأعظم ، و ما دونه فما هو إلا محاكاة ؛ فقد عبر أفلاطون عن هذا في جمهوريته قائلا : " إن الله هو الفنان الحقيقي تماما مثله مثل فكرة السرير المثالي الذي صنعه الفنان الحقيقي ، ثم يأتي النجار الفنان الثاني ليحاكيه ، و بعد هذا يأتي المصور كفنان ثالث محاكي لما هو محاكي أصلا ، فيقدم لنا صورة مشوهة عن ذلك السرير".(3)

(1)- رياض خوري، تسعون ميخائيل نعيمة ، ص 17.

(2)- ص 70.

(3)- ص 450، 451.

ولأن الله هو وحده يستطيع أن يصوّر الأشياء تصويراً حقيقياً ، فقد سعى نعيمة للبحث عنه ، و فهم نفسه من خلاله .

تأثر نعيمة بالفلسفة الأفلاطونية في قضية الذات الألوهية ، فذهب في العديد من الأحيان إلى رفض الإنجيل، وطلب ديناً جديداً ؛ فقد قال في قصيدة " لو تدرك الأشواك " :

يا حامل الإنجيل يدعو إلى

نبذ المعاصي منذراً بالعقاب

بشرّ و خلّص يا أخي أنفسا

ظلّت لكي تلقى جميل الثواب (1)

يطلب نعيمة في هذه في هذه الأبيات من رجال الدين أن لا يجعلوا الدين صعباً ، من خلال الإكثار من ذكر العقاب ، بل عليهم أن يدعوا الناس إلى حب الله، و تبشيرهم بما يكون لذلك من ثواب .

وحتى يستطيع نعيمة الوصول إلى الذات الألوهية فقد فضّل أن يكون دينه بقلبه ، وليس بتعاليم الكنيسة، فقال:

أما صممت الأذن عنك فلا

تغضب ودعني في ظلامي أهيّم

إذ لي فؤاد قد حوى من جحيم

فاكرز و دع قلبي و أدرانه (2)

ولأنه أدرك أن جنّته تكون في معرفة الله ، فقد ابتهل إليه قائلاً :

(1) - همس الجفون ، ص 29 .

(2) - المصدر نفسه، ص 30 .

كحلّ اللهم عيني

بشعاع من ضياك

كي تراك (1)

ثم يذهب في ذكر جميع الكائنات التي يتمنى أن يرى الله فيها ، جامعا ما بين العديد من المناقصات ، التي تدعو إلى وحدة الوجود ، و الحلولية .

فالله هو نور الأنوار ، و مصدر جميع الكائنات ، و من نوره أتت أنوار أخرى تمثل عماد العالم المادي، والروحي ، وهذه العقول المفارقة ما هي إلا وحدات من هذه الأنوار التي تحرك الأفلاك ، و تشرف على نظامها.

أما عن جبران خليل جبران ، فقد جعل الله مقياسا لكل شيء ، وأنّ الذي لا تبحث روحه عن ألوهيتها سيكون مصيره الموت؛ فقد قال في مواكبه :

كلنا أنفاق خلد و خيوط العنكبوت

فالذي يحيا بعجز فهو في بطن يموت (2)

طلب جبران الخلود؛ لأن الله قد حلّ في روحه ، كما أن عبارة " خيوط العنكبوت " تحمل معنى الوحدة التي لا ترى فرقا بين الإله و الناس؛ لأنهم وجدوا من روحه ، ولا بد أن يعودوا إليه .

يتفق جبران في هذا الرأي مع أفلاطون الذي رأى في " القوانين " أن الإله الذي يجب أن نتّخذ مقياسا للأشياء كلها ، ولا نتّخذ من أنفسنا مقياسا ". (3)

(1) - همس الجفون ، ص32.

(2) - ص36.

(3) - أرنست باكر، محمد سليم سالم، النظرية السياسية عند اليونان، ج3، سلسلة ألف كتاب، القاهرة ، مؤسسة سجل العرب، 1966، ص331.

طلب جبران في مواكبه العيش في الغاب ؛ لأنها تمثل البرهان الوضعي على الوجود الإلهي ، فقال:

هل اتخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور؟

فتتبع السواقي وتسلقت القصور (1)

فهو يناشد حياة الطبيعة ، و الفطرة ، التي تؤمن بأن لهذا الكون من يسيره ، وقد وضّح أفلاطون في "القوانين" أنه لولا الوجود الفعلي للإله لما آمن الناس به .

كما أثار أفلاطون في " فيليوبوس " مسألة الإيمان الفطري بالله ، وهذا ما يؤكّد على وجوده؛ فقد مارس جبران إيمانه بفطرته ، فطلب حياة الغاب.

و حتى يصل الناس إلى النموذج الخالد عليهم بتطهير نفوسهم ، لهذا فهو لم ير أنّ هناك فرقا ، بين الروح ، والجسد ، لأن غاية الروح هي تطهير الجسد ؛ فقد قال جبران :

لم أجد في الغاب فرقا بين نفس وجسد

فالهوا ماء تهادى والندى ماء ركذ (2)

لقد أكثر أفلاطون في الحديث عن غاية الإله في هذا الكون من خلال العديد من محاوراته؛ ففي "طيماس" تجده يقول: " يجب القول طبعا لبرهان محتمل بأنّ هذا العالم في الحقيقة كائن حي ذو نفس، وعقل، وأنه حدث صار بعناية الإله". (3)

فالإله قد قد تدرّج في صنع هذا الكون حسب الغاية المنشودة ، لهذا فقد جعل العقل مقابلا للنفس، حتى يكون هذا الكون متكاملا، وهذا ما طلبه جبران ليحقق به ألوهيته.

(1) - ص 37.

(2) - ص 34.

(3) - ص 211.

أما عن إيليا أبي ماضي فقد آمن بأن الله هو الواهب ، الملهم ؛ " فالشاعر يراه في كل شئ مبتهج في الكون، وإن غطت الكآبة وجه الحياة، فالله يبدو بآثاره، وروعة إلهامه في ما يقوله الشعراء ". (1)

عبر إيليا أبو ماضي عن إيمانه قائلاً :

من أحب الله فتأكا وجبارا وقاهر

فأنا أهواه رسّاما وفنانا وساحر

وأراه في الندى والزهر والشمس السوافر (2)

يظهر إيمان إيليا بالحلولية من خلال رؤية الإله في جميع المظاهر الجميلة "الندى"، "الشهب"، "الزهر"، وهو في هذا يتفق مع ميخائيل نعيمة من خلال دعوته إلى حب الله ، لكن الفرق بينهما هو أن إيليا لم يؤكّد كثيرا على قضية الذات الألوهية ، وإنما كان يرى من خلالها أنه يحب علينا أن نمجّد الله؛ لأنّ الله مصدر الجمال في نفوسنا ، وفي الوجود .

وإذا إنتقلنا إلى نسيب عريضة فإننا نرى أن الذات الألوهية عنده تتميز بالحيرة الروحية؛ "فهناك علامة إستفهام كبرى تغلّف شعر نسيب ، تتم عن حيرته ، ومنذ اللحظة التي وصل فيها إلى نيويورك، وخلال كل السنوات التالية نجده يواجه الحياة سائلا ، ثم مستوحشا ، ثم متزهدا ، متصوفا". (3)

نفهم من هذا أن نسيب عريضة قد إتجه إلى التصوف نتيجة نبذه للحياة المادية ؛ فقد قال طالبا مغفرة ربه، والوصول إلى الإطمئنان الروحي :

(1) - صابر عبد الدايم ، أدب المهجر، دار المعارف بمصر، ط1993، ص 25.

(2) - الخمائل ، ص 107.

(3) - نادرة سراج، نسيب عريضة الكاتب الشاعر، الصحفي، دارالمعارف بمصر، 1970، ص57.

أيا من سناه إختفى وراء حدود البشر

نسيتك يوم الصفا فلا تنسني في الكدر

أيا غافرا راجعا يرى ذلّ أمسي وغدي (1)

وما يلاحظ على هذه الأبيات أنها أقرب إلى الشعر الديني ، الذي يتوجّه به الإنسان إلى ربه طالبا مغفرته منه إلى الشعر الصوفي الذي يعالج قضية فلسفية تقرُّ بفكرة الحلولية، والذات الألوهية .

من خلال هذه الدراسة نتوصل أن أقرب شعراء الرابطة القلمية إهتماما بقضية الذات الألوهية هما جبران خليل جبران ،ومikhail نعيمة، وقد يكون ذلك سببه إعتقادهما بعقيدة التقمص التي تأثرا بها أثناء دراستهما في أمريكا فكان لذلك صدى على أشعارهما .

(1) - الأرواح الحائرة، ص264.

3- رفض المملذات :

بعد أن اتجه شعراء الرابطة القلمية إلى أمريكا إستدموا بعالم مادي يختلف مع نزعتهم الروحية، فإتجهوا إلى النفس، وتميبتها، لهذا فقد دعوا إلى رفض المملذات التي تحول دون تكوينهم الروحي.

رفض نعيمة كل مغريات العالم الخارجي ، فقال في قصيدة " لو تدرك الأشواك":

يا ساقى الجلاس بالله عليك لا
تجعل بكأسي بين هذي الكؤوس
وأترع لغيرك الكأس أما أنا
فأحسب كأني لست ما بين الجلوس
وأعبرو دعني فارغ الكأس (1)

يبدو من - خلال هذه الأبيات - أن نعيمة رفض الخمرة التي تحول بينه وبين روحانيته، لهذا ناشد خمرة أخرى معنوية ، فقال :

لا لا تقل ما طابت الخمر لي
أو أنني ما بينكم كالغريب
بل لي يا صاحبي خمرة
ما مثلها يضيفي بروحي اللهب
أعصرها من قلبي القاسي(2)

يفضّل نعيمة الخمرة الروحية التي ترتقي به إلى عالم المثل، فيحقّق ألوهيته ، وليست الخمرة التي تجعله يخضع لقيود الجسم ؛ فهي "تجعل العقل ،ومبدأ القانون في إنشغال دائم ، وتكبت بقوة العقل".(3)

بعد رفض نعيمة للخمرة إتجه إلى رفض الألحان فقال :

- (1) - همس الجفون، ص 25.
- (2) - المصدر نفسه، ص 27.
- (3) - أفلاطون، الجمهورية، ص 465.

يا مرسل الألحان من عوده
سحرا يهيج الصبّ حتى الجنون
إما رأيت الرأس مني إنحنى
والعين غابت خلف ستر الجفون
فلا تقل ذي حال ولهان (1)

فهو يرى أن هذه الألحان تعمل على إثارة المشاعر، فتخرج الجانب الضعيف من الإنسان الذي يفقد توازنه، فهي تعمل على "إخراج الجزء الذي يتعطش للدموع، ويهفو إلى التتهّد". (2)

ويبقى نعيمة في إسترساله للأشياء التي تحول دون روحانيته فيخاطب جامع الأموال قائلاً :
يا حاشد الأموال فلما بعد فلس

فهل يكن الليل قبل النهار
أيامه صفر كأعوامه (3)

نلاحظ من خلال هذه المقاطع أن نعيمة قد سعى إلى معادلة النفس ، ودفعها إلى ماهو روحي، حتى تبلغ عالم المثل، ولو إتجهنا إلى الفلسفة الأفلاطونية لوجدنا أن أفلاطون قد كتب كتابا سماه " معادلة النفس " قام من خلاله بزجر نفسه ، وإيعادها عن الأمور الشهوانية . هذا الكتاب يقع في أربع عشرة بابا ، وهو مليء بالحكم والمواعظ الروحانية .

إعتمد أفلاطون في فلسفته على وعظ نفسه، فخاطبها قائلاً : "يا نفس تمثلي، وتصوّري ما أنا مورده لك من المعاني العقلية الموجودة وجودا دائما، فما تصورته فقد عقلته ، وأقتنيتها ، وتيقنته كتيقنك أن الحي جنس لنوع الإنسان ، وأن المتنفس جنس لنوع الحي، وأن الجسم جنس نوع المتنفس،و أن الجوهر الأقصى جنس لنوع الجسم". (4)

(1) - همس الجفون، ص26.

(2) - أفلاطون، الجمهورية، ص465.

(3) - همس الجفون، ص28.

(4) - مصطفى غالب، أفلاطون، ص115.

يعتمد أفلاطون في هذا القول على التدرُّج ، فيصل إلى أن الحي هو الجوهر الحقيقي للإنسان، وهذا الحي يكون في النفس وليس في الجسد .

وهذا التدرج الذي إتبعه أفلاطون قد وجدناه مع نعيمة الذي تدرِّج في أفكاره، فرفض الخمرة ، ثم الألحان ثم الأموال ، ثم القصر الجميل، حتى يصل في النهاية إلى الجوهر الحقيقي الذي عبَّر عنه قائلاً:

يا زهرة ما بين شوك نمتُ

لولا شذاها ظلَّ عنها البصرُ

هل تدرك الأشواك يا زهرتي

أن الشذا هذا شذاك(1)

يظهر الجوهر الحقيقي الذي تتدرج نعيمة في طلبه هو "الادراك"، ومعرفة الأشياء على حقيقتها وذكره "للأشواك" يدعو به إلى أن الإنسان في سعي دائم للحصول على جوهره رغم القيود التي تقيدُه

وهذه القيود ذكرها في بداية نصِّه متمثلة في: الخمرة ، الألحان ؛ فكلاهما يعمدان على إغلاق باب العقل، والقصر، والمال وكلاهما يعمدان على فتح باب الشهوة .

العقل غير موجود + الشهوة موجودة ← ضعف روحي.

العقل موجود + الشهوة غير موجودة ← قوة روحية.

(1) - همس الجفون، ص 28.

يُنَجِّه نعيمة في قصيدة أخرى بعنوان " الآن " إلى التخلص من جميع الملذات ،
فيقول :

غدا أَرُدُّ هيات الناس للناس

وعن غناهم أستغني بإفلاسي (1)

أول ما يلاحظ على هذه القصيدة هو الإختلاف الظاهر بين عنوان القصيدة " الآن " التي تحمل معنى الحاضر، وأول عبارة تبدأ بها " غدا " التي تحمل معنى المستقبل، فهذا التناقض يوحي بأن هناك تردُّداً، فما سببه؟

أراد نعيمة أن ينعق من جميع قيود الحس التي تحول دون مثاليته ، و السبب في ذلك هو تلك الحجب التي تسعى إلى تقييده.

تحدث أفلاطون عن هذه الحجب قائلا: " النساء ، و البنين ، و المكاسب ، و المطاعم من أشد الموانع عن البحث في الحكمة ،فإن زهدتم في ذلك كله كان حصونا لعقولكم، و حُبًّا للمعرفة ". (2)

هذا التردد الذي بدأ به نعيمة نصه نجده قد حاول أن يتخلص منه في النهاية قائلا :
غدا ؟ ولا أمس لي حتى أقول غدا

فتلميحها الآن من من نطقي ومن فكري (3)

فهو ينفي الماضي ، والمستقبل ، و يبقي على الحاضر الذي تكون له السلطة على الزمنين ، وهو بهذا يريد أن ينعق من قيود الزمان .

كما أراد أن ينعق من قيود المكان فقال :

غدا أَرُدُّ بقايا الطين للطين

و أطلق الروح من سجن التخامين (4)

(1) - همس الجفون، ص100.

(2) - فيدون، 234.

(3) - همس الجفون، ص101.

(4) - المصدر نفسه ص100.

وإذا إنتقلنا إلى جبران خليل جبران نجده قد فضل في مواكبه العيش في الغاب
قائلاً:

هل تخذت الغاب مثلي منزلاً دون القصور؟

فنتبعت السواقي و تسلقت الصخور (1)

فهو يتفق مع نعيمة عندما رفض القصر، وأراد أن تعيش روحه في بساطة ،
و تتبعد عن جميع الملذات الأرضية.

طلب جبران حياة الغاب ؛لأنها تمثل حياة الفطرة ،و الحقيقة التي لا بد أن
نعيشها، و هو في هذا يتفق مع أفلاطون عندما قال على لسان سقراط : "إذن فهناك
وسيلة أخرى تمكّن الإنسان من التحرر من كل قلق على مصير روحه ،إن كان قد
تخلى في حياته على جميع اللذائذ، والزخارف الجسدية". (2)

فكل من جبران و أفلاطون يريدان أن هذه المغريات بعيدة عن النفس ، التي
كانت تعيش حياة المثالية في عالم السماء .

وحتى يحقّق جبران فطرته التي يبحث عنها ؛فقد قال:

هل فرشت العشب ليلاً و تلحّفت الفضاء؟

زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى (3)

لقد بلغ تصوّفه إلى أنه قد إندمج مع الوجود ، فأصبح يقول بوحده ،وأنه لا فرق
بينه و بين هذا الكون .

طلب إيليا أبو ماضي هو الآخر التصوف ، والعزوف عن ملذات الدنيا ،فقال:

أنا لا أشتاق كاسات الطلا ،وأطلب مجداً أو ثراءً

أنما شوقي إلى دنيا رضى و إلى عصر سلام و إخاء (4)

(1) - ص 37.

(2) - أحمد الشيباني، مصدر سابق ذكره ص227.

(3) - المواكب.

(4) - ديوان أبي ماضي ،ص 122.

هذه المقابلة ما بين الروحي، و المادي ، التي قام بها إيليا نجد أنّ أفلاطون قد أجراها أيضا ؛ فقد قال في "فايدروس" : "أما السبب في هذا الجهد الذي تبذله النفس لبلوغ سهل الحقيقة ، فيرجع إلى أنّ الغذاء الذي يناسب أحسن ما تنطوي عليه النفس يوجد في هذا السهل". (1)

قدّم أفلاطون - من خلال هذا القول - سبيلا للخلاص من الملذات ، و بديلا عنها هو المعرفة التي تكون أساسا للسعادة .

ينتقل إيليا أبوماضي للمقارنة ما بين الذي يحيا حياة النعيم، والذي يحيا حياة الشقاء، ليبرهن في النهاية على سبب زهده في هذه الملذات، فيقول :

أنتفرش الحرير وترتديه ويفترش الجنادل والقتادا (2)

من المعروف أن إيليا أبا ماضي قد تعرّض للعديد من المحن، ومن أهمها محنة الفقر، لهذا فقد كان دائما يعالج في شعره مثل هذه القضايا التي تأخذ طابعا إجتماعيا في ظاهرها، وفلسفيا صوفيا في الباطن.

وإذا إنتقلنا إلى نسيب عريضة نجده هو الآخر قد رفض هذه الملذات قائلا :

تقتات بالصوم محنا وترتوي بالشراب

تعاف ثدي المحال ينزّ منها الأورام

يأخت روعي تعالي فقد حان عهد الفطام (3)

يناجي نسيب عريضة روجه ،ويدعوها إلى أن تنفطم عن اللذائذ لترتقي، فتصل إلى السعادة المطلقة؛فهو يريد أن يفصل الروح عن رغائب الجسد ؛" أي وضع النفس بعيدا عن الجسد بقدر الإمكان، وتعويدها أن ترجع إلى ذاتها". (4)

(1) - ص75.

(2) - ديوان أبي ماضي، ص298.

(3) - الأرواح الحائرة، 92.

(4) - أفلاطون، فيديون، ص31، 32.

يمضي نسيب عريضة في قصيدة " يا نفس "مقارنا ما بين الروح، والجسد ،
فيقول :

يا نفس أنت لك الخلود ومصير جسمي للحدود
سيعيث عيثك فيه دود فدعي له ما تتخرين
يا نفس هل لك في الفصال فالجسم أعياء الوصال
حملته ثقل الجبال و رذلتها لا تحفلين
عطش وجوع وإشتياق أسف وحزن وإحترق (1)

فهو يسعى إلى كبح جماح ملذاته من خلال ترويضها ،وتعويدها على التحمل،
حتى تضمن الخلود، فلا تبقى أسيرة ثنانيا الجسد .

وإذا إنتقلنا إلى ندرة حداد نجده ينتقد جامع الأموال قائلاً :

رويدك يا ساهرا مكباً لتحبني الألوفاً
ستغدوا خاسرا وإذا ما دهنتك الحتوف
تجمع فلسا لفلس ونفسك لا تشبع
فهلا إتعضت بأمس يروح ولا يرجع (2)

ثم يرى بأن حب المال هو سبب الحروب، فيقول

فكم من حروب جنت مذاهب هذه الأنام
وكم من ديار رحلت من الأهل بعد الوثام (3)

يتفق ندرة حداد في هذه الفكر مع أفلاطون عندما قال : " فالحروب يثيرها
حب المال، والمال إنما يجمع من أجل الجسد، وخدمته، ومن جرّاء هذا كله
يضيع الوقت الذي كان ينبغي أن ينفق في الفلسفة". (4)

(1)- الأرواح الحائرة،ص17.

(2)- مجموعة الرابطة القلمية،ص61.

(3)- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

(4)-زكي نجيب محمود، محاورات أفلاطون ، ص 127.

يستدرج ندرة حداد في تصوفه، فيتشابه مع نعيمة في قوله :

لالنائي يطربني ولا الشادي بألذ ما يشدو ولا العود

ومن الغرابة زعم حسادي أني من الأحياء معدود (1)

أما عن رشيد أيوب فقد قال :

هناك في المريخ عاينت خضرة كأحسن خلق الله لونا وفطرة

تدوم الى ما شاء ربك عبرة تراها إذا ما جال لحظك قرّة (2)

فهو يمئّي نفسه بهذه الحياة السماوية، ويعلن رفضه للحياة الأرضية؛ لأن هذه الأخيرة غير دائمة، أما الأولى فهي تتصف بالدوام.

(1) - مجموعة الرابطة القلمية، مرجع سابق ذكره، ص 262.

(2) - الأيوبيات، ص 45.

ثالثاً : ملامح النفس الأفلاطونية عند شعراء الرابطة القلمية

1- جدلية الخير والشر:

تحدث أفلاطون عن النفس، وعن الخير والشر في محاوراته الأولى، فرأى أن النفس أهم من الجسد، وحتى تضل هذه النفس ترتقي فعليها أن تكون خيرة؛ " فالنفس هي التي تتكلم بممارسة هذه الفضائل، وتستطيع أن تتجو بعد الموت ". (1).
لقد وضح أفلاطون السبيل لخلود الروح من خلال تخلصها من شرورها؛ ففي " مينيون " نجده قد خطا في حديثه عن الفضيلة خطوة هائلة، حيث رأى أن النفس تحتوي على معارف كامنة فيها، وأنها قد وجدت قبل حضورها في الجسد ، وقد كانت تشاهد الحقائق الوجودية، ولهذا يصبح علمنا ماهو إلا مفعول تذكّر ، وهي في تذكّرها تسعى إلى صعود عالم المثل.

أثار نعيمة هذه القضية في قصيدة " الخير والشر " فقال :

سمعت في حلمي ويا للعجب !

سمعت شيطاناً ينادي ملاك

يقول : " إي بل ألف إي يا أخي

لولا جحيمي أين كانت سماك ؟ (2)

فهو هنا يتخذ في حديث الشيطان مع الملاك رمزا للوصول إلى المعرفة الكامنة في النفس ، والتي كانت تعيشها في حياتها السابقة، ويجب عليها أن تتذكرها .

هذا التذكر لهذه المعرفة عبّر عنه نعيمة قائلاً :

فأطرق ابن النور مسترجعا

في نفسه ذكرى زمان قديم

مستغفرا، وعالق ابن الجحيم (3)

(1) - جيمس فينيكان يسوعي، أفلاطون سيرته، ومذهب بيروت، دار الشرق، ص56.

(2) - همس الجفون، ص58.

(3) - المصدر نفسه، الصّفحة نفسها.

هذه بداية للمعرفة، وإستذكارا للماضي القديم الذي نجده في عبارة " ذكرى
ماضي قديم " التي يدل بها على الحياة السماوية قبل هبوط النفس في الجسد ، كما
أنّ كلمة " مستغفرا" تحمل دلالة التخلص من الشرور .

بعد أن إستذكر الملاك الماضي تحدّث إلى الشيطان قائلاً :

وقال " إي بل ألف إي يا أخي

من نارك الحري أتاني النعيم

وحلق الإثنان جنبا إلى

جنب وضاعا بين وشي السديم(1)

وهو في هذا المقطع يذكّرنا بمحاورة " فايدروس" التي شبّه فيها أفلاطون
النفس بعجلة مجنّحة يقودها العقل" مصدر الخير"، ويحرّكها جوادان، الأول مطيع
يمثل القسم الحماسي في النفس، أما الثاني فهو جموح، ويمثل أهواءها السفلى،
وهذه النفس تبقى سائرة في موكب الآلهة، فتشاهد الحقيقة المطلقة ، إلا أنّ
الجواد الجموح " الأهواء" كان سببا في عجز العجلة، فلا يستطيع اللحاق بالآلهة،
ولهذا فهي تسقط في جسم إنسان .

ونعيمه في هذا المقطع يشير إلى هذه الأسطورة التي أكّدها من خلال عبارة
"وضاعا بين وشي السديم"؛ فالشيطان يمثل القسم الجموح للنفس، أما الملاك فهو
القسم الحماسي، ويمثل العقل المحرك لهما .

طرح نعيمة في هذه القصيدة قضية الخير والشر بنظرة فلسفية أفلاطونية ، فقد
تحدث أفلاطون عن هذه الفكرة من قبل، ورأى ضرورة تخلص النفس من جميع
الشرور التي تسيطر عليها، ثم عمل على تشبيه هذه الشرور بإله البحر "جلوكوس"
"jlouwkoos" الذي حطمت الأمواج أجزاء من جسمه، وشوهتها، كما أضيفت
له أجزاء أخرى نمت من العشب والصخور، والقواقع حتى غدا أقرب إلى الحيوان
الممسوخ منه إلى ذاته الحقيقية، وهذا هو حال النفس البشرية- حسب أفلاطون -
لأن الشرور قد سيطرت عليها، لهذا وجب التخلص من كل تلك الشرور التي تحول
دون الوصول الى الحقائق المطلقة.

(1) -همس الجفون، ص59.

عبر أفلاطون عن هذا قائلاً : " لذلك وجب علينا إخراج النفس من البحر الذي تغوص فيه حتى الآن، وأن ندفعها إلى الحماسة، ونفضل عنها القشور التي تراكمت عليها ، وكوّنت حولها طبقة سميكة من الطين، و الحجارة".(1)

هذه الحماسة التي طلبها أفلاطون وجدناه مع نعيمة عندما قال :

وإغرورقت عيناه لما إنحني

مستغفرا وعانق ابن الجحيم (2)

فهذه الحماسة في الاستغفار تدل على الرغبة في الخلود ، وبلوغ العالم المثالي، وهذا ما عبر عنه أفلاطون في " فيدون" عندما رأى أن النفس خالدة، وهي غير منظورة ، لهذا فهي تنتمي الى تلك الحقائق الوجودية العليا ، كما أن حضورها في الجسم فهو حضور عرضي ، ومن شأنه أن يعيق نشاطها، فتتجه إلى الشر ، لهذا فعليها أن تتجنب هذا الجسد، فتنحدر منه، وتضمن سعادتها، وخلودها، وهذا لا يكون إلا من خلال إستذكار معرفتها السابقة.

عبر نعيمة عن هذه الجدلية بين الخير والشر في قصيدة أخرى بعنوان " حبل التمني" ، فقال :

نتمنى وفي التمني شقاء

وننادي ياليت كانوا وكنا (3)

ثم يواصل في ذكر هذه الأمانى التي تبعده عن الحقيقة، كالحب والكره، الفقر والغنى، وهي ثنائيات متضادة تحمل في داخلها إزدواجية، الهدم، والبناء ،" فتتحدد لنا أطراف المقولة الجدلية في الفكر النعيمي، والأطراف التي تتحكم فيها من خلال معادلة ثلاثية تحكم أطرافها علاقات متناقضة موجودة في الوقت عينه".(4)

(1)- الجمهورية ، ص 475.

(2)-همس الجفون ، ص 58.

(3)- المصدر نفسه،ص20.

(4)- خليل ذياب أبو جهه، جدلية الهدم والبناء في أدب ميخائيل نعيمة، بيروت،دار الطليعة ، 1988 ، ص99.

وبالنظر إلى هذه القصيدة نرى أنّ نعيمة وصل إلى ثنائية الخير والشر من خلال إسترساله في ذكر الأمانى التي يظل الإنسان يطلبها طوال حياته، فهو محكوم بصراع حتمي بين وقائع قائمة يمكن أن نسميها بالطريحة، وعوامل، ومعطيات رافضة لما هو كان يمكن وصفها "بالنقيضة" وهو في هذا يؤكد أهمية هذا التضاد، وضرورته؛ لأنه الطريق الأوحى للوصول إلى المعرفة الكاملة، والحرية المطلقة من خلال إجتيار أدوار الحياة الإنسانية .

لهذا فإننا نرى أنّ هذا الصراع الجدلي الذي يحكم عالم الثنائيات تتالي فيه الطرائح والنقائص، إلى أن يصل الإنسان إلى الخلاص عبر التوحد مع الكون، وعندئذ ينفلت من جميع هذه الجدلية، ويتغلب عليها.

عبر نعيمة عن هذا الإعتاق من هذه الجدلية قائلاً :

أتمنى ما زلت أجهل نفسي
وأنادي يا ليتني ولو أني
وأصلي في داخلي للأمانى
والأمانى في الجهر يضحكن مني
غير أني لأبد أبلغ يوماً
فيه أمسي عديم التمني (1)

فهو يطلب ضرورة الوصول إلى المعرفة الحقيقية التي يعرف بها الإنسان نفسه فيدرك حقيقتها.

وبهذا يكون طلب الفضيلة - حسب نعيمة - قائم على العلم، وهو في هذا يتفق مع أفلاطون الذي ربطها بالمعرفة ؛ " فعن طريق التربية تستطيع الموجودات البشرية أن تصل إلى معرفة ذواتها الحقيقية، وأن تعرف الخير، وأن تسلك طبقاً له ". (2)

(1) - همس الجفون، ص 22.

(2) - ديف روبنسون، جودي جروفز، ت: إمام عبد الفتاح ، أقدم لك أفلاطون، المجلس الأعلى للثقافة، 2001، ص 29.

يستمر هذا الصراع ما بين الخير والشر عند شعراء الرابطة القلمية، فنجد أنّ جبران خليل جبران قد استهل مواكبه بالحديث عن هذه الجدلية قائلاً :

الخير في الناس مصنوع إذا جبروا والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا

وأكثر الناس آلات تحركها أصابع الدهر يوماً ثم تتكسر (1)

فهو يطرح قدم هذه القضية، ويريد ضرورة إعادة بناء معارفنا من خلال الحكم على الخير والشر؛ ذلك لأن الإنسان لا تكون ممارسته للشر إلا من خلال جهله، لهذا يجب أن تتكون له معرفة كاملة حول الخير والشر، فيستطيع في النهاية أن يميز ما بين المبدئين وهو واعي .

هذه المعرفة أسهب أفلاطون الحديث عنها في جمهوريته، ورأى ضرورة وجود حكماء يوجهون الناس، ويرشدونهم، حتى لا يقعوا في التظليل؛ فالخير ضرب من العلم، أو المعرفة التي تحولت بطريقة ما إلى رموز في بنية الكون ذاته، فهناك حقائق أخلاقية طبيعية، وما أن تعرف هذه الحقائق حتى يكون من المستحيل على أي إنسان أن يسلك سلوكاً شريراً". (2)

المقصود من هذا القول أن الفطرة الإنسانية تطلب الخير، وهي في قيامها بالشر تكون من خلال جهلها له .

طلب جبران هذه الفطرة في مواكبه فقال :

ليس في الغابات علم لا ولا فيها الجهول

فإذا الأغصان مالت لم تقل هذا الجليل

إنّ علم الناس طراً كضباب في الحقول

(1) - ص 29.

(2) - صابر عبد الدايم، مرجع سابق ذكره، ص 481.

فإذا الشمس أطأت من ورا الأفق يزول⁽¹⁾

يَبْضَح من خلال هذه الأبيات رغبة جبران في حياة الغاب ؛ أي حياة الفطرة، وهو في هذا يشكك في حقيقة المعارف التي قد يكون فيها خلط ما بين الخير والشر، لهذا فهو قد طلب الخير بنفسه التي تستذكره لتعود إلى حياتها المثالية .

أما عن إيليا أبي ماضي فقد تطوّر عنده الجدل ما بين الخير والشر في المرحلة الثانية من حياته، عندما ألّف " الجداول " ، و " الخمائل " ، فقد جسّد الصراع ما بين القلب والعقل ؛ " فالقلب والعقل عند أبي ماضي يمثلان دورين من أدوار الحياة الفردية، في الأول يستلم الإنسان لأوامر عواطفه ، وفي الثاني يخضع لإرشادات عقله".⁽²⁾

نفهم من خلال هذا القول أن إيليا أبا ماضي يعالج قضية الخير والشر بصورة فردية ؛ أي أن لكل إنسان نوازع الخير، ونوازع الشر، وعليه أن يغلب الخير الذي بداخله على الشر .

يقول إيليا أبو ماضي معبراً عن مذهبه :

سيرت في فجر الحياة سفينتي وإخترت قلبي أن يكون إمامي⁽³⁾

يسعى إيليا أبو ماضي في هذا البيت إلى التميّز الأخلاقي، فالخير المطلق عند عامة الناس، يعني السرور، أما عند الخاصة فهو يعني البصيرة ؛ لأنهم قد فسّروا الخير تفسيراً باطنياً.

كما لا يخلو ديوانه " تير وتراب " من معالجة هذه القضية التي عبّر عنها في قصيدة " في القفر " قائلاً :

ليس التعبدُ عزلة وتنسُّكا في الدير أو في القفر أو في الغاب

لكنه ضبط الهوى في عالم فيه الغواية جمّة الأسباب⁽⁴⁾

(1) - ص 29.

(2) - صابر عبد الدايم، مرجع سابق ذكره، ص 481.

(3) - الخمائل، ص 119.

(4) - تير وتراب، ص 91 .

نلاحظ من خلال هذا القول أنّ مذهب إيليا أبي ماضي الأخلاقي يقوم على الفردية ؛ لأنه يدعو نفسه إلى تحكيم العقل، وضبط الهوى، حتى لا يقع في الشرور؛ فهذه الفضائل " ماهي إلا خلية تتكاثر فيها الفضائل، وليس هذا ما يريد ، الكثرة ، بل الواحد " . (1)

وإيليا أبو ماضي قد بدأ " بالواحد " الذي يكون صلاح نفسه مقترنا بصلاح نفوس مجتمعه ، وهذا ما عبّر عنه قائلاً:

كن وردة طيبها حتى لسارقها	لا دمنة خبثها حتى لساقبها
إن كانت النفس لا تبدو محاسنها	في اليسر صار غناها من مخازيها
السجن للماء يؤذيه ويفسده	والسجن للنفس يؤذيها ويضنيها
فما تعكّر إلا وهو منحسب	والنفس كالماء تحكيه ويحكيها (2)

يشير إيليا أبو ماضي إلى فكرة الإتحاد الحاصل بين نفوس المجتمع التي تتكامل، متّبعا في ذلك طريقة التمثيل ، حتى يتضح مفهومه ليصل في الأخير إلى ضرورة إخراج الروح من سجنها الذي تعيش فيه، فتمنح صفة الخلود

وفي الأخير نتوصل إلى أنّ جدلية الخير والشر بوجهة نظر فلسفية أفلاطونية كان لها أثرها على ثلاثة شعراء من الرابطة القلمية هم : ميخائيل نعيمة ، جبران خليل جبران ، إيليا أبو ماضي؛ فقد أرادوا طرح أفكار أفلاطون حول الخير والشر في قالب شعري.

(1) - أفلاطون ، ت : عزت قرني ، مينيون ، القاهرة دار قباء ، 2001 . ص 22.

(2) - تير وتراب ، ص 61 .

2- فلسفة الحب :

تحدث أفلاطون عن عاطفة الحب التي تؤثر على النفس في محاورتي "المأدبة"، و"فايدروس" فوضح أصوله، كما عرفه، وبين أهميته على النفس البشرية .

تأثر ميخائيل نعيمة بالمنهج الأفلاطوني في الحب يقال :

فسألت مهجة الشاكي

وجفت دمعة الباكي

ورسما فيك ما تركت!

إلى أن دار في خلدي

بأنك لست من جسدي

وأنت طينة لما

براني الله لم ينفخ

بها من روحه الأبدي (1)

فهو يصور صراعا ما بين فكره ، وقلبه، وهو في عبارة " لم ينفخ بها من روحها الأبدي " يشير إلى أسطورة الحب الموجودة في المأدبة ، والتي تقول بأن الرجل ، والمرأة كانا في بداية الخليقة موجودا واحدا يشتمل على أربعة أرجل ، كما كان له وجهان متشابهان ، تم تركيبها في رقبة مستديرة، وفي مقابل هذا نجد رأسا واحدا يدور في جميع الاتجاهات ، وله أربعة آذان ، وهذه المخلوقات تحاول أن ترتق في السماء لتصل الى " زيوس " " zéyoos " كبير الآلهة ، فيعمل على تقسيمها إلى شطرين، لهذا فإن كل شطر يأخذ في البحث عن شطره الثاني وعندما يلتقي به يعانقه بقوة كأنما يريد أن يعودا كائنا واحدا.

(1) - همس الجفون، ص53.

كانت حيرة نعيمة من عدم إستسلامه للمحبوب كبيرة، فهو يرى أنه من الضروري أن يكون الانسجام بينهما؛ لأن كل شطر يكمل شطره الثاني. لكن السؤال المطروح في هذا المجال ما هو سبب هذه الحيرة؟ وهل سيبقى نعيمة مستسلما لها؟ أم أنه سيستسلم لنداء قلبه؟

يصل نعيمة في نهاية القصيدة إلى الإستسلام لهذا الشطر الثاني- رغم محاولاته المتعددة لصدّه- فيقول :

أقلبي أحكم ، ولا ترهب
فمالي منك من مهرب
فأنت اليوم سلطاني
وأنت اليوم رباني
أدري كيفما ترغب (1)

فضّل نعيمة الإستسلام لقلبه، حتى يضمن خلود نفسه ، فيكون حبه توليدا ؛ "لأنّ الشوق إلى المحبوب الجميل لا يكون لذاته، بل لشيء أعمق من ذلك ، وأخذ". (2)

إتجه نعيمة في قصيدة أخرى بعنوان " صرفت حبيبي عني " للحديث عن مراحل الحب الأفلاطوني من خلال إعتماده أسلوب السرد، الذي يصورّ فيه شخصيتين هما : نفسه، ومحبوبته ، تدور الأحداث في إطار زمني يجمع ما بين الحاضر والمستقبل، ومكان يبدأ في الإتساع حتى يصل إلى شاطئ اللاذاتية.

بدأ نعيمة مراحل الحب قائلا :

صرفت حبيبي عني ، وناشدتها الله
ألا تعود

إلا من بعد أن تتقن الحب (3)

(1) - همس الجفون ، ص54.

(2) -أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق ذكره، ص 58.

(3) -همس الجفون ص 108.

فهو يعلن بهذا أول مراتب الحب التي عبرت عنها وحبوبته من خلال قوله :

لكنها ما عنّمت أن عادت

وأكبّت شفيتها على شفتي

كأنها الرضيع الجائع يكبّ على ثدي أمه (1)

يشير نعيمة في هذا المقطع إلى ما تحدثت عنه أفلاطون عندما قسّم في "المأدبة" الحب إلى نوعين : سماوي ، وأرضي ، وقد نشأت عن الحب السماوي "أفرويت" " Aphrooditt " السماوية ، أما الحب الأرضي فقد نشأت عنه "أفرويت" " إبنة " زيوس" ، لهذا فإنّ الحب أصبح يتحرّك ما بين ماهو شريف ، وماهو أرضي ، وهذا الأخير يتحرك نحو خير المحبوب، ومساعدته حتى يبلغ الكمال، لهذا فإنه يجب أن نعتبر أنّ الحب قوة تربوية عظيمة وليس تحقيقاً للذة .

ونعيمة لا يريد أن يسلك في حبه مسلك اللذة التي يحقق بها مطالب جسده ، بل هو يطلب الكمال ، والإرتقاء، لهذا فقد بقي يرتقي بمحبوبته التي هي رمز لنفسه- في مراتب الحب، فمرّة تجعل الحزن، والبكاء، منهجها، ومرة تذهب إلى تمجيده كإله إلى أن ينتهي في الأخير إلى المرتبة الأسمى التي يعبر عنها قائلاً :
ومرت الدهور لم أر لحبيبتني في خلالها وجها

فأيقنت أنّ المنية أدركتها

من فرط قسوتي ووفرة حبها

ورحت أبحث عن مقرها الأخير (2)

يذكر نعيمة " المنية " التي يعبر بها عن خلود الروح عند بلوغها مراتب الكمال ؛ ذلك لأنّ النفوس التي نسميها خالدة متى وصلت إلى القمة ، فإنها تتجّه إلى الخارج، وتقف على ظهر القبة السماوية ، وفي وقفتها هذه ترفعها حركتها الدائرية، حتى تدرك الحقائق التي توجد خارج السماء". (3).

(1) - همس الجفون ، ص109.

(2) - المصدر نفسه، ص110.

(3) - أفلاطون، فايدروس، ص73.

هذا المكان المجهول الذي عبّر عنه أفلاطون بظهر القبة السماوية الذي تصل فيه النفس إلى القمة متّجهة إلى الخارج ، نجد نعيمة قد عبّر عنه بشاطيء اللذاتية، فقال :

إلى أن بلغت شاطيء اللذاتية

وإذا بي أبصر حبيبي هناك (1)

وبهذا تبلغ نفسه مرتبة الجمال المطلق ؛ " فالجمال وحده هو الذي أوتي هذا القسط من الوضوح عند الرؤية، ولذلك كان أحب الأشياء". (2)

لقد إتضحت رؤية نفس الشاعر؛ لأنها قد تخلصت من قيود الجسد ، فكان الإتحاد الذي عبر عنه قائلاً:

إذ ذاك هتفت عالياً

إليّ إليّ يا حمامتي

لقد آن وقت الطيران (3)

وهو في ذكره للطيران يذكرنا بالموكب السماوي للنفوس الذي تحدث عنه أفلاطون في " فايدروس" من خلال أسطورة المركبة المجنّحة التي تحلق في السماء؛ "فطبيعة الجناح تمكّنه من التحليق كما تجعله قادراً على دفع ما هو ثقيل، والإرتفاع به إلى حيث تسكن الآلهة، ولذلك فهو أكثر الأشياء السماوية مشاركة في الطبيعة الإلهية". (4)

نفهم من هذا القول أنّ النفس بعد هبوطها في الجسد تبقى في مرحلة إسترجاع لعالمها المثالي، ومتى وجدت شطرها الثاني تمكّنت من التحليق لتصل إلى الإله، فتستطيع أن تتصف بالحكمة والخير.

أما إذا انتقلنا إلى جبران فنجدّه يؤكد المنهج الأفلاطوني في الحب ، فيقول :

(1) - همس الجفون ،ص 100.

(2) - أفلاطون ، فايدروس ، ص 79 .

(3) - همس الجفون، ص 110.

(4) - ص 72.

والحب في الناس أشكال وأكثرها كالعشب في الحقل لا زهر ولا ثمر
وأكثر الحب مثل الراح أيسره يرضى وأكثره للمدمن الخطر
والحب إن قادت الأجسام موكبه إلى فراش من الأغراض ينتحر
كأنه ملك في الأسر معتقل يأبى الحياة وأعوان له عذروا (1)

يتفق جبران مع نعيمة في الارتقاء بالحب من أغراض اللذة ، وكلاهما يلتقيان
مع أفلاطون الذي رأى أن " الحب هو نوع من الشوق ، إنه يتَّجه نحو موضوع
الجمال ، الذي يظل دون إمتلاك". (2)

المقصود من هذا القول أن الحب هو جهد للحصول على الجمال الموجود في
المحبوب، وهذا الجمال مرتبط بما هو معنوي، فإذا تمَّ الحصول على ما هو مادي
فهذا من شأنه أن يفسد الحب ، والنفس .

يسعى جبران في " المواكب" إلى إبعاد الحب عن الملذات الجسدية، فكان في
أفكاره متفقا مع أفلاطون، الذي حارب مثل هذه الأفكار الخاطئة، التي تهوي
بالمحبِّ إلى إستبعاد الجسد؛ " فقد كان الحب " إيروس" إليها جبارا كإله الخمر
"ديونسوس" ، وقد عبد الأثينيون كلا الإلهين ، وأسرفوا في الحب والشراب ،
وكانوا يتَّخذون الشراب مطيَّة إلى الإستمتاع بمباهج الحب، وهو حب حسي ،
جنسي". (3)

إعتمد كل من أفلاطون ، وجبران فلسفة الحب لتهديب النفوس ، فكانت
مذهبا لكل من يريد الإرتقاء في سلّم الجمال.

وإذا كان أفلاطون قد طلب الصعود إلى عالم المثل في سبيل هذا الارتقاء، فإن
جبران قد رأى أن الغاب هي خير وسيلة لبلوغ هذا الإرتقاء فقال :

(1) - المواكب، ص32 .

(2) - ديف روبنسون، جودي جروفر ، مرجع سابق ، ص139.

(3) - أحمد فؤاد الأهواني ، مرجع سابق، ص 55.

ليس في الغابات خليع يدعي نبل الغرام
فإذا الثيران خارت لم تقل هذا الهيام
إن حب الناس داء بين لحم وعظام
فإذا ولى شباب يختفي ذلك السقام
أعطني الناي وغني فالغناء حبٌ صحيح
وأنين الناي أبقى من جميل ومليح (1)

يطلب جبران الحب الصحيح، الذي لا مجال فيه للإدعاء وهو قائم على الصداقة، التي أسهب أفلاطون الحديث عنها، فرأى أن المجتمع تربطه رابطة خلقية، وروحية؛ فالمحبيب يمثل أصل كل علاقة ما بين الناس، وهو ينطوي على الخير، وأسمى القيم.

منح جبران في مواكبه المحب صفة القدسية، فقال:

فإذا لقيت محباً هائماً كلفا في جوعه شبع في ورده الصدر
والناس قالوا هذا المجنون ماذا عسى يبغي من الحب أو يرجو فيصطبر؟
أفي هو تلك يستدمي محاجره وليس في تلك ما يحلو ويعتبر
قل هم البهم ماتوا قبل ما ولدوا أنى دروا كنه ما يحيي وما إختبروا (2)

يسعى جبران في هذا المقطع إلى السمو بالمحب، وجعله مميزاً عن بقية الناس؛ فهو في قوله " ماتوا قبلما ولدوا " إشارة منه إلى الخلود أي خلود المحب؛ لأنه قد استطاع أن يندمج مع شطره الثاني ليعود إلى الحياة السماوية.

(1) - المواكب، ص 32.

(2) - ص 33.

وإذا إنتقلنا إلى إيليا أبي ماضي فينجده مابين ثنائيتي الجسد والروح؛ فقد قال في قصيدة " العيون السود":

ليت الذي خلق العيون السودا خلق القلوب الخافقات حديدا(1)

فهو يكتفي بالجمال الحسي، على عكس مقاله في قصيدة أخرى :

قال قوم أنّ المحبة إثم ويح بعض النفوس ما أعباها

إنّ نفسا لم يشرف الحب فيها هي نفس لم تدر ما معناها

خوفوني جهنم ولظاها أيُّ شيء جهنم ولظاها

ليس عند الإله نار لذي حب ونار الانسان لا أخشاها

أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفت الله (2)

فالحب في هذه الأبيات عنده نور يكشف به عن حقيقة نفسه، وبه يهتدي إلى الله .

يحاول إيليا أبو ماضي أن يرتق بمذهبه في الحب فيعرّفه من خلال نظرة فلسفية يقترب فيها مع أفلاطون الذي قال : " تلك هي يا بني النعيم الإلهية التي تعود عليك من صداقة المحب ، أما وصال غير المحب ، فهو وصال مصدره حكمة البشر الفاني ". (3)

وبهذا يتضح لنا ان أثر الفلسفة الأفلاطونية في الحب كان بصورة واسعة مع نعيمة، وجبران ، أما إيليا أبو ماضي فقد كان مذهبه في البداية حسيًا، ثم أخذ في الإرتقاء به ليصل إلى مرتبة المثالية الأفلاطونية.

أما عن بقية شعراء الرابطة القلمية، فقد كانت نظرتهم للحب تتّجه إلى الرومانسية، وهذا ما كان يرفضه أفلاطون في فلسفة الحب.

(1) - ديوان أبي ماضي ، ص 113 .

(2) - الخمائل،ص22.

(3) - فايدروس، ص88.

3- البحث عن المثل الأفلاطونية :

تمثل نظرية المثل أهم مقومات الفلسفة الأفلاطونية فقد سعى من خلالها إلى دفع نفسه للوصول إلى المثل الحقيقي.

وفي سبيل وصوله إلى هذا المثل فقد إتبع مجموعة من الأفكار مرّ فيها بالعديد من المراحل منها المرحلة السقراطية ، والمرحلة الأفلاطونية.

لقد تأثر بهذه الأفكار الأفلاطونية شعراء الرابطة القلمية الذين ذهبوا للبحث عن المثل الحقيقي في أنفسهم، معتمدين في نظرتهم على أفكار أفلاطون إذن: ماهي هذه الأفكار الأفلاطونية؟ وكيف أخذ منها شعراء الرابطة القلمية ؟

لقد بدأ أفلاطون في نظرية المثل متأثراً بأستاذه سقراط ، الذي إتجه في بحثه عليها وجهة أخلاقية، لهذا فقد جعل أفلاطون الأخلاق قاموسه لمعرفة مثالية لنفسه.

طرح أفلاطون في العديد من محاوراته القضية الأخلاقية، فتحدّث عن العفة في: "خارميدس"، وعن التقوى في " أوطيفرون"، وعن الشجاعة في " لايخيس"، والجمال في " هيباس الأصغر".

أراد جبران أن يبحث في مواكبه عن حقيقة الخير فقال:

الخير في الناس مصنوع إذا جبروا والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا
وأكثر الناس آلات تحركها أصابع الدهر يوما ثم تنكسر
فلا تقولن هذا عالم فطن ولا تقولن ذلك السيد الوقر (1)

يسعى جبران من خلال هذه الأبيات إلى ضبط مفهوم الخير، والشر، فيذهب إلى التشكيك في العلوم التي تمّ تحصيلها ، ويرى أنه لا بدّ من بناء معرفة يضمن بها الإنسان خلوده .

بدأت نظرة أفلاطون للمثل تأخذ أفكاره مع محاوره " فيدون"، فأخذ يبحث عن الحقيقة، والحكمة، والمعرفة، كما قسم المثل إلى فضائل ، ومثل رياضية .

ففي بحثه عن الحقيقة نجده يرى أنّ " الحقيقة لا تكمن في الجزئيات ، بل في الكليات التي قد يكون لها مكان في عقل الإله".(1)

فالمثال - حسب أفلاطون - نعتمده للبحث عن الحقيقة ، وهذا يكون من خلال الأمور الكلية المرتبطة بالإله.

هذا البحث عن الحقيقة إعتمده إيليا أبو ماضي في " المساء " فقال :

بالأرض كيف هوت عروش النور عن هضباتها ؟

أم بالمروج الخضر ساد الصمت في جنباتها؟

أم بالعصافير التي تغدو إلى وكوناتها؟(2)

فقد تدرّج في بحثه عن المثل المرتبطة بنفسه، حتى يستطيع أن يعرف حقيقتها .

وفي سبيل بلوغ غايته فقد عمد إلى الحكمة قائلاً :

مات النهار ابن الصباح فلا تقولي كيف مات

إنّ التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة

فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة(3)

يتفق إيليا أبو ماضي مع أفلاطون في هذه الأبيات من حيث إمساكه بالحكمة حتى يصل إلى مثل كثيرة ، ومتساوية مع كليات العالم الحسي، ومع المبادئ الأخلاقية، وحتى يتم الوصول إليها لا بد من الوصول إلى الحكمة.

هذه الحكمة لا تكون إلا من خلال التذكير، الذي عبر عنه أفلاطون قائلاً: " فلا ريب أننا كنا نعرف التساوي المطلق قبل أن نرى المتساويات المادية لأول مرة، وفكّرنا في أنّ هذه المتساويات الظاهرة إنما تتشد ذلك التساوي المطلق، ولكنها تقصر من دونه ".(4)

(1)- JOWETE(B)dejaCité.p258.

(2)- الجداول،ص 66.

(3)- المصدر نفسه،ص67.

(4)- فيدون،ص19.

المقصود من القول أن النفس قد كانت تعيش المثل المطلقة قبل أن تهبط إلى الجسد، وما تفعله الآن هو تذكرها لهذه المثل .

كانت رغبة إيليا أبو ماضي قوية في التذكر؛ فقد عبر عنها قائلاً :

أتراني قبلما أصبحت إنساناً سوياً

أتراني كنت محواً أم تراني كنت شيئاً

ألهذا اللغز حلٌّ أم سيبقى أبدياً ؟

لست أدري ولماذا لست أدري؟ لست أدري ! (1)

فهو في تكراره للفعل " لست أدري " يحمل معنى " التذكر " ، والعودة إلى

الماضي ليحل لغز الحاضر .

و إذا ما إنتقلنا إلى الجمهورية سنجد أن أفلاطون قد قدم للمثل صفتين : الأولى : أنها موجودة خارج عالم المحسوسات، أما الثانية فهي على نوعين: موجودة في الطبيعة، وموجودة فيهما يصنعه الإنسان .

بحث شعراء الرابطة القلمية عن هذه الصفات في قصائدهم، فأخذ جبران يبحث

عنها خارج عالم المحسوسات قائلاً:

والعلم في الناس سبل بان أولها أما أواخرها فالدهر والقدر

و أفضل العلم حلم إن ظفرت به وسرت ما بين أبناء الكرى سخروا

فإذا رأيت أخوا الأحلام منفردا عن قومه وهو منفرد ومحتقر .

فهو النبي وبرد الغد يحجبه عن أمة برداء المس تأتزر (2)

ربط جبران في هذه الأبيات المثل بالعلم الذي يحقق لصاحبه النبوة ، فيمكّنه من

التخلص من الحجب التي تعمل على أسره، وهو في إشارته إلى الحجب يدل على

قيود الزمان، و المكان، والحس، وكل منها يعمل على الوقوف أمام بلوغ عالم المثل .

(1) - الجداول، ص 196.

(2) - المواكب، ص 28.

إذا كان جبران قد إنَّجِه في هذه الأبيات للبحث عن المثل خارج العالم
الحسي، فنجد نعيمة في قصيدة " من أنت يا نفسي " يبحث عنها في مظاهر
الطبيعة، فيذهب للسؤال قائلاً :

إن رأيت البحر يطغى الموج فيه ويثورُ
أو سمعت البحر يبكي عند أقدام الصخور
ترقبني الموج إلى أن يحبس الموج هديره
وتتاجي الحجر حتى يسمع البحر زفيره
راجعا منك اليك

هل من الأمواج جنَّت؟ (1)

ويبقى نعيمة يبحث في جميع مظاهر الطبيعة كالرعد، والريح ، والفجر ،
والشمس ، والبلبل ، إلى أن يصل في الأخير إلى حقيقتها ، فيقول :

إيه نفسي ! أنت لحن فيَّ قد رنَّ صداه
وقعتك يد فنان خفي لا أراه.
أنتِ ريح، ونسيم ، أنتِ موج أنتِ بحر

أنتِ فيضن من إله ! (2)

بدأ نعيمة بالبحث عن المثل في عالم الطبيعة، التي أدَّت به إلى الوصول لنتيجة
أنها متعلقة بالإله ، وهو في هذا متأثر بأفلاطون عندما ربط هذه المثل بالصانع
الإلهي ، الذي يدير الأشياء لغاية خيرة، تحقق بها أزليتها ؛ " إذ أنها لا تغيَّر شكلها،
ولا تولد ولا تفتنى ، ولا تقبل أبدا عنصرا ما أتتيا من مصدر آخر ، إنها غير
خاضعة لإدراك الحواس".(3)

(1) همس الجفون، ص19.

(2)-المصدر نفسه، ص20.

(3)-أفلاطون، طيماس، ص49.

و ما دامت هي غير خاضعة للحس فإن نعيمة لم يجدها في مظاهر الطبيعة ، بل وجدها في الذات الألوهية .

يتفق جبران مع نعيمة في هذا الرأي ، فيقول في مواكبه :
والموت في الأرض لابن الأرض خاتمة وللأثيري فهو البدء والظفر
ومن يعانق في أحلامه سحرا يبقى ومن نام كل الليل يندثر (1)
ربط جبران المثل بالأزلية ؛ " فلو كان الخالد مستعصيا كذلك على الفناء ،
لإستحال فناء الروح حين يهاجمها المولى ؛ إذ يدل البرهان السابق على أن الروح
لن تكون قط ميتة ". (2)

يتَّجه أفلاطون في محاوره " السفسطائي " إلى البحث عن المثل ، فيأتي
بمصطلحين هما: الذاتية، والغيرية، وهو يقصد بهما أن المثل تقوم على الإشتراك .

دعا إيليا أبو ماضي إلى هذا المبدأ " الاشتراك " في طراسمه ، فقال :

إنني يا بحر ، بحر شاطئناه شاطئاكا.

الغد مجهول ، والأمس اللذات إكتفاكا

وكلانا قطرة ، يا بحر في هذا وذاكا

لا تسلني ما غد، ما أمسي ؟ إنني .لست أدري ! (3)

يطلب إيليا أبو ماضي المشاركة بين نفسه، والبحر فيقدم أوجه التشابه بينهما
المتتملة في الأمس ، والغد المجهول ، وهو في هذا متفق مع أفلاطون الذي رأى
أنَّ الحركة تختلف عن السكون لكنهما يشتركان في أنهما يمثلان جزءا من
الوجود؛"فالضرورة تحتم إذن على الفيلسوف لاسيما المكرم للعلم، والعقل بسبب هذه
الأمور بالذات أن لا يقبل أن الكل برمته راكد جامد ". (4)

(1)- ص 30.

(2)- زكي نجيب محمود، محاورات أفلاطون، ص193.

(3)- الجداول ، ص198.

(4)- السفسطائي، ص154.

المقصود من هذا القول هو أنه من الواجب على من يبحث على المثل أن يعرف بأن الوجود ينطوي على ما هو متحرك، لهذا نجد إيليا أبو ماضي قد سعى إلى المزوجة بين البحر، ونفسه لأن كلا منهما يكمل الآخر .

وإذا إنتقلنا إلى محاوره " فيليبوس " نجد أن أفلاطون قد تأثر بالرياضيات، فذهب للبحث عن الأعداد، ورأى أن عناصر المثل تكمن في المحدود، واللامحدود، وهي متشابهة مع المبادئ الموجودة في هذا العالم الحسي، لهذا فقد رأى أن اللامحدود هو مغزى الفراغ المعقول، كما رأى أن الواحد يتساوى مع مثال الخير الذي نتجت عنه كل المثل الأخرى مثل الأنساق المتدرجة عن المشروط إلى شرطه.

قدّم أفلاطون في " فيليبوس " صورة صوريّة لهذه المثل عبر إيليا أبو ماضي في " الطلاسم " قائلا:

وهي في رأسي فكر، وفي قلبي شعورٌ

وهي في صدري أمال وفي قلبي شعورٌ

وهي في نفسي دم يسري فيه ويمورٌ

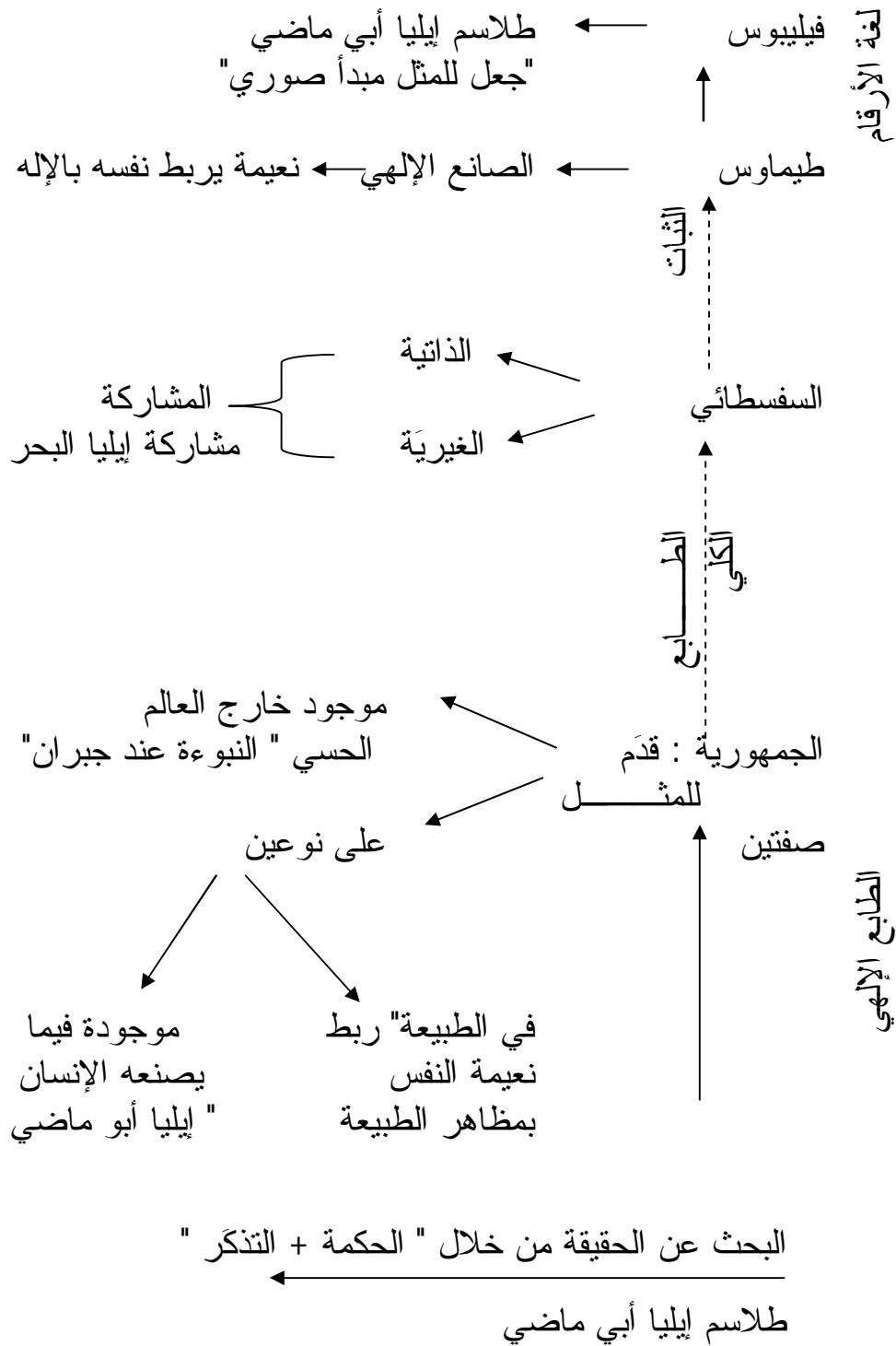
إنما من قبل هذا كيف كانت؟

لست أدري (1)

سعى إيليا أبو ماضي في هذه الأبيات إلى تجريد المثل، وربطها بطبيعة صورية، وهو في تكراره عبارة " لست " نجده يؤكد هذه الصورة .

بعدما تتبعنا نظرية المثل الأفلاطونية، وأثرها على شعراء الرابطة القلمية نستطيع أن نصل في الأخير إلى أهم المبادئ التي قامت عليها، والتي تأثر بها هؤلاء الشعراء الثلاثة : ميخائيل نعيمة ، جبران خليل جبران ، إيليا أبو ماضي من خلال المخطط الآتي :

(1) - الجداول، ص194.

الأخلاق السقراطية " بحث جبران عن الخير "

يوضح هذا المخطط سيرورة نظرية المثل الأفلاطونية، وهي تبدأ من خلال الأخلاق السقراطية، التي مثلت لأفلاطون مرحلة الرجوع ، إلى أفكار أستاذه سقراط ، ثم يذهب لتطوير أفكاره مع محاوره " فيدون " التي يبحث فيها عن

الحقيقة، وهذا ما وجدناه مع ايليا أبي ماضي في طلامه ،وفي الجمهورية يسعى لإعطاء بعض الصفات لهذه المثل ، ثم يربطها بالمشاركة في السفسطائي وبالصانع الإلهي في " طيماوس " إلى أن يصل إلى " فيليبوس " فيجعلها تتميز بالصورية، وهو في هذه المراحل جميعها يسعى إلى تأكيد طابع الألوهية، والأزلية ، والثبات.

رابعاً : جمهورية أفلاطون الفاضلة ودعوة شعراء الرابطة القلمية للانتماء إليها :

1- المجتمع الأفلاطوني : قدم أفلاطون في جمهورية العديد من القواعد التي يجب

أن يبنى عليها المجتمع حتى يكون سليماً، وهذه القواعد كانت منها أساسياً استند عليه شعراء الرابطة القلمية في بناء مجتمعهم .

ربط أفلاطون في جمهوريته المجتمع بالذفس، ورأى أن صلاحه مقترن بصلاحها، كما أن فساده مقترن بفسادها، لهذا يجب على المشرع أن يهتم بتتميتها ؛ لأنها تمثل أساس المجتمع.

إنَّخذ إيليا أبو ماضي هذه الفكرة أساساً، فراح يخاطب النفس في " فلسفة الحياة"، ويدعوها إلى التفاؤل قائلاً :

إنَّ شر الجناة في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيل .

وترى الشوك في الورد وتعمى أن ترى الندى فوقها إكليلاً

هو عبء على الحياة ثقيل من يظنُّ الحياة عبئاً ثقيلاً

والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئاً جميلاً (1)

يدعو إيليا أبو ماضي النفس إلى التفاؤل، وحب الجمال، وهو في إهتمامه بالنفس يُقر دعوة أفلاطون إلى التركيز عليها من أجل تقويم المجتمع، ودفعه إلى الأحسن .

قسّم أفلاطون مجتمعه إلى طبقات متفاوتة، لكن هذا التفاوت لا يعني نبذ أي فئة من فئات هذا المجتمع، بل العكس، فهذا التفاوت هو الذي يمنحه لمدينته الإستمرار؛" فلا يمكن أن تُركب المدينة من أفراد متساويين، متشابهين، وإنما يجب أن تُركب من طبقات متفاوتة، لكل منها وظيفة، وكفاية خاصة لهذه الوظيفة، وأن يؤلف مجموعها وحدة تشبه وحدة النفس في قواها الثلاث".(2)

(1) - ديوان أبي ماضي، ص604.

(2) - مصطفى غالب ، مرجع سابق ذكره، ص369.

ناشد إيليا أبو ماضي هذا التفاوت في " الحجر الصغير " ، فقال :

حجر أغبر أنا وحقير لا جمالا، لا حكمة لا مضاء

فلأغادر هذا الوجود وأمضي بسلام إنني كرهت البقاء

وهوى من مكانه وهو يشكو الأرض والشمس والدجى والسماء

فتح الفجر جفنه فإذا الطوفان يغشى المدينة البيضاء(1)

إتخذ الشاعر من الحجر رمزا على التفاوت الذي يعني الوحدة، وليس الإختلاف.

طلب أفلاطون العدالة في مجتمعه ؛ " فالجمهورية تبغي العدل من جهة المعرفة الخالصة ".(2)

المقصود بالمعرفة الخالصة الفطرة ؛ أي يعني أن يطلب الفرد العدالة بفطرته، ولا يكون مرغما عليها، لهذا فقد ثار جبران على نظام العدالة الذي يقوم عليه مجتمعه فقال :

فسارق الزهر مذموم و محتقر وسارق الحقل يُدعى الباسل الخطر

وقاتل الجسم مقتول بفعلة وقاتل الروح لا تدري به البشر (3)

يرى جبران أنّ موازين العدالة في مجتمعه غير صادقة؛ لأنها تعاقب البريء "سارق الزهر" ، وتترك المجرم "سارق الحقل" ، كما أنها تصنع قوانين لمن يعتدي على الجسد، أما من يعتدي على الروح فلا قصاص له ، على الرغم من أنّ الروح هي أساس الفرد، والمجتمع.

ولأنّ هذه الموازين غير عادلة لهذا فقد طلبها بالفطرة التي وجدها في حياة الغاب، فنأدى قائلا :

(1)- ديوان أبي ماضي ، ص121.

(2)- أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق ذكره ،ص 369.

(3)- المواقب،ص27.

ليس في الغابات عدل ولا ولا فيها العقاب

فإذا الصفصاف ألقى ظلّه فوق التراب (1)

فضل جبران حياة الغاب ؛ لأنها لا تتقيّد بدستور يعيق حريته، فأهلها يختارون
العدل بفطرتهم ؛ فهم مثال البراءة السعيدة ليس لها من حاجات إلا الضرورية،
وهي قليلة ترضيها بلا عناء". (2)

دعا نعيمة إلى هذه الفطرة، فقال في قصيدة " الآن " :

غدا أردُّ هبات الناس للناس

وعن غناهم أستغني بإفلاسي (3)

فهو يريد أن يعيش بفطرته السليمة التي لا تتقيّد بقيود المجتمع المادية .

(1) - المواكب، ص27.

(2) - مصطفى غالب، مرجع سابق ذكره، ص78.

(3) - همس الجفون، ص100.

2- القوانين الأفلاطونية :

أراد أفلاطون أن يصنع قوانين تحكم جمهورية الفاضلة حتى تسير نحو الكمال، فكتب "الجمهورية"، و "القوانين"، وفي كل محاورة منهما نجد مجموعة من الإشارات التي قدّمها للحكام، وللشعوب يجب عليهم إتباعها.

طلب أفلاطون التغيير في نظام الدولة، وأن يمنح الحكم للفلاسفة؛ لأنهم يتميزون بالعقل والحكمة، فقد رأى في الجمهورية أن الحاكم لن يكون فيلسوفاً إلا إذا عرف مثال الخير "الله"، ثم عمل على التشبيه به في نفسيته، وأفعاله، أما في "القوانين" فقد رأى أنه على الحاكم أن يجعل الله مقياس الأشياء كلها، وأن يكون حكمه من خلال ذلك المقياس.

لهذا فإن المطلع على "الجمهورية"، و "القوانين" يجد أن أفلاطون قد طلب العدل في الأولى من خلال المعرفة الخالصة، أما في الثانية من خلال المعرفة، والتطبيق .

لقد مرّ بهذا المنهج جبران في مواكبه، فطلب العدل في البداية من باب المعرفة الخالصة، فقال :

والحق للعزم والأرواح إن قويت سادت وإن ضعفت حلت بها الغير (1)

ثم نجده يتجه إلى العمل بهذا العدل، فيرى أن مجتمعه يرفض التطبيق قائلاً :

ليس في الغابات عدل لا ولا فيها العقاب (2)

(1) - ص 28.

(2) - المواكب ص 27.

تساءل أفلاطون عن العدالة، فرأى أنه لا بد أن يبني المجتمع عليها؛ " وعدالة الفرد هي عدالة الدولة، وينبغي أن تبحث العدالة من المدينة قبل أن تبحث في الفرد؛ لأنها في المدينة أوضح ، كأنها أشبه بكتاب ذي حروف كثيرة يسهل قراءتها، ثم بعد ذلك يقر المرء العدالة في الفرد، وهي ذات الحروف الأصغر".(1)

تأثر أفلاطون في هذه المحاوره بأستاذه سقراط، الذي حقق العدالة في نفسه، لكن دولته لم تكن عادلة، لهذا فقد تم إتهام أفكاره، وأفلاطون يريد من هذا القول أن تبدأ العدالة بالحكومات التي تسن القوانين على الشعب قبل أن تبدأ بالفرد الذي يسن القوانين على نفسه.

انتقد شعراء الرابطة القلمية سياسة مجتمعهم التي رضوا بها، فقال ميخائيل نعيمة في هذا المجال: .

أخي ، من نحن ؟ لا وطن ولا أهل ولا جار
إذا نمنا، إذا قمنا رداننا الخزي والعار
لقد خمت بنا الدنيا كما جمت بموتانا
فهات الرفش وإتبعني لنحفر خندقا آخر

نواري فيه موتانا (2)

هذا الضعف الذي انتقده نعيمة راجع إلى سوء الحكام. وعدم رغبة الرعية في التغيير؛ "فالدولة السيئة تفتقر إلى الوحدة، فهي تضم الفقراء، والأغنياء، وهي في حالة حرب دائمة مع نفسها، ولهذا فمن السهل الانتصار عليها، وغزوها من الخارج".(3)

(1) - أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق ذكره، ص134.

(2) - همس الجفون، ص14.

(3) - ديف روبنسون، جودي جروفر، مرجع سابق ذكره، ص 67.

يَنفَق كل من نعيمة، وأفلاطون في أن ضعف الدولة يكون ناتج عن عدم إنسجامها، ورفضها للتغيير.

لكن ماهو هذا التغيير الذي طلبه أفلاطون؟ وكيف نادى به الشعراء الرابطة القلمية؟

بدأ أفلاطون محاوره " القوانين " بالتساؤل عن الذي يسير هذا الكون، فوصل إلى أنه الله، فعلى الرغم من إختلاف نظرة الناس للإله، فمنهم من يعتبره " زيوس " ، " zioos " ، ومنهم من يعتبره بأنه أبولو " Appolo " .

إلا أن أفلاطون يرى أن الإله هو القانون الخالد ، الأزلي ، وأن الإنسان يحمل طبيعة الألوهية من خلال العقل الذي أودعه فيه .

وحتى يتوصل أهل المدينة إلى الخلود " يجب على المشرع وهو يضع القوانين أن ينظر لا إلى جزء من الفضيلة في مجموعها، وأن يبتدع أنواعا من القوانين تلائم كل نوع من الفضائل " .(1)

يقصد أفلاطون من هذا القول أن القوانين لابد لها أن تتماشى مع النفسية البشرية التي تريد الفضيلة، والسمو الروحي؛ فالفضيلة في " الجمهورية " كانت تدل على العدالة، أما في " القوانين " فهي تدل على ضبط النفس.

تساءل إيليا أبو ماضي في قصيدته: " متى يدرك الوطن النوم " عن أحوال المشرق، فرأى كثرة الحروب، والصراعات، فتوصل في الأخير إلى أن سبب هذه الحروب ناتج عن الغفلة، وعدم ضبط النفس، فقال:

جلست وقد هجع الخافلون أفكر في أمسنا والغد

وكيف إستبد بنا الظالمون وغاروا على الشيخ والأمرد (2)

(1) - أفلاطون، القوانين ، ص630.

(2) - ديوان أبي ماضي ، ص274.

هذه الغفلة التي يعيشها أهل المشرق كانت سببا في عدم التوازن النفسي للدولة، وهذا ما جعلها مطمعا للغزاة.

أرجع أفلاطون فساد الدولة إلى وجود طبقات في غير مكانها المؤهل لها، لهذا فقد ذهبوا للاستيلاء على المال ، وتحكيم الجهال على الحكم . تحمل قصيدة " كلو وإشربوا " لاييليا أبي ماضي هذا المبدأ الأفلاطوني الذي إتجه فيه الحكام إلى إرضاء شهواتهم ، فقال :

مروا فتصول الجنود عليهم تعلمهم كيف فتك المنون
فهم معتدون وهم مجرمون وهم مقلقون، وهم تائرون
وتلك العصي لتلك الرؤوس وتلك الجراب لتلك البطون
وتلك السجون لمن شدتموها إذا لم تزجّوهم في السجون؟ (1)

لقد أصبح هؤلاء الحكام عبيدا لشهواتهم، فكيف لهم أن يحكموا شعبا، وهم يعيشون العبودية ؟

طلب أفلاطون في نظام دولته الحرية، وهي لا تعني أن يفعل الإنسان ما يشاء بل هي تعني أن تكون إرادة الإنسان خاضعة للعقل، فلا يكون للهوى حكم عليه، وبهذا يكون حرا، وليست عبدا لشهواته، " فتصبح المدينة التي يشرع لها حرة ، وتتوحد أطرافها بالتناسب ، وتظفر بالسداد ". (2)

فإذا اشتد الحكام في إدارة شؤون الدولة على ضبط نفوسهم، فهم سيحققون هذه الأغراض الثلاثة.

تأمل إيليا أبو ماضي في الكائنات ، فتساءل عن سبب عدم إبتاع الإنسان لنظام يحقق له حريته على الرغم من أن الحيوانات تعطينا أكثر مثال على هذا النظام ، فقال :

(1)- ديوان أبي ماضي ،ص761.

(2)- أفلاطون، القوانين،ص701.

أرى الليث يدفع عن غيضته بأنيابه وبأظفاره
ويجتمع النمل في قريته إذا خشي الغدر من جاره
ويغشى الهزار على وكنتيه فيدفع عنها بمنقاره
فلا الكاسرات ، ولا الضيغم ولا الشاة تمدح جزاره (1)

المقصود من إعطاء إيليا أبي ماضي هذه الأمثلة ليبيّن لنا دفاع هذه الكائنات عن حريتها، وإتباعها نظام خاص ناتج عن الفطرة ، وليس إرغاما ، وتسلطا ، لهذا فهو يدعو الناس أن يطلبوا الحرية بفطرتهم السليمة .

تحدّث أفلاطون في " القوانين " عن الحكومات، فرأى أنها مقسّمة إلى أربعة حكومات ؛ أولها حكومة الكرامة التي إهتدى حكامها إلى الشرف ، والفضيلة ويحكم هذه المدينة الفلاسفة.

مدح إيليا أبو ماضي هذا الفيلسوف قائلا :

يا فيلسوفا قد تلاقى عنده طرب الحلي وحرقة المتوحد
رفع الربيع لك الأرائك في الربى وكسا حواشيها برود زبرجد (2)
ثم تأتي بعد هذه الحكومة حكومة المال التي يظهر فيها تقابل مابين طبقتين هما القلة الحاكمة، والشعب الكثير، فتكون نهايتها الصراع .

إنّقد إيليا أبو ماضي هذه الحكومة ، فقال :

عجبا لقومي والعدو ببابهم كيف إستطاعوا اللهو والألعاب ؟
وتخاذلت أسيافهم عن سحقه في حين كان النصر منهم قابا
تركوا الحسام إلى الكلام تعللا يا سيف ليتك ما وجدت قرابا(3)

(1) - ديوان أبي ماضي، 280.281.

(2) - المصدر نفسه، ص254.

(3) - المصدر نفسه، ص166.

يقصد إيليا أبو ماضي من هذه الأبيات أن هؤلاء الحكام قد أرادوا أن يغطوا
إستنزافهم للمال بكثرة الكلام الذي يغطي حقيقتهم .

ثالث هذه الحكومات هي الديمقراطية ؛"أي حكم الشعب الذي يثب بالحكام
الفاستدين ، ويذبحهم ويتنفّس عبر الحرية المطلقة، والمساواة المزعومة، وهذه
هي الفوضى ". (1)

إنّ المساواة - حسب أفلاطون - هي قيام كل فرد بالعمل الذي يليق به، وأن
تقدّم له الفرصة المتكافئة حتى تبرز مواهبه .

أما رابع هذه الحكومات فهي حكومة الإستبداد التي يقوم فيها الرجل من
الشعب ، وهو في حالة فوضى، ثم يرى أنه سيحكم الحكم الصحيح، في حين
أنه لا يراعى إلا مصالحه.

عبر إيليا أبو ماضي عن هذه الحكومة قائلاً :

أمن اجل أن يسلم الواحد

تظل الدماء وتفنى الألوف ؟

ويزرع أولاده الوالد

لتحصدهم شفرات السيوف؟

أمور يحاربها الناقد

وتدمى فؤاد اللبيب الحصيف(2)

(1) - أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق ذكره، ص139.

(2) - ديوان أبي ماضي ، ص279، 278.

لقد أسهب أفلاطون في الحديث عن الدولة المثالية، فرأى ضرورة تحسين المستوى المعيشي للحراس، فلا بد أن "نبعد عنهم كل ما من شأنه أن يغيرهم بأن يحولوا وظيفتهم إلى تسلط، وإستمتاع، فينقلبوا أسيادا، وطغاة، ونحن نريدهم حراسا ليس غير". (1).

هذا الحرمان يكون نتيجة القمع، وقد تظن نعيمة إلى هذا، فقال:

أخي، ان عاد يحرث أرضه الفلاح أو يزرع
ويبني بعد طول الهجر كوخا هدّه المدفع
فقد جفّت سواقينا وهذا الذل مأوانا
ولم يترك لنا الأعداء غرسا في أراضينا
سوى أجياف موتانا (2)

لهذا فقد كانت فكرة أفلاطون، ونعيمة منقّقة، من حيث أنه يتوجب أن لا يشغل المحاربين سوء معيشتهم؛ لأن هدفهم أسمى من هذا.

هذا السمو لطبقة الجنود جعل نعيمة يقول عنهم:

أخي إن ضجّ بعد الحرب جندي بأعماله
وقدّس ذكرى من ماتوا وعظم بطش أبطاله
فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانا
بل إركع صامتا مثلي بقلب خاشع دام
لنبيكي حظ موتانا (3)

(1) - أفلاطون، الجمهورية، ص415.

(2) - همس الجفون، ص14.

(3) - المصدر نفسه، ص15.

طلب نعيمة القدسية لهؤلاء الذين إستشهدوا في الحرب دفاعا عن أوطانهم ،لهذا
"ينبغي أن يصير بذكرهم الركبان، ويشاع أنهم سيصبحون ملائكة يخطون على
الأرض أطهارا مقدسين، يحفظون الناس من أن تصيبهم الشرور ، أو تدنّسهم
الدنّاءات". (1).

(1)- محمد عابد الجابري،الضروري في السياسة ، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون ، أحمد شحلان،
مركز دراسات الوحدة، ط1، سبتمبر 1998 ص133.

3- نظام التعليم في جمهورية أفلاطون

إنَّجِه أفلاطون في جمهوريته إلى الاهتمام بالتعليم الذي يكون وفق مراحل ، وأعلى مرتبة فيه هي **الديالكتيك** الذي يمثل قمة العلوم ؛ إذ " يصل فيه المرء إلى قمة العلم المعقول ، عندما يكف عن الإلتجاء إلى أية حاسة من حواسه ، ويبلغ بالعقل مجده ماهية الخير ، ولا يكف عن سعيه حتى يدرك وحده ماهية الخير ". (1)

المقصود من هذا القول أنَّ المشرَّع لابد أن ينتقل في تعليمه لأفراد مجتمعه من السهل إلى الصعب، والديالكتيك هو أ صعب مراتب المعرفة لهذا يتوجب أن لا يدرِّس للمراهقين ، بل لابد أن يدرسه كبار السن .

عَبَّر أفلاطون عن صعوبة الديالكتيك على فئة صغار السن قائلا: "المراهقون الذين تذوقوا الديالكتيك لأول مرة يسيئون إستعماله". (2)

ولأنَّ **الديالكتيك** هو قمة العلوم فقد عبر إيليا أبو ماضي عن صعوبة إدراك " سلمى " له فقال:

مات النهار إبن الصباح فلا تقولي كيف مات

إنَّ التأمّل في الحياة يزيد أوجاع الحياة .

فدعي الكآبة والأسى وإسترجعي مرح الفتاة(3)

منع إيليا أبو ماضي "سلمى" من التأمّل؛ نظرا لصغر سنّها ، وهذا ما عبَّر عنه بقوله " مرح الفتاة "قدّم أفلاطون في جمهوريته مناهج تربوية لابداً للمدينة أن تستند عليها، فدعى أولاً أن يكون التعليم ناتجا عن الرغبة فيه ، وليس من باب الإرغام ؛ فقد قال : " يجب أن نضفي على الدروس صورة لا تتطوي على أي نوع من الإرغام ". (4)

(1) - أفلاطون، الجمهورية ص 453.

(2) - المصدر نفسه، ص 233، 447.

(3) - الجداول ، ص 66.

(4) - الجمهورية، ص 250.

لقد إتبع نعيمة هذه الطريقة في قصيدة " صرفت حبيبتى عني ،" فجعل الطرف الآخر يتجه للوصول إلى العلم بدافع الرغبة، وليس الرهبة.

وإذا كان أفلاطون قد رفض في بداية الأمر الفن ؛ لأنه يسيء إلى الأخلاق، إلا أنه في النهاية قد رأى عدم خطورة تعلم أهل جمهوريته الفاضلة الموسيقى ، شرط أن لا تكون هذه الموسيقى موجّهة للبكاء ، والتراجيديا؛ فقد قال : "لا أود أن تعبّر الموسيقى إلا عن الأنغام التي تحاكي رجلا شجاعا". (1)

يقصد أفلاطون من هذا أن إتباع الحزن كمنهج في الموسيقى ينتج عنه أشخاص ضعاف النفوس ليس لديهم القدرة على حماية جمهوريتهم .

جعل جبران هذه الفكرة نقطة محورية في مواكبه، فكانت الموسيقى عنده رمز التفاؤل ، والشجاعة فقال :

أعطني الناي وغني فالغناء عزم النفوس

وأنين الناي يبقى بعد أن تفنى الشمس (2)

فهذا تمجيد من طرف جبران للفن الذي يقوي النفوس، ويشدّ الهمم . لم تقتصر دعوة أفلاطون لأهل المدينة أن يتعلموا الديالكتيك ، والفن الحماسي فحسب ، بل نجده قد رأى أنه لا مانع إذا إطلعوا على بعض القصص التي يكون هدفها تعليميا قائلا : " فلنصرّح ببعض القصص ، ولنمنع البعض الآخر من أن يصل إلى أسماع رجالنا منذ طفولتهم ". (3)

ولأن هذه القصص تعمل على تربية النفوس، فقد إتجه إليها أبو ماضي في العديد من قصائده مثل " الحجر الصغير " ، " التينة الحمقاء " ، وغيرها من القصائد التي تجعل من أسلوب القص يحمل هدفا تربويا .

(1) - أفلاطون، الجمهورية ص 453

(2) - المواكب، ص37.

(3) - الجمهورية، ص250.

لكن على الرغم من تعدد هدف هذه العلوم فإنَّ أعظم علم قدَّم له أفلاطون الأهمية في جمهوريته هو الفلسفة ؛ لأنَّ "أسمى واجبات الفيلسوف هو أن يعرف طبيعة الواحد الإلهي ، الخير المطلق الشامل الفريد ، فليس له مبدأ مضاد كالشر الأصلي الحاسم مثلا ". (1)

نفهم من هذا القول أن الفلسفة تبحث في اللاهوت ؛ أي تسعى إلى معرفة الذات الألوهية التي تمثل الخير .

إتخذ نعيمة الفلسفة طريقا لمعرفة الله، فصاغها في قالب شعري قائلا :

نسمة الله أين . أين إستقرت بعد أن عادت الجسوم هباء

إلى صدر خالق الكون أبت تحمل الهم والأسى والشقاء؟ (2)

وحتى يحقَّ الفرد هذه الألوهية ، عليه أن يعلو بروحه ، وقوته وكل هتين النقطتين مهمتين ؛ " فاولئك الذين يقتصرون على الرياضة البدنية يكتسبون منها قسوة مفرطة، وإن أولئك الذين لا يعنون إلا بالموسيقى وحدها تكون فيهم نعومة غير مستحبة ". (3)

يقصد أفلاطون من " الرياضة البدنية " قوة الجسد "، ومن الموسيقى قوة الروح ، لهذا فهو يشترط لنجاح مجتمعه أن يجمعوا ما بين الروح والجسد .

لقد جمع جبران ما بين المبدئين في مواكبه، فراح يغني للجسد ، والروح قائلا.

والجسم للروح رَحْم تستكنُّ به حتى البلوغ فتستعلي وينغمر (4)

(1) -الجمهورية ، ص 239،240.

(2) -همس الجفون، ص45.

(3) -أفلاطون، الجمهورية، ص433.

(4) -ص40.

إنَّجِه أفلاطون في الجمهورية إلى توضيح الصفات التي لا بد أن يكون عليها المرشد، ومن أهمها أن يكون ثابتاً؛ " فمن أحسن المسؤولية التي تنتظره ليكون مرشداً للناس ينبغي أن يكون ثابت الفكر ، والرأي كالكواكب الثابتة في السماء". (1)

طلب نعيمة هذا الثبات في أفكاره ، فقال :

فقلت لفكرتي إنَّقدي

وقلت لنفسي إنَّئدي (2)

لم يستسلم نعيمة لعواطفه، وقرَّر أن يعمد إلى الفكر حتى تكون مواقفه تتميز بالإنَّزان .

وبهذا تظهر لنا ملامح نظام التعليم الأفلاطوني قد بدت عند : إيليا أبي ماضي ، جبران خليل جبران ، وميخائيل نعيمة .

بعد هذا العرض لحضور الفكر الأفلاطوني بين شعراء الرابطة القلمية نتوصل إلى الجدول الآتي الذي يمثل ملخصاً لهذه الدراسة:

(1) - عبد الغفار مكاي، مرجع سابق ذكره، ص28.

(2) - همس الجفون، ص30.

ندرة حداد	رشيد أيوب	نسيب عريضة	إيليا أبو ماضي	حبران خليل جبران	ميخائيل نعيمة	الشعراء / القضايا
	+	+	+	+	+	حدوث العالم
				+	+	وحدة الوجود
			+	+	+	مصير الإنسان
+	+	+	+	+	+	رفض الموت
				+	+	الذات الألوهية
			+	+	+	رفض الملذات
			+	+	+	جدلية الخير والشر
			+	+	+	فلسفة الحب
			+	+	+	المثل الأفلاطونية
			+	+	+	المجتمع الأفلاطوني
			+	+	+	القوانين الأفلاطونية
			+	+	+	نظام التعليم

فلسفة الوجود الأفلاطوني

الصوفية الأفلاطونية

النفس الأفلاطوني

الجمهورية الأفلاطونية

يلاحظ من خلال هذا الجدول أن تأثير الفكر الأفلاطوني كان بصورة كبيرة على ثلاثة شعراء من الرابطة القلمية هم: ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران ، وإيليا أبو ماضي ، لهذا فقد خصّصنا لكل شاعر من هؤلاء فصلاً تحدّثنا فيه عن حياته، ومكوناته الثقافية ، حتى نعرف سبب هذا التأثير الكبير بأفكار أفلاطون ، أما عن بقية شعراء الرابطة القلمية فقد كان تأثيرهم صوفيًا بالدرجة الأولى .

الخاتمة :

بعد هذه الدراسة لحضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر الرابطة القلمية نتوصل إلى النتائج الآتية:

1- تأثير الفلسفة الأفلاطونية كان كبيرا على ثلاثة شعراء من الرابطة القلمية : لقد تأثر كل من جبران خليل جبران ، ميخائيل نعيمة ، إيليا أبو ماضي بفلسفة أفلاطون إلى حد كبير ، وذلك يرجع إلى تكوينهم الروحي الذي بدأ معهم قبل المهجر ، ثم اتسع في المهجر من خلال انضمامهم إلى جمعيات روحية تؤمن بتناسخ الأرواح ، و وحدة الوجود ، كما كانت هذه الجمعيات تمدهم بالعديد من الأفكار الفلسفية ، فكان تأثرهم بالفلسفة واضحا ، لهذا فهم لم يجدوا أفضل من أفلاطون في مثاليته حتى يستعينوا بأفكاره التي تضي الجانب الروحي على مادية المجتمع الذي يعيشونه .

2- تأثر بقية شعراء الرابطة القلمية بأفكار أفلاطون الصوفية : لقد آمن بقية شعراء الرابطة القلمية : نسيب عريضة ، ندره حدا ، رشيد أيوب بفكرة تكرار الحياة ، والفروق عن المذات ، فكان اتجاههم صوفيا أكثر منه فلسفيا .

3- إكثار ميخائيل نعيمة في فلسفته الشعرية لفكرة الألوهية ، جعل نعيمة هذه الفكرة أساسا في أشعاره وجميع أعماله ؛ وذلك انطلاقا من تكوينه النفسي الذي يرى أن للإنسان عدة حيوات يعيشها ، فلا يقتصر عمره على حياة واحدة .

4- منح جبران خليل جبران في المواقب الحديث عن فلسفة الحب أكبر قدر ممكن ، اتسعت نظرة جبران للحب ، فأراد أن يربطه بنظرة فلسفية أفلاطونية عميقة ، فخصص له أكثر من مقطع ، لهذا فقد كان الحب عنده مثاليا ، لا وجود فيه لأي غرض مادي .

5- توجيه إيليا أبو ماضي أشعاره للبحث عن المثل ، ومعرفة الإنسان ، جعل إيليا أبو ماضي أشعاره منطلقا للوصول إلى المثل الأفلاطونية ، وتفسير قضية المصير الذي يعيشه الإنسان ، فكانت أكثر تساؤلا لأنه حول حدوث العالم ونهايته ؛

6- تطور فلسفة ميخائيل نعيمة الشعرية من روسيا إلى أمريكا : شهد ديوان نعيمة " همس الجفون " إيمانا بأفكار أفلاطون الفلسفية منذ أن كان في روسيا ، ولم يقتصر ذلك على أمريكا .

7- ذروة الفلسفة الشعرية الأفلاطونية في شعر إيليا أبي ماضي كانت مع الجداول، والخمائل ، يلاحظ على هذين الديوانين إيمانا عميقا بقضايا الفلسفة من حيث طرح مجموعة من القضايا مثل : مصير الإنسان ، فلسفة الوجود ، البحث في المثل ، التأمل ، وذلك راجع إلى أن كل من " الجداول " و " الخمائل " قد كتبهما إيليا أبو ماضي ، وهو في مرحلة صفاء فكري ، والفلسفة من أساسياتها هذا الصفاء في الأفكار .

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي التي تقوم على المقارنة ما بين أفلاطون وشعراء الرابطة القلمية ، والتي يظهر عليها أنها كانت محط أفكار شعراء الرابطة القلمية ، وحتى وإن لم تكن مؤثرة على جميع هؤلاء الشعراء ، فإنها نالت على الأقل توجهها صوفيا أفلاطونيا من بعضهم .

قائمة المصادر والمراجع:

1 - القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع، سورية، دار الخير، ط2، 2009.

أولاً: المصادر

2- إبراهيم ناجي، الديوان، بيروت، دار العودة، ط3، 1696 .

3 -أبو القاسم الشابي، أغاني الحياة، الدار التونسية للنشر، ط1،
1970.

4 -أبو عبيد الله حسين بن منصور الحلاج، ت: سعيد صناوي، ديوان
الحلاج، ويليه أخباره وطوائفه، بيروت، دار صادر.

5 -أحمد زكي أبو شادي ، الشفق الباكي، مصر، المطبعة السلفية، ط1،
1926.

6 -أحمد زكي أبو شادي، أطياف الربيع ، ط1 ، 1933.

7 -أحمد زكي أبو شادي، أنداء الفجر، ط2، 1934 .

8 -أحمد زكي أبو شادي ، من السماء ، نيويورك، ط1، 1949.

9 -أحمد زكي أبو شادي، أنين ورنين، مصر، المطبعة السلفية، ط1،
1952.

10-أحمد شوقي ، الشوقيات ، مكتبة مصر، ط2، 1925.

11-أفلاطون، ت: زكي نجيب محمود، محاورات أفلاطون ، مصر،
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط1 ، 1922.

12-أفلاطون، ت: وليم الميري ، المأدبة، القاهرة ، مطبعة الاعتماد ،
ط1، 1945.

13-أفلاطون ، ت: علي سامي النشار، عباس الشربيني، فيدون وكتاب
التفاحة المنسوب لسقراط، مصر، دار المعارف ، ط3، 1964.

- 14- أفلاطون ،ت: ألبير ريفو، فؤاد جورجى بربارة، طيماوس، سوريا، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي 1968.
- 15- أفلاطون ، ت : أوجست ديس، فؤاد جورجى بربارة، السفطائي، سوريا، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، 1969.
- 16- أفلاطون ،ت : محمد كمال الدين علي ، محمد صقر خفاجة،بروتاغوراس، القاهرة،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،1967.
- 17- أفلاطون ، ت: محمد حسن ظاظا، علي سامي النشار،جورجياس، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1970.
- 18- أفلاطون، ت: أوجست ديس، فؤاد جورجى بربارة، فيليبوس، منشورات وزارة السياحة، 1970.
- 19- أفلاطون ،ت: فؤاد زكريا ، الجمهورية ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974.
- 20- أفلاطون ،ت :عزت القرني ، مينيون ، القاهرة، دار قباء،2001.
- 21- أفلاطون ،ت: أميرة حلمي مطر ، فايدروس ، أوعن الجمال، دار المعارف بمصر ،ط1.
- 22- أفلاطون ،ت: عبد الرحمن بدوي ، جوامع كتاب طيماوس في العلم الطبيعي ،"أفلاطون في الإسلام"، دار الأندلس.
- 23- أفلاطون، أحمد الشيباني، آخر أيام سقراط، بيروت، دار الكتاب العربي.
- 24- إلياس فرحات، أحلام الراعي، سان باولو،ط1، 1952.
- 25- الإنجيل،ت:دور الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، النشرة الرابعة ، ط2، 1992.

26-الحسن بن هاتئ أبو نواس، ت : سليم القهوجي ، الديوان ، بيروت، دار الجيل ،2003.

27-إيليا أبو ماضي، تبر وتراب،بيروت، دار العلم للملايين،ط8، 1974.

28-إيليا أبو ماضي، ديوان أبي ماضي، بيروت، دار العودة.

29-إيليا أبو ماضي ، تذكارات الماضي ، بيروت،دار كاتب وكتاب.

30-إيليا أبو ماضي، ت: زهير ميرزا، مقدمة ديوان إيليا أبي ماضي، بيروت، دار العودة ،ط2.

31-إيليا أبو ماضي، الجداول ، بيروت ، دار كاتب وكتاب.

32-إيليا أبو ماضي، الخمائل، بيروت،دار كاتب وكتاب.

33-جبران خليل جبران، ت : نازك سابا يارد، المواقف بيروت، مؤسسة نوفل، ط2، 1985 .

34-جبران خليل جبران،ت: ثروة عكاشة، عيسى ابن الإنسان ، القاهرة،ط6، 1999،

35-جبران خليل جبران، التائه، بيروت، الدار النموذجية،ط1،2004.

36-جبران خليل جبران، الأرواح المتمردة،القاهرة، دار الغرب

للبيستاني.

37-جبران خليل جبران،ت: مزوز عدنان، موت النبي، الجزائر ، دار الهدى.

38-جبران خليل جبران، الأجنحة المتكسرة،بيروت، دار المعرفة.

39-جبران خليل جبران، مناجاة الأرواح، بيروت، المكتبة الثقافية.

40- جبران خليل جبران البدائع والطرائق ،بيروت ، المكتبة الثقافية.

41-جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج2، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط1، 1973 .

42-حافظ ابراهيم ، الديوان ، بيروت ، دار العودة ، 1996.

43- رشيد أيوب، الأيوبيات،بيروت،دار صادر،1909.

44-رشيد أيوب، أغاني الدرويش، نيويورك، 1928.

45-رشيد سليم الخوري، ديوان القروي، الجمهورية العربية الليبية،وزارة الدولة ، 1971.

46-رياض المعلوف، زورق العباب، بيروت ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 1955.

47-رياض المعلوف، غمام الخريف، مطبعة مارافرام، 1974 .

48-شفيق المعلوف، لكل زهرة عبير، بيروت، دار الأحد، 1951 .

49-عبد الرحمن شكري ، ت: نقولا يوسف ، الديوان ، منشأة المعارف للإسكندرية ، 1960 .

50-عبد القادر المازني ، قصة حياة ، الإسكندرية ، دار الشعب، 2003.

51-عبد القادر المازني، حصاد الهشيم، دار المعارف بمصرط15، 1999.

52-عبد القادر المازني،قبض الريح،مصر،دار الشعب.

- 53- عبيد الأبرص، ت: محمد نصار، الديوان، مصر، شركة مصطفى الباي الحلبي، ط1، 1957.
- 54- علي محمود طه، أرواح وأشباح، بيروت، دار العودة.
- 55- عنتر بن شداد، ت: محمد سعيد مولوي، الديوان، المكتب الاسلامي.
- 56- مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1921، بيروت، دار صادر، 1964 .
- 57- محمود سامي البارودي، ت: علي الجارم، محمد شفيق معروف، الديوان، مكتبة مصر.
- 58 - ميخائيل نعيمة، زاد المعاد، بيروت، مؤسسة نوفل، ط9، 1958.
- 59- ميخائيل نعيمة، نجوى الغروب، بيروت، مؤسسة نوفل ، ط2، 1985.
- 60- ميخائيل نعيمة، هوامش، بيروت، مؤسسة نوفل، ط12، 1988.
- 61- ميخائيل نعيمة، الآباء و البنون، بيروت، مؤسسة نوفل، ط9 ، 1989.
- 62- ميخائيل نعيمة، في مهب الريح، بيروت، مؤسسة نوفل، ط6، 1989.
- 63- ميخائيل نعيمة، مذكرات الأرقش، المجموعة الكاملة، المجلد الرابع، بيروت، دار العلم للملايين، ط6، 1991.

64-مikhail نعيمة، أيوب، المجموعة الكاملة، المجلد الرابع، بيروت، دار العلم للملايين، ط5، 1991.

65-مikhail نعيمة ، البيادر، المجموعة الكاملة، المجلد الرابع، دار العلم للملايين ، ط5، 1991.

66-مikhail نعيمة ، الغربال، بيروت ،دار صادر ، 1991.

67-مikhail نعيمة ،لقاء، بيروت ، مؤسسة نوفل ، ط12، 1993.

68-مikhail نعيمة، أبو بطة، بيروت، مؤسسة نوفل، ط10، 1993.

69-مikhail نعيمة ، جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة ، المجلد الثالث، بيروت، دار صادر، 1996.

70-مikhail نعيمة، سبعون، المرحلة الأولى، المجموعة الكاملة المجلد الخامس بيروت ، دار العلم للملايين: ط5 ، 1999 .

71-مikhail نعيمة، صوت العالم، المجموعة الكاملة، المجلد الخامس، بيروت، دار العلم للملايين، ط5، 1999.

72-مikhail نعيمة ، أبعد من موسكو و واشنطن، المجموعة الكاملة، المجلد السادس، بيروت، دار العلم للملايين ط6، 1999.

73-مikhail نعيمة، همس الجفون، المجموعة الكاملة بيروت، دار العلم للملايين ، ط6، 1999.

74-نسيب عريضة ،الأرواح الحائرة ، نيويورك، ط1، 1946.

ثانيا:المراجع :

75-إبراهيم السعافين ، مدرسة البعث والاحياء ، دار الأندلس، ط3، 1999.

- 76- إبراهيم خليل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط1، 2003.
- 77- أبو القاسم الشابي، مذكرات الشابي، الدار التونسية، للنشر والتوزيع، ط3.
- 78- أحمد عبد المعطي حجازي ، إبراهيم ناجي، بيروت، دار الآداب، ط2، 1979.
- 79- أحمد عوين، الطبيعة الرومانسية في الشعر الغربي الحديث، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط1.
- 80- أحمد فؤاد الأهواني ، أفلاطون ، القاهرة ، دار المعارف ، سلسلة نوايغ الغرب.
- 81- أحمد هيكل، تطور الأدب الحديث في مصر " من أوائل القرن التاسع عشر الى قيام الحرب الكبرى الثانية "، مصر، دار المعارف، ط2، 1994.
- 82- السعيد الورقي، لغة الشعر الحديث، دار المعرفة الجامعية، للطباعة والنشر و التوزيع، 2002.
- 83- إسماعيل عز الدين ، التفسير النفسي للأدب ، بيروت ، دار العودة ط1، 1936.
- 84- أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان ، القاهرة ، دار النهضة العربية، 1977.
- 85- أنس داوود ، التجديد في الشعر المهجري ، القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، ط1، 1967.
- 86- أنس داوود، الأسطورة في الشعر العربي، القاهرة، مكتبة عين شمس.
- 87- أنور الجندي، خصائص الأدب العربي ، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر .

- 88- أنيس المقديسي ، الإتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، ج2، بيروت، دار العلم للملايين، 1967.
- 89- إيليا الحاوي ، أعلام الشعر العربي الحديث، بيروت ، المكتب التجاري للطباعة والنشر، ط1، 1970.
- 90- إيميل كبا ، دراسات في الارث الجبراني " النساء في الأدب الجبراني " م2، بيروت ، دار الفكر اللبناني، ط1، 1995.
- 91- توفيق الصانع ، أضواء على جبران ، بيروت ، منشورات الدائرة الشرقية ، 1960.
- 92- جميل جبر، مي وجبران ، بيروت ، دار الجمال ، 1930.
- 93- جميل جبر ، جبران خليل جبران ، سيرته ، أدبه ، فلسفته ، ورسمه، بيروت ، دار الريحاني، ط1، 1958.
- 94- جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، بيروت، ط3.
- 95- جوزيف الخوري طوق، موسوعة الأديب العملاق ميخائيل نعيمة، ج4، لبنان.
- 96- جيمس فينيكان يسوعي ، أفلاطون ، سيرته ، ومذهبه ، بيروت ، دار الشرق .
- 97- حامد حنفي ، تاريخ الأدب الحديث "تطوره، معالمه الكبرى، مدارس"، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، ط1، 1983.
- 98- حبيب مسعود، جبران حيًّا وميتًّا ، بيروت ، دار الريحاني للطباعة والنشر ، ط2، 1996.
- 99- حسن جاد ، الأدب العربي في المهجر، المحمدية، دار الطباعة، ط1، 1963.
- 100 - خالد سعيد، حركية الابداع، دراسات في الأدب العربي الحديث، بيروت، دار العودة، ط1، 1997.

- 101- خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السـؤال
والجمال، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1993.
- 102- خليل ذياب أبو جهجه، جدلية الهدم و البناء في أدب ميخائيل
نعيمة، بيروت، دار القليعة، 1988.
- 103- روز غريب ، جبران خليل جبران في آثاره الكتابية ، بيروت ،
1983.
- 104- روستريفور هاملتون ، الشعر والتأمل ، المؤسسة المصرية العامة
للطباعة والنشر ، 1923.
- 105- رياض فاخوري، تسعون ميخائيل نعيمة، مؤسسة المواد
الثقافية، ط1، 1981.
- 106- ريموند قبعين ، النزعة الروحية في أدب جبران خليل جبران ،
ونعيمة ، دار الفكر اللبنانية.
- 107- زكي مبارك، أحمد شوقي، بيروت، دار الجيل، 1996.
- 108- زكي مبارك، حافظ ابراهيم، بيروت، دار الجيل، ط1، 1991.
- 109- سلمى الخضراء جيوسي، الإتجاهات الشعرية و الأدبية في الشعر
العربي الحديث، بيروت، دار الوحدة العربية، ط1، 2001.
- 110- شوقي ضيف، مع العقاد، القاهرة، دار المعارف، 1962.
- 111- شوقي ضيف، الأدب المعاصر في مصر، القاهرة، دار المعارف، ط4،
1971.
- 112- شوقي ضيف، فصول في الشعر و نقده، مصر، دار المعارف.

- 113- صابر عبد الدايم، أدب المهجر، مصر، دار المعارف، ط3، 1993.
- 114- طنسي زكا، بين نعيمة و جبران، بيروت، مكتبة المعارف، 1971.
- 115- طه حسين، حافظ و شوقي، مصر، دار الخانجي و حمدان.
- 116- عباس محمود العقاد، شعراء مصر و بيئاتهم في الجيل الماضي، القاهرة، مكتبة نهضة مصر، ط2، 1965.
- 117- عباس يحيى، مسار الشعر العربي الحديث، القاهرة، دار الكتاب العربي، 2005.
- 118- عبد العزيز الدسوقي، جماعة أبولو و أثرها في الشعر الحديث، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر، ط2، 1971.
- 119- عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحديث بين الأدب الغربي و الأدب العربي، مصر، المكتب الجامعي الحديث، ط1، 1971.
- 120- عبد العليم القباني، إيليا أبو ماضي حياته و شعره، الإسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 1974.
- 121- عبد الكريم الأثير ، النثر المهجري ، المضمون والصورة ، والتعبير ، كتاب الرابطة القلمية ، بيروت دار الفكر ، ط3 ، 1970.
- 122- عبد المنعم حنفي، براهين وجود الله، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط1، 1978.
- 123- علي الحديدي، محمود سامي البارودي، مصر، دار الكتاب العربي، ط1، 1967.

- 124- علي عبد المنعم عبد الحميد، أحمد شوقي "قمبيز"، "مصرع
كليوبترا"، "عنتره"، "مجنون ليلى"، القاهرة، الشركة العالمية للنشر، ط1،
1993.
- 125- علي مصطفى صبح، الأدب الحديث، الجزائر، ديوان المطبوعات
الجامعية، 1984.
- 126- عياش منير ، مقالات في الأسلوبية ، اتحاد كتاب العرب .
- 127- عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، دار المعارف ، ط2 ، 1967.
- 128- غسان خالد، جبران في شخصيته و أدبه، بيروت، مؤسسة
نوفل، 1983.
- 129- غسان خالد، جبران فيلسوف، بيروت، مؤسسة نوفل، ط2، 1983.
- 130- فتحي التريكي ، أفلاطون والديالكتيكية ، الجزائر ، المؤسسة
الوطنية للكتاب ، ط3.
- 131- فوزي عطوي، جبران خليل جبران عبقرى من لبنان، بيروت، دار
الفكر العربي، ط1، 1989.
- 132- فوزي عطوي، أحمد شوقي شاعر الوطنية و المسرح
والتاريخ، مصر، دار الفكر العربي، ط1.
- 133- مارون عبود ، مجددون ومجترون ، دار الثقافة ، ط4، 1968.
- 134- محفوظ كحوال، المذاهب الأدبية، الجزائر، دار نوميديا للطباعة
والنشر، 2007.
- 135- محمد ابراهيم الحسايري التجربة الوجودية في اليوم الأخير
لميخائيل نعيمة، تونس، دار المعارف .

136- محمد الحليوي، رسائل الشبابي، تونس، دار المغرب العربي، ط1،
1966.

137- محمد بن سعيد بن حسين، المعارضات في الشعر
العربي، الرياض، النادي الأدبي.

138- محمد حسين هيكل، الأدب و الحياة المصرية، مصر، دار الهلال.

139- محمود حمود ،إيليا أبو ماضي شاعر الغربة والحنين، دار الفكر
البناني ، ط1.

140- محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، بيروت، دار
النهضة، 1916.

141- محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري، بيروت، دار الكتاب
البناني، ط3، 1980.

142- محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس الشعر الحديث، مصر، دار
الوفاء، ط1، 2004.

143- محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجديد في الشعر
الحديث، مصر، دار الوفاء، 2002.

144- محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، ج1، الفلسفة اليونانية
من طاليس الى أفلاطون، الإسكندرية، دار الجامعات المصرية، ط1، 1982.

145- محمد غلاب، مشكلة الألوهية، القاهرة، دار إحياء الكتب
العربية، 1947.

146- محمد مصايف، جماعة الديوان في النقد، الجزائر، الشركة الوطنية
للنشر و التوزيع، ط1.

147- محمد مصطفى هدارة، التجديد في شعر المهجر، بيروت، دار الفكر العربي، ط1، 1957.

148- محمد مندور النقد والنقاد ، المعاصرون ، دا النهضة بمصر.

149- محمد مندور، الشعر المصري بعد شوقي، القاهرة، دار نهضة مصر.

150- محمد يوسف نجم ، إحسان عباس ، الشعر العربي في المهجر "أمريكا الشمالية" بيروت دار صادر ، ط2، 1967.

151- محمد حمود، إيليا أبو ماضي شاعر الغربة و الحنين، بيروت، دار الفكر اللبناني، ط1.

152- مراد حسن عباس، مدارس الشعر العربي الحديث بين النظرية الغربية و التطبيق العربي، مصر، دار المعرفة الجامعية، 2003.

153- مصطفى حسين النشار، فكرة الألوهية عند أفلاطون و آثارها في الفلسفة الإسلامية و العربية، بيروت، دار التنوير، ط1، 2008.

154- مصطفى غالب، أفلاطون، بيروت، منشورات مكتبة الهلال، ط1، 1982.

155- نادرة سراج ، نسيب عريضة الكاتب، الشاعر، الصحفي ، دار المعارف بمصر ، 1970.

156- يوسف الحويك، ذكرياتي مع جبران، دار الأحد، ط1، 1957.

157- يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ط3، 1953.

ثالثا- الكتب المترجمة

158-أرنست باكر ، ت: لويس اسكندر ، محمد سليم سالم ،
النظرية السياسية عند اليونان، ج3، سلسلة ألف كتاب ، القاهرة ،
مؤسسة سجل العرب ، ط1، 1966.

159-ديف روبنسون ، جودي جروفر، ت: إمام عبد الفتاح ، أقدم
لك أفلاطون، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ط1، 2001.

160-كارل راهنز، هيربرت فورد كريلر، ت: عبده خليفة، معجم اللاهوت
الكاثوليكي، بيروت، دار المشرق، ط1، 1985.

161-هنري برجسون ، ت: سامي الدروبي، الطاقة الروحية ،
القاهرة، الهيئة العامة للتأليف والنشر ، 1971.

رابعاً-المجلات والدوريات :

162-جريدة السمير ، السبت 11 أيار 1913 .

163-زهرة الخليج ، حكاية حياة ، ع1322 ، جويلية 2004.

164-الشعلة الزرقاء، دمشق، وزارة الثقافة و الارشاد القومي، 1997.

165-فوزي سليمان ياقوت، يوم مع ناسك الشخروب، ع35، 1956.

166-مجلة العربي ، ع495، فبراير 2000، مطابع الشرق .

167-مجلة العربي ، ع570، ماي، 2006.

168-مجلة دبي الثقافية، ع67، ديسمبر 2010، دار الهدى للنشر

و التوزيع.

169- محمد عابد الجابري، الضروري في السياسة، مختصر كتاب

السياسة لأفلاطون، أحمد شحلان، مركز دراسات الوحدة،

سبتمبر، 1998.

خامسا: أطروحات الدكتوراه:

170-ربيعة فاضل ، المسيحية في الأدب المهجري ، أطروحة دكتوراه ،
1982.

171-محمد سيد أحمد داوود، الإتجاهات الفنية في شعر ايليا أبي ماضي،
أطروحة دكتوراه ، القاهرة .

سادسا:الكتب الأجنبية :

172-Annie.Otto.The love later of K.G and
.M.H.Alfred.Knoph.New-york.1970 .

173-Bertrans.C.j.Les egalises aux etas unis.Paris.pvp.

174-Colleston (F).History of philosophy.VI. Grreece
and rome. Part I . Image books.A.Division of double
day and company Inc garden cité.New
York.9th.Printing.1962.

175-Jowett cbj.Introuduction of menony.The dialogue
of plato .translated by jowett.Vol I .Ixford. At the
clarden press.1993.

176-Kimpel (ben) rouligion in the tradition
linguistique philosophy Anessay in rilgion in
pholophed and cultural prespection.

177-Plato.The laws.bok x .Translated by kanfman
phiposptic classic thales to St .Tomrs basic.Test

178-Rithec (David.a).London .TT clarlee.2 edd.1925.

179-Taylor (AE) plato the man and his works.

Merdian.Books.New-york.1957.

180-Windleband(W)History of ancient

philosophy. Tranlated by Herbert ernest Cushman

**181-Lodge (crupert) The philosophy of ploto routedge
and kegen.baul up.London .Whithout.1988.**

182-works1.Apoloy and phardrus.London.1932.

Menexenus.1929.

فهرس الموضوعات:

	مقدمة
	المدخل
ص 5	تمهيد
ص 6	أولاً: شعراء مدرسة البعث و الاحياء
ص 13	ثانياً: شعراء مدرسة الديوان
ص 18	ثالثاً: مدرسة أبولو الشعرية
	رابعاً: الشعر المهجري:
ص 27	1- شعراء الرابطة القلمية
ص 30	2- شعراء العصبة الأندلسية
ص 34	3- خصائص الشعر المهجري
	الفصل الأول: الفلسفة الأفلاطونية
	أولاً: محاورات أفلاطون
ص 37	مؤلفات فترة الشباب
ص 38	مؤلفات فترة الكهولة
ص 39	مؤلفات فترة الشيخوخة
	ثانياً: قضايا الفلسفة الأفلاطونية
	1- نظرية المثل
ص 43	أ- معنى المثل
ص 44	ب- مبادئ نظرية المثل عند أفلاطون
ص 45	ج- مصاد نظرية المثل عند أفلاطون

	2- قضية الذات الأوهية عند أفلاطون
ص 52	أ- براهين وجود الاله الأفلاطوني
ص 55	ب- صفات الاله الأفلاطوني
ص 56	3- فلسفة الوجود
ص 60	4- فلسفة الجمال
ص 65	5- المجتمع الأفلاطوني
ص 67	6- القوانين الأفلاطونية
ص 70	ثالثا: ملامح الفلسفة الأفلاطونية
ص 72	رابعا: المكانة التاريخية للفلسفة الأفلاطونية
	الفصل الثاني: حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر جبران خليل جبران:
ص 74	أولا: سيرته الذاتية
	ثانيا: مكوناته الثقافية:
ص 80	1- ثقافته المسيحية
ص 82	2- عقده الأويبية
ص 84	3- طبيعة لبنان الجميلة
ص 86	4- التصوف الفكر الفلسفي
ص 88	5- الثقافة الشرقية القديمة
ص 90	6- الرومانسية الغربية
ص 92	7- الحضور المتكرر للمرأة
ص 94	ثالثا: مؤلفاته

ص 100	رابعا: التجربة الشعرية عند جبران خليل جبران
	خامسا: ملامح الفلسفة الأفلاطونية في "المواكب" الجبرانية:
ص 104	1- المجتمع الجبراني
ص 111	2- التقمص و الاتحاد بالذات الألوهية
ص 118	3- الطابع التأملي و فلسفة الوجود
ص 125	4- جدلية الخير و الشر
ص 128	5- البحث عن الجمال
	الفصل الثالث: حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر ميخائيل نعيمة:
ص 132	أولا: سيرته الذاتية
	ثانيا: مكوناته الثقافية:
ص 142	1- اللغة العربية و آدابها
ص 143	2- الأدب الروسي
ص 145	3- الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، و الاتصال بالثقافة الأنجليزية، و بعض جوانب الثقافة الفرنسية
ص 146	4- الفكر المسيحي و الثقافة الدينية
ص 149	ثالثا: مؤلفاته
ص 153	رابعا: التجربة الشعرية عند ميخائيل نعيمة

	خامسا:ملاح الفلسفة الأفلاطونية في شعر ميخائيل نعيمة:
ص 156	1-الخداع الحسي م وتكرار الحياة في"أغمض جفونك تبصر"
ص 164	2-فلسفة الحب و الجمال في"أفاق القلب"
ص 168	3-فلسفة التصوف في"صرفت حبيبتني عني"
ص 173	4-الذات الألوهية في"إبتهالات"
	الفصل الرابع:حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر ايليا أبي ماضي
ص 180	أولا:سيرته الذاتية
	ثانيا:مكوناته الثقافية:
ص 187	1-أسرته
ص 189	2-النزعة الفلسفية
ص 189	3-الغربة،و أثرها في تكوينه الشخصي
ص 190	4-دين،و نبذ الطائفية
ص 192	ثالثا:مؤلفاته
ص 199	رابعا:تجربته الشعرية

	خامسا:ملاح الفلسفة الأفلاطونية في شعر ايليا أبي ماضي:
ص 208	1-"الطلاسّم"و الديالكتيكية الأفلاطونية
ص 216	2-"المساء"و البحث عن المثل

ص 221	3-"موكب التراب" و بداية الخلق
ص 225	4-"التأملات" و البحث في النفس، والمدينة الفاضلة
	الفصل الخامس: حضور الفكر الأفلاطوني بين شعراء الرابطة القلمية:
	أولا: فلسفة الوجود الأفلاطوني بين شعراء الرابطة القلمية:
ص 230	1-حدوث العالم
ص 239	2-وحدة الوجود
ص 274	3-الرغبة في معرفة مصير الانسان
	ثانيا: الصوفية الأفلاطونية عند شعراء الرابطة القلمية:
ص 253	1-رفض فكرة الموت، و حب البقاء
ص 261	2-الذات الألوهية
ص 268	3-رفض الملذات
	ثالثا: ملامح النفس الأفلاطونية عند شعراء الرابطة القلمية:
ص 276	1-جدلية الخير و الشر
ص 283	2-فلسفة الحب
ص 290	3-البحث عن المثل الأفلاطونية
	رابعا: جمهورية أفلاطون الفاضلة، ورغبة شعراء الرابطة القلمية للانتماء اليها:
ص 298	1-المجتمع الأفلاطوني

ص 301	2-القوانين الأفلاطونية
ص 309	3-نظام التعليم في جمهورية أفلاطون
ص 315	الخاتمة
ص 317	قائمة المصادر و المراجع
ص 238-333	فهرس للموضوعت