

العروضه. فالإدراك يخبرنا عن المدرك بقدر ما يخبرنا عن المدرك، وما نسميه إخباراً موضوعياً إنما هو النوع الأول، وما نسميه ذاتياً إنما هو الثاني. ويجب ألا نخلط بين هذا الأمر وبين إمكانية تقديم قصة برمتها بضمير المتكلم. إن للسرد سواء كان بضمير المتكلم أو ضمير الغائب أن يقدم هذا النمط أو ذاك من الإخبار. ويسمى هنري جيمس الشخصيات التي لا تدرك فقط بل تدرك أيضاً ب(المرآة العاكسة). فإذا كانت الشخصيات الأخرى، أولاً وقبل كل شيء، صوراً منعكسه على وعي معين، فإن المرآة العاكسة هي هذا الوعي عينه. فنحن لا نظفر في البحث عن الزمن الضائع، على سبيل المثال، بكل أخبار كاتب ما من أفعاله، بل من الطريقة التي بها يدرك أفعال الآخرين ويقومها.

إن هذه المقولة الأولى المتعلقة إجمالاً بوجهة عملية البناء التي ينكب عليها القارئ يجب أن نميزها بوضوح عن مقولة ثانية لا تتعلق بنوعية الأخبار المدركة بل تتعلق بكميتها أو إن سننا بدرجة علم القارئ.

أما الامتداد فعادة ما نسمي قطبيه، رؤية داخلية ورؤية خارجية، أو رؤية من الداخل وأخرى من الخارج. والواقع أن الرؤية الخارجية المحض، أي التي تكتسفي بوصف أفعال لنا أن ندركها دون أن يصاحب ذلك أي تاويل، وأي تدخل من فكر الفاعل، لا توجد في حالة خام، وإلا أدت إلى اللامعقول.

ثم يكمل هذه الرؤيا فيقول، يجب أن نضم هنا مقولتين تسمحان لنا بإثبات أنواع فرعية للرؤية، وإن لم تكن لها صلة بالبصريات، وتتمثلان في التعارض بين الوحدانية والتعدد من جهة، وبين الثابت والتحول من جهة أخرى. ويمكن تعديل كل مقوله من هذه المقولات وفقاً لهذه الثوابت الجديدة. فالشخصية الواحدة يمكن أن ترى من الداخل وهذا يؤدي إلى ما

بسميه «التبشير الداخلي» أو أن ترى كلها، مما ينتج قصة ذات سارد عليهم، حيث يعرف السارد نوايا كل الشخصيات بالطريقة عينها.

والرؤية الداخلية إما أن تطبق على شخصية ما طوال القصة، وإما أن تطبق على جزء من أجزائها فقط. وهذا التفسير في الرؤية إما أن يكون منظماً أو غير منظم.

إن الأخبار التي نحصل عليها عن العالم المتخيل إما أن تكون ذات طبيعة موضوعية وإما أن تكون ذات طبيعة ذاتية. ويمكن أن تتفاوت من حيث الامتداد، (داخلية وخارجية) ولكن يوجد بعد آخر يجب علينا أن نصفها طبقاً له، فإما أن تكون غائبة أو حاضرة، وهي الحالة الأخيرة يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة.

ولكي يتم الاعتقاد في وهم ما يجب أن يتوافر خبر، مهما تكن درجة خطئه. والحالة القصوى لغياب الخبر كلياً ممكنة أيضاً، وعندها لا تكون في حالة توهّم، بل في حالة جهل.

وفي نطاق الرؤية تظهر مقولة التقويم الذي يتناول الأحداث المعروضة. يمكن لوصف كل جزء من أجزاء الحكاية أن يتضمن تميّناً أخلاقياً، بل إن غياب مثل هذا الحكم يمثل موقفاً له دلالتة. وليس من الضروري أن يكون هذا التقويم مصرحاً به في صياغته حتى يبلغنا. فلنكن بخمّن التقويمات المقدمة علينا أن نعود إلى قانون ميلشي وإلى ردود فعل نفسية تجري مجرى ردود الفعل الطبيعية. فكما أن القارئ ليس مجبراً على التمسك برؤية خارجية، وإنما بوسعه أن يستنتج داخلياً مختلفاً شديداً الاختلاف، فهناك مكانه في هذا الصدد إلا يقبل الأحكام الأخلاقية أو الجمالية النابعة من الرؤية. وتاريخ الأدب حافل بأمثلة عديدة

عن انقلاب القيم الذي جعلنا نحترم الأشرار، ونحتقر الأبخار في عمل تخيلي بعيد عنا بما فيه الكفاية.

إن السارد هو الفاعل في كل عملية البناء. وتبعاً لذلك تدلنا كل مقومات هذه العملية بصورة غير مباشرة على ذلك الفاعل. فالسارد هو الذي يجسد المبادئ التي ينطلق منها إطلاق احكام التقويمية، وهو الذي يخفي افكار الشخصيات أو يجعلها، ويجعلنا بذلك نقاسمه تصوّره للنفسية، وهو الذي يختار الخطاب المباشر أو الخطاب المحكي، ويختار التناهي الزمني أو الانقلابات الزمنية فلا وجود لقصة بلا سارد.

ودرجات حضور السارد يمكن أن تكون شديدة التنوع، لا لأن تدخلاته كما ذكرنا يمكن أن تتفاوت في درجة الكتمان، بل كذلك لأن للقصة وسيلة إضافية لجعل السارد حاضراً، وتتمثل في إبرازه ماثلاً داخل العالم التخيل. والاختلاف بين الحالتين كبير إلى درجة استعمال مصطلحين مختلفين أحياناً للتمييز بينهما. فلا حديث عن السارد إلا في حالة هذا التمثيل الصريح، ولا تخصص عبارة الكاتب الضمني إلا للحالة العامة. ولا يذهب بنا الظن إلى أن ظهور ضمير المتكلم لنا كافي للتمييز بين هذا وذاك. فبوسع السارد أن يقول لنا دون أن يتخيل في العالم التخيل، وذلك بأن لا يقدم نفسه شخصية من الشخصيات بل مؤلفاً يكتب الكتاب.

والسارد الحقيقي، الذات اللطيفة في نص تقول فيه شخصية ما - أنا، لا يكون في ذلك إلا أكثر تنكراً. فالقصة السرودة على لسان ضمير المتكلم لا توضح صورة ساردها بل تجعلها ضمنية أيضاً. وكل محاولة توضيح لا يمكن أن تؤدي إلا إلى إخفاء الذات اللطيفة إخفاء يسير شيئاً فشيئاً نحو الاكتمال. ومن الخطأ أن نفضل كلياً هذا السارد عن الكاتب الضمني، وأن

نعتبره شخصية من الشخصيات. إن بوسع شخصية السارد أن تقوم بدور مركزي في نطاق التخيل، أو أن تكون على العكس من ذلك مجرد شاهد كتوم.

وما إن نتعرف على سارد الكتاب حتى يتحتم علينا أن نُقرّ بوجود مراقبه، أي الذي يوجه إليه الخطاب الملفوظ، وهو الذي نسميه السرود له، والسرود له ليس هو القارئ الفعلي تماماً. كما أن السارد ليس هو الكاتب. علينا ألا نخلط بين الدور وبين الممثل الذي يؤديه. وهذا الظهور للتزامن لا يعدو أن يكون جزءاً من القانون الدلالي العام الذي يكون بمقتضاه «الأنا» و «الأنث»، أو بالأحرى مرسل ملفوظ ما ومتلقيه (دوماً مرتبطين أشد الارتباط. ووظائف السرود له متعددة، فهو يمثل لحظة بين السارد والقارئ. ويساعد على تدقيق إطار السرد، ويفيدنا في تمييز السارد. إن دراسة السرود له ضرورية لفهم القصة بقدر ما هي ضرورية دراسة السارد.

إن التفكيكين الجدد/ الشكليين الجدد/ قد فتحوا النص ومنهم رولان بارت وتودوروف وديريدا وكريستيفا. لقد أولى هذا الاتجاه القارئ أهمية بالغة، ذات صلة وثيقة بفهم النص ودور البدع وطبيعة اللغة.

وقد أقضت نظرية التخاطب الذي يعد القارئ، في نظرها، ظاهرة لازمة للأدب. إذ إن البات يتوقع من القارئ أن يقوم بالتأويل أثناء القراءة، وينتظر منه أن يثري البلاغ الأدبي بإضافات شخصية من عنده. ولأن التخاطب الأدبي غامض في أساسه فإن القارئ يعمل، كلما واجه نصاً أدبياً، أن يمتحنه، فيختبر قدراته على تحمل المعاني الإضافية بموجب ما ركب فيه من مواطن غامضة تحتمل التأويل. ومن هنا كان الأثر الأدبي في نظرية التخاطب أثراً مفتوحاً يستدعي

و يظل امام الناقد فرصة العثور على ما يملأ به فراغات النموذج النصي البهضاء وذلك من أجل تنشيط ملكة الربط عند القارئ. «وبهذا يمكن أن ينغمس في عملية إبداع النص، وليس الاتصال مجرد نقلة من النص إلى القارئ، ولكنه تفسير لما هو معطى لتناول القارئ. «نقدنا يفتقر إلى منهجية نظرية واضحة» والقارئ في النقد الجديد هو وارث النص الشرعي الذي يفسره ويتعبهر أدق يشكله في وعيه على هواه، فتجد بارت يضجر النص ويعلن موت المؤلف، وبعد النقد كتابة على الكتابة ونصا يضاف إلى نص. لقد نسب بارت النص إلى قارئه فأصبح قارئ النص منتجا لا مستهلكا، فلم يعد ثمة معنى معين بل ليس هناك من معنى، فالعنى يسلم إلى معنى، حتى يستحيل النص مجردة من الدلالات غير المتناهية. «نقدنا يفتقر إلى منهجية واضحة» بعد اقحام النص الأدبي بعامة مجازفة طوعية في قضاء معمي على الرغم من شدة الوضوح التي قد يظهر فيها أحيانا. لذلك تعد قراءة النص نوعاً من الكشف عن عوالم عصبية على الإدراك. أو تخطيطا لشق طريق في أرض مجهولة التضاريس. فالنص كما قال بارت. ليس خطأ من الكلمات ولكنه قضاء لأبعاد متعددة في مجموعة متنوعة من الكتابات. والنص عند كولر تشكل لغوي يتم عن غير ما يقول. وقراءة مثل هذا النص دخول في تشكيلاته وتفكيك لخيوط نسيجة لحل عقده ونظامه. ولكن ليس ككل قراءة تجربة حية فهناك قراءات لا تتعدى التقاط ما على السطح بتقاعس وتكاسل، ولهذا ميز نودوروف بين ثلاثة أنواع من القراءة: «نقدنا يفتقر إلى منهجية واضحة» الأولى، اسقاطية، لا تركز على النص ولكنها تمر من خلاله متجهة نحو المؤلف أو المجتمع. الثانية، قراءة الشرح، التي تظف عند ظاهر النص،

التأويلات للتعنّد، فيزداد به ثراء. «نقدنا يفتقر إلى منهجية واضحة» وثمة حديث عن ارتباط الكاتب بالراوي والقارئ الضمني أو للتوهم. وظهرت فكرة (ياوض) حول أفق الانتظار، من خلال مفهوم المسافة الجمالية. ويعنى به البعد القائم بين ظهور الأثر الأدبي نفسه واهق انتظاره. ويمكن الحصول على هذه المسافة من استقراء ردود أفعال القراء على الأثر. «نقدنا يفتقر إلى منهجية واضحة» ومن أبرز الدراسات التي تصدت لدور القارئ في الإبداع الدراسات الظواهرية وبخاصة نظرية الاتصال. التي قدمها وطورها (فولفغانغ إيزر) في كتابيه «القارئ الضمني» و«فعل القراءة». «نقدنا يفتقر إلى منهجية واضحة» لقد ناقش إيزر في كتابيه النص الجيد والعلاقة العكسية بينه وبين التوقع. مثلما أشار إلى خبرة القارئ في قراءة النص، ففي رابه ليس للنص مدلول ثابت فهو يتحرك من خلال قدرته على إدخال القارئ في عالمه وتأثيره فيه، ثم يأخذ هويته الحقيقية في القراءة الفردية. وشكله ليس ثابتاً بل نسبياً، وثمة قراءات في أن واحد لعدد من القراء يختلفون في أحوالهم وثقافتهم وقدرتهم على بناء عالم النص من خلال ذواتهم أو بناء عالمهم الذاتي من خلال النص. وثمة قراءات متعاقبة للقارئ الواحد. تتحكم فيها ظروف مفهومة، ولكنها غير قابلة للنسب والتنبؤ النظرية الظاهرانية للفن تركزها على فكرة أنه ينبغي لمن يتصدى لعمل أدبي ألا يضع في اعتباره النص الفعلي فحسب بل ينبغي أن يهتم أيضا وبالقدر نفسه، بالأفعال التي تنطوي عليها الاستجابة للنص. ويؤكد إيزر على التساوي بين دراسة النص الفعلي والأفعال المتضمنة في الاستجابة للنص، فلا بد من الربط المحكم في قراءة كل عمل أدبي بين بنيته ومثليته.

وتكتفي في شرحه بوضع كلمات بديلة للمعاني نفسها. *في كتابه الفلسفة الحديثة والديمقراطية*

الثالثة، القراءة الشعرية التي تسعى إلى جلاء ما في باطن النص ونقرأ فيه أبعد مما في لفظه. *في كتابه*

ويبدو أن اختلاف القراءات هذا مبني على اختلاف في مستويات المعنى للنص الواحد عند القارئ. لقد أشار بعض النقاد قديما وحديثا، بمن فيهم عبدالقاهر الجرجاني إلى المعنى، ومعنى المعنى في النص الشعري، قال عبد القاهر، ها هنا عبارة مختصرة. وهي أن نقول المعنى ومعنى المعنى. نعني بالمعنى الفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن نعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر. *في كتابه*

وقد أشار بارت إلى المعنى الثالث في مقالة أفرد لها بخاصة حيث قال: إنه المعنى المكتوم، الرابض في الشكل فهو واحد في متعدد يظل على اللامحدود وينفتح على حقل من المعاني لهذا كان عنده قارئ النص منتجا لا مستهلكا. فالنص عنده يحتاج إلى عاشق موله، لا يتوزع عن اختلاف محبوبته والبقاء معها في المطلق. بعيدا عن كل حدود المنطق والواقع. *في كتابه*

وعن أهمية القارئ وقسمة القراءة تحدثت بارت مطولا في مقالته الشهيرة موت المؤلف، لقد أشار إلى أن الكتابة بعد خروجها من يد المؤلف تغدو ملك يمين القارئ الذي يحيا معها وبها. أو كما قال. ولادة القارئ يجب أن تكون على حساب موت المؤلف. *في كتابه*

وبموت المؤلف تصبح اللغة هي التي تتكلم. وكلام اللغة على لسان قارئ حاذق يفضي إلى قول شيء ما أو *في كتابه*

معنى ما. ومهما ابتعد معنى النص. وكيفما انطلق فإنه يظل مشدودا إلى الجوهر الإنساني، لأننا ننظر إلى أي نص أدبي على أنه بنية .. حاملة لمعنى إنساني. *في كتابه*

انطلاقا من هذا فإن القراءة تعنى كما قال ولهم لاي «إيجاد المعاني» أو بعبارة أقرب إلى الفهم إنتاج المعاني، ذلك أن كلمة إيجاد قد تعني لبعضهم التفتيش عن معان محددة وإيجادها أما كلمة إنتاج فتعني انفتاح القارئ على النص واستنباط المعاني التي توحى بها شبكة العلاقات الداخلية بين الكلمات والأشياء في ذلك النص. *في كتابه*

تبني مشكلة معنى المعنى كما أشار ريتشاردز وأوجد على أساس استخدام الكلمة في النص. فهما يريان أن هذه الكلمة داخل سياقاتها يمكن أن تكون واحدة من كلمتين، أو لاهما كلمة الإشارة التي تعني في مواضع استخدامها تعزيز الدلالة على أمور ذات مرجعية معينة أو تنظيمها أو الربط بينها. وثانيهما الكلمة الانفعالية وهي الكلمة التي تعبر عن الوافق، أو تثير الشاعر. *في كتابه*

ويستنتج عبدالقادر الرباعي من خلال استحضاره كل الأقوال في هذا الموضوع. أن الاتجاه المعاصر لمفهوم «معنى المعنى» هي ما تفضي بها القراءة الواعية التي تجتهد في حل إشكالات ترابط العلاقات النشأة بين الكلمات الموحية بالأحوال النفسية والفكرية أو القوى الداخلية الكثيفة من خلال تجاوزها وتباعدها وتناظرها زمانا ومكانا وموقفا في النص، على أن يشكل السياق الموضوعي والسياق الكلي إطار ذلك الحل ومرجعياته الأساسية في الاستيعاب والتوجيه. *في كتابه*

أضواء على أدب ويليام فوكنر William Faulkner

د. نظمي الشلبي

جامعة فيلادلفيا

ثقافية وسياسية، واقتصادية، وتكنولوجية. وفي رواية *The Sound and The Fury* يعبر كوينتين عن هذا الفهم حيث لا يؤمن بالمستقبل ويمثل الماضي كل شيء بالنسبة له. ويعتقد فوكنر أن مجتمع العصر الحديث يرفض الوقت الحقيقي بتخليه عن الماضي وتضيقه للحاضر باستخدام أجهزة ضبط الوقت مما يدل بوضوح على سيطرة العقل وتهميش العاطفة. ومثل هذه الأجهزة الصناعية لا تقيس الوقت بشكل واقعي وصحيح. وعلى عكس الانسان في العصر الحديث، استطاع الانسان البدائي أن يقيس الوقت بدون استعمال الساعات أو التقويم وإنما تبعاً للعمل الذي ينجزه والمسافة التي يقطعها من مكان لآخر.

أسلوبه

تكن عبقرية فوكنر وراء لجونه الى اساليب أكثر لفتاحاً في رواية القصص. فالضمون الذي يختاره يحدّد الشكل المناسب. اتضح لكاتبنا أن الأساطير والحكايات النابعة من الذاكرة الجماعية لوطنه لا تتناسب مع الأساليب المتبعة في القصة. وعلى غرار ما فعله

نهاية محدّدة لكان روائياً تقليدياً، لكنه فضّل تجريب أساليب سرد مختلفة، لأنه عاش في فترة بدأ فيها كتّاب كثيرون الاستجابة لتجارب براوست وجويس وفرجينيا وولف. كما أنه أراد اجتذاب القارئ ليكون ملتزماً التزاماً مباشراً تجاه الشخص والأحداث في القصة الأمر الذي يُجبره على هجر وضع السمع السلبي ليصبح مشاركاً فعّالاً يبذل أقصى ما يستطيع لاستكشاف المعنى، وتحقيقاً لما يريد، استفاد فوكنر من زاوية الرؤية *Point of view* واستخدم تيار الوعي *Stream of Consciousness* والباطني *Interior Monologue*. كما استخدم عدّة رواة في عمل أدبي واحد وتلاعب في التسلسل الزمني منوعاً نهجه من كتاب لآخر.

مفهوم الوقت

يدرك فوكنر التوتر القائم بين الماضي والحاضر. فالماضي بالنسبة له لا ينسى تماماً ويمثل هاجساً. أما الحاضر فإنه يظل مهدداً من قبل الزمن الماضي الذي يؤثر عليه تأثيراً بالغاً بحيث لا يتقدم نحو المستقبل الذي ينظر إليه الكاتب بيباس خاصة في هذا الوقت الذي يشهد تغييرات

ولد في الخامس والعشرين من أيلول عام ألف وثمانمائة وسبع وتسعين في ولاية المسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية. وأمضى معظم حياته في أكسفورد وجيفرسون. وقد التحق بالمرسة للحصول على التعليم ولكنه فشل في إتمام تعليمه الثانوي. التحق بالجامعة عام 1919 ضمن برنامج ترعاه الحكومة حيث وجّه اهتمامه لدراسة المواد التي يحبها، اللغة الفرنسية. وبعد فصلين أو ثلاثة ترك الجامعة، ثم ذهب إلى نيويورك حيث عمل كاتباً في دار للنشر. ثم ذهب إلى نيو أورليانز حيث التقى شيرود اندرسون وتوطّنت علاقتهما. ثم بدأ فوكنر كتابة أول رواية له بعنوان «رائب جندي». وتابع الكتابة بحيث ألف العديد من الروايات والقصص القصيرة التي اجتذبت النقاد إليه. وقد نال جوائز عديدة وأهمها جائزة نوبل للآداب عام 1950.

طريقة السرد

خلافاً لما يفعله بلزاك، لم يتقيد كاتبنا بالترتيب الزمني للأحداث. ولو تمسك بهذا النهج وبالنهج الخطي الذي تتدرج فيه الأحداث من بداية محدّدة إلى

هاو ان إحساس هذا الكاتب بالألم يتجلى في لغته المتكلفة والمتنافرة.

فلسفته

يتضح مما كتبه فوكنر انه يحتقر الغش والخداع، ويؤمن بصحة الثقة في النفس ويتعاضف مع المهزومين. والبطولة الحقيقية في رايه، تتمثل في المخاطرة ومقاومة كل ما يحدث بين الولادة والوفاء، والغوص في أعماق التجربة سعياً الى زيادة مجال وعي الفرد، والكفاح ضد معوقات البيئة التي تقيد حرية المرء. وتتمثل هذه المعوقات في القدر واللاهوت والمجتمع والظروف. وأيقن فوكنر ان المقاومة هي السبيل الى الحرية.

فوكنر والجنوب

يُمثّل جنوبي الولايات المتحدة عالم كاتبنا الخاص. ويُشهر الكاتب الى اللعنة التي حُلّت بارض الجنوب بسبب استعباد البيض للزنج وطرده الهنود من الشمال والجنوب. ففي قصة «اللب» يُعرّف الشاب «ايك ماكزولين» هذه اللعنة مبيناً ان الناس الذين يعيشون هناك يعانون بسببها حيث اصبحت جزءاً من تراثهم. وفي القصة ذاتها التي تشكل جزءاً رئيساً من رواية «انزل يا موسى *Go Down Moses*» يرفض اسحق ماكزولين هذا الإرث خاصة بعد مشاهدته لللب الذي يرمز الى الرابطة التي تربطه بالطبيعة حيث يقرّر العيش ببساطة تماماً كالذين يعيشون في البرية ويستغنون

وجيرارد مانلي هوبكنز، او يقوم بنحت كلمة مركبة من كلمتين تربطهما الواصلة (خط قصير). وقد لا تسعفه المعاني الواردة في القاموس أحياناً فيلجأ الى توظيف دلالات الكلمات بطريقة تعكس نهج شاعر لا روائي. ونتيجة لذلك كله تبدو لغته طنانة كما خطابه مملاً.

ويشير شقيقه جون الى قوله ان اللغة الإنجليزية لا تحتوي على عدد من المفردات كاف لتحقيق أغراضه، ويضيف جون قائلاً انه استخدم تقريباً كل مفردة في اللغة وان بعضنا أحياناً لم يعرف ان اللغة فيها كلمات كهذه. وعند البحث عنها في القاموس نجدها. وفي راي جون، جعل فوكنر القراء يعرفون قواميس اللغة.

فوكنر وأسطورة جنوبي الولايات المتحدة

تعرف الأسطورة بانها قصة او مجموعة من القصص التي تروي بأسلوب قائم على الأليغورية التجارب الرئيسية لشعب ما. وكاي اسطورة أخرى لا تحاول الاسطورة في جنوبي الولايات المتحدة تقديم الخيال الجماعي او الارادة الجماعية بدقة تاريخية. وبوسع القارئ الاطلاع على أبسط صور هذه الأسطورة في مجموعة من قصص الحرب الأهلية سماها كاتبنا «النتصرون». كما تظهر هذه الأسطورة في صورة اكثر تعقيداً في رواية بعنوان *Absalom* يعتقد الناقد هاو *Howe* ان قوامها الألم. حيث يبين فوكنر الكيفية التي يُفسد فيها حب السيطرة مجتمع البيض ويرى

شكسبير وجد ان من الأسهل له ان يغوص في المشهد الدرامي بحيث تتدفق الكلمات والصور في سيل، وهي أسلوب خطابي.

ويشير الناقد إدمند ويلسون الى وجود اصلاء من هيمنفوي وشيروود ندرسون في باكورة رواياته. ومن المحتمل ان كاتبنا بدأ بلون من الروايات للعقدة في أسلوبها كما فعل كونراد وجويس وبروست ثم عمد الى إثرانها مستفيداً من روائع الشعر الغنائي الانجليزي. وقد تبسر ذلك له بفضل اتصاله بلغة شكسبير ولغة الإنجيل.

امن كاتبنا بان لب المشاهدة أقدم بكثير من الأدب المكتوب وعلاوة على ذلك، بنا غالباً بانه يكتب شيئاً كان يستمع اليه كالاستماع على سبيل المثال الى راي بروي أسطورة او حكاية من أساطير جنوبي الولايات المتحدة القديمة. وهو متأثر بضم الخطابية من حيث الإمعان في الصياغة اللفظية. وأول ما يسترعي انتباه القارئ هي الجمل الطويلة والالفاظ الصعبة ولجوؤه الى التلاعب بترتيب الكلمات في الجمل بحيث يصيح هذا الترتيب معكوساً. ويشير احد النقاد الى ولعه بالكلمات واستنفاده للمشتقات المعروفة وقيامه بعملية إحياء لبعض الكلمات غير الشائعة وعدم تردده في نحت مفردات جديدة وذلك بضم كلمتين مألوفتين في كلمة واحدة تماماً كما فعل جيمس جويس

عن التكنولوجيا المعقدة.

الطبيعة

تمثل الطبيعة بالنسبة لكاتبنا مجموعة من القيم النبيلة: البراءة، والحريّة، والبساطة. وهذا الموقف الذي اتخذته الكاتب تجاه الطبيعة ميني على فكرة قديمة نادى بها الفيلسوف جان جاك روسو، وهي فكرة الهمجي النبيل *The Noble Savage* وقد تبنّى هذه الفكرة الشعراء الرومانسيون وعدد من الروائيين الأمريكيين أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر مارك توين وهيرمان ملفيل وجيمس كوبر. ومما تجدر الإشارة إليه أن كاتبنا قرأ أعمال هؤلاء، ومن غير المستبعد أنه أعجب بما في الطبيعة من دقة وانسجام بالمقارنة مع المدينة وما فيها من صخب وفساد. وفي رأي فوكنر وغيره من الروائيين الذين تبنّوا هذه الفكرة، يخفق المجتمع القيم النشار إليها بسبب القيود التي تقيد حرية الأفراد وتحرمهم من العيش بالطريقة التي يريدونها. ومن هنا تأتي الدعوة للعودة إلى الطبيعة التي كان ينظر إليها على أنها أرض بكر يمناى عن أذى الإنسان. ولكن التقدم التكنولوجي الذي تحقّق أخيراً الحق الأذى بالطبيعة وبإنسان على حد سواء.

الرموز Symbols

استخدم فوكنر كثيراً من الرموز.

فهناك صور للصيد والهروب والطاردة. كما أن هناك صوراً للحرية والقهر. وبعض شخوصه يجسّدون قيماً مسيحية. وتحفل مؤلفاته برموز تتعلق بقصة المسيح وصلبه وتعليمات مسيحية أخرى تلقاها الكاتب في صباه. والرموز التي يستخدمها الكاتب ليست عفوية وإنما مدروسة. ومن الصعب جداً تقبل الرأي القائل بأنه استعمل الرموز بطريقة عفوية. وفي ردّه على سؤال سألته طالب في جامعة فرجينيا بيّن فوكنر بأنه أراد دوماً أن يصبح شاعراً وأنه ينظر إلى نفسه الآن على أنه شاعر فاشل لا روائي على الإطلاق. يُستفاد من هذا القول أن كاتبنا يعتبر نفسه شاعراً ومن العروف أن الشعراء يكثرون من استخدام الرموز في قصائدهم.

القيمات الرئيسية (major themes) في أعمال فوكنر

1. المجتمع الحديث كارض بباب.

رأى فوكنر في المجتمع الصناعي قوة تجرد الإنسان من إنسانيته بإقناعه بأن يتخلّى عن قيمه التقليدية ويستبدلها بقيم زائفة قائمة على حبّ المال.

2. الفرد حبيس الماضي.

كان فوكنر نفسه حبيس الماضي ورأى أن أبطاله كلهم سجناء الماضي والمجتمع والحظورات.

3. تؤدّي التنشئة إلى ضياع الحرية.

تصادر قيم المجتمع ومعاييره حرية

المرء وتحرمه من فرصة التصرف بحرية.

4. البرية جنة عدن مفقودة.

5. الذنب في جنوبي الولايات المتحدة

يعتبر ذنب كل رجل أبيض.

يُعاني أبطال فوكنر من شعور

بالذنب لأن أجدادهم استعبدوا الزوج.

وعندما يُعلم الأولاد البيض أن السود

أذى منهم منزلة، فإن هذا التعليم

يجعلهم ضحايا. وإن نظراً هؤلاء الأولاد

إلى السود على أنهم نظراء لهم وليسوا

أذى منهم منزلة فإنهم يتحدّون تراثهم

من المفاهيم والبادئ ويعزلون أنفسهم عن

عائلاتهم ومجتمعهم وتراثهم.

6. البيوريتانية (J) ومذهب العصمة

الحرفية (Fundamentalism) ينكران

الطبيعة.

أصبح الإنسان في العصر

الحديث مفصولاً عن ربّه متعلّقاً

بظلال ورموز للواقع لا بالواقع

نفسه. وفيما يتعلق بشخوص فوكنر

فإنهم مقيّدون ببيوريتانية كالفنية

تمنعهم في الغالب من ملاحظة الحب

والجنس والنساء بشكل طبيعي

وصحّي. ويُعبّر فوكنر عن هذا النع أو

الكبت بجعله كثيراً من النساء في

أعماله عاهرات وكثيراً من الرجال

عاجزين جنسياً ومنحرفين جنسياً

ورومانسيين يعانون من كبت

جنسي.

الشعر الأسود الأمريكي

عثمان حسن
الأردن

بكونه نفسه يكشف عن سره الأعظم وبقبول حياته
التميزة.

وان شعر «لانجستون هيوز» هو بدون شك جزء
هام من شعر أمريكا الجديدة مسجلاً بلغتها الخاصة،
وقد كتب «لانجستون هيوز» في معرض توضيحه
لذلك.

«نحن الفنادين الزوج الأصغر سنًا الذين يبدعون
الآن إنما نعبر عن أنفسنا ذات البشرة السوداء الفردية
بدون خوف أو وجل، فإذا رضي الناس البيض عن ذلك
فسوف نشعر بالسعادة، أما إذا لم يرضوا فلا يهم» «لنا
نبنني معابدنا من أجل الغد قوية لأننا نعرف كيف
نبنينا، ونقف على قمة الجبل أحراراً في أنفسنا».

وذلك هو إعلان الاستقلال الروحي للفنان الزنجي
الشاب وهو يحدد تحقيق التحرر الروحي بعد جيلين
تقريباً من تحقيق الحرية المادية...).

الارهاصات

الأمريكيون السود انتجوا أدباً غنياً ومتنوعاً أصبح
جزءاً عضويًا من الأدب الأمريكي وقد بدأ الأفارقة
الذين انتزعوا بعيداً عن لغاتهم وثقافتهم الوطنية،
ونقلوا إلى الاستعمرة الأمريكية في استخدام اللغة
الانجليزية أداة للتعبير الأدبي منذ أكثر من 220 عاماً
مضت، وتعرف أمة صغيرة «لوسي تيري» من
(ديرفيك) من ولاية ماساتشوسس بأنها أول من عالج
كتابة الشعر من زواج أمريكا الشمالية. وكان

«إننا نبنني معابدنا من أجل الغد قوية لأننا
نعرف كيف نبنينا، ونقف على قمة الجبل أحراراً
في أنفسنا»

«لانجستون هيوز»

(مانفستو ثورة احياء هارلم)

يعتبر كتاب مدخل إلى الشعر الأسود الأمريكي
الصادر عن دار الجاحظ/بغداد عام 1981 لمؤلفه السيد
أحمد مرسي من الكتب الهامة التي درست الشعر الأسود
الأمريكي (شعر الزوج).

وقد استعرض المؤلف في كتابه عن البدايات التي
أرخت لظهور هذا الشعر مع إعطاء أمثلة وبعض النماذج
الشعرية لقصائدهم.

من الكتاب

في دراسة قام بها «الان لوك» بعنوان [الزنجي في
الثقافة الأمريكية] نجد ملمحاً مشتركاً كالثلث
والغايات - غايات الزنجي الجديد - وما عرف «بعصر
الاحياء الزنجي».

يقول المحرر الزنجي تشارلس س. جونسون: «ان
الشعر العنصري الجديد الذي يكتبه الشاعر الزنجي هو
تعبير عن شيء أكثر من كونه تجريباً لتكنيك
جديد وفكر ذاتي، وهو قبل كل شيء قبول صريح
للعنصر، ولكنه الاعتراف بهذا الاختلاف بدون
تضمينات التفاوت للعتادة، انه يفتقر إلى الاعتذار
والتماسات الشفقة للضجرة، وفلسفة الدفاع الواعية وهو

والأساليب.

وهي وسع القارئ أن يلمس الدليل على ذلك في أعمال ثلاثة من الشعراء الأمريكيين يختلف كل منهم عن الآخر وهم: - جيمس بولدوين، ستيرلنج براون، لانجستون هيوز - وتؤلف هذه الأغاني الفولكلورية الزنجية متجماً هائلاً من المادة الشعرية التي أهملت تقريباً إهمالاً مطلقاً.. ويرجع جيمس بولدوين قدرة الزنجي على امتصاص الروح القومية من التربة وخلق

شيء فني أصيل.. راية شعرية شروته تتلصق

ويمتلك في الوقت نفسه السمة ذات الجاذبية العالية، إلى ملكة عنصرية رائعة خاصة بالتكيف. ويقول: بل إنها شيء أكثر من التكيف إنها قيمة تخلبية... ومارس الزنجي هذه القيمة ليس هنا في أمريكا فحسب وإنما في أوروبا حيث كان عددهم

يكاد لا يذكر. راحة شعرية تقيتسه تنطقه لحن

الشعراء العبيد الكاليفورنيا

فيليس هوتيلي رسالة كملت زيجته تأنس

تؤرخ بداية الشعر الزنجي بظهور فيليس هوتيلي عام 1761، وقد نشرت ديواناً من الشعر في لندن حيث أقامت عدة أشهر كانت خلالها مثار اهتمام وفضول كبيرين. وبالرغم من أهميتها إلا أنها لم تعط المكان اللائق في الأدب الأمريكي كما يقول جيمس بولدوين نتيجة لنوع ما من المؤامرة، رغم أهميتها كأول شاعرة بين جميع شاعرات أمريكا اللواتي أصدرن ديوان شعر. وهنما يلي أبيات من قصيدة فيليس بعنوان [خيال]:

أيها الخيال ! من ذا الذي يستطيع أن يتغنى

بقوتك؟

أو من يصف سرعة مسارك؟

وانت تحلق في الجو بحثاً عن لقر الساطع

«جوبيتر هامون» من لوتج ايلاند هو أول شاعر زنجي ينشر شعره «قصيدة دينية» مؤلفة من ثمانية وثمانين بيتاً طبعت في شكل نشرة مطوية ثم «فيليس هوتيلي» 1773 وهي أمة من بوسطن نشرت مجلداً من الشعر في 124 صفحة/طبع في لندن. راحة شعرية تتلصق
لكن هذه القصائد لم تكن هي البداية، فقد عرفت قصائد أخرى كتبت باللغة الانجليزية وظهر فيها الأدب الشعبي الأفروأمريكي العظيم، وكانت من إبداع العبيد الذين كانوا يعملون بالسخرة في مزارع الجنوب، هذا الشعر اقتزن بموسيقى الروحانيات والأغاني العلمانية التي أثبتت أنها أشد أشكال الموسيقى الأمريكية تميزاً. وكانت بيتاً أدبياً واحداً فقط للخيال الأفروأمريكي وكان ثراء الحواديت الشعبية الشفهية بيتاً آخراً..!

في كتابه «حواديت زنجية» كتب البروفيسور ريتشارد هدرسون وهو من العلماء الثقات في الفلكور الأمريكي يقول: تنسوا ما رثنا من كتبهم وبنيتهم

«من بين التراثات الخالدة التي أسهم بها الزنجي في الحضارة الأمريكية ذخيرته الفنية المتنوعة من الحواديت الشعبية، ان الزنجي وحده باعتباره عنصراً متميزاً بين السكان المتحدثين باللغة الانجليزية هو الذي حافظ على التقليد الكامل لسرد الحكاية. انه ثقافة فرعية زنجية مفردة تشكلت في إطار صدمة الحياة الأمريكية، مفتقرة إلى عطايا التعليم العام والتقدم المادي ومستمرة شفوية إلى حد كبير، وفي مجتمع متميز بتاريخه وأدبه غير للكتوبين.»

لقد ترك التنوع الخصب للخيال والتعبير الشعبي - الأفرو - أمريكي - أثره على وعي وحساسية كل من الكتاب الأمريكيين السود والبيض ودخل عالم الأدب المكتوب في الولايات المتحدة في كثير من الأشكال

عشر، وقد كتبت قصائدها في الوقت الذي كان فيه بوب وجراي في أوجهما، وكان بوب مثلها الأعلى، وربما اختلفت قيمة شعرها لو أنها تأثرت بشعراء مثل وورد سوورث وبايرون أو كيتس أو شيلي... لكنها مع ذلك تعتبر من الشخصيات الهامة التي صنعت الأدب الأمريكي.

وجاء في قائمة بيلوغرافية عن الشعر الزنجي الأمريكي قام بجمعها آرثر شومبرج - أن أكثر من مائة زنجي في الولايات المتحدة قد نشروا (حتى عام 1921) دواوين شعر تتراوح حجمها بين الكتيبات والكتب التي تتراوح صفحاتها بين مائة وثلاثمائة صفحة، وإن من بينهم ثلاثين شاعراً يفصلون بين فيليس هوتيلي وبول لورانس دوينار.

وتقوم أهمية هؤلاء الشعراء على أساس ما حاولوا تحقيقه أكثر مما حققوه فعلاً، وقد أبدى الكثير منهم موهبة شعرية ولكن لم يثبت إلا حفنة منهم والتمكن بلرحة عادية من تكنيك استخدام اللادة والأشكال الشعرية. ومع ذلك فهناك أسماء جديدة بالتقوية ومن بينها: جورج م هورتون، فرانسيس اهارير، جيمس م، بيل والبري، هويتمان. مع ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييمهم حدود تعليمهم وتدريبهم وثقافتهم العامة.

القصر السماوي للرب الراحل،
على قوادمك نستطيع أن نلاحق الريح
ونخلف وراءنا العالم الدوار
من نجم إلى نجم تحوم أبصار الذهن
تقيس السماوات وتنسق العوالم العليا
وهناك في مشهد واحد تقع على الكل القدير
وبالعوالم الطريفة ندهش الروح الطليعة.
كذلك ظهرت «آن براد» قبل فيليس بعشرين عاماً، فقد نشرت ديوان شعر (ربة الإلهام العاشرة)، وهي فتاة بيوريتانية متعلمة ثرية أبوها حاكم (باي كولوني) 1750، بعكس فيليس وهي أمة زنجية ولدت في أفريقيا. ونعرض قصيدة لـ (آن) بعنوان «تأمل» نقول فيها:
بينما كنت مستغرقة في التأمل
وآلاف الخيالات تطن في ذهني
حطت فيلوميل عذبة اللسان على رأسي
وراحت تغني أشجى الألحان
حتى انتشيت من الدهشة والتلعة
وكنت أحكم على سمعي أفضل من حكمي على
بصري
فتمنيت أن أجد أجنحتي معها هنيهة لأحلق بعيداً.
وينتهي شعر فيليس هوتيلي إلى شعر القرن الثامن

