

مختارات من نص مقال لوجينوس النقدى

الفصل الأول

« إن الرفعة Hypsos = Sublimity تكمن امتياز خاص وتفوق فى التعبير لا ينبع من أى مصدر آخر سوى من هذا المصدر الذى يستمد منه أعظم الشعراء والمؤرخين امتيازهم ويحققون عن طريقه الشهرة الخالدة . ذلك أن أثر اللغة السامية على السامعين لا يكمن فى استمالتهم بل فى خلب ألبابهم ، وإن ما ينقلنا إلى العجب والدهشة فى كل وقت وبشتى الطرق لهو أشد أثراً مما يستميلنا أو يرضينا . وفى العادة فإن بوسعنا التحكم فى الاستمالة ، لكن أثر هذه الأجزاء السامية يكمن فى قوتها التى لاتقاوم وفى امتيازها وفى سلطانها الذى تبسطه على كل مستمع .

وبالمثل فإن المهارة فى الابتكار والترتيب السليم وتنظيم المادة أمور لاتتجلى فى مجرد لمسة واحدة ماهرة هنا أو هناك ، ولكنها تكشف عن نفسها بدرجات متأنية من خلال نسيج التركيب بأسره . ومن ناحية أخرى فإن شرارة الرفعة التى تشرق فى اللحظة المناسبة ، تبعث أمامها كل شئ كنور البرق ، وفى ومضة واحدة تكشف لنا قوة المتحدث فى كل كمالها .

الفصل الثانى

« قبل أن أمضى (فى حديثى) قدماً أرى لزاماً على أن أطرح سؤالاً : هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه اسم الفن السامى أو الفن الرقيق ؟ ذلك أن البعض يعتقدون أن من يتحدثون عن أمور من هذا القبيل بغية وضع قوانين للفن ليسوا على صواب ؛ فالعبقرية فى نظرهم أمر نظرى وليست بالموضوع الذى يمكن أن يُعلم وأن الطبيعة دون سواها هى المتسببة فى وجودها . ويرون كذلك أن الأعمال الناتجة من العبقرية تفسد حينما يتم إخضاعها لقواعد (صماء) وقوانين جافة .

ولكنى أعتقد رغم ذلك أن هناك وجهة نظر مخالفة ، خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن الطبيعة رغم كونها خاضعة فى الأساس لقوانين من صنعها ، عندما يكون الأمر متعلقاً بالإحساسات السامية ، إلا أنها ليست متروكة فى فعلها للصدفة

العشوائية دون قاعدة أو نظام . حقاً إن الطبيعة هي المنشأ الأول والمبدأ الأساسى الخلاق الذى تتبع منه كل الأنشطة الحيوية ، ولكن وظيفة المنهج هى تحديد درجة النشاط واللحظة المناسبة له ووضع القواعد الواضحة للاستخدام والتطبيق.وعلاوة على ذلك فإن الدوافع السامية تكون عرضة لأخطار جسام حينما تترك لشأنها ، دون أن تحظى من المعرفة بما يكفل لها الاستقرار والتوازن : إنها تحتاج لشكيمة تكبح جماحها بنفس القدر الذى تحتاج به إلى مہمار يحثها على الانطلاق .

وإن ديموسثينيس ، عندما يتطرق للحديث عن حياة البشر بوجه عام ، يعلن أن أعظم النعم على الإطلاق هي الحظ السعيد ومن بعده مباشرة يأتي النصح السديد ، الذى لا يقل عن الحظ أهمية ؛ حيث إن غياب النصح يقود إلى دمار محقق يذهب بكل الخير الذى يأتي به الحظ . ولو طبقنا هذه المقولة على الأسلوب يمكننا القول بأن الطبيعة تعادل فى المكانة الحظ السعيد ، وأن الفن (= المهارة) يعادل النصح السديد . ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن بعضاً من المؤثرات اللغوية المستمدة من الطبيعة وحدها ، لا يمكن الحصول عليها من أى مصدر آخر سوى الفن » .

الفصل الثالث

« والآن فيما يخص التراجيديا التى هي بطبيعتها سامية جلية ، فرغم كونها تسمح بشئ من فخامة الأسلوب ؛ إلا أن اللجوء إلى الأسلوب الطنان فيها فى غير موضعه أمر لا يفتقر ، فهذا الأسلوب الطنان قد يكون أقل ملاءمة فيما اعتقد بالنسبة للسرد الواقعى . لهذا السبب يضحك الناس على جورجياس من ليونتيى (ريتوريفى وسوقسطائى صغلى من القرن الخامس ق . م.) حينما يكتب : « اجزركسيس ، زيوس الفرس » ، أو حينما يصف الصقور بأنها « قبور حية » . وبالمثل فهناك تعبيرات معينة للمؤرخ كاليبثينيس (مؤرخ حملة الاسكندر الأكبر ، عاش فى الفترة من أواخر القرن الرابع إلى أوائل القرن الثالث ق . م .) تدعو للسخرية بسبب أنها طنانة غير سامية . وأكثر منها مدعاة للسخرية بعض تعبيرات كليتارخوس (مؤرخ معاصر لكاليبثينيس) ، وهو كاتب عابث - على حد تعبير سوفوكليس - « يعزف على مزمار دون أن يمتلك القدرة على ضبط النفخ » . . . إن أمثال هؤلاء الكتّاب يظنون فى أنفسهم الإلهام ، ولكنهم ليسوا ملهمين بحال من الأحوال ، بل إنهم فى مسلكهم أقرب إلى التصرف

الصبياني . إن الأسلوب الفخيم الطنان هو بوجه عام أفضح المثالب التي ينبغي الاحتراس من الانزلاق إليها ، فكل أولئك الذين يهدفون إلى العظمة بشكل أو بآخر أملاً في الهروب من تهمة فقر الأسلوب وجفافه ، يسقطون بطبيعة الحال في هوة الأسلوب الطنان ، وكأنهم يؤمنون بالمثل القائل : « إن العجز عن بلوغ هدف عظيم هو على أية حال فشل نبيل » . إن التورم يعتبر أمراً مذموماً سواء في الجسم البشري أو في الأسلوب (الأدبي)

الأسلوب الطنان إذن ما هو إلا نتيجة للرغبة في التفوق على الأسلوب الرفيع . وفي المقابل فإن الركاسة تنف على طرفي نقيض من العظمة ، حيث إنها تنم عن روح ضحلة وتكشف عن قلب خاو ؛ وهو (ما نعتبره) أشد الأخطاء جسامة وأكثرها مدعاة للادراء . ما هي الركاسة إذن ؟ إنها بالتأكيد ليست إلا مجرد فكرة يتم تنميقها بتحذلق إلى أن تسقط في مهاوى البرود والفتور ! إذ ينزلق الكاتب إلى هذا النوع من الخطأ حينما يجهدون أنفسهم في البحث عن تأثيرات منمقة وغير عادية ، وينشدون فوق كل اعتبار الاستمالة والإبهار ؛ لكنهم بدلاً من بلوغ ذلك الهدف يسقطون في شرك الأسلوب المزخرف الفخم وفي مهاوى الخذلقة والتكلف .

. . . . وهناك نوع ثالث من الأخطاء التي تعوق الوصول إلى الأسلوب الرفيع ، وهو ما يعرف بالإحساس الكاذب أو نقيض صدق الإحساس : فالكاتب يسرفون في الشحن العاطفي لموقف لا يتطلب كثرة الأحاسيس ، أو على العكس من ذلك يبتسرون العاطفة حيث ينبغي إثراؤها أو إبرازها . وبعض الكتاب - كما لو كان واقفاً تحت تأثير السكر - يتفجر بالعاطفة في سياق تبدو فيه الأحاسيس زائدة وبلاضرورة ، فيحس الناس أنه مضجر ممل : ففي الوقت الذي يصل فيه الكاتب إلى قمة الانفعال يكون جمهوره أبعد ما يكون عن هذا الإحساس . وعلى أية حال فلننتي أترك كل القضايا المتعلقة بالأحاسيس والمشاعر لأفرد لها دراسة قائمة بذاتها في موضع آخر » .

الفصل الخامس

« إن معظم أوجه القصور في الأدب ترجع إلى سبب واحد ، هو الولوج الشديد بالأفكار الجديدة إلى درجة الجنون ، هو أمر سائد بين كتابنا في الآونة الحاضرة : فالحق أن مثالبنا تنبع في مجملها من نفس المصادر التي تبتئق منها فضائلنا . وهكذا فإن

الأسلوب الرفيع والمدركات السامية والتعبيرات المتارة تهدف كلها إلى التأليف المؤثر ، ومع ذلك فإن نفس هذه الأمور التي ذكرناها هي الأساس وهي الأصل ، لا في النجاح فقط بل أيضاً فيما هو عكس ذلك » .

الفصل السابع

« ينبغي أن يكون مفهوماً ، أيها الصديق العزيز ، أنه لا شيء يبلغ - في الحياة البشرية - من العظمة حدًا يمنعنا من إدرائه ؛ وكذلك الحال مع الأسلوب الرفيع . فالثروة والشهرة والسلطة وكل ما نضعه في حياتنا موضوع الصدارة وما نصفه بالروعة ، كلها أمور قد لا تبدو في نظر الرجل الحكيم نعمًا عظيمة ، حيث إن الترفع عن السعي إليها يعتبر فضيلة محمودة . وما لاشك فيه أن الناس ينظرون بعين الإكبار إلى من يمتلك هذه النعم ، غير أن إعجابهم يزداد بمن يكون بوسعه امتلاكها ولكنه من الحكمة بحيث يعزف عن حيازتها .

لا بد لنا إذن من النظر إلى الأدب وإلى الأسلوب الرفيع باعتباره أمرًا مماثلاً : فهناك من الأعمال ما يثقله مؤلفه بالمحسنات ذات البريق ويدونه بالأسلوب الفخيم الطنان سعيًا وراء السمو ، ولكن أجزاء (كثيرة) منه تعجز عن منحنا الإحساس بعظمته وتأثيره رغم سعي الكاتب لبلوغ هذا الهدف . وفي المقابل هناك أعمال أخرى تصل إلى التأثير المطلوب ببساطة متناهية ورفعة حقيقية بدون السبريق ولا الطنطنة . وفي الحالة الأولى نكون أقرب إلى إدراء العمل رغم سعي كاتبه لإيهارنا ، أما في الحالة الثانية فنجد أنفسنا منساقين إلى الإعجاب بالعمل .

إن الرفعة الحقيقية تسمو بأرواحنا عن طريق قوة فطرية ، فنتمثل إعجابًا وتعلقًا مشاعرنا إلى آفاق أسمى ، ونحس بزهو وسعادة كما لو كنا نحن الذين ابتكرنا بأنفسنا ذلك الأسلوب الذي سمعناه (أو قرأناه) . فعندما يسمع إنسان ذكي ومثقف مقطوعة أدبية عدة مرات دون أن تمس مشاعره ، ودون أن تخلق لديه الإحساس بالسمو أو تمدد بزاد يغذى عقله أبعد من الكلمات المدونة بها ؛ ونحنما يكتشف أنه كلما أحضرهما للفحص الدقيق المتأن كلما فقدت تأثيرها اللحظى عليه ، فمعنى هذا أن مثل هذه القطعة الأدبية لا يمكن اعتبارها مثالاً حقيقيًا على الأسلوب الرفيع ، لأنها ببساطة لا تنظر حية بعد سماعها للمرة الأولى .

إن المقطوعة الأدبية تكون فعلاً سامية حينما تسمد طويلاً أمام الفحص المتكرر ، وعندما يكون من الصعب - أو بالأحرى من المستحيل - مقاومة تأثيرها وقدرتها على الجذب ، وعندما تظل دوماً ثابتة في ذاكرتنا دون أن تفلح قوة ما في محوها أو طمسها . وبوجه عام يمكن القول بأن عظمة التعبير تكمن حَقاً في تلك الأعمال التي تمتع الناس في كل العصور والأوقات : فعندما يوجد أشخاص يختلفون في مهنتهم وفي طرائق حياتهم وفي طموحاتهم وفي أعمارهم وفي لغاتهم ، ويفكرون رغم ذلك بنفس الطريقة في حكمهم على نفس العمل الأدبي ، فمعنى ذلك أن الحكم الجماعى الصادر عنهم على الأسلوب الأدبي هو حكم صائب لا يتزعزع ، وأن إعجابهم به لا يمكن أن يكون وليد المصادفة بل هو إعجاب موضوعى مرتكز على أسس ثابتة ودعائم وطيدة .

الفصل الثامن

« قد يُقال إن هناك وبصفة خاصة خمسة مصادر مشرفة للأسلوب الرفيع ، وتحث هذه المصادر الخمسة تقويم السيطرة على اللغة كأساس مشترك ، إذ بدونها لا يمكن عمل شئ يستحق الذكر . أول هذه المصادر وأهمها هو المقدرة على خلق تصورات سامية - كما أوضحت في تعليقي على «كسينوفون» . ويأتى في المرتبة الثانية الدافع إلى العاطفة القوية والملمهة ؛ وهذان العنصران من عناصر الرفعة فطريان للدرجة كبيرة جداً بينما العناصر الباقية ثمرة من ثمار الفن (= الخبرة أو المهارة) . ونعنى بذلك الاستخدام المناسب لطرازين من طرز الريتوريقا (= البلاغة) : الأسلوب البلاغى للفكرة ، وأسلوب التعبير اللفظى جنباً إلى جنب مع ابتكار البيان العظيم ، الذى يتحول بدوره إلى اختيار الألفاظ واستخدام المجاز وتمييق الأسلوب . أما المصدر الخامس الذى يضم كل تلك العناصر فقد ذكرته توّاً ، وهو التأثير الشامل الناتج عن الجلال والرفعة ... » .

الفصل التاسع

« السمو هو صدى التفكير العظيم . وعلى هذا فحتى دون كلام يُلفظ فإن فكرة بسيطة يمكن أحياناً بمفردها أن تثير الإعجاب بسبب صدورها عن العقل النبيل الذى عبر عنها . وعلى سبيل المثال فإن صمت أياس عند « استحضار أرواح الموتى » صمت جليل ، أكثر سموّاً من أية كلمات .

وفى البداية نجد من الضروري بكل تأكيد أن نوضح مصدر تلك المقدرة ونبين كيف أن الشخص المفوه حقيقة يتمتع بعقل ليس وضيعاً ولا محترقاً . فليس من اليسير على أولئك الذين يتصفون طوال حياتهم بالأفكار المتداعية والأهداف الوضيعة أن يبدعوا شيئاً يثير الإعجاب أو يصبح جديراً بالشهرة الخالدة

وكذلك فإن من وهب اليهود ناموسهم ، وهو ليس بالشخص العادى ، عندما صاغ مفهومه السامى عن قدرة الرب المقدس ، منح هذا التصور تعبيراً مميزاً حينما كتب فى بداية أسفاره : « قال الله ماذا قال ؟ ليكن هناك نور ، فكان هناك نور . ولتكن هناك أرض ، فكانت هناك أرض » .

الفصل الخامس والثلاثون

« لقد صاغت الطبيعة نحن بنى البشر ، لا لكى نغدو مخلوقات حقيرة أو وضيعة ؛ بل إنها أدخلتنا إلى الحياة وإلى الكون المترامى الأطراف كما لو كانت تدعونا إلى حضور احتفال عظيم مهيب ، كى نصبح فيه بمثابة المشاهدين لكل ما قامت هى (أى الطبيعة) بخلقه ، ولكى نصير أكثر الكائنات شوقاً إلى الشهرة . وهكذا زرعت الطبيعة فى أرواحنا منذ البدء عاطفة لاتقهر لكل ما هو عظيم وتجاه كل ما يفوقنا قدسية .

ومن أجل هذا السبب فإن الكون بأسره لا يكفى للتأمل والتفكير الكامن فى مجال الطاقة البشرية ؛ وإن فكرنا ليتجاوز الحدود التى خلقنا فى نطاقها . ولكن إذا ما تفحصنا الحياة من كل جوانبها لنسرى كيف أن كل أمر يتعلق بنا - مما هو غير عادى وجليل وجميل - يلعب دوراً رائداً فى حياتنا ، فسوف نتحقق آنذاك من مغزى الخلق » .

الفصل الرابع والأربعون

« من اليسير ، ياسيدى الفاضل ، وهذا أمر وثيق الصلة بخصال البشر وطبيعتهم ، أن نقب عن الخطأ فى العصر الراهن الذى فيه نحيا . ومع ذلك فعلينا أن نفكر فيما إذا كان السلام الذى ينعم به عالمنا هذا الآن هو المتسبب حقاً فى إفساد السجايا النبيلة ! فى اعتقادى أن هناك ما هو أكثر بالأحرى من ذلك ، ألا وهو تلك الحرب التى لانهاية لها

والتي تستحوذ على رغباتنا فى قبضتها . بل وأبعد من ذلك فإن السبب هو الأهواء التي تزخر بها حياتنا المعاصرة والتي تخرب هذه الحياة تخريباً كاملاً . إن حب المال - العلة التي لاترتوى والتي نعانى منها جميعاً بشدة - وكذلك حب المتعة يجعل منا عبيداً ، لهذه الأهواء ، وبالأحرى يمكننا القول بأنها تجرنا جسداً وروحاً إلى الأعماق . إن حب المال وعشق الشراء مرض يهوى بنا إلى الانحطاط الفكرى ، وحب المتعة يجعل منا مخلوقات أشد ما تكون وضاعة »

« وباختصار فأنا أؤكد أن ما يستنفد روح الجيل الحالى هو السالمبالاة التي نصرف فيها جميعاً - فيما عدا حالات استثنائية - حيواتنا ؛ فنحن لانعمل ولانبدى أى بادرة على العمل من أى دافع آخر بخلاف تلك الدوافع التي تلقى البناء من ملذاتنا ، أو التي بوسع ملذاتنا أن تجد فيها المتعة . إننا لانعمل على الإطلاق بدافع من الحماس والرغبة النبيلة المشرفة لخدمة بنى أرومتنا (من البشر) »