

أدونيس المثقف العضوي

ياسين النَّصير *

يعد الشاعر والمفكر أدونيس أحد أهم المفكرين العرب الذين وضعوا نصب أعينهم، أن قراءة التراث لا تعني الإلتزام بحرفياته ونصوصه، فالقراءة نقد، هكذا بدأ مشروع أدونيس مع التراث، سواء كان عبر قراءته، أو عبر استلهامه في شعره ومقالاته، في الثقافة أو في فهمه. فالنقد المعرفي يتيح للمفكر أن يقف على إيجابيات التراث وسلبياته، والأمة العربية، بما تملكه من إرث كبير وواسع لم يخضع يوماً لرؤية نقدية معاصرة، هكذا بقيت رؤى النصوص التراثية القديمة تتراكم على وعي الأجيال بحيث أصبحت مسلمات لا يمكن المساس بها، لذا تعتبر قراءة أدونيس للتراث العربي قراءة نقدية معاصرة، لا تقف عن نتائج ذاتية يمكن استثمارها في مشروعه الشعري أو الفكري، إنما نستخلص منها رؤية أوسع من الاستفادة الذاتية. فأدونيس الشاعر، وأدونيس المفكر، وأدونيس المترجم، وأدونيس المشروع، واحد من الذين دمجا بين التفكير العقلي بالتراث، والانفتاح على إنجازاته المتميزة. وهو هنا يعيد رؤية المعتزلة، ورؤية الصوفية في انفتاح المخيلة الشعرية، فالممارسة النقدية تؤسس لبنية معرفية عميقة، ومن أولويات تفكيره وضع العقل العربي ضمن سؤال المعرفة، فالذي يقرأ التراث عبر موقف، عليه أن يؤسس مشروعاً للتغيير، فكانت قراءته للشعر العربي واستدراج نماذج من القصائد واحدة من مهمات القراءة الموجهة للتحديث، فكان كتابه « مختارات من الشعر العربي القديم » باكورة هذه القراءة النقدية، التي مهدت لمشروعه النهضوي في كتب أخرى، ابرزها « الثابت والمتحول » وديوان « المكان » إلا أن الغاية الأبعد، هي تأسيس رؤية نقدية شاملة للتراث الذي بقي دون فحص وتنقيب، مترافقة مع النهضة الإجتماعية والسياسية التي شهدتها المنطقة العربية بعد نكسة حزيران عام ١٩٦٧، ولو أنها لم تنتج تغييراً على مستوى الأنظمة السياسية، إلا أنها بذرت أول بذرة نهضوية أعادت الإعتبار للثقافة العربية عندما شخصت النكسة من أن التراث العربي القديم مسؤولٌ عنها لأنه لم ينقد ولم يتح للعقل العربي أن يعمل قطيعة مع هذا التراث . كما فعلت شعوب عديدة وكان من نتيجة هذه النغصة المؤقتة أن ظهرت كتابات نقدية للايديولوجيا العربية وللعقل العربي والثقافة القديمة المتحكمة بمسارات الحياة المعاصرة ومنها الكتب الدينية التي تقمع كل تصور حديث. ضمن هذه الرؤية

الشاملة التي فرزتها النكسة نشط بعض المفكرين وتصدوا لنقد العقل والتراث العربي برؤية حدائوية، كان أدونيس في مقدمة هؤلاء في كتابه الثابت والمتحول. والثابت والمتحول شمل في بنيته: الفلسفة والدين والثقافة. والغاية من ذلك كله تكوين منهجية حدائوية لتلمس الطريق لنهضة فكرية وثقافية من شأنها أن تجعل الثقافة العربية سائرة ضمن الركب العالمي، فأية حادثة، لا يمكن أن تنمو ويصبح لها إطار معرفي، دون نقد للتراث. لقد مهدت مختارات أدونيس للشعر العربي، الأرضية الواسعة لقراءة التراث الشعري العربي، وفق مختارات تنتمي للحدائوية، فليس كل التراث مرفوضاً، كما أن ليس كله مقبولاً. ثم عمق رؤيته النقدية للتراث من خلال الاسطورة الرافدينية والكنعانية، فأشتغل على الأساطير «أدونيس وعشتار» و«بعل»، وأنهض فيهم القيم الجمالية عندما تُغذي الأسطورة، الشعريّة الحديثة. ولم يقف تأثيره واستشرافه للحدائوية القديمة على نماذج درست عالمياً، وترجمت لثقافتنا، وكان لها وقع كبير خاصة «الغصن الذهبي» لجيمس فريزر، إنما مارس أدونيس استلهام الموروث عبر شعريته، «صقر قريش» وجعل من الأسطورة التراثية أقنعة لرؤية الحاضر، فالكتابة الشعريّة مزاجية ثقافية بين القديم والحديث، من جهة، وعبر استحضار فاعلية المكان، الفضاء البنائي للشعريّة من جهة أخرى، فكان ديوانه «المكان» بأجزائه الثلاثة، سفراً في التراث عبر المكان والزمان، حيث التداخل بين الأمكنة خلقاً لفضاءات عالميّة،

ففي ديوان «المكان» يستعير أدونيس أمكنة المتنبي وأمكنة الموروث عبر تداخل بني تشكيلية لفضاء النص، دالاً بها على غنى الجغرافيا الفضائية للقصيدة الحديثة التي لا تريد مغادرة موروثها الفني، كما لا تريد أن تكون طافية في فضاء اللامفكر به من قبل، وكأنه بهذه التركيبة بين التراث والمعاصرة، يعيد تركيب الجماليّة الحديثة باعتمادها على الجماليّة المعماريّة والفلسفيّة والشعريّة القديمة عبر فضاء القصيدة الكونيّة.

فالشعريّة لم تعد وحدها من مقومات العقليّة النقدية، وإنما لابد لها من متكئات فكرية وفلسفية وتراثية تعمق حضورها، هكذا كانت قراءة أدونيس للتراث، قراءة بحث وتقصى للنوى الفكرية، المختبئة وراء النص المقروء، ليس في مجال الثقافة وحدها، إنما في بنية العقليّة العربيّة الفلسفيّة، البنية التي ارتبطت بالسياسة ودوائر الحكم، الأمر الذي جعل أدونيس يعمق هذا الاستشراف لأبعاد الحداثة عبر:

أولاً: كتابة القصيدة الحديثة، المعقدة برؤية تراثية، وقد أنجز فيها ما يفوق تصورنا النقدي عن استشراف أبعاد التراث. في مقدمة مشروع ديوان (المكان).

ثانياً: وهي الأهم عندي، بعد شعريته، وترجماته: هي الرؤية النقدية والفلسفية التي تم بها تكوين عقل جدلي وضع مشكلات الأمة العربيّة في صلب اهتمامه النقديّ والشعريّ، فكان كتابه «الثابت والمتحول» من أهم الكتب النقدية الحديثة للفكر العربيّ وللعقل العربيّ وللأسف العربيّة، ورأى ضمن مشروع

التنويري، أن الثقافة قادرة على إعادة بنية العقل العربي وفق آليات نهضوية حديثة، وعبر فحص التراث وقراءته قراءة نقدية. فكان «الثابت والمتحول» أكثر من كتاب، وأوسع من نقد، وأعمق من بحث في الثابت الفكري والمتحول الاجتماعي والإنساني والثقافي والجمالي. كان مشروعاً نهضوياً يصب في منهجية النقد الثقافي للعقلية العربية، حيث تتطلب الوضعية العربية نهضة ثقافية نقدية، تؤسس خطاباً معرفياً بثقافة عربية حديثة. يطرح أدونيس في «الثابت والمتحول» ثلاثة حقول فكرية، ثقافية، وسياسية للنهضة، عبر نقد الثبات والدعوى إلى التحول، هي حقل الثقافة، وحقل السلطة، وحقل المعرفة، وهي ثلاثية مشتركة في نتاج كل المفكرين التنويريين العرب الذين نهضوا بعد نكسة حزيران ليؤسسوا مشروعاً تنويرياً نقدياً للقطيعة المعرفية مع التراث الديني، خاصة في جانبه السلطوي والثقافي، وهذه الإطار هي تنوع للعقلانية، العربية المتنورة، وبدون أن تكون العقلانية طريقاً لذلك، لا يمكن للأمة العربية أن تنهض من هزائمها المتكررة. سنجد أن هذه الحقول سيشتغل كل واحد منها بمعزل عن الآخر، وبما أن كل حقل له هويته، قواعده، قوانينه، أسسه، وتشعباته، سيكون من المفيد أن نركنها إلى مبدأ عقلي تجريبي، قادر على تجديد نفسه وإعادة صياغة الحقول بما يتماشى والتطورات الاجتماعية والثقافية. إذ لا يمكن تصور حقل الثقافة أو المعرفة أو السلطة، إلا مقترنا بمنهجية اجتماعية قادرة على تبادل الخبرات

فيما بينها، وقائمة على العلم والتجربة والفهم الذاتي، أي ثمة بنية منظمة تجعل الحقول الثلاثة في تصاهر جدلي تخضع للـ «القواعد والقوانين والمعايير». التي تفرضها العقلانية كإطار يوحد مجال العمل بين الحقول الثلاثة. أن ما طرحه أدونيس بشأن الثابت في العقلية العربية والمتحول، يكمله ما طرحه العروبي في نقد الايديولوجيا العربية، وما طرحه محمد أركون في نقد الفلسفة العربية، وما طرحه محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي، وتمتد قائمة المثقفين العقلانيين التنويريين لتشمل طه عبد الرحمن في مشروع الوسيط، ونصر حامد أبو زيد في تأويل النص الديني، وصادق جلال العظم في قضايا التحريم، والطيب التزيني في قيم وأفكار العصر الوسيط. يعرف بورديو الحقول بأنها «فضاءات مشكّلة من المواقع (أو المراكز) التي تتوقف خاصيتها على المكان الذي تشغله في هذه الفضاءات، والتي يمكن تحليلها في استقلال عن مميزات شاغليها (التي تحددها جزئياً)، هناك قوانين عامة للحقول». وهناك قوانين خاصة بكل حقل تحدد مجاله وتضبط اشتغالاته. وللوهلة الأولى تبدو أنها حقول مستقرة على مفاهيم وأجراءات يمكن توصيفها بدقة، خاصة في المجتمعات الغربية، وهذا ما يجعلها تؤسس قاعدة بيانات يمكن العودة إليها. إلا أن النقد لا يقف عند هذه الحقول الثلاثة كما لو كانت متجردة من العوامل التي أسستها والتي لحقتها. وأول توصيف يمكنه أن يدلنا على أهمية العلاقة بين الثقافة والمعرفة والسلطة، هو أنها تنتج معرفة متشابكة في

داخل هذه الحقول، فلا سلطة بدون معرفة وثقافة متعينتين، ولا معرفة دون سلطة تضبط مسارها وتحدد توجهاتها، ولا ثقافة دون مؤسسات علمية تؤكد حضورها في

بنية المجتمع، كما يؤكد ليفي شتراوس تبعا للظروف الموضوعية التي تمر بها البلدان ومن بينها المكونات الجغرافية والثقافية والسياسية والقومية.

وليس "الثابت" إلا مصطلحاً، شأن "المتحول". وقد عنيت بـ "الثابت" ما يبني أحقيته على ماض يفسره تفسيراً خاصاً، معيناً، ويعزل أو "ينفي" كل من لا يقول قوله. وعنيت بـ "المتحول" ما يرفض "أحقية" هذا "الثابت"، استناداً إلى تفسير خاص، معين، لذلك الماضي عينه، عاملاً، بواقعية كونه خارج السلطة، على تحويل المجتمع في اتجاه ما يهدف إليه.

(الثابت والمتحول ج ١ ص ٣٠-٣١)

هذا الموروث الثقافي هو أصل ثقافتنا. حين إخذنا نواجهه، منذ احتكاكنا بالحضارة الغربية الحديثة، اكتفينا إجمالاً بتمجيد أو تمييز المظاهر التي تلائم إيديولوجياتنا الراهنة، أو التي لا تتناقض معها. فأخذ كل جيل عربي أو كل مفكر يخطط موروثه رداءً مطابقاً لاتجاهه الإيديولوجي: فهو تارة واحة العقل الحر، وتارة السجن والمعتقل، وهو طوراً مهد الديمقراطية وطوراً آخر، مهد العبودية. وهو، حيناً يتضمن كل شيء، وحيناً فقير يحتاج إلى كل شيء.

(الثابت والمتحول ج ١ ص ٣٣)

