

متحركة» وهذه اللغة الإلهية المتجلية في الطبيعة صوراً وأشكالاً هي لغة الأحلام ذاتها. وللطبيعة كذلك لغتها التهكمية التي تشبه اللغة المجازية للأحلام، فتنمو الورود على القبور.. والحشرات الصغيرة تحتفل باقترانها يوم موتها.. وفي هذا كله مالا يدع مجالاً للشك في أن الأحلام في لغتها وطبيعتها دلالتها في وفاق مع عالم الطبيعة، وفي أن في الطبيعة والأحلام كليهما جانباً أسمى من العالم المادى، وهو جانب إلهي. فالأحلام هي اللغة الفطرية للطبيعة وهي لغة الإنسان الفطري في عصره الأول الذهبي. وفي الأساطير الإنسانية الأولى كالأساطير الإغريقية، نظرات نافذة في عالم الغيب هي أعمق مما يدل عليه العلم. من ذلك أن الإغريق جعلوا ديونيسوس إله الأحلام والمصائر الإنسانية معاً^(١٥). وقبل أن نتفتق بقلق أو بارتياح: إن قصيدة حوار تعتبر قصيدة رومانسية الأسلوب أيضاً. أو الاعتراض بأن هذا الاقتباس لا يرفض اعتباره دليلاً جديداً على مشاركة الرومانسية للسريالية في رفض العقل، عند الأولى باسم الصدق الأعمق، وعند الأخرى باسم رفض الواقع، سأستعيد تحليلاً سبق أن أفدنا منه - في فصل آخر، جاء تعقياً على ما نسب إلى كولردج من أنه حلم بقصيدة «قبلاخان» كاملة في أثناء نومه. وقد كان (لريتشاردز) رأى في مصدرها البعيد في قراءات الشاعر، وكان للعالم النفسى رأى مكمل، قائم على ترجيح أن الشاعر رأى في الحلم مجرد لوحة عليها بعض تفاصيل متناثرة، كأي حلم غير مترابط الأجزاء، ولكن عقلنا هو الذى يبدأ ببذل الجهد واكتشاف علاقات ليضفي على الحلم نوعاً من المعقولة. وهكذا يتأكد من جديد جهد العقل وأهمية اعتبار القصيدة، والصور عملاً عقلياً، أو للعقل فيه دور الريادة، سواء اعتبرنا القصيدة سريالية أو رومانسية أو غير ذلك، وسواء فهمنا الصور منها بأنها - كما في قول (شوبرت) - تفسير رمزي لأحداث العالم الخارجى، أو أنها كما يقول (يونج) تعبيرات رمزية تصور ماجريات الأمور في أعماق النفس البشرية في مقابل أحداث الطبيعة الخارجية، وستبقى القصيدة ذات دلالة على قلق الإنسان - العقلى والروحي - من النهاية، تعبيراً عن انتسابه العقلى والروحي إلى اللاتماية.

وتبقى ثلاث إضافات مهمة، الأولى عن ذات الشاعر ومستوى التصور الشعري، والثانية عن تراسل الحواس كما قرره بودلير ودور الفكر في إقامته، والثالثة عن اتجاهات النقد المعاصر في نقد الصورة وتحليلها.

(١٥) محمد غنيمي هلال: الرومانتيكية - ص ٧٣ - ٧٥.