

هناك ، كلها خاطئة بمعنى مُناقضة ذلك «المنطق الحدسي» الذي يبين لنا ماهي الصورة الحقّة والصورة الزائفة للإنسان . وحينئذ لن يكون للشعر إلا فرصة ضئيلة ليكون ما يعتقد أنه : الشعر العظيم» .

ويذهب الدكتور هيلر إلى حد القول إنه «لا يتبقى لدينا شعر إذا كنا نحس أن الأفكار خاطئة إلى درجة تشويه الصورة الحقّة للإنسان ، ويبدو أننا ننساق إلى هذا الاستنتاج الغريب ، وهو أن الدكتور هولتوزن يعاني من وهم حين يتخيّل أنه يستمتع بشعر هناك لأنه لا يمكن أن يتبقى شعر بالقياس إليه . ومن الناحية الأخرى فإن الدكتور هيلر نفسه ينساق إلى قبول وضع لا يمكن تقبله ، وهو وضع يتمثل في «صدع جعل من المستحيل على معظم المسيحيين ألا يحسوا به ، أو على الأقل ، ألا يحسّوا به أيضاً على أنه «حقائق» كثيرة صحيحة لا يمكن التوفيق بينها وبين الحقيقة الإيمانية عندهم» . أترك تقصّد أنها لا تبدو فحسب ، غير قابلة للتوفيق ، وإنما هي غير قابلة للتوفيق حقاً ! ولكن لو أننا أحسّنا بحقيقة «الحقائق غير القابلة للتوفيق» ، أفلا يكون الاحساس بالحقيقة وهمياً كلّهُ ؟ وأنا أجد نفسي متفقاً مع السيد هولتوزن ، وفي الحقيقة فإنه إذا كان على خطأ ، والدكتور هيلر على صواب ، فأنا لأستطيع عندئذ أن أستمتع بشعر هناك إلا مع سوء الفهم .

على أن ما أهدف إليه بطريق غير مباشر ، هو إنشاء تمييز بين فلسفة الشاعر وحكمته ، فما لم يكن من الممكن إقامة مثل هذا التمييز فسيُحكم عليّ أن أظل أعمى عن مزايا طائفة من أعظم الشعراء . ولكن لا بد لي أول الأمر أن أغامر بنظرية في العلاقة بين تقبّل الفلسفة والاستمتاع بالشعر .

ومن الأفضل فيما أعتقد ، ألا أحتفظ في ذهني بفلسفة شاعر — لأن هذا يمكن أن يتغيّر مع تطوّره — بل بفلسفة ما يمكن أن يسمى بالقصيدة الفلسفية . وهناك ثلاثة أمثال واضحة : قصيدة ألبيها جافاجتيا ، وقصيدة (في طبيعة