

16 زمان ومكان

8 جماليات

6 أنثويات

رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

العدد (126) السنة العشرون
تشرين الثاني 2022

22
صفحة

جريدة ثقافية شهرية
تصدر عن مؤسسة للإعلام والثقافة والفنون

تشرينيون

اللعب على أوتار الحب والدهشة والوجع

أحمد الماجد

«الملائكة أيضاً يخرجون ليلاً
على باب الله»
علي عبد النبي الزيدي

طروحات النص.
الزيدي واجه القارئ، بتجربة محيرة تتألف من أحداث لا يجمعها منطق زمني، فكيف بأرواح تجتمع وهي تقف على مفترق طرق، أجسادها غادرتها منذ أربعين سنة، أين كانت تلك الأرواح، وأين ذهبت تلك الأجساد، في طرح يفتح إلى عوالم أخرى أكثر اتزاناً من عالمنا، وكل قوانين الطبيعة تنمحي وتصبح بلا أثر، حينما نقرأ الحوار التالي:
«وحيد: ما معنى أن تصل روحك للمكان بعدك بأيام؟
سعيد: الروح تنام أيضاً..»
وفي حوار آخر:
«سعيد: روجي تؤلمني
وحيد: الطبيب منعك أن تمشي على روحك ولكنك لا تسمع نصائح الأطباء.»

لقد اتكأ الزيدي، في نصه على نظرية إحالة الأشياء إلى غير ما هي عليه في الواقع (الأزمة، الأمكنة، الأفكار، الأحداث، اللغة، الألوان، الكائن البشري)، حتى أننا يمكننا العثور على جماليات هذا النص، من خلال قدرة الكاتب على صياغة نوع من أنواع الدهشة العقلية، تلك الدهشة التي أمسك الزيدي بنابيتها بغية تعرية الشخصيات من أردية الآن، عابراً بهم إلى منطقة الحلم، عبر تقنية استرجاع اللحظات العميقة التي لا تتأثر بالزمن أو المدة. لقد عبّر الزيدي في هذا النص عن حيرة الشخصيات العميقة في التعامل مع الحقائق، رغم أنهم عالقون في برزخ الحياة، التي رمز إليها الزيدي بالتقاطع الضوئي الذي ينتظر منه أن يتلون تارة بالأحمر وتارة بالأخضر، فالحقائق عند شخصيات النص فقدت استقراريتها، والعوائق صارت بؤراً للإحساس بالخلج، والشخصيات واصلت جلد ذاتها بأنها مسؤولة عن جهلها بل حتى عن لا مسئوليتها عن ذلك:

«حميد: كنت أسأل نفسي سؤالاً عن الحياة ولا أعرف الإجابة.. حتى أنني الآن نسيت ما هو السؤال.. رغم إصراري العجيب منذ أربعين سنة على معرفة الإجابة..»
ذهب الزيدي في هذا النص، إلى ما ذهب إليه

لدروب الكتابة التقليدية، إلى تقنيات حديثة صارت أدوات الزيدي الإبداعية في الكتابة للمسرح. في هذا النص تتشابك الشخصيات وتتشابه في نظرتها للحياة وموقفها منها، من حيث وقوعها تحت فرضية الانتظار واللاجدوى، ورغبتها الشديدة في تبرير أسباب وجودها في هذا العالم، فأى حياة هذه التي يمكن للبشرية التصالح معها، وهي لا تكف عن تدعيم لا منطقيتها باللائل، الأمر الذي تحول إلى وجع قهري في عالم لم يعد للإنسان معنى لوجوده فيه. على هذا النظام الكوني الذي يرى الإنسان على أنه مجرد أداة لحفظ توازن الأرض، بنى الزيدي شخصياته الثلاثة بتشابه مقصود في أبعادهم الدرامية، فشخصية سعيد، الذي ينتظر خروج زوجته من المستشفى، هي شبيهة بشخصية وحيد، الذي يتهيأ لإجراء مراسيم الخطوبة من حبيبته، وهي أيضاً لا تختلف كثيراً عن شخصية حميد، الذي ينتظر توقف الحرب، حيث تتشابه الشخصيات الثلاثة من كونها رغم تعلقها بالحياة إلا أنها لا تملك من أمرها شيئاً، تسيرها الظروف والأحداث بلا إرادة منها. وعلى الرغم من أن هذه التركيبة الغرائبية للنص، والتي تعطي انطباعاً بأن العمل لم ينجز بالوعي الكامل نظراً لأن هذه النوعية من النصوص وكما يقولون، ليست جزاراً متقنة الصنع، يضع الزيدي هنا تأثير اللاممكن والقائم على عواطف مستترة، من أجل أن يحل محل المشاركة العاطفية بغية جذب اهتمام المتلقي والتقاءه مع

الدخول إلى عوالم الكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي، هو بمثابة الإمساك بمشروط جراح والذهاب إلى غرفة الرغبات اللاواعية في النفس البشرية، ومن ثم استئصال أورام الأدلجة، وإزالة سموم تراكماتها وتخليصها من عقدها ومخاوفها والتباساتها وكذلك خللة كثير من المسلمات المزروعة في تكوينها بحكم العرف أو العادة، حتى يتحول القارئ بعد أي نص يقرأه للزيدي، إلى مفكر شرس ومفسر مدجج بالكثير من شأنك الأسئلة من تلك التي ما يزال البحث عن أجوبتها مستمراً!!

في النص الفائز بالمركز الأول بمسابقة الكتابة المسرحية التجريبية التي أقيمت دورتها الأولى في القاهرة ضمن برامج مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2022، الدورة 29، والذي حمل عنوان «الملائكة أيضاً يخرجون ليلاً على باب الله»، جاءت الحكاية حول ثلاث شخصيات في سبعينيات العمر، يعرفون بعضهم البعض، ويلتقون صدفة قرب تقاطع ضوئي، يعبر منه المشاة والسيارات بانتظام كل في دوره، حيث ينطلق النص من فرضية العلاقة المتشظية واللامنتظية بين الشخصيات الثلاثة وبين المكان، تلك الشخصيات المنهكة بفعل فوضى الحياة، وما تجلبه من بؤس مؤجل، حتى ينفجح النص على حقائق ومكاشفات في لعبة درامية ثلاثية، لا تكف عن شحذ صراعاتها نحو الوصول إلى نهاية صادمة، في نص متخم بالصور الشعرية والحوارات المكثفة المشحونة بالدلالات والمزدحمة بالبلاغات التي منحت النص الأهمية والعمق والجمال.

لا ينتمي هذا النص إلى مدرسة مسرحية بعينها، وعلى الرغم من أنه يقترب كثيراً من مسرح العبث، إلا أنه كما أراه أشبه بخليط لمدارس عدة بين لا معقول وتجريب ووجودي، أنتج من خلالها الزيدي مركباً مسرحياً خاصاً به، صار علامة فارقة نجدها في معظم نصوصه المسرحية، باعتبار أنه أدار ظهره

يونسكو، من حيث تأثيث الزمان والمكان بعيداً عن المنطق المتعارف عليه، وهو ما يمكن تسميته بدراما الساعات المكسورة، بمعنى أن شخصيات المسرحية تعيش في عالم توقفت ساعاته فيتولاها الارتباك مما يجعلها كمن يجوب عالماً غير واقعي انعدم فيه الزمن وكأنه في حلم أو كابوس، وهذا تابع من فرضية النص وتعامله مع النظرة التشاؤمية من الحياة، إذ أن توقف الزمن يرتبط بحالة السأم التي يعاني منها إنسان هذا العصر في ظل توقف مسيرة الحياة نحو الطمأنينة.

عمد الزيدي في هذا النص إلى تدمير اللغة ثم إعادة بنائها، الأمر الذي جعل من النص مساحة للتأمل وللتفكير بالكلمة باعتبارها صيغة من صيغ المعرفة. ولا يخلو هذا النص من الكوميديا، خصوصاً تلك المفردات الشعبية التي تتلاقى مع رغبات المتلقي، ومن أجل التخفيف من حدة خطاب النص، غير إنها ليست غاية، هي داخلية في بناء النص، على أنها خليط من المفجع المضحك، باعتبار أن السخرية والتهمك وسيلة لدرء الجنون، والبقاء على قيد عالم لا منطق له. كذلك، فإن اللغة عند الزيدي، خرجت عن طابعها القديم وتمردت على الواقع، فكان لابد أيضاً أن يتمرد الحوار المسرحي ويخرج عن طابعه أيضاً، فالحوار هنا ارتبط بحالة العجز التي اكتنفت اللغة، الأمر الذي حدى بالزيدي إلى اتخاذ سلوك جديد تجاه الحوار مختزلاً إياه إلى مركز لاستمرار التعبير عن الفعل، فمع تهشم اللغة والحوار المسرحي تهشم دواخل الشخصيات المسرحية، التي افتقدت في معظمها إلى الاستقرار، حتى بدت صبيانية في سلوكها وأفكارها وتوجهاتها، رغم سبعينياتها:

«وحيد: ستدهشنا السيارات المسرعة التي تريد اللحاق بالحياة!
سعيد: حياة من هذه؟
وحيد: خطيبتي
سعيد: ومن قال لك بان اسم خطيبتك حياة!
وحيد: اقترب قليلاً
سعيد: أين اقترب

وحيد: من قلبي.. الطبيب قال لي مرة إن قلبك لا ينبض مثل باقي قلوب البشر دم تك.. لا عيني.. إنه يردد.. حياة دم حياة تك.. خاف الطبيب من الموضوع وطردي شر طردة لأن قلبي لا يردد دم تك مثل باقي البشر»

وتماشياً مع غرائبية النص، أجلبت الحديث عن العنوان حتى النهاية، ذلك العنوان الذي أضاف بعداً جمالياً وعمقاً درامياً، حينما خرج هو أيضاً عن مساحات المؤلف، وسيدرك القارئ مع آخر حواراته الدلالة التي أرادها المؤلف من ذلك العنوان الغامض بقدر وضوحه، والموارب بقدر انكشافه، والمكثف بقدر طوله، في جملة حوارية ممسوحة، يطرق بها الزيدي أبواب التجريب، ويدخله، ثم يستقر فيه. فاز بالمركز الثاني في المسابقة ذاتها، الكاتب المصري إبراهيم الحسيني، عن نص مسرحية «وصفة للاستمتاع بالقتل»، وفازت بالمركز الثالث العمانية الدكتورة عزة القصابي عن نص مسرحية «جي6».

استدراك

علاء المفرجي

شعراء عرب كثيرون نسبياً كتبوا مسرحيات شعرية في مراحل مبكرة، كخليل اليازجي وأحمد شوقي وعزيز أباظة وعبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور وعبد الوهاب البياتي وعبد الرزاق عبد الواحد ومحمد علي الخفاجي وغيرهم، ولكن المسرحية الشعرية انحسرت في العقود الأخيرة انحساراً شبة تام.

ما السبب وراء ذلك؟ هل يعود الأمر لظروف اجتماعية - سياسية - ثقافية في هذا البلد العربي أو ذاك، إذ لم تعد المسرحية الشعرية تنسجم مع سياق المتغيرات الكبيرة التي حدثت، والتي أثرت بالضرورة على المسرح وهيكلة المؤسسة، أم يعود لعزوف الجمهور عن مثل هذا النوع من المسرحيات، أم أنه متعلق بالشعراء والكتاب أنفسهم؟

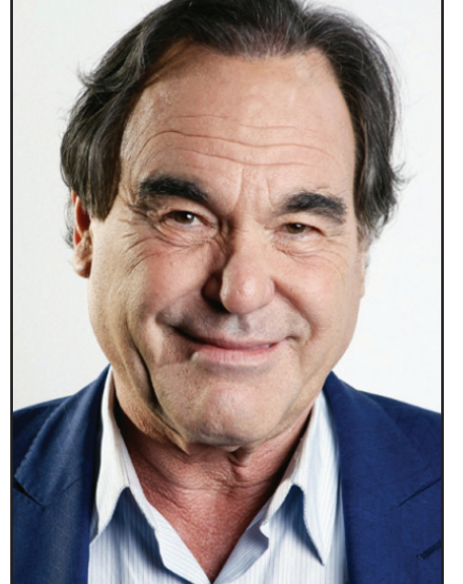
المسرح الشعري قديم منذ الحركات التمثيلية الأولى التي رافقت المقاطع الشعرية التي كانت تغنى لإله الخمر باخوس، من قبل كورس في المعابد أو على خشبة مسرح، في العهد الإغريقي والروماني، وربما جربه السومريون أو البابليون، من يدري؟ لكن ظهور المسرح العربي بشكل عام جاء متأخراً، فما بالك بالمسرح الشعري الذي لا يتعدى محاولات عدد من الشعراء بدأت بـ خليل اليازجي (١٨٨٩-١٩٥٦)، وأحمد شوقي (١٨٦٨-١٩٣٢)، وجورج شحادة، وسعيد عقل، وعزيز أباظة، وعبد الرحمن الشرقاوي، وصولاً إلى صلاح عبد الصبور، وعلي كنعان، وعز الدين إسماعيل، ومعين بسيسو، ومحمد الفيتوري. وفي العراق: سليمان غزالة (١٩٥٤-١٩٢٩)، وخالد الشواف، وعبد الوهاب البياتي، وعبد الرزاق عبد الواحد، ومحمد علي الخفاجي، ومعد الجبوري، ويحيى صاحب، ود. خزعل الماجدي، وعبد الرزاق الربيعي، وغيرهم قليل.

الاعراض عن هذا المسرح كان بسبب منظومة التلقي الجديدة التي تأثرت بأحداث كبرى تحتاج إلى آليات مختلفة تماماً في تناولها على مستوى الكتابة. وبتقديري، فإن «شعرية النص» هي الشكل الأكثر استيعاباً لمشكلات عصرنا المعقدة، ويمكن لها الذهاب إلى مناطق أبعد على مستوى التجريب والتأثير بالمتلقي اليوم، وظهور جيل جديد في العراق تحديداً لا يحتفي بالشعر بصفته نصاً مسرحياً بقدر اهتمامه بشعرية النص بشكله الحديث.

الغياب ليس في العراق فقط، بل في العالم العربي كله. فمنذ فترة طويلة، قد تصل إلى نصف قرن، هناك أسباب كثيرة لهذا الغياب، من بينها تلاشي النخب الثقافية التي كانت حاضرة في خمسينيات القرن المنصرم، وتراجع المجتمع المدني، وغياب الطبقة الوسطى التي كانت تمد العروض المسرحية الشعرية في كل وقت. بطبيعة الحال، هناك أسباب أخرى مختلفة، منها تفشي الأمية في المجتمعات العربية، وتراجع التعليم العالي، والحروب والنزاعات، وليس أخيراً تبدل الذائقة، والانحياز إلى العروض البسيطة الشعبية. ومن المفارقات التي جاءت مع الحداثة وما بعد الحداثة وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الجميع يكتبون شعراً إلى درجة ضاعت معها القيم الفنية للشعر، ما دعا الشعراء الكبار إلى الانسحاب من الحياة الاجتماعية، ورفض المشاركة في هذه النشاطات غير المجدية.

وأظن أن المسرح الشعري قد تلاشى في العالم العربي، وقد يتلاشى في كثير من البلدان المتقدمة، وستكون هناك بين وقت وآخر عودة إلى الكلاسيكيات، فهي الوحيدة التي تتمتع بالتكامل الفني والثقافي، وغالباً ما تكون صالحة لكل زمان ومكان، كأعمال شكسبير على سبيل المثال.

العد التنازلي لانطلاق فعاليات البحر الأحمر السينمائي فيلم عراقي يتنافس.. وأوليفر ستون رئيساً للجنة التحكيم

تاتو / خاص

بلداً، عبر 41 لغة، وهي أعمال تحمل بصمة مجموعة من الأسماء العريقة في تاريخ السينما، إضافة إلى العديد من المواهب الشابة، كما يستضيف المهرجان 34 عرضاً أول لأفلام عالمية، و17 عرضاً أول لأفلام عربية، و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يشهد المهرجان حضور العديد من المواهب والنجوم المشاركون في هذه الأفلام، مع توقعات بازدياد عدد الأفلام المشاركة في المهرجان خلال الأسابيع القادمة.

كما وقع الاختيار على أسطورة صناعة السينما العالمية أوليفر ستون ليرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. فقد ارتبط اسم أوليفر ستون، الحاصل على ثلاث جوائز للأوسكار، بمجموعة من روائع السينما العالمية مثل «الوجه ذو الندبة»، و«أبواب»، و«وول ستريت»، و«جيه إف كيه»، و«قطار منتصف الليل»، و«فصيلة»، و«ولد في الرابع من يوليو»، و«نيكسون»، و«قتلة بالفطرة».

وتُنظم خلال المهرجان مسابقة رسمية للفيلم الطويل والقصير، يتم من خلالها إلقاء الضوء على أهم الإنجازات والإبداعات السينمائية من آسيا وأفريقيا والعالم العربي. حيث يعرض المهرجان 26 فيلماً ضمن مسابقة الأفلام القصيرة و16 فيلماً في مسابقة الفيلم الطويل، تنافس على جوائز اليُسر التي تقدّمها لجنة التحكيم في حفل توزيع الجوائز يوم 8 ديسمبر.

يسلط المهرجان الضوء على المواهب الشابة التي تساهم في رسم ملامح صناعة السينما في المملكة العربية السعودية من خلال سبعة أفلام روائية طويلة و18 فيلماً قصيراً، سيتم تقديمها لخبراء صناعة السينما العالمية، جنباً إلى الجمهور المحلي. ويؤكد اختيار الفيلم السعودي «طريق الوادي» لختام المهرجان على المستوى المتقدم الذي حققه قطاع صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية.

وإلى جانب مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وعروض السجادة الحمراء، والعروض الخاصة، يحتضن المهرجان مجموعة من البرامج، من بينها: «اختيارات عالمية» و«سينما السعودية الجديدة» و«كنوز البحر الأحمر» و«روائع عربية» و«روائع العالم» و«جيل جديد»، بالإضافة إلى عروض «السينما التفاعلية» و«حلقات البحر الأحمر» و«ورؤى البحر الأحمر»، وهو برنامج جديد مكرّس لصانعي الأفلام الذين يبلغون آفاقاً جديدة من الإبداع، من خلال أساليب وتقنيات سردية مبتكرة وجديدة.

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام بالتعاون مع فوكس سينما ومجموعة إم بي سي، اليوم عن برنامج الدورة الثانية للمهرجان الذي سيقام في الفترة من 10-1 ديسمبر في مدينة جدة الأحمر، عروس البحر الأحمر. ويستضيف المهرجان صانعي الأفلام ونجوم السينما ووسائل الإعلام والمحترفين في قطاع صناعة السينما وعشاق الأفلام في احتفالية لعشرة أيام من الأفلام السينمائية العالمية.

ويفتتح المهرجان فعالياته بفيلم «معلقة الحب بذلك؟» للمخرج شيكار كابور، (إليزابيث، بانديت كوين) سيناريو جايما خان، وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايمل، ويشترك في الفيلم كل من النجوم ليلي جيمس، وشازاد لطيف، وشبابة أزمي، وساجال آلي، وأسيم تشاودري، والحائزة على جائزة الأوسكار، إيما تومبسون. تدور أحداث الفيلم بين لندن ولاهور، وتتمحور حول الحب والصدقة والتقاليد وكسر المعتقدات بقالب من الكوميديا الرومانسية البريطانية متعددة الثقافات. ويتحدث عن صانعة أفلام أرادت توثيق رحلة صديقها المقرب نحو زواج خطته له العائلة.

ويختتم المهرجان الدولي فعالياته بعرض عالمي أول لفيلم «طريق الوادي» للكاتب والمخرج السعودي خالد فهد والفيلم من بطولة كل من حمد فرحان ونايف خلف وأسيل عمران. يحكي الفيلم قصة علي الذي هجرت أخته منزلهم للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبة؛ مما يدفع والد علي لاصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي، ليخلصه من وصمة النقص المتمثلة فيه. وبينما يتوه علي في الرحلة عن والده، يكتشف مستعجباً بالتجسد والصلابة، أن هذه الرحلة تخبئ له الكثير من التحديات التي يمكن مع تجاوزها أن يهزم اختلافه.

يعرض المهرجان 131 فيلماً من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61

قصة قصيرة

كوميديا النفايات!!

شوقي كريم حسن

قرقرات بطونهم المرصوعة الى الصدور مثل شكوة لبن فارغة، التاريخ سطور همجية تطالبنا بالإيمان وبناء أضرحة التقديس، وإعلاء شأن الخطايا وتبريرها)، طفولتي المشاكسة، جعلت جدي يتمسك بوقاحتي ورددي غير المتوقعة، وتفريق الأسئلة على من يود مزاحمتي (جدي الذي تجاوز الثمانين، تدوّن ذاكرته ،

الوجوه والأفعال والحكايات، التي يسميها جذور الإنسان ودسمه الذي يجب المحافظة عليه، وتجديده كلما سنحت فرصة أو مناسبة، يخط دوائر وخطوطا ويرسم رايات وبيارق على ظهر إدمة القاع الرطبة ،بطرف عوجيته، التي لم يفارقها منذ نصف قرن كما يعتقد، يتلمسها بلطف، مداعباً انعقافة رأسها البارد مثل ليلة يصفها شديدة البرودة في بلاد الطليان، التي دجنت ليلها بقصص تحرك الرؤوس باتجاه الأسئلة الحادة الشديدة القسوة، ينظر ليله دون رغبة بالنسيان، تحاوطه إناث من رخام أبيض صافٍ، يصهلن بضحكات تشعل نيران الأفئدة الملتاعة، بغثة يرى إليها تبصره بعينين تحملان زرقة البحر واضطراب أمواجه، تتقدم بخطو ملكي، متباطئ إليه، يود النهوض، لكن الأرض تشده إلى قاعها عنوة معلنة استسلامه، يخترق طرف العكازة المدب، لدنة القاع

المطلقة لأنين موجه لفت الانتباه، (لم يعد الجد الملتهب الروح، المحزم برصاص فتوته يتحمل

..عثراتي تسابقها رياح صرصر عاتية.. أي الأبواب تطرق، وما الذي يمكن مصادفته، الطريق مشحون بعلامات الاستفهام المصحوبة بالريبة والشك، عند أول الأبواب توقف متأملاً أذبال صباه الخاطئة فوق الشفتين الغليظتين درب زغبى لم تظهر معالم سواده بعد، يتلمس أهات مواجهه بحرقة ظل صافنا أمام جبروتها الطاغى، التيه جره صوب ذكريات محوّة الملامح، جاهد من أجل الإبقاء على بعض من بهائها

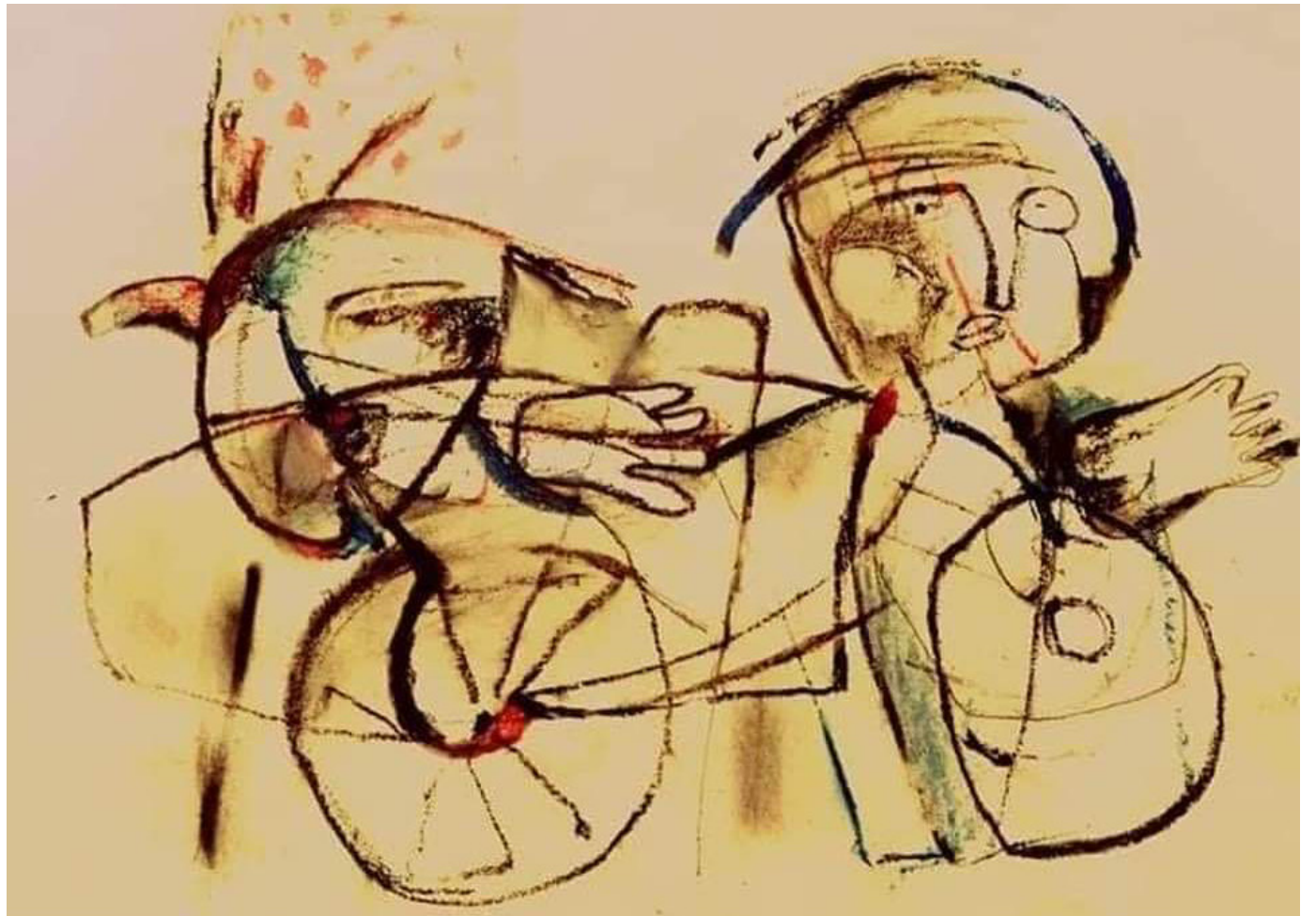
وجبورها، لكن تلاحق أنفاسه واضطرابها أقعده مخذولاً، مراقباً حلق الدربونة التي نزلت ملامحها لترتدي ملامح مشوهة، فارغة من معاني الحياة، شافه يمر عاضاً طرف دشاشته المعلمة بلونين حائلين تثيران كراهيته وعدوانيته أشار إليه بالتوقف، فجاءته سهام نظرات وقحة اخترقت أعماقه الجافة، الثقيلة البوح، قال الولد-لم عدت؟

رد -أتعني التجوال.. اضمحل تحملي!! قال الولد- لافائدة لن تجد غير حجر من ذكريات أفسدتها رياح الأحزان!! رد- أستطيع التحمل لابد من طريق يوصلني الى غايتي ومرامي!! قال الولد- أدمت خطواتك الفشل.. رد- نعم لهذا رجعت!! قال الولد-كومة نفايات لا يحسب لها حساب!! رد- يأسك يطفئ بقايا جذوة أمل.. دعني أجرب؟!!

قال الولد ضاحكاً-تجرب..منذ عهد اكتشافاتنا الأولى وأنت تردد هذه الكلمة مثل ببغاء ما الذي حصلت عليه..لاشيء سوى مقابر أحلامك الميتة وضياعاتك المشينة، ما أنصت لما كنت أهمس به تركنتي ومضيت، وحدي واجهت مصائبي بصبر وتأنٍ، مكان ليلى بطراً مثل لياليك المفعمة باللذة والمجون.. ليل طويل قاس تطرزه صرخات توسل، وبكاء خافت،—هل تعرف ما الذي تعنيه طرقات الأبواب بعدمنتصف الليل، وأصوات المكبرين.. المصحوبة برشقات رصاص تومض متطايرة الى علو مثل نجوم متلألئة؟!! هل جربت المغامرة التي تدعوك لأن تبرز رأسك من خلال فتحة الباب نصف الموارد، محاولاً اكتشاف ما يحدث...!!

هل...الأسئلة قيود لافكاك منها، تظل تسحلها وراءك آنة متوجّه، الى أين أمضي..والمدينة التي أعرف غدت مكبا هائلا للنفايات الإنسانية يطالبني بالرجوع من حيث أتيت، هناك ممكن أن تجد لك ملاذاً يأوي روحك المتهالكة أما هنا فلا مأوى، ولاشجرة في متنزه عام يمكن أن تخفيك تحت وافر ضلالها، كان مهمل منسي، ممحو الرقم، غارق في هذياناته المدافاة بالدم والعلقم..هذا أنا (حدثني جدي إن الحرب القادمة!!)

Write to شوقي كريم حسن

العراق والناصرية والدربونة *

◆ ناجي رحيم

1

لا ليل يشبه ليلَ العراقي ولا صباح

2

ألف قصيدة تكتبك وأنت تجالس روحك ولا تكتب

3

يا الله رفضتك أمس وأرفضك اليوم وسأرفضك غدا

.. أين تذهب عيون الموتى؟

هل يُصغي العالم لدعاء ميت؟

من أصابعي تتصاعد حمى

أيها العالم الحبيب

أيها العالم الصفيق

لك ما تريد فقط اترك لي بعضاً مني

دع لي ما يكفي لهذا المسير في قفرك

دعني أتمشى في رأسي

أصابعي حديث وصدغي رعشة مجنونة

4

مصائر وشوارع «تتفجّ» في العراق

في الناصرية

وأنت هنا وروحك

وحبك حشود جالسة

5

أنت غرفة من وجع

الناصرية والعراق وجع مضاف

تخاطب طيف صديق

أية أغنية تؤدّ سماعها الآن

في شارع النيل على جسر الزيتون

على جسر الجمهورية

قبالة البهو أو في ساحة الحبوب

..

ذكرياتي تتراقص

واجم أتابع سيلانها

كأني على أطراف عالم أقف

على أطراف كون

أتابع لعبة حياة تتصير

أتابع لعبة حياة ترتحل

تصطلي في أوردتي في كبدي وأصابعي

العراق شوارع من نرف العراق ثورة وفقد أيضا

6

انفخ يا ناجي

انفخ غضبك

دع منفضتك تمتليء من ضحايا ذاكرتك

امسح شوارع من دم

قف عند ساحة الحبوب في الناصرية

نهر فرات من دم

في صبيحات غابرة كنت تنهض فجرا إلى المسطر

هنا مسطر الله الآن

..

لف سجائرك مع الحشيش

يا ناجي أراك أدمنت عليها

نعم أنا ألف سجائر مع الحشيش

وأشرب عرق وأشرب نبيذ

وأشرب بيرة باردة كي أغسل معدتي

أركض خلف أخبار العالم

لا تمرّ ليلة دون ركض لا لغات توقفتني

7

نظاراتك غائمة من فرط الدموع

امسحها اغسلها بماء بارد

جفّ دموعك يا ناجي

الأرض عاهر تدور والعراق

في أعلى المجرة

لا شهقات لا كؤوس لا منافض

توصلك إليه

جفّ دموعك واسترخ

اشرب لا منافذ توصلك في هذي اللحظة

الحدود موصدة وأنت هنا في هذي الغرفة يهزّك

موت قط

8

أخشى أن تنتهي هذه الكأس

ولا ينتهي رأسي

أخشى أن ينتهي حفري في الوجود

9

أن تنام وتبعد لها عن رأسك

أن تنام تستلقي تسترخي والعالم بعيد

هذه واحدة من أمنيات الله

10

ثرعى مثانتك ومعدتك فليكن

ثرعى جدران وحيطان وشبابيك فليكن

11

على فضائيات أبصق

أبصق على عهّاروأمضي بهم إلى مبولة

في ما يدل على ثورة

أثورعلى هذا الكرسي

على منفصتي أثور

على سجانر لم ألّفها بعد

أثورعلى كتب مقدّسة و دساتير أمسك بها أمسك

بها وأرميها

في مرحاض

12

لا شوارع تكفي

لا تابوت يكفي لجثة الله

13

الناصرية حيث أتمشى الآن

في شارع السديناوية

من بستان حجي عبود صعودا

إلى بستان زامل

بمحاذاة الفرات لا أحيد

هنا نادي شربت فيه

هنا نادي بصقت عليه

هنا نادي المهندسين حيث أجلس عادة صيفا وشتاء

قبالة دائرة الأمن تقريبا

لن أذكرها لن أذكر أوجاعا مقيمة سادعها تمشي

صعودا قليلا على يمين أعلى الشارع

سأهبط في نادي الموظفين

بحديقة شاسعة تضمّ الجميع

أسترخي وأصدقاء

ثم تأتي جلاوزة بأسلحة جاهزة

كنت مجازا أكيد

على طاولة قريبة تصاعد شجار

أعطني اجازتك أقول لك هي لحظات إذا بكّلة *

عراقية خاطفة

تسقط بأحد الجلاوزة أرضا وشاب يقفز سياج

الحديقة بأسرع من الضوء

صققت له في قلبي ورجعت حاملا

جائزة شخصية

كل هذا يهتز الآن في غرفتي

مصائر وشوارع تتفجّ

في العراق في الناصرية في الدربونة *

* كلة بالعراقي هي رطم آخر بالرأس ..

* الدربونة مفردة عراقية حميمة، تشبه مفردة زقاق

بالفصحى

كتبت هذه المقاطع على الفيس ونشرت في موقع

الإمبراطور في زخم انتفاضة العراقيين، أتركها كما

هي.

مارينا أبراموفيتش: جسد الفنان موضوعا لعرضه

تحرير صادق الطائي

”

للهولة الأولى، يبدو أن عمل مارينا أبراموفيتش (ولدت في بلغراد ١٩٤٦) متوافقا مع القول القديم بأن أفضل الفن هو ما يتعلق بالذات. ومع ذلك، كما هو الحال مع العديد من الكليشيهات الأخرى حول الفن المعاصر، فإن هذا لا يؤدي إلا إلى الحد من نطاق وثرأ وأصالة هذه الفنانة التي، منذ اليوم الأول لها منذ منذ خمسة عقود، جعلت من جسدها مساحة حيوية للتجربة ومادتها الخام في ابداعها المتنوع.

“

أبراموفيتش نفسها هي، بشكل فعال، العمل نفسه. ولكن فقط بقدر ما يجب على المرء أن يدمج هذا المتغير في معادلة أكثر تعقيداً، بعد التفكير في المعنى النهائي لأدائها الذي، بعد حوالي نصف قرن من الاستكشاف الإبداعي، عزز مكانتها وهويتها في خطاب ما بعد الحداثة. كشكل من أشكال الفن المرئي، والفن كفعل، فإن أدائها عبارة عن تجارب تسعى عبرها لتحديد وتجاوز حدود السيطرة على جسد الفرد، وكذلك، فيما يتعلق بالعلاقة بين الجمهور وفنان الأداء. إذا فهمنا جسدها كموضوع ووسيط في نفس الوقت، فإن سبر غور عروض أبراموفيتش التجريبية تنفصل عن الأفكار الراكدة والتقليدية المتأصلة في فهمنا الجمالي المعتاد، وبالتالي فإن أعمالها توسع حدود الهيكلية الحوارية لأي قطعة فنية. تتضمن عروض الفنانة الصربية تبادلاً عاطفياً فورياً مع الجمهور، مما يجعلها آخر قطعة من المعادلة التي بدونها ستكون التجربة التحويلية للفن غير مكتملة وعبثية إلى حد كبير. في هذا الصدد، علقت أبراموفيتش قائلة: “لا يمكنني أبداً تقديم عرض

خاص في المنزل، لعدم وجود جمهور هناك. كلما زاد عدد الجمهور، كان الأداء أفضل وزادت الطاقة في الفضاء. يجب على الجمهور اتخاذ خطوة تاريخية وتواصل حقيقي مع الشيء الذي أقدمه.” الإيقاع صفر... العرض الأشهر منذ البداية، كان إنتاج مارينا أبراموفيتش جريئاً واستفزازياً ومتجاوزاً لحدود التقليدية في الفن. بدأت دراستها الفنية في منتصف الستينيات في مسقط رأسها العاصمة بلغراد، وتابعت دراستها في كرواتيا وأكملتها، وعادت لتدريس الفنون الجميلة في صربيا عام ١٩٧٣. حيث كانت بدايتها مع سلسلة الإيقاع الشهير (١٩٧٣/١٩٧٤)، مؤطرة باستكشاف جريء وخطير لفن الجسد، كانت الشابة أبراموفيتش تختبر من ناحية حدود الجسد في مواجهة الألم والمعاناة وإيذاء الذات، ومن ناحية أخرى، تكشف عن المقاومة الأخلاقية للجمهور، إذ اشتهرت وعرفها العالم عبر تلك التجارب الشخصية للغاية لجسدها الأنثوي، إذ كانت عروضها عملاً يعتمد جسدها كمادة للعرض. استخدمت الاختلافات المتنوعة للإيقاع لتجسيد

التفكير في موضوعات إنسانية كبرى مثل الموت والألم والحزن والزمن وحدود الوعي واللاوعي، ناهيك عن الأنماط السلوكية للعقل الانساني. وبالمثل، في (الإيقاع ٢)، جربت حالات متفاوتة من الوضوح وفقدان السيطرة الجسدية الناتجة عن تناول مجموعة من الحبوب المختلفة. أما في عرض (الإيقاع صفر) عملها الأشهر في السبعينات، والذي مثل أحد أكثر عروضها رمزية، وضعت مارينا أبراموفيتش نفسها، حرفياً، تحت تصرف الجمهور. إلى جانب ٧٢ أداة مختلفة ذات استخدامات مختلفة - بينها قلم رصاص وكاميرا بولارويد وعطور بالإضافة إلى سكاكين وسيات وسلاسل ومسدس محشو. وعرضت جسدها في عرض تفاعلي غير مقيد وغير مكتوب مع الجمهور في قاعة مورا في نابولي عام ١٩٧٤.

تمت دعوة الزوار لإختيار أي من الآلات الموجودة واستخدامها على جسد الفنانة بالطريقة التي تبدو أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لهم. وهكذا بدأ ما كان يُقصد به أن يكون انعكاساً للثقة وفهما للعقد الاجتماعي، وانتهى به الأمر إلى أن يكون دليلاً ملموساً على ميل الإنسان الطبيعي نحو العنف. تعلق مارينا أبراموفيتش على عرض “الإيقاع صفر” بقولها: “ما تعلمته هو أنك إذا سمحت للجمهور بإتخاذ القرار، فيمكنهم قتلك. شعرت بالهجوم حقاً، لقد قطعوا ملابسني، وكشطوا أشواك الورد في بطني، ووجه شخص مسدسا محشوا لرأسي قبل أن يأخذه منه شخص آخر ليمنع ارتكاب جريمة كانت ستحدث”. إن صمت أبراموفيتش وعدم رد فعلها يعني السماح للعنف أن يتصاعد بسرعة وبشكل كبير. إذ تضيف “بعد ست ساعات بالضبط، كما كان مخططاً للعرض، نهضت وبدأت في السير نحو الجمهور. لقد أصيبوا جميعاً بالخوف، وتجنبوا مواجهة حقيقية مع المرأة التي أسأؤوا لها.”

الاعمال اللاحقة

يدين التطور اللاحق في عمل مارينا أبراموفيتش بالكثير لسماتها الشخصية المتمثلة في الشمولية واستعدادها للانفتاح على الآخرين، بطريقة ما، فهي تمتلك إمكانيات غير محدودة. على عكس المفهوم الاحادي للهوية الفنية الواحدة، أي تعريف الفنان، الفرد الذي يركز على كل عمل كمشروع فردي. تتحدى أبراموفيتش نفسها دائماً لبناء تفاعلات عاطفية مع الأطراف الثانية ومع نفسها كمنتج/مخرج.

جاء الدليل على ذلك في نهاية السبعينيات عندما تمحور إنتاجها الفني حول مظهر مزدوج غير قابل للتصنيف لفنها في ارتباط الإنتاج الفني والعاطفي مع عشيقها الذي قدمت معه العديد من العروض، الفنان والمصور الألماني (Uwe Laysiepen)

المعروف باسم أولاي. إذ قدما سلسلة عروض بعنوان "الأخر"، قامت أبراموفيتش وأولاي بأداء العديد من الأعمال الأدائية كثنائي حيث خلقا جسديهما نوعاً من التزامن بأنماط سلوكية متماثلة، سواء أكانا يرتديان ملابسهما، أو كانا عاريين. كما أوجدا طرقاً إضافية للتفاعل مع الجمهور استناداً لعلاقة مهنية وعاطفية من الثقة المطلقة، إذ أحبا كلاهما التحدث عن "وحدة متداخلة" تجسد أفعالها بحدود العلاقات الشخصية وتأثيرها على الـ "أنا"، لكنها في نفس الوقت تبرز علاقة الأنا بالآخر عبر تجسيد الشخصيات الفنية. يتضح هذا تماماً في عرض (Relation in Time) عام ١٩٧٧، أحد أوائل عروضهما المشتركة، حيث يرمز هذا الاتحاد الخنثوي بشعرهما المتشابك بإحكام.

كما أنتج تعاونهما مشاريع أكثر خطورة، وفي الواقع صعبة، مثل عرض (Imponderabilia)، حيث وقفت أبراموفيتش وأولاي في مواجهة بعضهما البعض، عاريان تماماً، في ممر ضيق عند مدخل المتحف، مما أجبر الزوار على المرور بانضغاط بين جسديهما العاريان. وكان الأداء المشترك الآخر المقنع بنفس القدر هو (A-AAA) عام ١٩٧٨، حيث صرخ كلا الفنانين على بعضهما البعض في عرض قوي للقوة، صمم لتحديد من لديه الصوت الأكثر سيطرة.

ومن عروضهما الأكثر شهرة (Rest Energy) عام ١٩٨٠، حيث واجه الزوجان بعضهما البعض، وبقيتا متقابلين لساعات، ممسكين القوس بينهما والسهم بين أصابع أولاي موجه مباشرة إلى قلب أبراموفيتش. كانت القوة والقدرة على التحمل اللازمتين لكليهما للحفاظ على التوتر ومنع إطلاق السهم واضحة خلال الأداء بأكمله، وقد سجلت الميكروفونات نبضات قلبهما، التي كانت متسارعة ومضطربة، وهو مظهر واضح لحالة الضعف التي يمكن أن تصل حد الانهيار وفقدان القدرة على التحكم بأصبع أولاي في أي لحظة.

كانت سلسلة أعمال "الأخر" رومانسية عاطفية وتحوي قدراً من التعاون الفني بين أبراموفيتش وأولاي، لكنهما قدما خاتمة رمزية لهذه العلاقة واختارا لها مسرحاً شهيراً عام ١٩٨٨. هنا أيضاً، تم تقديم تمزقهما العاطفي وانفصالهما المهني كعمل فني، تم تصويره على أنه زهرة ذهب لها كل منها بفرد، حيث ابتعدا عن بعضهما مشياً على سور الصين العظيم حتى التقيا مرة أخرى في المنتصف. مسيرة ثلاثة أشهر طويلة بلغت ذروتها في احتضان أخير. إنه وداع جسدي واتصال أخير تقريباً، ومحاولة لتفكيك علاقتهما عن طريق الإرهاق الجسدي والعاطفي الناجم عن رحلة لقطع ٢٠٠٠ كيلومتر سيراً على الأقدام. يمكن أن يطلق عليها بطريقة ما نهاية رومانسية: إنها نهاية غير قابلة للتصنيف وغير تقليدية ومشحونة عاطفياً بالتصوف. يمكن تعريف إعادة اختراع أبراموفيتش اللاحقة لنفسها كفنانة متفردة على أنها نقطة التحول الحاسمة في حياتها المهنية، تخللتها الرحلات الطويلة إلى الخارج، البرازيل على سبيل المثال، كل ذلك أدى إلى انبعاث إبداعي في عقد التسعينيات مما أكد أن حياتها وفنها لا ينفصلان عن بعضهما ويمثلان لحمة حقيقية لجميع إنتاجاتها المستقبلية. وهكذا، على الرغم من أن الجسد سيستمر في لعب دور لا يمكن إنكاره، فقد تطورت العروض إلى مساحات مخصصة لتحرير شياطينها الشخصية، الكامنة أو غير ذلك، بالإضافة إلى أشكال جديدة من الأداء

المرء عما إذا كانت مارينا أبراموفيتش، من خلال تركيز جهودها على مراجعة إنتاجها الغزير وفعالية رسالتها الفنية، هل رأت نفسها إلى حد ما معرضة للخطر بسبب النجاح العالمي؟. كما يطرح سؤال آخر اليوم هو: هل يمكن نقل المواضيع والمفاهيم نفسها التي قدمتها أبراموفيتش قبل ٢٠ أو ٣٠ عامًا لتقدم اليوم؟ مع إمكانية استثمار التغييرات في الطريقة التي يتواصل بها الفنانون مع المتلقي ومع وسائل الإعلام والمساحات المتاحة لهم الآن، أن يكون ذلك حالة من التجارب المتميزة نوعياً؟

يعد الفن الحي المصنوع من أجساد الفنانين شكلاً فنياً ينتمي إلى تقليد سبق العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، ولكنه لم يتنبأ به فقد جاء بكل أحاسيسه القصيرة العمر المحملة بالمعلومات المفرطة. على أي حال، فإن التعريف التقليدي للأداء بأنه "إجراء يحدث في إطار زمني محدود" هو في حاجة ماسة إلى المراجعة. ربما يأخذ معهد مارينا أبراموفيتش (MAI)، الذي تم افتتاحه عام ٢٠١٥ في ولاية نيويورك، على عاتقه جمع الانتاج الفكري متعدد التخصصات لمراجعتيه وتقديم المشورة حول دور الفن التعاوني والتجريبي في المجتمع اليوم بالتركيز على إرث الفنانة الصربية باعتباره نقطة انطلاق لمارينا أبراموفيتش التي باتت تعرف بـ "سيدة الأداء"، البالغة من العمر ٧٠ عامًا، والتي مازال لديها الكثير من الابداع الذي ستقدمه فما تبقى لها من العمر.

أن الاعتراف بمكانة مارينا أبراموفيتش كفنانة لا يمكن دحضه في مطلع الالفية بالرغم من إن مشاركتها النشطة في الأعمال المختلفة أصبحت ضئيلة جداً لدرجة أنها تكون مجرد استمرار لحياة وفن مارينا أبراموفيتش السابقة، لكنها ما زالت تعمل على رفع روح الجمهور ليس فقط عن طريق مفاجأة الأداء، والصدمة العاطفية المباشرة بل عبر آليات إعطاء المزيد من الطاقة في أعمال تعتمد التأمل الصامت والنشوة، وكذلك الوعي الكامن في إنشاء نوع من الأعمال الفنية التي تكاد تكون خالية من المحتوى ولكنها لا تزال تحتفظ بنوع من الطاقة النقية التي ستترك روح المشاهد محلقة، بحسب الوصف الذي قدمته مارينا أبراموفيتش في مقابلاتها الصحفية التي أجراها معها كلاوس بيسينباخ عام ٢٠٠٨.

ويمكننا القول إن مارينا أبراموفيتش ستبقى طويلاً في ذاكرة جمهورها، إذ قدمت قطعة أداء مرهقة في آذار/مارس ٢٠١٠ بمناسبة معرض (MoMa) والذي لا يزال حتى الآن الأهم على الإطلاق ومع أكثر من ٥٠ قطعة معروضة بما في ذلك العروض، تركيب صور، فيديو، ظلت أبراموفيتش جالسة في بهو متحف نيويورك لأكثر من ٧٠ ساعة (خلال ساعات العمل وبدون استراحة) مما سمح لأكثر من ١٨٠٠ زائر، كل منهم بدوره، واحداً تلو الآخر، بالجلوس أمامها في صمت تام، مفصولة بطاولة فقط، ومشاركة حضور الفنان الراسخ طالما اعتبروا ذلك ضرورياً.

ولكن في الوقت نفسه، لا يقل صحة أن تنوع التنسيق والطريقة التي تم فيها تقديم أعمال أبراموفيتش كان أمراً ثابتاً، فهي تدرك مدى انتشارها العالمي المتزايد وما يجب أن تقدمه وتقول، ولا يحتاج المرء إلى النظر إلى أبعد من تعاونها المشهود مع روبرت ويلسون في الأوبرا التجريبية (حياة وموت مارينا أبراموفيتش) التي غطت أفكارها التي هيمنت على حياتها. كفكرة أخيرة، قد يتساءل

كوسيلة لاستكشاف كيفية ارتباطنا بالواقع. ويمكننا الحديث عن مرحلة التسعينيات في أعمال مارينا أبراموفيتش، أذ عملت على تركيبات نحوية حددتها بنفسها عبر دمج المواد الطبيعية مثل العظام والأحجار شبه الكريمة والمغناطيس والمعادن في أعمالها التي لم تكن مارينا أبراموفيتش تتطلع لمنحها وظيفة ما كما لو كانت منحوتات، بل كانت تستخدمها لتوليد الخبرات والطاقات كما لو كانت نوعاً من طقوس الحياة اليومية التي على المرء أن يمارسها. أما المرحلة الثانية من أعمال مارينا أبراموفيتش في التسعينيات (١٩٩٠ - ١٩٩٤) فهي سلسلة "رأس التنين" حيث جلست فيها الفنانة بدهود وسكينة في حين كانت هنالك ثعابين مفترسة لم تأكل لمدة أسبوعين تنزلق على جميع أنحاء جسدها، إذ قدمت عبر عملها تمثيلاً خطيراً وقوياً للصورة الاسطورية للأنثى.

أما عملها الأكثر إثارة للدهشة، بالنظر لكم العنف الذي احتواه فكان الفيلم السينمائي (Balkan Baroque) الذي أنتج عام ١٩٩٧، والذي قدمته مارينا أبراموفيتش بالتعاون مع المخرج الفرنسي الطليعي بيير كوليبوف، وقد فاز الفيلم بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينسيا لذلك العام. التوسع في موضوع استخدام العظام فنياً الذي قدمته أبراموفيتش سابقاً في عرضها "تنظيف المرأة" (١٩٩٥)، عادت له مرة أخرى في عمل فيديو أعاد تقديم الرعب المتعفن للنزاع المسلح في حرب البلقان. إذ وضعت الفنانة نفسها في منتصف مساحة، وهي تغسل كومة ضخمة مكونة من ١٥٠٠ قطعة من عظام العجل الخام، ووضعت صورة والديها على أحد الجدران، بينما كانت تغني الأغاني الشعبية الصربية التقليدية التي تعلمتها في طفولتها. لا شك في أن العرض الدرامي كان يدين بالكثير للباروك المفاهيمي لتصميمها، لكنها منحتة أيضاً وزناً سياسياً ذو مصداقية.

أجساد زها حديد

محمود عواد

”

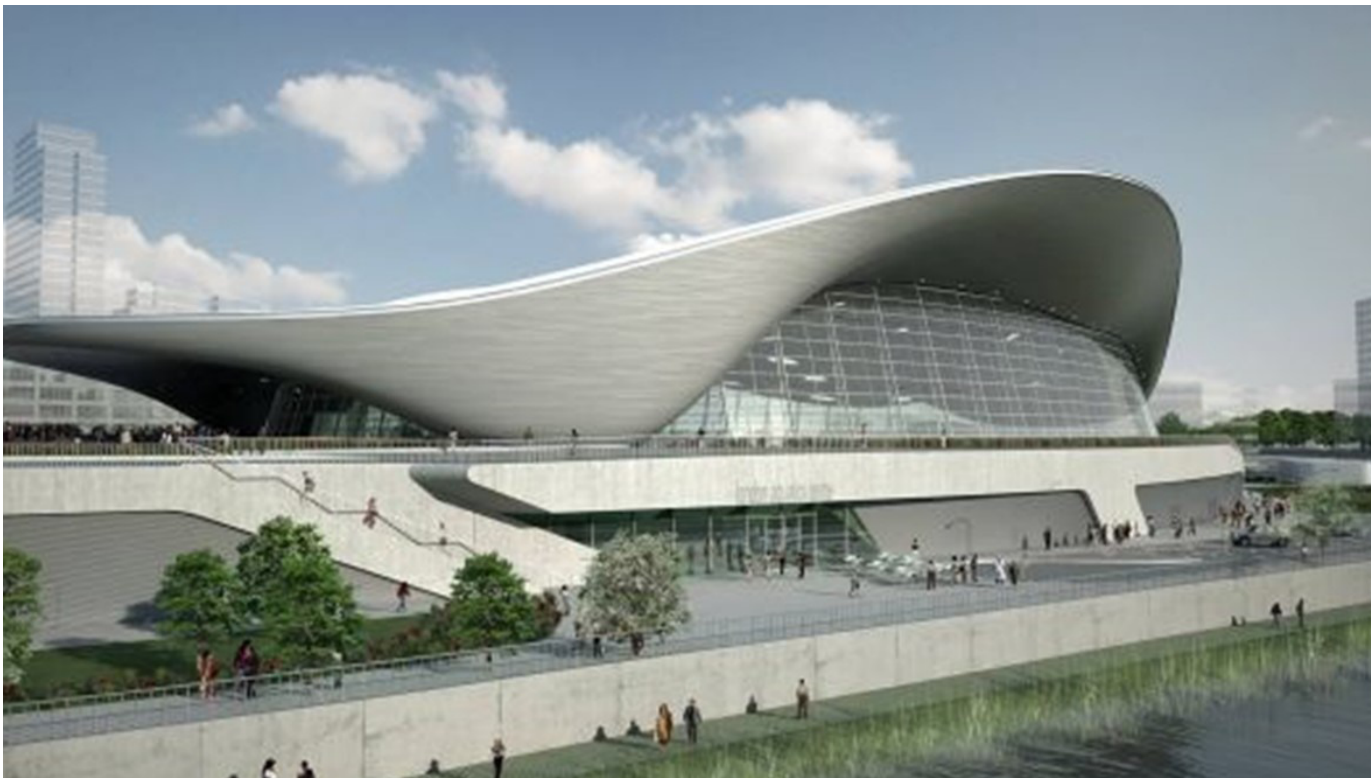
يَنحَدِرُ الشَّكْلُ الإِسْتِطِيقِي للمادّةِ مِنْ تَرْسِيمِ حُدُودِ المُبادِلَةِ بَيْنَ جُمُودِ المَعْنَى وتحريكِهِ حَاسِيًا عَبرَ مَرايا المُؤالَفَةِ والتَّدييدِ فِي تحريرِ العَمَلِ الفَنِيِّ مِنَ التَّلَقِّي العابرِ، ليدخُلَ فِي دائِرَةِ الخطرِ، أي استدعاء الشَّكْلِ بالتَّيَمُّدِ نَحْوَ ديونيزوسِيَّةِ الاختفاءِ الفلسفيِّ، المَرحَلَةُ التي يَكونُ فيها العَمَلُ الفَنِيُّ عَرضَةً لثَنائِيَّةِ المِخْيالِ، وأَعني الإِنِواجَدَ بَينَ مَحَكِّي العَربِدَةِ والتَّسليمِ، المَقامُ الذي يَمُنَحُ الشَّكْلُ اغْتِذاءً الحَركةَ بِفلسفَةِ الحَركةِ نَفْسِها، أي استفرازَ الحَاشَةِ بِمِخْيالِيَّةِ التَّخْطِي المُنبِثِ مِنْ زَمَنِ الرَّغْبَةِ الدُولُزِيَّةِ.

“

في هذا الإطار نرى أنَّ قيمة العمل الفني تكمن في تفعيل دور الزمن من خلال تبني ضرورة العبور من الانطفاء الجزئي المتمثل بإرجاء الفعل إلى الاشتغال الكلي المتأني من أنفعال الزمن في ضرورة تخليص الحاشية من كسليها ومنهجها صفة الزمن بوساطة المخيال. والأخير هو الذي يحدد زمن الحاشية ومدى حيوية الفعل لديها، خصوصاً إذا كان المحسوس يندرج تحت مفهوم فنون الحركة الساكنة كالتشكيل والعمارة. هذا التلايين المباهج هو عالم لحظي ينطلق من بواعث السحر المنفلت من نظام التفكير المتصالب بترحيل هذه المباهج التي نسعي لاستتباع سبيلها، والتي في تلمس أثرها يتحوّل المخيال إلى فكر نشأ يتأبى على العقل بلوغ عالمه، لكونه ينبثق من الحاشية إلى محاولة موتها التي يقترب بها الانجماع المباعث للأشياء والإنسان معاً، وهذه هي معالم الجنون الهارب من التوافق إلى الإشكالي في استزراع تربة الفكر الجمالي بسؤال ينبغي إثارته، هل العمارة فنٌ نحتي أم هو علمٌ هندسي يغترف من منابع التشكيل مياهاه الصورية التي دخلت في ما بعد الحداثة عالم الهجنة الشكلية، وتؤكد هذا في أعمال زها حديد، كونها جعلت من الشكل البصري فعلاً جمالياً، في تبنيها تحرير البناء المعماري من الحتمي الذي هو علم الهندسة القائم على تحديد وظائف الشكل إلى الاختمالي البصري، والأخير ترجيح للفني على الهندسي، أي هي تعمل على إنتاج عمل فني، وليس بناءات وظيفية. وعلى ضوء ذلك جاءت أعمالها متاخمة للفكر والفن بشعريّة الجسد الأنثوي وإعادة إنتاجه برغبة المتأمل الإيروسى لعبقرية تضاريسه، حيث تعاملت مع المادة بسبيلة نادرة تتمدد فاتحة أفق الرؤيا لاستقبال أشكال مستمدّة من تحفيزها للشكل بفهم جسداني

الحضور، وفي هذا توكيد على تبنيها معاودة دولوز وتفكيك دريدا في آن، فالأولى تكمن في توسيع دائرة الرغبة في تجديد الفهم المعماري بانفلات نحو المبتكر بقراءة جذمورية محايثة لتحولات العصر بمضاعفة الاغتناء من حيوية الجسم المفكك للمرحلة وفي هذا منحاً دريدياً. يعترض تطويز الشكل المعماري العديد من المعيقات منها أن فن العمارة ينتسب لمفهوم الذاكرة الحيوية، لكونه جمّع بين قدم الأمكنة بحدثة الزمن، ما يجعل التجديد في هذا النوع من الفنون يعدّ من الزهانات الخاسرة مسبقاً، ليس كما يحدث في صروب الفنون الأخرى، علاوة على ذلك يعدّ فن العمارة راو ذو لسانين وتأخذ حكايته على مخمل الجد دائماً. فهو يتكلم عن الزمن بلسان الأمكنة وبالعكس. كما وأن الوثوق بسرديات العمارة متأب من أن كل بناية هي وثيقة تاريخية (1)، نفهم من هذا أنها لسان زمني يُثَقِّن لغة الحواس الكامنة في جسد الأمكنة، وبذا تكون كالجسد الذي هو وثيقة اجتماعية بحسب ميرلوبونتي، إذن تطابقه مع البعد الابتكاري للمعاودة الدولوزية يحتاج لسقف عالٍ من الغياب والحضور التنديدي. إن سؤال العمارة لدى حديد هو تعظيم لجسد ضروري فهي تنفلت من المادة إلى الأحياء، بمعنى أنها تغامر في تحريك التلقي المألوف بأجساد تتحرك في فضاء السؤال عن زمنية هذه الأشكال. إنها ترى في عمارة العولمة سؤالا سائلاً في تنظيف بشرة المدن جسدياً، ربّما أرادت توكيد ذكورية الاستهلاك، ما دعاها إلى المواجهة بعمارة سائلة مهمتها (أدرمة) السواكن بسبيلة تنهل من باومان ثقافة أيديولوجية الاستهلاك فقط، أما سيولتها الشكلية فتتجلى في تخطيطها الحركة المنطقية في اعتمادها الايقاع الدرامي الشكلي

للإنسان. لأنها ترى في العمارة أكثر من مجرد تعليق على الحالة الإنسانية، فمع الحرب والسلام والحُب والموت والوباء والولادة والغضب والنكبات والهواء الذي تننفسه، أنها هي الحالة الإنسانية (2). بينت عوالمها البصرية رغبتها في خلق أجساد موازية فكرياً وبصرياً لشواش العولمة، وتكون في الوقت نفسه مباطئة لإيقاع الأثر الفكري الناجم عن فهم فلسفي لحركة العمارة على أرضية فكر القرن الواحد والعشرين المليء بنظريات الانفجار الثقافي، وليس سوى الجسد بمستطاعه الدخول في صراع كوسمبوليتي حيث الهويات تتقافز باتجاه الامحاء الفرجوي. لأن العمارة الحديثة من الناحية الأيديولوجية، بدون أسلوب بحسب تشارلز جنكس فيخال المشاهد نفسه في عرض بصريّ مسرحي تتحرك فوق خشبة الفكر والجمال. والمسرح في أصوله هو الفكرة في الجسد (3)، وكلما تماهت حديد في جسدنة العمارة لوّح بيدها مندبل عطيل، وفي ذلك إشارة لخيانة السلف المحلي والعالمي. لم تكثف زها حديد بتميمع الشكل المعماري، وإعطائه صفة المعاصرة، بل ذهبت أبعد من ذلك حيث تجدد مسار الرؤية من المشاهدة إلى الفرجة، أي أنها أضفت على الشكل المعماري صبغة الأدرمة، وبهذا تكون قد انتقلت من التصميم إلى التأليف المعماري، ربّما تجذّه وهذا ما تُشير إليه أعمالها بأن الفضاء وليس المكان بحاجة لمن يؤلف عالمه وليس لمن يجعل منه بناية جامدة. لأنها تصعد من حيوية المكان الفراغي، المستمد طاقته من كتابة المكان في تكثيف الاشتغال على "الفضاء الذي هو ليس مكاناً لكنه علاقة مع المكان" (4) ويعتمد التأليف على الزمن وحتى وإن استدعى المكان فيكون بصفة حكاية ذكراية، من خلال تكثيف الاشتغال على ثنائية

على مراكز التجارة للأخذ بنظر الاعتبار زئبقية وسيولة الإنسان في زمننا، وفي هذا بُعد انشطار في لسان السارد الذي هو الجسد، فيبدو للقارئ البصري أننا أمام امتحان يختبر به المسرود الأدبي نظيره المسرود البصري، وتجلت هذه العوالم في سرديات الفنان القاص أنيس الرفاعي لاسيما في كتابه الموسوم (اعتقال الغابة في زجاجة)، المؤلف الذي غادر به الرفاعي كليشيهات السرد العربي، فقد استطاع أن يُشيد عمارته السردية بثقافة جسدية مستقاة من تشبّع بثقافة بصرية، من تشكيل وسينما عميقها الجسد. عند الامعان في فحص السلم التأليفي لعمارة زها حديد، نشعر وكأننا في حضرة جسد راو لحكاية عجزت اللغة من استكناه سرّها، فلجأ إلى السرد البصري، ففي زمن العولمة كل شيء في الوجود يُقرأ سردًا، في حين يسطع الجسد بمهمتي التناقض هو الكتابة والقراءة في آن واحد، إذن المسرود الصوري لا يختلف في آليات السرد فحسب، إنما في طرائق القراءة أيضًا، هذا لا يعني أن الجسد معطلا في قراءة النص الأدبي، إذ لا يستثمر انوجاهه كما يحدث في قراءة النص الصوري، لذا تكون حركته متباطئة، مقارنة واندفاقه مع الجسد والعمارة.

الشكل الذي لا يُحتفى به فكريًا وجماليًا إلا بجسد حامل لذبذبات عابرة لحدود ثنائية التلقي المؤلف (الرفض - القبول) التي في مغادرتها يحظى المتفرج بالحس التأليفي، فحركة خيالية تقابلها حركة جسدية توازي لحظة التخيل لدى الخالق البصري.

أين موقع المكان من عمارة لا تنشغل بالأحياز المادية للأشياء، بقدر انهماكها في مجاوزة الواقعي بالافتراضي الذي هو سمة الفنون المعاصرة التي تعتبر أن فكرة المكان في الراهن العولمي هي تأهب زمني، بعبارة أخرى هي تتعاطى مع المكان بوصفه تجديدًا لفكرة الزمن نفسه، وبذلك تكون قد غادرت المكان لتدخل في الفضاء الذي هو كلمة تجريدية بحّد ذاتها أكثر من كلمة مكان (8)، وكما يبدو فإن التجريد إيقاع وبعْد فنيّ ينشغل بتدعيم زمن الفرجة بمقترحات صورية، بخلاف المكان الحاضن للصورة المرجأة أو التي تنتظر مَنْ يُخرجها من قفصها، وتنشيط نضيدتها بالذاكرة. وما ينطبق على الفن المعاصر يجري على العمارة الحديثة خصوصًا مع عمارة مثل تأليفات زها حديد، ذلك لأن الجسد في حضوره في عمل ما يعمل على (أدومة) المكان بالفضاء، لأنه يتنامى في التحرك السري للزمن، أما الأشياء فتكمن حركتها في الاقتران بالجسد الذي سوف يمنحها صفة الفعل وليس الجسدية معه كما يحدث في عوالم الفضاء.

لم يحضر الجسد في عمارة زها حديد كمعطى جماليًا وفكريًا وحسب، إنما حضر لتفعيل دور الراوي البصري البوليفني، لتحرير الجسد نفسه من سرديّة الجسد الواحد، والانشاريّة ههنا منبثقة من اجترح فرجة جكانية جديدة تعلي من مقام السرد، إن لمقاربة الجسد بعلم السرد عوالم لا تنفك تمتد عروفاها في تربة السؤال عن جدلية سماوية مفادها: هل الجسد سارد الهّي قبل أن يكون ساردًا اجتماعيًا وسياسيًا، وكيف يتأسس السؤال عن علاقة الجسد بوصفه حكاة بفن العمارة التي هي شهرزاد الزمكان في آن واحد، وهل يحق لنا الحديث بوجازة عن ذلك.

في ظني أن لقاءهما لا يتم إلا في مبادرة فكرية تجمع الإثنين معًا، فإن غدا إلى (ألف ليلة وليلة) نرى بأن الجسد بجنسيته هو سارد مراوغ لأسرار وحكايات عمارة الرغبة، وبدونه تنشط الحكاية، وتنهّد عمارة الخيال المرتكزة على دعامة سؤال الجسد المفتش عن رغبة الكاتب في تشييد عمارته السردية بمعزل عن الجسد، وكيف سيكون شكلها آنذاك، وهل بإمكانه تحقيق ذلك بدون جسد.

ثمة استيفاهم لابد منه، يكمن في استفزاز اللغة بسؤال أعده من ضرورات الإبداع السردية، هل ثمة جسد سارد وآخر غير سارد؟ وما هي ملامح الجسد السارد؟ وهل تُقام عمارة السرد على المكان أم الفضاء؟ في ظني أن لإضاء إيقاع دامي على الحكاية مقرونًا بتوافر جسد سارد يجمع التنبه والمكر في قراءة أطراسه، ذلك لأنه كما الأكوان بحاجة لقراءة لامتناهية، ومقاربة الجسد بعمارة الكون متأت من تقبل فكرة الحضور والغياب من خلال تبنيه للعبة الطرسية، وفي الأخير ترسم ملامحها بتوافر جسد شهرزادي يُعيد قراءة مسروداته على مرّ العصر.

إن حضور الجسد السارد في أنثروبولوجيا العولمة يختلف عن حضوره في سرديات شتراوس، وموضع الاختلاف يكمن في أن العولمة تقوم على اقتراح الجسد وليس تأكيد، إذ لا شيء ثابت في عالم مضاربات البورصة وأسواق السلع، ما دفع القائمين

الحركة (الزمن - الجسد) باعتبار أن الإيقاع الدرامي لا يتوافر إلا في استبطان عوالم هذه الثنائية، وفي هذا انتقال من السكون إلى الحركة، لأن الفرجة قائمة على الفعل، سيما وهي تشتغل ضمن فضاء زمني قائم على الزوال والمحو، لذا يمكن القول أن عمارة زها حديد هي جسد لفضاءات العصر وقد جمع بين سديمية الشعر وفلسفة الشكل. "فما قدمته من عقل مختلف يُنتج رؤية مغايرة للعمارة ونظم كتابتها، يذهب بعيدًا عن تكرار مبادئ الأعمال السابقة، يُزيح الوقائع عن واقعيتها ووقائعيتها، ويقصد بها إلى اقتراح ما هو مختلف وضاج بالخيال والحلم" (5).

إن في فرجات زها حديد نزوعًا نحو تلمصية عالية الإيقاع، إذ لا يقتصر دور البنائيات على كونها مكانًا لحركة الإنسان وإنما البنائيات ممثلون ذو أطراف ثقيلة نوعًا ما (6)، كذلك عمدت في أعمال كثيرة إلى توسيع دائرة السؤال الإيروتيكي، فيصدم المتفرج للجرأة الواضحة في تكوينها لهذا العمل، وبذا تكون قد تخطت ملامح (العمارة الذكورية) التي خصها الباحث الجمالي شاكرا لبيبي بمؤلف خاص، متجاوزة فكرة العمارة الأنثوية إلى عمارة فرجية، ويبدو ذلك جليًا في عملها (ملعب نادي الوكرة في الدوحة، ومطار بكين في الصين)، فهل أرادت بهذا أعمال تخليص العمارة من شكلها الاحتشامي، والذهاب بها إلى أقاصي اللذة التي ستعيدها إلى فضاءات الفن والدهشة بعد أن تحولت لبنانية مقموعة وعاجزة عن تأدية دورها الفكري والجمالي، ويمكن التخلي عنها متى ما انتفت الحاجة إليها.

يجيء الطابع الدرامي لعمارة زها حديد من تموجات الجسد الذي بدوره يعمل على ترغيب المكان على الانتقال من الذاكرة المعمارية المنبثقة من العلوم الهندسية، إلى ذاكرة سائلة تأتي من الفعل لتنتهي به، وهذه مهمة من مهمات الجسد المنسوط به استدراج المكان وتوطينه في سدم الحواس قبل المنطق. لكون العمارة الحديثة زمنية أكثر منها مكانية، والزمن فيها هو من سيقود انتماءنا المقبل للمدينة وليس المكان (7). في حين تأتي مكانيتها من لحظة استدعاء الإنسان للقاء بزمينه، بمعنى أنها تضطلع بمهمة تماكنية، وهنا يتوافر لدى المتفرج شعور بلاماسته لمكان زبي، إذن هي مكان جزموري وليس ذاتكري لأنها لا تحيل إلى مشهد حركتها داخل مخيال المتفرج، وفي هذا تحريز المدينة وتحويلها إلى فضاء فني، هذا الإصرار على تحقيق الأفضنة منح أشكال زها حديد حضورًا شعريًا. ذلك لأن الشعر هو الفضاء الفكري والفني للغة.

لا تحتاج عمارة زها حديد لمتلق مشاهد، إنما هي بحاجة لعين درامية تؤلف الشكل بحركة جسدية تعبر بالشكل من الكتلة إلى التمثيل الذي سيمنح الشكل إيقاعًا فنيًا داخليًا موازيًا لاشتباكها البصري، وهذا مُتأت من دخولها حيز الفعل الناجم في سعي منها للإنوجاد التمثيلي، لتنتقل بذلك من الفضاء إلى الزمن.

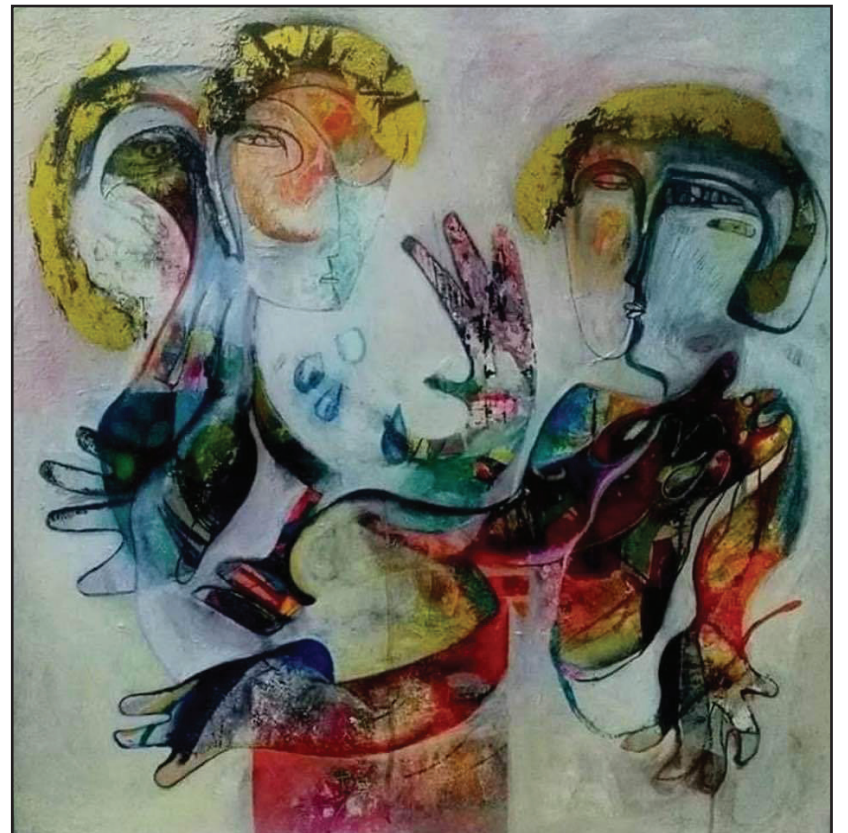
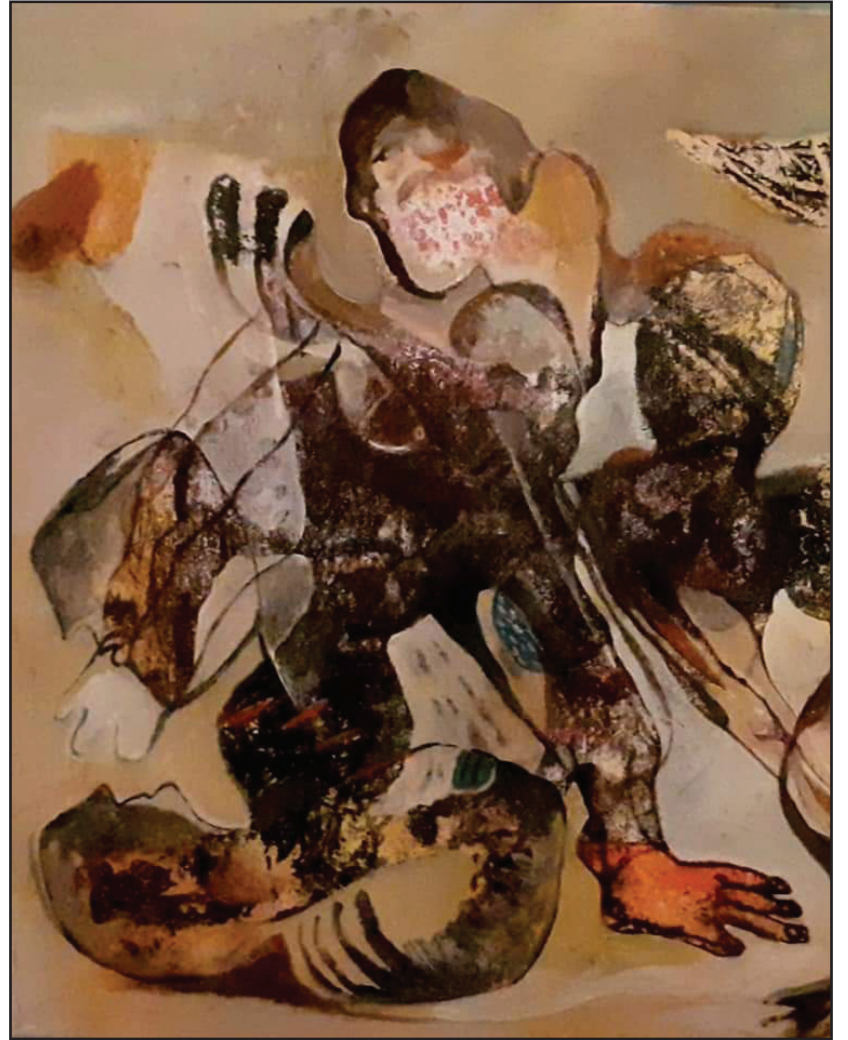
يختبر الزمن نشاطه بتوافر جسد مسترشد من الحركة السرية للزمن وهو يتعقب أثره في الأشياء قبل الإنسان، راصدًا عبوره المراوي من خلال تأجيج الخلاف بين الجسد ومقامه الاجتماعي والسياسي، ذلك لأن الفكر يعمل على بذر الجسد بالنميمة، ويتجلى هذا الأثر في اشتغالات حديد المستفزة للجسد باستضافة العين لمرح ذلك

1. سينكلير جولدي: تذوق الفن المعماري، تر: محمد بن عبد الحسين ابراهيم، /٢.
2. بنر بانهام: عصر أساطين العمارة، تر: سعاد عبد علي مهدي، /١٣.
3. آلان باديو: في مدح الحب، تر: غادة الحلواني، /١١٠.
4. شاكرا لبيبي: العمارة السورالية، /٤٢.
5. أسعد الأسدي: معرفة المكان، /١٠٥.
6. تذوق الفن المعماري، /١٣.
7. جان بورديار وجان نوفيل: الأشياء الفريدة، تر: رابوية صادق، /٧٢.
8. مارك أوجيه: اللا أمكنة، تر: ميساء السيوفي /٨٤.

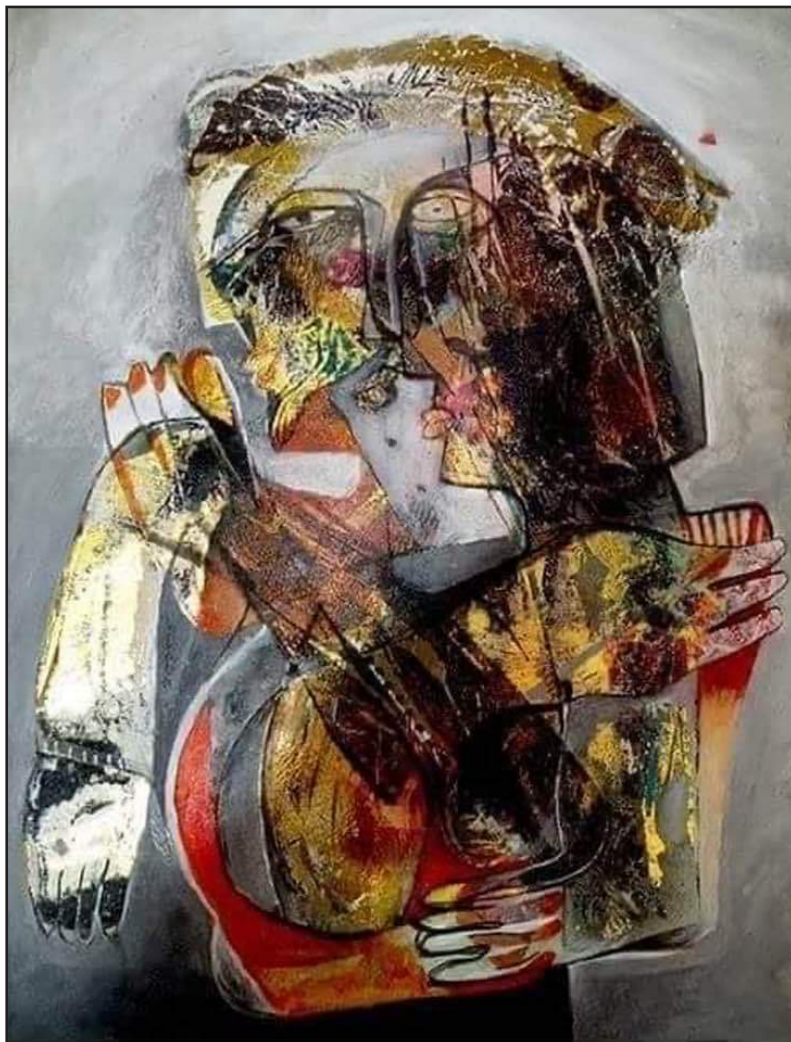
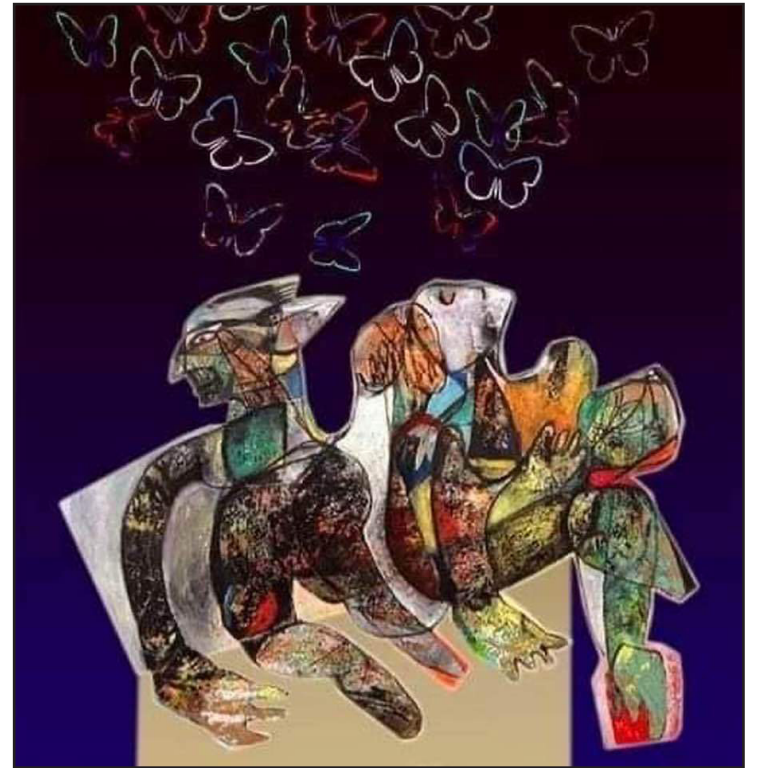
“

الفنان سعدي الرحال

ساقى

TABLEAU

الألمانية لغة فظيعة

مارك توين

ترجمة ملهم الملائكة

(الجزء ٢)

في ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٨٩٧ ألقى الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين هذه المحاضرة عن اللغة الألمانية في نادي فينا للصحافة، (والغريب أنه قد ألقى المحاضرة في جلسة واحدة رغم طولها الذي اضطرنا إلى تقسيمها لجزئين لتيسير نشرها على صفحة تاو الجميلة) ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الألمانية لا تنفرد بالصعوبات المشار إليها في هذه المحاضرة، كما أوضح عالم اللسانيات غي دويتشر، مشيراً إلى أن مارك توين ببساطة كان يتعلم تلك اللغة آنذاك، فتعثر بمشكلاتها، وإلا فإن العديد من اللغات الأخرى تحتوي على خصوصيات بنفس التعقيد الذي استهزأ به توين في محاضراته، بما في ذلك الفرنسية والروسية واللاتينية.

وبصفتي مترجم هذه المحاضرة لأول مرة إلى اللغة العربية، لا بد أن أنبه القارئ إلى أن النصوص المرتبطة وغير المنطقة وغير المعقولة التي تصادف في النص سببها سخريات مارك توين، فهو يخلط الجذ بالهزل في كلامه، وحرصاً على الأمانة حافظت على النص كما هو. مترجم النص ملهم الملائكة

الضمائر الشحيحة

لدى تعامله مع اللغة الألمانية عن كتب بوسع القارئ أن يرى بنفسه مدى تشابك واضطراب قضية الضمائر بهذه اللغة، لاسيما بالنسبة للسان لم يعتدها. وفي ظني أنه يوجد في كل اللغات مشابهاً في الكلمات والألفاظ، بين كلمات لا تتشابه معانيها، وهذا بحد ذاته سبب للبلبل والتشويش على الشخص الغريب على اللغة. وهكذا هي المقاربة، على وجه الخصوص، بين اللغة الألمانية وبين لغتنا (الإنكليزية)

ننأخذ على سبيل المثال تلك الكلمة الإشكالية VER-MÄHLT (بمعنى متزوج)، بالنسبة لي أجدها مقاربة لثلاث أو أربع كلمات أخرى، لا أعرف بالضبط إن كانت تعني، محتقر، مصبوغ أو مرسوم، مظنون، أم متزوج، حتى عدت إلى المعجم، لأعرف متأخراً أنها تعني آخر المعاني الموصوفة أعلاه.

هناك كثير من الكلمات مثل هذه، وهي مصدر عذاب شديد. ولزيادة الصعوبة، هناك كلمات تبدو أنها مرادفة لبعضها، إلا أنه في الحقيقة ليست كذلك، بل هي مصدر للمشاكل إسوة بما ظنناه مرادفاتاً! مثال على ذلك، كلمة VERMIETEN (بمعنى يؤجر،

يستعير لقاء ثمن، يستأجر)، وإزائها توجد كلمة VERHEIRATEN (وتعني يتزوج)، وقد سمعت من رجل إنكليزي سبق له أن قرع باب بيت رجل ألماني بمدينة هايدلبرغ، وتقدم بأشد الكلمات الألمانية تهدياً، كما تعلمها، إلى الرجل طالباً منه أن يتزوج «verheiraten» يته!

من جهة أخرى، هناك كلمات تعني شيئاً ما حين تنطقها مشدداً على مقطعها الأول، فيما يختلف معناها تماماً حين تنطقها مشدداً على مقطعها الأخير. ومنها كلمة تعني «هروب» أو «فعل النظر في الكتاب»، وذلك يتبع طريقة نطقك للكلمة!

مثل ذلك كلمة تعني أما التواصل مع المرء، أو تجنبه، ويعتمد ذلك على كيفية النطق وتشديده، وهكذا فإن مجرد الخطأ في تشديد النطق، سيقلب المعنى ويضعك في مشكلة.

هناك كلمات مفيدة حقاً في هذه اللغة، ومنها كلمة SCHLAG (يضرب)، وكلمة ZUG (قطار)، وحين تعود إلى المعجم، ستجد ثلاثة أرباع العمود في معاني SCHLAG، وعمود ونصف عمود كامل لمعاني كلمة ZUG.

من معاني كلمة SCHLAG، يضرب، يطرق، يقتحم، يقرع، يصد، يقفل، يصفع، الوقت، حانة، عملة معدنية، طابع بريد، نوع، أخلاق، طريقة، شلل، جلطة، تحطيط، لقاء، حقل، تنظيف الغابة. هذه معانيها البسيطة المباشرة، فهي محددة، ومعانٍ مقيدة. ولكن ثمة سبل تجعل هذه الكلمة حرة في الاستخدام، فتبتعد عن معناها الأصلي المعجمي، فهي تحلق على «أجنحة الصباح» بعيداً ولا تستريح قط! وبوسعك أن تضع في ذيلها أي كلمة تشاء، فتدل على أي معنى تريده أنت. ويمكنك أن تبدأ بتعبير SCHLAG-ADER والتي تعني شريان، ويمكنك أن تجرب كل كلمات المعجم مع SCHLAG، فتحصل على SCHLAG-WASSER وتعني ماء أسن، و SCHLAG-MUTTER التي تعني حماة.

ويحصل مثل هذا مع كلمة ZUG والتي تعني ضمن ما تعني، يسحب، يجز، عطش، موكب، مسيرة، تقدم، قتال، اتجاه، رحلة استكشافية، قطار، قافلة، سوق مسقف، ضربة، لمسة، خط، يزدهر، ملمح من ملامح، أسرار، سمة الشخصية، حركة الشطرنج، توقف جهاز عضوي، فريق، دُرج، نفحة، نزعة، انحياز، نزوع، استنشاق، تغير. أما ما لا تعنيه هذه الكلمة، في ضوء كل ما ذكرناه من متعلقات، فإنه باق لم يكتشف بعد. وليس بوسع المرء أن يغض الطرف عن فوائد SCHLAG و ZUG، فبمحض تسليحه بهاتين الكلمتين مرفقتين بكلمة ALSO سيكون بوسع الأجنبي أن يحقق كل شيء فوق التراب الألماني!

كلمة ALSO الألمانية هي مرادف للتعبير الإنكليزي المعروف «كما تعلم You know»، ولا تعني أي شيء في سياق الحديث، لكنها قد تدل على بعض المعاني حين تأتي مطبوعة. كلما فتح الألماني فاه، سقطت ALSO منه شاء أم أبى، وكلما أغلق فمه، قطع بأسنانه، ALSO أخرى كانت تحاول الخروج! الأجنبي المسيطر على هذه الكلمات النبيلة الثلاث سيصبح سيد الموقف، ولا تترب عليه في الاسترسال بالحديث دون خشية، فله أن يتحدث بألمانيته دون تردد، وحين تعوزه كلمة ما، فبوسع أن يقحم SCHLAG لسد الفراغ، وغالباً فإنها ستملأ الفراغ تماماً مثل سداة

تستقر في وقبها. أم لو لم تنفع، فبوسع أن يضيف بعدها كلمة ZUG فتعمل الاثنان لسد الفراغ بلا خطأ. ولكن، لو حدثت معجزة، وعجزنا عن سد الفراغ، فبوسع المرء أن يقول ببساطة كلمة ALSO، فتمنحه فرصة للتفكير في كلمة يوردها لتناسب المقام.

في ألمانيا، حين تخشو سلاحك الحواري، يستحسن دائماً أن تطلق مرتين كلمة SCHLAG وأن تطلق مرةً أو مرتين كلمة ZUG، وعندها لن يلحظ المتلقي فرقاً كبيراً مهما تساقطت العبوات الكلامية الأخرى، فتركيب هاتين الكلمتين ستخرج جملك حتماً بشيء ذي معنى. ثم تشفعها بإطلاق كلمة ALSO وتعود لتخشو سلاحك. لا شيء يمنح لغة الحوار الألمانية والإنكليزية رشاقة وجمالاً مثل تكرار استخدام عبارات ALSO وعبارة «كما تعلم You know» بالإنكليزية.

في دفتر ملاحظاتي عثرت على ما يلي: الأول من تموز/ يوليو، يوم أمس في المستشفى، أزيلت بنجاح كلمة من ١٣ مقطع من مريض في شمال ألمانيا قرب هامبورغ. ولكن، وللأسف، فإن الجراحين قد فتحوا المريض في المكان الخطأ، في ظل توهمهم أن لديه «بانوراما»، وهكذا مات المريض! هذا الحدث الحزين ألقى بظلال الهم على كل الحاضرين.

المقطع المذكور، يؤث لنص مكون من بضع عبارات حول واحد من أبرز ملامح موضوعي هذا، وهو طول الكلمات الألمانية. هناك بعض الكلمات تبلغ من الطول حداً يجعلها غامضة ضمن المنظور الخاص بها. إليك هذه الأمثلة:

Freundschaftsbeziehungen علاقات الصداقة
Dilettantenaufdringlichkeit تدخل الهواة
Stadtverordnetenversammlungen اجتماع مجالس المدينة

هذه الأشياء ليست كلمات، بل هي مواكب طبقاً لحروف الهجاء، وهي ليست نادرة، فبوسع المرء أن يفتح أي صحيفة ألمانية خلال اليوم، وسيروى المواكب ترى مزهوة عبر الصفحات، ولو كانت مخيلته خصبية، فإن فبوسع أن يرى البيارق ويسمع موسيقى المسير أيضاً. وهي تضي على أي موضوع متواضع طقساً من الفخامة العسكرية. هذه الخصوصيات طالما استحوذت على اهتمامي، وكلما مرتت بواحدة ملفقة

للنظر، ضممتها إلى متحفي. وبهذا الشكل تراكمت عندي مجموعة مفيدة. وحين تكرر المفردات، أبادل المفردات مع هواة آخرين مهتم بجمع هذه التحف، وبهذا يتعاظم ويتنوع خزيني منها. فيما يلي بعض منها ابتعته من مزاد أقامه متصيد أصيب بالإفلاس:

Generalstaatsverordnetenversammlung
الجمعية العمومية لمجالس الدولة
Alterthumswissenschaften الدراسات الكلاسيكية

Kinderbewahrungsanstalten مؤسسات المحافظة على الأطفال

Unabhängigkeitserklärungen إعلانات الاستقلال

Wiederherstellungsbestrebungen جهود إعادة الاعمار

Waffenstillstandsunterhandlungen مفاوضات وقف الاعمال

وحين تتمدد إحدى هذه الكلمات الجياشة على طول الصفحة المطبوعة فإنها تمنح الهيبة والفخامة للمشاهد الأدبي، لكنها في نفس الوقت تفاقم محنة الطالب المستجد، لأنها تشكل عقبة في طريقه، فلا يعود بوسع أن يزحف تحتها، أو أن يتسلقها أو أن يحفر نفقاً أسفلها، فيضطر للرجوع إلى القاموس طلباً للمساعدة، لكن للأسف لن يجد فيه ما يعينه. فالقاموس له حدود يقف عندها في تحديد طول الكلمات وتركيبها، وحين لا يجد تلك الحدود، يتجنب عرضها، وله الحق في ذلك، فهذه الأشياء المتطاوله لا تكاد تحسب كلمات مشروعة بحق، بل هي تركيب كلمات، ولابد من قتل مخترعها. إنها كلمات مركبة رفعت الشارحات المفترضة بينها. الكلمات التي تشكلت منها هذه التعابير، موجودة مفردة في القاموس، لكنها بالطبع متناثرة بحسب حروف الهجاء التي تبدأ بها، لذا فعلى القارئ أن يطارد المعاني واحداً واحداً، ثم يجمعها معاً ليحزر نتيجة التركيب، بعد لأي ومشقة. وقد تابعت بنفسني بعض تلك التراكيب ووصلت إلى نتائج مضحكة.

ولكن مرض تركيب الكلمات قد زحف إلى صحفنا ليصل بها إلى اليوم، متبعاً النمط الألماني برفع

قدرتي على إصلاحه، وهو أمر ما كانت ستفرضه عليّ محظ ثقافة سطحية.

في المقام الأول، سأتحلى عن حالة Dative. فهي تترك الجموع، علاوة على أن أحداً لا يعرف بالضبط متى يدخل في حالة Dative، ما لم يكتشف ذلك بالصدفة، وحينها لن يعرف متى أو كيف دخل هذه الحالة وكم سيلبث فيها ومتى سيغادرها قط. حالة Dative هي مجرد حماقة تجميلية، والخير في التخلي عنها.

في المقام التالي، سأعيد الفعل إلى مقدمة الكلام، وقد يعترض القارئ أن الفعل بوضعه الحالي ممتاز، لكن المشكلة في الترتيب الحالي باللغة الألمانية هي أن الفاعل لا يسير في موقع الفعل دائماً، بل أن الفاعل يعيق الفعل غالباً في هذا الترتيب. لذا أصرّ على أنه من أجزاء الكلام المهمة، ولابد من المجيء به إلى مقدمة الكلام حيث تتمكن العين المجردة من تشخيصه دون مشقة.

ثالثاً، سأستورد من اللغة الإنكليزية بضع كلمات قوية، لأداء القسم، ولاستعمالها في وصف كل الأشياء القوية بطريقة قوية.

رابعاً، سأعيد ترتيب الأجناس، وسأصنفها طبقاً لإرادة خالقها. هذا جزء من فرض الاحترام، إن تجرد من أي قيمة أخرى.

خامساً، سأتلخص من تركيب الكلمات الطويل جداً، أو سأطلب من المتكلم أن يقدمها منفصلة في أجزاء، مع بعض الفواصل بينها لترطيب الجمل. أفضل الحلول طبعاً هو التخلص نهائياً من تركيب الكلمات بإضافتها إلى بعض، لأن الأفكار تتبلور بشكل أوضح حين تصل للمتلقى قائمة بذاتها دون إدماج أو ادغام. فالغذاء الفكري، حاله حال أيّ غذاء آخر، يلذ تناوله بالمعلقة وليس بالمجرقة!

سادساً، سأطالب المتكلم بالتوقف حين ينتهي من قوله، وأن يتخلى عن تلك الاستطرادات غير المجدية بن قبيل - haben sind gewesen gehabt ha- الخ. الخ من البلاغات العقيمة. هذا النوع من الزخارف يسئ إلى كرامة اللغة. عوضاً عن اضافته جمالاً لها. إنها في الحقيقة إساءة، ولابد من التخلي عنها.

سابعاً، سأتحلى عن الهمازات والأقواس، وهكذا (الهمازات بضمنها همازات مقوسة وأقواس مهمزة وهمازات وأقواس... الخ الخ) حتى أقضي على فن التوقييس الملكي الذي يعم هذه اللغة. سأطلب من كل فرد، سواء كان رفيع القدر أم سافله، أن يعرض حكايته مباشرة بوضوح، وإلا فإن عليه أن يرميها في لفة، ويجلس عليها محافظاً على هدوئه. عقوبة من يخالف هذا القانون ستصل إلى الموت.

ثامناً وأخيراً، سأحتفظ بكلمتي ZUG وSCHLAG وما يتعلق بهما من تراكيب، وسأتلخص من كل باقي المفردات، فهذا سييسر اللغة.

وبهذا عرضت في هذا المقام أهم التغييرات الضرورية والمهمة، وهي كل ما كان بوسعي عرضه مجاناً، لكن هناك مقترحات أخرى سأقدم بها حتماً لو أثمر ما كتبه هنا، فجعلني موظفاً، معينا بشكل رسمي عن طريق الحكومة، لإتمام مهمة إصلاح اللغة.

من خلال دراساتي في علم الصوت واللغة أدركت أن الشخص الألمعي بوسعه أن يتعلم الإنكليزية (باستثناء الهجاء والتلفظ) في ٣٠ ساعة، والفرنسية في ٣٠ يوماً، والألمانية في ٣٠ سنة. لذا يبدو جلياً أن اللسان الأخير المذكور لابد من تهذيبه وإصلاحه.

إذاً قضي أن تبقى هذه اللغة كما هي، فسوف يتحتم اقضاؤها وتصنيفها ضمن اللغات الميتة، لأن الأموات وحدهم يملكون الوقت اللازم لتعلمها.

هي أقرب ما تكون إلى وصف منير ومضيء بالإنكليزية HELLY، فيالها من كلمة ضرورية تافهة غير مؤثرة! لوقيل لرجل باللغة الألمانية أن يذهب إلى حيث تشير الكلمة، فهل ينتاب كرامته شعور بالإهانة؟ بعد هذا الإسهاب في تبيان رذائل هذه اللغة، سأأتجه الآن لمهمة الكشف عن فضائلها بكل بهجة. أولى الفضائل هي بداية كل اسم بحرف كبير، „Capital“ والتي سبق أن اشترت إليها في مكان آخر من هذا المقال، ولكن في رأيي أن فضيلة أخرى تتقدم على هذه الفضيلة، وهي كتابة الكلمة بموجب طريقة لفظها (دون الخروج عن هذه القاعدة). فبعد درس قصير في تعلم حروف الهجاء، بوسع متعلم هذه اللغة أن يلفظ ويكتب الكلمة التي يسميها دون أن يضطر للسؤال عن هجائها. فيما يتوجب على متعلم اللغة أن يسألنا كيف تكتب حروف B, O, W،؟ وسيتحتم علينا أن نجيب “ليس بوسع أحد أن يعرف كيف تلفظ هذه الحروف حين تكتب منفردة. يمكنك معرفة لفظ وهجاء الحرف من خلال قراءته في سياق كلمته ومعرفة معناها، كأن تكون شيئاً لرمي السهام، أو إيماء رأس أحدهم، أم مقدمة أو مؤخرة قارب”.

هناك كلمات ألمانية تقف قوية وهي منفردة، ومنها على سبيل المثال، تلك التي تصف حياة المنزل الهائلة الوادعة اللطيفة، ومثلها تلك المعاني التي تختص بالحب، في كل أشكالها، ابتداء من التعاطف الودود البسيط، مروراً بالأمانة في التعامل مع الآخرين وخاصة الغرباء العابرين، وصولاً إلى الكياسة. ويصدق الأمر أيضاً على الكلمات التي تصف جزئيات الطبيعة خارج المناطق المبنية، بعناصرها الأكثر رقة ونعومة، كالمرج والغباب والطيور والزهور والعطور ونور الشمس في الصيف ونور القمر في ليالي الشتاء الهادئة. وباختصار، نحن نتحدث عن كل الكلمات التي تصف اشكال الاستراحة والدعة والطمأنينة، كما يشمل ذلك الكلمات التي تتعامل مع المخلوقات، وروائع الخيال. كما تختص الكلمات المشار إليها بشكل خاص، بالتعبير عن الانفعالات، وهنا يتجلى بوضوح ثراء هذه اللغة وقدراتها على التأثير. هناك أغان ألمانية يمكنها أن تدفع أي غريب يستمع إليها إلى البكاء حتى لو لم يفهم كلمة واحدة مما تقول. وهذا يظهر صحة قوة الأصوات في هذه اللغة، فهي تتناغم مع المعاني بدقة التعبير، والكلام هنا عن التعبير الصوتي، حيث تصل المعلومة أذن السامع ومن خلال الأذن تتسرب إلى قلبه.

ولا يخشى الألمان من إعادة استخدام الكلمة حين تكون في مكانها الصحيح، بل يعيدونها مراراً وتكراراً لو رغبوا بتأكيد المعنى. وهذا الأمر لا يخلو من حكمة، أما في الإنكليزية فإن استخدامنا لكلمة ما لأكثر من مرة في فقرة واحدة يثير في وعينا هاجس أننا قد سقطنا في فخ الحشو اللغوي، فيدفعنا ضعفنا إلى استبدال الكلمة بأخرى تقارب الدقة في المعنى ولا تحققها، في مسعى للهرب مما نتخيله عيباً أكبر. نعم، قد يكون التكرار سيئاً، لكن عدم الدقة في التعبير أسوأ منه بكثير.

في العالم نوع من الناس، يتجشمون عناء كشف الأخطاء في أحد الأديان أو إحدى اللغات، دون أن يكلّفوا أنفسهم مشقة اقتراح أي حلول لإزالة تلك الأخطاء. أنا شخصياً لست من هذا النوع، فقد كشفت فيما تقدم أن اللغة الألمانية بحاجة إلى إصلاح، وهذا أنا أبدي استعدادي لتحقيق هذا الإصلاح من خلال مقترحات بناءة. وقد يبدو هذا النهج في سياق آخر غير متواضع، لكني والحق أقول قد كرست ٩ أسابيع، أولاً وآخر، لإجراء دراسة نقدية شاملة لهذا اللسان، وبهذا قد أحرزت ثقة في

مدى ٣ أشهر، فكانت كل حصيلتي هي عبارة “ZWEI GLAS”، أي “قدحين من الجعة”، ثم سكت هنيهة وعاد ليقول: لكني بعث القدحين على كل حال”. في كل ما عرضت إن لم أكن قد كشفت ضعف وانحطاط دراستي للغة الألمانية فإنما هو خطأ في التنفيذ وليس في نية الكشف! سمعت مؤخراً عن طالب أمريكي أنهكه الدرس، كان يلجأ إلى كلمة ألمانية معينة ليستريح حين لا يعود بوسعه تحمل الضغوط، الكلمة الوحيدة ذات الوقع العذب على أذنيه والتي تشفي روحه المعذبة، هذه الكلمة هي DAMIT وتعني وهكذا، لكن ما كان يفرحه وقعها ورنين حروفها وليس معناها. وهكذا، فحين أدرك بعد وقت طويل أن التشديد في اللفظ لا يقع على المقطع الأول، ذهب عنه السبب الوحيد الذي يبعث البهجة في روحه، فصار يذبل حتى قضى.

وفي ظني أن وصف أي واقعة صاخبة راعشة مضطربة سيكون أكثر ألفة بالألمانية منه بالإنكليزية. فكلماتنا (الإنكليزية) لها أصوات أشد صدى، وأعمق صوتاً، فيما تبدو رديفاتها الألمانية نحيفة راقية وضامرة الطاقة. فكلمات من قبيل انفجار، تفجير، اصطدام، جعير، عصف، رعد، صريخ، زعيق، صراخ، تجشأ معركة جحيم (كلها بالإنكليزية) هي كلمات رائعة، تحظى بقوة وقدرة جذب تناسب الموصوفات التي تطلق عليها. أما كلماتهم الألمانية المرادفة لهذه، تبدو رقيقة إلى درجة أنها تصلح كترانيم لتنويم الأطفال، أو أن أذني التي مسها القرع بانت معتادة على تحليل الأصوات فلم يعد يهزها صوت!

هل يرغب أي رجل بأن يموت في أي معركة توصف بكلمة رقيقة مثل “شلاخت” SCHLACHT؟ أم هل يشعر المسلول بثقل قيوده، فيغادر دثاره إلى قميص رقيق بعد أن يسمع بكلمة غيفيتير GEWITTER الرقيقة مثل تغريد الطير وهي تصف الطقس؟ وتأمل أقوى كلمة تعبر عن معنى “انفجار”، وهي AUSBRUCH، أليست كلمتنا في وصف فرشاة الاسنان Toothbrush أقوى من الكلمة الألمانية في التعبير عن الانفجار؟

ويبدو لي أن الألمان بوسعهم أن يفعلوا ما هو أسوأ من استيراد هذه الكلمة من لغتنا وضمها إلى لغتهم للتعبير عن معنى “انفجار”!

الكلمة الألمانية للتعبير عن “الجحيم” هي Hölle فيما

الشارحات بين الكلمات. وهكذا، فعوضاً عن القول “السيد سيمونز، الموظف في مكتب محاكم المقاطعة والمنطقة، كان في المدينة يوم أمس”، بات الشكل الشائع لترتيب الجملة اليوم هو: “موظف مكتب محاكم المنطقة والمقاطعة سيمونز كان في المدينة يوم أمس”.

لكن هذا التركيب لا يحقق اقتصاداً في الوقت ولا في الجبر، علاوة على أنه ثقيل على أذن السامع. وبات المرء يعثر على تعابير مثل هذه في الصحف ومن أمثلتها:

«السيدة مساعدة ادعاء عام المنطقة جونسون عادت إلى مسكنها يوم أمس في هذا الموسم». في الحقيقة فإن هذه حالة من التركيب غير المبرر لأنها لا توفر الوقت ولا الجهد، بل تتأمر على لقب السيدة جونسون! لكن هذه الأمثلة الصغيرة عبارة عن حالات لا تذكر مقارنة بما يفعله نظام التركيب اللغوي الألماني المتناقل من مزج وتركيب للكلمات وللغة عموماً. وأعرض لكم في هذا السياق قطعة منتزعة من صحيفة مانهايم لأبين طريقتهم في عرض الكلمات:

«في، ما قبل الساعة الحادية عشر من ليلة اليوم الذي سبق البارحة، فإن حانة مركز المدينة المسماة «ذا فاغنر» تعرضت للحريق. وحين وصل اللهب إلى استراحة مركز المدينة المسماة «استراحة اللقالق»، فقد طارت اللقالق هاربة. لكن حين طالت ألسنة اللهب «عش اللقالق» نفسه، سارعت أم اللقلق للعودة لتلقي بنفسها في اللهب، فاحترقت ونفقت نائرة رماد أجنحتها فوق صغارها التي كانت في العش». حتى البناء اللغوي الألماني المرهق ليس بوسعه أن يستبعد «المشاعر المفرطة» في هذه الصورة، بل يبدو كأنه يقويها. هذا النص يعود لبضع أشهر مضت (أنذاك) وقت ألقى مارك توين محاضرته عن اللغة الألمانية ونشرها كمقال بعد ذلك. وكان بوسعي أن استخدم منذ وقت مبكر هذا المقطع كمثال على تعقيدات اللغة الألمانية، لكني كنت أنتظر رد فعل اللقلق الأب، وما زلت أنتظر رد فعله!

وهكذا «ALSO»! فإن لم انجح في إظهار صعوبة اللغة الألمانية، فقد حاولت أن أفعل ذلك على الأقل. وقد سمعت أن طالباً أمريكياً قد سُئل أثناء دراسته الألمانية عن مستوى تقدمه فيها فأجاب باقتضاب “انا لا أتقدم قط، لقد عملت بشدة لتعلم اللغة على

تطلعات ثقافية

د. نادية هناوي

”

ليس من اليسير بناء صورة لتلك الكينونة التي نتطلع أن تكونها ثقافتنا في غدها القريب أو البعيد؛ لكن نظرة متمعنة في الحاضر بإمكانها أن تقلب الأمور على مختلف جهاتها وتستغور الظواهر على عواهنها وتفتش عن الجيد المرغوب وتنبذ السيء المطروح عبر أطر واستراتيجيات محددة وبما يجعل مهمة التطلع والاستشراف أقل غموضاً وأيسر استعصاءً. فترسم في إذهاننا ملامح ثقافتنا القادمة ومناحيها وتتضح كينونة المتحليين بها برؤى وتعيينات عملية، وقد تظهروا بحلل جديدة تتجاوز المؤاخذات وتعالى على السلبات.

“

ولعل أهم التطلعات التي نتوسم وجودها في ثقافة الغد هي المصادقية في أن تكون ثقافتنا في استراتيجياتها ونظرياتها قابلة للتطبيق متوازنة وحيادية لا تتحيز لجهة ولا تتكتل لأجل أخرى، ولا تتمايز بالقطيعة مع ما هو رأسمالي مثلاً أو تتأقلم مع ما هو ديني أو عقائدي، بل تواجه وبوعي توجهات المجتمع المادية وغير المادية، تجمع العلمية بالادبية والآلية الاقتصادية بالاستطاعة البشرية، وتوفر الترفيه وترتقي باتجاه ما هو جميل ومريح، فتبتعد عن الشعارات والإعلانات الدعاية، ولا يغدو الفرد فيها عبئاً أو فائضاً وإنما هو قيمة تلقى حولها الأفكار المتسمة بروح منفتحة لا تعرف النخبوية وتبهر من الصنمية وتنبذ صور البطاريةكية بهيمتها المقيتة وفردانياتها التي تنبذ الآخر حين تجده غير خانع لها مع رفض كل أشكال الوصاية والرقابة والحراسة الثقافية والتقييدات الفكرية وخطابات الكراهية التي تضطهد الفرد في ظل نظام عالمي منهار.

ولقد أكد جان فرانسوا ليوتار أهمية الاندماج في مواجهة الرأسمالية التي تظل تهدد الثقافة، وحذر من الرأسمالية التي غزت كل مكان حتى صار كل ما يقبل التبادل يندمج في الرأسمال بسرعة وذلك بمجرد أن يقبل التحول من مال إلى آلة ومن بضاعة إلى بضاعة ومن قوة عمل إلى عمل من عمل إلى أجر ومن أجر إلى قوة عمل. وليوتار هو الذي أكد انتهاء عصر إيديولوجيا الثقافة، تلك الثقافة التي آمن بها المثقفون والمبدعون والفنانون المنتمون إلى عصر الحداثة حينما وضعوا على كاهل المثقف إعادة الاعتبار للغايات الكونية الإنسانية. ولا يخفى أن الثقافة هي التي ينبغي أن تحدد الأنماط التي بها تعرف الكفاءات والمهارات المعرفية، وهو

ما يجعل التحدي كبيراً أمامها مثيراً صراعا وتشتتا حول أهمية مهارة معرفية ما، والفرق بين انتاجية وأخرى، والكيفية التي بها نستطيع مواجهة معوقات الانتاج والاستهلاك.

ومما يضمن للغد الثقافي رقياً تبني استراتيجيات تتصف بالديناميكية، لكن ينبغي قبل ذلك أن نكون واثقين أصلاً من حاضر الثقافة التي نعيشها لنعمل على استمرار ديناميكية حركتها وشيوعها في المستقبل، وقد اتصفت بالشمول والاتساع والنخبوية والتحريك، متضادة مع كل ما هو متطرف وكذلك متسامية عن كل ما هو ضيق وانغلاق. ومن تلك الاستراتيجيات ما وضعه المفكر عبد الله العروي من صور لثقافة الغد التي نسعى إلى تعميق أواصر قواعدها في الحاضر كي تتعزز فاعليتها في المستقبل، ومن تلك الصور :

الصورة العلمية إذ يرى عبد الله العروي أن التطلعات الثقافية المستقبلية ينبغي أن تبني نظرياً على العلم فذلك هو الطريق المؤدي إلى ثورة ثقافية. الصورة الاعلامية كون التقدم لا يحصل من دون استثمار وسائل الاعلام والالكترونيات والتقدم التكنولوجي فنحن اليوم لا نستغني عن عمل الحاسب الالى. ولا وجود لثورة ثقافية من دون ثورة علمية تستثمر الالكترونيات التي بدونها تظل المستقبلية معاقة.

الصورة الانتاجية وذلك حين يكون مفهوم الانتاج مسيطر على فكرنا الثقافي وبذلك نغادر ذهنية الاستهلاك.

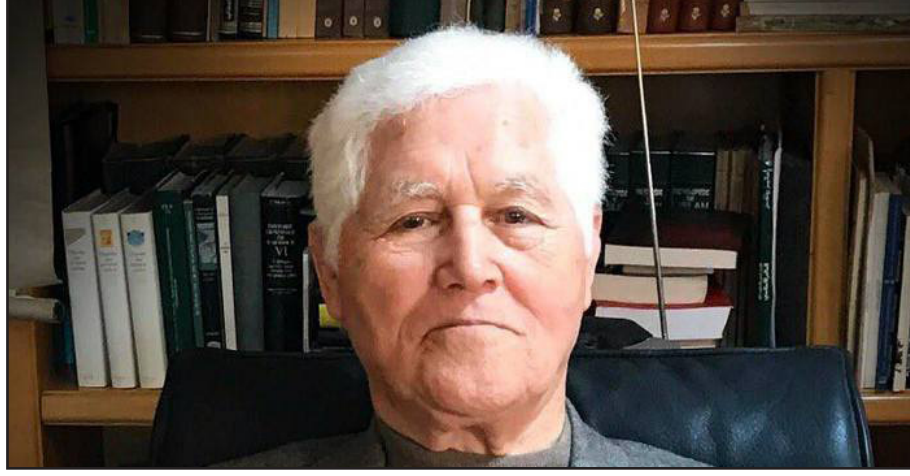
الصورة العضوية، بمعنى أن كل فرد هو جزء من الكل وهو (حامل ثقافة ..عضوية لأن بنيتها مطابقة لبنية المجتمع)

الصورة الانبعاثية التي فيها المثقفون منفصلون نسبياً عن مجتمعاتهم، والازمة أزمتهم في الدرجة الاولى.

وفي ضوء هذه الاستراتيجية التي يرسمها العروي تتجسد لنا حقيقة أن ثقافة الغد لا تكون من رصد واقع الصراعات السياسية والنزاعات المذهبية والتنافس الاجتماعي، وسيكون للادباء والفنانين وغيرهم من العناصر الثقافية دورهم الفاعل في مستقبل الثقافة.

بيد أننا لن نغالي إذا قلنا إن الروائيين والقصاصين هم أكثر العناصر الثقافية قدرة على التجسيد بسبب ما لهم من دور جلي وواضح في راهنا الثقافي، فضلاً عن أن فن الرواية والقص يعدان من الأدوات الناعمة الموظفة في العولمة الثقافية التي بإمكانها أن تساهم في فهم صيرورة تلك الصراعات والنزاعات، وهو ما ذهب إليه جيسي مائر مؤكداً أن الرواية الجيدة المصنوعة بشغف يمكن عدها فرعاً من الدراسات الخاصة بالتنبؤ بالمستقبل أو علم المستقبليات futurology وأن الروائي المتمكن بات ينظر إليه كفرد موسوعي المعرفة تمتلئ جعبته بالكثير من العناصر المعرفية التي تجعله ذا بصيرة رائية. ترى تضاريس المستقبل في الوقت الذي يحكي فيه عن الحاضر.

ومن سمات ثقافة الغد أيضاً تنمية النسوية واستيعابها مع نبذ التمييز والعنصرية، وقد أشار ستوارت ميل وهو واحد من المتأثرين ببرايموند

عبدالله العروي

فرانسوا ليوتار

وتذهب دينيس رايلي في كتابها (هل أنا هذا الاسم؟) إلى إدراك أن غموض فئة «المرأة» هو شرط ضروري لفلسفة سياسية نسائية فعالة. وتجد في تشغيل الكلمة كفاعلية كلام ضماناً لمستقبل الحركة النسائية الطموحة.

ولا مناص من أن يكون مستقبل النسوية مرهونا بقدرة المرأة على استجلاء حاضرها أولاً كي ترى نفسها في تاريخها بكل ما فيه من قمع وتهميش واضطهاد وتستنبئ ثانياً بمستقبلها الذي ينبغي أن يكون متجاوزاً للتابعية والتهميش ومتغلباً على القهر والاضطهاد .

وإذا كانت هذه سمات الغد الثقافي؛ فإن مآلات الدراسات الثقافية ستنحو المنحى عينه، منتجة لنا نفراً من الباحثين الذين يتمتعون بروح العمل الانفتاحي متسامين على ما هو أني ومرحلي متجهين بمسارات البحث والدرس صوب إحداث نقلات قصوى سواء على مستوى الافراد او على مستوى المؤسسات المعنية بالثقافة والفكر والادب، وبما يجعل المنضويين في ثقافة الغد مفكرين عضويين لديهم حركة تاريخية ناجحة بلا نستولوجيا أرث غابر، ولا طوباوية تشاؤم قائم أو اندفاعية تفاؤل مغال. ولا عجب أن الغد الثقافي سيكون أفضل بالتأكيد إذا أخذنا أحسن ما في واقعنا الثقافي الراهن، ومضينا به نحو انفتاح أصيل يواجه الناس بصدق وقوة.

ويليامز الى أن عمل مراكز الدراسات الثقافية المعاصرة يتعرض إلى مقاطعتين في الأقل: الأولى تخص النسوية والثانية تخص قضايا العنصر والتمييز العنصري. ونقف عند ثقافة الغد في ظل الإشكالية التي تثيرها النظريات والحركات النسوية، لتتساءل هل حان الوقت لوجود عمل نسوي يجدد واقع الدراسات الثقافية ؟

مبدئياً لا يمكن لنا أن نتصور الثقافة من دون فهم نسوية العالم المعاصر كما لا يستقيم أي مشروع معرفي من دون أن تتساوى مادته البشرية رجالاً ونساءً أفراداً وجماعات، وبالإلغاء المستقبلي التنموي لكلا الجنسين ستنتفى صورة التهميش وستغادرنا تلك الصورة القاتمة التي تمثلها الجماعات الهامشية التي هي جماعة أغلبية صامتة كما يقول ميشيل سورتو. ولا يمكن لنا أن نتصور الثقافة من دون فهم نسوية العالم المعاصر.

والتوجه التنموي للمرأة هو الذي يفتح أفاقاً ثورية تحريرية تعاد عبرها جدولة البرامج الثقافية بقصد منتجة قيم تتناسب ومتغيرات العصر ورهاناته الفكرية، فضلاً عن بؤادر نهوض تنوع ثقافي متعدد، وهو ما تنبأت به الامريكية بيل هوكس التي رأت أن ثورة القيم مرهونة بتغير متعدد للثقافات، رافضة التنوع بمفهومه التقليدي الذي يتشكل بصيغة مجموعة متناغمة من الاطراف الثقافية المعتدلة.

جيمس فنتن وقوة الشعر

عمار كاظم محمد

جاءت تلك الزهور من المتجر ، انها حقا لا تختلف كثيرا كما لو انها تفتحت بمفاجأة من حرارة هذا الفندق ثم تحولت المفاجأة الى صراخ قالت الفتاة « هل استطيع ضربهم الان او امنحهم يوما آخر؟
انها لم تستمر بشكل جيد »
او امنحها يوما آخر ، فقد استمرت بما فيه الكفاية »
لقد استمرت كما يستمر الحب ، وهي اطول بقاء من تلك التي يحتفظ بها الناس
انظر الى العلامة التي تركت هنا على حلق الزهرة وعلى مفرش مائدتك ، انظر الى بقعة حبوب اللقاح .

من دفتر الملاحظات
كان هناك نهر يشرف على الاشجار
وبيوت خشبية بنيت على جرفه
تسحب منها شمس الصباح الضباب ودورات السنونو المبكر
دون ان تلقي اهتماما للنسيم العليل والذي يتحدث بسكون عبر الصفاف الباكى كان هناك مرفأ بجانب الغابة
حيث القارب الصغير مربوط بالمرساة والليل مازال يتسكع على الكورنيش في العوامات المظلمة كانت العائلات مازال تتحرك والحساء الصيني يطبخ على مواقد الفحم ثم جاؤوا واحدا تلو الآخر
الامهات والبنات ينحنين على احزمتهم وتجمع الاطفال الصامتون حولي وهم يحدقون وانطلق الجنود الخجولون نحو المعركة يطلبون السجائر ويضحكون قليلا ...
من زوارق منخفضة نشر المسنون شباكهم بينما على الضفة كان الشباب الصغار يصيدون بالحبال
وسحبوا مصائد الخوص بالطوافات كانت الفتيات في عمق النهر يغتسلن او يضعن اطباق الرز في الصحون المطلية بالميना وكنت اجلس واحتسي القهوة المرة متمنيا ان يتحول المد ليعيدني الى صوابي ...
بعد الحرب السائغة والاجوبة المراوغة كان هناك نهر يشرف على الاشجار والفتيات يغتسلن في عمق النهر ومازال الليل يتسكع على الكورنيش بينما على ضفة النهر كان الشباب الصغار يصيدون بالحبال
الامهات والبنات ينحنين على احزمتهم وكنت اجلس واحتسي القهوة المرة وتحول المد واعادني الى صوابي الحرب السائغة جلبت الاجابات الكريهة القرى احترقت والمدن خالية وغادر ضوء الصباح منظر النهر لقد فزع الاتباع البعيدون واخشى قراءة هذا المقطع الان فكل ما اعرفه قد تم تدميره من اولئك الذين احترمهم ولا اعرفهم قاتل الجنود الضاحكون من اجل هزيمتهم واخشى ان معظم اصدقائي قد ماتوا

2. لم يكن الجو باردا ابدا ، مظات تتدلى بين ملاك وجرة تمنح المأوى للقادمين الجدد
3. كانت الاسرة الخشبية ضرورية
4. هؤلاء الناس احتفظوا بمؤنتهم من البنزين في قناني حجمها لتر يبيعها اطفالهم عند مدخل المقبرة .
5. في تلك الليلة قصفت المدينة بالصواريخ .
6. فرقة الاطفاء انتظرت وقتها.
7. الناس حفروا تحت اسرتهم من اجل المال ليدفعوا لرجال الاطفاء .
8. بلدة الصفيح دمرت واعيد ترميم المقبرة
9. عند رؤية اسقاط طائرة بالقرب من المطار شعرت الكثير من الجالية الاجنبية بالذعر
10. في اليوم التالي انضموا الى طوابير في صالة الألعاب الرياضية يطلبون المغادرة.
11. عندما وصل الجيش المنتصر ، تم استقبالهم من قبل فرقة الاطفاء
12. كان هذا هو التظاهر العفوي الوحيد لصالحهم
13. ونظم المنتصرون مظاهرات اخرى عفوية لصالحهم
التوليب الاصفر
حينما اتطلع في المزهرية ، في الكأس ، في قطرة الماء حينما اتطلع في حلق الزهرة في طبقة حبوب اللقاح استطيع ان ارى كمين الحب ينبثق مرة واحدة في الغابة الصيفية
استطيع ان ارى الخسارات حيث كن يرقدن ، حتى ينطلقن مرة اخرى
استطيع ان ارى الشفاه ينفرجن فجأة عن دهشة وينفصلن بالرغبة
ابتسم الان بينما يسقط الصمت على الطريق المرقط باللون الاصفر
لان كل واحد يعتقد انه يسمع كل فكرة شاردة مع انحسار الموج
انها تخرج من الغابة الان وتلتف على الحقول بين الحنطة الطويلة والسياج والاسلاك المنفلتة وهي تعتقد ان كل من يراها سيعرف كل سر في اعضائها وشفاهها
كما لو انها مخلوقات اسطورية خرجت من الضباب عائدة الى مدينتها لتقف في الساحة
لقد شوهدوا بعلامة معينة على البلعوم يستطيع الكل ان يشارك معناها

من خلال التفرد والتميز على الرغم من الاحباطات التي واجهتهم في حياتهم الشعرية .
وذكر فنتن في هذا الصدد، على سبيل المثال، ان الشاعرين الشهيرين وردزورث وبايرون كانا يشعرا بالغيرة الشديدة من الشاعر جون كيتس حيث كانا يدركان قدرة كيتس على ادراك العظمة في شاعريته رغم صغر سنه مما يعني ان ذلك سيقوض مكانتهما الشعرية ، كما درس فنتن ايضا اعمال وليفرد اوين واودن وفيليب لاركن وشيموس هيني.
هذه المجموعة من القصائد التي قمنا بترجمتها من اعماله الكاملة التي صدرت بعنوان (التوليب الاصفر) لاتغني بالطبع عن قراءة مجمل شعره، ولكنها تسلط الضوء على شاعر وناقد ادبي مهم لم يحظ بالكثير من الشهرة في عالمنا العربي الغائب عن الوعي منذ فترة طويلة فربما تلقي حجرا لتحرك شيئا في بركة الشعر الساكنة منذ فترة طويلة والتي اسنت بغياب المواهب بالطرائين ومدعي الشعر ومنظري وكتاب التواصل الاجتماعي من الذين لايميزون بين الشعر والشعر.

الريح

جيمس فنتن
هذه هي الريح ، الريح في حقل الذرة
حشود عظيمة تهرب من كارثة كبرى
نحو الوديان الطويلة والانهار الخضراء المتمايلة ...
تهبط عبر كارثة الرياح الجميلة
العائلات ، القبائل ، الشعوب ومواشيهم
قد سمعوا شيئا ، رأوا شيئا
وانتشرت التوقعات وسوء الفهم فوق قمة التل
وتصغي الاذن عند سور من قصص النار والسيوف
رأيت الف سنة تمر في ثانيتين
ضاعت الارض واللغات ظهرت وانقسمت
هذا السيد ذهب شرقا ووجد الامان
وشقيقه سعى نحو افريقيا وضحن من الصبار
وبعد قرون او لحظات قد يتساءل المرء
كيف هام مقبض السيف بعيدا جدا عن الحداد
في مكان ما سوف يغنون :
« مثل قش ولدنا في الريح
هذه الريح في حقل الذرة ».
ايات للترجمة الى اي لغة
1. رأيت ان بلدة الصفيح قد كبرت فوق القبور وان الجمهور يعيش بين النصب التذكارية

بعد الشاعر والناقد والصحفي البريطاني جيمس فنتن المولود في بلدة لينكولن عام 1949 اعظم شاعر في جيله بحسب رأي صديقه الناقد الادبي الشهير كريستوفر هيتشنز واحدا من القلائل الذين وصلوا الى كرسي استاذية الشعر في جامعة اوكسفورد العريقة فيما يعد كتابه المهم (قوة الشعر) من المصادر المهمة التي عالج من خلالها صنعة الابداع وسعي الشاعر للنجاح وطموحاته في ان يصبح البلبل الوحيد الذي يغرد فوق شجرة الابداع الشعري .

تلقى فنتن تعليمه في مدينة درم شمال شرق انكلترا ثم انتقل الى الكلية المجدية في اوكسفورد ونال منها شهادة الماجستير في الادب وخلال سنته الاولى في الجامعة فاز بجائزة (نيوديكييت) عن سلسلة السونيتات المعنونة (اثاثنا الغربي) والتي اهتمت بالتفاعل الغربي مع الثقافات الاخرى.
اثناء الدراسة في اوكسفورد اصبح صديقا مقربا للناقد الادبي كريستوفر هيتشنز حيث أشاد هيتشنز بموهبة فينتون غير العادية ، مشيرًا إلى أنه يعتقد ان فنتن اعظم شاعر في جيله. كما شرح تواضع فنتن ، واصفا اياه بأنه أكثر نضجًا من نفسه. فازت مجموعته الشعرية الاولى (ركام المحطة) التي صدرت عام 1972 بجائزة غريغوري للشعر ، ثم سافر الى شرق آسيا ليكتب عن انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام وانتهاء نظام لون نول والذي بشر بصعود نظام بول بوت الشيوعي الديكتاتوري ، كما اكدت مجموعته (ذاكرة الحرب) سمعته كواحد من اعظم شعراء الحرب في عصره .

عاد فنتن الى لندن عام 1976 ليعمل مراسلا سياسيا لصحيفة (نيوسيتيت مان) ثم اصبح بعد ذلك محررا ادبيا ومساعدًا للتحريير فيما شكلت تجاربه في كمبوديا وفيتنام مجموعته التالية التي صدرت عام 1973 (كل الاماكن الخاطئة) فيما فازت مجموعته الثالثة (اطفال في المنفى) التي صدرت عام 1984 بجائزة جيفري فايرالتذكارية.
في عام 1994 عين استاذًا للشعر في جامعة اوكسفورد حتى عام 1999 ، ثم حصل على ميدالية الملكة الذهبية للشعر عام 2007 فيما قام الملحن الامريكي تشارلز ويرن بتلحين مجموعة من قصائده .

كان فنتن مساهما متكررا في صحف الغارديان والانديبندينت ونيويورك ريفيو اوف بوكس كما كان يكتب العمود الافتتاحي لصحيفة ايفري فرايدي ايفنغ ستاندرد .

يقول فنتن إن « كتابة الشعر اشبه بطفل يرمي بحجارة في بئر ، فانت تؤلف اولًا ثم تسمع الصدى بعد ذلك »، فيما حذر من كتابة الشعر بأسلوب آلي منظم .

قام فنتن في كتابه النقدي الشهير(قوة الشعر) بدراسة اعمال عدد من الشعراء والشاعرات استنادا الى سيرة حياتهم وحياتهم ، كما سعى الى تقديم صورة للاحاسيس التي تنتاب الشعراء الذين تناولهم درسا وتحليلا ليثبت انهم ارتقوا سلم المجد

الإسكندرية نسخة جديدة ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

الإسكندرية

خالد النجار

”

وتتذكر سان استيفانو، سيدي بشر، سيدي جابر، محطة الرمل، الإبراهيمية، الشاطبي، المنشية، المكس. تتذكرها في ذلك الليل وأنت تتطلع إليها تمر أمامك مثل شريط سينمائي ملون من خلال زجاج نافذة مترو الإسكندرية ذي الطابقين وهي غارقة في أنوار الكهرباء البرتقالية مثل مهرجان. مثل حفل استعراضي يعبر من أمامك لا ينتهي...

“

المعري لم يكن يدري أحدهما بالآخر... كان كل منهما منهما مستغرقا في زمنه في تاريخه. اشتركا في العصر ولم يشتركا في التاريخ. كان لكل لحظته الروحية. طه حسين مشغول باستيعاب الديكارتية وريكة يعيش لحظة كان يتردد فيها على مشغل النحة الفرنسي رودان الذي عمل. سكرتيرا له ويقرأ أشعار بول فاليري ويعيش عزلة في باريس الزمن الجميل. ويستقرى أعماق الذات في تأمل وجودي أنطولوجي. وقد صور هذه التجربة في كتابه كراسات لويد مالت بريدج الذي هو في حقيقته سرد أوتوبيوغرافي، سيرة ذاتية لريكة نفسه في باريس أكثر منه عملا روائيا. ويكتب أشعارا غنائية تصغي وترجم الكينونة بقلقها وأسئلته... الكينونة التي تقيم شعريا في العالم...

آه أي متحف واقعي وخيالي هي هذه المدينة!!! بمعابدها ودور لهوها ومواخيرها ومتحفها وفنادقها الشاهدة على تلك الحقبة الكولونيالية بكل ثرائها فندق سيسيل مسرح أبطال رباعية لورنس داريل والعمارات الفرنسية والإيطالية تلك البنايات ذات زخارف الآر ديكو والآر نوفو واليونغن شتيل النمساوي كلها أهملت منذ بدايات الثورة وغرقت تحت طبقات كثيفة من الغبار حيث لن تجد مصعدا

بوتشيللي في لوحته استقبال الربيع... بطاقات بريد قديمة مصفرة تمثل مشاهد للقاهرة الإسماعيلية: صور دار الأوبرا القديمة، والقلعة، وجامع السلطان حسين، والأهرامات. صور قوارب نيلية بقلوعها المثلة وبصاريها النحيلة العالية، وبنونيتها النوبيين السمر الطوال ذوي الوجوه التي نحتتها رياح النيل منذ آلاف السنين؛ تلك الوجوه المصرية التي تلقاها على جدران المعابد الفرعونية والتي خلدها راينر ماري رليكة في رحلته النيلية أوائل القرن العشرين.

في يوم 10 جانفي سنة 1911 وبعد السادسة مساء كتب رليكة إلى زوجته كلارا:

“في اليوم الأول لإبحارنا على النيل رسونا منذ منتصف النهار أمام البدرشين إلى أن حلت الظلمة بلون أزرق ليلى. لابد أنها حلوان التي تقع مقابلنا على الضفة اليمنى وقد دلوني على أضوائها. **صعدنا الآن** إلى الباخرة بعدما اجتزنا مرتين بستان النخيل حيث يضطجع تمثال رمسيس الضخم. عالم متوحدا مع نفسه تحت الفضاء الشاسع. رأيته إذن قبل أي شيء آخر وأرغب في أن أصوره لك قريبا. كان طه حسين أيامها يكتب رسالته عن أبي العلاء

وتتذكر مقهى بترو وقبله برج العرب... وبائع العاديات اليوناني في الشارع الجاني الضيق. في ذلك الدكان المستطيل والمظلم حيث تتكدس تحف أثرية مختلفة: شمعدانات فضية، كؤوس كريستال، أبريق نحاس، ساعات جيب مشغولة بالفضة، حُقق نَشاق، كتب صلوات مسيحية لاتينية ويونانية ذات تجليد قديم وأيقونات قبطية وبيزنطية شرقية مذهبة ذات تعبير شعبي كتلك التي تلقاها في الكنائس الصغيرة بالقرى اليونانية... صور فوتوغرافية بالأبيض والأسود وبالألوان تعود للعشرينات مات أصحابها. منها صورة بلمعة بنية من الزنك للملك فؤاد وهو جالس على العرش ببناته الملكية المذهبة وبنياشينه وشواربه المفتولة الكبيرة... لوحات رسوم زيتية بأطر مهلهلة وأخرى بلا أطر يعلوها الغبار تمثل مشاهد طبيعية: شاطئ النيل، ونخلتان فارعتان تمتدان في ذاك الفضاء المصري المخضر والليلكي، ما تكادان تبيان في غبار الأفق البعيد. مشاهد محلية لرسامين هواة مجهولين من أوائل القرن العشرين... تماثيل برونزية صغيرة وكبيرة؛ منها تمثال امرأة ماسكة بشعلة من بلور أبيض، وشعرها متهدل من على كتفها الأيمن متموجا حتى خصرها شبيهة بأحد بطلات

كافافيس

ريلكه

نافلا، وسريالية نافلة، وتحققت نبوءة هيدغير التي أطلقها في الثلاثينات: التقنية هي موت الثقافة. ومن لحظتها بدأ العالم ينسحب إلى ظلام التقنية، التقنية التي ومنذ سنوات بدأت تغزو كل مجالات المعرفة الإنسانية.. حتى مجال الفنون، لتحل محل الثقافة...

لعل الإنسانية قد بدأت تتحدر في غفلة منها، وخارج وعيها وبسلاسة فائقة نحو عصر وسيط جديد... عصر لا ندرك كنهه الآن ولا حقيقته فالتاريخ متسارع الخطو حتى أننا صرنا عاجزين على استيعاب اللحظة التي نحن بصدها إلا بعد أن تكون قد عبرت. وحتى إذا ما استوعبناها فلن يتم ذلك إلا من خلال ذهنياتنا وتصوراتنا القادمة من الماضي، التي شكلها الماضي... لأن الماضي يعمل باستمرار على تكييف فهمنا للمستجد... يعني هناك وباستمرار شيء من اعتداء الماضي على الحاضر وبالتالي على المستقبل...

في نصوصه، وفي أعماله بنكهة القرن التاسع عشر.. جيل كان ما يزال يصدي تلك الروحية البطولية، وتلك الصوفية المختلة التي أنجبت كل مرضى وكل عصائبي آخر القرن التاسع عشر: هلدلين، نيتشة، رامبو، فان غوغ، بول غوغان، استيفان مالارمي، ولیم بليك، إلى أنطونان آر تو ولو أنه من كتاب القرن العشرين فهو من تلك الأرومة ينتمي إلى أولئك المرضى المصابين بالجنون الإبداعى الجميل. ولا ننسى هنري ميلر القديس الساخر والفيلسوف بشكل غريزي... والقائمة طويلة، ليحل محلهم اليوم هذا الرهط المعاصر من الشعراء الذين إذا ما استثنينا منهم أسماء معدودة (وصل عدد الشعراء في فرنسا وحدها إلى حوالي عشرين ألف شاعر) فإن البقية هم عبارة عن كتاب محترفين؛ تقنيو نصوص، ومفتعلو أزمات ميتافيزيقية.. شعراء استبدلوا الكلمات بالعالم واستبدلوا البلاغة الخاوية بالوجود الذي هو في جوهره تراجيدي. ومارسوا غموضا

واحدا يشتغل في هذه المدينة... هناك كانت تأتي مراكب التجار من جزيرة جربة التونسية ومن بيروت ومن أزمير. من هناك يمر الحجيج المغاربة إلى مكة باختصار لم تعرف مدينة في المتوسط موجات بشرية متتالية ومزيج أعراق كما عرفت الإسكندرية...

وأنت تتطلع إلى موسى سيف النصر باشا في تلك الظهيرة، في ذلك الخريف البعيد على سطحة شقته بسيدى بشر بالإسكندرية أمام البحر وهو يستحثك لتقرأ عليه مزيدا من قصائد بول فاليري، متذكرا أيام شبابه في فرنسا بين الحربين.

كانت أمواج بحر الإسكندرية البيضاء تأتي من البعيد متتالية لتصطدم بحجارة الكورنيش محملة بفراشات، وبأزاهير وورود اليونان. وكانت تنمهاها في مخيلتك بأمواج فاليري في قصيدته المقبرة البحرية، تلك الأمواج الإغريقية، وبحر الظهيرة الأزرق الشاسع الذي أشعلته الشمس، والذي يرف فوقه صمت الآلهة وتردد في سرك:

Ce toit tranquille où marchent les Colombes

Entre les pins palpitent, entre les tombes

Midi le just y compose de feu

La mer, la mer toujours recommencée

Oh ! Récompense après une pensée

Qu'un long regard sur le calme des dieux...

هكذا يتداخل النص بالواقع ويتداخل المتخيل بالمعاش، فلا تدري حدودهما. ولعل الخيال هو الحقيقة الشاسعة لأنه أسطوري يجمع بين عالمي الواقع والحلم. يضم عالم النهار وعالم الليل الغامض. والأسطورة أيضا هي الحقيقة التي لا نستطيع تغييرها. أو قل لا نستطيع لها دفعا كما تقول العرب. الخيال والواقع هما في الأخير شيء واحد في التجربة الإنسانية بما أن كل واقع إنما نعيه من خلال تمثّلنا له، يتجلّى ذلك في الأعمال الأدبية والفنية حيث الواقع المتخيل هو أكثر واقعية وتأثيرا في الوعي من الواقع الحقيقي. إنها جوهر الفن الذي هو كذب صادق وصدق كاذب، وصدقة وعقل وجنون...

ولكن لا قوارب هنا ترف بأشرعتها البيضاء كالحمام بين أشجار الزان والصنوبر، وبين قبور الرخام الكاثوليكية الكثيرة تحت سماء فرنسا؛ إذ لا صنوبر ولا مقبرة بحرية هنا. ليس ثمة سوى ترجيع أمواج هذا البحر القديم في عودها الأبدي وهي تضرب حجارة الكورنيش الذي شيده إسماعيل صدقي باشا في عشرينات القرن العشرين، كما لا بد أنها تضرب الآن شاطئ المتوسط من الناحية الأخرى؛ أو أنها وبلغه الأندلسيين تضرب العدو الشمالية لبحر الروم، تضرب سور ومنارة وميناء مدينة سبت الفرنسية، حيث ينام بول فاليري نومته الأبدية في أعالي المقبرة البحرية؛ وحيث يتمهاها مطلق الموت بمطلق الشعر الصافي، الشعر الذي ظل يحاوله...

أجل لقد اختفى ذاك الجيل الغربي من الشعراء، والفنانين جيل: بول فاليري، سان جون بيرس، بول كلوديل، ريفردي، جاك ريفيار، بول ليوتو، جورج تراكل، عيزرا باوند، هرمن هسة، جوزيب أنغرتي، مودلياني وكليمت، ودياغيليف، ونيجنسكي المختبل، وإيزادورا دنكن الراقصة الذهبية النازلة لتوها من قمة الأولمب، و...و. والشاعر الشيخ قسطنطين كافافيس... ذاك الجيل الذي ظل يحتفظ

كتاب الهروب ١٠ اكتشاف الحياة

عبد الخالق كيطان

الفكري وحسب.. أما ممارسة ذلك فيدخل في باب الممنوعات..

الشاطئ الأسترالي حرّ بطريقة لافتة للانتباه.. الماء هنا يحيط بالقارّة، أو الدولة الفتية، من كل الجهات.. والماء، في معتقدي، رديف التطهر، إن لم تكن فكرة الطهارة ماثلة أصلاً فيه. الشعوب الأصلية في أستراليا كانت قد أقامت مستعمراتها البدائية بالقرب من الماء. ثمّة قرى على تخوم الصحراء، ولكن: لابد من نهر، أو بحيرة.. ماء بعبارة واضحة. ثم جاء المستعمر الإنجليزي ليشيد حضارته الضخمة في الساحل الطويل. فكانت المدن الأسترالية الكبرى: سيدني، كانبيرا، ملبورن، أدلايد، بيرث، دارون، كوينزلاند وبريزبان.... وهي مدن حديثة عصرية متكاملة، على أن أبرز ملامحها حزمة من الأساسيات: محطة قطار، بنك، نادي، فندق، مجمع تسوّق، وما شابه. تحوّلت هذه الأساسيات اليوم لتكون في كل ضاحية في المقاطعة الواحدة.

كنت قد وصلت أدلايد، عاصمة الجنوب الأسترالي، والمدينة كانت تشي بسمات استبعدت معها ما اختزنه ذاكرتي بخصوص المدن الغربية التي كنت أسمع عنها. وفي حالة أستراليا فلقد كانت صورة المدينة الضخمة، الضاحية بالحياة والتنوع،

بالأحرى لم يمنح أبناء جيلي فرصة لمراجعة هذه المفاهيم وما يجاورها.. لقد تلقينا ذلك باعتباره من المقدسات التي لا يمكن المساس بها بأية حال من الأحوال.. ثم كبرنا قليلاً لنجد أن بانتظارنا حرباً سيحتال أبناء جيلي بالوسائل الممكنة وغير الممكنة للفرار منها، لأنها ببساطة لم تكن حربهم على أية حال.. وبانتهاء هذه الحرب اللعينة كان علينا أن ندخل في قصة غزو الكويت، ثم الهزيمة الشنيعة، فالانتفاضة الشعبية ليتكلل الفصل بقصة الحصار الدامي وما تبعه من هوس بالرحيل، والذي كنت شخصياً أحد عناوينه...

سيرة مثل هذه لا مجال فيها ولا فرصة للبحث في مصطلح الحرية... فلقد اكتشفت أن الحرية لا تمنح بل تكتسب، وهذه حقيقة مؤلمة عرفتها تحديداً في أستراليا.. لقد ولدنا وعشنا لنعاني من التشوه، ذلك التشوه الذي ما زال يلقي بظلاله على أكثرنا... فقدنا الكثير من الأصدقاء.. فقدنا بيوتنا... علاقاتنا.. بل فقدنا تاريخنا.. والتشوّه يتابعنا فيفسد علينا حياتنا فمن أين لنا فرصة التفكير بالحرية؟ صارت هذه الكلمة ترفاً ونحن أبناء الفقر والجوع والحاجة... الترف لا يرد في قواميسنا إلا في حالات البحث الفكري.. والحرية بحث فكري بالنسبة لنا، نقرأ عنه، نتناقش ونختلف ولكن في حدود الترف

يبدو اكتشاف الحياة بالنسبة لي هو الاكتشاف الأبرز في تجربتي الأسترالية، وقبل هذه التجربة لم أكن أعرف حقيقة ما الحياة.. نحن نردّد على الدوام أن الحياة تعايش مرّة واحدة فقط ولكننا لم نكن ندرك أهمية الخروج من شعار مثل هذا لصالح تحقيقه! لقد ظلّت حياتنا على الدوام ناقصة، أو أننا انشغلنا بالشعارات فنسينا الحياة.. وبالطبع فإن عوامل عديدة أسهمت في صياغة فهمنا للحياة باعتبارها شعاراً، لا يمكننا أن نستبعد مثلاً الدين الذي يعدنا على الدوام بحياة أجمل بعد الموت، ولا يمكننا تجاوز الوعود الجارية التي كانت تطلقها أمامنا الأحزاب الكثيرة التي كانت، ومازالت، تتحكم فينا. ثم جئت لوثّة الأدب لتزيد من تعقيد الموضوع بأن أبعدتنا مسافات شاسعة عن الحياة!

وفي أستراليا عرفت جيداً أن هذا الشعار لا قيمة له أبداً إذا ما ظل شعاراً فقط.. الحياة أهم من أي فكرة أخرى، وعيشها يتطلب أن نعيشها حقاً، فهل فعلنا في بلادنا، الموصوفة شرق أوسطية؟

من يملك حريته؟ كان ذلك هو السؤال الذي بقيت أبحث عن إجابة له طيلة سنوات وسنوات... فأنا ابن جيل فقد حريته مبكراً.. لقد فتحنا أعيننا على فكرة واحدة هي فكرة الحزب القائد والأب القائد ثم الرئيس الأوحد... ولم يكن في وسعنا، أو

ثم نصمت طويلاً ونحن نستذكر بغدادنا القصية. في تلك الأمسيات كنا نندرب على مجاورة بعضنا البعض. وكثيراً ما كنا نكتشف أن السياسة قد افسدت حياتنا بالفعل. مع ذلك فلقد كانت مشاريعنا الفردية في الأدب والفنون حاضرة بالرغم من قسوة الظروف التي كنا نعيشها. وهي قسوة، حتى لا يساء الفهم هنا، سببها المحيط اللغوي الذي نعيش فيه مقابل أداء لغوي آخر كنا ننحت فيه ومن خلاله أفكارنا.

هذه النقطة بالذات كانت بمثابة عوق. وهي ما عنيت بالقسوة. أننا نفكر ونكتب بلغة لا نتواصل من خلالها في يومياتنا. واللغة كائن يتطور. وكان علينا أن نتطور. وذلك يؤدي إلى سؤال الهوية. من نحن؟ لماذا نتحدث دائماً عن الديكتاتورية ونحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي؟ نجلل الشعر، والرواية العربية فيما نحن بعيدين جداً عن الشعر والرواية الأسترالية. ثمة منا من حاول تفكيك ذلك، ولكنني أزعج أن المشكلة تتعقد كلما تعمقت فيها. هل سيصبح لك مكان هنا فيما أدواتك اللغوية مختلفة؟ وهناك... من يعبأ بمحاولاتك؟ أو بالأحرى هل هي محاولات تستحق العناية والانتباه؟ مثل هذه الأسئلة كانت تطرح دائماً، قبلنا وربما بعدنا. اختلاف الثقافات بين وهو يقود إلى فهم مختلف للحياة وشروطها. مباحها وعذاباتها.

في الفضاء الأسترالي. ودون عناء بحث ستجد أن مفردة الحرية حاضرة بقوة في جواب هذا السؤال... ما الحرية إذن؟

وهل عشنا حريتنا حقاً؟ أما في طرف أستراليا الشرقي، وأعني سيدني، فلقد كان يعيش مجموعة من الأصدقاء. وكنت على تواصل تليفوني مستمر ببعضهم. لقد عشت فترات متقطعة في سيدني، قبل أن أستقر فيها نهائياً منذ العام ٢٠١٤. كانت مجموعتنا قبل ٢٠١٤ تضم: عبد الجبار ناصر، د. حسن ناظم، حسن ناصر، عماد حسن، جسام خضر، عباس مخرب، بالإضافة للشاعر اللبناني الكبير وديع سعادة.

كنا نجتمع في منزل أحد أعضاء المجموعة، على الأغلب عماد حسن، بغياب شخص أو باكتمال العدد. وبين دخان السجائر، التي يكرهاها حسن ناظم، والتي سأكرهاها أنا أيضاً بعد سنوات من ذلك، وتصارع أقذاح الخمر، كنا نناقش كل شيء. وأهم ما كنا نناقشه العراق. ثم قضايا الشعر والثقافة والاعترا ب. كانت هذه اللقاءات تمثل مدرسة تعلمت منها الكثير جداً. حسن ناظم يسهب من الحديث الفكري العميق الذي يلاحقه فيه حسن ناصر بتفرعاته المثيرة، فيما تتداخل أنا وعماد وعباس وجسام، في بعض الأحيان، لنطفئ حرارة اللهب، أو لنزيدها اشتعالاً. نضحك بقوة.

وأعني سيدني، حاضرة في ذهني، ولكن أدليلا لم تكن كذلك. هنا الحياة رتيبة. والهدوء هو الذي يرسم صورة واقعية لكل شيء. هدوء يصيب المرء في الكثير من الأحيان بالكآبة التي لا علاج لها سوى الذهاب إلى البحر. والبحر قريب. والألوان البشرية سمة فيه. هنا كانت متعتي الأولى. وشيئاً فشيئاً بدأت بصياغة نسب من نوع ما بيني وبين ساحل البحر. نسب سيذكرني على الدوام بنسبي ونهر دجلة الذي لا يبعد عن منزل أهلي في العمارة، جنوب العراق، سوى بضعة بيوت. ونسب لا ينفصل بالضرورة عن النسب الذي شيده أسلافي الأستراليون وهم يقيمون حواضرهم في الأمكنة ذاتها، تلك اللصيقة بالماء.

هنا تعمقلت عندي مسألة البحث في فكرة الحرية. فلقد وجدت نفسي فجأة أعيش بين عدد لا يمكن حصره من القوميات، المذاهب والأديان، أيضاً اللغات.. وجملة "لا حصر له" ليست من باب المبالغات. الحي الذي سكنت فيه أول الأمر كان يسكنه الإيطاليون بوجه غالب، ثم سكنت في حي أغلبه من اليونانيين، سليلي الحضارة الأغريقية العتيقة. فيما الملامح الصينية، الآسيوية، الشرقية، الأفريقية، الغربية، الخ... تحاصر في كل جزء من أجزاء المدينة تطأ قدمك. والسؤال هنا: كيف استطاعت هذه الهويات أن تندمج وتعيش

”

النقاد المهووسون بمفهوم «الإرهاب الإسلامي» يسارعون إلى إعلان انتصار الليبرالية الجديدة العريضة عليهم. أحدثت سلسلة من الاحتجاجات الأخيرة في إيران حيرة وفضول وإثارة للناس في كل مكان - ربما ما من أحد يفوق النقاد الأمريكيين الذين يسهل حماسهم. الذين يتوقون لقراءة أي شيء يحدث في جميع أنحاء العالم كتعليق على كيف كان تاريخهم وأيديولوجياتهم السياسية مثالية في سياق الإنسانية ككل.

“

لماذا يخطئ الأمريكيون باستمرار في قراءة الانتفاضات الاجتماعية في العالم الإسلامي

حميد دباشي

احتجاجات إيران والذي نشرته صحيفة نيويورك ركر ، حيث وضعت موضوع المقال نفسها كقائدة للانتفاضة الحالية. لذلك من الطبيعي تمامًا أنه على الرغم من جذورها المشروعة وتطلعاتها ، فإن العديد من القوى التقدمية في جميع أنحاء العالم تنظر إلى الانتفاضة بشكل مربك. من المؤكد أن النقاد الأمريكيين ليسوا الوحيدين الذين يسيئون قراءة هذه الاحتجاجات وبالتالي يحرفونها. الأنظمة الرجعية في العالم العربي ، بقيادة المملكة العربية السعودية وإسرائيل ، تفعل الشيء نفسه لأسباب شائعة. إنهم لا يرون مثل هذه الحركات على أنها تمرد منسق من أجل الحرية السياسية والعدالة الاقتصادية ، ولكن كفرصة لتفكيك عدو استراتيجي. حقيقة أن اعتقاد الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية على أنهم المستفيدون المباشرون يشير إلى عدم قدرتهم على قراءة جذور وعواقب هذه الاحتجاجات. ما يضع على النقاد الأمريكيين ورفاقهم العرب والإسرائيليين هو كيف أن الزخم الثوري عبر الشرق الأوسط - من حركات الحقوق المدنية في إيران إلى احتجاجات حذيفة جيزي في تركيا - يكشف عن قوة أكثر فاعلية وتقدمية في العمل من إسلاميتهم المخيفة. لطالما كانت الإسلاموية جزءًا لا يتجزأ من هذه الانتفاضات ، ولكنها ليست حاسمة على الإطلاق ،

سيما من النوع الإسلامي ، للإطاحة بالديمقراطية الليبرالية. وبالطبع يجدون دائمًا الكتاب الذين يخبرونهم بما يريدون سماعه. كما أشار شادي حميد في مقال استفزازي لـ الأشياء الأولى ، “يخبر دوائر قراءه ”توقعت الحركات الإسلامية المختلفة في العالم الإسلامي الانهيار الغربي الحديث (والخوف من) سياسات” ما بعد الليبرالية “. آسف لخرق الأخبار ، لكن ليس كل ما حدث في العالم الإسلامي يتعلق بـ “الحركات الإسلامية”. لقد كانت لدينا قوى عميقة ودائمة من القومية المناهضة للاستعمار والحركات الاشتراكية غير اوروبية ، بنفس القدر - إن لم يكن أكثر - أهمية من الحركات الإسلامية. لا يزال التأثير التراكمي لهذه الحركات يتكشف نحو سياسة واقتصاد ما بعد الليبرالية الجديدة. تتسرب الأيديولوجيات السياسية إلى الحدود المليئة بالثغرات بين بعضها البعض ، وفشل إحداها هو وعد للآخر. وبالتالي ليس من قبيل الصدفة أن مقال افتتاحي حديث في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان “كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعم نساء إيران الداعيات إلى التغيير” ، يأخذ جميع إشارات تقريبيًا من متحمسة لتغيير النظام ملتزمة بتفكيك النظام الإسلامي الحاكم. ومما يثير السخرية أيضًا المقال المضلل الأخير عن

للتشكيك في الليبرالية المقدسة ، يبدو أن كاتب العمود المميز في صحيفة نيويورك تايمز يخلط بين المنافسين الاستراتيجيين للمخططات الإمبريالية الأمريكية للمنطقة وبين الأيديولوجيات المتنافسة. ما يدفع في النهاية دوتهاث وغيره من النقاد الرجعيين هو الفكرة القائلة بأن انتصار “نهاية التاريخ” فوكوياما المزيف كان صحيحًا ، وبالتالي ، فإن الديمقراطيات الليبرالية العريضة عليهم ليست غارقة في الاقتصاد النيوليبرالي المفجع ودعاة الحرب في السياسة الخارجية المحافظين الجدد. بعبارة أخرى ، كل هؤلاء الناس يرون في العالم الإسلامي إرهابًا إسلاميًا. وعادة ما يعلنون أن الإسلاموية قد فشلت ، وبالتالي انتصر اقتصادهم النيوليبرالي العزيز والديمقراطيات الليبرالية. في عصر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و الترامبي ، حيث تهاجم العصابات المسلحة أكثر مؤسساتهم قداسة ، قد تعتقد أن هؤلاء الأشخاص سيتوقفون قبل الإلقاء بهذه التأكيدات. لكنك ستكون مخطئًا: هؤلاء المعلقون عميان عن مصائبهم وما زالوا بحاجة إلى الأغاني الليبرالية المهدئة ، حتى مع اقتحام المشايخين لمبنى الكابيتول الأمريكي وانتصار الأحزاب السياسية الفاشية في جميع أنحاء أوروبا. القوى الدائمة المناهضة للاستعمار هؤلاء الناس لا يرون شيئًا في جميع أنحاء العالم باستثناء المحاولات الأيديولوجية الفاشلة ، ولا

بالطبع ، للأسف مخطئون في هذا الافتراض المعتاد. خذ الجهد الأخير الذي قام به كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز روس دوتهاث بعنوان “من موسكو إلى طهران ، أزمة الليبرالية”. الجزء الأول عبارة عن نقد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغزوه لأوكرانيا. ثم يلجأ دوتهاث إلى الصين بنفس النبرة الحاسمة ، قبل أن ينتقل إلى إيران ، حيث يشير إلى أن “الجمهورية الإسلامية تمثل نوعًا مختلفًا من المنافسين لليبرالية الغربية ، [و] تعاني من موجة من الاحتجاجات ، حتى لو لم تسقط النظام ، فإنها تذكر بمدى عدم شعبية الثورة الإسلامية اليوم”. المغزى من قصة دوتهاث هو التأكيد المنتصر لـ “الليبرالية الغربية”. ويتابع: “لذا فإن خليطهم من الفشل والهزيمة ، وفي الحالة الإيرانية ، الفساد والركود يقف بمثابة تحذير دائم للمفكرين الغربيين الذين يحاولون تخيل شيء ما بعد الليبرالية”. أيا كان هؤلاء “المفكرون الغربيون” الذين يخطئون

ومع ذلك ، ليس كل شيء على ما يرام. هناك بالفعل شيء فاسد في دولتهم الدنمارك*. لم تعد مقياساً لأي شيء سوى الخراب السياسي والبيئي الذي أحدثوه في العالم.

العالم بأسره هو وحده. قد نفشل أو ننجح ، ولكن من منظور محلي تمامًا لآمالنا وبأسنا - ولا يمثل فشلنا ولا انتصاراتنا أي تعليق على مدى قربنا أو بعدنا من الوعود الكاذبة لـ «الديمقراطيات الليبرالية».

Something is Rotten in the State of
*Denmark

Shakespeare's play Hamlet. In Act I,
Scene IV

“هناك شيء فاسد في دولة الدنمارك” (هاملت-شكسبير)- أن شيئاً شنيعاً قد حدث في الدنمارك. حميد دباشي أستاذ الدراسات الإيرانية والأدب المقارن بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك ، حيث يدرس الأدب المقارن والسينما العالمية ونظرية ما بعد الاستعمار. مؤلف كتب عديدة مثل السلطة في الإسلام وعقائد الشيعة الحديثة وعقائد الصوفية في الإسلام. من كتبه التي ترجمت الى العربية من الانكليزية: ما بعد الاستشراق: المعرفة والسلطة في زمن الإرهاب إلى العربية ، بشرة سمراء اقنعة بيضاء ، و هل يستطيع غير الاوربي التفكير؟.

.Middle East Eye
27 تشرين الاول ٢٠٢٢

لجميع المواطنين ضد جميع الدول.

من طرف في العالم العربي والإسلامي إلى آخر ، يقبع إخوة عبد الفتاح وأخواته في السجن ويحملون وينفذون مهمات التحدي المؤجل. هذا شكل جديد من أشكال السياسة لم يتم تصويره في الخيال النيوليبرالي والمحافظةين الجدد.

وسط صعود الحركات المناهضة لليبرالية والديمقراطية عبر الولايات المتحدة وأوروبا ، قد يبدو هذا الإحياء لتوقعات فوكوياما غريباً تماماً. لكن إحياء حصان الهواية الميت فوكوياما من قبل النقاد الأمريكيين الرجعيين هو محاولة يائسة واهنة لطمأنة أنفسهم بأن كل شيء على ما يرام ورائع في أرض أحلامهم الغربية.

محكوم عليها بالفشل بالفعل. مثل هذه القراءات الهيكلية والوظيفية هي أولاً وقبل كل شيء في خدمة تأكيد الانتصار الأيديولوجي للنيوليبرالية الأمريكية والأوروبية ، وفقاً للنموذج الذي شخصه فوكوياما ونادي المعجبين النيوليبراليين خاصته الذي ينفخ الآن في الأبواق.

بالنسبة للعالم بأسره ، ما يهم هو: ماذا عنى الثائر المصري الشهير علاء عبد الفتاح عندما قال بالضبط في عنوان دفتر سجنه ، «أنت لم تهزم بعد؟»

بأية سلطة وجراً يتمتع بهذه الثقة؟ من خلال الحقيقة المطلقة أن عبد الفتاح يمثل في شخصه وشخصيته الجماعية والتعددية لطموح ثوري لا يظل مركزاً على دولة أو أخرى ، بل يشكل تمرداً مفتوحاً

وحتى الحركات الإسلامية نفسها بشكل عام في حالة تغير مستمر.

القضية هنا ليست النجاح أو الفشل المحتمل لمثل هذه الحركات. انتهت الثقة الهائلة في الثورات العربية بغرف التعذيب في سوريا ومصر ، والفساد والاستبداد في تونس والسودان ، والحرب الأهلية في اليمن. الهدف هو أن يكون لدينا تصور دقيق لما يحدث في أوطاننا ، من المغرب في الغرب إلى إيران وباكستان في الشرق.

شكل جديد من السياسة بالنظر إلى القراءة الشائعة للثورات الشرق أوسطية الواسعة والمتنوعة على أنها فشلت في تحقيق ذلك ، فليس من الغريب اعتبار الانتفاضة الحالية في إيران

“

جدید دار

سیرة

جيوكوندا بيلي

بلدي تحت جلدي

مذكرات الحب والحرب

ترجمة: أحمد عبد اللطيف