

تأمل هيئة تحرير المجلة من الكتاب
مراجعة ما يلي:

• ترسل المادّة المطبوعة ألكترونياً مشفوعة
بصورة ل الهوية الشخصية، أو لجواز السفر
لغير الأردنيين على عنوان البريد الإلكتروني
للمجلة.

• أن لا تكون المادّة قد نشرت سابقاً.

• أن لا يتجاوز عدد كلمات المادّة 2000
كلمة في حده الأقصى.

• الصور المرسلة للمادّة يجب أن تكون
عالية الدقة والوضوح على أن لا تقل عن
1 ميجا بايت.

• هيئة التحرير هي الجهة المخولة بقبول
المادّة للنشر أو الاعتذار عن عدم نشرها.

• تحفظ المجلة بحقها في التصرف
بالمواد التي تنشرها ويشمل هذا الحق
الطباعة الورقية والنشر الإلكتروني، ولا يجوز
إعادة نشر مواد مجلة «أفكار» دون إذن
مبّق من هيئة تحرير المجلة.

• يرسل الكاتب اسمه الشّلّاثي، واسم الشّهرة
الّذى يُعرف به، ورقمه الوطني (للكتاب
الأردنيين)، ونبذة عن سيرته الذاتية (للمرة
الأولى فقط).

• يرفق مع المواد المترجمة نبذة عن سيرة
مؤلف النص المترجم، ويُشار إلى المصدر
المترجم عنه.

• يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات
موضوعية وفنية.

مجلة أفكار

مجلة شهرية ثقافية
تصدر عن وزارة الثقافة
المملكة الأردنية الهاشمية

2023 / تموز 414

الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار:

<http://www.afkar.jo>

كما يمكن تصفح المجلة على موقع الوزارة:

www.culture.gov.jo

المراسلات باسم رئيس التحرير:

E.mail: afkar@culture.gov.jo

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:

د 2010 (1090)

العنوان البريدي:

الأردن - عمان ص.ب: 6140

الرمز البريدي: 11118

رئيس التحرير / د. غسان عبد الخالق
مدير التحرير / أ. مخلد بركات
سكرتيرة التحرير / أ. منال حمدي

هيئة التحرير / د. ابراهيم بدران
/ أ. سمحة خريص
/ أ. إبراهيم غرایية
/ د. رزان ابراهيم
/ د. أماني سليمان

4

مفتوح

6

ملف العدد:
قراءاتٌ في المشروع
الفلسفي للمفكر
د. سحبان خليفات

27

دراسات
ومقالات

الإخراج الفني / هزار مرجي
لوحتنا الغلافين الأمامي والخلفي / الفنان شوقي دلال - لبنان

المواد المنشورة في هذا العدد تعبر عن آراء كتابها، ولا
تعبر بالضرورة عن رأي وزارة الثقافة الأردنية.

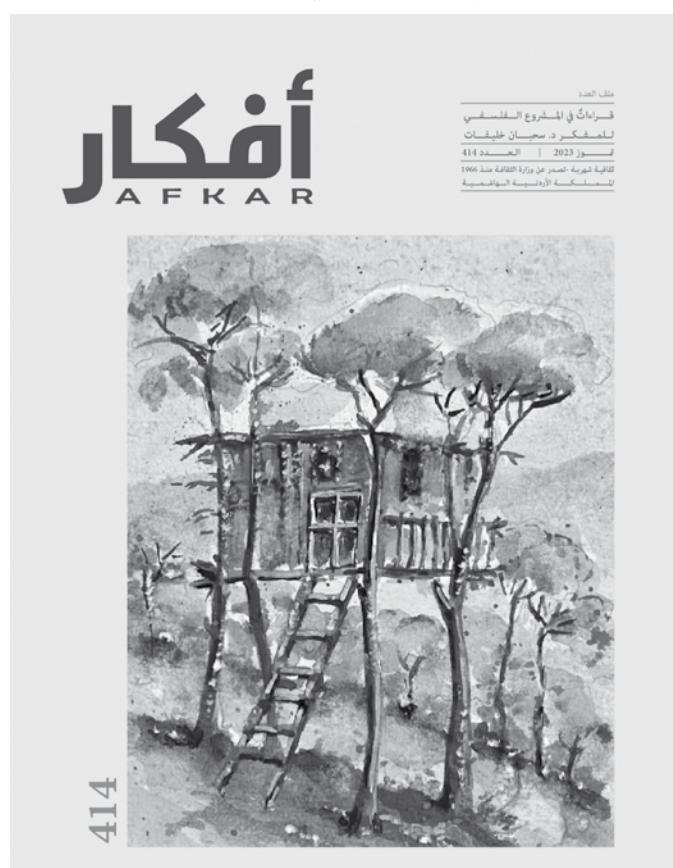
ملف العدد / قراءاتٌ في المشروع الفلسفي للمفكر د. سحبان خليفات

110

إبداع

124

نوافذ ثقافية

المحتويات

مفتتح: د. مهند مبيضين	4
ملف العدد: قراءاتُ في المشروع الفلسفي للمفكر د. سجان خليفات	
تقديم: مجدى ممدوح	7
د. سجان خليفات؛ فيلسوفُ الأصالةِ وتوكييدُ الذاتِ الفلسفيةُ العربيةُ / د. عفيف عثمان	9
جدلُ اللغةِ والفكرِ من منظورِ سجان خليفات / د. أشرف حزین	13
نقدُ "سجان خليفات" لفلسفاتِ التاريخِ / مجدى ممدوح	16
الألوهيةُ ومعضلتهُ الشرُ الأخلاقي؛ قراءةً في تأويليَّةِ المعرِّي للدكتور سجان خليفات / د. مالك المكانين	19
الفلسفةُ التحليليةُ؛ اللغويةُ والأخلاقيةُ في فكر سجان خليفات / د. أماني غازي جرار	22
دراسات ومقالات	
لماذا بكى "لي كوان يو"؟ / د. سلطان الخضور	28
الأديبُ الغريبُ والوطن / سارة السهيل	34
الأدبُ والفنُ في السينما / حميد المصباحي	39
قصيدةُ النثر والفراغُ النقدي / صالح لبريني	42
ملامحُ الريفِ والباديةُ الأردنيةُ في منتصفِ القرنِ العشرين / مريم ملهي النويران	48
من الحلم إلى الحضور المطلق؛ قولُ في تاريخية تقنياتِ الإعلام / د. عبد الصمد زهور	56
المسرحُ والتقنية؛ أو كيف نصححُ أخطاء المسرحيين؟ / حاتم التليلي محمودي	62
دراسة في قصة "حدث غريب في وسط البلد" للقاصة إيمان مرزوق / محمد دلكي	66
"حوارُ الورِد والبنادق"*- للشاعرة الكويتية الكبيرة سعاد الصباح / عذاب الركابي	69
الاقتصادُ الرقميُّ للموسيقى الشعبيةُ العربيةُ في سياقِ الجائحة / محمد الإدريسي	76
فيلم "دون/الكثيب" 2021: تكاملُ سينمائيٍّ، وتمثيلُ استحواذِي / م. مهند النابلسي	82
متحفُ "بيت الزبير" في سلطنة عُمان / غازي انعيم	89
فنُ التبوريدة؛ رمزُ الهويةِ المغربيةِ عبر التاريخ / محمد العساوي	93
أماكن من الذاكرة: "مقامُ الشیخ ارشید" في مدينة الرمثا / نداءُ الخزعلی	98
الذاكرةُ تستعيدُ "عين التيس" / صالح حمدوني	103
الكونُ بين قصيدين: قراءةُ في قصيدة "الكونُ قصيدةٌ عمودية" / طارق النعمان	106
إبداع	
ضاناً / نزيه القسوس	111
مسافرُ على حصانٍ خشبيٍّ / محمد عرب صالح	113
ويسيئُ العُمرُ عليكُ! / مازن شديد	115
يرتدُّ لي طرقٌ / أحمد نمر الخطيب	117
مؤثراتٌ صوتيةٌ / فيوليت أبو الجلد	119
لا لا مستحيلٌ / تغريد شاهين	120
مفتاحٌ معلَّقٌ برقبةٍ شفافةٍ / عبدُ الهاדי شعلان	122
نوافذ ثقافيةٌ / محمد سلام جمیعان	124

مفتوح

الانتماء للإنسانية طريق للترقي

د. مهند مبيضين*

يقول أبو العلاء المعربي: "وينبغي لمحب الكمال أيضًا أن يعود نفسه صحبة الناس أجمع... فإنَّ الناس قبيل متناسبون، تجمعهم الإنسانية وتحلُّهم قوَّة إلهيَّة هي في جميعهم، وفي كُلِّ واحدٍ منهم، وهي النفس العاقلة، وبهذه النفس صار الإنسان إنسانًا، وينبغي لمحب الكمال أن يجعل همته فعل الخير مع جميع الناس ويتحرز من فعل الشر. فإنَّه إذا حاسب نفسه على أن من يفعل الشر فإنَّما يفعله لخير يعتقد أنَّه يصل إليه بذلك الشر...". ما يوح به النصُّ أعلاه، جليٌّ واضحٌ، بأنَّ الاجتماعي الإنساني في الملة الإنسانية هو الطبع، وأنَّ فعل الخير مطلوب، والأهم في كمال البشرية صحبة الناس، وقد أفاض المعربي في بحث مسألة النفس العاقلة التي صيرَت الناس بشراً، ولعلَّ ما يؤكِّد حسن طالع مجلة "أفكار" لهذا العدد الذي وضع جهدٌ كبيرٌ فيه، لدراسة ومراجعة تراث أبي العلاء المعربي لا من حيث نصوصه أو منجزه، بل من خلال الوقوف على مسيرة وتجربة أحد أهم الباحثين والشارحين لأفكار أبي العلاء المعربي وهو الراحل الدكتور سحبان خليفات.

ومن حظُّ قراء مجلة "أفكار" في هذا العدد الجديد، أن يطالعوا وجبةً ثقافيةً دسمة، وأن يعاينوا أبواباً متعددة من الفلسفة والفكر وإبداع النص في المكان، وتجليلات الشعر والقصص، ولكن الأهم في هذا العدد، وقفُ الطيبين على من مرروا من علماء الوطن والأمة، والوفاء للذوات الكبار، وتقدير العقل، وهو ما تجلَّ في ملف العدد الذي اختص بالراحل الكبير الأستاذ الدكتور سحبان خليفات، أحد رواد البحث والدرس الفلسفية في الأردن، الذي نذر بوأكير جهده البحثي في التنقيب في الفكر الفلسفية العربي وتجليات الفلسفة العربية، بالإضافة لافتتاحه على فلاسفة الغرب. وقد بذل - رحمه الله - عناءً خاصَّة وتعلَّقاً كبيراً بفلسفة أبي العلاء المعربي، وحققَ ونشر رسالَ أبي الحسن العامري وشذراته الفلسفية، وحين نتحدث عن سحبان خليفات نتحدث عن دور المثقف في مجتمعه وعن أدواره المختلفة، وعن تجليلات المكانة والمؤوثقة العالمية التي منحها لطلبته.

وبالعودة لأفكار المجلة والمشروع المستمر لوزارة الثقافة، فهي تؤكِّد دوماً أنَّ العمل المؤسسي في الثقافة يجدي خيراً كبيراً، ويحقق الأهداف وينجز المهام، وقد شرفتنا هيئة التحرير بتكتيليف الكتابة لافتتاحية العدد (414) الذي جاء ممتلئاً وغنياً في ملفه ودراساته وإبداع النصوص. هنا نجد حضور المبدع الباحث مع الشاعر والقاص والمفكر، وهكذا فقد جاء العدد بحلة جميلة وتبويب متسق ومواد غاية في الأهمية.

* أكاديمي وباحث أردني

"أفكار" منبرٌ للإبداع والتحقيق المشمول بدعم ورعاية وزارة الثقافة؛ وهو انتصارٌ كبيرٌ للزمن الثقافي ولثقافتنا العربية بعامة والأدبية وخاصة، وانتصار للقامت العلمية التي اعتادت "أفكار" أن تتحفي بها وينجزها المعرفي. هل كان الراحل سحبن خليفات قاصداً أن يعيدها إلى بوادر الفلسفة؟ وأن يختار نماذج مثل ابن هندو وأبي الحسن العامري وأبي العلاء المعري ليقدم منجزهم الفلسفـي للقارئ العربي؟ هل كانت الفلسفة سؤالاً مطروحاً على المجتمع كـي يعيه بصيغ عديدة؟ ربما كل ذلك كان في وعي سحبن خليفات الذي مثل سيرة الباحث الفلسفـي الجاد بكل مهنية وموضوعية والتزام علمي بالقيم الأخلاقية والمعرفية.

لقد جالت مواد ملف هذا العدد في أسئلة الاهتمام المعرفي وتنوعه عند سحبن خليفات، ولعلَّ الجهد المبذول في الملف كافٍ للإجابة عن الأسئلة السابقة التي طرحتها حول المنجز الفلسفـي للراحل سحبن خليفات.

لعلَّ المطروح اليوم ثقافياً على المشهد العربي هو أمرٌ كبيرٌ، وتحديات جمة في زمن الذكاء الاصطناعي وفي زمن الحروب الجديدة التي تأخذ صيغة عابرة للدول لم تكن معهودة من قبل، وهنا يدور الحديث عن مستقبل الثقافة وأدوار المثقفين في مجتمعاتهم وفي مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه السياسة، ولا أريد العودة هنا لطرح مسألة المثقف والسلطة، وإنما التذكير بقدرتنا على توفير الحماية الثقافية لأبناء جلدتنا من أهل الصنعة من أرباب القلم في أزمنة عربية صعبة في أكثر من قطر عربي.

نعم نحن في زمن عربي صعب، وفي زمن عالمي يتصارع فيه الغرب بمعزل عنا، وكأننا مجرد تابع متاثر بصراعاته وخياراته، وليس لدينا الحق في الحديث عن مصر والإنسانية وما يهددها، ولعلَّ هذا يتطلب من المثقفين العرب أدواراً جديدة في التأثير من خلال أمكنة الهجرة التي يعيشون بها، ومن خلال المسارات المفتوحة أمامهم، سواء عبر المؤسسات الوطنية، أو العابرة للدول، أو من خلال مؤسسات العمل الثقافي في المجتمع المدني.

للأسف اليوم تتراجع أدوار الإعلام، وتختبو منابر وتصعد أخرى، لكن المهم تكوين شبكة اتصالٍ عربيٍ ثقافيٍ بين النخب تكون مدنية وغير حكومية لإعادة زiarـة العقل الثقافي الرسمي والتأثير فيه لصالح المشروع الثقافي الوطني لكل بلد؛ المنسجم قطعاً مع مشروعنا الحضاري العربي، ومع القيم الإنسانية التي ترتكز إلى سؤال الحرية أولاً، والكرامة والعدالة والإحسان. وهو قطعاً ما تطالب به تعاليم الشرائع السماوية ورسالة الأنبياء عليهم السلام.

إننا في زمنٍ حرجٍ عربياً وإسلامياً وإنسانياً، ولا بدَّ من إعادة إحياء مفردات وعناوين طرحها مثقفون عرب أفادوا مثل "الثقافة التي نريد" و"الزمن الثقافي" و"مستقبل الثقافة" و"النهضة العربية" على أن تكون إعادة الطرح مقصودة ومحددة الأهداف بما ينتهي بوثيقة خاصة بالتجديد الثقافي العربي المنشود لكى نحقق ما دعا إليه أبو العلاء المعري من ضرورة فعل الخير والصحبة الخيرة التي تحدُّد معالم الانتماء للإنسانية كطريقٍ وحيدٍ للترقي.

قراءات في المشروع الفلسفي للمفكر د. سجان خليفات

- مجدی ممدوح / د. عفیف عثمان /
- د. أشرف حزین / د. مالک المکانین /
- د. امانی غازی جرار

تقديم: قراءات في المشروع الفلسفى للمفگر د. سجان خلیفات

مجدی ممدوح*

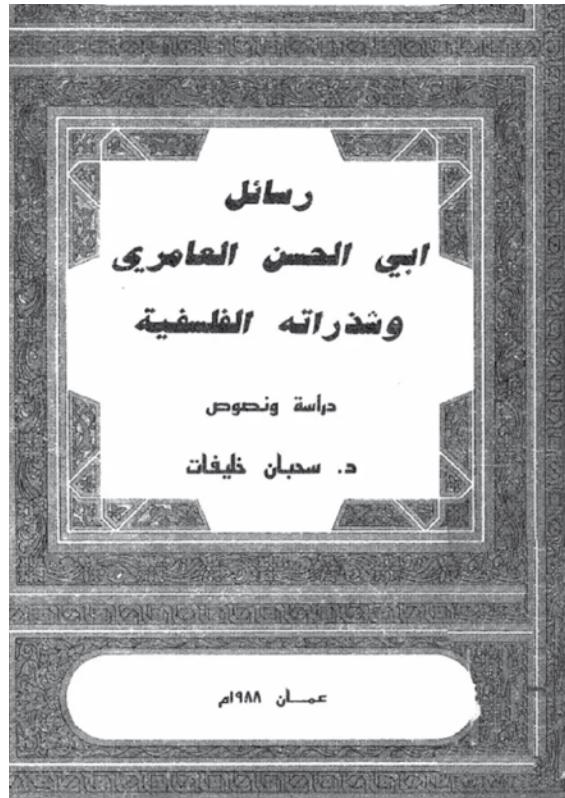
المحاورة الأشهر في الفكر العربي، والتي جرت بين "متى بن يونس" المؤيد لتوظيف المنطق اليوناني في فهم النصوص، وأبي سعيد السيرافي" الذي كان يرى أنَّ النحو العربي وليس المنطق اليوناني هو المعول عليه في فهم وتفسير النصوص الإسلامية؛ لأنَّ المنطق اليوناني مشتق من قواعد النحو اليوناني ولا يصلح في الحالة العربية. ورد في الملف عرضٌ لآراء خليفات حول العلاقة بين الفكر واللغة، والتي تعتبر من القضايا الشائكة في عصور التفلسف كافة. ويمكن اختصار رأي خليفات حول هذه المسألة بالقول إنَّه تبني رؤية جدلية حول العلاقة بين اللغة والفكر، وأنَّ الفكر واللغة هما وجهان لعملة واحدة، وأنَّ من المستحبِل الفصل بينهما، ولا يمكن تخيل أحدهما دون الآخر. ويشير خليفات في هذا السياق إلى حقيقة أنَّ الفكر لا ينبعق في العقل الإنساني إلا مترافقاً مع قالبه اللغوي، وأنَّه لا وجود لفكرةٍ مجردٍ بحتٍ منفصل عن التعبير اللغوي.

تنوع النتاج الفكري للمفكير خليفات خلال مسيرته الفكرية. فقد بدأ مشروعه في البحث في جذور التحليل اللغوي المنطقي في الفكر العربي الإسلامي، وأنتج في هذا السياق سفره النفيسي بأجزاءه الثلاثة، وقد تطرقت أغلب القراءات المقدمة في هذا الملف إلى هذا الجانب الجوهرى في نتاج خليفات الفلسفى. في مرحلة لاحقة تفرغ خليفات لنقد ودراسة فلسفة الأخلاق والتحليل اللغوي في الفكر الغربى المعاصر، وتناول بالتحليل والنقد أهم فلاسفة هذا التيار من أمثال "لودفيج فوجنشتين" و"برتراند رسل". كما ظهر في وقت لاحق اهتمامه بتحقيق الكتب والمخطوطات، حيث أنسج مؤلفاً مهماً عن الفيلسوف العربى ابن هندو، بالإضافة لتحقيقه لرسائل أبي الحسن العامرى، ومقالات يحيى بن عدى. كما أنَّ خليفات أنسج تحقيقاً لرسالة الفارابي المعرونة "التنبيه على سبيل السعادة"، والتي تضمنت أفكار الفارابي في فلسفة الأخلاق.

أسهم خلافات بتحليلات متماسكة حول تطور فلسفات التاريخ عبر العصور. ويشير خلافات إلى أنَّ فلسفات التاريخ تطورت من التصورات الالهوتية ثم التصورات المثالية التي كانت ترى أنَّ العقل هو محرك التاريخ والذى مثله بوضوح الفيلسوفان الألمانيان "جورج هيجل" و"فريديريك شلنگ". بعد ذلك ظهر المذهب

طرق الملف إلى قضية مهمة احتلت حيزاً في السجال الفلسفي في الفكر الإسلامي الوسيط، وهي قضية المفاضلة بين المنطق اليوناني والنحو العربي، ومدى صلاحية كل منها في قراءة النصوص المؤسسة في الحضارة الإسلامية، خاصة النصوص الدينية وما يتربّع عليها من أحكام وتشريعات فقهية. وقد تناول الملف

* كاتب وباحث أردني

التيار الوضعي الذي مثله في العصر الحديث المؤرخ البريطاني "أرنولد توينبي".
بحث خليفات في شعر المعرى نقداً وتحليلاً، محاولاً استجلاء معضلة الشر الأخلاقي وعلاقته بالألوهية. وقد توصل خليفات بعد دراسته لشعر المعرى إلى حقيقة أن المعرى كان يعتقد بعلاقة تلازمية بين ماهية الإنسان وبنائه ونزعاته الشر فيه. وهو يرى أن الله لحكمة أرادها زرع هذه النزعات في الإنسان عن سابق تدبير. وبالتالي فإن الله يعلم ويريد ما سيصدر عن الإنسان من شرور وفق ماهيته المخلوقة من قبل الله. ويستشهد خليفات بما جاء في لزوميات المعرى، حيث يقول: "لَوْ حَاطَنَا اللَّهُ لَمْ نَحْفِلْ بِمَرْزِيَةٍ وَّيَقِفْ يَخْشِي رَزْيَا الدَّهْرِ مَنْ حَاطَا".

الحيوي الذي مثله "أوشفالد اشنجلر" و"هنري برجسون". يعتقد "اشنجلر" أن الحضارة كائنٌ عضويٌ يتلک كل صفات الكائن العضوي، وكل حضارة طفولتها وشبابها ونضجها وشيخوختها، وأن لها ربيعها وصيفها وخريفها ثم أخيراً شتاءها. ويشير "اشنجلر" إلى أن الحضارة تذوي وقوت بعد أن تكون قد حققت جميع ما بها من إمكانات على هيئة شعوبٍ ولغاتٍ ومذاهبٍ دينية وفنونٍ وعلومٍ ودول. وهذه النظرة للتاريخ تعدُّ تشاوئية لأنَّها تسدُّ الطريق على التوالي والتمازج بين الحضارات، حيث كل حضارة تولد وقوت منعزلة عن غيرها. أمَّا "هنري برجسون" فكان أكثر تفاؤلاً حيث كان يؤمن بقدمية التاريخ ولا يتفق مع "اشنجلر" حول النهاية الحتمية للحضارات. ثم قدم خليفات نقداً وتحليلاً معمقاً للتصور الماركسي للتاريخ، بالإضافة لنقد

د. سحبان خليفات؛ فيلسوفُ الأصالةِ وتوكيـد الذاتِ الفلسفـية العـربـية

د. عـفـيف عـثـمـان*

فواضحٌ ذلك الاعتداد بالذات العربية وذلك الشغف بإثبات أصالتها وعمقها الحضاري، وما الذهاب إلى التراث تحقيقاً وبحثاً إلا استكمالاً لهذا السعي لاستكناه الزمن العربي - الإسلامي الذهبي، في محاولة لإبراز أنقى ما فيه، وقد تسليح بعده الفيلسوف ورؤاه. ولم يُغرق د. خليفات نفسه في كتب الفقه والاعتقاد والجدل الكلامي، بل غاص في لجة الفلسفة، إجابةً عن أسئلة الحاضر، استئناساً بقمة الفكر عند أجدادنا، محاكيًّا ابن طرابلس الفيحيـاء، اللبناني فـرح أـنـطـون (1922 - 1874)، حين أيـقـظـ أفـكارـ ابنـ رـشـدـ الحـفيـدـ (1198 - 1126) في بحـثـهـ عنـ النـهـضـةـ والـعـقـلـانـيـةـ وـعـنـ تـعـالـقـ الـدـينـيـ والـسـيـاسـيـ. فـتوـظـيـفـ التـرـاثـ جـائـزـ فيـ مـعرـكـةـ تـرسـيـخـ قـيمـ التـنـوـيرـ وـالـحـدـاثـةـ وـالـدـيمـقـراـطـيـةـ، وـسـيـاسـةـ (أـوـ سـيـاسـاتـ)ـ الـهـوـيـةـ⁽⁵⁾ـ ضـرـورـيـةـ كـيـ تكونـ نـدـاـًـ فيـ عـامـ مـتـرـابـطـ وـيـزـدادـ تـرـابـطاًـ يـومـاًـ بـعـدـ يـومـ، وـيـسـأـلـكـ فيـ كـلـ لـحـظـةـ:ـ مـنـ أـنـتـ؟ـ أـخـذـ اـبـنـ السـلـطـ علىـ عـاتـقـهـ مـهـمـاتـ الـفـيـلـسـوـفـ الـمـشـتـبـكـ معـ وـاقـعـهـ الـعـرـبـيـ، وـوـاعـيـ لـمـشاـكـلـ وـعـثـرـاتـ نـهـوـضـهـ وـاستـهـاـضـهـ، وـأـدـرـكـ بـعـمـقـ دـورـ الـفـلـسـفـةـ الـقـائـمـ،ـ فيـ أـحـدـ مـهـامـهـاـ،ـ عـلـىـ نـقـدـ الـوـاقـعـ،ـ وـنـقـدـ فيـ حـقـيقـتـهـ بـيـانـ لـوـجـوهـ الـخـلـلـ وـإـظـهـارـ الـعـطـبـ الـهـيـكـلـيـ الـمـعـطـلـ لـحـرـكـةـ الـإـبـدـاعـ الـعـرـبـيـ،ـ بـحـثـاًـ عـنـ حـلـولـ مـنـ دـاخـلـ النـسـقـ نـفـسـهـ.

شغل الراحل الدكتور خليفات (1943 - 2012)⁽¹⁾ مكاناً متقدماً في المشهد الفلسفـي الأـرـدـنـيـ،ـ ومنـ الصـعـبـ إـدـرـاجـ اـنـشـغالـهـ فيـ خـانـةـ أـحـدـ الـمـشـارـيعـ الـكـبـرـيـ الـتـيـ عـرـفـهـ الـفـكـرـ الـفـلـسـفـيـ الـعـرـبـيـ الـمـعاـصـرـ،ـ وـلـأـنـفـيـهـ صـفـةـ "ـالـفـكـرـ الـإـسـلـامـيـ كـاـمـلـ حـقـهـ"⁽²⁾ـ،ـ كـمـاـ لـمـ يـكـنـ حـصـرـ نـظـرـهـ الـفـلـسـفـيـ كـذـلـكـ فيـ مـوـضـوـعـ وـاحـدـ هـوـ "ـفـلـسـفـةـ التـحـلـيلـ الـلـغـوـيـ وـفـلـسـفـةـ الـأـخـلـاقـيـةـ".ـ

وـاـذاـ كـانـ منـ انـهـمـ أـسـاسـيـ،ـ فـيـ زـعـمـيـ،ـ فـهـوـ فـيـ إـثـبـاتـ مـوـقـعـ الـفـكـرـ الـعـرـبـيـ وـالـإـسـلـامـيـ فـيـ الـحـضـارـةـ الـإـنـسـانـيـةـ،ـ مـنـ خـلـالـ تـقـدـيمـ الـبـرـاهـيـنـ عـلـىـ مـنـجـزـاتـ هـذـاـ الـفـكـرـ وـإـسـهـامـهـ فـيـ الـعـمـارـةـ الـفـكـرـيـةـ الـكـوـنـيـةـ،ـ وـأـحـدـ الـأـدـلـةـ السـاطـعـةـ عـمـلـهـ عـلـىـ "ـالـتـحـلـيلـ الـلـغـوـيـ"ـ وـفـلـسـفـةـ الـلـغـةـ⁽³⁾ـ،ـ حـيـثـ يـسـاجـلـ الـفـكـرـ الـغـرـبـيـ،ـ وـيـدـهـبـ فـيـ النـتـيـجـةـ إـلـىـ "ـأـنـ"ـ مـنـهـجـ التـحـلـيلـ الـلـغـوـيـ الـمـنـطـقـيـ ذـوـ أـصـوـلـ عـرـبـيـةـ إـسـلـامـيـةـ وـتـحـديـداًـ عـنـ عـلـمـاءـ أـصـوـلـ الـفـقـهـ،ـ فـيـقـولـ مـعـتـدـاًـ بـشـفـافـتـهـ الـعـرـبـيـةـ الـإـسـلـامـيـةـ:ـ أـنـاـ أـعـلـمـ أـنـهـمـ اـكـتـشـفـوـ الـذـرـةـ،ـ وـلـكـنـيـ أـرـيدـ أـنـ أـقـولـ إـنـ الـمـهـمـ -ـ وـاسـأـلـ فـيـ هـذـاـ أـيـ عـالـمـ شـئـتــ هـوـ الـمـنـهـجـ وـلـيـسـ الـمـعـلـومـاتـ،ـ فـجـمـيـعـ الـمـنـاهـجـ الـتـيـ عـرـفـهـاـ الـبـشـرـيـةـ هـيـ اـخـتـرـاعـ عـرـبـيـ،ـ فـلـمـنـهـجـ الـرـيـاضـيـ مـنـ اـخـتـرـاعـ عـلـمـاءـ الـعـرـبـ وـالـمـسـلـمـينـ،ـ وـمـنـهـجـ التـحـلـيلـ الـلـغـوـيـ الـمـنـطـقـيـ مـنـ اـخـتـرـاعـ عـلـمـاءـ أـصـوـلـ الـفـقـهـ.ـ إـذـاـ كـانـ الـعـرـبـ قدـ أـبـدـعـواـ كـلـ هـذـهـ الـمـنـاهـجـ فـنـحـنـ لـنـاـ أـصـالـةـ،ـ وـلـاـ يـجـوزـ أـنـ نـقـفـ مـوقـفـاًـ دـوـنـيـاًـ مـنـ هـذـاـ السـبـقـ⁽⁴⁾ـ.

بن عدي (974 م - 893 م)، المتلمذ بدوره على يد الفارابي، وهو أيضاً تلميذ الكندي (873 م - 805 م) وأبي زيد البلخي (934 م - 849 م). فصاحب الرسالة يُنكر أي تأثير لـ "النجم في الأحداث التي تخُصُّ الإنسان"⁽⁸⁾، حيث سادت هذه النظرة في الفكر العربي الإسلامي في فترة تاريخية وسمت بالانحدار، مستنداً في ذلك إلى نصوص الفلسفية وإلى القرآن الكريم وسُنة الرسول، ويكتفي استشهاده بالآية "فُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ" (النمل / 65).

كما أسلفت، حاول د. خليفات، الحفر في التراث، لا عودة إلى الماضي، بل لاستلهام الأفكار الفلسفية التي تساعد في النهوض، ومنها اهتمامه بأبي العلاء المعري (1057 م - 973 م)، بوصفه فيلسوفاً عقلياً، وأراد كما باحثين آخرين، رد الاعتبار إليه، بتوكيد فلسفته والإقرار بها، فأكثر المقاربات رُكِّزت على الجانب الأدبي واللغوي عنده. وقد ظُلم أبو العلاء من طرف القدماء الذين حرقو نصوصه وقولوه ما لم يصرح به، والطعن في عقيدة المعري الدينية، يرمي في رأي خليفات، إلى "إخفاء الموقف العقلي والخلقي له من الحياتين الدينية والسياسية السائدتين في مجتمعه"⁽⁹⁾.

ويعتقد الفيلسوف الأردني أنَّ فقدان معظم مؤلفات المعري سهل إطلاق الأحكام الظالمية بحقه، ووسمه بالكفر والإلحاد. ويعرض ببراعة لجُلَّ ما كتب عن ابن المعرفة ويخضعه للنقد والتمحيص ويفندُه، ليثبت أنَّ له فلسفة رغم أنف المشككين، وهو في زعمه "فيلسوف عقلي، جعل العقل الأداة الرئيسية للمعرفة اليقينية، إن

والحال، وعلى د. خليفات دور الفيلسوف الاجتماعي، وهذا الدور، في رأي الأستاذ إبراهيم العجلوني، كان "الهاجس الرئيس" في دراساته ومقالاته، وسأخذ من موضوعات كتاب "الفكر العربي المعاصر: دراسات ومواقف"، الذي لم ينشر، والذي أشار إليه الأديب إبراهيم العجلوني⁽⁶⁾ إثباتاً آخر على تعدد انشغالاته البحثية وفكره القلق وشعوره بعظم المسؤولية إزاء مجتمعه وأمته، ما دفعه إلى المغامرة السياسية في المشاركة في تأسيس حزب أردني جديد، وأسهם مع د. سلمان البدور في وضع ميثاق له "يقوم على رؤية لما يجب أن يكون عليه الأردن في المستقبل"، وكان خليفات "مبعداً في اجتراح الوسائل الكفيلة للوصول إلى الغايات، إذ كان لديه أهل في الإصلاح"، بحسب ما يقول د. سلمان البدور⁽⁷⁾.

وفي مسار البحث عن مواطن العقلانية في التراث العربي الإسلامي، قام فيلسوفنا بتحقيق رسالة أبي القاسم بن علي بن داود بن الجراح ونشرها (302 هـ / 914 م - 391 هـ / 1001 م) التي كتبها عام 370 هـ في مواجهة موجة التجنيد والأفكار اللاعقلانية التي سادت في القرن الرابع الهجري. وهذا الفيلسوف البغدادي تلميذ ليحيى

كما ذهب د. خليفات إلى الفيلسوف العربي المسيحي، يحيى بن عدي (893 م / 974)⁽¹⁵⁾ من القرن العاشر بحثاً عن أفكاره الفلسفية وعن النزعة الإنسانية عنده، حيث الإنسان أساس: "إعلم أنَّ الإنسان، مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْحَيَوانِ، دُوْ فِكْرٍ وَمَيْسِرٍ. وَهُوَ أَبْدًا يُجْبِي مِنَ الْأُمُورِ أَفْضَلَهَا، وَمِنَ الْمَرَاتِبِ أَشْرَفَهَا، وَمِنَ الْمُقْتَبَاتِ أَنْفَسَهَا، إِذَا لَمْ يَعْدِلْ عَنِ التَّمَيِّزِ فِي اخْتِيَارِهِ، وَلَمْ يَعْلِمْهُ هَوَاهُ فِي اتِّبَاعِ أَغْرِاصِهِ"⁽¹⁶⁾. والفلسفة الإنسانية التي طرحتها ابن عدي في كتاب تهذيب الأخلاق، كما يقول الباحث اللبناني، الأب سميح رعد: "هي حالة من حالات الشعوب الفكرية، أو نوع من أنواع الامتلاء أو البلوغ، أو حتى يمكن اعتبارها انتصاراً للفكر النقدي الحسي".⁽¹⁷⁾

لقد بذل د. خليفات جهداً كبيراً في إعادة تكوين فلسفة أبي الحسن العامري (913 م - 992 م) من خلال نشر رسائله وملمة شذراته المبعثرة في بطون الكتب وفي متن نصوص الفلاسفة الآخرين، بما يبيّن مكانته في تاريخ الفلسفة الإسلامية، ويعطي صورةً واضحةً عن "آرائه في الميتافيزيقا والأخلاق والتصوف والمنطق والطبيعة، كما تثبت بالدليل القاطع أنه كان واحداً من أبرز فلاسفة الأفلاطونية المحدثة في الإسلام"⁽¹⁸⁾، وفي تقصيي د. خليفات لسيره العامري يرسم لنا لوحةً رائعةً عن البيئة الثقافية والفلسفية والمنظرات الفكرية في القرن الرابع الهجري.

وتندرج إعادة بناء سيرة، تلميذ العامري، ابن هندو⁽¹⁹⁾ وآرائه الفلسفية (من القرن الرابع الهجري) في إطار الإسهام في الإضاءة على التاريخ الفلسفي لأمتنا، وكما يقول هو بلسانه "خدمة لتراث عظيم نحن أحوج ما

لم تكن الوسيلة الوحيدة إليها"⁽¹⁰⁾، وتبدلت له فلسفة رهين المحبسين "فلسفة تأملية وليس نقلأً أو توقيقاً أو تلقيقاً لفلسفات ما"⁽¹¹⁾. ويصل إلى نتيجة مفادها أنَّ فلسفته هي "فلسفة تُرْسَخُ القيم الخلقيَّة وتحارب التدين الشكلي"، ولديه "مذهب متكمال يغطي مجال الميتافيزيقا والطبيعة والإنسان والقيم"⁽¹²⁾.

حقق د. خليفات رسالة الفارابي (874 م - 950 م) "التنبيه على سبيل السعادة"، لأهمية الكتاب وإفصاحه عن "الآراء الأخيرة" و"القضايا الكبرى"⁽¹³⁾ للمعلم الثاني، و لما لها من تأثير كبير في الفكر الفلسفي العربي والإسلامي نقلأً واقتباساً. كما أنه يتبع هنا اهتمامه بالفكر الأخلاقي الذي أوجزه الفارابي في رسالته هذه أواخر حياته⁽¹⁴⁾، حيث أنَّ نيل السعادة يتطلب أفعالاً فاضلة بالضرورة، كما الاهتمام بالعقل الذي به تُدرك الأشياء.

وفي المقام الأخير، فإنَّ أفضل تكرييم للفيلسوف الأردني الراحل هو الانكباب على دراسة منجزه الفكري ومتابعة جهوده في تحقيق التراث الفلسفية والعقلانية.

نكون للكشف عن كنوزه في هذا الزمن الرديء الذي تأكل فيه العقل العربي... والله أسأل أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، ويعيد إليهاوعي بحقوقها، وينحها القدرة على بناء نفسها وتخلص مصيرها من أيدي الالاهين بها⁽²⁰⁾.

- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد 19-20، العام 1983. ص 64. (61).
10. المصدر نفسه، ص 84.
11. المصدر نفسه، ص 91.
12. المصدر نفسه، ص 99. وقد تابع د. خليفات حفته في فلسفة المعرفي، فكتب عن: "متافيزيقا العلو والطبيعة في فلسفة أبي العلاء" (1987) في مجلة الجامعة الأردنية "دراسات".
13. د. سجعان خليفات، دراسة وتحقيق، الفارابي، رسالة التنبيه على سبيل السعادة، عمان، منشورات الجامعة الأردنية، ط 1، 1987. ص 5.
14. المصدر نفسه، ص 50. (من المقدمة النقدية).
15. د. سجعان خليفات، مقالات يحيى بن عدي الفلسفية، الطبعة الأولى، عمان، منشورات الجامعة الأردنية، 1988.
16. يحيى بن عدي، تهذيب الأخلاق، تحقيق الأب سمير خليل اليسوعي، سلسلة "تراث العربي المسيحي"، القاهرة، مؤسسة القديس أنطونيوس، 1994. الفقرة 4-2.
17. سميح رعد، "الفلسفة الأخلاقية الإنسانية في كتاب تهذيب الأخلاق ليحيى بن عدي"، دار الشرق اللبناني، 2014. (النص متواافق على الشبكة العنكبوتية).
18. د. سجعان خليفات، دراسة وتحقيق، رسائل أبي الحسن العامري وشذراته الفلسفية - دراسة ونصوص، عمان، الجامعة الأردنية، 1988. ص 5.
19. ابن هندو، علي بن الحسين (335 هـ / 946 م - 423 هـ / 1031 م)، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن هندو، من أكبر فلاسفة شرقى الدولة العربية الإسلامية في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وهو أديب وشاعر أيضاً. عاصر البيروني وأبن سينا وأبن الحميد. ولد ابن هندو في مدينة (قم) الإيرانية، ونشأ بالري، ومات في أستراباد، ويرجح معظم المؤرخين أنه كان من أصل عربي. توجه ابن هندو نحو عام 373هـ إلى نيسابور حيث أمضى نحو عامين في دراسة الفلسفة والمناطق على أكبر فلسفية العالم الإسلامي في ذلك الوقت الفيلسوف أبي الحسن محمد ابن يوسف العامري (ت 381هـ)، ثم توجه عام 375هـ إلى بغداد حيث درس الطب على يد واحد من أبرز الأطباء في ذلك العصر وهو ابن الخمار أبو الخير الحسن بن سوار (ت 407هـ)، وأتم دراسته في بغداد نحو عام 380هـ فغادرها عائداً إلى نيسابور والتتحقق بخدمة شمس المعالي قابوس بن وشمكير. أما مؤلفاته الفلسفية فهي كثيرة أهمها كتاب "أنفوج الحكمة"، وله "الرسالة المشرقية". وكتاب "النفس والكلم الروحانية من الحكم اليونانية" (دمشق، 1900).
20. ومن مؤلفاته الطبية كتاب "مفتاح الطب" الذي حقق وطبع في إيران عام 1989. و"مقالة الفرق" وفيه عرض لمدارس الطب الثلاث: أصحاب التجربة، وأصحاب القياس، وأصحاب الجيل. وله كتاب "الشافي" وهو مفصل في الطب. نقلأ عن الموسوعة العربية.
- د. سجعان خليفات، ابن هندو، سيرته، آراءه الفلسفية، مؤلفاته (جزءان)، دراسة ونصوص، (الجامعة الأردنية، عمان، 1995 - 1996). المقدمة، ص 9.

الهوامش:

1. ولد سجعان محمود خليفات يوم 8/11/1943 في السلط، حصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الفلسفية والاجتماعية من جامعة دمشق عام 1966، وشهادة الماجستير في الدراسات الفلسفية والنفسية من جامعة القاهرة عام 1972، وشهادة الدكتوراه في الفلسفة من الجامعة نفسها في العام 1978 . عمل مدرساً في الجامعة الأردنية، وعضوًّا في اللجنة الاستشارية لمشروع السلطان قابوس للأسماء العربية (1988-1985). منح من الديوان الملكي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى سنة 1992 لجهوده خلال عضويته في اللجنة الملكية لصياغة امتحان الوظيفي (1990). كان عضواً في رابطة الكتاب الأردنيين، وأميناً عاماً لاتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين (1988).
- توفي يوم 22/7/2012 في عمان، ودُفن في السلط. وله بحوث ودراسات كثيرة تزيد على خمس وخمسين دراسة محكمة وسعي دراسات فلسفية مترجمة، وأكثر من عشر دراسات أدبية وسعي دراسات اجتماعية وقاريبية إضافة إلى دراسات متر النور. وثبت مؤلفاته المنشورة متواافق على الشبكة العنكبوتية وفي أوراق الباحثين المهمتين بسيরته الذاتية، وكثير من التفاصيل متواافق في الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة: www.culture.gov.jo
2. المقصود كتابه: منهج التحليل اللغوي- المنطقي في الفكر العربي الإسلامي: النظرية والتطبيق" (ثلاثة أجزاء)، (جامعة الأردنية، عمان، 2004).
3. إبراهيم السواعي، "عصارة فيلسوف"، المجلة العربية، 2012.
4. الإنقاض نقلأ عن بحث د. أحمد العجارمة، "واقع الفلسفة في الأردن".، مجلة أفكار (تصدر عن وزارة الثقافة الأردنية)، العدد 386، 2021. والإستنتاج المذكور الذي أورده من الباحث يستند إلى دراسة خلدون الشرقاوي، "سجعان خليفات، إذ يُعيد منهجه التحليل اللغوي إلى أصوله العربية الإسلامية"، موقع حفريات، 2018
5. تستستخدم الهوية كأدلة لتأطير المطالب السياسية، أو الترويج للإيديولوجيات السياسية، أو لتحفيز وتجويه العمل الاجتماعي والسياسي، عادة في سياق أكبر من عدم المساواة أو الظلم، وبهدف تأكيد تمكين المجموعة والانتقام واكتساب القوة والاعتراف.
6. إبراهيم العجلوني، "حين لا يكتم الفيلسوف شهادته ذكرى من سجعان خليفات"، أخبار البلد، 2017.
7. نقلأ عن كلام د. البدور الوارد في المقالة الصحفية: "البدور: سجعان خليفات مدرسة فكرية سماتها الحكمة"، صحيفة الغد - عمان، 13-11-2012.
8. سجعان خليفات، دراسة وتحقيق "رسالة في إبطال أحکام النجوم" للفيلسوف البغدادي أبي القاسم عيسى بن علي. مجلة مجمع اللغة العربية الأردنية، العدد 32، العام 1987، ص 132. (151-121).
9. د. سجعان خليفات، "دراسة نقدية لبعض المعالجات الرئيسية لكتابات المعربي"،

جدل اللغة والفكر من منظور سجان خليفات

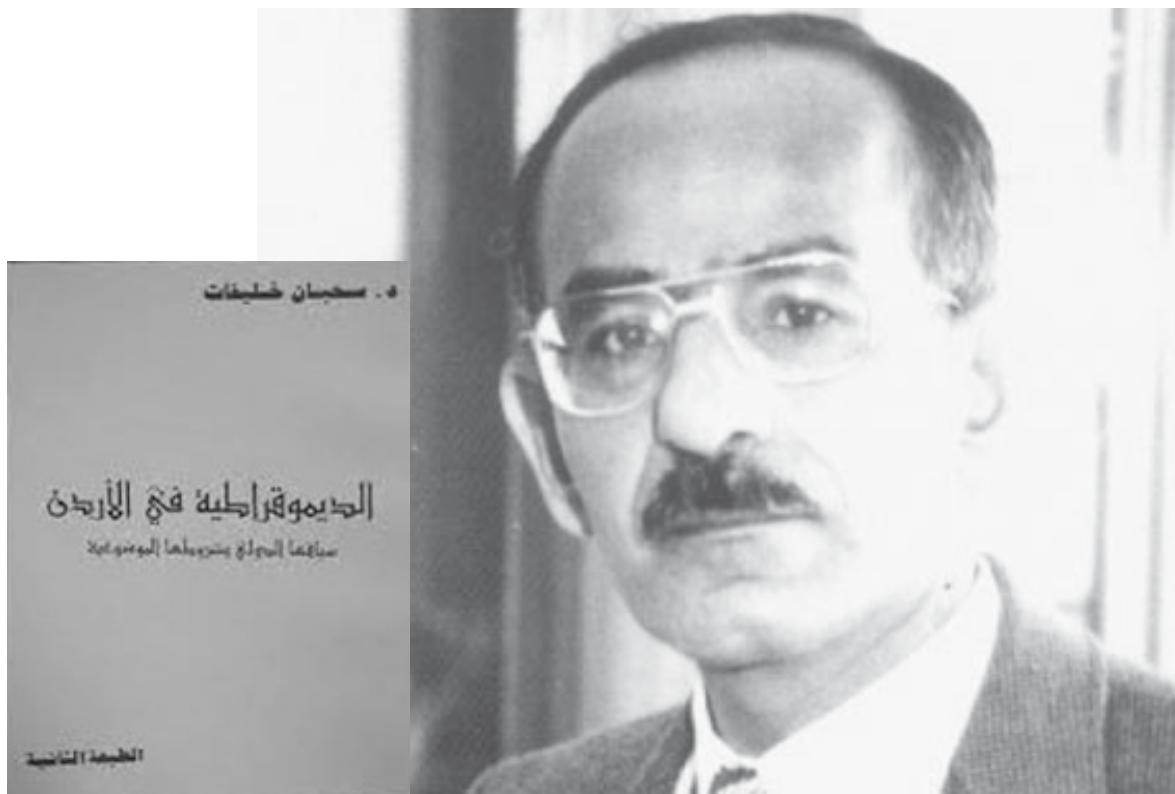
د. أشرف حزین*

ومتصاعدة. إنَّ الفكر الذي لا يمكن التعبير عنه باللغة هو ظلالٌ وهو جس لا قيمة لها، والمفردات اللغوية الخالية من الفكر هي مفردات ميتة لا حياة فيها. يتساءل خليفات: هل يوجد فكرٌ مجردٌ عارٍ عن اللغة؟ هل الأفكار تولد داخل العقل الإنساني ثم تبحث لها عن قالب لغوي تتبعين من خالله؟ يؤكّد خليفات أنَّ هذه الرؤية التقليدية للغة لم تعد مقبولة بعد الشورة الألسنية. إنَّ الأفكار تظهر منذ البداية متضمنة في الألفاظ. يشير "ميرلو بوتي" في هذا الصدد إلى أنَّ الخطيب لا يفكّر قبل أن يتكلّم، ولا يفكّر بينما هو يتكلّم، بل إنَّ كلامه هو عينه التفكير.

يشير خليفات في سياق حديثة عن فلسفة "فتحشتين" أنَّ الميتافيزيقاً تنشأ بسبب سوء استخدام اللغة. إنَّ حدود اللغة هي حدود العالم الذي تعيش فيه، وعندما نستعمل اللغة استعمالاً مقتناً وصحيحاً، فإنَّ اللغة تبقى معبرة عن وقائع حقيقة لها رصيد في الواقع، ولكنَّا لا ننتقد بحدود اللغة، بل أنَّنا نصلُّ للتخوم ثم نخرج خارج حدود اللغة؛ فنخلق عوالم تخيلية لغوية لا رصيد لها من الواقع. هكذا تنشأ الميتافيزيقاً بسبب انزلاقنا خارج اللغة الواقعية. إنَّ الاستعارات والمجازات تخلق عوالم غير حقيقة، ونحن نعلم في البداية أنَّها عوام غير حقيقة، ولكنَّا مع الزمن ننسى ذلك وتترکس

برى خليفات أنَّ اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، ومن الصعب تخيل أحدهما دون الآخر. فمن المستحيل قيام فكر من دون لغة. إنَّ غاية الفكر، أي فكر، هي إنتاج المعنى، والمعنى من السمات الأساسية للوجود الإنساني، ولا يمكن للإنسان أن يعيش في هذا الوجود بلا معنى. وبما أنَّ الوجود الذي يحيط بالإنسان هو وجود أعمى لا معنى فيه، فإنَّ عبء إنتاج المعنى يقع على عاتق الموجود الإنساني. وقد اعتبر الشاعر "لامارتين" أنَّ الإنسان قد وجد لدى المعاني كما ينبت الشجر الثمر. وهكذا فإنَّ اللغة هي الشكل الظاهر للمعنى، بينما يكون جوهر المعنى مدفون في أعماقنا.

هل الصوت والمعنى متطابقان؟ يعنى هل ثمة علاقة سببية بين الصوت المعبر عن الكلمة ومعناها؟ يرى خليفات أنَّ لا علاقة سببية بينهما، بل أنَّ العلاقة بينهما اتفاقية، يتفق عليها أفراد مجموعة بشرية وينقلونها للأجيال اللاحقة. وهنا يتفق خليفات مع نظرية "فرديناند دي سوسير" في اللغة، والذي اعتبر أنَّ اختيار العالمة اللغوية هو اختيار اعتباطيٌّ. ويرى خليفات في هذه الخاصية ميزةً عظيمةً تمكّن اللغة من التطور والنمو، فلو كانت العلاقة بين المفردة اللغوية والدلالة سببية لاتخذت شكلها النهائي منذ البداية، وما كان بالإمكان تغيير هذه العلاقة وتجاوزها. فما دامت علاقة اتفاقية محضة وتتخضع لأعراف مجتمعية، فإنَّ ثمة إمكانية لتطويرها وفق اتفاقات جديدة. وفق هذا التصور، فإنَّ اللغة والفكر يرتبطان بعلاقة تلازمية نامية

التصور، فإنَّ من المستحيل، برأي المعتزلة، أن يوجد فكر سابق على اللغة. بالمقابل، تبنَّى الأشاعرة رؤية مختلفة تقوم على التمييز بين اللغة والفكر، واستدلوا على ذلك من خلال ملاحظة أنَّ المعنى الواحد يمكن التعبير عنه بألفاظ متعددة. لا ينكر المعتزلة أنَّ جُلَّ الأفكار مصوغةٌ على شكل ألفاظ، ولكن ثمة- أيضًا- أفكار عارية لم ترتد ثوب اللفظ، وهي لم تزل المعاني النفيضة التي لا وجود لها إلا في مخيلتنا.

يشير خليفات إلى أنَّ نشأة النحو العربي كانت مرتبطة بالفقه. ولهذا السبب؛ فإنَّ النحو كان هو المعمول عليه في فهم النص القرآني وتفسيره. وقد كان المذهب النحوي للأصوليين يستند إلى تحديد المعنى استناداً للنحو. وهذا يعني بعبارة أوضح أنَّ قواعد النحو هي علل أو أسباب للمعنى. ولهذا السبب، فإنَّ الأصوليين رفضوا منهج القياس في القضايا الفقهية، لأنَّ القياس يتتجاهل

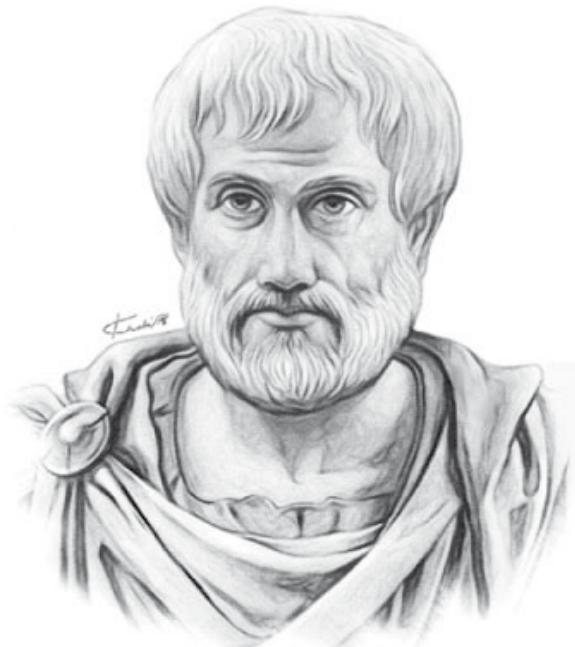
شيئاً فشيئاً وتصبح جزءاً من وجودنا. يشير "جاك دريدا" أنَّ الميتافيزيقي يقع في قلب الاستعاري. إنَّ المجاز والاستعارة مناسبتان لأغراض التعبير الشعري، شريطة أن لا ننسى أنَّ العوام الشعري هي عوام داخل اللغة فقط ولا يوجد مقابل لها في الواقع، وهي أشبه بالعملة الورقية التي لا تملك تخطية.

يشير خليفات إلى أنَّ علم الكلام الإسلامي قد ناقش هذه القضية من خلال الجدل الذي دار بين المعتزلة والأشاعرة حول طبيعة الكلام الإلهي. وبالرغم من أنَّ النقاشات اتَّخذت في البداية طابعاً دينياً، إلا أنَّها تحولت لاحقاً لنقاشات حول طبيعة العلاقة بين اللغة والفكر من منظور فلسفياً. تبنَّى المعتزلة رؤية تقوم على التوحيد بين اللغة والفكر، واعتبرتهما شيئاً واحداً بسيطاً لا يقبل القسمة. فالكلام برأيهما هو فكر منطوق، وكلُّ الفعاليات العقلية هي فعاليات لغووية. وبناءً على هذا

"السيرافي" أنَّ الحكماء قبل "أرسطو" وبعده استدلوا على الحقائق دون منطقه، ما يعني أنَّ من الممكن الاستغناء عن المنطق واستحاللة الاستغناء عن قواعد النحو التي بها يتحدد الكلام. وبالرغم من قناعة خليفات بعدم كونية المنطق الأرسطي، إلا أنَّه لا يذهب لنهاية الشوط مع "السيرافي" الذي كان يرى أنَّ المنطق برمته صناعة فاسدة.

لم يكن "السيرافي" متفرداً في معاداته للمنطق الأرسطي، بل أنَّ خليفات يورد العديد من أعلام الحضارة العربية الإسلامية ممن كان لهم تحفظ حيال توظيف المنطق في الأمور الفقهية، وأهمهم الإمام الشافعي. يقول الإمام الشافعي: "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس". والشافعي يشير هنا إلى الغلو الذي حصل في عهد المأمون حول قضايا مرتبطة بالعقيدة مثل قضية خلق القرآن ونفي رؤية الله، ويرى الشافعي أنَّ منشاً كل هذه البدع هو الجهل باللغة العربية وبأسرار البلاغة المبثوثة فيها.

في خضم السجال السابق بين النحويين والمناطقة، تبرز إشكالية لا يمكن تجاهلها، وهي الإشكالية المرتبطة بأمانة الترجمة من اليونانية ودقتها. كيف تأتي للمترجمين نقل المعاني من اللغة اليونانية للغة العربية بالرغم مما بينهما من اختلاف كبير؟ فلا يوجد لغة تطابق لغة أخرى من جميع الوجوه. وقد اتَّهم "السيرافي" "متى بن يونس" بالجهل باللغتين اليونانية والعربية. إنَّ مختلف الترجمات التي ظهرت باللغة العربية لكتاب أرسطو في المنطق "الأورغانون" كانت ترجمات ردئية برأي السيرافي. ويشير خليفات إلى حقيقة أنَّ الترجمات الحديثة للأورغانون قد أثبتت صوابية ما ذهب إليه السيرافي حول رداءة الترجمات في العصر العباسي.

مبادئ النحو ويستند للعلة العقلية. على نحو مغاير، دشن "الخليل" تياراً جديداً قائماً على أولوية المعنى، وأنَّ المعنى هو الذي يحدُّد النحو وليس العكس. وقد توصل "الخليل" لهذا الاستنتاج من خلال دراسته العميقه للغة العربية.

ينحاز خليفات لرأي "السيرافي" فيما يتعلق بالسجال الذي حصل حول صلاحية المنطق الأرسطي للنظر في قواعد الدلالة في النصوص العربية. وقد تجسد هذا السجال في المناقضة الكبرى التي حصلت بين كبير المناطقة "متى بن يونس"، الذي كان يؤيد استعمال المنطق الأرسطي في فهم النصوص الدينية وتفسيرها، و"السيرافي" الذي كان يرى أنَّ المنطق الأرسطي هو منطق اللغة اليونانية، وهو ليس منطقاً كونياً يصلح لكل اللغات. كان "السيرافي" يرى أنَّ قواعد النحو العربي هي المعول عليها في سبر أغوار النصوص. ويشير

نقدُ "سجان خليفات" لفلسفات التاريخ

مجدی مددوح*

للتفصیر وفق التصورين السابقین - الالھوی والمثالي، أدى لبروز التصور الحیوي للتاریخ. وقد كان "اشبنجلر" و"برجسون" من أبرز الممثلین لهذا التيار. يعتقد "اشبنجلر" أنَّ الحضارة كائنٌ عضويٌّ يتلک كل صفات الكائن العضوي، ولكل حضارة طفولتها وشبابها ونضجها وشيخوختها، أو أنَّ لها ربيعها وصيفها وخريفها ثم أخيراً شتاءها. ويشير "اشبنجلر" إلى أنَّ الحضارة تذوی وتموت بعد أن تكون قد حققت جميع ما بها من إمكانات على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دینية وفنون وعلوم ودول. وينذهب "اشبنجلر" للقول إنَّ لكل حضارة شخصيتها وفرادتها التي تميّزها وتعزلها عن الحضارات الأخرى، والحضارات برأيه تنشأ وتنمو باستقلالية تامة عن بعضها البعض، ولا يمكن لحضارة أن تؤثر بأخرى إلا فيما يتلاءم مع جوهرها. أمَّا "برجسون" فيعدُ أكثر تفاصلاً، حيث يؤمن بتقدمية التاریخ. وحركة التاریخ عنده لا تحكمها قوانین حتمية، بل هي حركة حرة في جوهرها. يشير سجان خليفات إلى أنَّ هذه التصورات الحیوية قد انبثقت من نظرية داروین في التطور، ويرى أنَّها كانت أقرب لفلسفات العلم منها لفلسفات التاريخ. أمَّا تصورات "اشبنجلر" حول استقلالية الحضارات وانعزلتها وصراعها، فإنَّ خليفات يرى أنَّ ظروف الصراع في الحرب العالمية هي التي قادت "اشبنجلر" إلى هذه الرؤية التشاوئية. أمَّا تصورات "برجسون"، فإنَّ خليفات يرى أنَّها لم تكن علمية، لأنَّه لم يقدم تصوراً علمياً حول انشاق الحياة من المادة الجامدة.

فلسفةُ التاریخ بالنسبة للمفكِّر خليفات هي فلسفة الحضارة والثقافة والمدنية معاً. وبهذا المعنى، فإنَّ أولى فلسفات التاريخ وأكثُرها بدائيَّة هي الفلسفات الالھویة، حيث تكون حركة التاریخ عبارة عن تجلیات لإرادة الإله الواحد أو الآلهة المتعددة. مثال ذلك أنَّ المصري القديم كان يعتقد أنَّ الملك هو الابن الجسدي لإله الشمس "رع"، ما يجعل مصر تصبح مشمولة برعاية "رع" وعلمه. وكذا كان يعتقد البابليون أنَّ الأرض تُدار من قبل بطلان من الآلهة.

مع انحسار الحقبة الالھویة، ابشق التصور المثالي للتاریخ، والذي يقوم على تفسیر تطور التاریخ من خلال تطور الطبائع والأفكار والآراء. وهذا يستتبع القول إنَّ تطور الرأي العام هو السبُّ الأساس والعميق لحركة التاریخ. وهذا النزوع نحو تمجيد العقل ودوره المركزي نجده واضحاً لدى الفيلسوفين "هيجل" و"شيلنج". يعتقد خليفات أنَّ التصور المثالي للتاریخ فيه جزءٌ من الحقيقة، فلا خلاف حول حقيقة أنَّ الرأي هو الذي يحكم العالم، ولكنَّه يتساءل: هل أنَّ الرأي شيء مستقل أم يحكمه شيء آخر. إنَّ الرأي ليس فطرياً بحسب الفلسفه التجربيين وعلى رأسهم "جون لوک" الذي أوضح أنَّ المبادئ والمفاهيم تُستمد جميعها من الواقع نفسه. فالآراء لا يمكن أن تتشكل إلا بما يصب بفائدة ومصلحة منتجي هذه الآراء. يشير خليفات إلى أنَّ الانشقاق المفاجئ للثورة الفرنسية بوصفها حدثاً مفاجئاً خارج التنبؤات، وغير قابلة

فشل إنسان أوروبا الشمالية في التحدي لظروف البيئة القاسية، وفشل قرطاجنة في مواجهة التحدي القادم من روما. والتحدي الإيجابي برأي خليفات يجب أن يكون متناسقاً مع قدرات المجتمع وإلا تحول لكارثة حضارية.

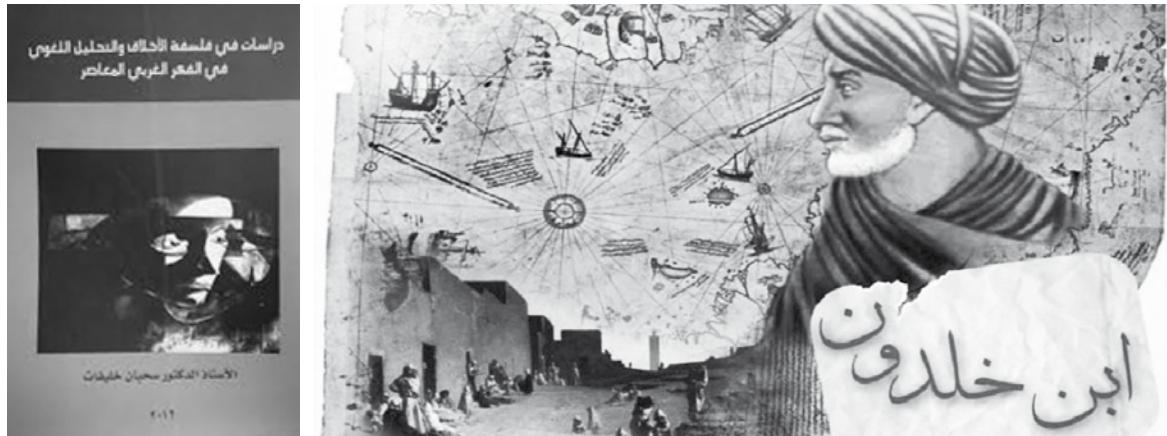
التيار الخامس في فلسفة التاريخ يقوم على التصورات الاقتصادية، حيث يعتقد طيف واسع من الفلاسفة أنَّ العامل الاقتصادي هو المحرك لصيرورة التاريخ. ويعرض خليفات لثلاث رؤى هي الماركسية والخلدونية بالإضافة لتحليلات "سان سيمون". فقد أكد ابن خلدون على أهمية الواقع الاقتصادية والجغرافية. وبالرغم من إدراجه للعوامل النفسية، إلا أنَّه كان يرى أنَّها نتيجة أو انعكاس لواقع الاقتصادي والجغرافي. والتاريخ برأي ابن خلدون لا يتحرك إلا تحت تأثير الحاجة الإنسانية لتلبية الاحتياجات والخيرات المادية، وأنَّ تشكُّل المجتمعات قد جاء لخدمة توفير مستلزمات الحياة. ويشير خليفات أنَّ هذا التحليل الخلدوني سيكون في قلب التصورات الماركسية وتحليلات "سان سيمون".

يشير "سان سيمون" إلى أنَّ استشاف المستقبل لا يتحقق إلا من خلال معرفة التراكم التاريخي لنضالات طبقة الصناعيين والتي هي مزيج من البرجوازيين والفلاحين والعمال، ضد الطبقة الاستقراطية المتحالفبة مع طبقة الإكليروس. ومن الواضح أنَّ تنبُّهات "سان سيمون" مستوحاة من الثورة الفرنسية التي أسقط فيها الشعب بفتاته الثلاث الحكم الملكي المطلق.

على النقيض من التيار المثالي، يقرر "ماركس" أنَّ وعي الناس ليس هو المحدد لطبيعة معيشتهم، بل إنَّ معيشتهم هي التي تفرز وعيهم. وقد اعتبر "ماركس" أنَّ الجوانب السياسية والحقوقية هي عبارة

أَمَا التيار الوضعي في فلسفة التاريخ، فإنَّ خليفات يشير إلى حقيقة أنَّ جذور هذا التيار نجدتها في فلسفة أرسطو السياسية، والتي قرَّر فيها أنَّ دستور بقاء أي نظام وعلمه هو المساواة التامة بين المواطنين. وفيما يتعلق بالعصور الحديثة، فإنَّ "أفكار" أوغست كونت الوضعيية قد مثلت تصورات هذا التيار خير تمثيل. يشير "كونت" إلى أنَّ تطور التاريخ يمرُّ بمراحل ثلاث: اللاهوتية والميتافيزيقية والوضعية. والوضعية عند "كونت" مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالعلم منهجاً وموضوعاً. وتصبُّ نظرية "أنولد توينبي"، والقائمة على التحدُّي والاستجابة، في هذا التيار الوضعي. يقدم خليفات شواهد عديدة لا تؤيد نظرية توينبي، فليس بالضرورة أنَّ الاستجابة للتحديات هي التي تقود حركة التاريخ، وليس بالضرورة أنَّه كلما زاد التحدي اشتد الحافز. لقد

يشير خليفات إلى وجود إخفاقات متعددة في التصور الماركسي للتاريخ، مثل ذلك إهمال الماركسية للعامل القومي في الصراع، حيث أنَّ طبقة العمال ربما لا تتصف مع طبقات العمال من شعوب أخرى، وربما يفضلون التحالف مع صاحب رأس المال المنتمي لقومتهم ضد الدخيل الأجنبي. ويشير خليفات أيضًا إلى حقيقة أنَّ "ماركس" بنى تصوُّره المادي التاريخي اطلاقًا من ظروف المجتمع الرأسمالي الغربي في القرن التاسع عشر، وهي ظروف ربما لا تتطابق على مجتمعات أخرى لا تعيش الصراع الطبقي.

خلاصة النظريات السابقة في فلسفات التاريخ برأي خليفات أنَّها تنقسم لفئتين: فئة تقول إنَّ الإنسان هو الذي يصنع حركة التاريخ، وفئة أخرى تقول إنَّ حركة التاريخ هي التي تصنع الإنسان. ويميل خليفات لتبني كل تصوُّر علميٍّ ينحِّي الإنسان أملًا، ويستنكر كُلَّ تصوُّرٍ متشائِمٍ ينظر للإنسان بكونه ألعوبةً بيد قوى غامضة لا حيلة له أمامها.

عن بنى فوقية، في حين تتشكل البنى التحتية من البناء الاقتصادي. وقد شيد ماركس فلسفته حول التاريخ من خلال المادية التاريخية والمادية الجدلية. تشير المادية التاريخية أنَّ الحياة المادية هي الداعمة الأولى لكل مجتمع، وأنَّ الحياة الفكرية هي مفرز من مفرزات الحياة الفكرية. ولكن لا بدَّ من الإشارة إلى حقيقة أنَّ "ماركس" لم يقرر أنَّ شروط الحياة المادية هي الوحيدة التي تملك التأثير، بل أنَّه أشار إلى أنَّ هذه الشروط هي الأشد أهمية ولها الأولوية القصوى في التحليل. ثمة إشارات في كتابات "ماركس" تشير إلى أهمية الفكر في تبديل الواقع.

يعتبر صراع الطبقات ركناً أساسياً في بناء المادية التاريخية، وهو صراع بين القوى المستغلة والقوى المستغلة. كما أنَّ فائض القيمة يعد هو الآخر ركناً أساسياً في المادية التاريخية. وتتصُّل نظرية فائض القيمة إلى وجود فرق بين الأجر المدفوع للعامل وقيمة الشيء المصنوع. وهذا الفرق أو فائض القيمة يستأثر به صاحب رأس المال كشكل بشع من أشكال الاستغلال. ويستنتج "ماركس" من ذلك أنَّ النظام الرأسمالي هو نظام استغلالي يعلي من قيمة رأس المال و يجعلها فوق سائر القيم الإنسانية.

الألوهيةُ ومعضلةُ الشّرُّ الأخلاقيِّ

قراءةٌ في تأوilyة المعربي لدكتور سحبان خليفات

د. مالك المكانين*

أنَّ المعربي يميل إلى القول بـأنَّ الله مریدٌ (معنى ما) لوجود الشر رغم كرهه له. ولكن كيف؟ لقد منح الله الإنسان حرية الإرادة فيما يكون مسؤولاً أخلاقياً عن أفعاله الصادرة عنه، وبالتالي الله لا يتدخل في الفعل الإنساني الاختياري بموجب من العدالة الإلهية، وللحفاظ على المشروعية الأخلاقية لمسؤولية الفرد عن أفعاله، وهكذا يرى المعربي أنَّ الله خير لا يريد الشر مع قدرته على منعه، وهذه القدرة لا تتدخل بموجب من العدالة الإلهية، والمسؤولية الإنسانية الأخلاقية.

وهنا يتساءل خليفات: هل استطاع المعربي حل مشكل الشر؟ ويجيب أنَّ الحلَّ النهائيًّا لم يتم بعد. فالله هو "المصمم" لهذا الكون بكل حركاته طبقاً لمبدأ السببية. فالقول بـأنَّ الله لا يريد الشر مع علمه به واستطاعته على منعه، يفضي بنا إلى القول بـأنَّ مُثُّة أفعال غير محددة سببياً من قبل الله، أو العكس بـأنَّ كل الأفعال محددة طبقاً لمبدأ السببية الذي هو من صنع الله، أي أنَّ الله هو الفاعل للشر بشكلٍ غير مباشر (معنى ما) وبالتالي مرید له. إذن كيف يُفهم هذا الأمر مع قول المعربي بـأنَّ الله علة خيرٌ وتماماً، ما يعني امتناع أن يكون الله مریداً للشر؟ هنا يعتقد خليفات أنَّ فهم موقف المعربي يتوقف على إمكانية وجود اتساق بين حرية الإرادة، وبين ميكانيكيَّة الكون الإلهي.

إنَّ تحليل المعربي لمفهوم الشر الخلقي يجعله يعتقد بعلاقة بين الشر، وبين مفهوم البنية أو التركيب الذي

كانت معضلة الشر هي الأكثر إحراجاً للتصورات الدينية كافية، فلماذا ثمة شر في عالم معمول لعلة خيرٌ وتماماً؟ بهذا السؤال يمكن أن أبدأ مقالياً عن قراءة الدكتور الراحل سحبان خليفات موقف المعربي من مشكل الشر الخلقي وعلاقتها بمفهوم الألوهية.

ينزع المعربي للاعتقاد بـأنَّ الله علة خيرٌ وتماماً، وبـأنَّ الإنسان كائنٌ حر، ما يعني نفي صفة الجبرية عن الفعل الإنساني، وطالما ذلك كذلك، لا يمكن أن يكون الشر الصادر عن الإنسان بموجب خلل في طبيعته؛ لأنَّ الله علة تامة، أو بموجب قسر ينفي القول بحرية الإرادة.

وهنا يرى خليفات "تارضاً خفيّاً" لدى المعربي بين قوله بـأنَّ الله علة فاعلة في العالم بواسطة العلل، ما يعني أنَّه فاعل للشر، وبين القول بخريمة الله بوصفه علة خيرٌ وتماماً.

بدايةً يرى المعربي أنَّ الخير هو المقصود النهائي لله، وهذا يعني إما أنَّ الله يعلم بالشر، أو لا يعلم. فإذا كان عالماً فنحن أمام أمام أمررين: فإما أن يكون مریداً له أو لا، وإن كان مریداً فهو بمثابة الفاعل. وإن كان غير مرید، فهذا يعني أنَّ مثمة في العالم ما لا يريد الله، أو لا يعلمه، أو يعلمه ولا يستطيع منعه.

لكن المعربي يعتقد بـأنَّ الله علة تامة العلم والقدرة، أي أنَّ كلَّ الخيارات السابقة خاطئة، لذلك يرى خليفات

عن صانع هذه البنية (كذب امرؤ نسب القبيح إلى الذي خلق الأنام).

ويوضح خليفات رأي المعرفي أكثر بقوله: فإن تكون لنا بنية ذات إمكانيات ما شيء، وأن تصدر الأفعال ذاتياً عن هذه البنية بلا إرادة مناً أو قدرة على الامتناع هو شيء آخر. وبالتالي ثمة إمكانيات في البنية الإنسانية لا تظهر في الفعل الخلقي إلا باختيار الإنسان لها، ولذلك كان فاعلاً أخلاقياً، ومسؤولاً عن النتائج المترتبة على أفعاله.

إن للإنسان طبيعة ثنائية، فهو بنية أو جسد ينزع نحو الشر، وعقل أو نفس تنزع نحو الخير، تقودهما إرادة حرّة أو قدرة على الفعل، والإنسان باختياره إما يرجع نزوع الجسد، أو نزوع النفس. فهو ليس شرّاً بالطلاق، ولا خيراً بالطلاق، وإنما هو "مزيج" بين الخير والشر (والنفع مذ كان، ممزوج به الضرر) (تناقض فيبني الدنيا كدھرھم)، لذلك ليس من الحق أن تتصور إنساناً بخريّة مطلقة وفقاً لهذه الثنائيّة، فلو كانت جميع ميول الإنسان خيراً لأصبح ملكاً، يفعل الخير اضطراراً، (لو شاء ربى لصاغني ملكاً)، ولكن الميل للشر أمر ضروري لدى المعرفي لتحقيق الفعل الحر، فهذه الثنائيّة من الخير والشر لحكمة (حكم جرى للملك فينا)، فالتأرجح بين الخير والشر هو ديدن الإنسان، وبالتالي هذه الطبيعة الثنائيّة هي دليل خير وشر، واحتمالية وحرّية. والسؤال الذي قد يتبرد إلى الذهن: كيف نفهم المذهب القائل بكل هذه الأضداد؟

يجب خليفات أنّ قول المعرفي بالشر التابع لبنيّة - جسد الإنسان هو دليل لإيجاد الخير، وهذا الأمر دليل على حرية الإرادة، في ترجيح كفة الخير على الشر في هذه الثنائيّة. ففي معالجة المعرفي لمفهوم الألوهية وعلاقتها بمشكل الشر، يعتقد بأنَّ الله خلق لكلٍّ

وجد عليه الإنسان من قبل الله، فالله أراد هذه البنية للإنسان، وعلى هذا التركيب تحديدًا، وبالتالي هو يريد هذه البنية للإنسان، ويعلم ما سيصدر عنها من شر، ولذلك هو مرید (معنى ما) للشر، وأية ذلك قول المعرفي في اللزوميات: (لو حاطنا الله لم نحفل بمرزية، وكيف يخشى زايا الدهر من حاطا).

إذن مفهوم البنية أو التركيب، هو الطبع أو الميل الذي يتمتع به الإنسان ويمارسه، فوجودُ الشر مرتبٌ بطبيعة الجسد؛ أي الميل العضوي أو الغريزي، وليس بطبيعة العقل أو النفس، وهذا الميل للشر، ليس عن قصور أو خطأ إلهي، وإنما عن قصد (تعلم إلهي كلنا دنس). فالله صنع الإنسان على هذه البنية، وبين له ما يجب أن يفعله، وما يجب أن يتتجبه، فالشر هو اختيار الإنسان للميل نحو تركيبته الجسدية، فالشر لا يصدر حتمياً عن بنية الإنسان، وإنما عن استجابة حرّة لهذه البنية. وهذا لا يحدث إلا في غياب أو ضعف العقل أو النفس في التحكم بميول البنية الإنسانية.

إن تعريف الشر لدى المعرفي هو استجابة الإنسان لميول الجسد، وكيلاً يعتقد البعض أنَّ الحديث هنا عن مبدأ الجبر - الحتميّة بسبب علاقة الشر بالبنية (ما فسّرت أخلاقنا باختيارنا ولكن بأمر سببته المقادير)، وفي الأصل غش والفروع توابع)، وبأنَّ الإنسان (جبلة بالفساد واشحة، إن لمها المرء لام جابلها)، يوضح خليفات رفض المعرفي لهذا المبدأ لأمررين: أولاً: القول بالجبر هو طعن في قضية يقرُّ بها المعرفي وهي خيرية الله المطلقة. ثانياً: صدور الشر عن الإنسان ليس جبراً وإنما هو إمكانية واختيار، فالشر فعل مرجح ومتحتمل، والإنسان هو من يميل لبنيته باختياره، وذلك ليُجنب المعرفي صفة الشر

إنّ الألوهية عند المعربي، فيما يرى خليفات، هي أساس التخلُّق، فهذه الألوهية تمنح الإنسان كفاعل خلقي القدرة على تحديد و اختيار سلوكه، كما تمنحه من خلال فكرة الحساب الآخروي دافعاً يجعله يختار طريق الخير الصاعد، بالإضافة إلى أنّ الألوهية تقدم للإنسان المثال الخلقي الذي يمكن من خلال محاكاته أن يتحقق علوه الخاص.

خلاصة القول: الإنسان هو مسرحٌ لصراع الأضداد [الخير والشر] بين العقل أو النفس من جهة، وبين البنية الجسدية أو الطبع الغريزي من جهة أخرى، وفي لزومياته يقول المعربي: (فالعقل والطبع حتى الموت، خصماني)، وبالتالي طريق الأخلاق شاقٌ وعسيرٌ في هذا الصراع الشائي. فالبنية أو الغريزة هي التحلل من قواعد العقل، فإذا كانت البنية أو الغريزة تروم ما هو كائن جسدياً، فالعقل ينزع نحو ما ينبغي أن يكون، بما في ذلك نشاطات الغريزة الإنسانية؛ لذلك ربط المعربي مفهوم الشر باللاعقلانية أو غياب العقل.

على هذا النحو، يرى سحبان خليفات، أنّ المعربي يقرر في كتابه (سقوط الزند)، أنّ الوجود الحقيقي للإنسان، هو الوجود العقلي وليس الوجود الغريزي؛ لأنّ هذا الأخير يأخذ بالإنسان إلى مستوى الحياة البهيمية، والإنسان هو حيوان لا يرتقي مراتبة الإنسانية إلا بالعقل الذي يفرض قيماً أخلاقية على الغريزة، بينما القدرة على الترقى الخلقي هي آية وجود الإرادة الحرة القادرة على هذا الترقى. وبالتالي يصبح الإنسان إنساناً حين يتسامي على وجوده الغريزي بفضل استقامته الأخلاقية، فالوجود الإنساني هو وجودٌ خلقيٌ بالدرجة الأولى.

حالة إنسانية قوانينها الذاتية، وهنا مبدأ الحتمية، وفي المقابل لكلّ إنسان حرية اختيار الحالة التي يريد لها من بين قوانين البنية أو قوانين النفس وهنا تظهر الحرية. ولذلك يصف المعربي فلسنته بأنّها بعيدة عن مذهب الحرية المطلقة، كبعدها عن مذهب الحتمية أو الجبرية.

يرى خليفات أنّ المعربي إلى هذا الحد استطاع معالجة مشكل الشر الخلقي دون أن يمسّ مبدأ خيرية الله المطلقة وقدرته التامة. كما بينَ إمكانية الترقى الخلقي بالإشارة إلى عواملٍ مسببة لحالة الانحطاط الخلقي. فالعقل والإرادة هما أساساً الفلسفة الخلقيّة عند المعربي، فالعقل هو المصدر والمعيار للقيمة الخلقيّة، كما أنّ الإرادة هي لاحقة أو استجابة لهذا العقل، ولكن هذان الأساسان ليسا سيدين للفعل دائمًا، فالعقل قد يضعف أو يفسد، والإرادة قد تعجز وتتكاسل، وهنا مدخل الشر المرتبط بتجلي البنية أو الغريزة في الفعل، نتيجة لحالة مرضية قد تعتري العقل، وهذه الحالة مردها: 1-التقليد 2-الحرية غير المقيدة بالمعرفة 3-الخضوع المطلق للحاجة 4-سيطرة مبدأ اللذة والمنفعة على السلوك. والقاسم المشترك بين هذه العوامل هو غياب العقل، ما يعني سيادة متطلبات البنية على السلوك.

الفلسفة التحليلية؛ اللغوية والأخلاقية

في فكر سحبان خليفات

د. أماني غازي جرار*

المعاصرة، وأولها اهتماماً خاصاً، ففي مبحثه الخاص بعنوان (دراسات في فلسفة الأخلاق والتحليل اللغوي في الفكر الغربي المعاصر)، رأى خليفات أنّ لغة الفلسفة الأخلاقية خضعت لسوء الاستعمال من قبل المشرعين في الأخلاق، حيث أنّ اللغة الأخلاقية هي لغة ميتافيزيقية يغلب عليها الاستخدام المتعسف للغة الذي يتجاوز عالمنا ومفاهيمه ومفرداته ودلالاته (خليفات، 2012). وقد اعتبر خليفات أنّ منظومات الأخلاق لا يمكن النظر إليها بوصفها منظومات عقلانية، لأنّ مفاهيم الأخلاق لا يمكن إثباتها عن طريق العقل، ويرى كذلك أنّ الطريقة المثلية لإدراك القضية الأخلاقية هي الحدس، حيث يجب أن يتسمّ تمثيل القضية الأخلاقية بشكل مباشر، ودون إخضاعها للتحليل، وأنّ اللغة الفلسفية يجب أن تخضع للتحليل اللغوي المنطقي من أجل الكشف عن الأخطاء وسوء استخدام اللغة الذي ترافق مع الكتابة الفلسفية. حيث اعتبر "فتحنشتين" أنّ الفلسفة قد تجاوزوا جميع الأسوار والحدود المرسومة للغة، وخرجوا خارج نطاق اللغة ليخلقوا لنا كيانات ميتافيزيقية ظلت تتراءم حتى جعلت من النتاج الفلسفي نتاجاً خالياً من المعنى ولا يستند إلى الوجود الواقعي (خليفات، 2005).

واسترسل خليفات، وبعمق شديد بحثه في الأخلاق؛ فمن منظوره يُدرس الحكم الخلقي من جهة الأسس العقلانية التي يرتکز إليها المنظور الخلقي الموضوعي؛ والافتراضات المسبقة لهذه الأحكام، ويعني هنا أحكام

كأحد أهم أعلام الفكر العربي، كان سحبان خليفات يعي تماماً ما خاضه العرب من إشكالات فكرية وعقائدية منذ عصر النهضة، ليقدم رؤيته الفلسفية في مفهوم النقد الحضاري من منظور ثلاثي الأبعاد؛ فلوفي، وأخلاقي، ولغوي. ومستخدماً بذلك أسلوب التحليل اللغوي في محاولة فهمه لفلسفة الأخلاق من منظور عدد من فلاسفة الغرب، ليطرح من جديد رؤيته لأثر الفلسفة الغربية على الواقع الفكري العربي، محاولاً الاستفادة من فكر الغرب ونقده من منظور الفكر العربي في الإجابة عن المشكلات الأخلاقية والتحديات المختلفة لهذا الواقع وآفاقه في ظلّ عالمٍ متغيرٍ فكريًا. لقد قدم سحبان مشروعه فلسفياً يتمحور حول فلسفة التحليل اللغوي والفلسفة الأخلاقية؛ إذ يمكن اعتباره من المفكرين العرب القلائل الذين اشتربوا مع الإشكاليات الفلسفية المرتبطة باللغة. حيث أنّ مشروع سحبان الفكري الذي ضمّنه في مؤلفاته المتعددة يستحق المزيد من الدراسات ويستحق أن يقدم فيه رسائل جامعية تحدد معامله وتحدد رؤية سحبان الفلسفية. هذا وقد أبدى خليفات اهتماماً استثنائياً بالفلسفة التحليلية والفلسفة الأخلاقية المرتبطة بها.

وقد تنبّه سحبان إلى أنّ الحبكة التي تلتقي عندها جميع التيارات التحليلية اللغوية هي فلسفة النمساوي "لودفيج فتحنشتين"، حيث أدرك سحبان الأهمية المركزية لفلسفة "فتحنشتين" في التيارات الفلسفية

* أكاديمية وباحثة أردنية

"الخالية" ليست هي المصلحة الغريزية، بل هي مصلحة ترمي إلى تحقيق غايات أساسية تتمثل في الحفاظ على الذات البشرية، والعقل، والنسل، والمال. كما أنَّ كلَّ ما يتضمن حفظ هذه الأمور مصلحة، وكلَّ ما يفوِّتها مفسدة، وبالتالي فإنَّ دفعه مصلحة. ويرى سحبان أنَّ هناك شواهد كثيرة تدلُّ على أنَّ منفعة المنظور الخلقي موضوعية، وليسَ وليدة الشهوة والهوبي الفردي، فالإنسانُ كائنٌ جوهر المنظور الخلقي لديه هو ما يفيد إخراجه عن دواعي هذه الأهواء والمليول. وبهذا تتضح المصالح التي ترعاها الأخلاقية عند سحبان بالنظر إلى المقومات الضرورية للحياة الإنسانية العاقلة (خليفات، 1988).

الواجب، وصلة الحكم بالغاية التي يسعى لدفع المخاطب نحوها، وارتباط هذه الغاية "بالمنفعة" منظوراً إليها من جهة محددة دون سواها. إنَّ تعريف الحكم الخلقي قد يكون ببيان مكوناته، وطبيعته، أو بتميزه من غيره. ومن هنا جاءت دراسته الموسومة بالملق (غير الخلقي)، لتكون أداة مهمة لفهم أدق وأوضح للحكم الخلقي من خلال التمييز بين السبب والعلة (1979).

ويرى خليفات أنَّه إذا كانت "المنفعة الشخصية المستنيرة" لا تتطابق مع المنظور الخلقي، فإنَّ تعارض هذا المنظور مع ميول الفرد ومصلحته الشخصية أساس الأخلاقية في كثير من الحالات، حيث أنَّ "المصلحة

للتاريخ وفق التصور الماركسي؛ حيث رأى "كارل ماركس" أنَّ الذي يحدد معيشة الناس هي تلك التي تحدُّد وعيهم. إلا أنَّ سحبان ينقد "ماركس" بقوله إنَّ العامل الاقتصادي في التاريخ الإنساني ليس العامل الوحيد على الرغم من أثره البالغ في التطور الحضاري، فهو يرى أنَّ العامل الاقتصادي ليس العامل الحاسم في كل المجتمعات، إنَّه أكثر انتظاماً في المجتمعات أوروبا الغربية منه في المجتمعات الشرقية. ويعتقد هنا سحبان أنَّه إذا كانت العلَّة الأساسية لحركة التاريخ هي تطوير أدوات الإنتاج، وكان العقل هو الصانع لها، فإنَّ العقل يصير سابقاً للمادة، وهذا خلاف دعوى "ماركس". وهو يرى أنَّ التطورات الأخيرة أثبتت أنَّه لا بدَّ من روية جديدة لحركة التاريخ.

ويشير خليفات هنا إلى الفيلسوف "بول زيف" والذي يرى أنَّ "الحدس" أداة للمعرفة. وقد استعرض تاريخ المذهب الحدسي في المعرفة. ففي الفكر العربي تميزت الحدسية الفلسفية التي ظهرت في صورة الحدسية الحسيةِ بكونها صادقة ويقينية، كما هي عند الفارابي، وأبي سنبل، وأبي رشد. وهناك الحدسية العامة، وهي معرفة بكيفية غير طبيعية تخصُّ فئة من الأشياء أو الأفعال، وهي تماثل الحدوس عند "جورج مور" في الفلسفة الغربية، ومثال ذلك العلم بواجب بر الوالدين، وشكر المنعم. وهناك الحدسية الكلية التي ندرك بها المسلمات القصوى للفكرين الرياضي، والأخلاقي، والعلل الأولى للكون. ويضيف أنَّه إلى جانب الحدسية الفلسفية السابقة ظهرت في الفكر العربي "الحدسية الصوفية"، التي توجَّه اهتمامها نحو إدراك الحقيقة المطلقة بواسطة "القلب"، لا بوساطة الحواس أو العقل. وتبدو

وهو يرى أنَّ قيمة الأحكام الأخلاقية لا تتعلق بالفرد الذي يطلقها أو سلطته، بل بالغاية. وهكذا يتضح التفسير الخلقي عند سحبان في ظلِّ التصور الغائي، "فالمستقبل هو الذي يحدُّ الحاضر في تلك الأفعال، بدلًا من أنَّ الماضي هو الذي يفرض نفسه". فالإنسان كائنٌ تجذبه الغايات الاجتماعية أكثر مما تدفعه، والفاعل الخلقي "يفعل طبقاً لغاية اجتماعية حصل عليها من خلال التزاماته المتعلقة بالحياة". وليس هذا الالتزام بالغاية قراراً فردياً أو تعسفيًا بقدر ما هو التزام عقلي بالدرجة الأولى، التزام مقرر في ضوء طبيعة الضرورات الأساسية (خليفات، 1981).

وفي الحضارة، يرى خليفات أنَّ الحضارة تولد في اللحظة التي تستيقظ فيها روح كبيرة، وقوت الحضارة حين تتحقَّق الروح كل ما فيها من إمكانات على هيئة شعوبٍ، ولغاتٍ، ومذاهب دينية، وفنون، وعلوم، وأنَّ الغائية توجَّه سير التطور الحضاري لإيجاد كائن ذي ضمير وأخلاق وروح، وإنَّ معيار التطور هو حرمتنا. وتتلخص فلسفة التاريخ عند خليفات في عوامل أساسية، هي محرّكات الحضارة والتاريخ معاً، وأهمّها الأفكار. ومن منظوره أنَّه قد بحث قانون "أوجست كونت" الخاص بالمراحل الثلاث التي مرَّت بها البشرية، وهي المرحلة اللاهوتية، والميتافيزيقية، والوضعية، خير مثال على التصور الوضعي للتاريخ، وكذلك تحليل "أنولد توينبي" لذلك التصور الوضعي، وفقاً لنظرية التحدى والاستجابة. وخلفات بذلك يقارن ذلك بفلسفة التاريخ عند ابن خلدون، والتي ارتبطت بصفتين من الواقع: الواقع الاقتصادية والجغرافية، والواقع النفسي. ويستطرد سحبان ليصل إلى أحد التصورات المعاصرة

هو الذي جعل التركيب القبلي هذا ممكناً. وفي مقابل المعرفة الحدسية الرياضية تحدث سحبان أيضاً عن المعرفة الحدسية الأخلاقية، ذلك المذهب الذي يفترض وجود "حاسة" أو "ملكة" ما في الإنسان (الحدس الخلقي)، قادرة على إدراك الموضوع الخلقي (الحدس الخلقي)، إدراكاً مباشراً، أي بدون أي عمليات استدلالية، مشيراً إلى "مدرسة الحس الخلقي" التي أنشأها "شافتسبيري" و"بتلر"، و"هيتشنسون"، و"سجويك". فهم يرون أن "الحس الخلقي" أحکامه موضوعية وكلية، وأنه ما يمكننا من التمييز بين الأفعال الخيرية والشريرة. وقد بين سحبان كيف أثبتت "بتلر" أنَّ معرفة "الصواب" و"الخطأ" أمرٌ يتصلُّ بالعقل أكثر مما يتصل بالشعور، فطرح فكرة "الضمير" باعتباره إدراكاً حدسياً للقيمة الخلقية للأشياء والأفعال، وكيف أنَّه بفعل هذا الإدراك يصدر الضمير أحکامه. وهو يشير إلى المذهب الحدسيا الاستطيقي، و"الحدسية الدجماتية" عند "ريتشارد بيرس"، و"توماس ريد"، حيث أنَّ ما نعرفه بطريقه حدسية إنما هو صواب أو خطأ. لكن هذه الدعوى ليست موضوعية وكلية بقدر ما هي قاعدة تقريبية لأنها لا تعطى اهتماماً للظروف التي يقع فيها الفعل.

أمما الحدسية الخلقية الفلسفية فمحورها القول إنَّ ما يدرك حديسياً إنما هو قضايا كليلة تدور حول ما هو صواب أو خطأ، خير أو شر، أي أنَّ موضوع الحدس الفلسفي مبدأ خلقي كليٌّ، وهكذا فهم سحبان الحدسية الأخلاقية (خلفات، 1988).

ويرى سحبان أنَّه لإصلاح المجتمعات العربية، فإنَّه لابدَ من الدعوة لفلسفة جديدة تأخذ في اعتبارها المشاكل الرئيسية في النظام الاقتصادي وكذلك السياسي، بحيث تعالج مشكلة الافتقار إلى القيم الإنسانية والحرية.

حقائق "اللوح المحفوظ" عند المتصوِّفة وكأنَّها المثل الأفلاطونية. وقد تنبأ خلفيات إلى أنَّه في الفكر الغربي تبلور المذهب الحدسبي في صراعه مع مذهبى اللذة والمنفعة. فالدراسات المقارنة أثبتت تباين مفاهيم "الخير" و"الشر"، و"الصواب" و"الخطأ". وهو يرى أنَّ المذهب التطوري، كما ظهر عند "برغسون" يجعل "العقل" داخل "الغريرة"، حيث يميّز طبيعة المعرفة الحدسية بأنَّها معرفة الشيء من الداخل بالنفاد إلى باطنها، بعيداً عن أي تصوّرات أو أفكار مسبقة عنه. وهكذا يرى سحبان أنَّ المذهب الحدسبي "فوق عقلاني" أو "لا عقلاني"، يفهم من حيث الحدس باعتباره فعلاً أنطولوجياً ندرك به واقعاً فوق عقلاني أو لا عقلاني. وقد تطرق سحبان أيضاً إلى أنَّ الحديث عن المذهب الحدس الرياضي من حيث المبادئ الأولية، والمسلمات، والبديهيات، كلُّها أمور مدركة بالحدس، وبين أنَّه لم ينجح "جون ستيفوارت مل" في إثبات انبثاق الرياضيات من التجربة، بل نجح لاحقاً "رسل" في إثبات صلة الرياضيات بالمنطق (خلفيات، 1984).

وقد تحدَّث سحبان عن الحدسية الرياضية، فقد ميّز أنَّ تاريخ المذهب الحدس الرياضي، مرَّ بين مرحلتين، الأولى هي المرحلة التقليدية، كما ظهرت عند اليونان والعرب، وعند "ديكارت"، في الفكر الغربي الحديث، الذي جعل وسيلة المعرفة اليقينية هي الحدس والاستبطان (الاستدلال الرياضي)، وجعل شرط صدق القضية تميُّزها، ووضوحها الذاتي. وقد تعمّق "كانط"، في مرحلة لاحقة، في التفسير الديكارتي للكيونية الرياضية، فميّز بين القضايا التحليلية والتركيبية، ويضم النوع الأخير قضايا قبلية كالقضايا الرياضية، حيث أنَّ الحدس،

من فلاسفة الغرب، وتمثله لمفهوم النقد الحضاري من المنظور ثلاثي الأبعاد: الفلسفية، والأخلاقية، واللغوية، هي عبارة عن توضيح مشروع سحبان خليفات الفكرى الذى حاول فيه الاستفادة من فكر الغرب ونقده من منظور الفكر العربى في الإجابة عن المشكلات الأخلاقية والتحديات المختلفة لهذا الواقع وآفاقه في ظل عالم متغير فكريًا، من خلال بحث المقاربات الفكرية وتدخلاتها الأخلاقية واللغوية النقدية. وأخيراً ينتهي المطاف بالتفكير سحبان خليفات الذي بدأ باحثاً في المنظور الأخلاقي في الفكر العربي ليمر بالتحليل اللغوي، وينتهي بالفكر الأخلاقي من جديد مستوعباً بذلك الفكر الغربي في الأخلاق.

-
- المصادر والمراجع:
1. خليفات، سحبان. (2012). دراسات في فلسفة الأخلاق والتحليل اللغوي في الفكر الغربي المعاصر. منشورات وزارة الثقافة. عمان، الأردن.
 2. خليفات، سحبان. (2005). نقاط الضعف في التحليل اللغوي. مجلة المجمع الجزائري اللغة العربية - الجزائر: مج 1: ع 1.
 3. خليفات، سحبان، النظرية الأخلاقية المعاصرة: دراسة تحليلية لنظرية ستيفنسون الانفعالية، المجلة الثقافية، الجامعة الاردنية، (القسم الثاني)، العدد (الرابع عشر - الخامس عشر) ، 1988 ، 125-137 .
 4. خليفات، سحبان، الحرية الأخلاقية في ضوء الاحتمالية واللاحتمالية، مجلة "أفكار" العدد الثالث والأربعون، 1979 ، 110-133 .
 5. خليفات، سحبان، المسئولية وفكرة النسق. مجلة الباحث، المجلد الرابع، العدد الرابع آذار، 1981 ، 51-70 .
 6. خليفات، سحبان، الحدسية (المذهب الحدسي)، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الثاني، القسم الاول، ط 1 ، معهد الامانات العربي، 1988 ، 5-488 .

ويشير سحبان إلى الدعوى السوفسطائية القائلة إنَّ الإنسان الفرد هو مقياس الأشياء جميعاً، موضحاً ما جاء به "سارتر" في دراسته الموسومة بـ "فلسفة سارتر في الأخلاق والسياسة" بأنَّ حرية الفرد هي الأساس الفريد للقيم وأنَّها المسؤولة عنها. وهو يتفهم مواءمة "سارتر" لمفهوم الحرية، حيث بدأ التحول نحو ضرورة احترام حرية الآخرين متمثلة في المبدأ الكانتي، القائل (إنَّني لا أستطيع أن أجعل حريري هدفي / ما لم أجعل حرية الآخرين هدفاً لي بالمثل، وأنَّ اختياري لفعلٍ ما هو بمثابة التشريع للإنسانية جموعاً). ويعيد سحبان ما فسره المفكر "جورج لوكاش" بأنَّ هناك حالة تناقض، حيث أنَّ فلسفة "سارتر" فردية تماماً، والقول بأخلاق اجتماعية أمرٌ يتناقض وأسسها (خلفيات، 1988).

إنَّ أسلوب التحليل اللغوي الذي اتبעה سحبان خليفات في محاولة فهمه لفلسفة الأخلاق من منظور عدد

دراسات ومقالات

د. سلطان الخضور / سارة السهيل / حميد المصباحي / صالح لبريني /
مريم ملهي النويران / د. عبد الصمد زهور / حاتم التليلي محمودي /
محمد دلكي / عذاب الركابي / محمد الإدريسي / م. مهند النابلسي / غازي انعيم /
محمد العساوي / نداء الغزولي / صالح حمدوني / طارق النعمان

لماذا بك "لي كوان يو"؟

د. سلطان الخضور*

بل بسبب شعور الانتماء العميق الذي استوطن عقله، والأحساس المتألمة التي كانت تشدّه باستمرار لعمل ما يمكنه عمله لخدمة وطنه الذي أحب.

هذا الذي شدَّ مآزر النجاح والعزمية والإرادة والمثابرة، وشمر عن ساعديه. هذا المواطن العصاميُّ الذي أدرك معنى المواطنة، والذي ترشح فصار رئيساً للوزراء في سنغافورة، فحكم وعدل، ونحن ندرك معنى العدالة ومدى فعالية نتائج تطبيقها، وهو الشخص الذي أظهر نجاحاً منقطع النظير، وعلم العالم أنَّ الإرادة هي صانعة التغيير، وأنَّ المقتل الحقيقي للشعوب هو الاستسلام للواقع، هذا الذي حلم به "لي كوان يو"، فحقق الحلم واستطاع انتشال بلاده من القاع ليصل بها إلى القمة، والذي استطاعت بلاده في وقتٍ قياسيٍّ أن تكون محوراً عالمياً مهمًا في دنيا الاقتصاد.

لم يكن بكاؤه لسبب شخصي، أو بدافع الحسارة على موقف سبب له أزمة لا يستطيع الخروج منها؛ إنما كان القلق على مستقبل الجزيرة التي كانت عشه الذي رأى النور فيه، حيث معاناته خلال سيطرة اليابان على المنطقة خلال الحرب العالمية الثانية، إذ بُنيت شخصيته منذ صغره على رفض الخضوع والاستسلام أمام الأجنبي، ورفض فكرة الظلم والاستعمار والمستعمرين.

كان ذلك عام الف وتسعين وخمسة وستين، عندما تركت سنغافورة لينهشها الفقر، ويذوي جسدها ويتهالك أمام العالم بسب الفساد الذي تفشت فيها بشتى أشكاله وصوره، حيث وصفت في حينه بأنها

"لي كوان يو" هو صانع نهضة سنغافورة الحديثة، ومن مواليدها عام ألف وتسعين وثلاثة وعشرين، من أبوين صينيين عاشا في سنغافورة من القرن التاسع عشر، وبغض النظر عن موقفنا من سياسات الأشخاص ومن مواقف الدول، نستطيع التأكيد أنَّ "لي كوان يو" هو صانع "سنغافورة" الحديثة كدولة لها وزنها وتأثيرها ومركزها بين دول العالم.

إنما الذي جعل "لي كوان يو" يجهش بالبكاء، هو أنَّ الرجل في حينه، لم يستطع إخفاء الحرقـة التي اشتعلت في قلبه حين عاد إلى موطنـه، بعد أن أكمـل دراستـه، فكان لا بدَّ أن تسيل الدمـوع من عينـيه، ويـضع رأسـه بين كـفيـه وهو يـرى الوضـع المـأسـاوي الـذي يـلـفـ كلـ بـقـعـةـ من بـقاعـ الجـزـيرـةـ الـتيـ يـنـتمـيـ إـلـيـهـ، وـكـانـ لاـ بدـ أنـ يـسـمعـ كـلـ مـنـ حـضـرـ مـنـ إـلـعـامـيـنـ صـوـتهـ، وـهـوـ يـبـكيـ؛ لأنَّهـ كـانـ يـبـكيـ بـصـوـتـ مـرـتفـعـ لـمـ يـسـطـعـ "ليـ كـوانـ يـوـ" إـخـفـاءـهـ.

الدمـلـ الذيـ كانـ يـعـتمـلـ فيـ الصـدرـ انـفـجـرـ منـذـ اللـحظـةـ الأولىـ لـوصـولـ صـاحـبـ الإـرـادـةـ وـمـفـجـرـ ثـورـةـ التـغـيـيرـ فيـ بـلـادـهـ، حيثـ تـجـدـدـ ماـ اـعـتـمـلـ فيـ الرـئـيـسـينـ منـ هـوـاءـ، وـدـخـلـتـ كـمـيـاتـ كـبـيرـةـ مـنـ الـأـوـكـسـجـيـنـ الـمـنـقـىـ إـلـىـ رـئـيـسـهـ، لكنـ كـلـ ذـرـةـ مـنـهـاـ كـانـ مـصـبـوـغـةـ بـلـونـ العـزـيمـةـ وـالـإـرـادـةـ وـالـتـصـمـيمـ عـلـىـ التـغـيـيرـ بـدـافـعـ الغـيـرـةـ عـلـىـ الـوـطـنـ.

لمـ يـبـكـ "ليـ كـوانـ يـوـ"، العـائـدـ مـنـ الدـرـاسـةـ فيـ الـخـارـجـ، وـتـحـديـداـ مـنـ جـامـعـةـ كـامـبرـدـجـ فيـ بـرـيطـانـيـاـ حيثـ درـسـ القـانـونـ، مـنـ فـاقـةـ أـصـابـتـ ذـاتـهـ، أوـ مـنـ مـرـضـ أـلـمـ بـهـ؛

* ناقد وباحث أردني

اختلال تركيبتها السكانية، إضافةً لخشيتها من المد الشيوعي في ذلك الوقت كونها ذات أكثريّة مالاوية مسلمة، واستجابةً لطلب المثقفين السنغافوريين ورغبتهم بالانفصال، وظهور صدامات عرقية بينهم وبين الصينيين، كان السبب الرئيس للقلق الذي اعتبر "يو" وجّه قلبه لدرجة البكاء المعلن، ومما يروى عنه أنه كان يطمح لبقاء سنغافورة في وحدة مع ماليزيا، إلا أن ذلك لم يكن، وكان لا بدًّ ماليزيا أن تأخذ قرار التخلي عن سنغافورة، وتتركها مستقبلًا مجهول من الواضح أنَّ معامله ستكون مؤلمة، وهي اللحظة التي جعلته يجهش بالبكاء. فهل

ترك الجزيرة جثةً هامدةً لتنهشها الوحش؟
بكـ "يو" لأنـه كان إنسـاً حـالـاً يـريـدـ أنـ يـرـىـ بلدـهـ تـخلـصـ منـ وضعـهاـ المتـرـديـ، وـترـتفـعـ بـرأـسـهاـ لـتـنـافـسـ أعلىـ اقـتصـاديـاتـ العـالـمـ مرـتبـةـ، فـنـحـولـتـ الدـمـوـعـ إـلـىـ حـبـرـ يـكـتبـ تـارـيـخـاـ ويـصـنـعـ مجـداـ وـيـسـهـمـ فـيـ التـقـدـمـ وـيـرـتـقـيـ بـسـنـغـافـورـةـ، لـتـقـيمـ مـعـ مـشـيـلـاتـهاـ مـنـ الـدـوـلـ الـمـتـقـدـمـةـ عـلـىـ صـعـيدـ الـبـنـاءـ وـالـمـالـ وـالـأـعـمـالـ، وـلـتـصـبـحـ سـيـدةـ جـمـيـلـةـ

من أخطر الأماكن في العالم بسبب الفلتان الأمني المرهق الذي نتج عن هذا الفساد، وباتت تشتهر بكثرة الجرائم، وبات سكانها عرضة للنهب والسرقات، وبات الناس يتقنون هدر المال العام، ويحفظون حكايات اللصوصية وعدم الانتفاء عن ظهر قلب.
بكـ "ليـ كـوانـ يـوـ" علىـ إـثـرـ قـرـارـ مـالـيـزـياـ التـخـلـيـ عـنـ بلدـهـ لـلـأـسـبـابـ التـيـ ذـكـرـتـ سـابـقـاـ، وـالـتـيـ كـانـتـ قدـ انـضـمـتـ إـلـيـهـ عـامـ أـلـفـ وـتـسـعـمـةـ وـثـلـاثـةـ وـسـتـينـ بـعـدـ أنـ رـحـلـ عـنـهـاـ الـمـسـتـعـمـرـ الـبـرـيطـانـيـ وـتـرـكـهاـ فـيـ ظـلـامـ دـامـسـ وـفـوـضـيـ عـارـمـةـ، وـجـهـلـ مـسـطـيـرـ. وـهـيـ الـجـزـيرـةـ الـفـقـيرـةـ مـحـدـودـةـ الـمـوـارـدـ، حـيـثـ كـانـتـ تـشـكـلـ عـبـراـ علىـ مـالـيـزـياـ. لمـ يـكـنـ أـهـلـهـاـ الـبـالـغـ عـدـدـهـمـ خـمـسـةـ مـلـيـونـ وـنـصـفـ مـنـ الـبـشـرـ يـرـتـوـونـ حـتـىـ مـنـ الـمـاءـ، وـمـ تـكـنـ شـوـارـعـهـاـ لـتـخـلـوـ مـنـ النـفـيـاتـ وـبـقـائـاـ الـطـعـامـ وـمـخـلـفـاتـ الـصـرـفـ الـصـحيـ، بلـ كـانـتـ الـقـدـارـةـ هـيـ السـمـةـ الرـئـيـسـةـ التـيـ تـمـيـزـ سـطـحـ الـجـزـيرـةـ.

وـقـدـ كـانـ تـخـلـيـ مـالـيـزـياـ عـنـهـاـ لـذـاتـ الـأـسـبـابـ، وـخـوـفـاـ مـنـ

Photo Sreehari Devadas on Unsplash

وتم التركيز على المناهج التعليمية وبناء المعلم كقاعدة صلبة تبني عليها الأجيال، وبات المواطن السنغافوري متقدماً، متعلماً ومؤهلاً ليس للبناء فقط؛ بل محاربة كل أشكال الرشوة والفساد والواسطة والمحسوبيّة ومناضلاً في سبيل التغيير.

لم تكن مهمة "يو" سهلة، حيث وجد نفسه في جزيرة صغيرة لا تتعدي مساحتها السبعينية وتسعة عشر كيلومتراً مربعاً، وسكانها متعددو الأعراق واللغات والأديان، ما بين صيني وهندي ومالاوي، ينطقون أربع لغات هي الإنجليزية والصينية والماليزية والتاميلية، ويدونون بالإسلام والبوذية واليسوعية والطاوية والهندوسية واللادينية. لكنه استطاع تحويل التهديدات إلى مكتسبات، فاستغل دفء المكان المداري الربط معقولية درجة الحرارة في معظم شهور السنة، وإطلالته على المحيط الهندي من جميع الجهات، وعدم وجود حدود بحرية، ووجوده على مضيق "ملاكا" الذي يفصل ماليزيا عن جزيرة سومطرة الأندونيسية؛ لتكون ميناء عالمياً ذا موقع استراتيجي مهم لدول شرق آسيا وللعالم، جعلها متنوعة الثقافات وحلقة وصل لهذه الدول مع أوروبا وأمريكا، ومحطة لشحن البضائع للعديد من الدول لا سيما استراليا والصين، وموطناً للتكنولوجيا الحديثة، ومحطة مهمة في عالم املاك والأعمال والاستثمار. ولم يكن "لي كوان يو" باني النهضة السنغافورية لينجح لو لم تتوسع عبراته على كل مساحات الوطن، فgres معنى المواطن، وفرض حقوق التنمية بتراب مجبر بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وأحمد النزاعات العرقية التي كانت تعصف بالبلاد، وتوحدت لغة الجميع، وصار لسان حالهم يلهج بلغة واحدة تنطق باسم سنغافورة، حتى تمكّن من العمل على استثمار

يعشقها كل من يراها، فهل كان لدى "يو" خلطة سحرية استمتع السنغافوريون بمذاقها، أم ماذا فعل؟ تحولت إحدى قطرات دموع "يو" إلى مجموعةٍ من القوانين التي فرضت بقوة وعدالة على الجميع، وتحقق النصر للدولة العادلة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبات القوم بحكم تطبيق القانون بعدالة على الجميع وبحكم صرامته وتطبيقه بحزم وعزيمة، منضبطين في سلوكياتهم.

ارتقي القوم بسلوكهم وبأخلاقهم، فصار حتى البصق في الشارع محرم لديهم ويعاقب عليه القانون، ولا يقطعون الشارع إلا من الممر المخصص للمشاة، وصاروا يحرصون على نظافة الأماكن العامة وكأنها ملكية خاصة، وصار النظام سيد الموقف، والعدالة محط اهتمام الجميع، حتى تمكّن صاحب الفكر من تغيير نمط الفكرة، وحول وجه بلاده الذي كان بائساً إلى وجه دائم الابتسام، ولتعرف على مستوى العام ببلد القانون. وباتت سنغافورة تناه بهدوء ولم يعد أهلوها يحلمون أحلاماً مزعجة، بل بات لحافهم طويلاً فيمدون أرجلاهم، وينامون بأمن وأمان لا يخشون الوحوش سواء كانت وحوش الغابة من الحيوانات، أو وحوش المنازل من البشر.

وفي ظلّ ما ذكرنا لم تكن مهمة "يو" سهلةً عندما تحولت دمعة أخرى من دموعه وانسابت على شكل فكرة تجلّت بالالتفات للتنمية البشرية، فكان المواطن هو الهدف، حيث أدرك "يو" مقوله أساسها أن النهضة بالوطن لا تكون إلا من خلال النهضة بالمواطن، فتعلم المواطن وتدرب، وابتُعِثَ الكثيرون للخارج للدراسة والبحث، واستُغْلِطَت الكفاءات المحلية للمساهمة في الرّقى والنّمو والتّقدم على الصعد كافة وفي شتى المجالات،

والزراعي متکناً على التدريب وعلى قطاع المواصلات. وكان القطاع السياحي من روافد الاقتصاد السنغافوري، فقد تساوى عدد السياح مع عدد السكان أي بمعدل خمسة ونصف مليون سائح سنوياً، يجدون الفنادق الراقية والخدمات على أعلى المستويات، والالتزام بالوقت والجو الصيفي الذي يسهل الحركة ويسهل على السائحقضاء فترة زمنية تتسم بالراحة والطمأنينة والاستمتاع بالمناظر الخلابة والمباني الشاهقة، ومتعدة التسوق في واحدة من أنظف مدن العالم ومن أكثرها جمالاً، وتحولت بيوت الفقر إلى ناطحات سحاب بأشكال هندسية حديثة وباتت أرضها حديقة غناه تتسرّ الناظرين.

ويبدو أن "يو" وهو يبكي كان الموقع السياحي المهم يجول في خلده، فالتفت إلى كيفية استثماره، فقد أسهم القطاع السياحي كغيره من القطاعات في عملية النهوض التي انعكست بشكل مباشر على دخل الفرد ليترفع إلى

الموارد البشرية والمادية المتأحة. وبرزت سنغافورة كمورد اقتصادي مهم، وباتت العين تتجه لتحويلها من قرية للصيادي إلى ميناء بحري عالمي متميز وضروري للكثير من الدول المجاورة، وصارت محجاً للسفن القادمة من الشرق ومن الغرب من ستة ميناء في العالم، فميناء جوي يرتبط مع معظم دول العالم، وما كان ذلك ليكون لولا استثمار العقل البشري الذي أدرك قيمة الموقع فخطط ونجح.

وكانت دموع "يو" فيها من الإلهام ما يفرد على قطاع النقل والمواصلات؛ فتوسعت سنغافورة في شبكة المواصلات، وحدثت هذه الشبكة، وبات الوصول إلى العمل في الوقت المحدد متاحاً وسهلاً وبأرخص التكاليف، في حين رُفعت عائدات الجمارك على السيارات؛ فتخلى الناس عن وسائل النقل الخاصة إلى وسائل النقل العامة، ودارت عجلة الإنتاج بأقل كلفة في الوقت والجهد والمالي، ونهض القطاع الصناعي والتجاري

Photo Meric Dagli on Unsplash

قطعاً كانت دموع الألم تختلط بدموع الأمل، وخلفت وراءها بعد النظر، وجذبت الكل السنغافوري للمشاركة بالمسؤولية وصناعة القرار، وسار الكل في هذا المسار، وتطلع الكل مستقبل مبتسם. شبكة عنكبوتية خارجية بحرية وجوية، وشبكة طرق داخلية، وبنية تحتية وتكنولوجيا متطورة وحوافز للقطاع الخاص، مع العزمية والإخلاص، جعلت من سنغافورة مُوذجاً صناعياً وتجارياً وسياحياً يُحتذى.

وقد مات الأب الروحي لسنغافورة وباني نهضتها عام ألف وتسعمئة وخمسة عشر، عن عمر يناهز الواحد والستين عاماً، بعد أن تولى منصب رئيس الوزراء ما ناف عن الثلاثة عقود.

المصادر والمراجع:

1. إسراء ربيحي - معلومات عن سنغافورة.
2. سناء الديويكتات - أين تقع سنغافورة .
3. الشرق الأوسط - عن مؤسس سنغافورة الحديثة.
4. مدونات البنك الدولي - ثلاثة عوامل حولت سنغافورة إلى مركز عالمي.

أربعة وستين ألف دولار سنوياً. فبرزت المعالم السياحية الحديثة مثل متحف سنغافورة الوطني، و"فوت كانغ" و"الميريليون بارك"، وحدائق الطيور والنبات والحيوانات، و"نايت سفاري"، وحدائق الخليج، وجزيرة "سنتوسا". وبمشاركة القطاعات انحدرت نسبة البطالة إلى ثلاث بالمائة واستقرت لتصبح من أقل النسب في العالم، بل تحولت نسب البطالة إلى فرص للنجاح، وانقلبت الأهمية إلى أدوات للتكنولوجيا الحديثة تستخدمنها يد واثقة لم تعد ترتجف من القهر أو من الجوع أو من الخشية على مستقبل كان الظلام سنته الأساس.

بدموع "لي كوان يو" خطّت سنغافورة طريقها لمستقبل واعد؛ لتتبّأ المركز الإقليمي الرابع في العام، والخامس من بين أغنى دول العالم في احتياطي العملات الصعبة، والمركز الثالث كأكبر مصدر للعملات الأجنبية.

هل كانت الصدف أم أن الدموع جُبّلت بها الأفكار؟

الأديبُ الغريبُ والوطن

* سارة السهيل

وحبَّ أوطانَ الرجالِ إِلَيْهمُ
ماربٌ قضاها الشَّبابُ هنالكَا
فقد أفتَهَ النَّفْسُ حَتَّى كَأَنَّهُ
لَهَا جَسْدٌ إِنْ بَانْ غُودَرَتْ هالكَا".

ولا شَكَّ أَنَّ عَشْقَ الْأَوْطَانِ فَطْرَةً مُسْكُونَةً فِينَا، لَكَّهَا
تَجْلَى أَكْثَرَ عِنْدَمَا نَفَارَقَهَا وَنَغَرَبَ عَنْهَا، فَإِلَيْنَا لَا
يَدْرِكُ قِيمَةَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا إِذَا افْتَقَدَهَا. وَهَذِهِ الْفَطْرَةُ قَدْ
أَكَدَهَا تَارِيخُ الشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ، مِنْذُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ
حَتَّى عَصْرَنَا الْراَهِنَ، حَيْثُ زَخَرَ بِشِعْرِ الْغَرْبَةِ مُثْلِهِ
مُؤْسِسُ الدُّولَةِ الْأَمْوَيَّةِ بِالْأَنْدَلُسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّاخِلِ،
حِينَ نَاجَى النَّخْلَةَ فِي الْغَرْبَةِ الَّتِي جُلِبَتْ لَهُ مِنَ الْمَشْرِقِ
لِيَزْرِعَهَا فِي رَصَافَةِ الْأَنْدَلُسِ فَيَقُولُ:

"يَا نَخْلُ أَنْتِ غَرِيبَةُ مَثِيلِ
فِي الْغَرْبِ نَاثِيَّةُ عَنِ الْأَصْلِ
فَابْكِي وَهَلْ تَبْكِي مَكْفُمَةً
عَجَمَاءُ لَمْ تُطْنِعْ عَلَى خَبِيلِ
لَوْ أَنَّهَا تَبْكِي إِذَا لَبَكَتْ
مَاءُ الْفَرَاتِ وَمَنْبَتُ النَّخْلِ".

كَمَا قَالَ أَيْضًا:

"تَبَدَّلْتُ لَنَا وَسْطَ الرَّصَافَةِ نَخْلَةً
تَنَاءَتْ بِأَرْضِ الْغَرْبِ عَنْ بَلْدِ النَّخْلِ
فَقَلَّتْ شَبِيهِيِّ فِي التَّغْرِبِ وَالنَّوْيِّ
وَطُولَ التَّنَائِي عَنْ بَنِي وَعَنْ أَهْلِي
نَشَأَتِ بِأَرْضِ أَنْتِ فِيهَا غَرِيبَةً
فَمَثَلِكِ فِي الْأَقْصَاءِ وَالْمُنْتَأَيِّ مَثِيلِ".

عاشَ الإِنْسَانُ الْأَوَّلُ رَحِيلًا بِحَثًا عَنِ الْمَاءِ وَالْغَذَاءِ، وَمَعْ
نشَوَّهُ الْحَضَارَاتِ وَالْاسْتِقْرَارِ ذَاقَ الإِنْسَانُ مَعْنَى الْوَطَنِ
وَتَشَرَّبَهُ فِي نَسِيجِهِ الرُّوحِيِّ وَالْوَجْدَانِيِّ حَتَّى صَارَ جَزِئًا
أَصْبِلًا مِنْهُ، فَإِنْ فَارَقَهُ شِعْرُ وَكَأَنَّهُ قدْ خَسِرَ رُوحَهِ.
فَلِفَرَاقِ الْأَوْطَانِ نَتِيْجَةُ أَيِّ ظَرْفٍ حَرْبٍ أَوْ دَرَاسَةٍ، أَوْ بِحَثٍ
عَنْ لَقْمَةِ عِيشٍ أَوْ فَرَارٍ مِنْ اضْطَهَادِ سِيَاسِيٍّ وَغَيْرِهِ، آلَمٌ
نَفْسِيٌّ يَصْعَبُ عَلَى الإِنْسَانِ تَجاوزُهَا، خَاصَّةً لِدِي الْأَدَبِ
حِيثُ الْمُشَاعِرُ الْفَيَاضَةُ الَّتِي تُحِيِّي إِنْسَانِيَّتَهُمْ وَمَقْدِهِمْ
بِالْإِبْدَاعِ.

وَكَلِّمَا زَادَ ابْتِعَادُ الْحَبِيبِ عَنْ مَحْبُوبِهِ كَلِّمَا تَوَقَّدَتِ
الْأَشْوَاقُ الْمُلْتَهِبَةُ لِلْقَائِمِ؛ هَكَذَا حَالُ الْأَدِيبِ الْعَاشِقِ
لِوَطَنِهِ، فَكَاسَاتِ عَذَابَاتِ اغْتَرَابِ الْأَدَبِ عَنْ أَوْطَانِهِمْ
تَفِيسِيْضُ بِمَدَامِ الْأَشْوَاقِ وَالْحَنْنِينِ الدَّائِمِ، كَحْنِينِ الطَّفْلِ
الرَّضِيعِ إِلَيْ أَمَهِ، حِينَمَا يَشْعُرُ بِالْأَمَانِ. وَقَدْ يَجِدُ الْأَدِيبُ
فِي الْبَلْدِ الَّتِي هَاجَرَ إِلَيْهَا مَظَاهِرُ حَقِيقَيَّةِ الْأَمَانِ
الظَّاهِرِيِّ، لَكَنَّهُ لَيْسَ أَمَانًا دَاخِلِيًّا حَقِيقَيًّا، فَلَا شَعْورٌ
مَطْلُقٌ بِالْأَمَانِ لَدِيهِ إِلَّا فِي أَحْضَانِ الْوَطَنِ الْأَمِّ.
وَكَانَ ابْنُ الرُّومِيِّ مِنَ الشِّعْرَاءِ الَّذِينَ عَايَشُوا الْمَحْنَ مِنْ
وَفَاهَا أَقْارِبَهُ، وَأَبْنَائِهِ، وَاحْتَرَقَ أَرْضَهُ، وَمِنْ أَشْهَرِ الَّذِينَ
كَتَبُوا عَنِ الْحَنْنِينِ إِلَى الْأَوْطَانِ قَائِلًا:

"وَلِي وَطَنٌ آلَيْتُ أَلَا أَبِيَعُهُ

وَأَلَا أَرِي غَيْرِي لِهِ الدَّهَرَ مَالِكًا
عَهَدْتُ بِهِ شَرَحَ الشَّبَابِ وَنَعْمَةً
كَنْعَمَةً قَوْمٍ أَصْبَحُوا فِي ظَلَالِكَا

الأديب في هوة الأسواق واحتلال حرائقها بالوجدان،
لا تطفئه سوى العودة للوطن لقليل من الوقت
عبر زيارات عابرة، وسرعان ما يتجدد لهيب الأسواق
بالعودة إلى المهجـر مجـداً.

فالوطن للأديب هو الأمل وبراءة الطفولة ونشأة
الصبا وأحلامه الوردية، وهو الأهل والأحبة كما قال
أمير الشعراء أحمد شوقي بعد أن عانى ويلات النفي
والاغتراب:

"ويـا وطـني لـقـيـتك بـعـد يـأس	كـأـيـ قد لـقـيـتـك بـك الشـبابـاـ
وكـلـ مـسـافـر سـيـؤـوبـ يومـاـ	إـذـا رـُزـقـ السـلامـة والإـيـابـاـ
كـأنـ القـلـب بـعـدـهـمـ غـرـيبـ	إـذـا عـادـتـه ذـكـرىـ الأـهـلـ ذـابـاـ
وـلـاـ يـنـبـيـكـ عـنـ خـلـقـ الـلـيـاليـ	كمـنـ فـقـدـ الأـحـبـةـ والـصـاحـبـاـ".

والإيمـانـ بالـوطـنـ لـدىـ الـمـبـدـعـينـ يـمـثـلـ الشـرـعـ وـالـفـرـيـضـةـ
كـماـ قـالـ عـدـنـانـ مرـدمـ:
"حـبـ الـدـيـارـ شـرـيـعـةـ لـأـبـوـةـ فـيـ سـالـفـ وـفـرـيـضـةـ لـجـدـوـدـ".

ويترجم الشاعر أبو تمام حب الأوطان بالألفة في الغربية
والحنين قائلاً:
"كـمـ مـنـزـلـ فـيـ الأـرـضـ يـأـلـفـ الفتـيـ وـحـنـيـنـ أـبـداـ لـأـوـلـ مـنـزـلـ".

بينما يعبر الشاعر العباس ابن الأحنف عن آلمه في
الغربة لفقد الوطن بالبكاء:

"يـاـ غـرـيـبـ الدـارـ عـنـ وـطـنـهـ
مـُـفـرـداـ يـبـكيـ عـلـىـ شـجـنـهـ
وـلـقـدـ زـادـ الفـؤـادـ شـجـيـ
طـائـرـ يـبـكيـ عـلـىـ فـنـنـهـ
شـفـهـ مـاـ شـفـيـ فـبـكـيـ
كـلـنـاـ يـبـكيـ عـلـىـ سـكـنـهـ".

لذلك نجد في إبداعات أدباء المهجـر أو المـغـتـرـبـينـ
فيـوضـاتـ جـيـاشـةـ منـ حـبـ الـوطـنـ بمـذاـقاتـ صـوـفـيـةـ عـذـبةـ
قدـ لاـ نـجـدـهـاـ لـدىـ غـيرـهـمـ منـ الـأـدـبـاءـ الـمـبـدـعـينـ الـمـحـلـيـنـ.
فالـحنـيـنـ لـلـأـوـطـانـ فـيـ الـغـرـبـةـ أـشـبـهـ بـتـيـارـ جـارـفـ يـجـرـفـ

محمود درويش

لا تَظْنِي العُقوَّةَ فِي الْأَبْنَاءِ
يُسَاءُ الْخُلُدُ وَالْحَيَاةُ تَعِيمُ
أَفْتَرَضَ الْخُلُوَّةَ فِي الْبَأْسَاءِ؟".

وها هو الشاعر السوري نسيم العريضي يرجو العودة
للوطن ولو على كفن:

"يا دهرٌ قد طالَ الْبُعْدُ عَنِ الْوَطَنِ
هَلْ عَوْدَةٌ تُرجِي وَقَدْ فَاتَ الظَّعَنِ؟
عُدْ يِإِلَى حِمْصِ وَلَوْ حَشَوَ الْكَفَنِ
وَاهْتَفْ أَتَيْتُ بِعَاثِرٍ مَرْدُودٍ
وَاجْعَلْ ضَرِيعِي مِنْ حِجَارٍ سُودٍ".

أمّا الشاعر القروي اللبناني سليم الخوري فأبدع حينيًّا
لوطنه بهذه الأبيات المتألقة في سماءات الأشواق قائلاً:
"يَا نَسِيمَ الْبَحْرِ الْبَلِيلِ سَلَامٌ زَارَكَ الْيَوْمَ صَبُّكَ الْمُسْتَهَامُ
إِنْ تَكُنْ مَا عَرَفْتَنِي فَلَكَ الْعُذْرُ فَقْدٌ غَيْرَ الْمُحِبِّ السَّقَامُ
أَوَلَا تَذَكُّرُ الْغَلَامَ رَشِيدًا إِنْتَيْ يَا نَسِيمُ ذاكَ الْغَلَامُ
طَائِمًا زُرْتَنِي إِذَا انتَصَفَ اللَّيْلُ بِلُبْنَانَ وَالآنَمُ نِيَامُ
وَرَفَعْتَ الْغِطَاءَ عَنِي قَلِيلًا فَأَحْسَسْتُ هَرْجِحَ الْأَقْدَامُ

بل إنَّ حُبَّ الْوَطَنِ يَطْغِي عَلَى مَا يَجْدِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ
عَذَابَاتٍ أَوْ آلَمٍ فِيهِ كَمَا قَالَ قَنَادِهُ بْنُ إِدْرِيسَ:
"بَلَادِي وَإِنْ جَارْتُ عَلَيَّ عَزِيزَةٍ
وَأَهْلِي وَإِنْ ضَنَوْا عَلَيَّ كَرَامَةً".

عرف عالمنا العربي مع نهايات ق 19، وبداية ق الـ 20،
موجة هجرة كبيرة إلى الأميركيتين، منطلقها بلاد الشام،
خاصةً لبنان، عاشوا في بلاد المهجر، وكتبوا أعمالاً بلغاتٍ
أجنبية، لاقت رواجاً كبيراً، كما تابعوا الكتابة باللغة
العربية، وأسسوا عدة روابط ثقافية وأدبية، يجمعهم
رابط الهجر؛ فُعرف بأدب المهجر، أو أدب الاغتراب، أو
أدب المنافي.

وفي مقدمة هؤلاء الأدباء الشاعر اللبناني (إليسا أبو
ماضي)، وهو من أهم من كتب قصائد الشوق، والحنين
للوطن، وعن هذا الحنين يقول:

"أَرْضُ آبَائِنَا عَلَيْكِ سَلَامُ
وَسَقَى اللَّهُ أَنْفُسَ الْأَبَاءِ
مَا هَجَرَنَاكِ إِذْ هَجَرَنَاكِ طَوعًا"

إذا ما لمست قراره قلبك!
طبعيني، إذا ما رجعت
وقدماً بتنور نارك...
وحبل غسيل على سطح دارك
لأنني فقدت الوقف
بدون صلة نهارك
هرمت، فردي نجوم الطفولة
حتى أشارك
صغار العصافير
درب الرجوع ...
لعُش انتظارِك!.

أما شعراء المهجر اللبناني جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي وسعيد عقل ونعمت الله الحاج فقد صدوا بالآلامهم عبر أقلامهم، ونقلوا مواجههم في الغربة والحنين إلى الوطن. قال إلياس فرات:

"دارعروبة دار الحب والغزل
هاجرت منك وقلبي فيك لم يزل
هلا منت بلقيا استرد بها فجر
الشباب فشمس العمر في الطفل".

أما الشاعر الأردني المغترب محمد عرموش الذي كتب قصيدة حب في الأردن بعنوان (طائر الغربية)، وهو مغترب في أمريكا:

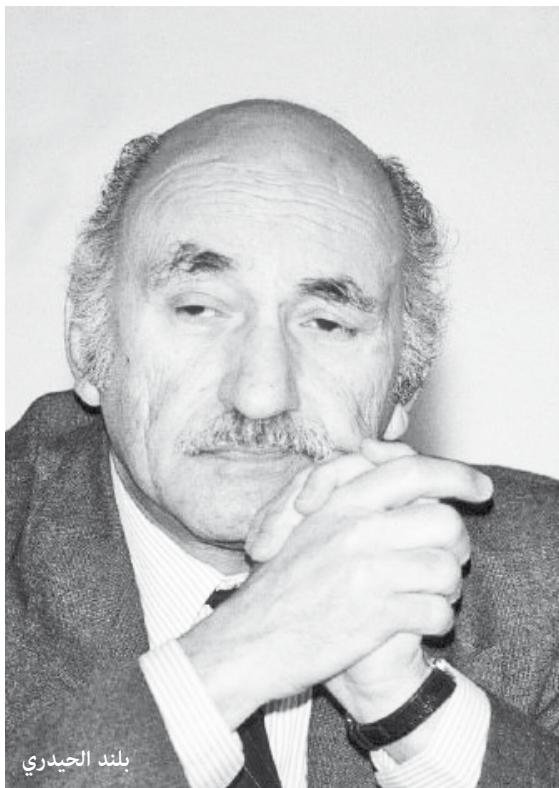
"كم بك الطير المهاجر بين كفيها وغنى
كم تمنى ليلة العرس الطويلة
إنما الدنيا البخلية شرتنا".

يقول الشاعر العراقي بلند الحيدري: "هذا أنا ملقى هناك حقيتان، وخطى تجوس على رصيف لا يعود

وتتبَّهْت فاتحاً لكَ صدراً شَبَّ فيه إلى لِقَاك ضِرامْ
فتَغَلَّغَلت في الأَضلاعِ أَنفاساً لِطافاً تَهْفو إِلَيْهَا العِظامُ
ولَتَمَتْ الْمُؤَادَ تَغْرِيَ ولَكُمْ حَجَبَ التَّغُورَ لِثَامْ
يَا لَشَوْقِي إِلَى مَحَاسِنِ قُطْرٍ هَبَطَ الْوَحْيُ فِيهِ وَالْإِلَهَامُ
وَكُرُومٍ إِنْ مَرَ فِيهَا غَرِيبٌ يَنْوارِي مِنْ وَجْهِهِ الْكَرَامُ
أَوْ قَصَمْتُ الرَّغِيفَ فِيهِ قَفَارًا فَالرَّضِيُّ وَالسَّرُورُ نَعْمَ الإِدَامُ
أَيُّهَا النَّازِحُونَ عَوْدًا إِلَيْهِ حَالَمًا يَسْتَتِّبُ فِيهِ السَّلَامُ
كُلَّ حَيٍّ إِلَى الشَّامِ سَيَمْضِي حِينَ يُقْضَى، إِنَّ السَّمَاءَ الشَّامُ".

وتبقى تجربة إبداع الشاعر الفلسطيني محمود درويش نابضة بعشق الوطن؛ وهو الأم التي ناجها بكل آيات الحنين والتقديس في رائعته "إلى أمي".

"أَحْنُ إِلَى خَبْزِ أُمِّي
وَقَهْوَةِ أُمِّي
وَمِلْسَةِ أُمِّي..
وَتَكْبِرُ فِي الطَّفُولَةِ
يُومًا عَلَى صَدْرِ يَوْمٍ
وَأَعْشَقُ عَمْرِي لِأَنِّي
إِذَا مُتْ
أَخْجَلُ مِنْ دَمْعِ أُمِّي!
خَذِينِي، إِذَا عَدْتُ يَوْمًا
وَشَاحَّاً لِهُدُبِّكَ
وَغَطَّيَ عَظَامِي بِعَشِّ
تَعْمَدَ مِنْ طَهْرِ كَعْبَكَ
وَشُدَّدَيَ وَثَاقِي..
بِخَصْلَةِ شَعِّرِ..
بِخَيْطِ يَلْوَحُ فِي ذِيلِ ثُوبِكِ..
عَسَانِي أَصِيرُ إِلَهًا
إِلَهًا أَصِيرُ..

بلال الحيدري

خليل جبران

وأختُم بِطْفَلَيْهِ ذَهَبَتْ لِزِيَارَةٍ بَيْتِ جَدَهَا فِي بَلَدِ عَرَبٍ
بِرْحَلَةٍ قَصِيرَةٍ مُغْتَرِبةٍ عَنْ (عُمَانَ) فَكَتَبَتْ قَصِيدَةً تَشَبَّهُ
كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْقَصِيدَةَ وَلَكَّهَا مَشَاعِرَ حَقِيقِيَّةَ تَبَعُّدُ مِنْ
رُوحِ الطَّفْلَةِ الَّتِي سَافَرَتْ عَنْ عَمَانَ لِبَضْعَةِ أَسْابِيعِ
صِيفِيَّةٍ.

"علی جبل من جبال الحب السبعية"

ولدت أنا

وكبرت وإخوتي سبعة

عن جبل اسمه عمان

كترت وغربني الزمان

أبكي على ذكرياتي في مدينة

أنا كالي لها مدينة

لهوائها وترابها والسماء

"لأرضها وأهلها سواء". وكنت أنا تلك الطفلة."

إِلَى مَكَانٌ، مِنْ أَلْفِ مِينَاءٍ أَتَيْتُ وَلِأَلْفِ مِينَاءٍ أَصَارُ،
وَبِنَاظْرِي أَلْفُ انتِظَارٍ، لَا مَا انتَهَيْتُ لَا مَا انتَهَيْتُ، فَلَمْ
تَزُلْ حَبْلِي كَرُومَكَ يَا طَرِيقُّ وَلَمْ تَزُلْ عَطْشَى الدَّنَانُ. أَنَا
أَخَافُ أَخَافُ أَنْ تَصْحُوا لِيَالِيَ الصَّمُوْتَاتِ الْحَزَانُ، فَإِذَا
الْحَيَاةُ كَمَا تَقُولُ لَنَا الْحَيَاةُ: يَدُ تَلَوْحُ فِي رَصِيفٍ لَا يَعُودُ
إِلَى مَكَانٌ".

أمَّا الشاعر العراقي بدر شاكر السياب حيث قال في
الغربة:

"كَالْمَلَدُ يَصْعُدُ، كَالسَّحَابَةِ كَالدَّمْوَعِ إِلَى الْعَيْنَ"

الريح تصرخ في عراق

والموج يعول بي: عراق، عراق، ليس سوى عراق

البحر أوسع ما يكون

وأنتَ أبعد ما تكون

والبحر دونك يا عراق".

الأدبُ والفنُ في السينما

حميد المصباحي*

في خدش الشعور العام، بأية وسيلة، بل إنَّ السينما كما وصفها "ماركوس دجس"، تؤكِّد أنَّها الفن الذي يجعل من لحظة الوعي متعة، وربما من لحظة المتعةوعيًّا، وهذا المشترك مع الرواية، فالسينما كي تستطيع توظيف الرواية المغربية، لا تتحقق ذلك بمجرد رغبة المخرجين، بل إنَّ هذه المهمة يمارسها السيناريست، القارئ للأداب، وليس ذاك الملل بتقنيات الحوار، والتعاون مع مصوَّر في صيغة مخرج، وبذلك لم يحاول السيناريسي بالغرب التعامل مع الرواية المغربية، مع أنَّ الوقت الراهن يثبت أنَّ أغلب النجاحات التي حققتها السينما العالمية كان من خلال الروايات التي حُولت لأفلام سينمائية، هذه الحقيقة يهرب منه المخرج المغربي، الباحث عن تجنب التعاون مع الروائيين، بخوف غير مبرر وغير مفهوم، فالمخرج يعتبر نفسه قادرًا على ترتيب أموره، محاولاً إقناع الناس أنَّ السينما صناعة وتقنية، والروائي يشاهد الأفلام المغربية بمرارة، ففي الكثير منها هناك غياب الخيالية المبدعة، وأقصى ما تصل إليه فنيًّا هو تلك الواقعية، القريبة من برنامج أخطر المجرمين، في مجالات الجريمة، إضافةً لتحويل بعض الروايات البوليسية لأفلام، انتهت بدون أن تمتَّد لأعمال تراجيدية أخرى، ليكتسب السيناريست تجربة في هذا المجال، غير أنَّ كتاب السيناريسي يشكرون هم الآخرون من سطوة المخرجين، وتدخلاتهم في كلِّ شيء.

تفاعلُ كُلِّ الفنون مع بعضها، وتأثر بالأداب، من منطلق المشترك كخيال، بما يعنيه من إبداعية في الصور، سواء كانت فنية أو تعبيرية، فالمسرح على سبيل المثال، يمكنه أن يفتح من اللغة الشعرية، كما يمكن للسينما أن تعامل مع الخيال الروائي، تاريخيًّا، فتتغيَّر فنُّ السرد وتغتنى به في الوقت نفسه، كما أنَّ القصة القصيرة، صار بإمكان تحويلها لحدث بالصورة، الساخرة أو المثيرة لقضية ما، فيما هو حال هذا التفاعل في المغرب؟ هل هو حادثٌ أم غائبٌ؟ وما هي أسباب التناقض المحتملة بين الفنيِّ والأدبيِّ؟

السينما والرواية

للرواية في المغرب تاريخُها الخاص، فقد انتقلت من الواقعية بشكل عام، للتجريبي، وفق آليات تأثرت بالفقد المغربي، فخلقت توجُّهين، واحداً مال لجمالية اللغة، باستحضار التجارب المشرقية، المصرية والسورية، وأخر حاول الانفتاح على الفكر الغربي الأوروبي، وبينها نشأ الحسُّ التجريبي، أمَّا في مجال السينما، فمن الصعب تصوَّر وجود تيارات أو تصوَّرات حتى في تاريخ السينما القصير نسبيًّا، وربما لهذه الأسباب وجدت السينما في المغرب، تتشابه مع المسرح، في اتجاهه الفرجاوي، اللهم بعض الاختراقات التي تجاوزت منطق الفرجة، بالاقتراب مما هو واقعيٌّ، في اللغة وبعض القضايا، بجرعة زائدة من الجرأة التي لم تفهم بعد أنَّ منطق الحداثة ليس

كسلسلة دالة على تناقضات منسية افتراضية أو حتى واقعية، وبذلك بقي مشكل الترابط بين الفن السينمائي والإبداع الروائي والقصصي قائماً، وفي جزئه الأكبر هو مرتبط بإمكانات المخرجين وميولهم الأدبية، التي لم يولوها الاهتمام اللازم، كما حدث على الأقل بمصر، من خلال تجربة يوسف شاهين وغيره من المخرجين الذي صنعوا باختياراتهم، كتاب سيناريyo، بينما في المغرب نجد مفارقات غريبة، فالخيال الروائي والقصصي المغربي يتنزع اعتراف منتديات الآداب، بينما السينما المغربية تكتفي باستعراض الواقعي لافتعال صراعات ضد القديم، أو ت نحو منطق الفرجة المسرحي، لربح العيون المستهلكة، والساخنة من واقعها بدون تمكّنها من الوعي به لخلق متعة فنية، تسمح بتطوير الفن السينمائي، وتخرجه من رهان البحث عن التميّز وفق منطق تهرّب، يبرر العجز بضعف الإمكانيات والكل يعرف تلك الموجة التي ظهرت مع التراجيديا السورية، التي عملت على العودة للتاريخ الافتراضي، بما هو تمثّل لقيم إنسانية بعيدة عن تراجيديا الدين في الفيلم المصري الديني التاريخي، بإمكانات متواضعة، لكنها كانت إبداعية في تجسيدها للتراجيديا الإنسانية بدون استحضار التاريخي الخاص.

المسرحية الأدبية والمسرحية الممثلة
الوضع في هذه الحالة ليس مربكًا، من منطلق أنَّ الأديب بإمكانه كتابة مسرحيات، تُقرأ كما تُقرأ أية قصة قصيرة، كما أنَّ المخرجين في المجالات المسرحية يبحثون ويعلنون اهتمامهم بما يكتبه الأدباء من مسرحيات، ويحاولون جهدهم الاستفادة مما تعرفه الساحة الأدبية من كتابات، كما أنَّهم ربما بفعل علاقاتهم بالكتاب في مجالات القصة والمسرح، صارت

القصة والسينما

ربما ينطبق الأمر نفسه على تعامل صناع الفيلم القصير مع القصة القصيرة، مع إضافة معطى جديد، وهو أنَّ القصة المغربية في صيغها التجريبية الحالية في المغرب، لا يمكن تطويقها للفيلم القصير، من منطق محاولاتها التخلص من الحكاية، واستحضار اللاحدث، أو ما لا يمكن اعتباره حكاية، والفيلم القصير لا يمكنه الاستغناء عن صيغة من صيغ الحدث أو الحكاية القصيرة، كما أنَّ صناعة الفيلم القصير بالمغرب، لم تبرز في السينما الأخيرة، وقد كانت هناك تجربة لخلق التوليفات الضرورية في رمضان السابق، شكّلت حقيقة تقدماً من خلال الممثل الثنائي، حسن الفذ، والممثلة دنيا... وهي شبيهة بما كان يعرضه التلفزيون السوري والمعلوم ببقعة ضوء، هي ربما التجربة المغربية التي بدت لي فيها طريقة متقدمة لاستفادة الفيلم القصير في صيغة حلقات، المتراوطة

تحاول تأكيد خصوصيات الفن التشكيلي المغربي بغية إبعاده عن النموذج الغربي، ليتطور بطريقته، ويخلق علاقاته الخاصة مع مختلف إبداعات الآداب، وقد بدا ذلك واضحًا في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث تجد الصور التشكيلية كعبارات لقصائد شعرية وقصص تحاول توظيف الفني أدبيًّا وربما العكس أيضًا.

لهم اهتمامات أدبية ونقدية، على الضد من المخرجين السينمائيين وكتاب السيناريو، لكن مشكلة المسرحيين تكمن في غياب مؤسسات داعمة للمسرح، كما هو الحال بالنسبة للسينما، إضافةً إلى انقراض المسارح أو اقتربها من ذلك.

التشكيل والنقد الفني

خلاصات

هذه العلاقات بين الأدبي والفنفي في المغرب، محكومة بتوترات سوسيوثقافية، ورهانات سياسية، فالمؤسسات الراعية للسينما المغربية، لا يمكنها التفريط في سلطة السينما باعتبارها صورة، والعالم عرف تحولات بفعل الصور، وقد انتبه السينمائيون القدامى لهذه الفكرة، إذ قال أحد حمامة هوليود العالمية: إنَّ من يسيطر على السينما، يمتلك أقوى وسيلة للتأثير في الجماهير.

عرف التشكيليون تطويرًا لمعرفتهم التاريخية بتطور فكر الصورة، وانخرطوا بذلك فيما يُعرف بتاريخ الأفكار، دون أن ننكر وجود تجارب انطباعية تحتكم ملتقى الخبرات، والصمت النقيدي عمًا يُقال حول الأعمال، وهنا يبدو أنَّ الفن التشكيلي المغربي يتقدم مقارنة مع التجارب المشرقة، بفعل ظهور جيل جديد من التشكيليين، المهتمين بأصناف الفنون الأخرى الأدبية وحتى الفكرية والنقدية، وإصرارهم على متابعة الفكر النقدي التشكيلي الغربي، مع ظهور بعض النزعات التي

قصيدةُ النثر والفراغُ النقي

صالح لبريني*

قادمة لا محالة. كما أن تجسir الصلة بها يمنحها القدرة على حلحلة اليقين الشكلي والجمالي، بمقترنات إبداعية تجعل الشعرية العربية في مواجهة الأسئلة العميقة، التي تحتمها العلاقة المنسوجة بين الذات والعالم بوساطة اللغة، التي تقوم بعملية تحويل الوجود إلى كائن لغوي بمتخيل وتجربة مصقوله.

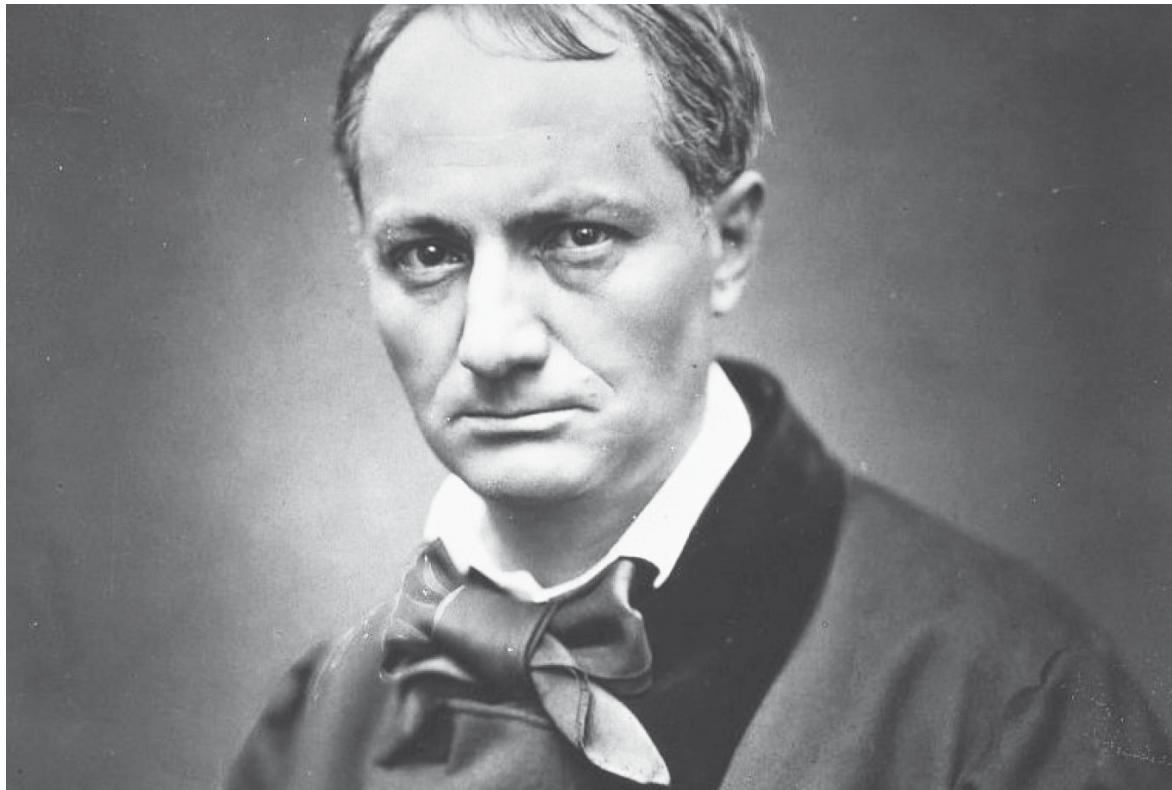
إن الإدراك بمقابل التراث والفجوات، التي يخلفها صانعوه ومبدعوه؛ يؤدي مهاما أساسية في تثوير قصيدة النثر، وجعلها أكثر قابلية لاحتواء هذه العوالم؛ برؤية إبداعية تجترح أفقاً لشعرية جديدة تنهل من معين الانتماء الشعري؛ لت Rooney جغرافيات جمالية بماء الشعر الجاري في وإلى أبداته. هذا الموقف متبعه الوعي الحصيف بأهمية إحياء الأدب دون السعي إلى قتله، ولكن باختيار الشكل الملائم للحظة قصيدة النثر بوسائل تعبيرية متولدة من رحم الواقع والحاضر وسياقاته.

ولست من مناصري التمييز بين التعبيرات الشعرية المتجلية في العمود الشعري وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر وغيرها من الأشكال الأخرى، بل إن هذه الأشكال متخلقة من رحم واحدة، ولكن مسارات الوجود والموجود، والرجات التاريخية والحضاروية والاجتماعية والثقافية؛ تبدع شكلها الشعري المعبر عن رؤاها تجاه الذات والعالم؛ وعليه فإن قصيدة النثر جاءت بشعرية مغايرة وغير مألوفة، كما أن التجارب الشعرية السابقة

(1) **قصيدةُ النثر وَمَنْفَى اللُّغَةِ**
ما تحييه قصيدة النثر من غبنٍ نقيٍ؛ وسعى الكثير من حراس النمطية إلى محاربة هذه الكتابة الشعرية بكل ما ملكت أيمان ذائقتهم، يشير سؤالاً جوهرياً يتعلق بالذهنية العربية، التي مازالت كافرة بالتحويل الذي تعرفه سيرورة التاريخ والحياة، وفي الوقت ذاته مؤمنة بعقيدة الثابت، مما يطرح على شعراء قصيدة النثر مآلات ما يدعون في ظلّ الغيبوبة، التي يوجد فيها النقد العربي، دون استعادة ما قيل منذ ما يزيد عن خمسة عقود أو أكثر؛ لأنّها كتابة شعرية قائمة الذات والكونية، وليس في حاجة إلى جواز الاعتراف، الأمر الذي يفرض علينا إلى ضرورة مساءلة هذه الكتابة في جوهرها الإبداعي والجمالي.

ونؤكد أن صيرورة الإبداع غير منتهية، بل ممتدّة دائماً في تغيير آلياتها الأسلوبية بنفس آخر يستجيب لإبدادات تاريخية وحضارية، اجتماعية ومعرفية، مما يحتم اختيار الأشكال المناسبة لهذه التحويلات، وهنا مكمن وجوب الكتابة الإبداعية.

وكّل كتابة شعرية، لا تمتلك وعيًا عميقًا بالتراث الشعري، يستحيل عليها إضافة شيء جديد، وأن تكون منفتحة على المستقبل، لأن الوعي بالهوية الشعرية ضرورة حتمية تخصّب تجربة قصيدة النثر وتثيرها بالغنى الجمالي والفنوي، وتكون سندًا لمتغيرات شكلية

الثابتة بصوغ أشكال لا تظل رهينةً ما هو قائم، فإذا كان النُّصُّ الشعري، عبر مراحل التاريخ، تميز بالاختلاف والإتيان بالمخالف النصي، وهي حتمية تاريخية وصيورة متناغمة مع المستجدات الناجمة عن التغيير، وذلك وفق منظور خارج عن التصورات السالفة، فإنَّ هذا يدعوا إلى إعادة النظر في القائم النصي للشعر العربي، ولعلَّ قصيدة النثر تدرج ضمن سياقٍ تحوليٍّ رهيب موجل في التفتت للشكل وتشظيه، هذه الكتابة التي أتت مستجيبة للحظتها التاريخية، التي تؤكّد على أنَّ الحياة لا تعرف السُّكونية بقدر ما تشهد دينامية تؤكّد على ضرورة التجديد، وتغيير التَّنميط والتحنيط بزرع روح الإبداع والابتكار، تذهب بعيداً في هذا المنحى في كتابة تاريخ الذات والعالم، فهي بمثابة التربة الحاضنة

كانت في مرحلتها فتحاً جديداً، لكنها في هذه اللحظة، من وجهة أنصار قصيدة النثر، قديمة، وفي هذا الاختلاف كُلُّ التحويل الشعري.

وأعتقدُ أنَّ الشعرية العربية شعرية الفتوحات النصية، التي لا تحصر وجودها في نوعٍ أديٍ دون غيره، بل تشمل كلَّ الألوان التعبيرية، وهذا ينسجم مع ما يشهده المجتمع من طفرات حضارية تستدعي خلق نص إبداعي؛ بإمكانه استيعاب هذا التحول. فالحركية سمة المجتمعات الحية، كذلك أنَّ الشكل المتحول والمحتوى المتعدد سمة من سمات الكتابة الإبداعية الجانحة صوب الجِدَّة والتجدد، من هنا يمكن الحديث عن كون الشعرية العربية ميزتها تجلّي في التحطيم للأشكال

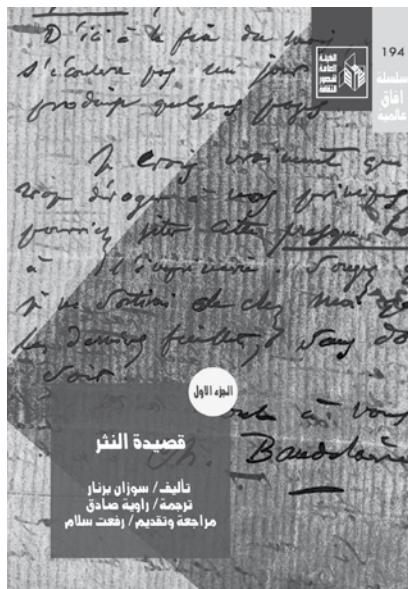
هدم الكائن النصي وبناء ممكّن شعري يخوّل للذات والعالم أن يتشكّلا بكل حرية وانسيابية عميقة في توليد الدلالات المفتوحة على أكثر من تأويل، وهنا ممكّن إبداعيتها.

في إبداعيّة قصيدة النثر مربطها الخروج عن الصنمية المتعجرّة في الكتابة الشعرية، والذهاب بعيداً في اكتشاف قارات جديدة في الإبداع، وهذه السمة التجديدية لم تخلق من فراغ بقدر ما تعود إلى التحولات الثقافية والإبداعات التي عرفتها المذاهب الفنية في الأربعينيات، من خلال هيمنة النزعة الرومانسية التي أضافت للشعر العربي جماليات فنية محورها الذات والنزوع نحو الاحتفاء بعناصر الطبيعة، في ترابط وشيج مع الغربية والضياع؛ إذ غدت الذات رهينة هذا الشعور المفرط في نرجسية شعرية بلغت أوجها وأعلنت عن الإفلات، مما فسح المجال لبروز تعبيرات جديدة تنتصر لشكلية غير عمودية، وإنما لشكلية تعتمد السطر الشعري على مستوى البنية النصية، وظهور القصيدة التفعيلية التي هي الأخرى قامت بدورها في فتح أفق جديد لكتابية شعرية متأثرة بالثقافة الأخرى؛ منها التجربة الفرنسية التي خلقت خطاباً شعرياً يؤسس لمرحلة أخرى، بعد مخاضات عسيرة عرفتها القصيدة، فكان "رامبو" و"بودلير" من رموز هذه الشعرية الجديدة المتمثلة في قصيدة النثر، والتي أبرزت ملامحها "سوzan برنار" من خلال مقوماتها المتجلّية في المجانية والكتافة والتوجه وغيرها وكذلك التجربة الأنجلوسكسونية، وقد أسهم أدونيس في التعريف بهذه القصيدة عبر ترجمة أهم المكونات المقترحة من لدن "سوzan برنار"، مما منح للشعرية العربية أن تخلق كتابة شعرية متأثرة بما قالت الإشارة إليه سابقاً. غير أنَّ الطرح المقرر بتأثير الثقافة

لكل كائنات الطبيعة، أي أنَّ قصيدة النثر هويتها في جوانبها، وفي قدرتها على الملح من تعددية كتابية مفعمة بالحياة. وكينونتها تصنّعها من الجوهر الإبداعي، هذا الجوهر الذي يشيد بنية نص شعري لا يتنمي إلا لذاته، ولا يعبر إلا عن ذات متشظية مقيمة في منفى اللغة، ومكسرة لتشكّلها القابع في قوالب محنطة.

إنَّها قصيدة شبحية أي متغيرة ، و" يتميّز الشبح بكونه غير ساكن فهو دائم الانتقال والارتداد مثل ظُلّ الإنسان الذي يتمدد أو يتقلص بتغيير الأوقات بين الصبح والظهيرة أو العصر والمغرب" ومن ثم فهي مخالفة، يصعب القبض عليها؛ لأنَّها منفلترة ومرأوغة، ولا تحيا إلا خارج الشكل، وهذا لا يعني أنَّها بدون جينومات إبداعية، بل أصلها نابت في الشعريات المبدعة والخلقة، إلا أنَّها لا تحتذى بهذه الشعريات وإنما تتجاوزها تجاوزاً فيه قطيعة مع الساكن ومتجاورة مع النابض والمتمزّد، بعبارة أخرى نصية شعرية تقوم على أساس

البدايات الأولى لهذه الولادة مرتبطة بما سلف؛ فإنَّ لاحقها لم يبق له أي اتصال معها، نظراً لكونها غدت تعبرُ عن شروط ثقافية وحضارية جديدة ، خصوصاً مرحلة التسعينيات، التي تميزت بأحداث خلقت انهياراً تاماً لمشروع الأمة العربية الموحدة، فكانت حرب الخليج الأولى الناجمة عن اجتياح العراق للكويت، وما نجم عنها من إيدالات هزَّت عرش اليقينيات الوهمية، التي ترزع تحت ثقلها الذات العربية، بعد نكسة 1967 وماتلاتها من خيبات واتفاقية "كامب ديفيد"، التي كرست واقع غياب الزعامات الكاريزماتية، إضافةً إلى حرب الخليج الثانية التي قوَّضت ما بقي من آمال عربية، فجاء النص الشعري مفارقاً للકائن الشعري السالف، وخالقاً لممکن شعري منفتح على ثقافة جديدة؛ تتمثل في ثقافة الانعزالية والاغتراب والميديا؛ مما شكلَّ أسلئلة جديدة ومختلفة حول دور الذات في صياغة الهوية الشعرية بعيداً عن الإيديولوجيا، رغم أنَّ النصَّ هو حمال إيديولوجيته المتمردة عن إيديولوجية شعر التفعيلة، وهذا يتساوق مع رغبة الذات في تشكيل

الغربيَّة يقابلها طرح عربي يؤكد على أنَّ إرهادات قصيدة النثر نجدها في الكتابات الصوفية للنفري وابن عربي وغيرهما، ومع ذلك يمكن التأكيد أنَّها نتاج مرحلة تاريخية وثقافية متسمة بالتحول كانت وراء هذه التجربة.

(2) **قصيدةُ النَّثُرِ النَّصِيَّةُ الْمُخَاتِلَةُ**
لا مناص من التأكيد أنَّ الإطار المرجعي لقصيدة النثر العربية، هو ما جاءت به تنظيرات "سوزان برinar" حول هذا النوع الإبداعي؛ إضافة إلى المرجعية الأنجلوسаксونية. فهاتان دعامتان أساسيتان دون إغفال الموروث الصوفي الذي يمكن اعتباره رافداً هو الآخر في تشكيل هذه الكتابة الجديدة؛ ذات الحساسية المفرطة في عدم قبول القالب التعبيري لشعر التفعيلة. فإذا كانت

في الكتابة، بقدر ما تدعوا إلى كتابة منفتحة وخارقة وغير ظاهرة المعالم، وهذا ما منحها الاستطاعة في تشكيل رؤية حول الكتابة الشعرية؛ كاستجابة شعرية للعنف الاجتماعي والسياسي والثقافي، الذي تعرضت له الذات في صراعها مع العالم؛ الشيء الذي حفّز شاعر قصيدة النثر على الحُفْر عميقاً في جغرافيات كتابية لا تعترف بالحدود، وإنما تؤمن بالإقامة في التخوم، وتلك فضيلة هذه النصيّة المباغتة، اللولبية، المخالفة.

وعليه؛ فقصيدة النثر كتابة خارجة عن التنميط؛ بعبارة أخرى، إنّها ترفض الإقامة في قالب تعبيري واحد، بل دائمة البحث والحفّر والكشف عن جغرافيات جديدة في الكتابة الشعرية، ولعلّ هذا ما أضفت عليها صفة التجدد والانفلات من كل تصنيف محدّد ومنغلق، بعيدة عن شعرية التراث المسوّرة بشكليّة قارة تخنق الذات لإسماع صوتها الباطني، وكبح جموح الدّفق الشعوري وقربية من شعرية الحياة. هذه الأخيرة المقصود بها القدرة على تحطيم قيود التابوت الشعري

عوالم شعرية ورؤى منطلقاتها الأساس الذات؛ بتجلّياتها المنفتحة على البحث الدّهوب عن وجودها الشعري، ومعبرةً "عن عنف الصدمة وانهيار الحلم، كان عنف رّدات فعل في تحولات الوعي الثقافي والاجتماعي، وتجلّ ذلك بأكثر من صيغة في الوعي العربي".

إنَّ حدة الوعي بالإبدالات العنيفة كان لها الأثر الجلي على الذات، إذ جعلها تتكتئ حول نفسها، هاربة من واقع متحوّل لِتُقيّم في عزلة قاتلة وقاسية، مما كان له انعكاس على الرؤية، التي توّسّحت بسوداوية قاتمة، وتصوّر ينتصر لحطّيم القائم. مما خلق نصيّة شعرية متّشظية وممزّقة؛ وعليه يمكن القول بتعبير بوجمعة العوفي إنَّ القصيدة "تخلّت عن لغة الوصف لصالح لغة التوصيف والحفّر في شعرية القصيدة نفسها، حتى أصبحت الجمالية سؤال الكتابة، والشعرية سؤال الشعر". فالامر غداً مرتبّطاً بأسئلة حارقة تضفي جماليات على قصيدة النثر، وتفتح أفقاً متسماً بالخروج عن التنميط الشعري، ذلك لأنَّ هذه القصيدة لا تؤمن بمنطق النمطية

جمالاً وفنياً، والتجارب الشعرية في هذا النمط الشعري؛ أعطت نفسهاً جديداً للبنية النصية، وكذلك للجوانب الجمالية والفنية، أضف إلى هذا أنها تجاوزت مقوله النقاء الأجناسي، عُبر، القدرة في استفراد الأنواع الأدبية إلى حضنها كافة، وهذا -في اعتقادنا- ما جعل هذه القصيدة أكثر حيوية ودينامية في صياغة الذات والعالم برأيه يغلب عليها طابع المتعة والذهب بعيدها في اجتراء طرق جديدة في البناء والأساليب، هكذا تؤسس هذه القصيدة لحياة شعرية منذورة للمربك والمفاجئ، بلاغة جديدة تتجاوز السمة الزخرفية التزيينية إلى بلاغة تجعل من الشعر مجالاً للإمتناع والإقناع في الان ذاته.

الأُفْقُ الْمَفْتُوحُ

تبقى قصيدة النثر تطوّرًا طبيعياً؛ لما بلغته الشعرية العربية من تحويلات وإبدالات، كان لها الأثر في وسم خطابها الشعري بخصائص جمالية تحدث حقيقة مفادها أنها استمرارية لمنجز هذه الشعرية، التي عرفت، تاريخياً، منعطفات في سيرورة قصيدة النثر وأفقها التحولي. فحياة النص الشعري لا تكمن في قدرته على السير بمنطق السلف، وإنما بالمنطق المغاير والمغرر، كما تحضن قصيدة النثر آليات سردية والتوصير المشهدية والحوار الذي يمنح النص دراميته، ومن ثم بعدها غنائياً يخصّ خطابها ويثير اللغة و يجعلها أكثر اقتداراً على امتصاص النصوص، واستلهام الحياة اليومية، والاحتفاء بالهامشي والسيري، والعاشر كمقومات لبناء قصيدة النثر، وتأسيس خطاب شعري متفرد ومختلف.

وخلق الحياة في شرایین التجربة، عبر التفاعل بين الذات والكون، وانتهاك اللغة بوساطة تجاوز لغة القوميس والمعاجم إلى لغة منبقة من صلب التجربة المرتبطة بكينونة الذات. وهنا مكمن مخاللة هذه النصية، التي تجاوزت الصنمية في الشكل والرؤى والجماليات بالتجاور مع خصوصية الانفتاح والعبور النصي المغير، فهي لم يعد هاجسها نقل الواقع إلى الشعر بلغة محمد عبد المطلب، وإنما تحويل هذا الواقع جمالياً داخل التجربة الشعرية.

(3) قصيدة النثر والإقامه في التحوم

ثمة إشارة لا بد منها؛ يتعلّق الأمر بكون هذا النوع من الكتابة الشعرية، يروم الابتعاد عن المنجز الشعري القائم في الشعرية العربية، والاقتراب من منجز مؤسس على أساس وعي شعري مارق متمرد؛ للتعبير عن كينونة شعرية منشغلة بأسئلة الذات والعالم، وفق زاوية نظر، تتطلّق من كون الإبداعية تخلّق من رحم الاختلاف وإضافة الجدة المفارقة، ولعلّ هذا - في اعتقادي - ما دجّحت فيه هذه النصية الحداثية وما بعد الحداثية، لأنّها تجربة تستقي وجودها من داخل صيورة شعرية؛ خالقة "في النثر جمالاً لم تقصده، وحققت إيقاعها من خلال تشكّل النصوص داخلياً، ولم تحضن الإيقاع الجاهز الخارجي"، على حد قول عبد الناصر هلال . بل يمكن القول إنّ قصيدة النثر - بعيداً عن التنظيرات الغربية والعربية - تقف في المناطق المتاخمة للمدهش والخارق والمستفز، مما عرّضها لهجومات غير نقدية من لدن أهل الكهف الشعري العربي، وأعتقد أنّ في هذه الهجمة مجلّى مناعة قصيدة النثر في الاستمرارية والحياة .

إنّها قصيدة تشيّد خطابها من اليومي والمعيش دون محاكاته وفي الوقت ذاته تحجبه، وتؤسّطره وتجوّده

ملامح الريف والبادية الأردنية في منتصف القرن العشرين؛ من خلال الأغنية الشعبية

مريم ملهي النويران*

إن الأغاني التراثية غنيةً بالمصطلحات والصور الشعرية التي تعبّر عن حالة من الاستقرار المعيشي والاقتصادي نوعاً ما في شرق الأردن، فشكل الأغنية الأردنية هو أقل وحشة من نظيرتها العربية، فنادراً ما نجد أغنية أردنية ترتبط بذكرى ألمية أو بأحداث مأساوية إذا ما قورنت بمصطلحات الأغنية التراثية الفلسطينية أو السورية أو اللبنانيّة على سبيل المثال؛ لذلك نستطيع أن نلمح من خلال الأغنية الأردنية الشكل الهادئ والمستقر للحياة بشكل عام.

ومن خلال التمعن في شكل الحياة الاجتماعية للأرياف الأردنية فالواضح من أغلب كلمات الأغاني أنَّ الحياة كانت تعتمد على الطبيعة الريفية البسيطة، وهذا ما يظهر واضحًا عند الكثير من المطربين؛ فها هو توفيق النمرى يذكر في الكثير من أغانيه شكل الحياة الريفية البسيطة ويُتغنى بجمال الفتيات الريفيات، ففي إحدى أغانيه يقول: "ويلى محلاتها البنت الريفية، ويلى محلاتها على نبع الميه". وفي أغنية أخرى يقول: "ريفية وحاملة جرة تمثيل على الجنبين.. سلبت عقلي بالمرة يا أخيوي برمش العين"، بينما يصف عبده موسى حالة الفتيات على نبع الماء بقوله: "يا غزلان على العين ما شفتولي محبوي؟". ويرتبط تواجد الفتيات على عين الماء بطبيعة الحياة التي تقتضي من الفتيات جلب الماء بشكلٍ يومي، ومن ذلك أغنية: "ثلاث غزلان بعيني وردن على عمان.. مثل الشمس طلين والقامة غصن البان".

يندرج الغناء الشعبي الأردني ضمن اللون الغنائي التراثي لبلاد الشام، إذ لم يختلف هذا اللون عن مثيله في كُل من فلسطين وسوريا ولبنان، وكان هناك قولاب غنائية عامة معروفة، ولكن تختلف كلماتها من منطقة لأخرى، ومن أمثلة ذلك أغاني "الميجنا والعتابا والدلعونة"، وكل هذه الأغاني كانت مرتبطةً بالحياة اليومية للأرياف والقرى إذ كان الغناء يشكل جزءاً من يومياتهم، حيث يصف الحقل ومواسم الحصاد والرعى والغالل والمنتجات الزراعية وعيون الماء والطبيعة بتفاصيلها كافة.

أمّا الأغنية التراثية الأردنية فكان لها عمقٌ تاريخيٌّ فريد؛ فالأغنية الأردنية لم تكن تشكّل الحالة العاطفية أو الاختلاجات النفسية للشاعر فقط، بل كانت عبارة عن بانوراما كاملة لشكل الحياة الاجتماعية في الأرياف والبلوادي الأردنية، وبالتمعن في كلمات الأغاني التراثية الأردنية نجد في خبایاها شكلاً أوضح لأسلوب الحياة بتفاصيلها الدقيقة، إذ أنَّ كُل أغنيةٍ تراثيةٍ تحمل العديد من الألفاظ والمصطلحات والصور الشعرية التي تنقل لنا بشكل أو باخر قالب الحياة في فترة كانت تسيطر عليها مظاهر الحياة الريفية البسيطة التي لها مدلولاتها.

وهذه المقالة كُتبت لمحاولة فهم شكل الحياة من خلال كلمات الأغاني التراثية التي ما زالت تتناقلها الأجيال حتى وقتنا الحاضر.

كانت الجسور الحديدية واسطة للتنقل بين الأرياف. وبالرجوع للاحظات بعض المستشرقين والرحلة الأجنبية نجد أنهم دُونوا الكثير عن عادات جلب المياه في الريف والبادية الأردنية، فرأى الرحالة الفرنسي "أنطون جوسان" في كتابه "عادات العرب في بلاد مؤاب" أنَّ العملية تحتاج للجهد والوقت، إذ عادةً ما كان "منزل العرب" يبعد ساعةً إلى ساعتين عن أقرب تجمعٍ مائي، وفي ساعات الفجر الأولى تقوم النساء بالخروج ضمن مجموعات مكونة من عشر إلى خمس عشرة امرأة لجلب الماء، وكن يحملن "الروايا" على الجمال أو القرب على الحمير، وكان يطلق عليهن مصطلح "الورادات" في الذهاب، و"الصادرات" في الإياب، وعادةً ما يعدن قبل الظهر بقليل، وكن يذهبن "للميراد" مرةً واحدةً صباحاً، وتوزع الماء للضيوف ولفرس الشيخ وللمواشي المريضة وللحاجات البيت، وإذا ما نفد الماء عليك أن تنتظر حتى اليوم التالي ظهراً لتحصل عليه.

كذلك كانت دروب الواردات معروفة لدى القرويين؛ وهي الطريق التي تذهب منها الفتاة صوب النبع أو العين حتى تملأ جرارها بالماء، ففي إحدى الأغاني التراثية والتي كان مطلعها: "ع درب منيفه انكسر قنديلي.. يا دمع عيني ملا منديلي". يصف القائل اختلاجاته العاطفية بالبكاء الصامت دون أن يبوح لمحبوبته بمشاعره بل يكتفي بمراقبة دربها عندما تذهب وتجيء.

كذلك ترتبط حياة القرويات بجلب المياه من البئر، وهذا هي أغنية: "خاتم حبيبي وقع بالبئر لو رنة.. واللي سمع رنته مرهونة له الجنة". لتصف كيف أنَّ القروية لا بدَّ أن تفقد بعض أغراضها خلال عملية نشل الماء من البئر. وفي أغنية "العين موليتين وطنعش مولية.. جسر الحديد انقطع من دوس رجليا". نلمح من خلالها الطبيعة الوعرة في منطقة وادي الأردن حيث

سبيل المثال أغنية عبده موسى والتي يذكر فيها نزول الفتيات على البساتين من أجل التنزه، فيقول: "نزلن على البستان يا عنيد يا يابه .. والله وحلن شعرهن، كل البنات نجوم يا عنيد يابه.. والله وهي قمرهن". ومن الأغاني التي تخطاب جمال الطبيعة الأردنية أغنية "الورد فتح يا زارعين الورد الورد فتح فتح وما شاء الله.. والولف روح والورد فوق الخد والولف روح الله معه الله". كذلك من الأغاني التي ينادي فيها العاشق الأشجار أغنية توفيق النمري "دخلك يا زيزفونة .. ما عينتِ المزيونة".

وفي أغنية أخرى لعبدة موسى يقول فيها: " لا تغربلين القمح.. لا تضمرین زنودك " كنایةً عن الأعمال التي كانت تقوم بها الفتاة الريفية في موسم الحصاد، وهي غريبة القمح؛ أي فصل حبات القمح عن القش، وهذا العمل كان من الأعمال التي تقوم بها الفتيات في فصل الصيف من كل عام، وهو عمل شاقٌ بدلالة قوله: " لا تضمرین زنودك"; أي لا تعرفي زنديك إلى المشقة والتعب.

ومن الأغاني التي تصف فترة الحصاد أغنية "دور ماتورك دور والحقني على الحماري.. واللي هو بان بنية لازم يأخذها جباري"، كذلك أغنية "منجي يا منجلاه.. راح للصايغ جلاه"; وهي من الأغاني التي كانت تحمس الحصادين أثناء جمع المحصول.

كذلك أغنية "هب الهوى يا ياسين.. يا عذاب الدراسين"; وهي أغنية تصف أثر هبوب الريح في تعطيل عملية درس المحصول وفصل القمح أو الشعير عن القش، إذ يعتبر هبوب الريح مُعطلاً لهذه العملية. وتتابع كلمات

فيما يقول عالم الآثار الأمريكي "سيلاه ميريل" في كتابه "شرق الأردن سجل رحلات وملحوظات في بلاد مؤاب وجعلعاد وبashan": "كانت المياه تُنقل للبيوت بواسطة الحمير باستخدام قرب جلدية، إذ عادةً ما يبعد الماء عن مقر العشيرة حوالي ثلاثة أميال، وكان هدف البدو من إبعاد الماء عن البيوت لعدة أسباب: منها عدم مضايقة المواشي والإبل عند الورود، والمحافظة على أطفالهم الصغار من الغرق في الماء، وإعطاء الحرية لأي شخصٍ يرغب في الاستحمام، أمّا إذا كانت المسافة قريبة بين البيوت ومصدر الماء وهو أمرٌ نادرٌ الحدوث فتقوم النساء بنقل القرب على ظهرهن، ويعتبر جلب الماء من قبل الرجال "نقيبة" إذ كان الرجال يمتنعون عن ذلك إلا المضطر لأن يكون وحيداً أو يسكن مع والدته العجوز، أو تكون زوجته مريضة، أو يكون خادماً عند أحد الشيوخ، ما عدا ذلك يحرم على الرجال جلب الماء أو الحطب".

أمّا فيما يخصُّ مواسم الزراعة والحصاد ووصف البساتين بشكل عام فلم تخالف الأغاني الأردنية بذلك؛ فعلى

Photo Ahmad Ajmis on Unsplash

الرئيسة لدى البدو شجيرات "المصح" وشجيرات "السمح" التي تتکاثر في شهر تموز.

ويرى الفرنسي "جوسان" أن أهمية القمح لدى سكان الريف الأردني تنطلق من حاجتهم وحاجة حيواناتهم على مدار العام، إذ أن قاعدة الغذاء الأولى لديهم هي الخبز، ومع ذلك كانت تمر فترات من السنة يعانون فيها من ندرة الخبز حسب المحصول السنوي الذي يتفاوت من سنة لأخرى، كما كان الاعتماد على منبوبات الأرض كنبتة "التمرير" وهي نبتة شبيهة بالبطاطا، كان البدو يجمعونها ويستهلكونها وقت الحاجة، وفي حال انقطاع أي من وسائل التغذية فإنَّ الأغلب يلجأ إلى التمر والحليب كأسلوبٍ غذائيٍّ بسيطٍ متواجد بكثرة بين أيديهم.

أما حياة السمر في الريف الأردني فكانت محور كلمات الكثير من الأغاني، فعلى سبيل المثال هناك أغنية جمعت بين المطربة سلوى العاصي والملحن جميل العاص جاء في مطلعها "بين الدواي بالكرم العالي"، تصف هذه الأغنية ليالي السهر في الصيف حين يجتمع السمار ويتداولون الشعر والغناء، وفي بعض الأحيان الدبكة، كما تصف الأغنية القهوة التي تشارك الأردنيين في كل مناسباتهم فتقول الأغنية "صباب القهوة دور بدتها.. وهالسهرة الحلوة ما بنفوتها"، وهذا يدلُّ على قدسيَّة التجمعات في الأرياف في فصل الصيف بعد انتهاء مواسم الحصاد، إذ كانت هذه التجمعات تشكل المتنفس لبناء القرية بعد نهار عمل شاق وطويل.

كذلك أغنية "محل الدار والديرة ونبع الفوار.. والزینات

الأغنية لتصف تفاصيل الحياة الريفية فتأتي على ذكر شعيرة ذبح الأضحى لدى المسلمين، وتذكر أيضاً عملية جمع جروم الخطب للتدافئة وما إلى ذلك.

بالإضافة لأغنية "عاليدريلي وعاليدريلي.. أنت نعونة وبيك متغلي.. لأدفع سياقك ذهب عصمي.. كله عشانك ياأسمر اللون"، وفي ثناياها نلمح أنَّ الذهب العصمي أو الليرات العثمانية هي من المدخرات الثمينة التي كان يحافظ عليها أهل الريف للحاجات الضرورية كدفع مهر الفتيات.

ومن الأغاني الحماسية "ولع الباطون ولع.. اشتغل وإلا تقلع" وهي أغنية تدعو العمال إلى إتقان العمل والإنجاز بسرعة، ويدرك مقطع من الأغنية أهمية الشاي لدى العمال فيقول: "يا معلم هاتوا هاتوا.. إبريق الشاي وكاساته"، كما تدعو الأغنية إلى ضرورة دفع أجرا العمال في حينها إذ تقول: "يا معلم هات وحلينا تانققـبـ كلينا" وكلمة "نققـبـ" تعني نرجع إلى بيوتنا في آخر النهار بعد انتهاء العمل.

ويذكر الرحالة البريطاني "ارتسيبولد فوردر" ملاحظاته عن أهمية القمح لأهالي شرق الأردن في كتابه "مغامرات بين العرب"، فيقول: "يُعدُّ القمح من مقومات الحياة لدى البدو، فكان البدو يقومون بطحن الجبوب بشكل يدوي ثم تعبأ بأكياس من الخيش لتسخدم طوال السنة". كما يصف مواطنه "وليم بالجريف" في كتابه "وسط الجزيرة العربية وشرقها" موسم الحصاد فيذكر أنَّ جميع أفراد العائلة من رجال ونساء وأطفال تخرج لجمع المحصول في هذا الموسم، كذلك من الواجبات

الفخر لديهم امتلاك دلة القهوة وصنعها باستمرار". أمّا الرحالة الإيطالي "كارلو كلاوديو جوارمانى" فيقول في كتابه "نجد الشمالي رحلة من القدس إلى عنيزة في القصيم": "كانت القهوة لدى البدو كالهواة الذين يتنفسونه، وكانت القهوة لديهم نوعين: القهوة السوداء وهي مكونة من حبوب البن المحمص والهيل، والقهوة البيضاء وهي عبارة عن محلول منه جدًا يتم غليه من قرفة وكباش القرنفل والسكر، وهذا محلول له قوّة سحرية كمنبه قوي؛ لذا على الضيف الذي يريد أن يخلد للراحة أن يتجنّب تناوله".

ومن الأغاني التي تذكر القهوة وارتباطها بالكرم والترحيب الضيف أغنية "دق المهباش يا سوilem وادعـق نيران مشبوبة.. ودلـل العزـ ما تـعدـم عـ جـنـابـ النـارـ منـصـوبـةـ"، وتدور كلمات هذه الأغنية حول عادة صبّ القهوة للضيف، وكيفية صناعتها بمعايير معينة لكي تناول استحسان الضيوف، ومن الأغاني التي تدلّ على الكرم أغنية "رحبـي بـضـيـوفـ أـبـوـكـ ياـ فـلـانـةـ ياـ أـمـ الإـسـوارـةـ.. ياـ هـلـاـ بـضـيـوفـ أـبـوـكـ لـوـ كـانـواـ مـلـاتـ الحـارـةـ"، وهي تدلّ على عادة الترحيب بالضيف واستقبالهم على أحسن ما يكون.

وفي وصف حياة البداوة هناك مجموعة من الأغاني التراثية الأردنية التي تصف بعض الملامح الاجتماعية لديهم، ففي أغنية لعبدة موسى مع المطربة هيا م يونس، تقول فيها هيا م يونس: "يا طير يلي طاير سلم لي عالجبايب.. فرقتهم طالت كثير وقلبي من الفرقة ذايب؟؛ كنایةً عن التنقل الدائم للبدو والرحيل من منطقة إلى أخرى، فيما يقول عبدة موسى في الأغنية

ع النبعة يملن جرار.. هب الشوق ما عاد لي بالغربة قعود.. شو مشتاق يرويني إبريق الفخار، وتصف هذه الأغنية تفاصيل الحياة اليومية للقرويين، فتذكر البساتين ومزارع الزيتون، كما تصف رعي الماعز وصيد طائر الشنان، هذا الطائر البري الذي كان ينتظره القرويون في المواسم لكي يقوموا باصطياده، والذي يُعرف في بعض الثقافات باسم طير الحجل، كما تصف الأغنية السهرات الريفية بالقول: "محلاً أفراح ديرتنا والسحجة صـفـ.. والـزـينـاتـ بتـغـنـيـ وـتـرـقـصـ عـ الدـفـ". وفي أغنية أخرى لتوقيق النمري يصف ليالي السمر بقوله: "سـهـرـاتـناـ شـعلـةـ نـورـ وـبـدـورـ تحـاـيـ بـدـورـ". كذلك من الأغاني التي يذكر فيها الجلوس تحت عرائش الدوالى في موسم العنب أغنية "تلولحي يا دالية.. يا أم الغصون العالية"، في وصفٍ للموسم الصيفي الذي تدور فيه السهرات حتى ساعات متاخرة من الليل.

أمّا فيما يتعلق بالقهوة والكرم فقد اشتهرت أغنية سميرة توفيق "بالله تصبوا هالقهوة"، وهذه الأغنية تذكر في تفاصيلها عادات الكرم والجود لدى العرب، وتصف أهمية القهوة لدى البدو، وما المعاني التي تحملها القهوة في حياتهم، وحسب تعبير الأمريكي "ميريل": فالقهوة تُعتبر من المشروبات المرتبطة بالهوية البدوية، فمع أنها المشروب الرئيس في المناسبات كافة، إلا أنها ترتبط أيضًا بعادات قبلية كثيرة كحالات الجاهات، ورد الشأن، والترحيب بالضيف والخطبة وغيرها، وللقهوة البدوية مذاق رائع، فيندر أن يتذوق الإنسان شيئاً أللذ من القهوة البدوية التي تُعدُّ في حوران وشرق الأردن. فيما يقول البريطاني "بالجريف": "تعتبر القهوة مصدر فخر للبدو، فكان من مباعث

بحثاً عن الوسيحي" بقوله: "إنَّ الحياة الريفية والبدوية بشكل عام في شرق الأردن كانت تتصف بتقسيم السنة إلى موسمين؛ موسم العودة إلى بيوت الطين، أو موسم الرحيل والسكن في بيوت الصوف بالقرب من المزارع أو حقول القمح لجمع المحصول، وما إلى ذلك من الأعمال الزراعية التي كانوا يقومون بها".

ومن الآداب الظاهرة في الحياة الاجتماعية الأردنية هو تلقي الأحبة دون الخروج عن أدبيات المجتمع وعاداته وتقاليده، إذ لم تخرج مصطلحات الأغنية الأردنية عن الأدب الاجتماعي الذي يظهر فيه الحياة والخجل حتى خلال التعبير عن الحالة العاطفية، ففي أغنية "مرعية يا البنـت مرعـية؟"، يخجل الشاب أن يسأل الفتاة بشكلٍ مباشرٍ عن حالتها العاطفية، فيستعيض عن ذلك بجملة "مرعـية يا البنـت؟" وتجيئه بدورها نافية:

نفسها: "حس المرياع يلالي ما بين جبال السود.. يا شوق توكل بالله بلكي الزمان يعود"، ويعطي هذا المقطع دلالةً على شكل حياة التنقل لدى البدو، خاصةً مع نزول البدوي في مناطق مهجورة، وهذا واضح في عبارة "حس المرياع يلالي" دلالة على الصدى المتعدد بين الجبال، وهي المناطق التي كان يفضل البدو النزول فيها من أجل حماية أنفسهم من السيل والعواصف في الشتاء.

وتلتقطي هذه الأغنية مع أغنية أخرى أيضاً لهيا م يونس وعبدة موسى وكان في مطلعها "سافر يا حبيبي وارجع.. لا تطول بلله الغيبة"، تصف كلماتها حالة الفراق بين الأحبة سواءً في السفر الطويل أو في التفرق في مواسم الحصاد، أو الرحيل، أو الابتعاد عن الجمـى، وهذا ما وصفه الرحالة البريطاني "دوغلاس كاروشـز" في كتابه "مغامرة في الجزيرة العرب عبر صحراء النفود

بالوادي، هي لي ما يريدونك.. روح بلا عناد، بالليل يا عيني بالليل".

وفي أغنية "يا أبو رشيد قلبينا اليوم مجرور.. جرح غميق وبالحشا مستقرى"، يصف القائل حالته العاطفية بأنّها شبيهة بحالة المريض الذي يحتاج إلى طبيب لكي يداويه من دون أن يروح بباقي التفاصيل، ولكنّه يكتمن مشاعره في قلبه دون أن يعلم من هو بجواره بما يشعر به، بسبب الفضيلة التي كانوا يتحلون بها، فيظنه الجميع مريضاً ويمدّونه على اللوح حتى يكشف عليه الطبيب، وهذا النوع من الخجل المستحب جداً في رمزية معظم الأغاني.

كذلك أغنية توفيق النمرى "شيلي منديلك شيلي.. وبرمش عيونك حاكيني"، فهو يدعو المحبوبة إلى أن تعطيه نظرة فقط دون الدخول معه في حديث قد يسيء إليها، كذلك يستعيّر بعض الصور التشبيهية من الطبيعة لكي يصف محبوبته فيقول: "الخد ورد البستان.. والعود مطرق رمان"، فيشبهها بالطبيعة الجميلة من ورود البساتين وأغصان الأشجار اليانعة. ومن الأغاني الشعبية التي تذكر المحبوبة بقداسة أغنية "وينك وينك بين إربد والمصريح؟.. وينك وينك قلبي وقع جريح؟"، وهذه الأغنية ذكرت مساحة واسعة من البلاد دون أن يحدّد القائل مكان المحبوبة بالضبط، لخشيتها على سمعتها.

وبالرغم من عدم تناول هذا المقال جميع الأغاني الشعبية الأردنية، ولكن هذه الإضاءات على بعض أغاني تراثنا الجميل، جعلت المتمعن في كلماتها يفهم جزءاً بسيطاً من أسلوب الحياة في تلك الفترة.

Photo by Polina Rytova on Unsplash

قالت وحياتك ماني مرعي"، ثم تجدد له عهد الوفاء بقولها: "لغيرك ما وسد اذراعي"، وهذا دلالة على الوفاء بين الأحبة. وكانت المصطلحات المستخدمة تدلّ على الحياة والتورية، وهذا ما يتمتع به أبناء الريف الأردني الذين كانت سمة الخجل هي أبرز سماتهم.

وفي أغنية أخرى تقول "بسك تجي حارتنا.. وتتلفت حوالينا، عينك على جارتنا.. وإلا عينك علينا؟"، ويبدو في مصطلحات هذه الأغنية الخجل عند الشبان من التعبير عن مشاعرهم العاطفية، بل يكتفي بالذهاب إلى الحي الذي تسكن فيه المحبوبة والمكوث هناك بعض الوقت دون أن يبدي أي أفعال مشينة بحقه أو بحق المحبوبة، مما يدعوه إلى التساؤل أنه أي الفتيات يقصد فهي تتساءل "عينك على جارتنا ولا عينك علينا؟"؛ دلالةً على الحيرة بسبب عدم تعبير الشاب عن مراده. كذلك أغنية "يا أبو قميص رمادي"، وتدور قصة هذه الأغنية حول الشاب الذي يتمشّى بالقرب من بيت المحبوبة دون أن يصرّح بذلك، فتخبره بعدم رضا أهلها عنه وتقول له: "يا أبو قميص رمادي.. لا تتمشى

من الحلم إلى الحضور المطلق؛ قولُ في تارِيخِيَّة تقنيات الإعلام والاتصال

د. عبد الصمد زهور*

Journal de Paris 1660، ثم ظهرت في فرنسا بعد ذلك La presse قبل أن تظهر نماذج حقيقة في القرن 19، من خلال Le siècle de Girardin ثم Emile de Girardin مع Dutacq سنة 1836. وفي أمريكا New York Sun وNew York Herald وLiverpool Daily Post بداية من سنة 1833 و1835، وفي إنجلترا .don Evening News.

إن "المولود الجديد لوسائل الاتصال الجماهيرية هو الصحيفة اليومية: إنها النموذج الأساسي للاتصال الجماهيري".⁽³⁾ رافقت تطور الصحافة مسيرة نضالية غايتها توسيع نطاق التحرر من خلال رفع مطالب الطباعة بدون إذن مسبق، ورفع الرسوم، وحق عدم الكشف عن مصادر المعلومات، وهو ما تُوج بضمانت حرية الصحافة دستوريًا سنة 1789 بعد ثورة 1791 بفرنسا، ليصير لها حق الشهادة والفعل، وهو ما أقره "هيغيل" عندما قال بأن دور الصحافة هو الشهادة على الحوادث والفاعليَّة فيها. وهو ما انتصرت له أسماء أخرى دعمت حرية الصحافة والإعلام عبرها، من قبيل Emile Zola و Victor Hugo و Tocqueville.

إلى حدود "عتبة القرن العشرين يمترز تاريخ الصحافة بتاريخ الحرية الأصلية (الأساسية)... باعتبارها شرطًا لوجود الحريات الأخرى، المدنية أو السياسية، الشخصية أو العامة".⁽⁴⁾ فبماذا يمترز تاريخ الصحافة قبيل وفيمابعد القرن العشرين؟ هذا السؤال يقود إلى الوقوف عند انقلاب المهمة التي حددتها الصحافة لنفسها في

تعالج هذه المقالة تطويرًا شكل حضور تقنيات الإعلام والاتصال وأثرها في المجتمعات الإنسانية، فهي تقارب هذه التقنيات تاريجيًّا لأجل الكشف عن السيرة الذاتية تحولت بمقتضاهما من طموح وحلم إلى واقع مطلق الحضور، وربما يحتاج إلى مراجعات نقدية لأجل جعله في خدمة الإنسانية، علمًا أن التقنيات المقصودة في هذا الصدد هي التي تنهض بهمتي الإعلام والاتصال، في اتصالهما لا في انفصالهما.

1. الصحافة

الصحافة هي "كتابة وجمع وإعداد وتوزيع للأخبار والتعليق المرتبط بها، وكان هذا المصطلح يطلق على وجه التحديد على الربورتجات الخاصة بالأحداث المطبوعة على الصحف، فاتسع ليشمل فيما بعد أشكالًا أخرى من قبيل (الصحافة الإذاعية، الصحافة التلفزيونية، والصحافة الإلكترونية)"⁽¹⁾، مررت عبر تاريخها بتطورات مختلفة فما بين سنتي 1830 و 1870 "اخترعت الصحافة النَّبَّ الراهن، كما حددت للصحافيين، في الوقت نفسه مهمتهم، القول (ما يجري) ما قد جرى وما سيجري"⁽²⁾، وهكذا تعدّدت أشكال العمل الصحفي بين صحفة مهنية يومية ودوريات ومجلات بأعداد خاصة.

تعتبر الصحيفة اليومية من أبرز هذه الأشكال وأكثرها حضورًا، كانت بدايتها مع جريدة فرنسا de France Gazette التي أسسها Theophrase Renaudot، وفي ألمانيا مع "لابيزغر زايتونغ" Leipziger Zeitung عام

من حضورها حيث ارتفع عدد المنتجين والأفلام وقاعات العرض، وتم التحول نحو السينما الناطقة بعدما ظهرت في البداية صامتة. بفعل مختلف هذه التطورات المختصرة في العبارات السابقة، أصبحت السينما صناعةً منظمةً غزت السوق العالمية. وهو الغزو الذي وضع السينما على مفترق طرق، مُلِّحَ له وزير الثقافة الفرنسي ما بين 1958 و 1969 André Malraux قائلًا "إنها فن، ولكنها صناعة أيضًا... وأثر فكري"⁽⁸⁾ وثقافي وترفيهي، لكنها أيضًا تحمل بوادر تجارة تشكّل خطراً على المشاهد، يزيد منه تدخل الدولة في السينما، وهو ما عبر عنه "لينين وستالين" Lénine et Staline بقولهما: إنها وسيلة للتحريك الجماهيري.

استفحل حضورها بعد ظهور التلفزيون سنة 1950، فهذا الأخير لم يشكّل خطراً عليها وإنما إمكاناً جديداً من إمكانات حضورها الواسع. هذا التعدد في المصالح والرؤى الموجّهة نحو السينما جعل منها مدار تساؤلٍ

البداية فـ"الصحافة أو أية وسيلة عمومية للتواصل يمكن أن تستعمل أحياناً لأهداف غير نبيلة"⁽⁵⁾. إنَّ النقد الذي يرافق الصحافة، يعيد النظر ليس فقط في استعمالاتها وأشكال حضورها بل في مهمتها الأصل التي يمتنعها "تمثل المجتمع كمجموعة من الأحداث الجارية المرتبطة بتاريخ وساعات وقوعها"⁽⁶⁾.

2. السينما

ظهرت السينما كتقنية أو صناعة، كانت الولادة مع الإخوة "لوميير" August et Louis Lumière سنة 1895، فقد ظهرت على شاكلة "استمرار للمسرح الشعبي بوسائل آخر، ولكنها أصبحت بسرعة صناعة ووسيلة إعلامية"⁽⁷⁾. مرت عبر تاريخها بفترات متعددة، حيث انتشرت في فرنسا مع Georges Méliès وفي أمريكا مع David Griffith و Edwin Porter، وأصبحت لها قاعات خاصة مثل Nickelodeon الشهيرة. أضفت عليها اختراع التلوين Technicolor سنة 1938 صبغة خاصة، قوّت

"المباشر محل المؤجل، والفورية أزاحت الوساطة، ولامادية الموجات سجلت قوتها مقارنة بلامادية ورق الصحيفة أو مادية قاعة العرض للسينما"⁽¹³⁾. ظهر الراديو كوسيلة اتصال قادرة على الوصول إلى أكبر قدر من الجمهور المشتت في أماكن مختلفة. وجد الراديو نفسه أيضًا بين مفترق طرق، رسمت ملامحه الاستعمالات السياسية كما يتضح ذلك تاريخيًّا مع الاتحاد السوفيافي والنظام النازي. كما رسمت ملامحه بعض الإجراءات التي حدثت من الاستعمال التجاري له، مثل ما فعلت قناة الـ "بي بي سي" BBC البريطانية، إذ اختارت نفسها العيش دون اللجوء إلى الدعاية، عكس أمريكا التي فتحت الراديو على التنافس الحر، وافتقرت باقي بلدان أوروبا، حيث سارت إمامًا على نهج بريطانيا أو على نهج أمريكا الذي يقتضاه تمويل بعض الرديوهات من الدعاية.

حمل الراديو منذ نشأته بواحد إمكانين، إمكان تحريري وإمكان هميمنة، يقول "فرنسيس بال" إن الراديو قدم "بعض المجموعات أو بعض القبائل الاجتماعية إمكانية تأكيد ذاتها والإعلان عن نفسها، وحتى إمكانية أن تعني وجودها"⁽¹⁴⁾. لكنه يذهب بعد ذلك إلى القول بأنَّ الراديو صار وسيلةً متذللةً من جراء الاستعمال

مركزيًّا حول منتجها الذي هو الفيلم: فهل الفيلم سلعة أم وسيلة دعاية أم عمل إبداعي؟ هذا التساؤل وغيره من التساؤلات، يحوي مفارقة تضع السينما بين الفن والتجارة، وهو ما يستدعي تفكيرًا جديًّا للوقوف على مدى إمكانية تخلص السينما مما ينافق قيم الفن والإنسانية، وهو ما نجد بوادره عند "برغسون" و"دولوز"، ففي "سنة 1907 كان برغسون أول من تحسَّس في كتابه التطوير المبدع سيرة الجمجمة الممكنة بين التفكير وشكل السينما"⁽⁹⁾، تابعه في ذلك "دولوز" الذي كتب كتابين حول السينما: السينما 1 (الصورة- الحركة)؛ السينما 2 (الصورة- الزمن). فرأى في السينما إمكانًا من إمكانات العمل الفلسفية، بتعبير "ماك لوهان" هي: "عالم منسوج حول شريط"⁽¹⁰⁾.

3. الرadio

إنَّ الراديو "تحويل للأصوات يجعلها موجات كهرومغناطيسية تمرُّ عبر الفضاء لتصلَّ إلى المتلقِّي عبر جهازٍ يحوِّلها مرةً أخرى إلى أصوات"⁽¹¹⁾، يمكن القول إنَّه "خلال الحرب العالمية الأولى دخل الراديو التاريخ كوسيلة اتصال، ففي نوفمبر 1917 أعلن الراديو من Petrograd (Aurore) أنَّ سوفيات بتروغراد Radiodjost يقود المقاومة ضد الحكومة الشرعية"⁽¹²⁾. فقد ارتبط الراديو أو البث الصوتي عبر الأثير في بدايته بالتشبه بالهاتف من خلال الاتصال بين العسكريين، شهد نقلة مهمة سنة 1899 مع Guglielmo Marconi الذي أقام تلغرافًا بلا سلك من إنجلترا إلى فرنسا. ظهرت أول محطة خاصة للراديو سنة 1922 لصاحبها Emile Radiola Gerardeau الذي أطلق عليها اسم Radiola. إنَّ حضور الراديو في الساحة العمومية أسهم في إحلال

على "نقل الصور المتحركة والأصوات إلى مسافة بعيدة"⁽¹⁷⁾. قبل أن يطبع القرن العشرين حيث صارت له قدرة هائلة على التأثير، وحضر في كل منزل بفعل ربطه بأقمار صناعية ضخمة، خصوصاً وأنه شمل مهام مختلف التقنيات. فاعتماده النشرات الإخبارية بالصوت والصورة جعل الصحافة والراديو تابعين له، واعتماده سياسة الترفيه والفرجة عبر الأفلام ضم السينما إليه. لكنه رغم ذلك لم يؤدِ إلى زوالهم بل أسهم في تطورهم. ففي أقل من عشر سنوات أصبح وسيلة اتصال جماهيرية، فانتقل من كونه فضولية تقنية قبل العام 1950 إلى غزو أكبر عدد من المشاهدين، ففرض قواعده في مجالات الإعلام والتلفيـه، غير أنه خضع لأهواء الشركات التجارية، مما أدى إلى صعود المحطات الخاصة فلم يعد بالإمكان الحديث عن تلفزيـون بصيغة المفرد، وإنما بصيغة الجمع والتعدد، بحيث لم تستطع التلفزيـونات الرسمية -أبداً- كسب مصداقية على الصعيد الإعلامي، مما جعل احتكارها فجأة موضع شك. كما أنَّ ظهور المحطات التلفزيـية الخاصة ولد مجموعة من الانتقادات من قبيل: رفض المزج أثناء بث البرامج بين الدعاية والإعلام والعرض التـيفيـيـ، خصوصاً وأنَّ الإـشهارات لا تتم الإـشارة إليها في قائمة البرامج التي ستعرض عند بداية البث التـيفـيـ، مما يطبعها بطابع الفجائية، ويؤدي إلى الإـقرار بكونها تفرض على المشاهدين رغمَّـ عن أنـوفـهمـ، فتحولـهمـ بمقتضـىـ هذهـ العمـلـيـةـ إلىـ أـهـدـافـ مـشـروـعـةـ، وـربـائـنـ محـتمـلـينـ لـشـركـاتـ تـجـارـيـةـ دونـ أنـ تكونـ لهمـ حرـيـةـ الاـخـتـيـارـ.

إنَّ التـلفـزيـونـ أـيـضاـ باـعتـبارـهـ تقـنيـةـ حـامـلـ مـفـارـقـةـ، يـجـسـدـ ماـ سـبـقـ شـقـهاـ الأولـ، وـالـشقـ الثـانـيـ قـمـلـهـ قـدـرـتـهـ الـهـائـلـةـ عـلـىـ الوـصـولـ إـلـىـ الجـمـهـورـ وـبـالـتـالـيـ تـسـهـمـ إـمـكـانـيـةـ

وـالتـاكـلـ، وـعدـمـ الـقـدـرـةـ عـلـىـ مـسـاـيـرـةـ وـتـيـرـةـ التـطـورـ التـيـ تـطـبـعـ باـقـيـ تـقـنيـاتـ الإـعلاـمـ وـالـاتـصالـ. رـغـمـ ذـلـكـ فـإـنـهـ ماـ زـالـ لـلـرـادـيوـ مـسـتـمـعـونـ مـنـ نـوعـ خـاصـ. إـذـ أـنـ الكـثـيرـينـ يـنـتـصـرـونـ لـهـ كـحـامـلـ لـلـوـاءـ الثـقـافـةـ فـيـ مـقـابـلـ التـلـفـزيـونـ، فـهـوـ "يـجـعـلـنـاـ نـسـيجـ فـيـ عـالـمـ سـمـعـيـ، وـهـذـاـ هـوـ مـوـضـوـعـهـ الرـئـيـسـ"⁽¹⁵⁾. فـيـ هـذـاـ عـالـمـ السـمـعـيـ لـإـعـمـالـ لـغـيـرـ الـفـكـرـ مـédium chaude وـتـدـقـيقـ الـإـنـصـاتـ، فـهـوـ وـسـيـطـ سـاخـنـ حدـثـتـ بـمـقـتضـىـ حـضـورـهـ تـحـوـلـاتـ فـيـ مـجاـلـاتـ مـخـتـلـفـةـ، إـذـ اـضـطـرـتـ إـلـىـ تـنوـيـعـ الـبـرـامـجـ حـتـىـ لـاـ تـسـأـلـ قـوـةـ حـضـورـهـاـ مـقـارـنـةـ بـالـرـادـيوـ.

4. التـلـفـزيـونـ

إنَّ التـلـفـزيـونـ ذـلـكـ الجـبـارـ الخـجـولـ Le géante timide بلـغـةـ "ماـكـ لـوهـانـ"ـ هوـ "الـأـكـثـرـ عـائـلـيـةـ رـبـيـاـ وـالـأـكـثـرـ وـجـدـانـيـةـ"⁽¹⁶⁾ـ، وـصـفـهـ مـنـدـ الـبـداـيـةـ بـكـونـهـ جـبـارـاـ خـجـولـاـ دـلـيلـ عـلـىـ حـمـلـهـ مـفـارـقـةـ. دـلـلتـ كـلـمـةـ تـلـفـزيـونـ فـيـ الـبـداـيـةـ

بعد ذلك ليستخدم في ميادين أخرى. حيث أحدثت سنة 1971 أول شبكة للبريد الإلكتروني للدردشة، مما أُسهم في انتشاره الواسع خصوصاً بعد ربطه بالشبكات التلفزيية. كان الانتقال الأكبر بالتحول من الاستخدام المحتكر للحواسيب إلى إنتاج حواسيب شخصية (pc) Personal Computer للجمهور، فـ"لم يعد الحاسوب موجوداً فقط في المكتب، بل في المنزل أيضاً والمدرسة"⁽²¹⁾، بهذا الانتقال الأكبر "أصبح الانترنت شبكة الشبكات، تمكن منربط الحواسيب فيما بينها في العالم كله.... ولم تعد بالتالي وسيلة تعبير واتصال فقط، ومع الويب Web، أصبح الانترنت أكبر صحيفة عالمية ومكتوبة، ثم أكبر عدد من الكتب وسوقاً ضخماً"⁽²²⁾. فقد فتح الانترنت آفاقاً جديدة للتواصل الإنساني، فهو "يفتح أمامنا إمكانات جديدة للحصول على المعلومات في العلاقة مع الآخرين، ويقدم باعتباره وسيطاً تكنولوجياً من خلاله تعبير الجماعات كما الأفراد عن نفسها و حاجياتها"⁽²³⁾.

هكذا يظهر أنَّ الانترنت يحمل من بين إمكاناته إمكاناً رئيساً، تمثّلت به الشعوب والأمم كسبيل لخلق تواصل كوكبي ومحلي، من شأنه التعبير عن الإرادة العامة، وعن الحاجيات الفردية والجماعية بكل حرية، لكن هذا الإمكان سرعان ما أصبح يراجع ذاته، بناء على مجموعة من الحقائق منها التوزيع الامتناعي للثروة التكنولوجية، إذ تتمركز في يد دول الشمال، وهو التمركز الذي ينعكس على حرية التعبير وإبداء المواقف، إذ تقام اليوم استطلاعات كوكبية للرأي حول قضايا محلية وكوكبية، اعتقاداً من القائمين بها في كوكبية الانترنت وعمومية استعماله، لكنها في الحقيقة لا تعكس سوى وجهة نظر دول الشمال، وقد تنضاف إليها ثلاثة من

استعماله المعقلن في توسيع نطاق العقلنة. غير أنَّ هذا التوسيع لا يكون بغير الفهم العميق لما يجري في كواليس المحطات التلفزيية، وهو ما تكشف عنه مجموعة التساؤلات التي يطرحها "فرنسيس بال"، من قبيل: من هم الفاعلون في إنشاء المؤسسات التي تعرض برامج تلفزيونية على الجمهور؟ من يقول هذه المؤسسات؟ بأي درجة من الحرية تتمتع المحطات بإعداد برامجها ولتحديد محتوى هذه البرامج؟ وهل يفتح التلفزيون نفسه أمام كل تيارات الرأي؟⁽¹⁸⁾ إنَّ التوسيع من دائرة هذه الأسئلة، والعمل على تقديم إيضاحات بخصوصها، كفيل بالتأسيس لمسألة فلسفية للتلفزيون، تقف على حدود وإمكانات إلحاد الفلسفة به، خصوصاً وأنَّه كان مدار التساؤل من قبل فلاسفة واذنين أمثال "بورديو" و"كارل بوب". إذ رأى فيه الأول تلاعباً بالعقول والثاني خطراً على الديمقراطية. وهو ما يعكسه أيضاً قول Jean Cazeneuve بأنَّ هناك دعاوى متعددة رفعت ضد التلفزيون، وأنَّ من أسبابها "استقلاليته النسبية، تذوقه للعرض المسرحي، دياغوجيته، إثارته للانفعال، احتقاره للثقافة، ممارسته أشكال متعددة من العنف وأفضلياته للتلفيَّه"⁽¹⁹⁾.

5. الانترنت والحاسوب

الانترنت "شبكة الشبكات، يربط ملايين أجهزة الكمبيوتر بجميع أنحاء العالم"⁽²⁰⁾، يندرج في إطار ما يسمى اليوم بـ"الميديا، أو تقنيات الإعلام والاتصال المتعددة الاستعمالات، التي تقوم على المزج بين أشكال مختلفة من الاتصال. كانت بدايته كما الراديو بدأية عسكرية داخل شبكة البانغون الأمريكية، حيث اعتمدت وزارة الدفاع لتأمين معلومات الحرب، وانتقل

كل أنماط الخطاب ومحتوياته، ويؤمن انتشارها بسرعة فائقة وبدقة عالية، ناهيك عن الصور والفيديوهات. إنّ الانترنت فضاء مفتوح، لكنه في الوقت نفسه مراقب، مما يعكس تضمنه لمفارقة، هي نفسها التي وقف عليها "مارتن هайдغر" في سؤاله عن التقنية عندما ميّز فيها بين الجانب الأدائي والجانب الماهوي الذي يشكل خطراً على الإنسان. إنّ الانترنت فضاء للحرية وقمع للحرية في الوقت نفسه.

الهوامش:

- Danesi, Marcel, Sharpe, M. E, dictionary of media and communication, Armonk, New York, London, England 2009, P: 166 .
2. بال، فرنسيس، الميديا، ترجمة فؤاد شاهين، دار الكتب الجديدة الأمريكية، 2008، ص 11 .
3. المرجع نفسه، ص 13 .
4. المرجع نفسه، ص 14 .
.Mc Luhan, Marshall, pour comprendre des média, Ibid. P 231 .
5 .Ibid. P 235 .
6 .بال، فرنسيس، الميديا، مرجع سابق، ص 22 .
7 . المرجع نفسه، ص: 29 .
8 . المرجع نفسه، ص 38 .
Mc Luhan, Marshall, pour comprendre des média, op. cit. P . 9 .
323 .Ibid. P 311 .10
Danesi, Marcel, Sharpe, M. E, dictionary of media and communication, op. cit. P: 246 .
11 .
12. بال، فرنسيس، الميديا، مرجع سابق، ص 32 .
13. المرجع نفسه ، ص: 34 .
14. المرجع نفسه، ص: 38 .
Mc Luhan, Marshall, pour comprendre des média, op. cit. P . 15 .
327 .Ibid. P 337 .16
17. بال، فرنسيس ،الميديا، مرجع سابق، ص: 40 .
18. المرجع نفسه، ص 41- 44 .
19. المرجع نفسه، ص: 46 .
Danesi, Marcel, Sharpe, M. E, dictionary of media and communication, op. cit, P 246 .
20 .
21. بال، فرنسيس ،الميديا، مرجع سابق، ص 52 .
22. المرجع نفسه، ص 57 .
Haddon, Leslie, The internet An Introduction to New Media, 23 .New York, Lelia Green, Berg Oxford, 2010. P 1

القادرين على امتلاك هذه التكنولوجيات من دول الجنوب، فقد ثبت أنّ البلدان الخمسة الأولى سنة 2002 من حيث عدد الرواد هي: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، ألمانيا وإنجلترا. مما يحدُّ من اعتبار الانترنت وسيلة اتصال عالمية لا مركزية. ناهيك عن عمليات المراقبة والتتجسس التي تخضع لها المعلومات المدلّى بها على شبكة الانترنت، بل الأخطر من هذا أنّ الحاسوب الشخصي أصبح دليلاً على مكان وجود صاحبه، مما يسهل عملياً القبض على المخالفين وحتى تصفيتهم، حيث تستعمل لهذا الغرض تقنيات تحديد الموقع عالية الدقة، مثل (GPS).

فهل نحن أحبراء أثناء تعاملنا التلقائي مع الانترنت؟ وهل بإمكاننا أن نناقش كل القضايا المطروحة للنقاش بكل تلقائية وبكل حرية؟ إنّ هذا السؤال من بين الأسئلة الكبرى الموجهة للنقاش الدائر اليوم حول الحرية في علاقتها بتقنيات الإعلام والاتصال الجديدة التي يتربع على عرشها الانترنت. ناهيك عن ما يسمح به الانترنت من فبركة للصور ونشر المعلومات المغلوطة وتضليل الرأي العام. إذ أنّه فضاء مفتوح يستوعب

المسرحُ والتقنية؛ أو كيف نصحح أخطاء المسرحيين؟

حاتم التليلي محمودي*

يدور في فلك الاستشكال التالي: هل تكون التقنية بديلاً في ضوء تجميد الفضاء العمومي نتيجة الوباء الأخير؟ ولكن سرعان ما تم تجميد هذا السؤال إذ عادت الحياة نسبياً إلى الفن المسرحي بعودة المهرجانات والفعاليات المسرحية.

سؤالٌ كان من الممكن أن يكون حاسماً في تاريخ الفن المسرحي ومصيره بالإجهاز عليه: إن مجرد طرجه ووضعه محل إمكانية قد يكشف عن رغبة هائلة من المسرحيين في الاستمرار ولو بشكل يفضي إلى "تحريف الفن المسرحي" أو إفراغه من جوهره.

لقد ولد هذا الفن من قلق البشر. ولهذا؛ فإن مهمته الحقيقية تكمن في طمأنة الإنسانية. ولكن، كيف له أن يحقق ذلك والحال أنه مشطوبٌ من الوجود بعودة النوع البشري إلى البيت وفراغ المدن من حركة الإنسان بعد أن اشتدت وطأة الحجر الصحي على العالم برمتها؟ يبدو أن المسألة محسومةً منذ أولها، فالمسرح ينتهي بنهاية الإنسان ويعود بعودته، ولذلك؛ فإن اللحظة التي توقف فيها ما هي إلا علامة على انتظار الحياة وعودتها بالشكل المعتمد. على عكس هذا الفن الذي توغل في وفائه للإنسان، لم يتوقف المسرحيون عن محاولتهم في تشغيل المسرح، وأنهم أصبحوا سكاناً أصليين في عوام الديجتال والتقنية والافتراضي، فقد جروا معهم هذا الفن إلى سكنهم الجديد، ومن ثم تم طرح السؤال عن التقنية بوصفها بديلاً عن الفضاء العمومي الموطن الشرعي للمسرح.

من وجهة نظر مسرحية، يجب أن لا نصدق تلك السردية القائلة بأننا تحولنا إلى مجرد كائنات افتراضية رغم الثورة الرقمية التي خيمت على العالم بأسره. أما أن نسلم بهذا الأمر فمحض تحريف دموي من شأنه تقطيع أوصال الفن المسرحي والزج به داخل تابوت نهايته. ليس من شأن هذا الفن الإيمان بوجوده خارج أفق الدم والقصد من هذا تعلقه الأبدى بالأدب، إنه وليد القلق البشري منذ أول قربان تم توقيعه باسمه، ومنذ أن أصبح الممثل هو البديل المتعالي لهذا القربان، ومنذ أن تم تسطير وجوده بين المجموعات الاجتماعية. أن نتحدث اليوم عن مسرح رقمي يعني أننا نسجل في معرض الوداع ذلك اللقاء الحي بين الأنما والأخر؛ ويعني أننا إزاء تهجين هذا الفن بإبعاده عن مهماته الحقيقة. إن الحقيقة المريعة التي يسعى المسرحيون إلى إغفالها هو أن الفن المسرحي فنٌ أرضي وبطيء، ولذلك ليس من شأنه الركض وراء حياة البشر المتتسارعة نتيجة التقنية والمنعطفات التكنولوجية المرعبة، بل إن مهمته الحقيقة تكمن في مسرحة فواجع هذه الحياة عينها. في حالة بهذه، صار يجب توجيه النقد اللاذع ضد كلّ ادعاء من شأنه الدفاع عن المسرحيين لا المسرح، فهو لاء لن يتورعوا إطلاقاً في الدفاع عن وجودهم الخاص أمام تخليهم عن هذا الفن. وكثيرة هي الواقع التي تكشف عن حجم الخراب الذي ألحقوه المسرحيون بالفن المسرحي، ولنا مثال ليس بعيداً عن عصرنا، إذ كان السؤال المريخُ الذي فجر النقاش بين المسرحيين

* كاتب وناقد مسرحي تونسي

معه هذا الفن الملتصق به منذ قرون غابرة؟ كلا، لم يحدث ذلك على الإطلاق.

لقد انتقل العالم برمه إلى السكن في الفضاء الرقمي وهو ما يرفضه المسرح بوصفه واقعة فنية وجمالية لا تتحقق إلا عبر التواصل المباشر، أمّا أن نحاول ترحيله إلى ذلك الأفق الرقمي فضرب من الوهم الذي مارسه المسرحيون حتى يتستّى لهم تخطيّي فزעם النفسي أمام هول ما يحدث، لقد كان الأمر أشبه بعزاء مسرحي: استحضار لأعمال قديمة في محيطات العالم الأقيانوسى، وتشخيص لندوات ومهرجانات افتراضية قابلها وجه "فالتر بنيامين" الساخر وقد عادت إلى السطح مقولته الدامغة: موت الهالة، إذ "في اللحظة التي يتم فيها إفراغ العمل الفني من عبقه لأسباب أو عوامل تقنية محضة، يضيع هذا العمل ويختلاش". لا معنى للحديث عن المسرح دون فرجة تتلحم فيها الأجساد، ولا معنى للحديث عن المسرح ونحن أمام شاشات الحواسيب، ولا

لم يكن لهذا السؤال أن يُطرح بالجديّة الكافية إلّا بعد أن تم انتزاع صفة المسرح عن المسرحيين لأنّهم أصبحوا مجرد مواطنين يسكنهم الرّعب، ولم تعد تفصلهم فاصلة عن البشر العاديين، وبشكل أدقّ: لقد فقدوا ما كان يميّزهم على عكس الأطباء أو العلماء أو الفلاسفة الذين انخرطوا في تقديم حلول إلى العالم أو محاولة تفسيره. هكذا تقرر شطب المسرح من الوجود، أمّا المسرحيون فقد انهارت قلاعهم الإبداعيّة مثلما انهارت طروادة، ولم يعد لهم من دور غير دور النائحات في مسرحية الطرواديّات التي وقّعها "سينيكا". لقد ناح المسرحيون بدل الغناء. ربّ نوح رافض للكارثة لم ينتج غير كارثة جديدة مارسها هؤلاء، إذ حدث أن ولد طاعون آخر لا يقل خطورة عن المسرح، طاعون وجّد تحققه من داخل هذا الفن إذ تم ترذيله بشكل صارخ، وإلّا كيف نفسّ تجرّيده من آدميته وإدخاله قرى الديجيتال؟ هل تحول البشري إلى كائن آلي أو رقم افتراضي حتى يتحول

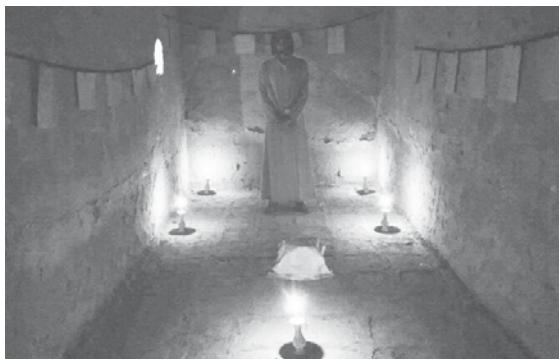
ليس له في متنه، ولكن ليس من سماته الهجرة إلى فن آخر؛ ولهذا فإنّ مسألة دخول التكنولوجيا أو الديجيتال والرقمنة إلى عوالمه ما هي إلا استثمار منه شريطة عدم نفي الممثل من الركح ومن العملية المسرحية، الممثل بوصفه البديل المتعالي عن القربان القديم، والممثل بوصفه هو روح "الديثرامب" أصل المسرح.

من الممكن القول على لسان الناقد الفرنسي "باترييس بافيس": "إن المسرح لا يمكن أن يكون محميًّا من أي وسائل اتصال، وأن العمل الفني في عصر إعادة الإنتاج التقنية" (بنجامين) لا يمكن أن يفلت من السيطرة التكنولوجية الاقتصادية - الاجتماعية التي تحذّد بعده الجمالي. إن التلويث الجمالي والتكنولوجي لا مفرّ منه، سواء كان تفاعلاً مؤثراً بين تقنيات وسائل الاتصال، أو رغبة عارمة في الاحتفاظ بخصوصية المسرح أو فقره (جروتوف斯基)، لقد فات الوقت بالنسبة للوقائية الفنية". نلاحظ من خلال هذه الشذرة أنّ ما يجري هو شأن جمالي، متعلق بشكل خاص حول نهاية نقاوة الفنّ وتقوّقه على أنها بانفتاحه على مجالات أخرى كالتلفزيون والسينما والمحيط الأقيانوسى لعوام الأنترنات والشبكات الخوارزمية، وهي من شأنها أن تعطينا تصوّراً جديداً على حضور المسرح في الفضاء العمومي، ومفهومات مغايرة للأداء التمثيلي، ولكن ليس من شأنها إطلاقاً نفي الممثل من المسرح واستبداله؛ لأنّها على هذا التّحوّل ستتجعل من المسرح شيئاً آخر، وستتنافى عنه حضور الآدمية بوصفها سرّه وإكسير خلوده منذ نشأته حتى الآن.

لقد علت صرخة "ألفريد جاري" بالقول: "لا بدّ لنا من القضاء على أمور بشعة غاية البشاعة، مستغلقة غاية الاستغلال، تزدحم فوق المنصة بلا جدوى، وأعني بها

معنى للحديث عن المسرح دون لقاء حيّ بين مؤدين وجمهور: هكذا تمّت عملية تعذيب هذا الفن في سياق هذه الحرب المفهومية بعد أن اشتغلت أقلام النّقاد بخصوص هذه المسألة على مستوى عربي وعاملي، وأفرزت المئات من المقالات تفرّقت في موقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهمّة بالشأن المسرحي. نعم، لقد تمّ تقطيع جسد هذا الفن كما لو أنّه جسد بشريٍ ضربه الطاعون فاشتدّت عليه وطأة السعال والحمى ومن ثم انفجرت رئته نتيجة ذلك الفيروس المرّوع. قال "أدoronو": "القيام الذّاقي الذي كان الفن قد بلّغه بعد أن تخلّص من وظيفته الطقسية وأشباهها، كان يتغيّر من فكرة الإنسانية. لكنه تزعزع بقدر ما صار المجتمع أقل إنسانية"، فتساءل "شيلر": "ما هي الواقعه التي تعلن عن ولوج المتخّش إلى مجال الإنسانية؟"، وأجاب المسكيني متحدّثاً عن الإنسان بوصفه أسيراً للقتال "المرعب الذي امتص كلّ تأويل ممكّن لمستقبل البشرية بما هي كذلك".

يجب أن لا نغفل أنّ هذه القضية لم تطرح من قبل - قضية المسرح والتكنولوجيا ونهاية الآدمية على الركح المسرحي، وقد طرحت هذه السنوات في ضوء رعب المسرحيين، وهو هي الآن تتلاشى بعودة الحياة نسبياً. أمّا سابقاً - ربما منذ اعتراض المصمّم والمسرحي "جوردن جريك" على الممثل واستبداله بالدمية، وربما منذ لحظة ازدهار التكنولوجيا واتساحها حياة الإنسان - فقد طرحت من زاوية جمالية بالتأكيد، ومن زاوية علاقة هذا الفن الجامع الذي يردد إليه الفلسفة والعلوم الإنسانية والفن التشكيلي والتكنولوجيا بتوظيفها في خطابه، إذ هو على استعداد دائم لهدم نفسه وتتجديدها بتجدد الحياة البشرية. نعم، إنّ من سماته تهريب ما

الأهمية بالقول: "لقد ذهبت آلين هاريسون رئيسة ما يسمى بـمجموعة المتمسكون بالطقوس، في جامعة كامبريدج- إلى أبعد من ذلك، حيث حاولت إثبات صلة النسب الجينية المباشرة بين الطقس والمسرح". ليس الطقس سوى ذلك الحدث الأسطوري/ الدينى حيث يصبح فيه الإنسان مأخوذاً بقوة روحية خلاقة للتعبير عن قلقه إزاء ظواهر العالم، وأن يكون المسرح نابعاً من هذه الرحم القديمة، فهذا علامة جذرية على انتماسه إلى الدم الآدمي مهما تحولت حياة الإنسان بسكنه في قلب الغابة الرقمية.

في حالة بهذه، يجب أن لا نمارس إسقاطات مفهومية على المسرح، فالفنُّ الرقمي كما تتعجب به الآن محيطات الوجود الافتراضي ينتمي إلى "زمن زائل" بعبارة بنشيخة المسكيني، وعلى الرغم من أنه قادرٌ على توفير مساحات شاسعة للإبداع كالربط بين الفنون والثقافات، وتدمير الأصل بإظهار الهاشم، إلا أنه لا يستطيع ابلاع المسرح لأنَّ هذا الأخير فنٌ أرضي مثله مثل الإنسان الذي خلق من طين.

ليس المسرح حدثاً رقمياً زائلاً، وليس الخشبة أو الركح سكاناً للشاشات والحواسيب. المسرح هو ما يقوله الإنسانُ للإنسان بشكلٍ تواصليٍ مباشر، والمسرح هو ما تقوله قضايا الفضاء العمومي للبشرية التي ترمي إلى تشغيل مآسيها وعذاباتها وقولها على نحو جمالي لا غير.

في الدرجة الأولى الديكور والممثلين". إنَّقصد من وراء هذه الرؤية هو نفي الممثل الإنسان، وب مجرد أن يحدث ذلك فعلامة جذرية على سيطرة الآلة وسيطرة التقنية بسقوط البشرية للسكن في مدن الديجيتال، أين يكون الإنسان؟ مجرد رقم افتراضي. ولكن هذا لا يصلح مع المسرح لأنَّه بعبارة عبد الكريم برشيد " فعل حيوى، هو انحياز إلى ديونيزوس كما يؤكّد ذلك نيشه، وهذا الإله الإغريقي هو إله الفرح والنشوة والرقص، مقابل إله الكآبة والمسكنة والضعف". نعم، يستحيل اليوم إنكار التجاذب بين الفن المسرحي والتقنية، ولكنه تجاذب خاضع في المقام الأول إلى شكل سكتنا الحديث في العالم، وخاضع في المقام الثاني إلى طبيعة هذا الفن بوصفه هادماً لنفسه باستمرار، وحاملاً لأسئللة الإنسانية وقلقاها، ومانحا لنفسه الحق في التجدد، ولهذا فهو حين يظهر لنا في هذه الأزمنة الحديثة يكون قد قدم تصوّرات فكرية وجمالية جديدة من خلال استفادته من التطور التكنولوجي وتوظيفه في خطابه وبخاصة على المستوى السينوغرافي.

إنَّ سؤال الآدمة في المسرح، هو سؤال ليس حديث العهد، بل قديم منذ أول هذا الفن، ولهذا سيظل دائماً مستبطناً حضور الممثل الإنساني على الخشبة أو الركح، وإنْ فإننا سنتحدث عن مولد فن آخر لا هو بالمسرح أو السينما. نعم، هنا هي "إيريكا فيشر - ليشته" تحلينا في كتابها الموسوم بـ"جماليات الأداء" إلى مسألة في غاية

دراسة في قصة "حدث غريب في وسط البلد"

للقارئة إيمان مرزوق

مُحَمَّدَ دَلْكِي *

الموازي هي ذات طبيعة نصية مثل التمهيد، أو أيقونية مثل الرسوم التوضيحية، أو مادّية مثل اختيار نوعية الطباعة (أي الورق)؛ حجم الخط؛ نوعه؛ وقد تكون حديثة (factuelle) بمعنى أنَّ التعرف على حادث ما سيعدّ القراءة نفسها وداخل هذا التعرف الموسع سيصبح كل سياق نصاً موازياً. (مونتاليتي، 108)

إنَّ هذا الكتاب يمثل قصة مصورة للأطفال. وهو وجّه للفئة العمرية 8-12 سنة، ويقع في 42 صفحة، وهو إذ يحاول -دائماً- أن يكون طبيعياً و حقيقياً و ملامساً لبيئة وسط البلد الأردنية؛ فإنَّ رسوماته التي نقشتها الفنانة بيان زريقات قد جاءت على ذلك النحو -أيضاً- فهي طبيعية لا تقترب كثيراً من الرسم الحاسوبي؛ الخطوط فيها أشبه برسم الرصاص الذي نحسُّ فيه روحًا لا نجدها في إفرازات العصر الرقمي، كما أنه يحملنا للزمن الجميل الذي يُعدُّ "وسط البلد" جزءاً منه؛ فكلُّ أردني يذهب إلى وسط البلد يشعر أنَّه قد عاد إلى الزمن الجميل. فتتعاضد الرسوم والكلمات لتشكيل صورة المكان وتعكس تجلياته، وإظهار صورة الإنسان الأردني بمتظاهراتها كافة: كطراز لبسه، وطريقة تفكيره، وكيفية تعاطيه مع المشكلات، وكيف يكون حاله وهو في أزمة وسط البلد محاولاً ألا ينفد راتبه؛ فضوله تجاه الأشياء والأحداث، وكيف أنَّه يحب المساعدة دوماً، إنَّ أهمَّ ما يواجهه أديب الأطفال أن يتغلب على الرتابة وال ilmaشرة، فهو -في العادة- لا بدَّ أن يُحمل نصَّه قيمة

"حدث غريب في وسط البلد" عنوان خاطفٌ مشوقٌ لقصة الأطفال الصادرة عن وزارة الثقافة الأردنية ضمن سلسلة شغف 2022 للأدب الأردني: إيمان مرزوق. إذ إنَّ العنوان، الذي كتبته في كلمة "غريب" كتابة مائلة بلون أحمر مختلف لبقية كلماته الخضراء، والغلاف -الذي يمثل عتبة نصية أخرى تنقل الناظر، ربما إلى مدخل "سوق الندى" أو بقالات بيع السكاكر والحلقوم ومنتجات الزمن الماضي الجميل، في وسط البلد- يتضاران كلاهما (العنوان والغلاف) لخلق تلك الغرابة في مكان يألفه كُلُّ أردني، خاصةً كُلَّ عَمَّاني. وهنا، تبدأ الدهشة والمفارقة والتشويق!

يزيد من ذلك التسويق صورة الطفل في الغلاف الداخلي للكتاب، والذي يبدو فيها وهو ينظر تجاه شيء ما باحثاً عن إجابة، وقد التصق خدّاه وكفاه بالزجاج إمعاناً في دخوله جوًّا مشكلاً ما، ثم إنَّ الإهداء -الذي جاء بصيغة التنكير ليوسع من آفاقه ودوائره فيخدو مشكلات، ولكن الأهم أنَّه قد أشار كذلك إلى أنَّ الحل سيكون بسيطاً، فقد جاء هكذا: "إهداء إلى أولئك الذين يبادرون لحل المشكلات.. ببساطة!" (مرزوق 1)، إذن، فهذا التصدير هو روح هذه القصة التي تريد أن تبسيط الأمور في نظر الطفل وتبتعد به عن شراك التعقيد. وهذه العبرات أو النصوص الموازية هي ما حددَه "جيـار جـينـيت" بقوله: "محاـيـة أو مـلاـزمـة النـصـ

* شاعر وناقد أردني

عنصر آخر استطاعت الكاتبة العمل عليه عملاً جيداً يتصل بالناحية النفسية، فقد عرضت لاختلاف الناس في تعاطيهم مع المشكلة. فالسيدة ذات الشوب المطرز افترضت أنَّ صاحب المحل هو الذي قد حبس القطة (مرزوق 14)، وأمَّا الرجل الممسن (مرزوق 16) فقد رمى صاحب الدكان بعدم الخوف من الله، وهما يمثلان جيلاً واحداً، في حين أنَّ صاحب البقالة المقابلة حاول تحليل المشكلة ونفي الاتهام عن جاره، فجاره لم يأت منذ يومين والقطة لم تكن هنا (مرزوق 18)، وأمَّا الفتى وهو من جيل آخر فقد بدا محتاباً (مرزوق 20) بسبب هذه الحيرة التي اكتسبها من الكبار في تعاطيهم مع المشكلة، وبالنسبة لأبي أمين فقد بدأ بتحليل طريقة دخولها أي القطة عبر درج الطوارئ (مرزوق 22) وانشغل بذلك. وفي الحقيقة، إنَّ كُلَّ هذا الحوارات تعكس هُوية ثقافية مجتمعٍ بدأ يركِّز على المشاكل لا الحلول، أو نقل إِنَّ هناك ثقافة مجتمعية سائدة هي ثقافة تصعيب الأشياء مع أنَّها قد تكون بسيطة الحل، أو أنَّها ليست بالمشكلات الكبيرة.

يؤكِّد ما سبق أنَّ "القهوجي" في القصة قد ردَّ على حلٍّ أبي أمين بـأنَّ "المسافة بعيدة ولن تستطيع الوصول إليها" (مرزوق 24)، وحتى حل أبي أمين فقد كان خيالياً ويتکئ على أشياء غير متوفرة (الولع بالملفقود) أي الشال، والشال الذي سيُمدد للقطة غير موجود، فلا بدَّ من شرائه من "النوفوتيه" الذي أغلق وأصبح صيدلية، ثم تطور الأمر -وهم في مكانهم- إلى خشية على حياة

تربيوية لقارئه الطفل، وهذه القيم التي تشَكِّل، بحسب "وايت"، "هدفًا أو معيار حكم يكون بالنسبة لثقافة معينة شيئاً مرغوبًا، أو غير مرغوب لذاته" (كنعان 201)، لا تغنى -بالطبع- بحمولات أدبية، ولكن الكاتبة استطاعت أن توصل القيمة التربوية للطفل ب قالب أدبيًّا مشوّق معتمدة على أسلوب إضمار جزء من الحقيقة وإظهار بعضه، وهذا كلَّه يحرك خيال الطفل خاصة في هذه المرحلة العمرية مما يشي بوعي الكاتبة بالخصائص النهائية والنفسية للطفل، فهي تخطابه لتحرك خياله فيجدو هو كاتب القصة أو لنقل: سيناريوهاتها المحتملة، وبذلك يصبح منتجًا لا متلقِّيا فحسب أو قارئًا مشاركاً في الإبداع، وهذا بحد ذاته إنجاز للكاتبة. الطفل في الصفحات العشر الأولى يحاول التخمين ويشغل آفاق خياله فالكاتبة تطالعه بحدث يشغل الجميع وتجعله جزءاً منه، لكنَّها تخفي عنه حقيقة ذلك الشيء العالق في داخل الدكان المغلق، ثم تومئ إلى أنَّها قطةٌ إيماء بقولها: "كان صدى استغاثتها عميقاً، وصدى موائها يخترق جدران المحلُّ الخاوي". (مرزوق 12)، فيفطن الطفل إلى أنَّ الحبيس قطة.

كل هذا التعقيد في عقليّة المجتمع الذي يعيش فيه؛ مجتمع يعقد المشكلات ويضخمها.

ويمكن القول، في الختام، إنَّ الكاتبة قد رسمت هذا النص بكلماتها رسماً متقدماً، فغداً لوحةً أخاذة في عيون الطفل.. نصاً يتسم بالتشويق، ويطورُ من حكمته شيئاً فشيئاً، يعُقد الأمور أديباً ليأتي بالحل بسيطاً في مفارقة قشيبة تخلق الدهشة التي تجعل الحقيقة التربوية مستقرة في ذهن الطفل وقلبه، وهذا فعلاً ما يحتاجه أدب الطفل في هذه المرحلة؛ أعني أن يكون أدباً يعنى الأدب، وموجهاً وفاعلاً تربوياً ليصير أداة من أدوات الإنتاج والتغيير لا مجرد فذلّكات لغوية أو متع أدبية. إنَّ هذا الكتاب يمثل إضافة نوعية لأدب الطفل فهو يقوم على رؤية حقيقية واضحة، ولا يرمي معلومات تربوية في قوالب أدبية، بل يصهر الجوانب علميّها وتربويّها ونفسيّها في إطار أدبي لم يغفل السلامة اللغوية والدقة النحوية.

المصادر والمراجع:

1. كتعان، أحمد. القيم التربوية السائدة في شعر الأطفال، رسالة دكتوراه دولة، جامعة دمشق، 1990.
2. مرزوق، إيهان. حدث غريب في وسط البلد، وزارة الثقافة الأردنية، 2022.
3. مونتاليتي، كريستين. جرار جينيت- نحو شعرية منفتحة، ترجمة غسان السيد ووائل بركات، ط١، الجمعية التعاونية للطباعة، توزيع دار الرحاب، 2001.

القطة! في هذه الأجزاء المعقّدة، تأتي الكاتبة بالحل وببراعة، إذ تجعله على يد أصغر القوم: أيمن. فأيمن ابتعد عن كل التعقيدات وبدأ بحل المشكلة حلأً علمياً يستند إلى حصر الاحتمالات التي يمكن إنقاذه القطة باستخدامها مبتدئاً من الأسهل فالصعب، ومن المنطقي أن يبدأ بالباب فيختبره إن كان مفلاً أم لا، جرّب وأدار المقبض ووجد الباب ينفتح إذ إنَّه قد كان مغلقاً ولم يكن مفلاً، وهنا إشارة تربوية إلى الطفل بأننا نبدأ بحل المشكلة من الأسهل إلى الصعب، إضافةً إلى أنَّ المشاكل قد تبدو كبيرة لكنَّها بسيطة الحل، في الواقع. إنَّ مثل هذه الرسائل التربوية المضمنة في قلب فني أدبي جميل لتغيير - حقاً - في ذهنِيَّة الطفل الذي يواجه

"حوار الورد والبنادق"*

للشاعرة الكويتية الكبيرة سعاد الصباح؛ القصيدة تعويذة! (قراءة روؤوية جديدة)

عِذاب الركابي**

في "حوار الورد والبنادق" والتي تفضل الشاعرة الكبيرة سعاد الصباح في رسم بورتريه، يُشاهد ويقرأ في آن للذات المتشظية، أسيرة عشقٍ لوطنيين أزلين، مرئي "الأم" ولا مرئي "الوطن"، وللواقع المعيش أيضاً، وهي تراوغه بوليمية أحاسيس، ثمرتها كلماتٌ بعد الكلمات، وخيالٌ بعد الخيال، لتبدو القصيدة المكتوبة والمنطوقة بصريّة في آنٍ:

"كان التشابه بين أمي الأولى، وأمي الثانية
صارخاً..

فكثافة الحب واحدة..

وحراة اللمسات واحدة..

وتمتمة الصلوات واحدة..

والنجوم التي تفيء في عيني أمي السوداويين،

كالنجوم التي تضيء ليالي وطني

وصوت أمي المائي،

يُشبه صوت المجاديف وهي تعبر في شرائيني

إنه مأرقٌ عاطفيٌ كبيرٌ

حتى إن جميع الأطباء الذين حلّلوا دمي

لم يجدوا فارقاً. بين فصيلة دمي

وفصيلة دمها..

أمي الثانية.. هي الكويت" - ص 17.

"إن الكلمات كانت سحرية في البدء، وتعاد إلى السحر على يد الشعراء" - بورخيس!

"سوق أبقى دائمًا
أنظر الورد الذي.."

بطلّع من تحت الخراب" سعاد الصباح !

إذا كانت ولادة القصيدة، كما حالة الطلق - والأثنى بين الحياة والموت - فهي ليست حالة بيلوجية عادية، أو هي مجرد تهديب أو ترتيب مفاصلِ الجسد، أو جمع

شظاياه.. وليس تجديداً أو لحظة إحياء نسيج لحم الروح فحسب، فثورة القصيدة لدى الشاعرة الكبيرة

د. سعاد الصباح هي بركان حرية، بل حرية الحرية، وتلك هي حقيقة الشعر، وشعر الحقيقة و" لا توجد حقيقة خارج الشعر" - كما يقول نزار قباني.. والحقيقة ومعادلها الموضوعي objective correlative في وضوح الشمس فـ"الشمس تغتني كدائها من الأزل" - بتعبير غوته في "فاؤست" .."

حقيقة أن ينبع الورد ويزهر ويهندس ألوانه، ويفيض بعطره في تراب الخراب، وهو تناص interxtuality رائع أيضاً مع فقه الإنجيل في شذرته الكونية: "وينبثق النور من الظلمات" .. وشغبُ القصيدة مرهون بالولادة الحياة، وهما يُرواغان كل ما للموت من حيل وخطٍ خادعةٍ.

تلك هي الألوان الصاخبة الطلال، والفرشاة المشاغبة

"الوطنُ هوَ المَحْلُ الْهَنْدِسِيُّ لِلْعُقْلِ الْكَلِّيُّ، وَلِلْحُرْيَةِ
الْعُلَيَّاً"- "تيري أجيلنْ!"

هو حُبُّ الأرض - الحضارة، والإنسان - الحامل، وقد استيقظ على صوت فجرٍ عريٍّ نديٍّ، عابرٍ للحدود والآفونوس، الإنسان الذي توّضاً بعبير الحرية، وهو يحرق كُلّ خطى الطغيان وأوراق وأضابير الجبروت وزوجسية السلطان المقيمة، والسلطة مصدر الشرور - حسب "أوسمكار وايلد" .. وهو حُبُّ التاريخ الذي وضع "حموري" قوانينه الإنسانية العادلة، والذي لم يستطع الرواةُ مهما تعددوا وتذاكروا أنْ يفسّروا سحرَ قصصه وحكاياته وأحداثه، وهو حُبُّ مُؤرخٍ في أول قصيدة حُبٍّ كتبها السومري "جلجامش" العظيم، وقد فاقت موسيقى قوافيها عطرَ عشبة الخلود التي بحثَ عنها، وتجاوزتْ عمّقَ حزنهِ العظيمِ على صديقهِ "إنكيدو":

أنا امرأة

قررتُ أنْ تُحبَّ العراق

فمنذ الطفولةِ

كُنتُ أكحُلُّ عيني بليلِ العراق

وُكُنتُ أحْنِي يدي بطنِ العراق

وأترُك شعرَ طويلاً

ليُشبِّهُ نخلَ العراق

أنا امرأةٌ

لا تُشبِّهُ أيَّ امرأةٌ

أنا البحرُ.. والشمسُ .. واللؤلؤةُ" - ص 21.

والحُبُّ بفلسفةِ الشعرِ، وفقِهِ الكلماتِ، وبكلِّ ما في الخيال الواقع من جنوحٍ، ليس مشاعرَ طارئةً، تأتي هكذا في إيقاعِ مشاغلٍ، لتزلزلَ جبالَ الروح؛ بل هو وجهة نظر في العالم.. في الحياة.. في الكون.. ومنطاد نجاة الإنسان الحامل، وتلك هي كيمياء قصيدة الشاعرة الكبيرة د. سعاد الصباح:

"مزاجي أنْ أتزوجَ يوماً

والوطنُ بفقهِ القصيدةِ ليسَ أوراقاً ومستندات، ولا شهادةً ميلادٍ أو جواز سفرٍ، هو "تشكيلة مركبة من الأشياء اللانهائية" - بتعبير "جولييان فوكس" .. وهو هُوية حُبٍّ وعاطفةٍ كونيةٍ، فاقت في أبجديتها كلَّ مقدسٍ في ميثيولوجيات العالم، عاطفة لا سلطان عليها، وهي تأمُّرُ الروح والجسد بتأديةٍ صلاةٍ، من وضوئها عطرٌ مشاعر لا حصرٌ لها، وقبلتها واحدة لا يمكنُ تغييرها هي الوطن، "وحدةٌ مصيرٌ كونيةٌ"، وهو في رحمهِ الدافِيءِ المجازي ينافسُ، بل يطغى على نفحاتِ عطرٍ وكهرباءِ نبضاتِ الرحيمِ الحقيقِي.. نوعٌ من العشقِ الإلهي الكونيٍّ وهو يتخدُّ من جسدِ الشاعرةِ سكناً، بل مَاكِنةً حيَاةً وولادةً دائبةً في اللازمان.

والوطنُ بفقهِ قصيدة - سعاد الصباح.. كلمة ذاتٌ كبرىاء..!! لا تُكُنْ بلا حُبٍّ، كي لا تشعرُ بأنَّك ميتٌ، مُثُّ في الحُبِّ، وابقى حياً إلى الأبد" - جلال الدين الرومي!

الشعرُ والحبُّ هُما كُلُّ المعاني.. !!

حسب "فاليري" فإنَّ: "الشعرُ كلماتٌ تُمارِسُ الحُبَّ" .. وبفقهِ قصيدةِ الشاعرة الكبيرة سعاد الصباح، فإنَّ الحُبَّ كما الكتابةِ لحظة انتزاعٍ من المستحيل.. وكما الحلم يصعبُ تأجيلهُ، أو سجنُهُ، براكين رؤى وأحلام، كلماتٌ وقدْ تمرغتُ بمشاعر وأحساسٍ لا حصرٌ لها.. والحبُّ بكلِّ سردِياتِ الميثيولوجياتِ الإنسانية هو كُلُّ شيءٍ، المنتصرُ الوحيد، ولا قوةٌ تقوى على هزيمةٍ جندهِ الملائكيين.

وحبُّ العراق هنا، عبرَ مخزون ذاكرةِ القصيدةِ والقلبِ معًاً، ووفقَ ترمومترِ مشاعر وأحساسِ الشاعرة الكبيرة،

صهيل الخيول الجميلة
فكيف أقيم علاقة حب
إذا لم تعمد بماء البطولة؟
زوجي جري تحت ظل السيف وضوء المشاعل
ومهري كان حصاناً، وخمس سنابل
وماذا ترید النساء من الحب إلا
قصيدة شعر..
ووقفة عز..
وسيفاً يُقاتل؟" - ص 24.

يقول أدونيس: "الكلمة في الشعر تعلو على ذاتها، تزخر بأكثر مما تعدد به، وأن تشير إلى أكثر ما نقول"!... وفي "حوار الورد والبنادق" والكلمات في إيقاعها الحميمي الانتسائي يتجسد الوطن خارج كل خرائط الجغرافيا، وفرضيات القوانين، حب الحب بعيداً عن تعويذات الوقت.. والحب وطن أيضاً، وكلاهما حفر على آنية القلب، وكهرباء جسي، وبين الوطن والحب والشعر معادلات لانفعالات إنسانية، خلاصة رياضة الروح.. وحب الوطن الأصغر - الكويت أول الحب، بلا آخر حتى انتهاء الزمان:
"كويت .. كويت"

إذا ما ذكرتني أورق في شفتي الشجر
فكيف سألغى شعوري
وحبيك مثل القضاء..
وممثل القدر؟" - ص 26.

في "حوار الورد والبنادق" القصيدة في إيقاع نستولوجي nostalagie جمالي!! وأن عبقرية هذا الجمال في الشعر معادلات رياضية، لانفعالات إنسانية - حسب "آزرا باوند"، نوع من الكتابة الحفر "كتابة للمقاربة ،

معادلات لانفعالاتٍ في أسلوب سمة ثابتة نتاجٌ " كلَّ كلامٍ
وعبارةٍ وجملةٍ وفقرةٍ أُنْ تنتظمَ في متواالية منطيقيةٍ"
- حسب تنظير "روبرت لويس ستيفنسن" في "فنَّ
الكتابه" .. هوَ الانتظامُ المثاليُّ للكلماتِ بامتياز!!، ولكنَّ
هذهِ المرّة نتاجٌ ذاكرة القلب التي لا تطالها رطوبة
الوقت المهدان، والتي لم تكشفُ عنها، وتحددُ ملامحها
إلاَّ قوافي القصيدة التي تمرّدت على حبرها، وحروفها،
وأوازانها، لتضحي صوتاً، إيقاعاً متفرداً، أوركسترا شعرية
كونية:

"أعطاني شبراً من الأرض يُسمى وطني
ما به مشقة.. أو مخبرون
أعطاني شبراً من الأرض يُسمى وطني
لا تخطيه المنافي والسجون
وصل السيف إلى الحلق..
ومازال لدينا شراءً يكتبون
وصل السُّلُل إلى العظم..
ومازال لدينا شراءً يذببون
ويقولون على الأوراق.. ما لا يفعلون" - ص.35.

"حوار الورد والبنادق" .. والقصيدة تعويذة !!..
والشاعرة في ثوبِ كاهنِ مهمتهُ القصوى: "أنَّهُ يخدمُ
إلهًا هوَ الحقيقة والجمال" - حسب تعبير ميخائيل
نُعيمية !! .. والشعرُ تفجّرٌ لا يقتصرُ على اللغةِ، وهندسةِ
الكلماتِ، ولحظةٌ تماثل semmetria بينَ الألفاظِ والمعاني
وحسب، وهوَ يواخي بينها على جمِّ المشاعر.. ليسَ
تجديداً زُخْرِفيَاً بِيَقْاعِ باهتٍ، بلْ رؤى - إيقاعاتٍ
بركانية ضدَّ الجمود والتكرار والرتابة والخيانة.. والشاعرُ
- الرائي سارقُ النار "بروميثيوس" العصر، لم يُعدْ قنَّاه
تصدُّر الكلماتِ والرؤى والأحلام الخليلية؛ بلْ سيفٍ
لبريقهِ رهبة سكينة الأبياءِ والقديسين، المبشرين بالغدِ

وللإنصات"، والشاعرة الكبيرة وهي مؤمنة بأنَّ الكتابة
- والشعر على وجهِ الخصوص - سيكونُ لهُ معنى في
الحياة، والكتابه هي الباقيَة "حتّى ونحنُ على أبوابِ
القيامة" - كما يُعبّر "إمبرتو إيكو" ..!

والقصيدة - تعويذة لدى سعاد الصباح بمهارةٍ عاليةٍ
لغةٌ تتعدد الكلماتِ، صفوَةُ اللغة ورحْيقها، لحظةٌ
إحساسٌ تعبيريٌ جماليٌ إيحائيٌ allusion. وحسب
"هنري ميشوينك" "جرسُ ضوءٍ داخل اللغة" .. في بوحٍ
- عقريَّة روحٍ في صلاة عشقٍ واجبةٍ وجائزة لأنَّ تكونَ
قبلتها كلَّ الاتجاهات . يقول "نيتشه": "أدين بفلسفتي
لأملي" ، وكأني بالشاعرة الكبيرة تعيدُ صوغ هذهِ العبارةَ
إلى "أدين بشعرِي لأمري" لما عانتهُ نفسياً في الواقعِ
العربي المعيش:

"أعطي سيفاً
وخدُّ متي دواوين جميعِ الشعراءِ
أعطي عدلاً..
وخدُّ متي تعاليمَ جميعِ الأدباءِ
أعطي الشعبَ..
وخدُّ تيجانَ كُلَّ الحلفاء" - ص.32.

أعطني صوت الأعاصير
وخدُّ متى غناء العندليب
أعطني الجُرْحَ الذي
يُزهُرُ في معركةِ الحقِّ
وخدُّ ثغرِ الحبيبِ - ص.51.

في "حوار الورد والبنادق" الشِّعرُ لغةٌ داخل لغةٍ، كيمياءُ الكلماتٍ وهي تعلو على ذاتها، ولدى الشاعرة الكبيرة لحظة حرثٍ مضنٍ في تربةِ الحلم، حيث اللغة - بلاغة بيضاء، يتجاوزُ فيها الشعرُ براكين الأحساس إلى لغة - صمت اللسان، تفوقٌ ما يدعونه جرس الكلام والقوافي، وللصمتِ نوته، في القصيدة حرفٌ صوتي، ولدى الشاعرة الكبيرة سعاد الصباح حرفٌ صوتي ساحر، في إيقاعٍ تأملي حلمي، مبهج أحياناً، وحسب سفر الخروج من التوراة: "يرى كُلُّ الناس الأصوات" ، ويجد القراء في قصائد الشاعرة الكبيرة سِفراً شائقاً، سحر لغةٍ شعريةٍ ممتدٌ إلى اللازمان.. يصبح الصمتُ موسيقى، حيث ينطُقُ الجماد، وتزود المخلوقات وحتى ظواهر الطبيعة بعقلٍ وذكريات، صارت للخيول أرواح، ومشاعر، ووجهات نظر، ورُؤما هي الأخرى تتقىأ همومَ الواقع العربي المعيش، وهي تفيفُ دمعاً لؤلؤياً.

في "حوار الورد والبنادق" القصيدة لحظةٌ تجلٌّ بطقوسِ الصلاة، ولكلماتٍ هيئهُ ووقار وهي تباري بحماسٍ وحبٍ على أصابع الشاعرة الكبيرة، أو وهي تلُدُّ كلماتٍ على حرارة قريحتها، وتبدو للقاريء القصيدة تكتبُ نفسها بنفسها في تناغمٍ، وفي لغةٍ شعريةٍ متفردةٍ، لا تُناسبُ إلَّا لها، وهي في طربِ روحٍ وانتشاء جسديٍّ وكأنَّها تتذوقُ الكلماتٍ على لسانها:

"افتحوا القلبَ للحصانِ العربيِّ"
فللخيلِ أدمعُ .. ومشاعرُ

والأمل والحريةِ، جوهر العيش الرغيد، وسرُّ العالم يكمنُ في أعماقِ القصائدِ:

"أيتها السادةُ"

ماذا يفعلُ الشعرُ هنا
بينَ ريحانِ البساتين.. وريحانِ الحدوْد؟

ما الذي ينشدُ الشاعرُ
في عصرِ الخياناتِ وفي عصرِ الجحودِ؟
فصديقٌ فضلَ الغربُ علينا
وصديقٌ فضلَ السكى بحارات اليهودِ
أتُرى نحنُ نُعنى عصرَنا،
أمْ نُغنى عصرَ عادٍ وهمودٍ؟" - ص.48.

ومع الشاعرة الكبيرة د. سعاد الصباح لا تبدو القصيدة غير ألمٍ فيزيائي، ومعادات لانفعالات نفسية بحق، لـ "عاد" فيثاغروس" وعبقرة الرياضة والحاسوب والذكاء الصناعي، لما استطاعوا أن يأتوا برمزٍ واحدٍ من رموزها، وقد أضحت بفعل الإيحاء التعبيري والإشارة excita-tion والجمال، واللعب الفنِي الغريزي - الذي هدفه الوصول إلى غايةِ الجمال والحرية - واقعاً مستفزاً في شغبٍ ضروريٍّ محبب، مستفيدة من تقنية السرد narative وما فاضت به قرائح الساردين من خيالٍ منتجٍ، ليُقرأ الواقع المعيش سرياليًا وخليطاً بديعاً من الواقع الخيال، والخيال الواقع، والقصيدة منتمية ومحرضة في آن:

"أيتها الشعرُ الذي"

يحرق بالكبيرٍ أشجارَ السماءِ
يا الذي يأكلُ من قلبي صباحاً ومساءً
يا الذي يحفرني حتى العياءِ
كيف ترضى موقفَ الذلِّ؟
أليس الشعرُ ابنَ الكبراءِ؟

وصوت وفعل البراكين:
"وامنحونا الصمتَ الجميلَ قليلاً
واستردوا أسماءكم والضمائر
لا تُريدُ الخيولُ صرفاً ونحوها
تكرهُ الخيولُ ثرثارات المنابر
لا مكانَ هُنا للزاحفينَ على البطنِ
نفاقاً والحاملينَ المباخرَ
أصبحَ الشعرُ بينَ أيديِ المماليكِ
ومحظيّةً لكلِّ القياصرِ" - ص.56.

"حوار الوردِ والبنادق" القصيدة تعويذة.. والشاعرة قدّيسة!..

والقوافي التي يلوون فسفور حروفها أصابع الشاعرة في شغفٍ مُحببٍ، ولعبةِ كلماتٍ غريزية، تأسيساً للخراب الضروري الذي قدح جمرَ أبيجديته شاعرُ الحادثةِ الكبير "آرتور رامبو" المغامر الذي انتعلَ الريح، ساعيةً لا لتغيير الواقع المعيش، بلْ تغيير العيون التي تراه.. تُقرأ القصيدة أيضاً شعوذة ضرورية ليلكيةَ الإيقاع.. والشاعرة صوتُ الأنثى هدير الوجود - حسب تعبير "لوران غسبار"، والكلماتُ النزيكية لديها مواقف، سلطةً أزلية، عندها يسقطُ الفرق تماماً بينَ جمالِ العيون، وسحر قعقةِ السلاح، عبرَ لعبٍ فتّي غريزي في "لغةٍ غريزيةٍ نابعةٍ من الأحشاءِ، لغة ملتحمة بحميمنا السري، الشيءُ الذي هو أقربُ ما يكونُ لنا" - حسب تنظير السيميائي "رولان بارت":

"سلامٌ عليكَ .. يا سيداتِ الندى والسماخ
سلامٌ على شجرِ الرازقيِّ
وميسِ العباءاتِ عندَ الصباخ
سلامٌ عليكَ في كُلِّ وقتٍ

أطعموه قمحاً، ولوزاً، وتبيناً
واتركوه بنامٍ بينَ المحاجرِ
هو ذا يحرقُ المسافةً شوقاً
فعلى الشمسِ حافرٌ من شموخِ
وعلى جبهةِ الكواكبِ حافر" - ص.55.

مع الشاعرة الكبيرة د. سعاد الصباح، القاريء لا يبحث عن الشعر - البلاغة البيضاء وحسب؛ بل البحث عن الحياةِ المكونةِ من الشعر، أوركسترا مشاعر وأحساس، وهذا يعني سلطة الكلام المزخرفةٍ حروفهُ بالخوف والنفاق والخيانة، يسقط دعاتهُ من أجندة الوقت والتاريخ والحياة، وينتصرُ للشعر - لغة اللغة، وهو يولدُ على أصابع الشاعرة الكبيرة سيفاً ورماحاً ورصاصاً ذكياً لا يخطيء هدفهُ الأسمى، حيث تنتهي كُلُّ سلطةٍ طارئةٍ زخرفيةٍ خادعةٍ وشاحبةٍ للكلام، ويصبحُ للصمت حرارة

"سلامٌ علِيكُنَّ في ورْشَةِ الشُّغلِ
إِنَّ الْحَمَاءَمَ أَيْضًا تَجِيدُ الْبَنَاءَ
فَعِنَدَ الْكَرَامِ مَكَانٌ لِكُلِّ النِّسَاءِ
وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْحَرُوبَ تُخْيِيْفُ الظَّبَاءَ؟
سَلامٌ عَلَى السَّيْفِ فِي كُفَّ أَنْشِ
وَقَدْ يُصْبِحُ السَّيْفُ أَجْمَلَ
مَا تَجْمَلُ فِيهِ النِّسَاءَ

سلامٌ علِيكُنَّ في زَمِنِ عَرَبِيٍّ
يُرِيدُونَ فِيهِ اغْتِيَالَ الْخَيْوَلِ
وَقْتَ الْصَّهْيَلِ..
سلامٌ علِيكُنَّ في زَمِنِ عَرَبِيٍّ
تُدَافِعُ فِيهِ الْحَجَارَةُ عَنْ نَفْسِهَا
وَتَذَبَّحُ فِيهِ الطَّفُولَةُ فِي غَزَّةَ، وَالْخَلِيلُ
سلامٌ علِيكُنَّ في زَمِنِ عَرَبِيٍّ
تَنَكِرُ فِيهِ الشَّقِيقُ
وَقَلَ الْوَفَاءُ، وَغَابَ الْأَصِيلُ.. الْأَصِيلُ" - ص.76.

فَقُدْ سَقَطَ الْفَرْقُ بَيْنَ جَمَالِ الْعَيْنِ
وَبَيْنَ جَمَالِ السَّلَاحِ" - ص.71.

هذا النَّصُّ الشَّعْرِيُّ السُّحْرِيُّ الْخُرَافِيُّ، وَكِيمِيَّةُ قُوَافِيهِ
سَحْرُ صَوْتِ الْأَنْثَى - الشَّكْلُ الْأَسْمَى لِلْوَجُودِ - بِرَؤْيَ
فِيلِسُوفِنَا ابْنِ عَرَبِيٍّ، وَهِيَ الشَّكْلُ الْأَمْثَلُ لِلْحَيَاةِ وَالْكَوْنِ
شَعْرِيًّا أَيْضًا.. فَهَلْ قَالَ "سَقْرَاطَ" عَبَارَتِهِ "فَتَشَ عنِ
الْمَرْأَةِ" مَصَادِفَةً.. أَبَدًا!! فَالْعَالَمُ يَبْدُو مُخْتَلَّاً إِذَا مَا فَقَدَ
كَهْبَاءَ أَنْوَثِتِهِ، وَالْمَكَانُ وَالْكَوْنُ وَالْعَالَمُ إِذَا لَمْ يَؤْنَشُوا لَا

يُعَوِّلُ عَلَيْهِمْ:

"سلامٌ علِيكُنَّ.. أَيْتَهَا الْوَاقِفَاتِ
كَأَشْجَارِ وَرَدٍ بِوْجَهِ الرِّزَاِيَا
سلامٌ علِيكُنَّ.. أَيْتَهَا الْضَّاحِكَاتِ
أَمَّا حَصَارِ الْمَنَابِيَا
سلامٌ علِيكُنَّ..

يَا حَارَسَاتِ مَدَارِخِ هَذَا الْوَطَنِ
يَا بَائِعَاتِ أَسَاوِرِهِنَّ
لِيَسِلِمُ هَذَا الْوَطَنُ
وَيَا فَاتِحَاتِ ضَفَّارِهِنَّ الْطَّوِيلَةِ
حَتَّى يَنَمَ الْوَطَنُ" - 74.

وَمِنْ "جَسِدِ الْمَرْأَةِ يَتَدَفَّقُ تِيَارُ الْحَيَاةِ" يَقُولُ "ج.م.
كُوتُسِي"!! وَلِلْحَيَاةِ وَالْوَجُودِ فِي إِيْقَاعِهِمَا الْأَنْثَوِيِّ كِيمِيَّةُ
أُخْرَى، حِينَ تَزَهَّرُ الْوَرَدَةُ وَتَفْتَحُ عَلَى صَدْرِ أَنْثَى،
وَالسَّيْفُ أَعْقَمُ بِرِيقًا فِي كُفَّ أَنْشِى، وَالْحَيَاةُ وَالْوَجُودُ أَكْثَرُ
ابْتِسَامًا وَهَدْوَةً وَأَمَانًا عَلَى صَوْتِ طَلْقِ الْأَنْثَى.. وَإِذَا مَا
بَدَا الزَّمْنُ الْعَرَبِيُّ مُخْتَلَّاً أَوْ فَاقِدًا لِلْمَكْمَلِ الْغَذَائِيِّ مِنْ
الْكَبِيرِيَّاتِ وَالشَّمُوخِ، لَحِظَتِهَا تَحْزُنُ الْأَرْضُ، وَيَجْمَعُ الْوَطَنُ
أُورَاقُهُ، حِينَ يَتَمَّ اغْتِيَالُ الطَّفُولَةِ فِي "غَزَّةَ" وَفِي الْلَّامَكَانِ
مِنَ الْوَطَنِ، فَإِنَّ السَّيْفَ أَجْمَلُ مَا تَزَينُ وَتَجْمَلُ بِهِ
النِّسَاءُ، وَقَافِيَّةُ التَّمَرَدِ وَحْدَهَا مَا يَلِيقُ بِقُوَافِيِّ الْقَصِيدَةِ:

الاقتصادُ الرقميُّ للموسيقى الشعبية العربية في سياقِ الجائحة؛ منظورٌ جديدٌ لمهنة القطاع

محمد الإدريسي*

عواصم الموسيقى الشعبية العالمية؟ بدءاً، لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّنا سنتحدث في هذا السياق عن الموسيقى الشعبية (Popular Music) في معناها [المعاصر] الواسع أخذاً بعين الاعتبار تلاقيها وتقاطعها المستمرة مع الموسيقى الفولكلورية (Folk Music) وجزء كبير من الموسيقى الشبابية (Urban Music)، في بعدها المحلي أو البديل. صحيح أنَّ الشرط التاريخي لتطور الموسيقى الشعبية يربطها بالتحولات الثقافية والاجتماعية التي أسهمت في ظهور الثقافة الشعبية والمجتمعية التي أسممت في سنتهات القرن الماضي، كرد فعل "فني" من الطبقات الوسطى ضد هيمنة الثقافة العليا (High Culture) على مدخلات ومخرجات الحياة الاجتماعية والثقافية بدول الشمال، في حين أنَّ الموسيقى الفولكلورية ظلت مقترنة بتحديات حياة الهاشم، إلا أنَّ الصدمات التي أعقبت تلقي المجتمعات العربية للحداثة وما بعدها، على المستويات كافة، غياب الحدود الفنية والهوياتية بين أنماط الموسيقى العربية خلال العقود الأخيرة، وضعف مأسسة الشروط الموضوعية لاقتصاد حقيقي للقطاع الفني بالمنطقة، سيجعلنا نسلط الضوء على واقع "الممارسة الموسيقية" بكل، بالعالم العربي، على أساس تشابه واقع العام الفني بما يفيد وجود أزمة حقيقة. لذلك، يمكن القول بأنَّ هشاشة قطاع الموسيقى الشعبية بالمنطقة العربية وعدم الاعتراف الجمعي بأهميته من

فرضت صدمة الجائحة على مختلف الفاعلين في قطاع الصناعات الموسيقية الدخول في سبات قهري بعد فرض الحجر الصحي الشامل وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الحيوية. لهذا، تم تعليق الجولات والعروض الفنية، تراجعت نسب المبيعات المادية ووجد جل الفنانين أنفسهم في عطالة قصيرة. مع ذلك، سيحقق القطاع خلال فترة الجائحة رقم معاملات قياسي، مقارنة بالسنوات الماضية، بالاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الخامسة وسيطرة الاقتصاد الرقمي للموسيقى على شروط إنتاج "الصناعة" من جهة، وانتقال مركزيات الموسيقى الشعبية نحو أقطار ومجتمعات هامشية (أمريكا اللاتينية، منطقة بحر الكاريبي، كوريا الجنوبية، وغيرها) من جهة أخرى. لكن، بالنسبة للمنطقة العربية، ما يزال "القطاع" في ركود مستمر، لم تعمل صدمة الجائحة سوى على تعميقه وتهميشه مختلف الفاعلين فيه والتشكيك في وجود مؤشرات اقتصاد حقيقي قادر على الاستفادة من تحولات العصر الرقمي وتجاوز التعاطي التراثي والفولكلوري مع الفن عموماً، وضمان موقع ريادي للموسيقى ضمن نسق المشاريع التنموية المحلية. فيما هو وضع الموسيقى الشعبية (بمختلف تلويناتها وأجناسها) داخل المنطقة العربية في سياق الجائحة؟ وهل يمكن الرهان على الاقتصاد الرقمي للموسيقى الشعبية لقيادة المرحلة؟ وأي مستقبل للمنطقة العربية ضمن سيرورة إعادة توطين

صدقه النكسة، ستصبح هذه الرقابة عائقاً أمام تطور الموسيقى العربية وتلايقها مع التحولات الكونية التي عرفها القطاع. وفي الوقت نفسه، ستسسيطر على الالашعor الجمعي للجماعات الفنية والنقدية العربية مقولات "الأصلية" و"الكلاسيكية" التي لم تعمل فقط على مقاومة سيرة التغير التي تعرفها "الصناعة" عالمياً، وإنما جعلت الزمن الموسيقي العربي يتوقف عند الفترة الامتددة ما بين ثلاثينيات وستينيات القرن الفارط. إضافةً إلى ذلك، ستلقي هذه الرقابة بظلها على سيرة "تجديد الرواد" وصناعة النجومية الموسيقية، بالشكل الذي سيتضرر من جديد لأصناف وأمكانيات وأذواق فنية بعينها دون أخرى. كل هذا سينتج عنه تحكم شركات الإنتاج والقيمين على القطاع في شروط إنتاج الأعمال الفنية وبناء الأذواق العامة طيلة عقود. وعلاوةً على ذلك، سيكون لتحويل الموسيقى من مكوّن هوياتي ومنبع للقومية والم مشروع النهضوي العربي إلى جزء من التراث والثقافة الفولكلورية أثر سلبي في حصر الإبداع ضمن نطاق الطلب السياحي والاجتماعي أكثر من الطلب الفني أو حتى الاقتصادي بالضرورة.

جهة، وسيادة التعاطي التراثي والفلكلوري معه من جهة ثانية، يضيع مورداً اقتصادياً وتمويلياً مهماً يمكن أن يغير أوجه النظر إلى الذات والآخر ويفتح المجال أمام استثمار الخصوصيات الثقافية بأفق أكثر كونية.

في حقيقة الأمر، يكمن جوهر المشكل في غياب طبقة وسطى، فاعلة ثقافياً وفنياً، الأمر الذي يجعل اللاشعور الجمعي يتمثل مختلف الأنماط الموسيقية المنتجة خارج دوائر الثقافة العليا بوصفها إنتاجات "شعبية"، شبابية ومحلية أو على الأقل تسريح في فلك التهميش. صحيح أنَّ التداخل الفني بين الأنماط الموسيقية المعاصرة شرط رئيس لهننة القطاع (البوب الكوري على سبيل المثال)، إلا أنَّ الوعي بالخصوصيات التاريخية والثقافية لكل جنسٍ فنيٍ ضرورة سوسيولوجية لفهم مختلف تrances إنتاج العالم الفني في سياق الانشباك الرقمي.

راهنـت الموسيقى الشعبية والفنـولكلورية بالـعالم العربيـ طـبـلـة العـقود الأربعـة الأخيرةـ، عـلـى ثـلـاثـة مـدـخـلات رـئـيـسـةـ منـ أجلـ رـبـطـ "الـحرـفـيةـ الفـنـيـةـ"ـ بالـشـروـطـ الدـنـيـاـ ماـ يـمـكـنـ أنـ نـطـلـقـ عـلـيـهـ "الـاقـتـصـادـ الـكـلاـسـيـكيـ لـلـموـسـيـقـيـ"ـ:ـ أـوـلـاـ، الرـقـابةـ النـقـديـةـ.ـ أـسـهـمـ الـحـوارـ الـمـسـتـمرـ بـيـنـ الـفـنـانـينـ وـالـنـقـادـ فـيـ ضـمـانـ تـرـابـطـ "صـنـاعـةـ النـجـومـيـةـ"ـ مـعـ الـمـقـومـاتـ الـفـنـيـةـ قـبـلـ الـاـقـتـصـادـيـةـ وـتـعـزـيزـ "حـرـفـيـةـ"ـ الـمـارـاسـةـ الـفـنـيـةـ نـفـسـهـاـ وـحـصـرـهـاـ بـيـنـ فـتـةـ "الـنـخـبـةـ"ـ،ـ الـأـمـرـ الـذـيـ سـاعـدـ عـلـىـ اـسـتـدـمـاجـ الـمـوـسـيـقـىـ الشـعـبـيـةـ فـيـ الـلـاشـعـورـ الـجـمـعـيـ كـمـكـونـ هـوـيـاتـيـ أـسـاسـيـ حـاـمـلـ لـقـيـمـ وـطـنـيـةـ وـقـومـيـةـ تـجـعـلـ مـنـ الـقـضـاـيـاـ السـيـاسـيـةـ وـالـمـسـائـلـ الـاجـتمـاعـيـةـ جـزـءـاـ مـنـ سـيـرـوـرـةـ إـنـتـاجـ الـأـعـمـالـ الـفـنـيـةـ،ـ وـتـحـوـيلـ الـفـعـلـ الـفـنـيـ إـلـىـ فـعـلـ نـضـالـيـ بـالـضـرـورةـ.ـ لـكـنـ،ـ وـمـعـ تـرـاجـعـ مـكـانـةـ وـمـوـقـعـ الـمـارـاسـةـ الـمـوـسـيـقـيـةـ ضـمـنـ سـيـرـوـرـةـ الـإـبـدـاعـ الـفـنـيـ عـمـومـاـ،ـ خـلـالـ الـعـقـودـ الـأـخـرـيـةـ [ـأـوـ قـلـ مـنـ]

إلى "تقاعس" الفاعلين في القطاع [صناع الموسيقى] أنفسهم. أمام ضعف الصناعة، رقابة النقاد وغياب مقوله العيش بـ[الموسيقى]، ستقدم القرصنة فرصة ذهبية لفئات مختلفة من المهمشين وصغار الفنانين لبناء نجمية اجتماعية خارج الدوار الكلاسيكية للنجاح الفني. إضافةً إلى ذلك، وفي ظلّ هشاشة عقود العمل مع المنتجين وشركات الإنتاج، غيابها في كثير من الأحيان، سيراهن جزءٌ كبيرٌ من الفنانين على انتشار أعمالهم بين العموم من أجل كسب شرعية اجتماعية يتم تحويلها إلى شرعية فنية تفتح الباب أمام عقود عمل، عروض أداء وطنية ودولية سرعان ما تنتهي بنجومية ظرفية أقرب إلى الكلأوت الموسيقي. لهذا؛ لم يتم التصدي لشبح القرصنة عبر الاستثمار في مقومات الاقتصاد الرقمي للموسيقى بقدر ما تم التعويل عليه لنشر الإبداعات الموسيقية وبناء قاعدة اجتماعية هشة للموسيقيين لم تسهم سوى في هجرة اللاشعور الموسيقي المحلي نحو عواصم الموسيقى الشعبية العالمية. رغم انتشار منصات "الستريمنغ" الموسيقي بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنَّ "تأثير القرصنة" ما زال عائقاً أمام نظر العموم إلى الإبداعات الرقمية بوصفها إبداعات محمية قانونياً

ثانياً، شبح القرصنة. شكلت فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة لحظة رعب حقيقة بالنسبة لصناع الموسيقى نتيجة انتشار شبح القرصنة استناداً إلى إمكانات الثورة الصناعية الثالثة. على خلاف عواصم الموسيقى الشعبية الكلاسيكية (أوروبا وأمريكا)، حيث تم التفاعل مع تحولات العصر الرقمي والاستثمار في مقوله المجانية، "الستريمنغ"، البيانات الضخمة ومؤسسة الاقتصاد الرقمي للموسيقى خلال العقد الأخير، ظلت القرصنة أكبر عائق أمام مهنية القطاع بالوطن العربي. في الواقع، يرجع انتشار الظاهرة في جزء منه

الواقع، لا ننفي دور مختلف الأنماط الموسيقية الجديدة في ردّ الاعتبار للممارسة والإنتاج الفني العربي، إلا أنّها قد أسلحت في انفصال شبه كلي للمحتوى الموسيقي عن "التوجيهات" النقدية والفنية، انتظارات المجتمع وحتى رهانات السوق الاقتصادي نفسه. لذلك؛ سنشهد زيادة في الإنتاج، ضعف في الجودة وغياب للقدرة على المنافسة ضمن السياقات الإقليمية قبل الدولية.

إنَّ المنطقة العربية تزخر بأمّاط موسيقية محلية كثيرة ومتنوعة تظهر مساهمة مختلف المجتمعات القطبية في صناعة مستقبل الموسيقى الشعبية العربية. لقد أسلهم انتقال العواصم والمركزيّات الفنية، من محور لبنان- مصر نحو عواصم دول الخليج العربي، في تسليط الضوء على الموسيقى الخليجيَّة والfolklor الخليجي باللون وأصوات عربية تبيَّن بجلاءً غنِيًّا ومتعددة الثقافة العربية وال الحاجة إلى النظر للمحتويات الموسيقية كجزء من أي مشروع تنموي محلي. لكن، سيادة التعاطي الاحتفالي والتراخي مع سيرة هذا الانتقال، رغم أهميته، ما زال غير كافٍ لمهننة القطاع بالشكل المطلوب. يفتح الفلكلور الموسيقي المحلي إمكانات سياحية لا بأس بها لربط الموسيقى بالرأي السياحية التنموية، لكنَّه يقدم المحتويات الفنية لـ"الآخر" من منظور غرائبي يحصر مدلولاته ومعانيه في مقولات "الشرق الساحر". لهذا؛ يصبح الإبداع الفني نفسه وسيلةً أكثر من كونه غاية في ذاته، وتظل الممارسة الموسيقية رهينة الاحتفاء الانتقائي بلحظات تاريخية وهوياتية معينة ومتقدمة لمشروع أو أفق فني بعينه. إضافةً إلى ذلك، غالباً ما تنحصر الاستفادة من الطابع التراخي للإبداع الفني بين صفوف فئات وأنماط موسيقية خاصة، الأمر الذي يزيد من هشاشة باقي الفاعلين ويفتح المجال أمام مدخل

من جهة، وقابلة للاستهلاك والمنافسة على نطاق كوني من جهة أخرى. ولا بدّ من الإشارة كذلك إلى أنَّ ضعف تعاطي الفاعلين أنفسهم مع هذه المنتصات الرقمية - أو التعاطي الفولكلوري بعيد عن الرهانات الفنية أو حتى الاقتصادية - يزيد من هشاشة القطاع في ظل تحولات عالم الأنفوسفير.

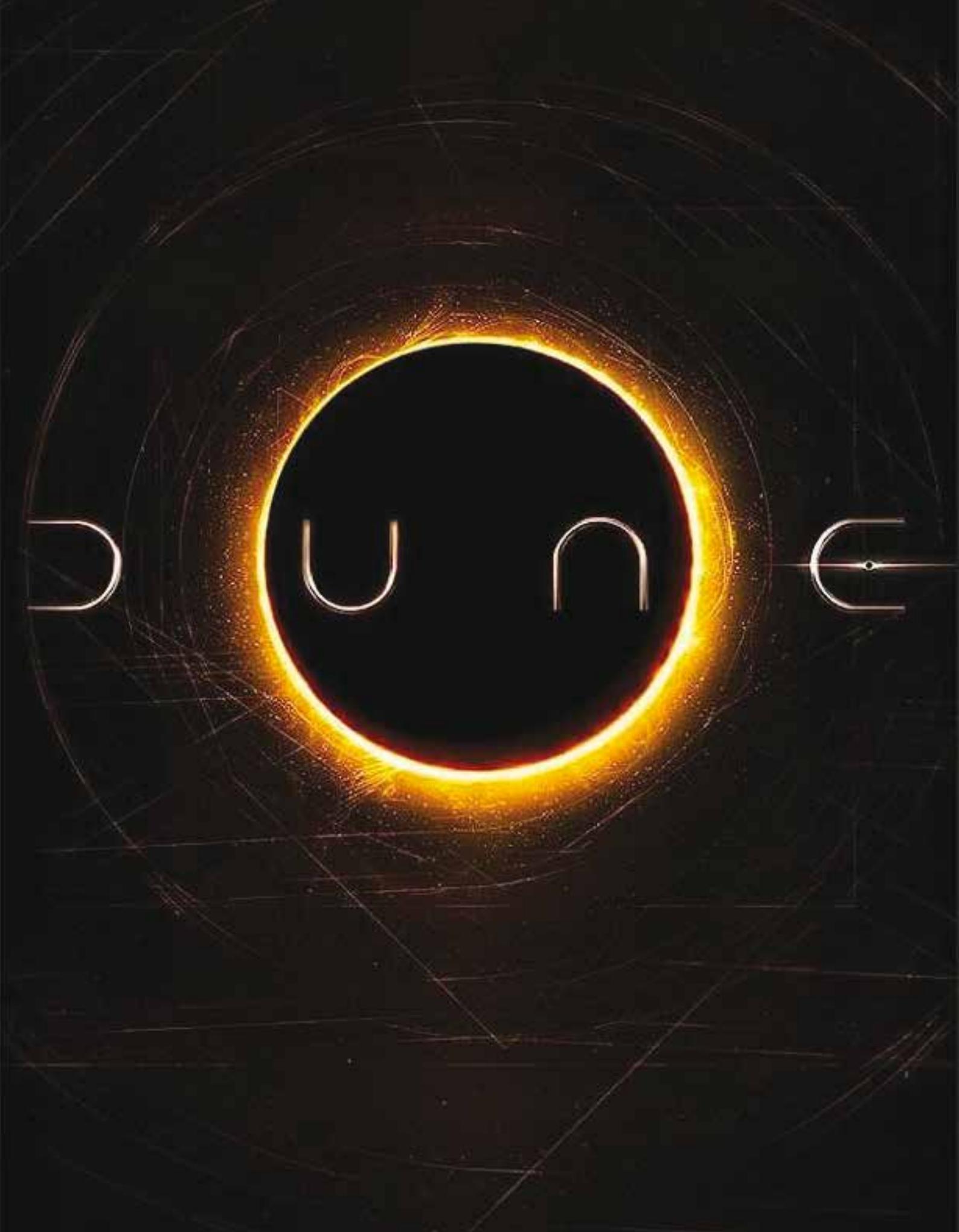
ثالثاً، الاستثمار في النساء والشباب. لا جدال في أنَّ النساء والشباب عناصر فاعلة ضمن مختلف محطات تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. منذ تسعينيات القرن الماضي، قادت مجموعة من الفنانات بمحور لبنان- مصر- البلدان المغاربية "ثورة" حقيقة في مجال الموسيقى الشعبية العربية عبر التخلص النسبي من الرقابة الفنية، الانفتاح على تحولات الموسيقى العالمية والاحتفاء بالمحلي سبيلاً نحو الكونية. صحيح أنَّ الأمر قد أدى إلى انفصال الممارسة الفنية عن بعدها النضالي والقومي، إلا أنَّه فتح الباب لمحاولات مأسسة القطاع واسترجاع الشرعية الاجتماعية للفن؛ على الأقل بين الشباب. بالنسبة للشباب، فقد وجدوا في الموسيقى الحضريَّة وعوالم "الهييب هوب" فرصة لربط الإبداع الفني بهموم وططلعات الأجيال الجديدة. رغم التهميش الذي ما زال يعيشه القطاع، إلى اليوم، بفعل سيطرة الرغبة في المحاكاة والتقليد على كسب الشرعية الفنية والاجتماعية، أو حتى توطينها لتتكامل مع الخصوصيات المحلية والتعاطي الفولكلوري والتراخي مع هذه الأنماط الموسيقية البديلة، إلا أنَّه استطاع، نسبياً، التكيف مع تحولات الاقتصاد الرقمي للموسيقى العالمية من خلال الانفتاح على المنتصات الرقمية والرهان على الإنتاج الفردي، النجمية المنشقة وثقافة الكلمات بغية ضمان تألف الممارسة الفنية مع رهان السوق المفتوح. في

العربية منفتح على الثورة الصناعية الخامسة. قصاري القول؛ لا بدّ من الاعتراف بأنّ الموسيقى الشعبية والfolklorie العربية، ب مختلف تلويناتها وأجناسها، تملك من المقومات ما يجعلها قادرةً على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا؛ ليس فقط كجزء من الهوية العربية وإنما أساس لاقتصاد المستقبل كذلك. كان لانتقال المركزيات الفنية نحو عواصم دول الخليج دور كبير في ردّ الاعتبار للمكون الفني ضمن نسق المشاريع التنموية المحلية، إلا أنَّ مسار المهنية يجب أن يتجاوز التعاطي التراثي والfolklorie مع الإنتاجات الموسيقية نحو ربط الممارسة الفنية نفسها بتحولات العصر الرقمي والثورة الصناعية الخامسة. إنَّ مستقبل الموسيقى رهينٌ بمساحة القطاع وجعله منفتحًا على مرتكزات الاقتصاد الرقمي (الستريينغ، صناعة النجومية، المنصات الرقمية، وغيرها). لقد أثبتت تجارب الدول الهمشية (بورتوريكو) النامية (المكسيك، البرازيل، وغيرها) أنَّ الطريق نحو العالمية لا يتم بالتماهي مع التمكّنات الفنية الكونية (البوب الأنجلوساكسوني، اللغة الإنجليزية...). بقدر ما يرهن بشتمين المكونات والخصوصيات الثقافية واللسانية المحلية بأفق عالمي يصالح بين النقدِي والاقتصادي، يستثمر في النساء والشباب وموسيقى الهاشم ويستدمجهم ضمن مختلف الاستراتيجيات التنموية المحلية. متى استطعنا النظر إلى الموسيقى خارج إطار سلطة الماضي أو ضغط الترفيه، حينئذ سنستطيع حلًّا معادلة "التنمية الموسيقية" وردّ الاعتبار للممارسة الفنية كجزء من سيرورة بناء "الإنسان".

الإنتاج الفردي لقيادة القطاع، وعليه، تفقد الممارسة الموسيقية حرفيتها وتضيع مسار مهنتها لتسقط في فخ "الحظيرة الثقافة الاستهلاكية".

لقد أظهرت صدمة الجائحة هشاشة قطاع الصناعات الموسيقية بالوطن العربي بوجه عام: عقود عمل هشة وفهوية، اعتماد شبه كلي على عروض الأداء والإنتاج الفردي، ضعف ثقافة "الستريينغ" خارج دوائر الموسيقى الشعبية، انتشار اقتصاد الريع وارتهان حياة وموت القطاع بالدعم الرسمي، انتشار القرصنة، غياب الترابط الفني والنقدِي بين الجيل السابق والأجيال الحالية، وغيرها. عليه، وبعد فرض الحجر الصحي، سيدخل القطاع، ب مختلف مكوناته، في عطالة قصيرة ما زالت آثارها ممتدة إلى اليوم. ونظرًا لانتشار نمط الإنتاج الفردي، هامشية القطاع، انحصر الدعم الرسمي إبان الجائحة بين فئات وأنماط موسيقية بعينها. ومن جديد، أظهر التعاطي التراثي مع المكون الموسيقي محدوديته. فبعد توقف الحركة السياحية، لم يستطع الفن الفلكلوري عمومًا الرهان على العصر الرقمي لتحقيق عائدات مادية تجعل من مقوله العيش بالفن قائمة، بفعل ضعف ربط القطاع بهذا البعد. لقد ولَّ زمان كانت فيه مدن مثل القاهرة، بيروت ودمشق عواصم للموسيقى العربية والعالمية (على غرار عام النشر والتأليف). أمَّا اليوم، فيما زال هناك سوقٌ خصبٌ يضمُّ حوالي نصف مليار نسمة خارج ترتيب الأسواق الموسيقية الأكثر تأثيرًا عالميًّا، وبعيديًّا عن تصنيفات "البيلبورد" (Billboard)، مقارنةً بدول نامية أخرى ككوريا، المكسيك والبرازيل التي أصبحت تعتمد على عائدات الصناعات الموسيقية كجزء رئيس من دينامية الاقتصاديات الوطنية. لهذا؛ تتعذر مهنتة القطاع والاستفادة من تجارب دول الجوار أولى الخطوات الأساس لبناء اقتصاد رقمي للموسيقى

المصادر والمراجع:

ZENDAYA

OSCAR
ISAAC

REBECCA
FERGUSON

TIMOTHÉE
CHALAMET

JOSH
BROLIN

DUNE

DIRECTED BY
DENIS VILLENEUVE

DOLBY
DIGITAL

1.10.2021

IMAX
THEATRE

© 2020 LEGENDARY AND WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED

فيلم "دون/الكتيب" 2021: تكاملٌ سينمائي، وتمثيلٌ استحواذٍ مع نمطِ إخراجٍ غير مسبوق في تاريخ السينما

م. مهند النابلسي*

سكان "أراكيس" الأصليين الذين يعيشون في الصحراء العميقة.

"بول أتریدس"، شاب لامع وموهوب ولد ليتلقى مصيرًا عظيًّا يفوق إدراكه، لذا يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه. بينما تنفجر القوى الحاقدة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب بأهمن مورد موجود، لن ينجو سوى أولئك الجسورين الذين يستطيعون التغلب على مخاوفهم: ربما استبدل الكاتب مفهوم وفرة "النفط والغاز" في الصحاري العربية بمفهوم وجود كوكب صحراوي غني بالتوابل؛ قصة توابل الهند وأسيا وطريق الحرير، تحرسه ديدان هائلة تجوب باطن رماله، إنها بالحق فكرة فانتازية مذهلة...

تضيع قيمة مزيج التوابل الخاصة هذه كوكب "أراكيس" Arrakis الصحراوي في قلب صراع ضار، ما يُسمّى حالياً بالصراع الجيوبوليتيكي على السلطة على غرار ملحمة Game of Thrones بين العائلات النبيلة المختلفة مثل "بيت أتریدس" House Atreides ومنافسيهم الألداء في "بيت الهاركونين" House Harkonnen. ولكن كما سيتعلّم بولس الشاب القيادي الوعاد، فإنَّ الصراع الأكثر قسوةً هو الصراع الذي تخوضه القبائل البدوية المعروفة باسم "الفرجين" التي تسكن "أراكيس". يكيف "الفرجين" مجتمعهم بأكمله لهدفٍ وحيدٍ، وهو البقاء

*تحفة الخيال العلمي الجديدة 2021/2021 التي تتنافس لأول مرة على عشر جوائز أوسكار...

*الملكية للأفلام: التضاريس الأردنية الخلاة أسهمت في نجاح فيلم "دون"!

*الكتيب: رواية عرضت بعض حوارات وأحداث فيلم "دون" المحورية: سرد واقعي جديد سلس هي ومتتابع لاهث لحقيقة ما يجري على الشاشة، كما يحسُّ به ويعاشه المشاهد الشغوف.

*الكتيب هي (رواية) خيال علمي، تتحدث عن المؤامرة في المستقبل البعيد للبشرية، حيث يقبل الدوق "ليتو أتریدس" الإشراف على كوكب الصحراء الخطير: (أراكيس) Arrakis، المعروف أيضًا باسم (دون) Dun، المصدر الوحيد لأهم مادة في الكون وهي "التوابل"، حيث يوجد عقار يطيل عمر الإنسان ويوفر طاقة خارقة لمستويات الحركة والتفكير، ويجعل السفر أسرع من الضوء ممكناً. على الرغم من أنَّ "ليتو" يعرف أنَّ الفرصة هي فُخٌ معقدٌ نصبه له أعداؤه، فإنه يأخذ زعيمة منظمة "بني جيسريت" Liddi Jissika، وابنه الصغير ووريشه "بول"، والمستشارين الأكثر ثقة لـ"أراكيس". ليتحكم "ليتو" في عملية تعدين التوابل، والتي أصبحت محفوفة بالمخاطر بسبب وجود ديدان رملية علاقنة تعمل كحارسة. ثم تقود خيانة مريرة لـ"بول" وـ"جيسيكا" إلى قبضة عشيرة "الفرجين"، وهـ

كونه "كاريكاتيرًا/كارتونيا" كما قُدِّم في الرواية إلى خصم أكثر تعقيدًا كشخصية واقعية متنفذة.

ونسمع الدكتورة "كاتيرز"؛ عاملة البيئة السمراء وهي تشرح وتوجه لهم النصائح لكيفية التعامل مع بدلات الكوكب العازلة: إنَّها تبرد الجسم وتعيد تدوير مياه التعرق للتبريد والشرب، وما الجديد في هذا الطرح المعروف؟...ويسألونها إنْ كانت من "الفرجين"، ونشاهد مناظر خلابة للكثبان الرملية من الأعلى كما نستدل على منظر التوابل الصحراوي الآخر.

نشاهد رجلاً ضخماً أصلع يذكرنا بسحنة "براندو" الشهيرة في "أبوكاليبس ناو"- فيلم القيامة الآخر الشهير عن حرب فيتنام-1979-. كما يبدو كرشه منتفخاً، وهو يتوعد ساميَّه بأنَّه لن يقيِّ أحداً من هؤلاء بدوا "التریديس"، ويبدو جالساً بهيبة على كتبة طويلة، ثم نلاحظ طوله الفارع غير العادي عندما يقف متتصباً أخيراً.

وننتقل لاجتماعٍ محوريٍّ يتحدث عن مستودعات التوابل وضرورة ملء كل صندوق خلال 25 يوماً فقط، ثم تهبط طائرات "هليوكوبتر" بأجنحة ناموسية دوارة، وشخص يخبرنا بأنَّه عاش مع الفريجين لأربعة أسابيع وعرف أسرارهم، وحديث عن توفير مالي بقيمة 10 مليارات "سولاري"- اسم وحدة العملة المستخدمة حينها-، ونداء: "اتركوا الصحراء للفريجين، إنَّهم يملكون قوة الصحراء المخيفة"، ونرى في ختام مشاهد الساعة الأولى القائد "ستيلغار" قادماً بردايه الصحراوي، وهو يقول لهم: "أنتم غرباء تأتون من أجل التوابل فقط، ولا تقدمون لنا شيئاً بالمقابل". ويُطلب منه البقاء ولكنَّه يعتذر باستثناء لارتباطه بموعد آخر مهم..

تصبح "جيسيكا" الأم الموقرة لعشيرة "الفرجين" من خلال تناول ماء الحياة، وهو سُمٌّ قاتلٌ يجعله غير ضار

على قيد الحياة في الصحراء القاتلة، حيث إذا لم تقتلك الحرارة، فربما ستفعل ذلك الديدان الرملية العملاقة. يمكن التعرف على الفريجين من خلال "البذلات" التي يرتدونها (والتي تحافظ على مياه الجسم عن طريق إعادة تدوير كل جزء من الرطوبة الزائدة) ومن عيونهم الزرقاء النقية، وهو تأثير لاحق للتعرض المطول للخليل.

في تكيف الكتاب (الرواية) الذي كُتب في ستينيات القرن الحادي والعشرين، أراد المخرج فيلنوف (صاحب فيلمي "آرإيفال وبليد رانر 2049" وقد سبق وكتب عنهما): التفكير في الحقائق التي حدثت فيما يتعلق بالاستغلال المفروط للأرض وموارها "البيئية/التعدينية"، واعتبر سيناريو كتابه "قصة قادمة، ولكنَّه أيضاً دعوة للعمل من أجل الشباب والبيئة". وشملت التغييرات الأخرى تغيير بعض أقواس الشخصيات النسائية في الكتاب. وفقاً لـ"ريبيكا فيرغسون"، التي اختيرت بدور السيدة جيسيكا، "كان دينيس محترماً ومتزماً جداً لعمل فرانك في الكتاب، [ولكن] ثمنت ترقية جودة الأداء بالنسبة لكثير من النساء إلى مستوى مهني جديد. كان هناك بعض التحولات التي قام بها، وقد صورت بشكل جميل وواقعي الآن". "مُنحت السيدة" جيسيكا" دوراً موسعاً كجندى بالإضافة إلى كونها جزءاً من منظمة "بيني جسريت" Bene Gesserit "بيني جسريت" هي جمعية قديمة الأستوديو بـ"أوهايو" كاهنة محاربة، مقارنة بتسمية كاينس "Liet Kynes"، عاملة البيئة في "كوكب آراكيس Arrakis" وقد ذكرت في الرواية، دوراً جديداً موسعاً كقائدة للمساعدة في توسيع تنوع فريق التمثيل. فقد أراد فيلنوف أيضاً نقل البارون "فلاديميرهاركونين" من

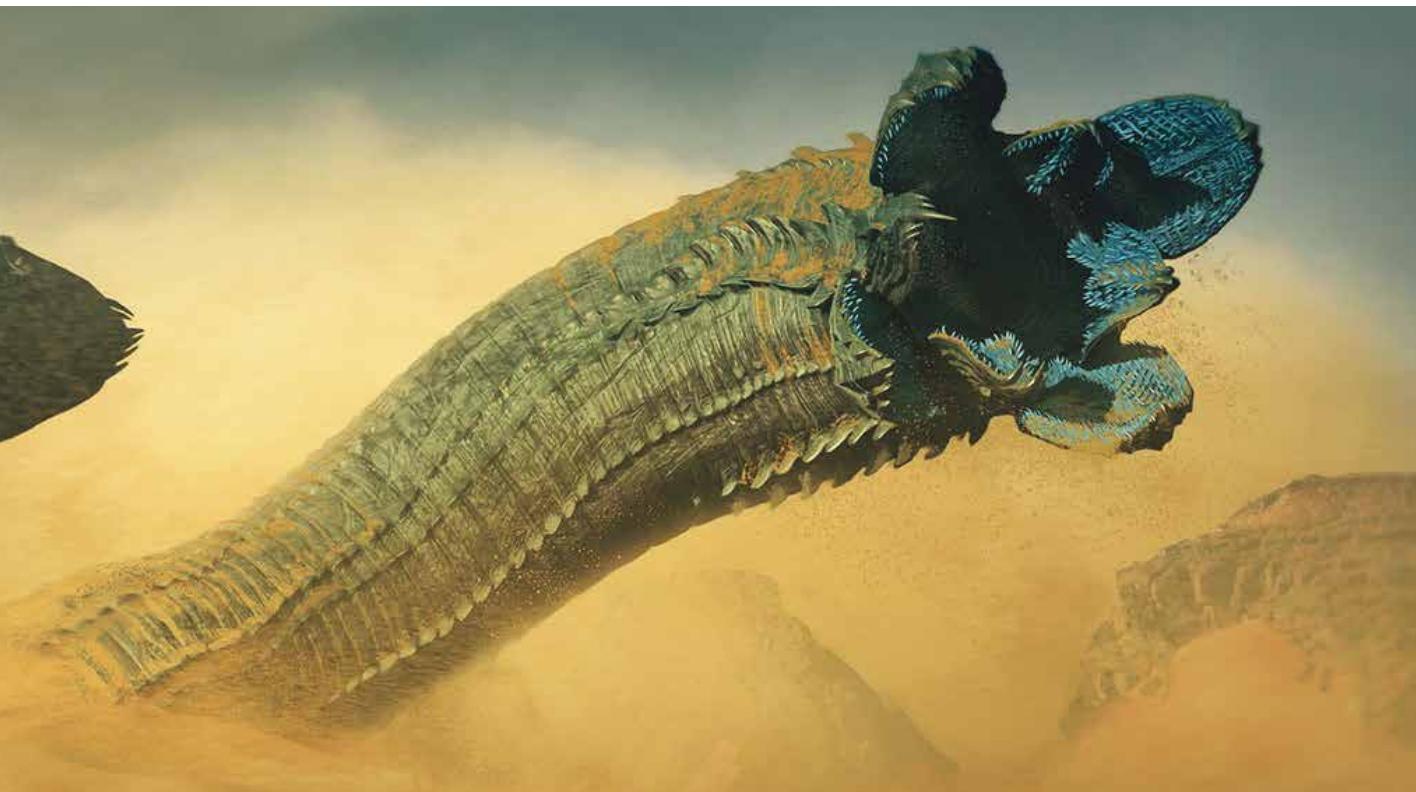
الرواية في العام 1965 لم يكن الانترنت متاحاً كما هو حالياً للبحث والتنقيب، لذا من الصعب في اعتقادى تصنيف الرواية والفيلم تباعاً كخيال علمي محتمل، وإنما هي مزيجٌ من الفانتازيا والفروسية ومعارك القرون الوسطى البطولية مع بعض المعطيات البيئية والأساطير الدينية مع الخيال العلمي المحدود، وقد خلط كل هذه المكونات بمهارة ليحقق هذا النمط من الأدب الروائي الشيق الحافل بالبعد الحضاري-الإنساني والنكهة الأسطورية، وهذا ما يجب الاعتراف به، وتجاوز تقدير الرواية وتبجيلها... وكذلك "تقييم" الفيلم الذي التزم بنصها حرفيًا مع الحد الأدنى من التعديل...علمًا بأنّهم يعملون حالياً على إنتاج الجزء الثاني المكمل لنصف الرواية وإخراجه!

٠ آخر نصف ساعة

يقول "ليو": "نحن على ارتفاع 5000 متر عن الأرض"، وهو يقود طائرة "الثوبت" مقتحماً الأفق، ويبدو وكأنّها فقدت جناحاً، ثم يتطلب من أمّه: "عندما نهبط اركضي نحو الصخور"، ونرى مناظر خلابة فريدة لتضاريس "وادي رم" في جنوب الأردن...ثم يتتابع: "يجب إيجاد الفريين"، ويعسان كمامات لمواجهة أغبرة الرمال الخانقة، ثم يسيران بانزلاق فوق الرمال ويستريحان لبرهة، ونرى البدوية الخلásية الجميلة ذات العينين الزرقاءين تعلق على مشهد فئر صحراوي صغير يسعى للنجاة وكأنّه مؤشر لهم، ونرى سيفاً تراثياً ملقى على الرمال، ثم "سأريك طرق الصحراء"، يقول أحدهم ويشير للجأ "الدايكن"، مما يؤكّد أنّ "الفريين" يعيشون هناك، ثم سنعبر الصحراء وسندخل منطقة الديдан الخطيرة، لكن علينا السير بحذر على الرمال بأسلوب "الزكزاك"، الركض الاتجاهي يميناً ويساراً، لكي

باستخدام قدرات "بني جيسريت" السحرية. ثم في حلم استبشاري، علم بولس بمؤامرة الإمبراطور لقتله. ويرى أيضًا أنّهم يخشون أن يستهلك ماء الحياة. عندما توقف أحلام "بول" فجأة، يشرب ماء الحياة ويقضى رحلة عميقة في الصحراء. يكتسب قوى نفسية قوية وقدرة على التحكم في ديدان الرمل التي يدرك أنها مصدر التوابل. ثم حشد الإمبراطور المسيطر أسطول غزو ضخم فوق "أراكيس" للقضاء على "الفريين" واستعادة السيطرة على الكوكب. وقام بقطع رأس "رابان": "الجاسوس المتمرد" واستدعي البارون "هاركونين" لشرح سبب توقف التنقيب عن التوابل. لكن "بول" شنّ هجوماً أخيراً على "آل هاركونين" وجيوش الإمبراطور "سارداوكار" في "أراكين"، العاصمة. ومن خلال الركوب فوق الديدان الرملية والتلویح بالأسلحة الصوتية، يهزم محاربو "باول" Paul's Fremen بسهولة مع دعم جحافل الإمبراطور، ثم بجروح مميتة يخرج البارون هاركونين من المعركة. لكن بولس يواجه الإمبراطور المهزوم ويقاتل القائد الأسمى "فيد-الروشا" في مبارزة مصرية حتى الموت. ثم بعد قتل "فيد" ودفنه في كفن أبيض مهيب مع طقوس جنائزية معبرة، أظهر بولس أخيراً قواه المكتشفة حديثاً محققاً "نبوة الفريين" من خلال التسبب في سقوط المطر على "أراكيس": الكوكب الصحراوي الجاف!

أعتقد -ربما- أنّ كاتب الرواية قد استند لخيالة الروائي الفانتازياي الحصب وللمرويات الفروسية "القروسطية" والدينية الأسطورية، ولقصص الأفلام المختلفة في كتابة فحوى روايته اللافتة، وربما لم يلجاً مراجع علمية فضائية معتمدة لتبرير مكونات الأحداث باعتبارها ستجري في المستقبل البعيد، ولا ننسى أنّه في زمن ظهور

باستعطاف: "ساعدونا للمغادرة إلى كوكب "كالادان". ثم يتصارع "ليو" مع متحديه الأسمى المستنفر ب(شبرية) مع كلّ منهما أمام جمِعٍ متجمِّس: "كدت تذبحني"!.. ويستل ليو مسدساً صغيراً للدفاع عن نفسه، ويتصاحب ذلك مع تعليق بلغة صحراوية... "أراك مهتاجاً لـكَكْ تبدو كفتى صغير! فلماذا اخترت الحياة الصعبة؟"..." ولا تراجع عن مواجهة "جاميس" المقاتل الجاهز، فيتصارعان معًا، ونعود ونرى سيفاً ملقياً على الرمال، ويبدأ النزال، ويقول القائد المراقب بأنّه لا توجد رحمة قط، فالموت يحسّم التحدّي... ثم يقتل خصمه مجرّأ، فتقول الفتاة: "لا أصدق أنك لسان الغيب"، ونسمع اسم "كويستاز هايدراخ" وتعابير مثل: "يجب أن يموت أحدهما". ووصف لسجين كريس بأنه مصنوعٌ من معدن خاص، كما نسمع اسم "شاي هولود" يتربّد ولا نعرف مغازاه... وفي خلفية المشهد الذي ضُور ببطء مقصود

نتجنب ملاحقة الدودة الرملية ونضمن الوصول بأمان، ونشاهد فجأة زبعةً رمليةً كاسحةً تلاحقهم، ونتمكن أخيراً من مشاهدة دودة رملية هائلة ماضية تلاحقهم... لكنه "الضارب" الذي أبعدها عنهم، فقادهم شغل ما يسمّى "الضارب" الذي يbedo وكأنّه شيء "سحري" يبعدها، ثم يقال بأنّ أحدهم قد استدعاه، فلساناً وحدنا هنا، ونسمع نصيحةً بعدم الركض واستهلاك مياه جسدهما المحدودة، وتساؤلاً غريباً: "كيف يمكن أن يكون لسان الغيب هو الذي فعل ذلك؟؛ تعبر عربي كغيره من المصطلحات التي استخدمها الكاتب خلال روايته بغموض وتكرار ورغبة في إفحام البعد الأسطوري الصحراوي على ثانياً أحداث روايته الغريبة، (فهناك مناظر خلابة لصحراء "أبو ظبي" كذلك)... ثم تقول البدوية إنّه جهاز "الضارب" الذي أنقذ حياتكم! ولا نعرف كنه هذا الجهاز ولا شكله، ثم يطلبان

والتقنيات، وكأنها بالفعل خلطة "توايل"!

ملخص نصي شامل

الفيلم ليس "لورنس العرب في الفضاء"، لكنه يقترب كثيراً من ذلك مشهدياً ومجازياً، وأنا أقول ذلك كشخص دخل في تيهٍ وشكٍ ومقارنة. لكنه افتقد لنماذج "بيتر أوتوول وعمر الشريف" وكذلك لعقرية الإخراج تحديداً! أنا معجبٌ بأيٍّ مخرج قادرٍ على خلق عام قائم بذاته بهذا الحجم المذهل الأخاذ، لكن هذه ملحمة للعين وليس للقلب، وهي تفتقد حقاً لرؤيا المخرج الإبداعية الذي التزم بالنصل الروائي.

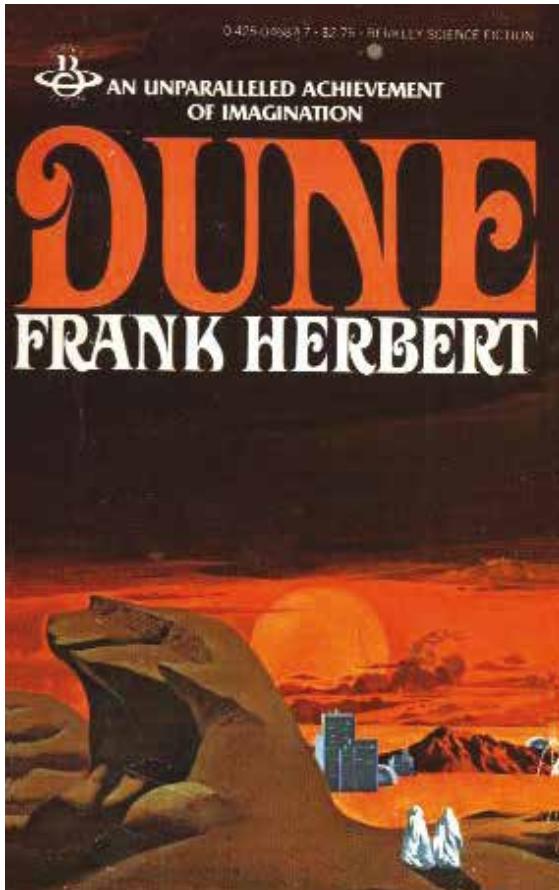
"الكتبان الرملية" هي وليمةٌ مطلقة للعيون والأذنين، تصويرٌ سينمائيٌ مذهلٌ مصحوبٌ بموسيقى تصويرية غامرة تناسب كلَّ مشهدٍ مثل القفازات. بالنسبة لأولئك الذين حالفهم الحظ لقراءة الرواية، ستتم مكافأتهم. لقد كنَا ننتظر منذ أكثر من نصف قرن ما اعتبره أفضل قصة خيال علمي فانتازياً على الإطلاق. وبتنا ندرك الآن كيف يلعب التقادم الزمني مع أولئك الذين لا يعرفون القصة بعمق، مثل أولئك الذين قرأوها بشغف وفضول وأولهم المخرج "فيلينوف" نفسه.

الجهاز والأزياء والتكنولوجيا تتحقق بشكل خيالي مذهل. على الرغم من تقديم تقنية المؤثرات الخاصة بحيث يمكن تحقيق ذلك، فإنَّ المخرج "دينيس فيلينوف" Denis Villeneuve وفريقه يستحقون التنويه للرؤية الإبداعية في التكيف من سرد الكتاب إلى الشاشة بأقل قدر من الخدع السينمائية المعروفة. فعلى سبيل المثال؛ لم أستطع أبداً تخيل "أوميثوبتز"- "ornithop" - "ters" - السفن الطائرة الأصغر على كوكب Arrakis كما ظهرت في الشريط بشكل واقعي ممكن ومتوقع.

ومع نغمات موسيقى تصويرية آخاذة للموسيقي العالمي الشهير "هانز زيمير"، ومع صوت أوبرالي أنثوي جماعي حزين يحفل بالنواح البدوي، ويقال له أخيراً: "لقد أصبحت واحداً منا"؛ حسب تعبير القائد الممثل البارع "خافير باردم". ثم نسمع: "لم يأت أحد إلى هنا من أجل التوابل فقط، بل مصلحة شعبكم"؛ ثم يسيرون جميعاً بهيبة في الصحراء بعد أن حملوا نعش القتيل المكفن. ونشاهد عبر الغبار دودة رملية تجذب الرمال بصمت وكأنها تتبعهم عن كثب... إنَّها البداية فقط" تقول الفتاة، فيتسنم بهدوء ثم يقول: إنَّها قوة الصحراء!.

وهكذا ينتهي الجزء الأول وباتنتظار الجزء الثاني لتكميله قصة الرواية التي لا تستحق (من وجهة نظرى الشخصية) كلَّ هذا الاحتفاء والتبجيل والضجيج، خاصةً مع خلط الروائي للمكونات والسمات والصراعات

استغربت كثيراً من عدم مشاركة ممثل "شرق أوسطي" واحد في الطاقم التمثيلي، بالرغم من أنه صُور جزء كبير منه في "وادي رم، جنوب الأردن، وصحراء (أبو ظبي)" الإماراتية، وبالرغم من أنَّ الشريط يتحدث عن أحداث تجري في كوكب صحراوي مفتر تسكنه عشائر بدوية، فقط لتخيل "لورنس العرب" دون مشاركة الفنان العربي-المصري "عمر الشريف" كمثال معبر في دور "الشيخ علي" المحوري على سبيل المثال!

هنا يتم تمثيلهم على أنَّهم أجنحة X تشبه اليوسوب، وهي ساحرةٌ بحقٍ وممكنة التطبيق تقنياً. ثم هناك البذلات الفضائية الثابتة، و"الباحث عن الصياد" مفهومٌ غامضٌ ورد في نصِّ الرواية، وكل ممثل عليه أن يجلب لعبته معه، لكن "ريبيكا فيرغسون" بدور جيسيكا، و"تيموثي شالاميت" في دور بول، فقد كانوا رائعين حقاً، لكننيأشُكُ في ذلك! فهناك مشهد مبدع في الرواية حيث يخضع بول لاختبار Gom Jabbar، أعتقدُ -والله أعلم- أنَّ كاتب الرواية قد اقتبس هذا المفهوم من تعبير "قوم جبارين" "العربي -الإسلامي" القرآني تحديداً، وهو اختبار حياة أو موت. حيث يتطلب المشهد من كل من "جيسيكا وتيموثي" أن يعبرَا عن نفسيهما فقط من خلال تعابير وجههما وحركاتهما الجسدية، وكانوا رائعين بتقديم هذا المشهد الذي أثبت مهارتهما التمثيلية المدهشة، (لكن هناك مبالغة مقصودة في تقدير عظمة هذا المشهد وكأنَّه غير مسبوق في تاريخ السينما من وجهة نظرى الشخصية).

أخيراً؛ وفي قناعتي الخاصة فأعتقدُ أنَّ المخرج نجح في اختيار معظم الشخصيات التي أدت أدوارها ببراعة كبيرة وتقنصلت الشخصية تماماً، إلا باختياره لدور "الدوق ليو" /بول "الأساسي" فلم يوفق أبداً، ولم يكن "تيموثي شالاميت" مقنعاً، وبذا كففل متخصص على اعتاب المراهقة... يلعب دوراً محورياً صعباً للغاية... يفوق مظهره العام البريء "غير البطولي إطلاقاً" وإن كاناته التمثيلية المتواضعة بالمقارنة مع الآخرين المشاركون، وربما لا يتفق الكثيرون مع وجهة نظرى هذه. علمًا أنَّ إعجاب المخرج وشغفه بممثلٍ ما، لا يكفي هنا؛ وخاصةً في عمل ملحميٍّ جدليٍّ عالميٍّ "باهظ التكاليف" ... والجدير بالذكر أنَّ ناقدة سينمائية "يوتيوبية" غربية قد

متحف "بيت الزبير" في سلطنة عُمان: صرحٌ من الزمن وتاريخٌ من الأصالة

غازي انعيم*

وقد أعيد بنائه ليناسب دوره الجديد كمتحف، تتضمن معرضاته معلومات عن السلالة البوسعيدية مع صور للسلطان الراحل قابوس بن سعيد وعدد من السلاطين. وتوجد في المبنى الرئيس 6 صالات عرض، حيث يشتمل الطابق الأرضي على نماذج من الخناجر العُمانية، والأزياء التقليدية النسائية، والرجالية، والسيوف، والخناجر، والأسلحة النارية التقليدية، والمجوهرات، والتحف والأدوات المنزليّة القديمة المختلفة، المهاش، ومستلزمات العرس العُماني، صناديق خشبية مزخرفة، وفخاريات، والآلات الموسيقية التقليدية، والمخطوطات والوثائق التاريخية التي تعود إلى القرن السادس عشر، والبطاقات البريدية، وأنواع الرأس، والعطور، إضافةً إلى مكتبة مرجعية متخصصة بالبحوث، ومجموعة من الطوابع للمرحوم محمد الجمالي.

- بيت الدلائل (نسبة إلى حارة الدلائل التي يقع فيها بيت الزبير) فقد أعيد ترميمه وتجديده عام 2008 م، ليجسد الفن الحقيقى للمعمار التقليدى في عُمان. وي مكان هذا المعلم الرزئ من الرجوع إلى الوراء والإحساس بالحياة التي عاشها بعض العُمانيين قبل أكثر من مئة عام. ويتكون البيت من مجلس وغرفة نوم ومخزن للتمر.

- بيت العود: افتتح في عام 2008 بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح المتحف، وهو يتكون من ثلاثة طوابق، صمم من وحي بيت الأسرة الأصلى في مسقط

يُعدُّ متحف "بيت الزبير" الواقع في العثمة في شارع السيدية الثقافي بمنطقة ميناء مسقط القديمة، وبالقرب من سوقٍ شعبيٍّ تراثيٍّ من أهم مراكز الثقافة والفنون والآداب في سلطنة عُمان، بفضل ما يحتويه من قطعٍ أثريةٍ ثمينةٍ ونادرة، وهذا المتحف الذي افتتح في عام 1998 م. والمملوّ بالكامل من قبل مؤسسيه، عائلة "الزبير" يُعدُّ جزءاً مهمًا من تاريخ الحضارة الإنسانية. وفي عام 2005 أنشأت العائلة مؤسسة "بيت الزبير" لتكون الذراع الثقافي والاجتماعي للمؤسسة التجارية التي تملكها الأسرة. بالإضافة إلى مشروعات أخرى متعلقة بالثقافة والفنون وخدمة المجتمع، ويُعدُّ المتحف أيضًا أحد الرموز المعمارية الحضارية، حيث حصل في عام 1999 م، على جائزة السلطان قابوس للتميز المعماري، وكانت تلك المرة الأولى التي تُمنح فيها هذه الجائزة.. ويحتوي المتحف على مجموعات خاصة من التحف العُمانية القديمة التي تعود لعائلة الزبير، وهي تكشف عن الميراث التاريخي للعائلة، وتاريخ عُمان من الماضي حتى الوقت الحاضر. ويضمُّ مجمع المتحف أربعة مبانٍ مستقلة، هي:

— بيت الباğ: (يعني بيت الحدائق) وقد افتتح في عام 1998 م، وهو المبنى الأساسي للمتحف، وقد أُنشئ أصلًا في عام 1914 كبيتٍ خاصٍ للعائلة من قبل الشيخ الزبير بن علي، الذي عمل مع ثلاثة سلاطين كوزير ومستشار. وكان البيت ملتقي للنخبة في المجتمع.

الذي سكنه الشيخ علي بن جمعة (والد الشيخ الزبير بن علي)، وعائلته في القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، الذي هُدم في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي لتسهيل مرور السيارات إلى القصر. ويضمُ هذا الجزء من المتحف قاعة عرض كبيرة صُممَت لِإقامة الفعاليات الثقافية والمعارض الفنية.

ويضمُ الطابقُ الأول قاعاتٍ عرضٍ دائمةً تُعرض فيها خرائط أوروبية قديمة لشبه الجزيرة العربية، ونماذج من الأثاث الذي كان مستخدماً في مسقط قديماً.

أما الطابقُ الثاني فيضمُ قاعاتٍ تحوي رسوماً قديمة لشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا، مع صورٍ قديمة لمسقط، وللعائلة المالكة وعائلة الزبير، بالإضافة إلى مجموعة من الكاميرات القديمة.

- بيت النهضة: افتُتح في عام 2011م، وهو يتكوّن من أربعة طوابق، وأطلق عليه هذا الاسم إجلالاً للنهضة المباركة التي قادها المرحوم السلطان قابوس بن سعيد. ويهدف هذا المبني الذي يحتوي على المجموعة الفنية المتنامية لمتحف بيت الزبير إلى تطوير الفنون في سلطنة عُمان.

ويحتوي الطابق الأول من البيت على قاعة متنوعة الاستخدامات تتسع لأكثر من ثلاثة وخمسين مقعداً مجهزة تجهيزاً كاملاً بأحدث التقنيات والأجهزة

بالمتحف مع عروض موسيقية وفنية وغيرها من الفنون التقليدية، لقد استضاف المتحف حفلاتٍ متعددةً منذ افتتاحه، بالإضافة إلى دورات تدريب، ومؤتمرات صحيفية، واجتماعات، وورش عمل، وعرض أزياء، ومعارض تجارية، بالإضافة إلى حفلات لتدشين كتب ومنتجات، ومحاضرات، وحفلات للأطفال.

— جاليري سارة: افتُتح عام 2013 م، ليكون حاضنةً للفن العُماني والعربي والعالمي، فضلاً عن استضافة ورش فنية وندوات لدعم المشهد الفني المتنامي في السلطنة، ويلعب الجاليري دوراً مهماً في إثراء المشهد الفني العُماني، وإتاحة الفرصة للفنانين العُمانيين الاحتكاك بالفنانين العالميين وتبادل الخبرات.

أماً حديقة المتحف فتشتمل على كوخ تقليدي "عريش" مصنوع من جريد النخيل، يحتوي على فرش ووسائل تقليدية، ونموذجين لأسرة الأطفال، والعريش يستخدم كمطعم يقدم أشهى الوجبات التقليدية العُمانية.

السمعية والبصرية لإقامة مختلف أنواع الفنون الأدائية والاجتماعات.

ويعرض بيت النهضة بشكل دائم في قاعاته المتعددة لوحات لأكثر من ثلاثة فنانين عُمانيين، بالإضافة إلى بعض الفنانين من خارج عُمان، كما يضم أيضاً صوراً فوتografية خلابة التقطها محمد الزبير من أماكن مختلفة من العالم تحت عنوان "عالمنا الجميل". يمكن ترتيب عقد حفلات في جو عُماني تقليدي

"المها" مزخرفة بالألوان من قبل الفنانين العُمانيين. لقد لعب متحف الزبير دوراً فعالاً في تلاقي الثقافات والأفكار بين الشعوب من خلال ما وفره من الفائدة والاستمتاع معًا، وهو أيضًا يُعدُّ فرصَةً رائعةً للاطلاع على إبداعات وتاريخ سلطنة عُمان، كما أصبح هذا المتحف عامل جذب سياحيٍّ مهمٍّ، يستقطب المهتمين والسياح على نحو لافت.

أخيرًا؛ وبعد قضاء وقت طويل في المتحف، ونحن نتجول في أقسامه الجميلة والرائعة تكون انتهت رحلتنا إلى واحد من أروع المراكز الثقافية التي توجد في مدينة مسقط.

وعلى الجانب القريب من العريش يوجد نموذج لقرية عُمانية مجسمة، وتُظهر أمثاط الحياة الزراعية الأولى كنظام الأفلاج في عُمان، وهو نظام تقليدي قديم لتوزيع المياه، حيث يشاهد الزائر تدفقات المياه الطبيعية والتي تمرُّ من بين الحصون والقلاع، ويمكن للمرء أن يشاهد كيف تُسقى الأرض عن طريق المياه عبر الأفلاج حيث تمرُّ عبر القنوات قادمة من الجبال والينابيع.

وهناك نموذج لسوقٍ عُماني، ومأذاج لقوارب قديمة، ومجسم لدلة قهوة، كما تميز الحديقة بوجود نباتات وزهور عُمانية نادرة، بالإضافة إلى شجر النخيل، والليمون، واللبان، وتزيين المدخل قماشيل لحيوانات

فن التبوريدة؛ رمز الهوية المغربية عبر التاريخ

محمد العساوي*

وتتعدد المناسبات التي يحتفل بها المغاربة في وقتنا الراهن، والتي تتخللها عروض من فن "التبوريدة" مثل حفلات الأعراس، والمواسم، والعقيقة، والختان...، وتمثل هذه الوصلات الفنية المغرقة في الرمزية اختزالاً للطقوس الكشفية والفلكلورية لدى المغاربة التي ينسجم فيها اللباس مع الغناء والرقص والفروسية في سياق متاغم. إن الحديث عن تقاليد فن التبوريدة كنظام مقتنة تفرض على ممارسيها شروطاً معينة، وهي بثابة تعاليم متصلة ومتوارثة يرثها الأبناء عن الآباء ويتمرنون عليها منذ نعومة أظافرهم حتى يستند عودهم ويصبحون فرساناً مهرة، وأولى هذه الشروط متعلقة بالفرس الذي يجب أن توفر فيه مجموعة من المواصفات حتى يتمكن من القيام والاستجابة لضوابط التبوريدة ومن ضمنها: صغر سنه لأن عدم حمله للسرج من قبل يعني أن عملية الترويض ستكون أسهل، كما يجب أن يكون حراً، والمقصود بذلك أن يكون عزيز النفس، ويملك الرفعة، ومن مواصفاته كذلك أن يتميز بقامة طويلة، وعضلات مفتولة، وذيل طويل ينتهي بخصلة من الشعر الطويل التي تسمى "السلهام"، ويجب أن يتمتع بوساعة الصدر وركبتين عريضتين، ورأس مرتفع، ويحسن أن يكون لونه إما أشقر أدهم، أو مذهب اللون، أو أسود.

أدرجت منظمة اليونسكو في (15 ديسمبر 2021) الماضي "فن التبوريدة" (الفروسية المغربية التقليدية) على قائمة التراث الثقافي غير المادي، والذي يُعدُّ كأحد أبرز الرموز الدالة عن الهوية المغربية عبر التاريخ، وخلافاً للغالبية الساحقة من التقاليد والعادات التي قştت العولمة الثقافية عليها، فإنَّ هذا الفن الأصيل ما يزال صامداً ومنتشرًا بقوَّة في جل المناطق المغربية، ويتم توارشه من جيل إلى آخر، باعتباره تراثاً تاريخياً شَكَّلَ أداة للتسلية والفرجة ومظهراً من مظاهر الافتخار؛ وهذا ما يؤكِّد الحضور القوي للفرس في الحضارة المغربية.

يرجع تاريخ فن التبوريدة المغربية إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وأصل تسميته مشتقة من "البارود" الذي بُراد به الماده المستعملة في طلقات النار، غير أنَّ أولى استعراضات التبوريدة كانت تستخدم الأقواس والنبال اللذين عوضتهما البنادق انطلاقاً من القرن السادس عشر الميلادي إلى غاية يومنا هذا، كما كانت التبوريدة عند نشأتها تشبه إلى حدٍ ما الاستعراضات العسكرية في وقتنا الحالي، والهدف منها بث روح الحماس لدى القبائل على مواجهة الاحتلالين البرتغالي والاسباني للمناطق المغربية ومقاومتها آنذاك، وكانت أيضًا تعيد إحياء بعض الملحم العسکرية من أجل تخليدها، خصوصاً تلك المرتبطة بالذاكرة الجماعية للقبيلة أو بالذاكرة الجماعية للوطن عامة.

طريقة ممكّنة، حيث يستخدم اللبد الذي هو عبارة عن نسيج صوفي ناعم محلي الصنع يتم وضعه على صهوة الفرس، بالإضافة إلى "الطراشْ"، الذي هو عبارة عن ست سجاجيد من المَلْفِ تحمي صهوة الفرس من الاحتكاك بـ "القُرْبُوْسْ"، أمّا هذا الأخير فهو العنصر الأكثُر أهمية في السرج الذي يتم ربطه في مقدمة البطن بإحكام وبآخر من صدر الفرس.

ويشّغل لباس الفرسان الشرط الرابع في عملية التبوريدة، حيث يرتدي الفارس زِيًّا تقليديًّا، يكون موحدًا بين أفراد المجموعة، ويكون في الغالب من جلباب أبيض رقيق، وسروال عربي واسع، ثم بُرْنُسْ رقيق، ويضع عمامةً ترْصُع رأسه، ويستعمل أيضًا حبلاً حريريًّا حمراء تُدعى محلياً "الحرَّافُ"، ثم يحمل خنجرًا

أمّا ثالث شروط فن التبوريدة فتختصُّ الفرسان المعروفيين محلياً بـ "البَارُدِيَّة" الذين يتشكّلون عادة ما بين (11 إلى 15 فردًا) مكوّنين مجموعة منسجمة تدعى "السُّرْبَة"، يتقدّمها أو يتولّها "العالَمُ"، وينعت كذلك بـ "المُقدَّم"؛ وهو الفارس الذي توكل إليه مهمة التسيير والقيادة داخل السربة، ويُشترط فيه الأقدمية في الممارسة وإتقان مهارات التبوريدة كاليقظة والانتباه والصوت الحسن والحرص على أداء كل الطقوس في شكلها اللائق، وإلى جانب العلام هناك "العَمَّارُ"، وهو الشخص الذي يتكلّف بخشوا بنادق الفرسان، التي تكون مرصعة بالفضة؛ ولهذا فهو يرافق السربة طيلة مدة أنشطتها السنوية.

ويتمثلُ ثالث الشروط في سرج الفرس الذي يتم اختياره وفق قواعد محدّدة، إذ يجب أن يزيّن الفرس بأجمل

سرعة ممكنة مع المحافظة على توازنها، وخلال عملية قطع المسافة هذه يقومون بتحريك بنادقهم وفق إشارات صوتية من العَلَام، فتنقل من اليد اليمنى إلى الكتف الأيسر والعكس، ثم إلى الخلف وباتجاه الأرض ببراعة فائقة.

ومع انطلاق إشارة العَلَام الصوتية الأخيرة يتم إطلاق النار في تناغم تام، وفي حال لاحظ أحد الفرسان أنه متاخر عن الآخرين لا يقوم بإطلاق النار كي لا يشوش على التناغم المثالي هذا، ولإشارة ففن التبوريدة لا يقتصر على الرجال فقط، بل نجد حتى النساء يمارسن طقوس هذا الموروث المغربي الأصيل.

المصادر والمراجع:

1. روك علال، "أصلة الفروسية بالمغرب"، مجلة الثقافة الشعبية، البحرين، العدد.10، صيف 2010م.
2. جودات محمد، "فنون الفروسية المغربية بين الاحتفالية والدلالة الرمزية"، مجلة الثقافة الشعبية، البحرين، العدد.50، صيف 2020م.
3. الحجري إبراهيم، "فن التبوريدة... تراث مغربي أصيل"، الموقع الإلكتروني للجزيرة، مقال منشور بتاريخ: الثلاثاء 27 يوليو 2012م، اطلع عليه بتاريخ: 22 فبراير 2022م، متاح على الرابط التالي:
<https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2012/7/27/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84>

وتحقيقاً جلديّة تقليدية، أمّا الحذايا فيكون مصنوعاً من الجلد يصل إلى ما دون الركبة، تربط فيه من جهة القدم مهاميز لنقر الخيول في حالة تقاوسيها.

وأخيراً يمثل الميدان أو المضمار الذي ستجري فيه عملية التبوريدة الشرط الخامس، حيث إنَّ نجاح هذا الفن رهين بالفضاء الذي سيحتضنه، إذ يجب أن يتميز بشساعته، غالباً ما يكون في البوادي، وعلى هامش هذه الميادين تُنصب الخيام لاحتضان المترجين، وكانت تُنسج من صوف الغنم والماعز محلية الصنع من طرف نساء الأسر المالكة للخيول.

إنَّ الإخراج النهائي لعملية التبوريدة يمرُّ عبر لحظتين أساسيتين، تتجلى الأولى في تقديم الفرسان تحية رسمية للجمهور الحاضر ولا يطلقون فيها البارود، أمّا الثانية فهي الخرجـة الرسمية التي لها قواعدها الصارمة، فكل المجموعات المشاركة تصطفُ في بداية المضمار تنتظر دورها بعد أن تكون البنادق محسوسة بالبارود، فيتجه العَلَام إلى نقطة الانطلاق بشكل منفرد، ثم يلحق به أعضاء السربة الذين يصطفون في صفٍ واحد مع احترام تراتبية الأقدمية، فالفرسان القدماء يصطفون إلى جانب العلام.

عندما يعطي العلام إشاراته قائلاً "والحافظ الله" يشرع الفرسان في ترقيق الخيول مظهريـن مهارتهم في هذا المجال، وفي الوقت عينه يتحمـم العَلَام بزمـام حركة الخيول سواء من ناحية التقدـم أو التـأخر، وبعد قطع مسافة معينة تبدأ عملية تحريك البنادق إلى الأمام، ثم إلى الخلف، وعندما يصرخ العـلـام تركضـ الخيـول بـأـسرع

أماكن من الذاكرة: "مقام الشيخ ارشيد" في مدينة الرمثا؛ الأبعاد الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية

* نداء الخزاعي

(صورة مقام الشيخ ارشيد عام 1995)

الشيخ ارشيد سبب في نشأة وازدهار مدينة الرمثا قديماً، بحيث أصبحت المنطقة التي يقع فيها المقام تعرف اليوم بوسط السوق الرمثا أو مركز المدينة؟. والشيخ ارشيد هو رشيد إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم بن مصطفى بن يوسف بن مصطفى بن بكر بن الشيخ عماد الدين بن علي المقرفص، من أوائل من استقروا وسكنوا في الرمثا، ولا يُعرف إلى الآن من أين هاجر إليها وفي أيّ سنة.

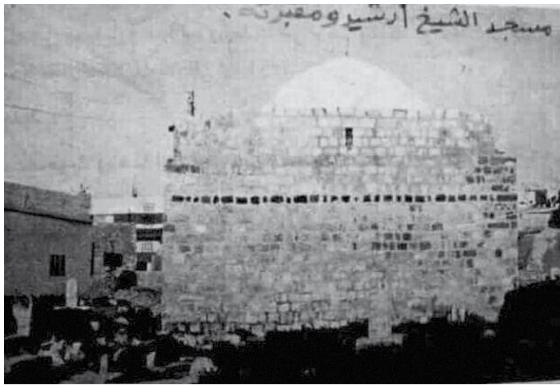
بني مقام الشيخ رشيد أو ما يُعرف باللهجة المحلية "مقام الشيخ ارشيد"، سنة 1191هـ / 1776م، على يد حسن النابلسي من فلسطين، على شكل غرفة واحدة مربعة من الحجر المشدّب الجيري وبعض البازلت

أصبح التاريخُ الشفهي ومع بداية السبعينيات من القرن الماضي علمًا قائماً في مجالات العلوم الإنسانية والأدب، ولaci رواجًا في الأوساط العملية المختلفة، وأسس له كحقلٌ معرفيٌّ أكاديميٌّ مستقلٌ في عدد من الجامعات الغربية، وتكمّن أهميته لكونه أحداً مهمّاً في تسجيل الشهادات الحية حول قضايا مختلفة، وأحد طرق البحث التاريخي الذي يعزّز التعددية في تناول الخبر التاريخي، كما أنه يظهر جانبًا مهمشاً في جوانب الحياة الاجتماعية والإنسانية.

لا يزال التاريخ الشفهي مصدرًا أساسياً للتاريخ في الأردن في معظم المدن والقرى، فهناك بعض المناطق تَعد الرواية المتعلقة بتاريخها ميزة خاصة بها، وتأخذ حيّراً كبيراً في ذاكرتها، وتحرص على توارتها من جيل إلى آخر، كونها الوسيلة الوحيدة لإعادة رسم الحياة والأحداث القديمة بتفاصيلها سواءً كانت أحداثاً سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو حتى ثقافية.

ما يزال مقام الشيخ ارشيد منذ ما يقارب ثلاثة سنة شاهداً على الكثير من الذكريات والوقائع التي حدثت في مدينة الرمثا، وسطرت تاريخاً مهمّاً لحياة المدينة من الناحية الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية حتى. يعني هي (مدينة الرمثا) مركزها عنده، هي أول منطقة سكنت بسببيه وصارت المركز المدينة؟؛ هكذا أجاب الحاج منصور الطلق على سؤال: هل مقام

* كاتبة وباحثة أردنية

صورة لمقام الشیخ ارشید عام 1980

بسم الله الرحمن الرحيم
بأمر من الله ...
عمر هذا المقام ...
الشيخ رشيد (أبو موسى؟)
رشيد الزعبي 1191هـ (1776م)

حول بناء المقام وترحيب الأهالي بذلك، هنالك عددٌ من الروايات، منها رواية عن زيارة أحد باشا الجزار للرمثا (1722-1804) لمدينة الرمثا، ويؤكد بعض الأهالي أنَّ المقام بُني بأمر من البشاً أحمد الجزار بعد زيارته للرمثا والإقامة فيها ثلاثة أيام وإعفائه من الضرائب والرسوم لمدة عام وذلك في سنة 1785م، من قبيل الشكر والعرفان لأهل الرمثا عامَّةً وللشيخ رشيد بن مصطفى الزعبي (ارشيد) بشكلٍ خاص الذي شاركه في حصار عكا، وأبدى من القوة والعزم ما لم يعهد له قبلَّاً، فقد "كان يتنقل بين الجنود بسرعة وخففة، وكان بعد انتهاء المعركة يختفي، والجزار طلب من أحد قياداته أن يراقبه ويتعرف عليه؛ فعرفوا وقتها أنَّه رجلٌ صالحٌ وهذه كرامة له"، وقيل "لما جاء الجزار على الرمثا سأل الشيخ رشيد شو أعملك...شو بدك؟". طلب الشيخ رشيد من أحد بasha الجزار بناء بركة

الأسود والطين، يعلوها قبة سداوية، ويتوسط واجهتها الأمامية باب ينتهي بأقواس، وعلى واجهتها الشمالية والجنوبية نافذتان كبيرتان بعقبة داخلية كبيرة تنتهيان بأقواس مجزأة من الخارج، وبُني داخل الغرفة في منتصف الجدار المواجه للقبلة محراب متوسط الحجم. هذه العناصر البناءية أعطت للمقام مكانةً مميزةً وفريدةً في ذلك الوقت، فقد كان أهالي الرمثا حينها يسكنون في كهوف لا يتجاوز عددها 100 كهف، ويقال إنَّ ارشيد شارك في بناء المقام مع أهالي الرمثا والعمال من فلسطين.

نص النقش:

نقش يوثق تاريخ بناء المقام، يوجد أعلى المدخل

الصراع بين البدو وال فلاحين في منطقة الرمثا، وذلك لإشغال البدو عن الدولة العثمانية "كان البدو يغدون على القوافل والأراضي الزراعية ويطلبون خوات فاتبعوا الدولة العثمانية"، "بعدما سمع أحمد باشا الجزار بوفاة الشيخ ارشيد، وأنَّ هناك مجموعة من الدراويش يقيمون حلقات ذكر في خلوات، ويرددون الموسحات الدينية والأناشيد الصوفية القادرية، أمر ببناء المزار مكان بيت الشيخ ارشيد، وكان يُضاء كلَّ اثنين وخميس بالفوانيس، وتُقام به حضرات من قبل الدراويش"، "والله أحياناً يكون المقام فاضي يوم الاثنين والخميس بس تسمع فيه أصوات حضرة طبل ودب... سبحان الله". عاش الشيخ ارشيد 50 سنة درويشاً عُرِفَ بورعه وأخلاقه

ماء لأهالي مدينة الرمثا عُرِقَت في ذلك الوقت "بركة المحاسى"، لم يبق منها أي شيء بسبب إخراج حجارتها وبيعها من قبل أهالي الرمثا في إحدى سنوات الفحص، ومطحنة هوائية لطحن الحبوب، كذلك لم يبق أي أثر لها، وأخيراً طلب منه بناء مسجد له مكان مغارته ليتعبد فيه، ويعُلَم القرآن والحديث، ولذلك يكون المكان الذي يجتمع فيه مع شيوخ المدينة "للصلحات وحل المشاكل وينام فيه الغريب عن المنطقة وخصوصاً أيام الحج، وكانوا أحياناً يقولوا إنَّه بدق العدة وبنشد فيه". أمَّا الرواية الثانية فتتطرق لسياسة الدولة العثمانية في التوسيع بالمنطقة، وذلك من خلال تعزيز الجانب الروحي والديني لأفرادها عن طريق بناء مقام لممارسة الطقوس الدينية من قبل أتباع الحركة الصوفية، وإشارة

مجموعة من أغلفة الكتب التي استخدمها الشيخ ارشيد، والشهرية الخاصة به

ارشيد بالجد الثامن - يوزعون الأثواب القديمية على القبور الأخرى الموجودة داخل المقام، ويضعون الشوب الجديد على قبر الشيخ ارشيد عندما يصبح على القبر أكثر من خمسة أثواب، وخارج المقام يوجد عدد كبير من القبور وجميعها تنتمي إلى عائلة الزعبي. كثيراً ما ترتبط ذكريات السكان بالأماكن وتتصبح جزءاً منها، لتغدوا مع مرور الوقت علامةً فارقةً في تاريخ المدينة لارتباطها العميق بالعادات والتقاليد الاجتماعية المحلية والطقوس الدينية، وعليه تصبح هذه العادات والطقوس موروثاً ثقافياً قيماً لدى السكان يرتبط بالمكان الذي أصبح يشكل جزءاً من هوية المنطقة وسكانها، وبينى عليه الكثير من القصص والروايات التي تتناقلها الأجيال.

ازدادت أهمية المكان لدى سكان مدينة الرمثا بعد وفاة الشيخ ارشيد بمنطقة سنة تقريباً، وأخذوا يمارسون طقوس دينية وعادات اجتماعية مختلفة جميعها ارتبطت بالمقام، ومن هذه العادات طقس الزواج، إذ ارتبط بالحضور أمام الساحة الخارجية للشيخ ارشيد من أجل مباركة الزواج، أو المرور من أمامه "بالزفة" والتي كانت على الأقدام، وورد اسم الشيخ رشيد في كثير من أغاني الزواج منها أغنية "رحت أزور الشيخ ارشيد ناصب خيمته والهوا يذرب على كل الأطناب على مدلل يا قلب واسحن وهات، اخطية العزبان برقبة البنات"، وأغنية "يا زريف الطول وين رايح تروح جرحت قلبي وغمقت الجروح، قلت لها اسمك قالت عود التين، قلت لها ريقك يسقي المريضين، نروح الشيخ ارشيد تتحلف يمين ما يخش البيت غير أنا وانت". ومن العادات التي ما تزال حاضرة في ذاكرة أهالي

الحميدة، ويحمل مجموعة من الكرامات التي بسببها ذاع صيته في بلاد الشام عاملاً، ومنطقة الرمثا وحوران خاصةً، "والله في ناس شافته بالعمرة وبنفس الوقت هاج جمل بالحارة بس اطلع عليه الشيخ ارشيد وحط يديه عليه هدي"، "كان يعرف إذا حدا بدو يزوره قبل ما يصل عليه"، "كان ينتقل بسرعة بين الرمثا ودرعا أيام حصار عكا".

وقد زاره مجموعةٌ من الناس من داخل الرمثا وخارجها مثل فلسطين والعراق من أجل العلاج "بتفلة البركة" و"التكليس"، أو الدعاء للحصول على شيء ما، أو درء الشر " فهو صاحب بركة وزلة صالح وتقى"، أو من أجل تعليم القرآن والحديث "مرة جدي قالتلي أنه أخذوا زلة كان مريض عليه وأخذوا من علقه، وثاني يوم طاب الزلة صحي ولا كأنه في شيء، طبعاً هاي بجوز صدفة".

وعند وفاة الشيخ ارشيد "توفي لأنّه أخوه كشف سر أنه درويش وظل يحكى أنه عنده كرامات" دفن في المقام، ثم دفن بعده بفترة وجيزة صديقه زين شرعة، وتلاه أخوه الشيخ شريدة الزعبي وهو من وجهاء الرمثا حينها. ويضم المسجد من الداخل حالياً تسع قبور جميعها لعائلة الزعبي والمقربين من الشيخ ارشيد وكل قبر يحتوي على أربعة أو خمسة أموات، ويمتاز ضريح الشيخ ارشيد بأنه مغطى بقمash لونه أخضر يأتي به الناس الذين يرغبون بأخذ البركة، أمّا باقي القبور الموجودة في الغرفة فنخطى بسجاد أسود مقصب كتب عليه آيات من القرآن، إلا أنّ أبناء منصور الطلاق وهم القائمون على المقام اليوم - بسبب ارتباطهم مع الشيخ

حتى يصلوا إلى الساحة الكبيرة ويدعون: يا رب الغيث يا ربى تسقى زريعنا الغري".

ومن الطقوس الفردية التي ارتبطت بالمقام عادةً أخذ من التراب الموجود في المقام من قبل النساء والاحتفاظ به كنوع من أنواع التبريك، أو النذور داخل المقام "إذا زبط النذر بترجع المرأة بتحط الحنة على باب المقام والشبابيك"، "وبعد الخمسينات والستينات من القرن العشرين صاروا يوزعوا مساعدات يعني أي شيء يجي على المقام رز وسكر ذبيحة بتوزع المحاجين".

رُمم المقام سنة 1995 من قبل فواز الزعبي بعدما تعرض للتخريب والسرقة وكسر الشواهد، وهذا بطلب من شيوخ الرمثا بدلاً من بناء مضافة للمنطقة، إذ أضيف للمقام سورٌ خارجي وساحة وباب كبير، وبعد ترميم المقام أصبح استخدامه قليلاً جداً، وانحصر على الاستخدام بشكل فردي، وتستخدم ساحة المقام الخارجية اليوم كمقبرة عائلية لعائلة الزعبي.

يبقى للشيخ ارشيد ومقامه الفضل في جعل منطقة الرمثا منطقة حيوية ومزدهرة فخلال 1785م، هاجر إلى الرمثا واستقر فيها عدد من العائلات والعشائر من فلسطين والكفارات وبني عبيد ليصبح عدد سكان الرمثا 500 شخص، وذلك من أجل الضريبة التي رفعت عن المنطقة بسببه.

هي أماكن لا تموت بل تنبض بذكرى أصحابها، فلكل جدار قديم رواية لا يعرف حقيقتها سوى أصحابها، ولكل بيت بقايا متشبّثة بجذور الأرض تحنّ إلى ساكنيها، ولكل حي قصص تؤصل تاريخه وحضارته وعاداته، وتروي كيف ارتبطت الأماكن بالأحداث والأهالي وأصبحت جزءاً من ذاكرتهم.

الرمثا، وارتبطت بالمقام عادةً (الزوّارة) وحدثتنا عنها الحاجة جميلة بقولها: "كنا نزف الولد من منزله إلى مقام الشيخ ارشيد على فرس وهو يرتدي ثوب أبيض وعقل مقصب ومن خلفه الرجال والنسوان يغنوون، ويوم نفوت عليه (مقام الشيخ ارشيد) نجيب طاقية ارشيد ونلبسها للولد ونأخذ من الشوب الأخضر اللي عليه كل واحد موجود يؤخذ شقة ويحطها برقبته أو يشيلها بيده، ونحط على الولد الصغير كمان، يعني من أثره للشيخ ارشيد نزوروه، بعدين نروح على الدار رفة للولد ويكون على الفرس ومن وراء الزلم وبعدين النسوان والجيران ترش حلو والنسوان يزغرتو".

و قبل (الزوّارة) وجدت عادة مرتبطة بها وهي (غز الرايات)، وعنها ذكرت لنا الحاجة وداد أنها تصاحب مجموعة من الأغاني، "أنا كنت أشوفهم بس ولا مرة رحت معهم على المقام، كنا نزين الحارة وخصوصاً الدار اللي عندهم ولد بهم يطهروا، ونرش حلو ونغز رايات مكتوب عليها آيات أو عبارات مباركة على السطح ونغنّي غزينا الرايات يا ربى غزينا الرايات تمحي السينات عن فلان" وفي أغنية "يا من يغز الريش تبارك الولد ويعيش".

وفي حديثنا عن الطقوس التي ارتبطت بالمكان كذلك والتي كان يمارسها أهالي الرمثا قدّيماً (الغياث)، وهو طقس يمارس عند احتباس المطر لفترات طويلة، إذ يقوم أهالي المنطقة "بتجمعوا عند مقام الشيخ ارشيد بعدين بمشوا بين الحرارات وقدامهم أطفال صغار شايلين رايات لونها أخضر نسبة إلى الشيخ ارشيد، والنسوان برشوا الملي على الرايات، والأطفال والرجال طوال الطريق

الذاكرةُ تستعيدُ "عين التيس"

صالح حمدوني*

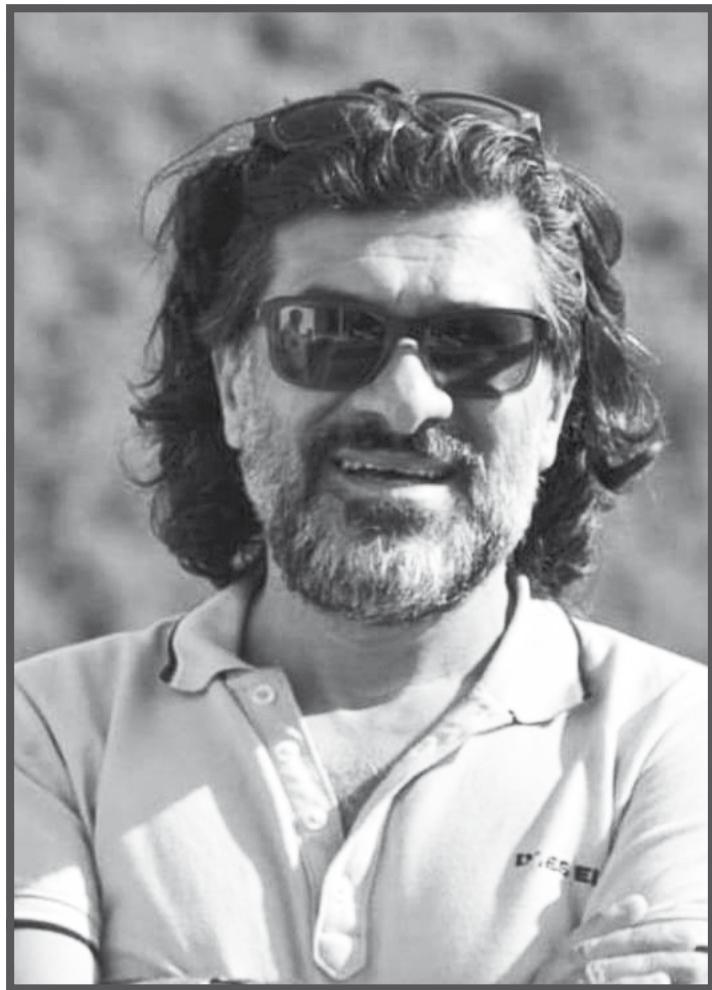
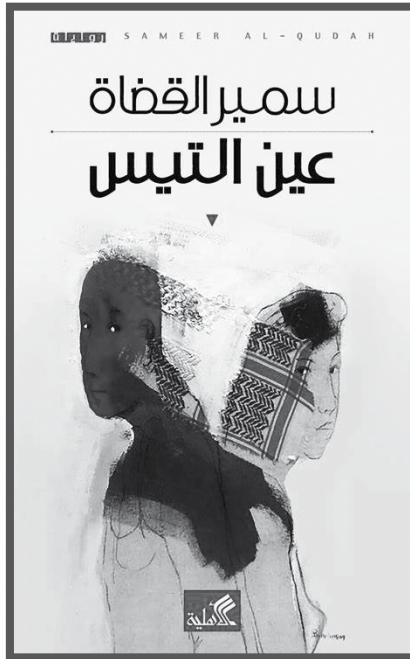
والسياسية. الذاكرة إعادة إنتاج الماضي مفاهيم الحاضر. هل "عين التيس" الرواية هي ذكرة عقد ثمانينيات القرن الماضي بمفاهيم العشرينية الثالثة من القرن الحادي والعشرين؟ هل يحاول الكاتب أن يعود إلى ماضٍ شهد فيه تحولات كبيرة وأثار أسئلة قد تكون شكلت وعيه؟ انتشار التدين ودعوات الجهاد في أفغانستان، هزيمة الثورة الفلسطينية في بيروت، الانفتاح الأول على الكتب في مرحلة أولى، ثم على العالم خارج القرية "إربد، جامعة اليرموك .." ، وانفتاح على عالم المرأة وجرأة المراهق على اقتحامه واقتحام عالم السياسة والنضال الطلابي في جامعة اليرموك أوواسط الثمانينيات، اقتحام عالم مختلف اجتماعياً وثقافياً في الجامعة الأردنية والتعرف على فئات اجتماعية لا تمت لعاصمة القرية بصلة. وبزوغ أمل جديد مع انتفاضة ١٩٨٧ والتأرجح بين التيارات السياسية اليسارية والإسلامية والحكومية. وصولاً إلى تجلي حالةوعي وفهم تدرك مخاطر المغامرات السياسية التي أوصلتنا إلى هزائم متتالية بداية من غزو الكويت وحصار العراق.

هذه الأسئلة / الإشكاليات / التجارب هي ما شكلت وعي سامي وصاغت ثقافته وموافقه. في روايته الأولى "عين التيس" للشاعر سمير القضاة يعرض تجربة الفتى سامي المليان ابن قرية عين العجلونية، ولد سامي في عائلة بسيطة فلاجية، محافظة بلا غلو ككل العائلات قبل أن تبدأ "تقديس

يصادف أن يهاجر أقاربي من قريتهم على سفح الكرمل إلى قرية في الجهة المقابلة على سفح جبال عجلون، فيقيموا في قرية عين جنًا ويعملوا في تصنيع الفحم لمدة ستة شهور، فتنشأ بينهم وبين أهالي القرية علاقة صداقة ومحبة وجيرة استمرت طويلاً حتى توفي مجاييلوهم.

في ذكري كانت أول رحلة شاركت فيها إلى عجلون برفقة أقاربي، وبالسيارة الأولى الوحيدة لدى أحد الأقارب وكان قادماً بها من الكويت. بعد نزول المنحدر المترعرع الذي يبدأ من مثلث اشتيفينا، وقبل الوصول إلى عجلون، علق قريبي "هاري عين التيس"، وأشار إلى جهة اليسار نزلنا جميعاً وشربنا من ماء النبع وملأنا أووعية الماء بعد أن أفرغناها من الماء الذي كان فيها. للآن ، كل مرة أذهب فيها إلى عجلون، وعند عين التيس بالذات ألتفت إليها. لماذا ألتفت؟ إنها الذاكرة .

الذاكرةُ استمراً استدعاء الواقع والصور الذهنية التي كانت واقعاً يوماً ما. قوة نفسية تستجيب لمحفزات عقلية لإعادة إنتاج حالة وعي سابقة. وفلسفياً الذاكرة هي حفظ الذات لنتائج تفاعلها مع العالم الخارجي. لكن السؤال الذي ما زال قيد الخلاف والدراسة؛ هو هل الذاكرة هي الوعي نفسه؟ الذاكرةُ فعل جمعي، علاقة بالمجتمع ومعايير السائد الاجتماعية والثقافية

لينكشف أمامه عام المرأة الواسع بعد علاقة مع طالبة يسارية من الجامعة، تحفّز عنده تنوع القراءة والاقتراب من النضال الطلابي والسياسي العام. ثم يلتحق بالجامعة الأردنية ليدرس الهندسة فيها ويخوض تجربة إضافية سياسية واجتماعية وثقافية وعاطفية، يزداد الوعي وتعمق التجربة وتتفتح الآفاق الذهنية وتكتشف تحولات البلاد على كل الأصعدة، مع تلاحم الأحداث السياسية في المنطقة.

تأكيداً على قدرة اللغة البسيطة العادمة اليومية على قول كلام بلغ وتعبير عن تجربةٍ ثريةٍ وبوعيٍ لافت بعيداً عن اللغة المقرّرة والفذلكة التعبيرية. يستخدم

الشيخ أكثر من النصوص، والأحاديث والسير أكثر من القرآن ذاته، لتقاعسهم عن البحث عن الحقيقة، فبات الخطيب منزهاً ومندوباً من السماء على الأرض ومن عليها". (ص185).

تعلم سامي في قريته على أيدي معلميه، ومارس حياته العادمة بكل فتية القرية بين الدراسة واللعب في سهول وتلال القرية وما يحيطها، إلا أنه كان يحب القراءة ومجالسة جديه. ومثل كل مراهق تفتح عيناه على أبناء القرية التي يختلس منها قبلة، ويزور جامعة اليرموك برفقة عمه الطالب فيها في ذروة العمل الطلابي،

سيكون من السهل القول إنَّ الروائيَّ كتب روايته *كسارِد* عليم، يُعرف مسبقاً مَالات شخصياته وتطورها النفسي والذهني، كما أنَّه كتب عن زمن ماضٍ بفهم ووعي الحاضر. "ليست العبودية هي فقط ما تصوَّره الأفلام عن عهود الرُّقْ في أفريقيا، إنَّها موجودة هنا في كثير من البيوت، زوجات يمتهنُّ أنفسهنَّ وكرامتهنَّ يومياً في أحضان رجال لا يحببنهم". ص 260

عبر تجربة سامي يحاول الكاتب استعادة دور الجامعة كمُظَهَّر سياسي وثقافي واجتماعي. سامي ابن القرية العجلونية يقيم مع ابن الضفة وابن الكرك الجنوبي في شقة واحدة، تتألف أرواحهم وتختلف بحب واحترام، يتداولون التجربة الاجتماعية والثقافية دون مزایدات أو مفاضلات. تنسجم التيارات السياسية وتختلف في حدود تحترم الاختلاف وتبتعد عن الشحن الإقليمي، يمارس فيها الطلبة من كل الأطياف دورهم في القضايا التي تجمعهم. هذه الاستعادة الضرورية التي تؤكد على تراجع هذا الجانب الذي كانت الجامعات قادرة على ممارسته في زمن مضى بعد أن اشتغلت على إلغائه سياساتٌ عديدة.

يتناقل العمل مع تتابع الأحداث، يؤرخها بالحدث لا بأرقام السنوات، يتناقل بين الحكايات ويربطها جميعاً بخيط سامي، وفي الوقت نفسه حافظت على ذاتها كحكايات مستقلة، وربما هذا ما أعطى الرواية صفة السلامة والإمتاع والخففة.

سمير القضاة لغة خطاب وتركيب لغوي بسيط للتعبير عن شخصية سامي وذكرياته، وهي اللغة التي تتوافق مع الفئة العمرية التي يمثلها سامي في تجربته التي تمتَّد زمنياً - حسب الرواية - لعشر سنوات تقريباً. لذا تبدو الرواية وعبر تقسيمها إلى فصول قصيرة " غالبيتها العظمى بحدود أربع صفحات من القطع المتوسط " كمن يحكي قصة بعفوية وتلقائية وبساطة، لا يخفي في الوقت نفسه الجهد المبذول من الكاتب لمحاكاة الواقع في أصله وصدق. وأعتقد أنَّه لو استخدم بعض التعبير باللهجة المحكية فإنَّه كان سيضيف للسرد عمقاً وواقعية أكبر، مثل تعليقات أم سامي أو جدّه ووالده، الذين أصرَّ سمير القضاة على أن يكتب تعليقاتهم باللغة الفصحى، وتلك مسألة فيها خلاف ومفاضلة بين النقاد ولاعتبارات عديدة.

تبدو الأمكمة في الرواية مثل خلفيَّة، لم تحظَ بأية بطولة رغم تعددُها وأفتها في النصوص التي حضرت فيها، حضور ضروري لتعزيز السرد وتحديد مكانه. فقد ذُكرت إربد كثيراً في الرواية، لكنَّها حضور المدينة التي يزورها القروي لقضاء حاجاته، وأخذت مكانها في ذاكرة سامي كمكان استعرض فيه خطواته الأولى نحو الرحولة المبكرة، حضوراً أخذ طابع الوصف الأدبي بعيداً عن التفاصيل: " وقف بانتظار الباص، وسهول الحنطة تتمايل مع بداية العتمة كشَعر ليندا الخروي، إربد يا حبيبة الحورانيين، أنت أكبر من مدينة وأقل من عاصمة. " ص 174

بلغة تقريرية تشير الأسئلة أكثر مما تقدم معرفة، يقول الروائي كلمته في نهاية كثير من فصول الرواية، أسئلة تتجه عن تجربة ثقافية وتنامي حالة وعي. لذا

الكونُ بين قصيدين: قراءةٌ في قصيدة "الكون قصيدة عمودية" لعبد المقصود عبد الكريم

طارق النعمان*

انطلاقاً من عنوان هذه القصيدة نوّهم، للوهلة الأولى، أنّنا إزاء إدراك شعري مباشر للكون، الكون بوصفه شعراً، أو الكون بوصفه قصيدة على نحو ما يُحيلنا عليه طرفاً الجملة الاسمية الأساسية الحاضرة في عنوان القصيدة "الكون قصيدة عمودية"؛ لكن ما أن نُكمل قراءة العنوان ونصل إلى وصف الخبر أو وصف القصيدة، وأنّها "قصيدة عمودية"، على نحو ما تُثبتُنا عتبة القصيدة الأولى الماثلة في العنوان، حتى يراودنا نوعٌ من الشك تجاه شعرية هذا الكون، وكأنَّ العنوان ينقض نفسه بنفسه، أو ينفي الشعرية عن هذا الكون عبر وصف العمودية هذا. إذ ما ثبت ننتقل إلى السطر الأول من القصيدة، حتى يتکشف لنا أنَّ شعرية الكون التي توهّمناها في العنوان ليست هي شعرية الكون التي نواجهها في السطر الأول من القصيدة، مثلما ندرك أيضاً أنّنا إزاء كونين مختلفين، بل ضدّين، كون العنوان الذي يشير إلى الحاضر ويحيل عليه، وعلى شعريته العمودية، وكون البدايات الذي انطلق من شعرية أخرى مغايرة تماماً من القصيدة، لنجدنا في حضرة قصيدين على النقيض تماماً من بعضهما البعض؛ وبالتالي في حضرة كونين متباینين تماماً نتاج تباین هاتين القصيدين. مثلما نجدنا أيضاً في حضرة زمنين نقىضين، زمن القصيدة العمودية

"في البدء كان الكون قصيدة نثرية
تبتكِر الحب وتمرح فيه،
قصيدة تتبدل كل لحظة لغير من الرتابة،
في البدء كانت القصيدة طقساً وحياة
وكان الكون يدور طبقاً لهواها".

(كان يمكن للشاعر، مثلاً، أن يستدعي الشّمس بقصيدة نثرية ويصرّفها بقصيدة نثرية، يمكنه أن يزوج النهار من الليل ليُنجِّبَه أياماً صغيرة وبهيئة، أياماً يحتضنها دفء الشّمس وترضع من أثداء القمر.
أياماً لا تتشابه حد الرتابة
وكلما شاخت ترحل وتأتي أيام يافعة
بقممٍ جديده وشمسٍ جديدة).

وما تضخم غباء الإنسان، وشاخ وجداًه، قلم أطراف الكون وقيد قلبه بكوكبة من القواعد المنتظمة ليصبح الكون ربيعاً مثل قصيدة عمودية.)
"وربما قبل أن يختنق الكون
ويلفظ آخر أنفاسه في تفعيلة أو قافية
يكشف الإنسان خطئه
ليصبح الكون مرة أخرى،
قصيدة نثرية
تبتكِر الحب وتمرح فيه".

ذاته في حضرة قصيدة النثر كان له حضور آخر مغاير ومختلف عن ذاك الحضور الذي صار له مع القصيدة الأخرى الدخلية على فضاء الشعر، تلك القصيدة التي فرضت إيقاعاتها الرتيبة المنتظمة على شعرية الكون، وكأنَّ إيقاع الزمن نفسه وسطه قد اختلفا ما بين القصيدين، من الصغر والبهاء إلى نفائض الصغر والبهاء، أو إلى الاستطالة والدمامنة، بينما في حضرة قصيدة النثر تحضن الأيام دفء الشمس، وتترفع من أشداء القمر، وكأنَّ الأيام ابنة هذا اللقاء الحميم بين إله هو الشمس وإلهة هي القمر، والزمن يولد ويناسب من ثابيا هذا اللقاء التوراني الفريد، المفعم بالحب، والتجدد، زمن لا يعرف الرتابة ولا يحكمه مبدأ التكرار أو العود الأبدي، زمن متفرد، يُنْتُوِّع إيقاعاته وفق حرارة الحب، زمن آخر لا يكرر نفسه، زمن آخر يتذكر أيامه وإيقاعاته الخاصة، كلما شاخت أيامه ارتحلت وحلَّت محلها أيام يافعة فتية، أقمارها جديدة، مُتَرَكَّبة بالحليب وبالحب، وشموسها أيضًا جديدة وعفيفة.

هكذا هو الكون في صحبة قصيدة النثر، كون من التجدد واللعب والبهاء، كون من التبدل والتحول والصيورة، كون لا يكفي عن التجدد والخصوصية، والتواجد والعطاء، كون لا يعيid نفسه، بل كون لا تكف كائناته عن الحب والتزاوج على نحو ما يتجلَّى في استعارات النص الضمنية والمصريحة، كون لا تعرف مفرداته التشابه أو التكرار؛ ومن ثم لا يعرف الرتابة ولا يتباhev الملل، كون تدور مفرداته طبقًا لاعتبارات وإيقاعات أهواه قصائد النثرة.

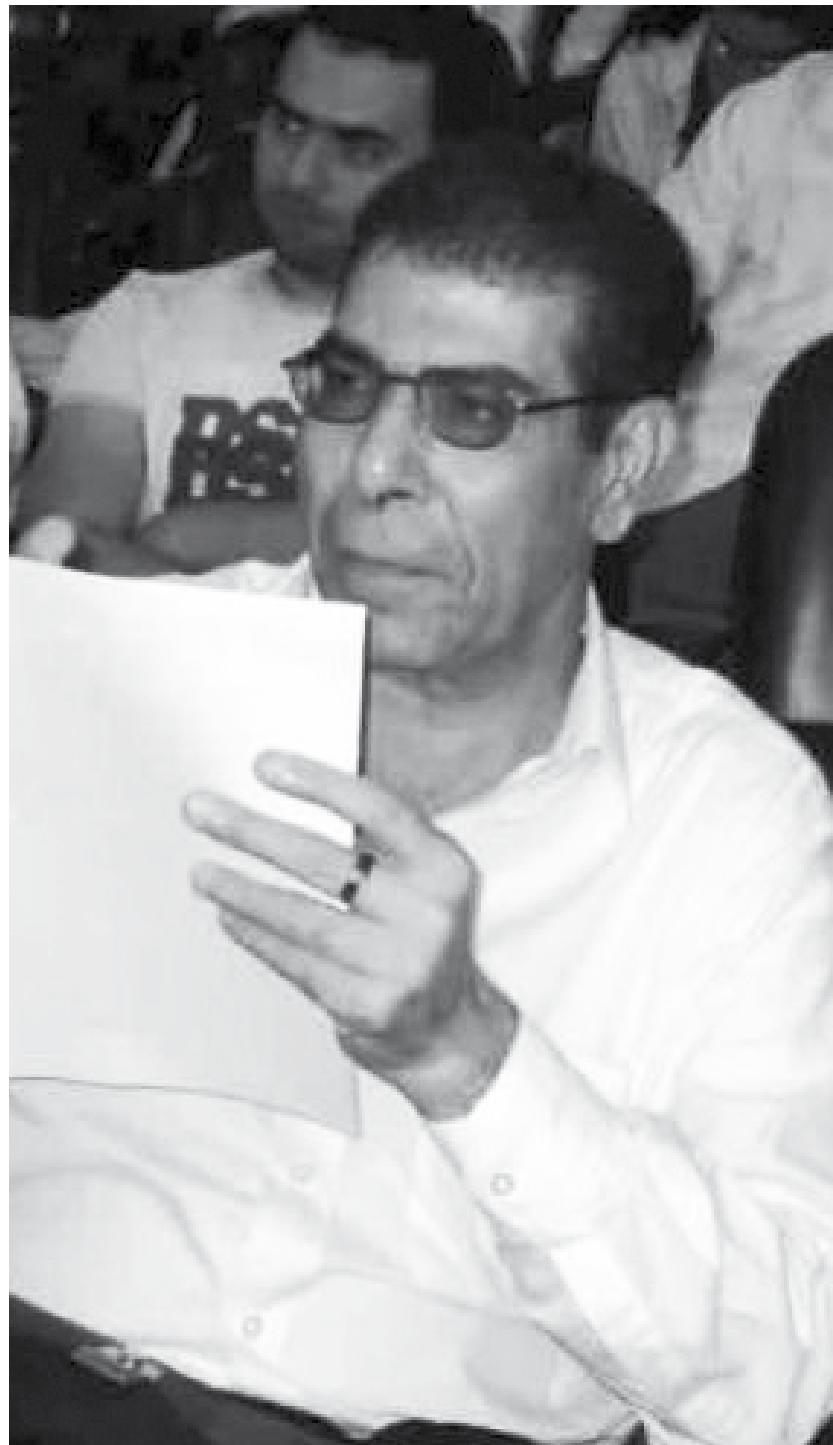
إلا أنَّ ثمة ما يبدو أنَّه قد اعترض وشوَّش تلك الإيقاعات الحرة الطليقة، وذلك التفرد الفريد لمفردات

الحاضر، وزمن البدائيات الماثل في زمن قصيدة النثر. وعبر هذا التعارض تخلق القصيدة، التي ليست سوى قصيدة نثر، أسطورتها الخاصة التي هي في الواقع أسطورة قصيدة النثر، كأسطورة جديدة تضاف إلى أساطير البدائيات وأوائل الخلق، ومهما هي هكذا بين كون البدائيات وقصيدة النثر، لتصبح قصيدة النثر، وفق أسطر ورؤى هذه القصيدة، طاقةً خلقيًّا سحريةً قادرة على اللعب بمفردات الكون المختلفة عبر طقوس مختلفة ومتعددة من طقوس اللعب والحب، وكأنَّ تلك القصيدة رُؤيات أو تعاويذ سحريةً قادرة على كسر الرتابة والملل، من خلال تبديل وتحويل الكائنات، لنصبح في حضرة قصيدة النثر وكأنَّا في عالم أوفيدي بكل معنى الكلمة، عالم لا يكف عن الخلق والإبداع والتحويل والتبديل، عالم لا يكف عن التحول من صورة إلى صورة، ومن ماهية إلى أخرى، وكأنَّ قصيدة النثر هي في جوهرها فعل التكوين والكونية، وكأنَّها الفعل "كُن" في سفر التكوين الذي تتوالد من رحمه أو من نونه الأشياء والأحياء جميعًا، حيث القصيدة ليست مجرد مجموعة كلمات تحيل على مجموعة من الدلالات، وإنَّما طقسٌ من طقوس الحياة وشعيرية من شعائر الخلق، طقس يفرض أهواه على الوجود فيصوغ الوجود على هواه؛ وكأنَّنا نتناصر بصورة ما مع مُفتاح إنجيل يوحنا: "في البدء كان الكلمة. ... كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان.

فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس" (يوحنا، الإصلاح الأول، 1-4) ولكن مع استبدال قصيدة النثر بالكلمة؛ إذ كان يمكن للشاعر أن يجلب الشمس بقصيدة نثرية ويصرفها أيضًا بقصيدة نثرية أخرى، يمكنه أن يُزُوِّج النهار من الليل فينجا أيامًا صغيرة بهية، وكأنَّ اليوم

الكون، واحتلتها في إيقاعات ثابتة متكررة لا تحيد عنها، إنّها مفردة واحدة، وهي الغباء، ذلك الغباء الإنساني القادر دوماً على إفساد الجمال، والمستأنس دوماً بالتكرار. وهكذا يتراكم ويتضخم هذا الغباء الذي تتجاوز معه أيضاً شيخوخة الوجдан، فهل الغباء هو الذي يُفضي إلى شيخوخة الوجدان أم أنّ شيخوخة الوجدان هي التي تُولّد الغباء؛ ومن ثم ينتاب الكون ما ينتابه من خلل وقبح ودمامة، ومن تحوّل في إيقاعاته من الانطلاق والتدفق والحرية إلى الرتابة والتصلب والجمود؟ أم أنّ الغباء وشيخوخة الوجدان كلاهما وليد فاعل آخر، هو تراجع طقوس الحب وغيابها؟ هكذا تحمل القصيدة في ثناياها أسئلتها وإجابات هذه الأسئلة؛ فالغباء الإنساني وشيخوخة الوجدان كلاهما على متصل بعضهما البعض، إلا أنّهما معًا مكوّنان من مكوّنات معادلة غياب الحب واستبدال طقوس أخرى نقضة بطقوس الحب. إنّ هذا التحوّل ينقل الكون من آفاق الحرية والتحرر والسيولة إلى تكليس وتصلبٍ وانخلاق القواعد الصارمة التي يبدو متأثراً ونموذجهما الأعلى من منظور قصيدة النثر هو القصيدة العمودية، قصيدة الصرامة الإيقاعية والتكرار الريتيب التي تخلق، بدورها، وعلى العكس مما خلقت قصيدة النثر، كوناً آخر رتيباً على غرارها، رتيباً إلى حد يُشارف الاختناق.

إلا أنّ هذه المُشارفة ذاتها قد تكمن فيها وتتوالد منها نهاية هذا الكون، كون القصيدة

افتتاح القصيدة بقصيدة النثر وختام القصيدة بقصيدة النثر لا يعني أننا إزاء نوعٍ من رد العَجْز على الصدر، أو أننا إزاء عود على بدء، أو أننا في حضرة النهايات السعيدة، ذلك أنّ النهاية السعيدة تقع هناك في عالم الاحتمال والإمكان المشروط بملامسة الحافة؛ ومشاركة الموت؛ ومن ثم يظلُّ الكون، كون البدایات السعيدة، في حضرة "رِبَّا"، طي الغیب، وحبیس الكون الآخر، يتارجح بين الإمكان وعدم الإمكان. هكذا تبدو قصيدة النثر، قصيدة الأساطير والشاعر والطقوس، قصيدة البدایات الأولى مغتربة تماماً في كون القصيدة العمودية التي تتجاوز، بدورها هنا ومن منظور هذه القصيدة، نطاق الاستعارة لتصبح أيقونة من أيقونات الرتابة والتکلس والجمود والملل، أو تجسيداً آخر لعوام السأم التي جسدها عبد الصبور في قصيدة الظل والصلب، فلا تحيل إلا على كون نقىض، كون على حد عبارات عبد الصبور في أحلام الفارس القديم "خلا من الوَسَامة" يكسنَا "التعيَّم والجهامة". هكذا تنقض قصيدة النثر كل الدعاوى المناهضة لها نقضاً شعرياً وجمايلياً ونؤسِّس نفسها على أنقاض ما عدتها من أشكال شعرية أخرى، من خلال صياغة أسطورتها الخاصة التي تبدو في هذه القصيدة وكأنها واحدة من أساطير البدایات العديدة في هذا العالم الحافل بالصراع وبأشكال التأويل المختلفة، أو لنقل أنَّها تواجه الأيديولوجيات الشعرية الأخرى الناقضة والمناقضة لها بصناعة أسطورتها الخاصة، وفضائلها الجمالي والإنساني الرحيب.

العمودية، وولادة قصيدة أخرى، هي قصيدة النثر التي تبدو وكأنَّها العنقاء التي تولد مرة أخرى، بعد أن حرقها الغباء الإنساني، من رمادها. قد تولد من جديد والكون على حافة النهاية أو التداعي والسقوط، وفي تلك اللحظة الفارقة بين إمكان الوجود والعدم، وقبل أن يلفظ هذا الكون الريثب الكثيب آخر أنفاسه في تفعيلة أو قافية، وكأنَّ التفعيلة أو القافية وفق الاستعارة الضمنية لا تعدو أن تكون فضاءً مغلقاً لا يتجدد فيه ال�وا، في تلك اللحظة تحديداً ربما يكتشف الإنسان خطيبته الماثلة، وفق منظور القصيدة، ليس فقط في القصيدة العمودية الأحادية القافية وإنما أيضاً في قصيدة التفعيلة، قبل هذه اللحظة أو في تلك اللحظة الأخيرة، قد يُكَفِّرُ الإنسان عن خطيبته، عن غبائه الأصيل، ويُحِولُّ الكون مرهَّاً آخر إلى قصيدة نثر تُبُدِّعُ الحب وتبتكره للإنسان وللكون من جديد بعد أن تَغَرَّبَ عنه، واغترب في إيقاعات الرتابة والجمود والملل، ربما أمكنه في تلك اللحظة، وفي تلك اللحظة فقط التي يُشارِفُ فيها حافة الهاوية أن يتتجاوز آفاق ذلك الكون المسجون وراء أسوار القصيدة العمودية وقضبان قصيدة التفعيلة إلى أكونان قصائد النثر المفتوحة على كل الفضاءات التي تُمْرح في الحب، وكأنَّه لا تيمة لتلك القصائد سوى تلك التيمة الطقسية الماثلة في الحب بكل ما تنطوي عليه وتحظى به من خصوبة وإمكانيات لا نهاية له لكل طاقات التوابل الكامنة في شعائر وطقوس الحب التي ليست سوى طقوس وشعائر للفرح والمرح واللعب، إلا أنَّ هذا الاحتمال يبدو مشروطاً بمشاركة الحافة وبلغه حد النهاية، ويظلُّ مجرد حضور بالقوَّة يتارجح في غيابه الغياب والإمكان، على نحو ما تُثِبِّتُنا كلمة "ربما" بكل ما تنطوي عليه من وهن وهشاشة واحتلال. إلا أنَّ

إبداع

نزيه القسوس / محمد عرب صالح / مازن شديد /
أحمد نمر الخطيب / فيوليت أبو الجلد / تغريد شاهين /
عبد الهاادي شعلان

ضانا

من سحرها يتعجب الإنسانُ
 فكأنما قد صاغها فنانُ
 وديانها وجفالها وهضابها
 منذ الخليقة لم تزل تزدانُ
 بطيورها ونسورها وزهورها
 بسمائها تتتسابق العقبانُ
 لم يستبع خدرُ لها فكأنها
 يكُرّ يغازل ودها الشبانُ
 حتى الندى إن جاء يغسل وجهها
 متباطئاً فكأنه خجلانُ
 والليل فيها غير ليل بلادنا
 فإذا نطقت تجاوبيت وديانُ
 وإذا أطلَّ البدُّ تشعر أنه
 بسكونها وهدوئها هيemanُ
 ضانا عروسٌ لم تزل في خدرها
 بخدودها يتفتح الريحانُ
 يأتي الضباب كأنه ثوب لها
 تتدخل الأطياف والألوانُ
 وطيورها تشدو مرفة لها
 في شدوها تتناغم الألحانُ

* نزيه القسوس

فكأنما بدء الخليقة من هنا
 أو لم تزل تتشكل الأكوان؟
 ضانا طهارة أرضنا ونقاوهـا
 هي للمحبة دائمـا عنوانـا
 هي موطنـ السحر الذي نشاقـه
 بهضابـها تتحلقـ الغزلانـ
 في سفحـ تلـ نبعـة رقراقةـ
 تجريـ تظلـ وجهـها الأغصـانـ
 تنـسـابـ صـوتـ خـرـيرـهاـ أـنـشـوـدـةـ
 مـنـ مـائـهاـ لـاـ يـرـتـويـ العـطـشـانـ
 ضاناـ بـطـهـرـكـ تـسـتـحـمـ قـلـوبـنـاـ
 وـتـطـهـرـ الأـرـوـاحـ وـالـأـبـداـنـ.

مسافر

على

حصان

خشي

محمد عرب صالح*

وقال شيخٌ روائيٌّ: أقامَ معي
بيَنَ السُّطُورِ،
تبَدَّى قدرَ ما احتجبَ
ضاقَ المكانُ عليهِ والرؤيَّ
ركضْ
إلى يديهِ سرعاً والزَّمانُ حباً
حتَّى وصلنا قُبَيلَ الحبكةِ
ارتعدْ
أوصالهُ فهجاني بعدهما هرباً
وحيَّنَ مرْتُ علىِهِ الذَّكرياتُ
نمْ
في قلبهِ وردةً وانسالَ ريحَ صباً
وممْ تكلَّمهُ لكن صافحتُ
ومضْ
كما يصافحُ صيادُ قطيعَ ظِبَا

مرْتُ وعيناهُ إثرِ الكعبِ

كبا الجواودُ وضاعَ الدَّرُبُ حينَ
كبا
فقيَّدوا حُلْمَهُم في الظُّلُّ وهو
أبَي
صادفتهُ في أواني الورِدِ مُبتهجاً
وفي معيةِ مزمارٍ مقامَ صباً
قالَ الحصانُ: أنا رافقتهُ عُمراً
مذ كان طفلاً وكنتُ "اللعبةَ
الخشباً"
حتَّى دعاني إلى حربِ بذاتِ
مسا
وكنتُ أحسبُها من غفلتي لعباً
أرخيتُ طرفَ لجامِي وامتثلتُ
لهُ
حدَ التَّدَلُّلِ حتَّى خلتُهُ ركباً
فصارَ عودَ ثقابٍ فجأةً ملعتُ
عيونهُ وأنا من تحتِهِ حطباً

سارحةُ
تتلوا على معشرِ الأشجارِ ما
كتباً
يا كعبها .. ورؤوسُ العشبِ
حائرةُ
أولوأً كانَ نبتُ الخطوطِ أُمّ عنباً
وأيُّ عينيكِ - سهواً - حررْ
شفتي
من الملامِ وأيُّ الحاجينِ سبَّ
لا شاعراً لزراهُ الآنَ منسراً
بين الكلامِ يواخي الصمتَ
والصخباً
أو لوحةً دونها الألوانُ، أو
حجرًا

وليلتامي إذا حانَ البُكاءُ أبَا
وعندما اختارَ دربًا صوبَ
بلدتهِ
كُبًا الججادُ وضعَ الدَّرْبُ حينَ
كُبًا.

كَنْتُ له نخلةً في صدرها عنباً
لا ماطراً لتغني تحتهُ امرأةً
وتدعى أنَّ من أسلافِ السجُبَا
لكنهُ ما رأى في الرَّملِ وحشتهُ
إلا تشبهَ بالغيماتِ وانسكباً

فأمهُ في صباحٍ خبأْتُ وطنًا
في رحلهِ يرتديهِ حيثما ذهبَا
كانت خطاهُ مُنادي والطريقُ
فماً

وَ لِي سَيْلُ وَ وَعْدُ العمر

عَلَيْكُمْ!

مازن شديد*

تفقد فيها لونك ولغاتك...!

ها أنت تُعد العدة،
كي لا تنطفئ وحيداً،
وبعيدها عنك
_ كما لا أنت تريده
تبث في العتمة عن خيمه
ظل
ونبضك يوميا في قلبك
يصهل!!....

ها أنت تدق الباب
وتعلم أن لا باب أمامك
 وأن لا أحد وراء الباب
فتصرخ في البرية وحدك
وتكتب من نفأك:
يا رب
يا حارس هذا الكوكب

ها أنت تشيخ بصمت
هي ذي روحك تشهق،
بين سديم العتمة،
وحقول النار
ها أنت كما لا أنت تريده
ترقد في شرنقة الحزن،
يحاصرك الإعصار
ها أنت كما لا أنت تريده
تهجرك طيورك وخ يولك
يهجرك كلامك
وتلملم دموعك بين يديك
ويسيء العمر عليك..!
_ منك يسيء العمر عليك
ويغمر أغصانك
تُحصي فيه سنينك مع خيباتك
وتُفلي فيه عظامك
قبل رحيلك نحو جهاتٍ
مجهولة

* شاعر أردني

ي لا يُدْمِيك	زَمَّلْنِي يَا رَبْ بِآيَاتِكْ
شانِئَ الْأَبْرَرْ	خَلَّصْنِي مِنْ زَمْنِ الصَّلْبِ
فَالْقَادِمُ غَيْمٌ أَحْمَرٌ!	مَسْعُورٌ هَذَا الزَّمْنُ وَمَجْنُونٌ

***	لا معنى فيه لنا
يا هذا لا تتمهل	مواسمه تهجرنا
وابدأ من ليكَ وحدكُ	والمليون فيه بلا منطق
واقرع كل الأجراسْ	أو أحدبْ أو أجربْ....!!
فوق رؤوس الناسْ	***
كي يصحو الناسْ	ها أنت تدقّ الباب
يا هذا...!	_وتعلم أن لا باب أمامكْ
لا تتأخرْ!!	فتتمهل قبل مجيء ختامكْ

يُرْتَدُ لِي

طَرْفٌ

أحمد نمر الخطيب*

محاربِه	لا بأس
ولدُ مصابٍ!	نحن الآن في ملوكَته
***	نصفُ حياري
لا تستريحِي، قال مُختلٌّ	ثمَ نصفُ في الترابِ!
لامرأةٍ،	لا بأس قافيتي مجزأةٌ على
لقد وقعَ الحنينُ على جسورِ	كتفينِ من ثقلِ السرابِ!
الليلِ، لم يأنس بها،	غرَبْتُ في قولي
والليلُ عاقبٌ، فخرَ النجمُ في	ولكنْ شاقني شرقُ قصيُّ
أرضِ يبابٍ!	قلتُ: أسترعِي انتباهَ أماءَ في
أنا ذلك المأسورُ بالعنابِ، لا	حضنِ السحابِ!
أهذى	العابرونَ إلى السماءِ تجدُّروا في
ولا أتوسّطُ المعنى، فقد كثُرَ	لوحةِ التشريقِ
العتابُ!	فانكسرَ الغيابُ!
لا بأس أن يرتدَ لي طرفي	لا بأس أن أحتلَّ مرتبَهُ،
فالقى خامةَ المعنى أمامي	أجاورها، إذا
شارعًا	ما مرَّ من خلفي غرابُ!
يصطُفُ فيه العابرُونَ إلى	ليضجَّ بي وترُّ على أشجارِه
الحدائقِ متعبينَ،	خيَلُ، وفي أعماقهِ ظُلُّ، وفي

ولست مبنياً على الإعراب!
هم هكذا
ولدوا فرادي، قال مختلٌ
لامرأة، ولمْ
يُغلق عليها الباب!

النطائرات كثيرة وببرية
والرمل محسوسٌ بمائدة الخراب!

وهنا سؤال: لو هُم ناموا على
مضض، ولمْ
يستصلحوا وزناً جديداً، ما
الذي سيقوله المنفيُّ

للمنفي إذا كُشفَ
الحِجَابُ؟!
أيقول قد وقعت حوا فِرْنَا
على النسيانِ
أيقول أشعلنا ثِقَابَ
الشمسِ في ليلٍ غريبٍ
أيقول فاض الصمتُ عن
كتفِ الزمانِ
أيقول، ليس يقول، قلتُ
يقول، ليس يقول
لكنَّ المُنافِي عَلِمْتُهُ الآنَ
تفسيرَ الكتابِ!

مُؤثِّرات

صوتية

*فيوليت أبو الجلد

تلوا الآخر	لا هم أسلافي ولا أبنائي،	(1)
أطفال لم أنجبهم وأيد صغيرة قمتد وتبكي.	زائرٌ .. عابرٌ ..	ماذا تفعل امرأةٌ مثلي في فيلم رعبٍ قديم؟
من النافذة يأتي صوت الكمان من اللامكان.	غرباء	ماذا أتنقل هكذا بثوبٍ أبيض
في المطبخ عجوزٌ تعدُّ المائدة وهي تخني ... لا	ماذا تفعل شاعرةٌ مثلي في منزل بلا قراصنة، لا لصوص، لا قُطاع طرق	وسحنةٌ شاحبة؟
أراها	في مصيدة الرعب	الشروع المضاءة
لا أحد معي الآن	القديمة	المؤثرات الصوتية
أكتب كي لا ينتهي هذا المشهد	ثمة فيلم سيبدأ	الموسيقى التي تخرج
كي لا يأخذ الغرباءُ	دمية وحيدة	من شقوقِ الأرض
مظلاتهم	وامرأة.	لأخاف وأخيف
الأقرباءُ قباعتهم؛ لأنَّ الشعرَ عتبةٌ بين		كأنيَ بين الحياة والمموت
مستحبين، رهانٌ خاسرٌ بين عالمين		أطوف بين الجدران
وأنا أبالي		بجسدي لين وأحزان خصبة
أكتب لأنَّ حيالي تطرقُ الباب		كأنيَ روحٌ ما تتعدب في
موقٍ يطلُّ من النافذة لأنَّ كائناتي عمياً		روحِي.
وأنا أرى.		فتاة صغيرة بيدها دمية
		منذ الأزل في الغرفة
		العلوية
		منذ الأزل لا أريد أن
		أكبر
		لكنني كبرتُ
		بقيت الفتاة تطوف
		بيدها لعبة وعالم آخر
		يخافون مني وأخافهم
		(2)
		لا أحد معي في الغرفة
		لا في البيت
		لا في الحب
		لا في المدينة
		تطرق باي كائناتٍ
		مخيفة.
		رجلٌ أعمى لا يتوقف
		عن مناداي بأسماء
		أعدائي،
		امرأةٌ تلهُّ هاربةً من
		عشاقها،
		عشاقها الوالصلين واحداً

لا لا مستحيل

تغريد شاهين

"شوفي شو عملوا ايديك بالياسمين"
هذه أيضاً اعتبرتها مجرد لطف مبالغ فيه.
"معقول يكون بيحبني؟؟... لا لا مستحيل"

الوقت الذي كان يقضيه بالاستماع إلى قصصها، أحلامها، أحزانها، حتى الأشياء السخيفة منها، كانت تعتبره من أفضال لطفه فقط، لطفه الذي يوزعه على الجميع وهي منهم، ولا يعني شيئاً أنه كان يقتضي من وقته دوماً لأجلها، أو أنه كان لا يخرج أبداً إن كان هناك احتمال واحد أن تتصل هي، أو أنه اشتري هاتفه النقال بعد أن احتاجت أن تكلمه ولم تجده في البيت، فراح يعتذر لها وأقسم أنه سيجلب هاتفاً نقالاً فقط لكي لا يتكرر الموقف.

تذكرت تلك المرة التي كان يحاول فيها تهدئتها عبثاً، كانت تبكي بحرقة، عندما انهار أخيراً وبكى معها، تفاجأت طبعاً فهو لا يبكي، وليس أمام أحد. (ربما لديه ما يحزنه)..

"شلعتيلي قلبي بدموعك" جملته التي قالها في لحظات انهيارهما لم تسمعها بجدية كافية...

"معقول يكون بيحبني؟؟... لا لا مستحيل"
اتصل بها مرة وهي تقرأ رواية "الغرير" لألبير كامو، أخبرته بذلك وأخبرته أن النسخة التي معها تجارية

"معقول يكون بخيلاً؟؟... لا لا مستحيل"
كررت الممثلة في إحدى لوحات المسلسل الكوميدي الناقد "بقعة ضوء" هذه العبارة على مدار الحلقة، كانت تروي قبلها قصصاً تدين زوجها بالبخل وبشكل لا يقبل الشك، ثم تتساءل ببلادة:
"معقول يكون بخيلاً، ثم تنهيها بالنفي القاطع: "لا لا... مستحيل"

ربما كانت من أكثر الحلقات التي أضحكتها، حتى أنها استخدمت لازمتها بين أصدقائها عندما كانوا يتحدثون عن أمر واضح جداً لكن يتم نفيه لسبب ما، وكانت تنتهي من الجملة بضحك يعادل ضحكتها على الحلقة كلها.

لم تذكر ذلك وهي تحدث نفسها: "معقول يكون بيحبني... لا لا مستحيل"
الهاتف في يدها...

أزالت قطبي الفضة اللذين قدمهما لها بدون مناسبة، فقط لأنها عندما جربتهما في محل الأنثنيات، ملعت عينها إعجاباً بهما فخاف أن تبكي كلما مرّا أمام المحل؛ لذا وفر على نفسه علب المناديل واشتري القرطين.
هذه كانت روايتها الساخرة وفي عينيه رواية أخرى.
في يدها وضع ياسمينات صغيرات فواحات، قال:
"بيشهوك"... ردت: "شو حلوة رি�حةهنون"
بعد أن أمسك يدها وقربها من أنفه. قال: "الله !!

جداً وتنغص عليها متعتها، ففاجأها في اليوم التالي
بالمطرور عليها قبل ذهابه للعمل وفي يده الرواية
بترجمة أدبية محترفة....

لم تتساءل لم فعل ذلك، فاللطف المحايد
كان التفسير الجاهز الآمن لها..
"معقول يكون بيحبني ؟؟... لا
مستحيل"

الكتب التي قرأتها قرأها هو
أيضاً كلها وتحدى بشأنها ساعات،
الأفلام التي أحبتها، شاهدتها هو وأثنى
عليها، الموسيقى التي كانت تطربها أصبحت المفضلة
لديه، ولم يعد يمانع أن يذهب مشياً إلى عمله كنوع من
الرياضة الوحيدة التي يمارسها حسب نصائحها التي لا
تنتهي عن الصحة... لطالما ظنت أنها تشير ضجره بها
و فقط...

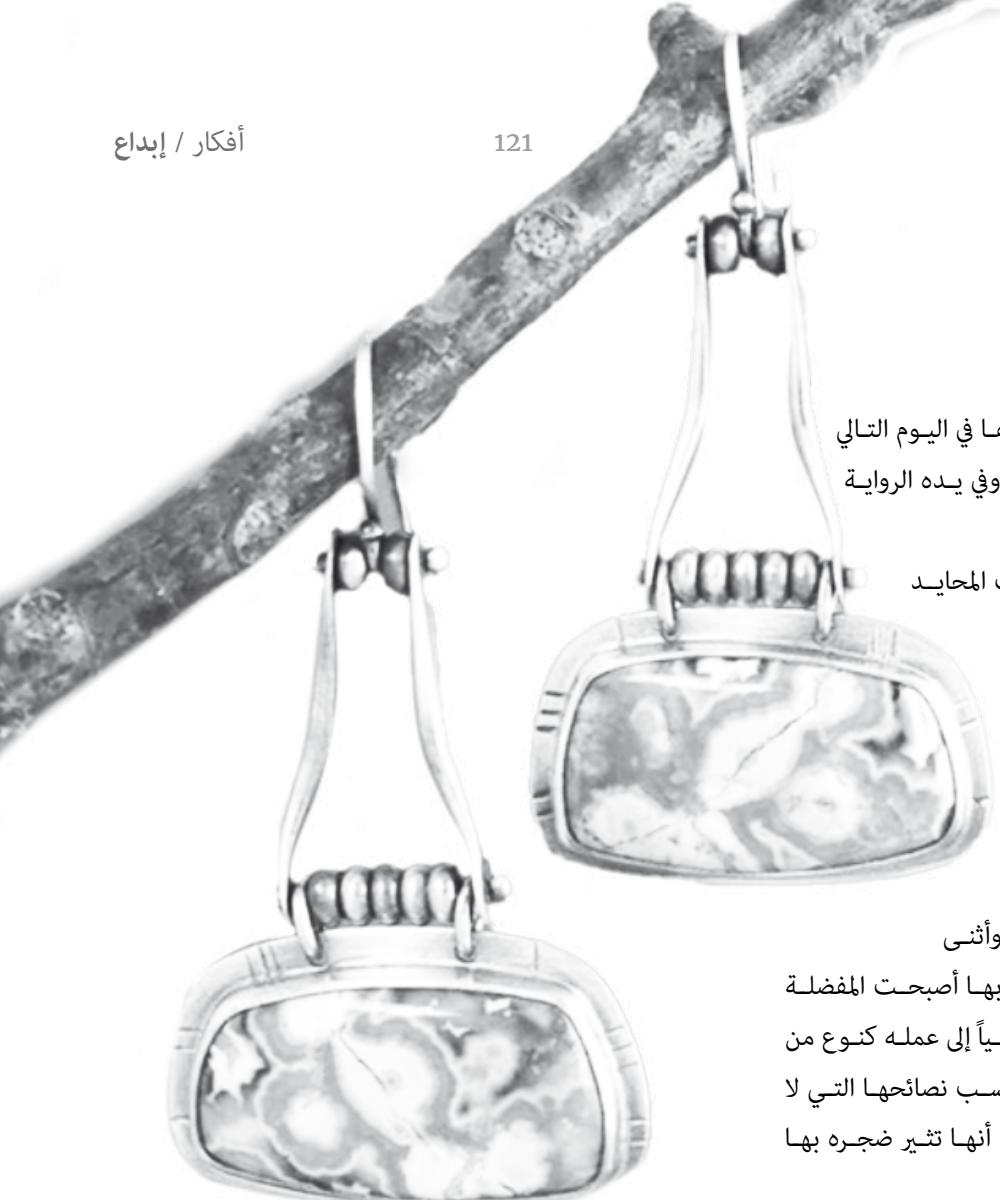
ملابسها التي بدلها كلها بتدرجات الأخضر الزيتي بعد
أن علم أنه لونها الرجال المفضل، وعطره الذي بدلها
بسخة مخففة لأنها تتضائق من الروائح النافذة حتى
لو كانت جميلة...
"معقول يكون بيحبني ؟؟"

واجهت كل ذلك دفعة واحدة وهي تضع الهاتف
متراجعةً عن اتصالها به خوفاً من أن تشغله عن أمر
أهم..... كذلك فعلت على مدار الأشهر الماضية بعد آخر
لقاء لهما..

"معقول يكون بيحبني ؟؟"
إن كان يحبها فلماذا لم يقل ذلك ببساطة، لماذا يفعل
كل ذلك لأجلها؟ ولا يقول: أحبك. أمسكت الهاتف مرة

أخرى واتصلت به بسرعة قبل أن تغير رأيها، سمعت
صوته على الجهة الأخرى: "معقول تكون بتحبني؟"
سألته دون مقدمات.

صرخ: "ولك أي أي بحبك، لسا ما عرفت إيه بحبك...
والله بحبك... بحبك.. بحبك،اليوم وبعد كل شي عم
تسأليني: "معقول كون بحبك؟"
ردت بصوتٍ مخنوّق وهي تضع السماعة: "لا لا
مستحيل".

مِفْتَاحٌ مُعْلَقٌ بِرَقَبَةِ شَفَافَةٍ

عبد الهاي شعلان*

المرأة العجوز الطيبة كريشة، تحب البستان وترتدي الأبيض الناصع المخلوط بزهور سماوية، تجلس على المقعد الأخضر بلون الزرع الطازج وتتحدث للطيور الزرقاء التي تعرف المرأة العجوز وتقف على زهور فستانها، تلتقط الحب من قلب يدها ولا تطير حتى تقف العجوز وترحل.

حين أرادت الخروج من البستان وجدت زهرة بيضاء عالقة في ملابسها فابتسمت للعصفورة الذي اقتطفها من الشجرة وأحضرها إليها، رفرف العصفورة وضحك مشيراً بجناحيه أنه في انتظارها في الغد، تلفّت يميناً ويساراً تبحث عن ابنها ليوصلها للبيت فتذكرت أنها أتت بمفردها فقبضت على المفتاح المعلق في صدرها ولم تبتسم، ويدها الأخرى تمسك ورقة تضغط عليها بكل أعصابها الضعيفة وراحت تعصرها لتسخن منها شيئاً وتلفّت مرة أخرى.

خطّ خطوات ضعيفة خارج البستان وحركة قدميها تشبه الخواء والهشاشة، لكنّها تماسكت وانتقلت للميدان المفتوح على أكثر من شارع، تسمّرت في منتصف دائرة الميدان وشمّت الوردة البيضاء التي منحها لها العصفورة واستردّت كيانها، وأرادت أن تثبت لها الحياة جناحين فتطير الآن لبيتها وتسكن كما العصافير في العش، زادت حيرتها من رؤية الشوارع المتعددة فقررت أن تذهب

* قاص مصرى

أخذ منها الورقة، ونظر فيها وتحدرت من قلب عينيه دمعه، مسحت على يديه وأخذت منه الورقة ونظرت في عمقها فرأتها بيضاء كالحليب وبقع الحبر سائلة كزهور سماوية متطابقة تماماً مع زهور فستانها الأبيض السماوي، تبسمت وقالت: "زهور جميلة" كاد الرجل أن ينحني من شيء انكسر داخله وأراد أن يربت على ظهرها، وأن يأخذها معه فقالت والابتسامة ما تزال تثير ضياء وجهها "لقد تذكرت العنوان، يمكنك أن ترحل يا ولدي" فركب الرجل الطيب سيارته وظل يلتفت إليها حتى غاب.

وجدت نفسها في قلب الميدان، فتحركت بهدوء والورقة في يدها تنظر لها وتضعها بجانب الفستان وتحاول أن تتذكر من رسم هذه الزهور سماوية على الورقة والفستان؟! تحركت بخشاشتها ورقتها وضوئها ونورها وفستانها السماوي، ودخلت البستان وقبضت على المفتاح برجفة تشبه الرجفة التي كتب بها ابنها العنوان، وأخرجت من جيبيها الخبز، وجلست على المقعد الأخضر بلون الزرع الطازج وتجمعت حولها العصافير الزرقاء.

حيث يدفعها قلبها لأي الطرق، وأنه وجَبَ عليها الآن أن تسير حيث تقودها روحها وعيونها مغلقة؛ فأغلقت عينيها فسارت بقلب مفتوح وروح صاحبة وهشاشة وصلت لجفون عينيها.

لم تسمع مناغاة عصفور رقيق، وصرخ في أذنيها صوت سيارة ففتحت عينيها ونزل من السيارة رجل طيب، وقبل أن يعاتبها نظر في نور وجهها وشاهد روح النور تنطلق منها وشم رائحة وردة نادرة؛ فابتسم لها وقال: "أين ستذهبين يا أمي؟" نظرت في قلبه وكان قلبه قلب ابن فقالت: "أنا ذاهبة لبيتي" وشدَّت على المفتاح المعلق في عنقها الشفاف ففهم أنه مفتاح بيتها، فتح باب السيارة وقال: "يمكنني أن أوصلك لأي مكان تريدين، أنت كأمِي" لا تعرف لماذا أحَبَّت قلب هذا الرجل وقُمنَت أن يكون ابنها فضغطت على روحها بقوَّة وفتحت يدها اليسرى فظهرت ورقة أعطتها له وهمسَت: "إنه عنوان بيتي، كتبه أبي حتى إذا ضعت في الطريق يمكنني أن أجُود".

نوافذ ثقافية

محمد سلام جمیعان*

ثقافة عربية

أنماط الرواية العربية الجديدة / شكري عزيز الماضي

عبر أحد عشر فصلاً وخاتمة مشفوعة بالمصادر والمراجع، يكشف المؤلف عن منعرجات الرواية الجديدة وماهيتها وخصائصها وأنساقها، وفلسفتها الجمالية الخاصة بها، ويطرح سؤالاً يوّقظ ذاكرة المتلقي، وهو: هل الرواية الجديدة تُعدّ تطوراً طبيعياً لمسار الرواية العربية الحديثة، أم أنها حلقة جديدة تمثل انقطاعاً في ذلك المسار؟

هذه الشيمات وما يتفرّع عنها هي محور الكتاب، الذي يقف عند تجارب روائية جديدة لا تنحصر في بيئه عربية محدّدة. وعبر التدرج التالي في مسارات الرواية العربية: الرواية التقليدية تصميم يعيد إنتاج الوعي السائد، والرواية الحديثة تصميم يجسد رؤية وثوقية العالم، والرواية الجديدة تجسيد لرؤيه لا يقينية العالم، يستبك الكتاب مع الطبيعة السردية المُفارقة في العنوانين والبناء والشخصيات والأسلوب الساخر، وذلك من خلال تناوله لروايات إميل حبيبي.

وبعد ذلك يعاين السرد الغنائي في الرواية بسؤال العالم الروائي وانحرافاته السرد وتداخله وانكسار الزمن الروائي واختزاله، كما يبدو في روايات سليم بركات. وفي منعرجات أخرى من الكتاب يتوقف الباحث عند روايات إبراهيم نصر الله وتيسير سبول ومؤنس الرزاكي.

ويخلص الباحث إلى أنَّ ظهور الرواية الجديدة لم ينحصر في بيئه عربية بعينها، ورفض أصحاب هذه التجارب للتقاليد الجمالية الراسية بل تتمرد على المنظومات الفكرية والإيديولوجية المألفة، باعتمادها على سردية جديدة تتيح قراءتها قراءات متعددة، لكنَّه لا يغفل المخاطر التي يمكن أن تقع فيها، وأخطرها التضحية بالقارئ.

في العنوانين الفرعية لكلٍّ فصلٍ من فصول الكتاب رؤى نقدية نبيهة، تحتاج من القارئ التأيي لالتقاطها، لمعرفة المسار الفكري الذي يتجلّى فيه قلم الكاتب لإثبات رؤاه بلغة المعنى والرؤية.

* شاعر وناقد أردني

المائت/ لطفي الشامي

حين يكون شرط الحرية هو الموت، نسير مع الشخصية الرئيسة (أدهم الصافي) في هذه الرواية لنكتشف كيف يكون مطلب الحرية مفضياً إلى الموت، عبر صراعات الشك واليقين في نفس البطل الروائي، وتقليبه النفسي والمكاني بين معلق في جبل وثانياً المدينة وبعض ملامحها العمرانية. فأدهم الصافي إعلامي صادق متثبت بمبادئه التي تفرض عليه الالتزام بخدمة قضايا مجتمعه، لكنه يجد نفسه ممزقاً بين التسوق إلى القيام بواجبه على النحو الذي يرضي ضميره، وبين شباكٍ شئٍ ينصبها له الحاكمون بأمرهم، فينجحون في الإيقاع به والتواتر بقلمه أو الصمت، حتى ينتهي به التفكير إلى وضع حدّ لحياته كشكلٍ أخيرٍ من أشكال المقاومة. فحين يعجز الإنسان عن المقاومة في الحياة، يصبح الموت هو شرط الحياة وشرط المقاومة معاً.

هذا ما تقوله الرواية في فحواها العام. وفي مقاييس الكتابة الروائية، فإنَّ هذه الرواية تعد ذات نسق بنوي تتدخل فيه سردية الحدث، إلى درجة يصحُّ إسقاطها على كثير من مشاهد الحياة. وهي تعتمد لغة موازية للغة الواقع وقنواته اللغوية التواصلية، مع إحكام البناء الذي لم تُهدِّرْ اللغة الشعرية في تجلياتها في إبراز مكامن الصراع الشعوري في وجдан الشخصية الرئيسة، فقد تدرج الكاتب في البناء النفسي للشخصية الرئيسة على نحو عَزَّزَ استمرار القارئ في التلقي.

البنية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في القدس / عبد الله كنعان ونصر الشقيرات

يتماّسُ هذا الكتاب بنويّاً مع الهويّة الثقافية لمدينة القدس بكل تفاعلاتها الدينية واللغوية وإنتاجات العمل والفنون والعمارة والأداب والتّراث والقيم، وذلك في سبيل الحفظ على الهويّة الحضاريّة لمدينة القدس التي تتعرّض للتّشويه والمحذف، لوقوعها تحت الاحتلال، الذي يعمد إلى تسويق الرواية الصهيونية وتضليل الرأي العام.

ويكشف هذا الكتاب الأوضاع التي يعانيها القطاع الثقافي والاجتماعي في مدينة القدس. ويتضمن عدداً من الإحصائيات التي تؤكّد بصورة رقميّة مدى ما تعرّض له المدينة من انتهاكات.

ويترسّم الكتاب خطّيّاً تعتمد الوحدة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين الأردن وفلسطين باعتبارهما وحدة جغرافية واحدة من بلاد الشام، تجمعهما وحدة العيش المشترك. ثم ينعطّف الكتاب إلى الحديث عن البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تحت الاحتلال وآثاره السلبية، مشيراً إلى سبل الحفاظ على الثقافة والتّراث المقدسي على مختلف الصعد المحليّة والعربيّة والدولية.

وهذا الكتاب الذي بالرغم من أنّه يقع في 155 صفحة من القطع المتوسط، لكنّه يقدم حقائق معزّزة بالأرقام عن واقع المدينة، ويستوّفي من جانب آخر تفاصيل الحالة المقدسيّة في وجودها وما يتهدّد هذا الوجود. ويمكن اعتباره مهادّاً ومنطلقاً للتوسيع في استقراء الحالة المقدسيّة.

ثقافة عالمية

الروح ترقص في مهدها/ نيس هاو، ترجمة نزار سلطاوي

يشتمل هذا الكتاب على أربعين قصيدة للقاص والشاعر الدنماركي "نيلس هاو"، أحد أهم الأصوات الشعرية البارزة في المشهد الأدبي الإسكندنافي. وقد أضاء المترجم في مقدمته للكتاب، جوانب واسعة من حياة الشاعر، الحياتية والشعرية، وعلاقته به من خلال مراسلاته معه عبر زمن مديد.

الصورة التي يخلُص إليها قارئ هذه المختارات الشعرية، هي أنَّ الشاعر يعتمد فلسفة البساطة في تناوله للقضايا التي يطرحها في شعره، ويتبدَّى ذلك من خلال المفردات والصور الشعرية المشهدية التي تراءى له وينجذب إليها، وهو يعبر عن قضايا الإنسان وهمومنه وتفاعلاته مع الحياة المعاصرة.

ويرى المترجم أنَّ هذه البساطة التعبيرية في تجربة "نيلس" الشعرية نابعة من بساطته وبُعده عن الغموض في جوهر شخصيته التي تنفر من التعقيد في مظهره الشخصي.

ويجد القارئ في هذه القصائد الميل إلى السخرية اللاذعة التي تنتظوي على فكاهة مريرة، فضلاً عن اشتغال قصائده على قضايا ذات طابع فلسفِي كالزمن والحياة والموت، دون أن يقع في الرمزية والغرائية في الصور، ويبدو ذلك في سردياته الشعرية كما في قصidته (زيارة في نوفمبر) التي يصور فيها اللحظات الأخيرة له مع والده حين كان الأخير يُحترض في المشفى. فـ"نيلس" في هذه القصيدة يحضر فيه الشاعر أكثر من حضور الفيلسوف، فحين يخرج من المشفى بعد موت والده، يتوجه إلى محطة القطار وقد غمره الأسى، ومع ذلك يصف الحالة الجوية السائدة في تلك اللحظات، وكأنَّ الطبيعة تشاركه الحزن:

"تهاوى كل شيء، سرت إلى محطة القطار

عبر شوارع خالية، حيث كان الإعصار يزمجر

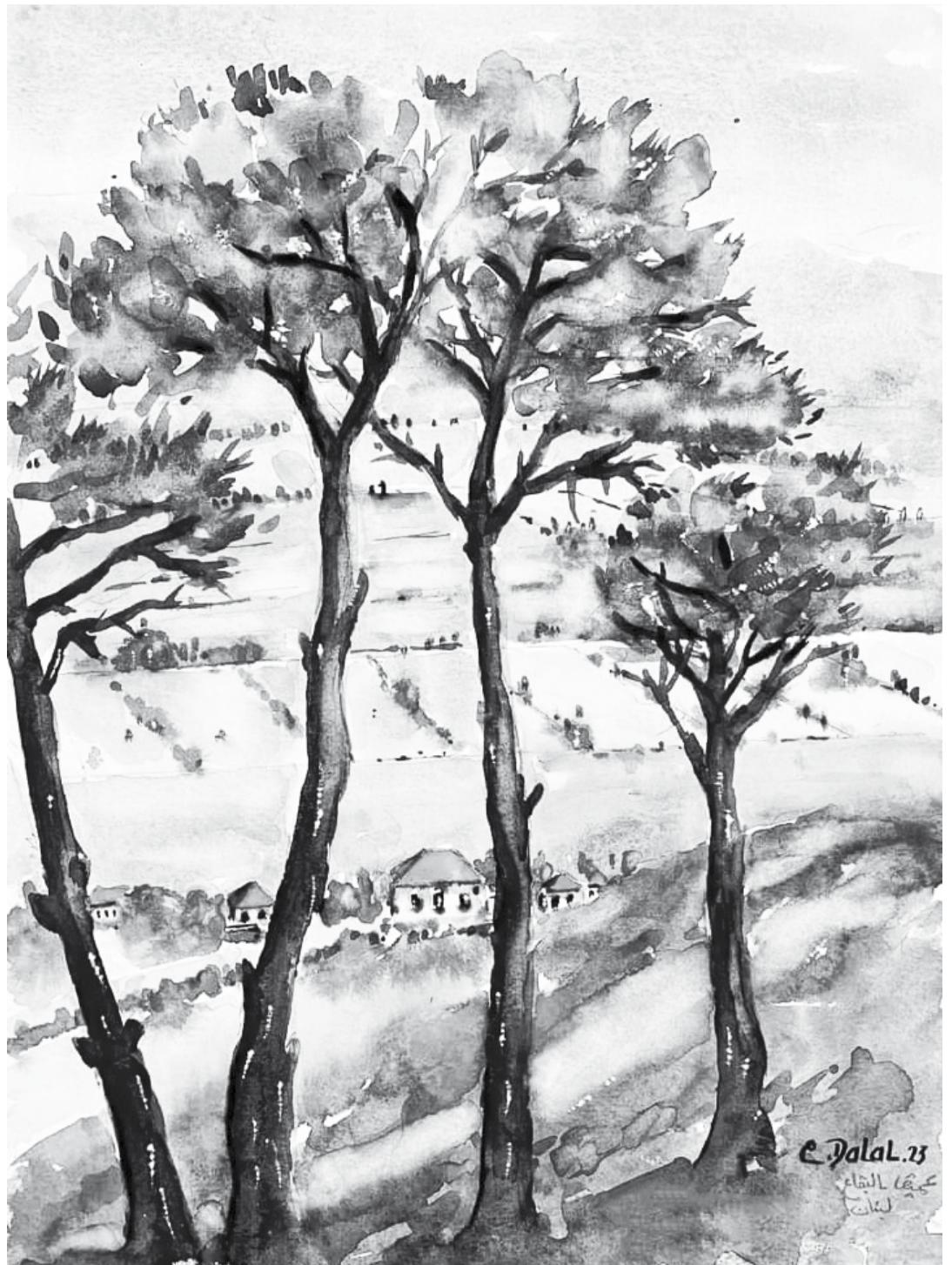
بغضب

يحطم المنازل، والأشجار، وملابسني.

انزلقت الأنفاس عبر الإسفلت

كما لو أنَّ العالم يتمزق إرباً إرباً.

تعمق هذه الترجمات العلاقة بين شعراء العالم وأدبائه والقارئ العربي، خاصةً الذين يدينون بحسٍ إنساني تجاه عالمنا العربي ولغتنا العربية التي افتتن بها "نيلس" لرحابة تعبيراتها. وهو ما حدا بمؤسسة البابطين لاستضافته في إحدى فعالياتها الثقافية، من منطلق التعايش من خلال الشعر.

لوحة للفنان اللبناني شوقي دلال

