

أفكار

A F K A R

ملف العدد

قراءات في المشروع الفلسفي

للمفكر د. سحبان خليفات

تموز 2023 | العدد 414

ثقافية شهرية - تصدر عن وزارة الثقافة منذ 1966

المملكة الأردنية الهاشمية

414

تأمل هيئة تحرير المجلة من الكتاب
مراعاة ما يلي:

• ترسل المادة المطبوعة إلكترونياً مشفوعة
بصورة للهوية الشخصية، أو لجواز السفر
لغير الأردنيين على عنوان البريد الإلكتروني
للمجلة.

• أن لا تكون المادة قد نشرت سابقاً.

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

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

• هيئة التحرير هي الجهة المخولة بقبول
المادة للنشر أو الاعتذار عن عدم نشرها.
• تحتفظ المجلة بحقها في التصرف
بالمواد التي تنشرها ويشمل هذا الحق
الطباعة الورقية والنشر الإلكتروني، ولا يجوز
إعادة نشر مواد مجلة «أفكار» دون إذن
مسبق من هيئة تحرير المجلة.

• يرسل الكاتب اسمه الثلاثي، واسم الشهرة
الذي 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

414 / تموز 2023

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:

(1090) 2010 / د

العنوان البريدي:

الأردن - عمان ص.ب: 6140

الرمز البريدي: 11118

4

مفتتح

6

ملف العدد:

قراءات في المشروع

الفلسفي للمفكر

د. سحبان خليفات

27

دراسات

ومقالات

110

إبداع

124

نوافذ ثقافية

رئيس التحرير / د. غسان عبد الخالق

مدير التحرير / أ. مخلص بركات

سكرتيرة التحرير / أ. منال حمدي

هيئة التحرير / د. إبراهيم بدران

/ أ. سميرة خريس

/ أ. إبراهيم غرايبة

/ د. رزان إبراهيم

/ د. أماني سليمان

الإخراج الفني / هزارة مرجي

لوحة الغلاف الأمامي والخلفي / الفنان شوقي دلال - لبنان

المواد المنشورة في هذا العدد تعبر عن آراء كتّابها، ولا

تعبر بالضرورة عن رأي وزارة الثقافة الأردنية.

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

أفكار
AFKARملف العدد
قراءات في المشروع الفلسفي
للمفكر د. سحبان خليفات
نيسان 2023 | العدد 414
تأليف: هزارة مرجي - صدر عن وزارة الثقافة منذ 1966
المملكة الأردنية الهاشمية

414

4	مفتتح: د. مهند مبيضين
	ملف العدد: قراءات في المشروع الفلسفي للمفكر د. سحبان خليفات
7	تقديم: مجدي ممدوح
9	د. سحبان خليفات؛ فيلسوف الأصالة وتوكيد الذات الفلسفية العربية / د. عفيف عثمان
13	جدل اللغة والفكر من منظور سحبان خليفات / د. أشرف حزين
16	نقد "سحبان خليفات" لفلسفات التاريخ / مجدي ممدوح
19	الألوهية ومعضلة الشر الأخلاقي؛ قراءة في تأويلية المعري للدكتور سحبان خليفات / د. مالك المكانين
22	الفلسفة التحليلية؛ اللغوية والأخلاقية في فكر سحبان خليفات / د. أماني غازي جرار
	دراسات ومقالات
28	لماذا بكى "لي كوان يو"؟ / د. سلطان الخضور
34	الأديب الغريب والوطن / سارة السهيل
39	الأدب والفن في السينما / حميد المصباحي
42	قصيدة النثر والفراع النقدي / صالح لبريني
48	ملاحم الريف والبادية الأردنية في منتصف القرن العشرين / مريم ملهي النويران
56	من الحلم إلى الحضور المطلق؛ قول في تاريخية تقنيات الإعلام / د. عبد الصمد زهور
62	المسرح والتقنية؛ أو كيف نصحح أخطاء المسرحيين؟ / حاتم التليلي محمودي
66	دراسة في قصة "حدث غريب في وسط البلد" للقاصة إيمان مرزوق / محمد دلقي
69	"حوار الورد والبنادق" - للشاعرة الكويتية الكبيرة سعاد الصباح / عذاب الركابي
76	الاقتصاد الرقمي للموسيقى الشعبية العربية في سياق الجائحة / محمد الإدريسي
82	فيلم "دون/الكثيب" 2021: تكامل سينمائي، وتمثيل استحواذي / م. مهند النابلسي
89	متحف "بيت الزبير" في سلطنة عُمان / غازي انعيم
93	فن التبوريدة؛ رمز الهوية المغربية عبر التاريخ / محمد العساوي
98	أماكن من الذاكرة: "مقام الشيخ ارشيد" في مدينة الرمثا / نداء الخزعلي
103	الذاكرة تستعيد "عين التيس" / صالح حمدوني
106	الكون بين قصيدتين: قراءة في قصيدة "الكون قصيدة عمودية" / طارق النعمان
	إبداع
111	ضانا / نزيه القسوس
113	مسافر على حصان خشبي / محمد عرب صالح
115	ويسيل العمر عليك! / مازن شديد
117	يرتد لي طرفي / أحمد غمر الخطيب
119	مؤثرات صوتية/فيوليت أبو الجلد
120	لا لا مستحيل / تغريد شاهين
122	مفتاح معلق برقبة شقافة / عبد الهادي شعلان
124	نوافذ ثقافية / محمد سلام جميعان

الانتماء للإنسانية طريق للترقي

د. مهند مبيضين*

يقول أبو العلاء المعري: "وينبغي لمحب الكمال أيضًا أن يعود نفسه صحبة الناس أجمع... فإنَّ الناس قبيل متناسبون، تجمعهم الإنسانية وتحلهم قوَّة إلهية هي في جميعهم، وفي كلِّ 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 يبوح به النصُّ أعلاه، جليٌّ واضحٌ، بأنَّ الاجتماعيَّ الإنسانيَّ في الملة الإنسانية هو الطبع، وأنَّ فعل الخير مطلوب، والأهم في كمال البشرية صُحبة الناس، وقد أفاض المعريُّ في بحث مسألة النفس العاقلة التي صيَّرت الناس بشرًا، ولعلَّ ما يؤكد حسن طالع مجلة "أفكار" لهذا العدد الذي وضع جهدٌ كبيرٌ فيه، لدراسة ومراجعة تراث أبي العلاء المعري لا من حيث نصوصه أو منجزه، بل من خلال الوقوف على مسيرة وتجربة أحد أهم الباحثين والشارحين لأفكار أبي العلاء المعري وهو الراحل الدكتور سحبان خليفات.

ومن حظَّ قراء مجلة "أفكار" في هذا العدد الجديد، أن يطالعوا وجبةً ثقافيَّةً دسمة، وأن يعاينوا أبوابًا متعددة من الفلسفة والفكر وإبداع النص في المكان، وتجليات الشعر والقص، ولكن الأهم في هذا العدد، وقفُ الطيبين على من مروا من علماء الوطن والأمة، والوفاء للذوات الكبار، وتقدير العقل، وهو ما تجلَّى في ملف العدد الذي اختصَّ بالراحل الكبير الأستاذ الدكتور سحبان خليفات، أحد رواد البحث والدرس الفلسفيَّ في الأردن، الذي نذر بواكير جهده البحثي في التنقيب في الفكر الفلسفيَّ العربيَّ وتجليات الفلسفة العربيَّة، بالإضافة لانفتاحه على فلاسفة الغرب.

وقد بذل - رحمه الله - عنايةً خاصة وتعلُّقًا كبيرًا بفلسفة أبي العلاء المعري، وحقق ونشر رسال أبي الحسن العامري وشذراته الفلسفيَّة، وحين نتحدث عن سحبان خليفات نتحدث عن دور المثقف في مجتمعه وعن أدواره المختلفة، وعن تجليات المكانة والموثوقيَّة العالية التي منحها لطلبته.

وبالعودة لأفكار المجلة والمشروع المستمر لوزارة الثقافة، فهي تؤكد دومًا أنَّ العمل المؤسسيَّ في الثقافة يجدي خيرًا كبيرًا، ويحقِّق الأهداف وينجز المهمات، وقد شرفتنا هيئة التحرير بتكليف الكتابة لافتتاحية العدد (414) الذي جاء ممتلئًا وغنيًا 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 والتثقيف المشمول بدعم ورعاية وزارة الثقافة؛ وهو انتصارٌ كبيرٌ للزمن الثقافي ولثقافتنا العربية بعامة والأردنية بخاصة، وانتصارٌ للقامات العلمية التي اعتادت "أفكار" أن تحتفي بها وبمنجزها المعرفي. هل كان الراحل سحبان خليفات قاصداً أن يعيدنا إلى بواكير الفلسفة؟ وأن يختار نماذج مثل ابن هندو وأبي الحسن العامري وأبي العلاء المعري ليقدم منجزهم الفلسفي للقارئ العربي؟ هل كانت الفلسفة سؤالاً مطروحاً على المجتمع كي يعيه بصيغ عديدة؟ ربما كل ذلك كان في وعي سحبان خليفات الذي مثل سيرة الباحث الفلسفي الجاد بكل مهنية وموضوعية والتزام علمي بالقيم الأخلاقية والمعرفية.

لقد جالت مواد ملف هذا العدد في أسئلة الاهتمام المعرفي وتنوعه عند سحبان خليفات، ولعلَّ الجهد المبذول في الملف كافٍ للإجابة عن الأسئلة السابقة التي طرحناها حول المنجز الفلسفي للراحل سحبان 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 متأثر بصراعاته وخياراته، وليس لدينا الحق في الحديث عن مصير الإنسانية 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، وتخبو منابر وتصعد أخرى، لكن المهم تكوين شبكة اتصالٍ عربيٍّ ثقافيٍّ بين النخب تكون مدنية وغير حكومية لإعادة زيارة 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 عربيٍّ وإسلامياً وإنسانياً، ولا بدَّ من إعادة إحياء مفردات وعناوين طرحها مثقفون عرب أفذاذ 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 لكي نحقق ما دعا إليه أبو العلاء المعري من ضرورة فعل الخير والصحة الخيرة التي تحدّد معالم الانتماء للإنسانية كطريقٍ وحيدٍ للتقدم.

قراءاتٌ في
المشروع
الفلسفي
للمفكر
د. سحبان
خليفات

مجدي ممدوح / د. عفيف عثمان /

د. أشرف حزين / د. مالك المكنين /

د. أماني غازي جرار

تقديم:

قراءات في المشروع الفلسفي للمفكر د. سحبان خليفات

مجدي ممدوح*

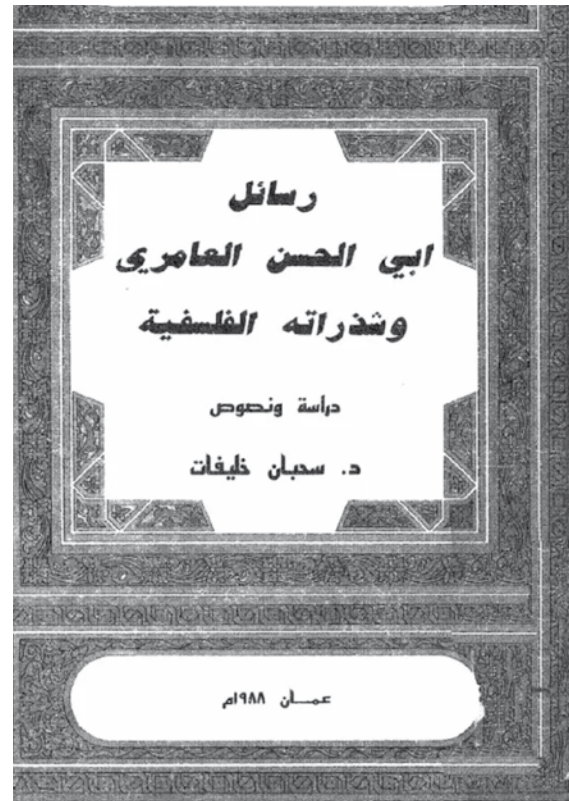
المحاورة الأشهر في الفكر العربي، والتي جرت بين "متي بن يونس" المؤيد لتوظيف المنطق اليوناني في فهم النصوص، و"أبي سعيد السيراقي" الذي كان يرى أن النحو العربي وليس المنطق اليوناني هو المعول عليه في فهم وتفسير النصوص الإسلامية؛ لأن المنطق اليوناني مشتق من قواعد النحو اليوناني ولا يصلح في الحالة العربية. ورد في الملف عرض لآراء خليفات حول العلاقة بين الفكر واللغة، والتي تعتبر من القضايا الشائكة في عصور التفلسف كافة. ويمكن اختصار رأي خليفات حول هذه المسألة بالقول إنه تبني رؤية جدلية حول العلاقة بين اللغة والفكر، وأن الفكر واللغة هما وجهان لعملة واحدة، وأن من المستحيل الفصل بينهما، ولا يمكن تخيل أحدهما دون الآخر. ويشير خليفات في هذا السياق إلى حقيقة أن الفكر لا ينبثق في العقل الإنساني إلا مترافقاً مع قلبه اللغوي، وأنه لا وجود لفكر مجرد بحثٍ منفصل عن التعبير اللغوي.

أسهم خليفات بتحليلات متماسكة حول تطور فلسفات التاريخ عبر العصور. ويشير خليفات إلى أن فلسفات التاريخ تطورت من التصورات اللاهوتية ثم التصورات المثالية التي كانت ترى أن العقل هو محرك التاريخ والذي مثله بوضوح الفيلسوفان الألمانيان "جورج هيغل" و"فريدريك شلنغ". بعد ذلك ظهر المذهب

تنوع النتاج الفكري للمفكر خليفات خلال مسيرته الفكرية. فقد بدأ مشروعه في البحث في جذور التحليل اللغوي المنطقي في الفكر العربي الإسلامي، وأنتج في هذا السياق سفره النفيس بأجزائه الثلاثة، وقد تطرقت أغلب القراءات المقدمة في هذا الملف إلى هذا الجانب الجوهرية في نتاج خليفات الفلسفي. في مرحلة لاحقة تفرغ خليفات لنقد ودراسة فلسفة الأخلاق والتحليل اللغوي في الفكر الغربي المعاصر، وتناول بالتحليل والنقد أهم فلاسفة هذا التيار من أمثال "لودفيج فتنجشتين" و"برتراند رسل". كما ظهر في وقت لاحق اهتمامه بتحقيق الكتب والمخطوطات، حيث أنجز مؤلفاً مهماً عن الفيلسوف العربي ابن هندو، بالإضافة لتحقيقه لرسائل أبي الحسن العامري، ومقالات يحيى بن عدي. كما أن خليفات أنجز تحقيقاً لرسالة الفارابي المعنونة "التنبيه على سبيل السعادة"، والتي تضمنت أفكار الفارابي في فلسفة الأخلاق.

تطرق الملف إلى قضية مهمة احتلت حيزاً في السجال الفلسفي في الفكر الإسلامي الوسيط، وهي قضية المفاضلة بين المنطق اليوناني والنحو العربي، ومدى صلاحية كل منهما في قراءة النصوص المؤسسة في الحضارة الإسلامية، خاصة النصوص الدينية وما يترتب 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 المعري نقداً وتحليلاً، محاولاً استجلاء معضلة الشر الأخلاقي وعلاقته بالألوهية. وقد توصل خليفات بعد دراسته لشعر المعري إلى حقيقة أن المعري كان يعتقد بعلاقة تلازمية بين ماهية الإنسان وبنيته ونزعة الشر فيه. وهو يرى أن الله لحكمة أرادها زرع هذه النزعة 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 المعري، حيث يقول: "لَوْ حَاطَنَا اللَّهُ لَمْ نَحْفَلْ بِمَرْزِيَةٍ وَكَيْفَ يَخْشَى رَزَايَا الدَّهْرِ مَنْ حَاطَا".

الحيوي الذي مثله "أوشفالد اشبنجلر" و"هنري برجسون". يعتقد "اشبنجلر" أن الحضارة كائنٌ عضويٌ يمتلك كل صفات الكائن العضوي، ولكل حضارة طفولتها وشبابها ونضجها وشيخوختها، أو أن لها ربيعها وصيفها وخريفها ثم أخيراً شتاءها. ويشير "اشبنجلر" إلى أن الحضارة تذوي وتموت بعد أن تكون قد حققت جميع ما بها من إمكانات على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون وعلوم ودول. وهذه النظرة للتاريخ تعدّ تشاؤمية لأنها تسدّ الطريق على التواصل والتمازج بين الحضارات، حيث كل حضارة تولد وتموت منعزلة عن غيرها. أمّا "هنري برجسون" فكان أكثر تفاؤلاً حيث كان يؤمن بتقدمية التاريخ ولا يتفق مع "اشبنجلر" حول النهاية الحتمية للحضارات. ثم قدّم خليفات نقداً وتحليلاً معمقاً للتصور الماركسي للتاريخ، بالإضافة لنقد

د. سحبان خليفات؛ فيلسوفُ الأصالةِ وتوكيدِ الذاتِ الفلسفيةِ العربيةِ

د. عفيف عثمان*

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 تسلّح بعدة الفيلسوف ورؤاه. ولم يُغرق د. خليفات نفسه في كتب الفقه والاعتقاد والجدل الكلامي، بل غاص في لجة الفلسفة، إجابةً عن أسئلة الحاضر، استثناساً بقيمة الفكر عند أجدادنا، محاكياً ابن طرابلس الفيحاء، اللبناني فرح أنطون (1874 - 1922)، حين أيقظ أفكار ابن رشد الحفيد (1126 - 1198) في بحثه عن النهضة والعقلانية وعن تعالق الديني والسياسي. فتوظيف التراث جائزٌ في معركة ترسيخ قيم التنوير والحداثة والديمقراطية، وسياسة (أو سياسات) الهوية⁽⁵⁾ ضرورية كي تكون نداءً في عالم مترابط ويزداد ترابطاً يوماً بعد يوم، ويسألك في كل لحظة: من أنت؟ أخذ ابن السلط على عاتقه مهمات الفيلسوف المشتبك مع واقع العربي، الواعي لمشاكله وعثرات نهوضه واستنهاضه، وأدرك بعمق دور الفلسفة القائم، في أحد مهامها، على نقد الواقع، والنقد في حقيقته بيان لوجوه الخلل وإظهار العطب الهيكلي المعطل لحركة الإبداع العربي، بحثاً عن حلول من داخل النسق نفسه.

شغل الراحل الدكتور خليفات (1943 - 2012)⁽¹⁾ مكاناً متقدماً في المشهد الفلسفي الأردني، ومن الصعب إدراج انشغاله في خانة أحد المشاريع الكبرى التي عرفها الفكر الفلسفي العربي المعاصر، ولا تفيه صفة "المفكر الإسلامي كامل حقه"⁽²⁾، كما لا يمكن حصر نظره الفلسفي كذلك في موضوع واحد هو "فلسفة التحليل اللغوي والفلسفة الأخلاقية".

وإذا كان من انهمامٍ أساسيٍّ، في زعمي، فهو في إثبات موقع الفكر العربي والإسلامي في الحضارة الإنسانية، من خلال تقديم البراهين على منجزات هذا الفكر وإسهامه في العمارة الفكرية الكونية، وأحد الأدلة الساطعة عمله على "التحليل اللغوي" وفلسفة اللغة⁽³⁾، حيث يساجل الفكر الغربي، ويذهب في النتيجة إلى "أنّ منهج التحليل اللغوي المنطقي ذو أصول عربيّة إسلاميّة وتحديداً عن علماء أصول الفقه، فيقول معتداً بثقافته العربية الإسلامية: أنا أعلم أنّهم اكتشفوا الذرة، ولكنّي أريد أن أقول إنّ المهم - واسأل في هذا أيّ عالم شئت - هو المنهج وليس المعلومات، فجميع المناهج التي عرفتها البشرية هي اختراعٌ عربيّ، فالمنهج الرياضي من اختراع علماء العرب والمسلمين، ومنهج التحليل اللغوي المنطقي من اختراع علماء أصول الفقه. إذا كان العرب قد أبدعوا كلّ هذه المناهج فنحن لنا أصالة، ولا يجوز أن نقف موقفاً دونياً من هذا السّبق"⁽⁴⁾.

* أكاديمي وباحث لبناني

بن عدي (974 م - 893 م)، المتتلمذ 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 "النجوم في الأحداث التي تخص الإنسان"⁽⁸⁾، حيث سادت هذه النظرة في الفكر العربي الإسلامي في فترة تاريخية وسمت بالانحدار، مستنداً في ذلك إلى نصوص الفلاسفة وإلى القرآن الكريم وسُنة الرسول، ويكفي استشهاده بالآية "قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ" (النمل/ 65).

كما أسلفت، حاول د. خليفات، الحفر في التراث، لا عودة إلى الماضي، بل لاستلهاام 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 ركزت على الجانب الأدبي واللغوي عنده. وقد ظلّم أبو العلاء من طرف القدماء الذين حرّفوا 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 أنّ فقدان معظم مؤلفات المعري سهّل إطلاق الأحكام الظالمة بحقه، ووسمه بالكفر والإلحاد. ويعرض ببراعة لجل ما كتب عن ابن المعرة ويخضعه للنقد والتمحيص ويفنده، ليثبت أنّ له فلسفة رغم أنف المشككين، وهو في زعمه "فيلسوف عقلي، جعل العقل الأداة الرئيسة 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 تعدّد انشغالاته البحثية وفكره القلق وشعوره بعظم المسؤولية إزاء مجتمعه وأمته، ما دفعه إلى المغامرة السياسية في المشاركة في تأسيس حزب أردني جديد، وأسهم مع د. سلمان البدور في وضع ميثاق له "يقوم على رؤية لما يجب أن يكون عليه الأردن في المستقبل"، وكان خليفات "مبدعاً في اجتراف الوسائل الكفيلة للوصول إلى الغايات، إذ كان لديه أمل 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 التنجيم والأفكار اللاعقلانية التي سادت في القرن الرابع الهجري. وهذا الفيلسوف البغدادي تلميذ ليحيى

كما ذهب د. خليفات إلى الفيلسوف العربي المسيحي، يحيى بن عدي (974 م / 893)⁽¹⁵⁾ من القرن العاشر، بحثاً عن أفكاره الفلسفية وعن النزعة الإنسانية عنده، حيث الإنسان أساس: "إِلْعَلَّ أَنْ الْإِنْسَانَ، مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْحَيَوَانِ، ذُو فِكْرٍ وَمُمَيِّزٍ. وَهُوَ أَبَدًا يُحِبُّ مِنْ الْأُمُورِ أَفْضَلَهَا، وَمِنْ الْمَرَاتِبِ أَشْرَفَهَا، وَمِنْ الْمُفْتَنَاتِ أَنْفَسَهَا، إِذَا لَمْ يَعْدِلْ عَنِ التَّمْيِيزِ فِي اخْتِيَارِهِ، وَلَمْ يَغْلِبْهُ هَوَاهُ فِي اتِّبَاعِ أَغْرَاضِهِ"⁽¹⁶⁾. والفلسفة الإنسانية التي طرحها ابن عدي في كتاب تهذيب الأخلاق، كما يقول الباحث اللبناني، الأب سميج رعد: "هي حالة من حالات الشيع الفكري، 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 (992 م - 913 م) من خلال نشر رسائله ولملمة شذراته المبعثرة في بطون الكتب وفي متن نصوص الفلاسفة الآخرين، بما يبيّن مكانته في تاريخ الفلسفة الإسلامية، ويعطي صورة واضحة عن "آرائه في الميتافيزيقا والأخلاق والتصوّف والمنطق والطبيعة، كما تثبت بالدليل القاطع أنّه كان واحداً من أبرز فلاسفة الأفلاطونية المحدثّة في الإسلام"⁽¹⁸⁾، وفي تقصي د. خليفات لسيرة العامري يرسم لنا لوحة رائعة عن البيئة الثقافية والفلسفية والمناظرات 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⁾، وتبدت له فلسفة رهيّن المحبسين "فلسفة تأملية وليست نقلاً أو توفيقاً أو تلفيقاً لفلسفات ما"⁽¹¹⁾. ويصل إلى نتيجة مفادها أنّ فلسفته هي "فلسفة تُرسخ القيم الخلقية وتُحارب التدين الشكلي"، ولديه "مذهب متكامل يغطي مجال الميتافيزيقا والطبيعة والإنسان والقيم"⁽¹²⁾.

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

وفي المقام الأخير، فإنَّ أفضل تكريم للفيلسوف الأردني الراحل هو الانكباب على دراسة منجزه الفكري ومتابعة جهوده في تحقيق التراث الفلسفي والعقلي.

نكون للكشف عن كنوزه في هذا الزمن الرديء الذي تآكل فيه العقل العربي... والله أسأل أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، ويعيد إليها الوعي بحقوقها، ويمنحها القدرة على بناء نفسها وتخليص مصيرها من أيدي اللاهين بها⁽²⁰⁾.

الهوامش:

1. المجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد 19-20، العام 1983، ص 64، 61 - (106).
10. المصدر نفسه، ص 84.
11. المصدر نفسه، ص 91.
12. المصدر نفسه، ص 99. وقد تابع د. خليفات حفرة في فلسفة المعري، فكتب عن: "ميتافيزيقا العلو والطبيعة في فلسفة أبي العلاء" (1987) في مجلة الجامعة الأردنية "دراسات".
13. د. سحبان 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. سحبان خليفات، مقالات يحيى بن عديّ الفلسفية، الطبعة الأولى، عمان، منشورات الجامعة الأردنية، 1988.
16. يحيى بن عديّ، تهذيب الأخلاق، تحقيق الأب سمير خليل اليسوعي، سلسلة "التراث العربي المسيحي"، القاهرة، مؤسسة القديس أنطونيوس، 1994. الفقرة 2-4.
17. سمير رعد، "الفلسفة الأخلاقية الإنسانية في كتاب تهذيب الأخلاق ليحيى بن عدي"، دار لمشرق (اللبنانية)، 2014. (النص متوافر على الشبكة العنكبوتية).
18. د. سحبان خليفات، دراسة وتحقيق، رسائل أبي الحسن العامري وشذراته الفلسفية - دراسة ونصوص، (عمان، الجامعة الأردنية، 1988)، ص 5.
19. ابن هُندُو، علي بن الحسين (335 هـ / 946 م - 423 هـ / 1031م)، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن هندو، من أكبر فلاسفة شرقي الدولة العربية الإسلامية في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وهو أديب وشاعر أيضاً. عاصر البيروني وابن سينا وابن العميد. ولد ابن هندو في مدينة (قم) الإيرانية، ونشأ بالري، ومات في أستراليا، ويرجع معظم المؤرخين أنه كان من أصل عربي. توجه ابن هندو نحو عام 372/373 هـ إلى نيسابور حيث أمضى نحو عامين في دراسة الفلسفة والمنطق على أكبر فلاسفة العالم الإسلامي في ذلك الوقت الفيلسوف أبي الحسن محمد ابن يوسف العامري (ت 381 هـ)، ثم توجه عام 375 هـ إلى بغداد حيث درس الطب على يد واحد من أبرز الأطباء في ذلك العصر وهو ابن الخمار أبو الخير الحسن بن سوار (ت 407 هـ)، وأتم دراسته في بغداد نحو عام 380 هـ. فغادرها عائداً إلى نيسابور والتحق بخدمة شمس المعالي قابوس بن وشمكير. أما مؤلفاته الفلسفية فهي كثيرة أهمها كتاب "أمودج الحكمة"، وله "الرسالة المشرقية"، وكتاب "النفس والكلم الروحانية من الحكم اليونانية" (دمشق، 1900). 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 الحيل. وله كتاب "الشافي" وهو مفصل في الطب. نقلاً عن الموسوعة العربية.
20. د. سحبان خليفات، ابن هندو، سيرته، آراؤه الفلسفية، مؤلفاته (جزءان)، دراسة ونصوص، (الجامعة الأردنية، عمّان، 1995 - 1996). المقدمة، ص 9.

1. وُلد سحبان 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، وعضواً في اللجنة الاستشارية لمشروع السلطان قابوس للأسماء العربية (-1985 1988). مُنح من الديوان الملكي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى سنة 1992 لجهوده خلال عضويته في اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني (1990). كان عضواً في رابطة الكتاب الأردنيين، وأميناً عاماً لاتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين (1988).
- توفي يوم 22/7/2012 في عمّان، ودُفن في السلط. وله بحوث ودراسات كثيرة تزيد على خمس وخمسين دراسة محكمة وسبع دراسات فلسفية مترجمة، وأكثر من عشر دراسات أدبية وسبع دراسات اجتماعية وتاريخية إضافة إلى دراسات لم تر النور. وثبت مؤلفاته المنشورة متوافر على الشبكة العنكبوتية وفي أوراق الباحثين المهتمين بسيرته الذاتية، وكثير من التفاصيل متوافرة في: الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة: www.culture.gov.jo
2. المقصود كتابه: منهج التحليل اللغوي- المنطقي في الفكر العربي الإسلامي: النظرية والتطبيق " (ثلاثة أجزاء)، (لجامعة الأردنية، عمّان، 2004).
3. إبراهيم السوايع، "عمارة فيلسوف"، المجلة العربية، 2012.
4. الإقتباس نقلاً 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 الشراوي، "سحبان خليفات إذ يُعيد منهج التحليل اللغوي إلى أصوله العربية الإسلامية"، موقع حفريات، 2018.
5. تستخدم الهوية كأداة لتأطير المطالب السياسية، أو الترويج للإيديولوجيات السياسية، أو لتحفيز وتوجيه العمل الاجتماعي والسياسي، عادة في سياق أكبر من عدم المساواة أو الظلم، ويهدف تأكيد تمايز المجموعة والانتماء واكتساب القوة والاعتراف.
6. إبراهيم العجلوني، "حين لا يكتفم الفيلسوف شهادته ذكرى من سحبان خليفات"، أخبار البلد، 2017.
7. نقلاً عن كلام د. البدور الوارد في المقالة الصحافية: "البدور: سحبان خليفات مدرسة فكرية سماتها الحكمة"، صحيفة الغد- عمان، 13-11-2012.
8. د. سحبان خليفات، دراسة وتحقيق "رسالة في" إبطال أحكام النجوم" للفيلسوف البغدادي أبي القاسم عيسى بن علي. مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد 32، العام 1987، ص 132. (-121 151).
9. د. سحبان خليفات، "دراسة نقدية لبعض المعالجات الرئيسية لكتابات المعري"،

جدل اللغة والفكر من منظور سحبان خليفات

د. أشرف حزين*

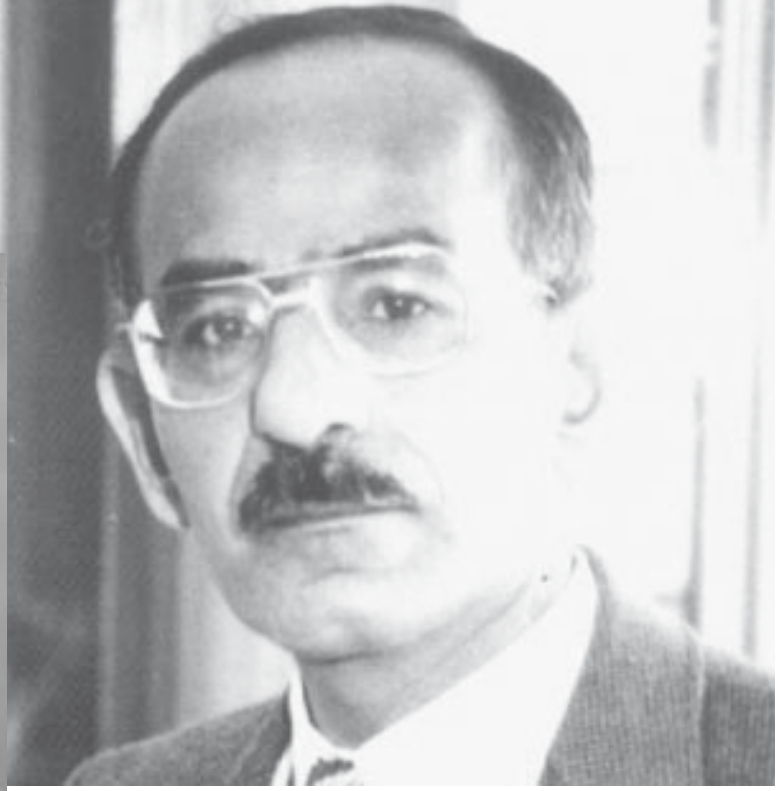
ومتصاعدة. إنَّ الفكر الذي لا يمكن التعبير عنه باللغة هو ظلالٌ وهواجس لا قيمة لها، والمفردات اللغوية الخالية من الفكر هي مفردات ميتة لا حياة فيها. يتساءل خليفات: هل يوجد فكرٌ مجردٌ عارٍ عن اللغة؟ هل الأفكار تولد داخل العقل الإنساني ثم تبحث لها عن قالب لغوي تتعين من خلاله؟ يؤكد خليفات أنَّ هذه الرؤية التقليدية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

يشير خليفات في سياق حديثه عن فلسفة "فتجنشتين" أنَّ الميتافيزيقا تنشأ بسبب سوء استخدام اللغة. إنَّ حدود اللغة هي حدود العالم الذي تعيش فيه، وعندما نستعمل اللغة استعمالاً مقنناً وصحيحاً، فإنَّ اللغة تبقى معبرة عن وقائع حقيقية لها رصيد في الواقع، ولكننا لا نتقيد بحدود اللغة، بل أننا نصلُّ للتخوم ثم نخرج خارج حدود اللغة؛ فنخلق عوالم تخيلية لغوية لا رصيد لها من الواقع. هكذا تنشأ الميتافيزيقا بسبب انزلاقنا خارج اللغة الواقعية. إنَّ الاستعارات والمجازات تخلق عوالم غير حقيقية، ونحن نعلم في البداية أنَّها عوالم غير حقيقية، ولكننا مع الزمن ننسى ذلك وتتركس

يرى 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 أعجم لا معنى فيه، فإنَّ عبء إنتاج المعنى يقع على عاتق الموجود الإنساني. وقد اعتبر الشاعر "لامارتين" أنَّ الإنسان قد وجد لكي يلد المعاني كما ينبت الشجر الثمر. وهكذا فإنَّ اللغة هي الشكل الظاهر للمعنى، بينما يكون جوهر المعنى مدفون في أعماقنا.

هل الصوت والمعنى متطابقان؟ بمعنى 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 العلامة اللغوية هو اختيارٌ اعتباطيٌّ. ويرى خليفات في هذه الخاصية ميزةً عظيمةً تمكِّن اللغة من التطور والنمو، فلو كانت العلاقة بين المفردة اللغوية والدلالة سببية لاتخذت شكلها النهائي منذ البداية، ولما كان بالإمكان تغيير هذه العلاقة وتجاوزها. فما دامت علاقة اتفاقية محضة وتخضع لأعراف مجتمعية، فإنَّ ثمة إمكانية لتطويرها وفق اتفاقات جديدة. وفق هذا التصور، فإنَّ اللغة والفكر يرتبطان بعلاقة تلازمية نامية

* أكاديمي وباحث أردني

التصور، فإنَّ من المستحيل، برأي المعتزلة، أن يوجد فكر سابق على اللغة. بالمقابل، تبنى 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 مصوغَةٌ على شكل ألفاظ، ولكن ثمة - أيضاً - أفكار عارية لم ترد ثوب اللفظ، وهي لم تزل المعاني النفيسة التي لا وجود لها إلا في مخيلتنا.

يشير خليفات إلى أنَّ نشأة النحو العربي كانت مرتبطة بالفقه. ولهذا السبب؛ فإنَّ النحو كان هو المعوّل 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 للمعاني. ولهذا السبب، فإنَّ الأصوليين رفضوا منهج القياس في القضايا الفقهية، لأنَّ القياس يتجاهل

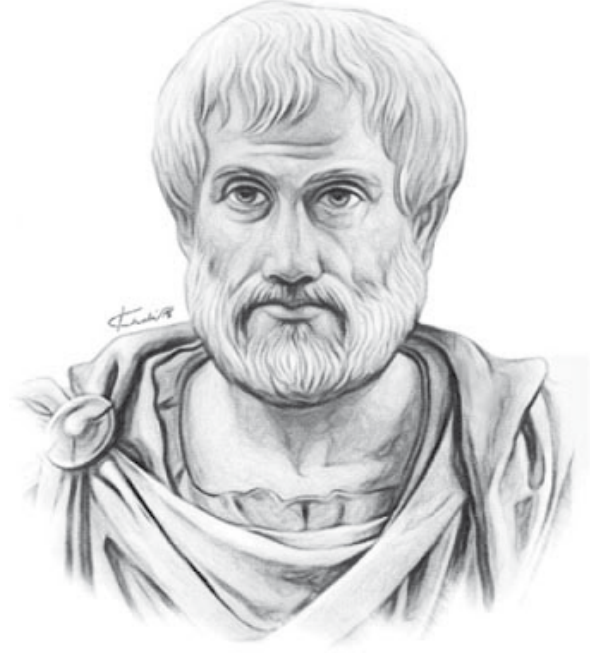
شيئاً فشيئاً وتصبح جزءاً من وجودنا. يشير "جاءك دريدا" أنَّ الميتافيزيقي يقبع في قلب الاستعاري. إنَّ المجاز والاستعارة مناسبتان لأغراض التعبير الشعري، شريطة أن لا ننسى أنَّ العوالم الشعرية هي عوالم داخل اللغة فقط ولا يوجد مقابل لها في الواقع، وهي أشبه بالعملة الورقية التي لا تملك تغطية.

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 اتخذت في البداية طابعاً دينياً، إلا أنَّها تحوّلت لاحقاً لنقاشات حول طبيعة العلاقة بين اللغة والفكر من منظور فلسفي. تبنى المعتزلة رؤية تقوم على التوحيد بين اللغة والفكر، واعتبرتهما شيئاً واحداً بسيطاً لا يقبل القسمة. فالكلام برأيهم هو فكر منطوق، وكلُّ الفعاليات العقلية هي فعاليات لغوية. وبناءً على هذا

"السيرافي" أن الحكماء قبل "أرسطو" وبعده استدلووا على الحقائق دون منطق، ما يعني أن من الممكن الاستغناء عن المنطق واستحالة الاستغناء عن قواعد النحو التي بها يتحدّد الكلام. وبالرغم من قناعة خليفات بعدم كونية المنطق الأرسطي، إلا أنه لا يذهب لنهاية الشوط مع "السيرافي" الذي كان يرى أن المنطق برمته صناعة فاسدة.

لم يكن "السيرافي" متفرداً في معاداته للمنطق الأرسطي، بل أن 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 أن منشأ كل هذه البدع هو الجهل باللغة العربية وبأسرار البلاغة المبتوثة فيها.

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

مبادئ النحو ويستند للعلّة العقليّة. على نحو مغاير، دشن "الخليل" تياراً جديداً قائماً على أولوية المعنى، وأنّ المعنى هو الذي يحدّد النحو وليس العكس. وقد توصل "الخليل" لهذا الاستنتاج من خلال دراسته المعمقة للغة العربية.

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

نقد "سحبان خليفات" لفلسفات التاريخ

مجدي ممدوح*

للتفسير وفق التصورين السابقين- اللاهوتي والمثالي، أدى لبروز التصور الحيوي للتاريخ. وقد كان "اشبنجلر" و"برجسون" من أبرز الممثلين لهذا التيار. يعتقد "اشبنجلر" أن الحضارة كائن عضوي يمتلك كل صفات الكائن العضوي، ولكل حضارة طفولتها وشبابها ونضجها وشيخوختها، أو أن لها ربيعها وصيفها وخريفها ثم أخيراً شتاءها. ويشير "اشبنجلر" إلى أن الحضارة تذوي وتموت بعد أن تكون قد حققت جميع ما بها من إمكانات على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون وعلوم ودول. ويذهب "اشبنجلر" للقول إن لكل حضارة شخصيتها وفرداتها التي تميزها وتعرّلها عن الحضارات الأخرى، والحضارات برأيه تنشأ وتنمو باستقلالية تامة عن بعضها البعض، ولا يمكن لحضارة أن تؤثر بأخرى إلا فيما يتلاءم مع جوهرها. أمّا "برجسون" فيعد أكثر تفاءلاً، حيث يؤمن بتقدمية التاريخ. وحركة التاريخ عنده لا تحكمها قوانين حتمية، بل هي حركة حرة في جوهرها. يشير سحبان خليفات إلى أن هذه التصورات الحيوية قد انبثقت من نظرية داروين في التطور، ويرى أنها كانت أقرب لفلسفات العلم منها لفلسفات التاريخ. أمّا تصورات "اشبنجلر" حول استقلالية الحضارات وانعزالها وصراعها، فإن خليفات يرى أن ظروف الصراع في الحرب العالمية هي التي قادت "اشبنجلر" إلى هذه الرؤية التشاؤمية. أمّا تصورات "برجسون"، فإن خليفات يرى أنها لم تكن علمية، لأنه لم يقدم تصوراً علمياً حول انبثاق الحياة من المادة الجامدة.

فلسفة التاريخ بالنسبة للمفكر خليفات هي فلسفة الحضارة والثقافة والمدنية معاً. وبهذا المعنى، فإن أولى فلسفات التاريخ وأكثرها بدائية هي الفلسفات اللاهوتية، حيث تكون حركة التاريخ عبارة عن تجليات لإرادة الإله الواحد أو الآلهة المتعددة. مثال ذلك أن المصري القديم كان يعتقد أن الملك هو الابن الجسدي لإله الشمس "رع"، ما يجعل مصر تصبح مشمولة برعاية "رع" وعدله. وكذا كان يعتقد البابليون أن الأرض تُدار من قبل برلمان من الآلهة.

مع انحسار الحقبة اللاهوتية، انبثق التصور المثالي للتاريخ، والذي يقوم على تفسير تطور التاريخ من خلال تطور الطبائع والأفكار والآراء. وهذا يستتبع القول إن تطور الرأي العام هو السبب الأساس والعميق لحركة التاريخ. وهذا النزوع نحو تمجيد العقل ودوره المركزي نجده واضحاً لدى الفيلسوفين "هيجل" و"شيلنج". يعتقد خليفات أن التصور المثالي للتاريخ فيه جزء من الحقيقة، فلا خلاف حول حقيقة أن الرأي هو الذي يحكم العالم، ولكنّه يتساءل: هل أن الرأي شيء مستقل أم يحكمه شيء آخر. إن الرأي ليس فطرياً بحسب الفلاسفة التجريبيين وعلى رأسهم "جون لوك" الذي أوضح أن المبادئ والمفاهيم تُستمد جميعها من الواقع نفسه. فالآراء لا يمكن أن تتشكل إلا بما يصب فائدة ومصلحة منتجي هذه الآراء.

يشير خليفات إلى أن الانبثاق المفاجئ للثورة الفرنسية بوصفها حدثاً مفاجئاً خارج التنبؤات، وغير قابلة

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

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

يشير "سان سيمون" إلى أنّ استشفاف المستقبل لا يتحقّق إلا من خلال معرفة التراكم التاريخي لنضالات طبقة الصناعيين والتي هي مزيج من البرجوازيين والفلاحين والعمال، ضد الطبقة الارستقراطية المتحالفة مع طبقة الإكليروس. ومن الواضح أنّ تنظيرات "سان سيمون" مستوحاة من الثورة الفرنسية التي أسقط فيها الشعب بفتاته الثلاث الحكم الملكي المطلق.

على النقيض من التيار المثالي، يقرّر "ماركس" أنّ وعي الناس ليس هو المحدّد لطبيعة معيشتهم، بل إنّ معيشتهم هي التي تفرز وعيهم. وقد اعتبر "ماركس" أنّ الجوانب السياسية والحقوقية هي عبارة

أمّا التيار الوضعي في فلسفة التاريخ، فإنّ خليفات يشير إلى حقيقة أنّ جذور هذا التيار نجدها في فلسفة أرسطو السياسية، والتي قرّر فيها أنّ دستور بقاء أي نظام وعلته هو المساواة التامة بين المواطنين. وفيما يتعلق بالعصور الحديثة، فإنّ أفكار "أوغست كونت" الوضعية قد مثلت تصورات هذا التيار خير تمثيل. يشير "كونت" إلى أنّ تطور التاريخ يمرّ بمراحل ثلاث: اللاهوتية والميتافيزيقية والوضعية. والوضعية عند "كونت" مرتبطة ارتباطًا كاملاً بالعلم منهجًا وموضوعًا. وتصبّ نظرية "أرنولد توينبي"، والقائمة على التحدي والاستجابة، في هذا التيار الوضعي. يقدم خليفات شواهد عديدة لا تؤيد نظرية توينبي، فليس بالضرورة أنّ الاستجابة للتحديات هي التي تقود حركة التاريخ، وليس بالضرورة أنّه كلما زاد التحدي اشتد الحافز. لقد

يشير خليفات إلى وجود إخفاقات متعددة في تصوّر الماركسي للتاريخ. مثال ذلك إهمال الماركسية للعامل القومي في الصراع، حيث أنّ طبقة العمال ربما لا تصطف مع طبقات العمال من شعوب أخرى، وربما يفضلون التحالف مع صاحب رأس المال المنتمي لقومتهم ضد الدخيل الأجنبي. ويشير خليفات أيضاً إلى حقيقة أنّ "ماركس" بنى تصوّره المادي التاريخي انطلاقاً من ظروف المجتمع الرأسمالي الغربي في القرن التاسع عشر، وهي ظروف ربما لا تنطبق على مجتمعات أخرى لا تعيش الصراع الطبقي.

خلاصة النظريات السابقة في فلسفات التاريخ برأي خليفات أنّها تنقسم لفئتين: فئة تقول إنّ الإنسان هو الذي يصنع حركة التاريخ، وفئة أخرى تقول إنّ حركة التاريخ هي التي تصنع الإنسان. ويميل خليفات لتبني كل تصوّر علمي يمنح الإنسان أملاً، ويستنكر كلّ تصوّر متشائم ينظر للإنسان بكونه ألعوبة بيد قوى غامضة لا حيلة له أمامها.

عن بنى فوقية، في حين تتشكل البنى التحتية من البناء الاقتصادي. وقد شيّد ماركس فلسفته حول التاريخ من خلال المادية التاريخية والمادية الجدلية. تشير المادية التاريخية أنّ الحياة المادية هي الدعامة الأولى لكل مجتمع، وأنّ الحياة الفكرية هي مفرز من مفرزات الحياة الفكرية. ولكن لا بدّ من الإشارة إلى حقيقة أنّ "ماركس" لم يقرر أنّ شروط الحياة المادية هي الوحيدة التي تملك التأثير، بل أنّه أشار إلى أنّ 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 أنّ فائض القيمة يعد هو الآخر ركناً أساسياً في المادية التاريخية. وتنصّ 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 أنّ النظام الرأسمالي هو نظام استغلالي يعلي من قيمة رأس المال ويجعلها فوق سائر القيم الإنسانية.

الألوهية ومعضلة الشر الأخلاقي قراءة في تأويلية المعري للدكتور سحبان خليفات

د. مالك المكاين*

أنَّ المعري يميل إلى القول بأنَّ الله مريدٌ (بمعنى ما) لوجود الشر رغم كرهه له. ولكن كيف؟ لقد منح الله الإنسان حرية الإرادة كيما 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 المعري 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 المعري حلَّ مشكل الشر؟ ويجيب أنَّ الحلَّ النهائي لم يتم بعد. فالله هو "المصمِّم" لهذا الكون بكلِّ حركاته طبقاً لمبدأ السببية. فالقول بأنَّ الله لا يريد الشر مع علمه به واستطاعته على منعه، يفضي بنا إلى القول بأنَّ ثمة أفعال غير محدَّدة سببياً من قبل الله، أو العكس بأنَّ كلَّ الأفعال محدَّدة طبقاً لمبدأ السببية الذي هو من صنع الله، أي أنَّ الله هو الفاعل للشر بشكلٍ غير مباشر (بمعنى ما) وبالتالي مريد له. إذن كيف يفهم هذا الأمر مع قول المعري بأنَّ الله علة خيرة وتامة، ما يعني امتناع أن يكون الله مريداً للشر؟ هنا يعتقد خليفات أنَّ فهم موقف المعري يتوقف على إمكانية وجود اتساق بين حرية الإرادة، وبين ميكانيكية الكون الإلهي.

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

كانت معضلة الشر هي الأكثر إخراجاً للتصورات الدينية كافة، فلماذا ثمة شر في عالم معلول لعلّة خيرة وتامة؟ بهذا السؤال يمكن أن أبدأ مقالي عن قراءة الدكتور الراحل سحبان خليفات لموقف المعري من مشكل الشر الخلقي وعلاقتها بمفهوم الألوهية. ينزع المعري للاعتقاد بأنَّ الله علة خيرة وتامة، وبأنَّ الإنسان كائن 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 "تعارضاً خفياً" لدى المعري بين قوله بأنَّ الله علة فاعلة في العالم بواسطة العلل، ما يعني أنَّه فاعل للشر، وبين القول بخيرية الله بوصفه علة خيرة وتامة.

بدايةً يرى المعري أنَّ الخير هو المقصد النهائي لله، وهذا يعني إمَّا أنَّ الله يعلم بالشر، أو لا يعلم. فإذا كان عالماً فنحن أمام أمرين: إمَّا أن يكون مريداً له أو لا، وإن كان مريداً فهو بمثابة الفاعل. وإن كان غير مريد، فهذا يعني أنَّ ثمة في العالم ما لا يريده الله، أو لا يعلمه، أو يعلمه ولا يستطيع منعه.

لكن المعري يعتقد بأنَّ 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 المعري أكثر بقوله: فإن تكون لنا بنية ذات إمكانيات ما شيء، وأن تصدر الأفعال ذاتيًا عن هذه البنية بلا إرادة منّا 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.

إنّ للإنسان طبيعة ثنائية، فهو بنية أو جسد ينزع نحو الشر، وعقل أو نفس تنزع نحو الخير، تقودهما إرادة حرة أو قدرة على الفعل، والإنسان باختياره إمّا يرجح نزوع الجسد، أو نزوع النفس. فهو ليس شرّاً بالمطلق، ولا خيرٌ بالمطلق، وإمّا هو "مزيج" بين الخير والشر (والنفع مذ كان، ممزوج به الضرر) و(تناقض في بني الدنيا كدهرهم)، لذلك ليس من الحق أن نتصور إنساناً بخيرية مطلقة وفقاً لهذه الثنائية، فلو كانت جميع ميول الإنسان خيرة لأصبح ملكاً، يفعل الخير اضطراراً، (لو شاء ربي لصاغني ملكاً)، ولكن الميل للشر أمر ضروري لدى المعري لتحقيق الفعل الحر، فهذه الثنائية من الخير والشر لحكمة (حكم جرى للمليك فينا)، فالتأرجح بين الخير والشر هو ديدن الإنسان، وبالتالي هذه الطبيعة الثنائية هي دليل خير وشر، وحتمية وحرية. والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن: كيف نفهم المذهب القائل بكل هذه الأضداد؟

يجيب خليفات أنّ قول المعري بالشر التابع لبنية - جسد الإنسان هو دليلٌ لإيجاد الخير، وهذا الأمر دليل على حرية الإرادة، في ترجيح كفة الخير على الشر في هذه الثنائية. ففي معالجة المعري لمفهوم الألوهية وعلاقتها بمشكل الشر، يعتقد بأنّ الله خلق لكلّ

وجد عليه الإنسان من قبل الله، فالله أراد هذه البنية للإنسان، وعلى هذا التركيب تحديداً، وبالتالي هو يريد هذه البنية للإنسان، ويعلم ما سيصدر عنها من شر، ولذلك هو يريد (بمعنى ما) للشر، وآية ذلك قول المعري في اللزوميات: (لو حاطنا الله لم نحفل بهرزية، وكيف يخشى رزايا الدهر من حاطا).

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

إنّ تعريف الشر لدى المعري هو استجابة الإنسان لميول الجسد، وكيلا يعتقد البعض أنّ الحديث هنا عن مبدأ الجبر - الحتمية بسبب علاقة الشر بالبنية (ما فسدت أخلاقنا باختيارنا ولكن بأمر سببته المقادير)، و(في الأصل غش والفروع توابع)، وبأنّ الإنسان (جبله بالفساد واشجة، إن لامها المرء لام جابلها)، يوضح خليفات رفض المعري لهذا المبدأ لأمرين: أولاً: القول بالجبر هو طعن في قضية يقرُّ بها المعري وهي خيرية الله المطلقة. ثانياً: صدور الشر عن الإنسان ليس جبراً وإمّا هو إمكانية واختيار، فالشر فعل مُرجَّح ومُحتمل، والإنسان هو من يميل لبنيته باختياره، وذلك ليُجنَّب المعري صفة الشر

إنَّ الألوهيَّة عند المعري، فيما يرى خليفات، هي أساس التخلُّق، فهذه الألوهيَّة تمنح الإنسان كفاعل خلقي القدرة على تحديد واختيار سلوكه، كما تمنحه من خلال فكرة الحساب الآخروي دافعاً يجعله يختار طريق الخير الصاعد، بالإضافة إلى أنَّ الألوهيَّة تقدم للإنسان المثال الخلقي الذي يمكن من خلال محاكاته أن يحقِّق 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 المعري: (فالعقل والطبع حتى الموت، خصمان)، وبالتالي طريق الأخلاق شاق وعسير في هذا الصراع الثنائي. فالبنية أو الغريزة هي التحلُّل 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 الإنسانيَّة؛ لذلك ربط المعري مفهوم الشر باللاعقلانية أو غياب العقل.

على هذا النحو، يرى سحبان خليفات، أنَّ المعري يقرّر في كتابه (سقط الزند)، أنَّ الوجود الحقيقي للإنسان، هو الوجود العقلي وليس الوجود الغريزي؛ لأنَّ هذا الأخير يأخذ بالإنسان إلى مستوى الحياة البهيمية، والإنسان هو حيوان لا يرتقي لمرتبة الإنسانية إلا بالعقل الذي يفرض قيماً أخلاقية على الغريزة، بينما القدرة على الترقّي الخلقي هي آية وجود الإرادة الحرة القادرة على هذا الترقّي. وبالتالي يصبح الإنسان إنساناً حين يتسامى على وجوده الغريزيّ بفضل استقامته الأخلاقية، فالوجودُ الإنساني هو وجودٌ خلقيّ بالدرجة الأولى.

حالة إنسانية قوانينها الذاتية، وهنا مبدأ الحتمية، وفي المقابل لكلِّ إنسان حرية اختيار الحالة التي يريدتها من بين قوانين البنية أو قوانين النفس وهنا تظهر الحرية. ولذلك يصف المعري فلسفته بأنَّها بعيدة عن مذهب الحرية المطلقة، كبعدها عن مذهب الحتمية أو الجبرية.

يرى خليفات أنَّ المعري إلى هذا الحد استطاع معالجة مشكل الشر الخلقي دون أن يمَسَّ مبدأي خيرية الله المطلقة وقدرته التامة. كما بيَّن إمكانية الترقّي الخلقي بالإشارة إلى عواملٍ مسببة لحالة الانحطاط الخلقي. فالعقل والإرادة هما أساسا الفلسفة الخلقية عند المعري، فالعقل هو المصدر والمعيار للقيمة الخلقية، كما أنَّ الإرادة هي لاحقة أو استجابة لهذا العقل، ولكن هذان الأساسان ليسا سيّدين للفعل دائماً، 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 مردّها: 1- التقليد 2- الحرية غير المقيّدة 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، وأولاهها اهتماماً خاصاً، ففي مبحثه الخاص بعنوان (دراسات في فلسفة الأخلاق والتحليل اللغوي في الفكر الغربي المعاصر)، رأى خليفات أن لغة الفلسفة الأخلاقية خضعت لسوء الاستعمال من قبل المشرعين في الأخلاق، حيث أن اللغة الأخلاقية هي لغة ميتافيزيقية يغلب عليها الاستخدام المتعسف للغة الذي يتجاوز عالمنا ومفاهيمه ومفرداته ودلالاته (خليفات، 2012). وقد اعتبر خليفات أن منظومات الأخلاق لا يمكن النظر إليها بوصفها منظومات عقلانية، لأن مفاهيم الأخلاق لا يمكن إثباتها عن طريق العقل، ويرى كذلك أن الطريقة المثلى لإدراك القضية الأخلاقية هي الحدس، حيث يجب أن يتم تمثيل القضية الأخلاقية بشكل مباشر، ودون إخضاعها للتحليل، وأن اللغة الفلسفية يجب أن تخضع للتحليل اللغوي المنطقي من أجل الكشف عن الأخطاء وسوء استخدام اللغة الذي ترافق مع الكتابة الفلسفية. حيث اعتبر "فتجنشتين" أن الفلاسفة قد تجاوزوا جميع الأسوار والحدود المرسومة للغة، وخرجوا خارج نطاق اللغة ليخلقوا لنا كيانات ميتافيزيقية ظلت تتراكم 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 الخلفي من جهة الأسس العقلانية التي يركز عليها المنظور الخلفي 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؛ فلسفي، وأخلاقي، ولغوي. ومستخدماً بذلك أسلوب التحليل اللغوي في محاولة فهمه لفلسفة الأخلاق من منظور عدد من فلاسفة الغرب، لي طرح 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 ظل عالم متغير فكرياً. لقد قدّم سحبان مشروعاً فلسفياً يتمحور حول فلسفة التحليل اللغوي والفلسفة الأخلاقية؛ إذ يمكن اعتباره من المفكرين العرب القلائل الذين اشتبكوا مع الإشكاليات الفلسفية المرتبطة باللغة. حيث أن مشروع سحبان الفكري الذي ضمّنه في مؤلفاته المتعددة يستحق المزيد من الدراسات ويستحق أن يقدم فيه رسائل جامعية تحدّد معالمه وتحدّد رؤية سحبان الفلسفية. هذا وقد أبدى خليفات اهتماماً استثنائياً بالفلسفة التحليلية والفلسفة الأخلاقية المرتبطة بها.

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

الخلقية" ليست هي المصلحة الغريزية، بل هي مصلحة ترمي إلى تحقيق غايات أساسية تتمثل في الحفاظ على الذات البشرية، والعقل، والنسل، والمال. كما أن كل ما يتضمّن حفظ هذه الأمور مصلحة، وكل ما يفوّتها مفسدة، وبالتالي فإن دفعه مصلحة. ويرى سبحانه أن هناك شواهد كثيرة تدل على أن منفعة المنظور الخلقي موضوعية، وليست وليدة الشهوة والهوى الفردي، فالإنسان كائن جوهر المنظور الخلقي لديه هو ما يفيد إخراجهم عن دواعي هذه الأهواء والميول. وبهذا تتضح المصالح التي ترعاها الأخلاقية عند سبحانه 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 محدّدة دون سواها. إن تعريف الحكم الخلقي قد يكون ببيان مكوّناته، وطبيعته، أو بتمييزه من غيره. ومن هنا جاءت دراسته الموسومة بالموقف (غير الخلقي)، لتكون أداة مهمّة لفهم أدق وأوضح للحكم الخلقي من خلال التمييز بين السبب والعلّة (1979).

ويرى خليفات أنه إذا كانت "المنفعة الشخصية المستنيرة" لا تتطابق مع المنظور الخلقي، فإن تعارض هذا المنظور مع ميول الفرد ومصالحه الشخصية أساس الأخلاقية في كثير من الحالات، حيث أن "المصلحة

للتاريخ وفق التصور الماركسي؛ حيث رأى "كارل ماركس" أن الذي يحدّد معيشة الناس هي تلك التي تحدّد وعيهم. إلا أن سحبان ينقد "ماركس" بقوله إن العامل الاقتصادي في التاريخ الإنساني ليس العامل الوحيد على الرغم من أثره البالغ في التطور الحضاري، فهو يرى أن العامل الاقتصادي ليس العامل الحاسم في كل المجتمعات، إنّه أكثر انطباقاً في مجتمعات أوروبا الغربية منه في المجتمعات الشرقية. ويعتقد هنا سحبان أنّه إذا كانت العلّة الأساسية لحركة التاريخ هي تطوّر أدوات الإنتاج، وكان العقل هو الصانع لها، فإنّ العقل يصير سابقاً للمادة، وهذا خلاف دعوى "ماركس". وهو يرى أن التطوّرات الأخيرة أثبتت أنّه لابدّ من رؤية جديدة لحركة التاريخ.

ويشير خليفات هنا إلى الفيلسوف "بول زيف" والذي يرى أن "الحدس" أداة للمعرفة. وقد استعرض تاريخ المذهب الحدسي في المعرفة. ففي الفكر العربي تميّزت الحدسية الفلسفية التي ظهرت في صورة الحدسية الحسيّة بكونها صادقة وقينيّة، كما هي عند الفارابي، وابن سينا، وابن رشد. وهناك الحدسيّة العامة، وهي معرفة بكيفية غير طبيعية تخصّ فئة من الأشياء أو الأفعال، وهي تماثل الحدوس عند "جورج مور" في الفلسفة الغربية، ومثال ذلك العلم بواجب برّ الوالدين، وشكر المنعم. وهناك الحدسيّة الكلية التي ندرك بها المسلّمات القصوى للفكرين الرياضي، والأخلاقي، والعلل الأولى للكون. ويضيف أنّه إلى جانب الحدسيّة الفلسفية السابقة ظهرت في الفكر العربي "الحدسيّة الصوفية"، التي توجّه اهتمامها نحو إدراك الحقيقة المطلقة بواسطة "القلب"، لا بواسطة الحواس أو العقل. وتبدو

وهو يرى أن قيمة الأحكام الخلقية لا تتعلق بالفرد الذي يطلقها أو سلطته، بل بالغاية. وهكذا يتضح التفسير الخلفي عند سحبان في ظلّ التصوّر الغائي، "فالمستقبل هو الذي يحدّد الحاضر في تلك الأفعال، بدلاً من أن الماضي هو الذي يفرض نفسه". فالإنسان كائنٌ تجذبه الغايات الاجتماعية أكثر مما تدفعه، والفاعل الخلفي "يفعل طبقاً لغاية اجتماعية حصل عليها من خلال التزاماته المتعلقة بالحياة". وليس هذا الالتزام بالغاية قراراً فردياً أو تعسفياً بقدر ما هو التزام عقلي بالدرجة الأولى، التزام مقررّ في ضوء طبيعة الضرورات الأساسية (خليفات، 1981).

وفي الحضارة، يرى خليفات أن الحضارة تولد في اللحظة التي تستيقظ فيها روح كبيرة، وتموت الحضارة حين تحقّق الروح كل ما فيها من إمكانات على هيئة شعوبٍ، ولغاتٍ، ومذاهب دينية، وفنون، وعلوم. وأنّ الغائية توجّه سير التطور الحضاري لإيجاد كائن ذي ضمير وأخلاق وروح، وإنّ معيار التطوّر هو حريتنا. وتتلخص فلسفة التاريخ عند خليفات في عوامل أساسية، هي محركات الحضارة والتاريخ معاً، وأهمها الأفكار. ومن منظوره أنّه قد بحث قانون "أوجست كونت" الخاص بالمراحل الثلاث التي مرّت بها البشرية، وهي المرحلة اللاهوتية، والميتافيزيقية، والوضعية، خير مثال على التصور الوضعي للتاريخ، وكذلك تحليل "أرنولد توينبي" لذلك التصوّر الوضعي، وفقاً لنظرية التحدي والاستجابة. وخليفات بذلك يقارن ذلك بفلسفة التاريخ عند ابن خلدون، والتي ارتبطت بصنفين من الوقائع: الوقائع الاقتصادية والجغرافية، والوقائع النفسية. ويستطرد سحبان ليصل إلى أحدث التصوّرات 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 "حاسّة" أو "ملكة" ما في الإنسان (الحدس الخلقي)، قادرة على إدراك الموضوع الخلقي إدراكاً مباشراً، أي بدون أي عمليات استدلالية، مشيراً إلى "مدرسة الحدس الخلقي" التي أنشأها "شافتسبري" و"بتلر"، و"هيتشنسون"، و"سجويك". فهم يرون أن "الحدس الخلقي" أحكامه موضوعية وكلية، وأنه ما يمكننا من التمييز بين الأفعال الخيرة والشريرة. وقد بين سحبان كيف أثبت "بتلر" أن معرفة "الصواب" و"الخطأ" أمر يتصل بالعقل أكثر مما يتصل بالشعور، فطرح فكرة "الضمير" باعتباره إدراكاً حدسياً للقيمة الخلقية للأشياء والأفعال، وكيف أنه بفعل هذا الإدراك يصدر الضمير أحكامه. وهو يشير إلى المذهب الحدسي الاستطريقي، و"الحدسية الدجماطية" عند "ريتشارد بيرس"، و"توماس ريد"، حيث أن ما نعرفه بطريقة حدسية إنما هو صواب أو خطأ. لكن هذه الدعوى ليست موضوعية وكلية بقدر ما هي قاعدة تقريبية لأنها لا تعطي اهتماماً للظروف التي يقع فيها الفعل. أمّا الحدسية الخلقية الفلسفية فمحورها القول إن ما يُدرك حدسياً إنما هو قضايا كلية تدور حول ما هو صواب أو خطأ، خير أو شر، أي أن موضوع الحدس الفلسفي مبدأ خلقي كلي، وهكذا فهم سحبان الحدسية الأخلاقية (خليفات، 1988).

ويرى سحبان أنه لإصلاح المجتمعات العربية، فإنه لا بدّ من الدعوة لفلسفة جديدة تأخذ في اعتبارها المشاكل الرئيسة في النظام الاقتصادي وكذلك السياسي، بحيث تعالج مشكلة الافتقار إلى القيم الإنسانية والحرية.

حقائق "اللوح المحفوظ" عند المتصوفة وكأنّها المثل الأفلاطونية. وقد تنبّه خليفات إلى أنّه في الفكر الغربي تبلور المذهب الحدسي في صراعه مع مذهبي اللذة والمنفعة. فالدراسات المقارنة أثبتت تباين مفاهيم "الخير" و"الشر"، و"الصواب" و"الخطأ". وهو يرى أن المذهب التطوّري، كما ظهر عند "برغسون" يجعل "العقل" داخل "الغريزة"، حيث يميّز طبيعة المعرفة الحدسية بأنّها معرفة الشيء من الداخل بالنفاذ إلى باطنه، بعيداً عن أي تصوّرات أو أفكار مسبقة عنه. وهكذا يرى سحبان أن المذهب الحدسي "فوق عقلائي" أو "لا عقلائي"، يفهم من حيث الحدس باعتباره فعلاً أنطولوجياً ندرك به واقعاً فوق عقلائي أو لا عقلائي. وقد تطرق سحبان أيضاً إلى أن الحديث عن المذهب الحدسي الرياضي من حيث المبادئ الأولية، والمسلمات، والبديهيات، كلّها أمور مدرّكة بالحدس، وبين أنّه لم ينجح "جون ستيوارت مل" في إثبات انبثاق الرياضيات من التجربة، بل نجح لاحقاً "رسل" في إثبات صلة الرياضيات بالمنطق (خليفات، 1984).

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

من فلاسفة الغرب، وتمثله لمفهوم النقد الحضاري من المنظور ثلاثي الأبعاد: الفلسفي، والأخلاقي، واللغوي، هي عبارة عن توضيح لمشروع سحبان خليفات الفكري الذي حاول فيه الاستفادة من فكر الغرب ونقده من منظور الفكر العربي في الإجابة عن المشكلات الأخلاقية والتحديات المختلفة لهذا الواقع وآفاقه في ظلّ عالم متغيّر فكرياً، من خلال بحث المقاربات الفكرية وتداخلاتها الأخلاقية واللغوية النقدية. وأخيراً ينتهي المطاف بالمفكر سحبان خليفات الذي بدأ باحثاً في المنظور الأخلاقي في الفكر العربي ليمرّ بالتحليل اللغوي، وينتهي بالفكر الأخلاقي من جديد مستوعباً بذلك الفكر الغربي في الأخلاق.

ويشير سحبان إلى الدعوى السوفسطائية القائلة إنّ الإنسان الفرد هو مقياس الأشياء جميعاً، موضحاً ما جاء به "سارتر" في دراسته الموسومة بـ "فلسفة سارتر في الأخلاق والسياسة" بأنّ حرية الفرد هي الأساس الفريد للقيم وأنّها المسوّغ لها. وهو يتفهم مواءمة "سارتر" لمفهوم الحرية، حيث بدأ التحوّل نحو ضرورة احترام حرية الآخرين متمثلة في المبدأ الكانطي، القائل (إنّني لا أستطيع أن أجعل حريتي هديني/ ما لم أجعل حرية الآخرين هدفاً لي بالمثل، وأنّ اختياري لفعل ما هو بمثابة التشريع للإنسانية جمعاء). ويؤيد سحبان ما فسّره المفكر "جورج لوكاش" بأنّ هناك حالة تناقض، حيث أنّ فلسفة "سارتر" فردية تماماً، والقول بأخلاق اجتماعية أمرٌ يتناقض وأسسها (خليفات، 1988). إنّ أسلوب التحليل اللغوي الذي اتبعه سحبان خليفات في محاولة فهمه لفلسفة الأخلاق من منظور عدد

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 للغة 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 الاخلاقية في ضوء الحتمية واللاحتمية، مجلة " أفكار العدد الثالث والأربعون، 1979، 110-133 .
5. خليفات، سحبان، المسؤولية وفكرة النسق. مجلة الباحث، المجلد الرابع، العدد الرابع آذار، 1981، 51-70.
6. خليفات، سحبان، الحداثة (المذهب الحداثي)، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الثاني، القسم الاول، ط 1، معهد الاغاط العربي، 1988، 488-5

دراسات ومقالات

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

لماذا بكى "لي كوان يو"؟

د. سلطان الخضور*

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

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

لم يكن بكاؤه لسبب شخصي، أو بدافع الحسرة على موقف سبب له أزمة لا يستطيع الخروج منها؛ إنّما كان القلق على مستقبل الجزيرة التي كانت عشّه 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 ألف وتسعمئة وخمسة وستين، عندما تركت سنغافورة لينهشها الفقر، ويزوي جسدها ويتهالك أمام العالم بسبب الفساد الذي تفشّى فيها بشتى أشكاله وصوره، حيث وصفت في حينه بأنّها

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

أمّا الذي جعل "لي كوان يو" يجهش بالبكاء، هو أنّ الرجل في حينه، لم يستطع إخفاء الحرقه التي اشتعلت في قلبه حين عاد إلى موطنه، بعد أن أكمل دراسته، فكان لا بدّ أن تسيل الدموع من عينيه، ويضع رأسه بين كفيه وهو يرى الوضع المأساوي الذي يلفّ كل بقعة من بقاع الجزيرة التي ينتمي إليها، وكان لا بدّ أن يسمع كلّ من حضر من الإعلاميين صوته، وهو يبكي؛ لأنّه كان يبكي بصوتٍ مرتفعٍ لم يستطع "لي كوان يو" إخفاءه.

الدمل الذي كان يعتمل في الصدر انفجر منذ اللحظة الأولى لوصول صاحب الإرادة ومفجّر ثورة التغيير في بلاده، حيث تجدد ما اعتمل في الرئتين من هواء، ودخلت كميات كبيرة من الأوكسجين المنقّى إلى رئتيه، لكن كل ذرة منها كانت مصبوبة بلون العزيمة والإرادة والتصميم على التغيير بدافع الغيرة على الوطن.

لم يبك "لي كوان يو"، العائد من الدراسة في الخارج، وتحديداً من جامعة كامبردج في بريطانيا حيث درس القانون، من فاقه أصابت ذاته، أو من مرض ألمّ به؛

* ناقد وباحث أردني

اختلال تركيبها السكانية، إضافةً لخشيته من المدّ الشيوعيّ في ذلك الوقت كونها ذات أكتريّة مالايوية مسلمة، واستجابة لطلب المثقفين السنغافوريين ورغبتهم بالانفصال، وظهور صدامات عرقية بينهم وبين الصينيين، كان السبب الرئيس للقلق الذي اعترى "يو" وجرح قلبه لدرجة البكاء المعلن، ومما يروى عنه أنّه كان يطمح لبقاء سنغافورة في وحدة مع ماليزيا، إلا أنّ ذلك لم يكن، وكان لا بدّ لماليزيا أن تأخذ قرار التخلي عن سنغافورة، وتركها لمستقبل مجهول من الواضح أنّ معاملته ستكون مؤلمة، وهي اللحظة التي جعلته يجهش بالبكاء. فهل تُترك الجزيرة جثّة هامدةً لتنهشها الوحوش؟

بكى "يو" لأنّه كان إنساناً حالمًا يريد أن يرى بلده تتخلص من وضعها المتريدي، وترتفع برأسها لتنافس أعلى اقتصاديات العالم مرتبّةً، فتحوّلت الدموع إلى حبرٍ يكتبُ تاريخًا ويصنّعُ مجدًا ويسهمُ في التقدّم ويرتقي بسنغافورة، لتقيم مع مثيلاتها من الدول المتقدمة على صعيد البناء والمال والأعمال، وتصبح سيدة جميلة

من أخطر الأماكن في العالم بسبب الفلتان الأمني المرؤّع الذي نتج عن هذا الفساد، وباتت تشتهر بكثرة الجرائم، وبات سكانها عرضةً للنهب والسرقات، وبات الناس يتقنون هدر المال العام، ويحفظون حكايات اللصوصية وعدم الانتماء عن ظهر قلب.

بكى "لي كوان يو" على إثر قرار ماليزيا التخلي عن بلده للأسباب التي ذكرت سابقًا، والتي كانت قد انضمت إليها عام ألف وتسعمئة وثلاثة وستين بعد أن رحل عنها المستعمر البريطاني وتركها في ظلام دامس وفوضى عارمة، وجهل مستطير. وهي الجزيرة الفقيرة محدودة الموارد، حيث كانت تشكل عبئًا على ماليزيا. لم يكن أهلها البالغ عددهم خمسة مليون ونصف من البشر يرتوون حتى من الماء، ولم تكن شوارعها لتخلو من النفايات وبقايا الطعام ومخلفات الصرف الصحي، بل كانت القذارة هي السمة الرئيسة التي تميّز سطح الجزيرة.

وقد كان تخلي ماليزيا عنها لذات الأسباب، وخوفًا من

وتم التركيز على المناهج التعليمية وبناء المعلم كقاعدة صلبة تبنى عليها الأجيال، وبات المواطن السنغافوري مثقفًا، متعلمًا ومؤهلًا ليس للبناء فقط؛ بل لمحاربة كل أشكال الرشوة والفساد والواسطة والمحسوبية ومناضلاً في سبيل التغيير.

لم تكن مهمة "يو" سهلةً، حيث وجد نفسه في جزيرة صغيرة لا تتعدى مساحتها السبعمئة وتسعة عشر كيلومترًا مربعًا، وسكانها متعددو الأعراق واللغات والأديان، ما بين صيني وهندي ومالاي، ينطقون أربع لغات هي الإنجليزية والصينية والماليزية والتاميلية، ويدونون بالإسلام والبوذية والمسيحية والطاوية والهندوسية واللاينية. لكنّه استطاع تحويل التهديدات إلى مكتسبات، فاستغل دفء المكان المداري الرطب ومعقولية درجة الحرارة في معظم شهور السنة، وإطلاته على المحيط الهندي من جميع الجهات، وعدم وجود حدود برية، ووجوده على مضيق "ملاكا" الذي يفصل ماليزيا عن جزيرة سومطرة الأندونيسية؛ لتكون ميناء عالميًا 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 سيّما استراليا والصين، وموطنًا للتكنولوجيا الحديثة، ومحطة مهمة في عالم المال والأعمال والاستثمار. ولم يكن "لي كوان يو" باني النهضة السنغافورية لينجح لو لم تتوزع عبراته على كل مساحات الوطن، فغرس معنى المواطنة، وفرش حقول التنمية بتراب مجبول بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وأخمد 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 مجموعة من القوانين التي فرضت بقوة وعدالة على الجميع، وتحقّق 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.

ارتقى 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 سيّد الموقف، والعدالة محط اهتمام الجميع، حتى تمكن صاحب الفكر من تغيير نمط الفكرة، وحول وجه بلاده الذي كان بائسًا إلى وجه دائم الابتسام، ولتُعرف على مستوى العالم ببلد القانون. وباتت سنغافورة تنام بهدوء ولم يعد أهلها يحلمون أحلامًا مزعجة، بل بات لحافهم طويلًا فيمدون أرجلهم، 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 دمة أخرى من دموعه وانسابت على شكل فكرة تجلّت بالالتفات للتنمية البشرية، فكان المواطن هو الهدف، حيث أدرك "يو" مقولة أساسها أنّ النهضة بالوطن لا تكون إلا من خلال النهضة بالمواطن، فتعلم المواطن وتدريب، وابتعث الكثيرون للخارج للدراسة والبحث، واستُغلت الكفاءات المحلية للمساهمة في الرقي والنمو والتّقدم على الصعد كافة وفي شتى المجالات،

والزراعي متكئًا 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 الفندقية الراقية والخدمات على أعلى المستويات، والالتزام بالوقت والجو الصيفي الذي يسهل الحركة ويسهل على السائح قضاء فترة زمنية تتسم بالراحة والأمانينة والاستمتاع بالمناظر الخلابة والمباني الشاهقة، ومتعة التسوق في واحدة من أنظف مدن العالم ومن أكثرها جمالاً، وتحولت بيوت الفقر إلى ناطحات سحاب بأشكال هندسية حديثة وباتت أرضها حديقة غناء تسر 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 ليرتفع إلى

الموارد البشرية والمادية المتاحة. وبرزت سنغافورة كمورد اقتصادي مهم، وباتت العين تتجه لتحويلها من قرية للصيادين إلى ميناء بحري عالمي متميز وضروري للكثير من الدول المجاورة، وصارت محجاً للسفن القادمة من الشرق ومن الغرب من ستمئة 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؛ فتخلّى الناس عن وسائل النقل الخاصة إلى وسائل النقل العامة، ودارت عجلة الإنتاج بأقل كلفة في الوقت والجهد والمال، ونهض القطاع الصناعي والتجاري

Photo Meric Dagli on Unsplash

Photo Hu Chen on Unsplash

Photo by Coleen Rivas 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، وتطلّع الكل لمستقبل مبتسم. شبكة عنكبوتية خارجية بحرية وجوية، وشبكة طرق داخلية، وبنية تحتية وتكنولوجيا متطورة وحوافز للقطاع الخاص، مع العزيمة والإخلاص، جعلت من سنغافورة نموذجاً صناعياً وتجاريّاً وسياحياً يُحتذى.

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

المصادر والمراجع:

1. إسرائي ربحي - معلومات عن سنغافورة.
2. سناء الدويكات - 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 كاننغ" و"الميرليون بارك"، وحدائق الطيور والنبات والحيوانات، و"نايت سفاري"، وحدائق الخليج، وجزيرة "سنتوسا".

وبتشاركية القطاعات انحدرت نسبة البطالة إلى ثلاث بالمئة واستقرت لتصبح من أقل النسب في العالم، بل تحولت نسب البطالة إلى فرص للنجاح، وانقلبت الأمية إلى أدوات للتكنولوجيا الحديثة تستخدمها يد واثقة لم تعد ترتجف من القهر أو من الجوع أو من الخشية على مستقبل كان الظلام سمته الأساس.

بدموع "لي كوان يو" خطت سنغافورة طريقها لمستقبل واعد؛ لتتبوأ المركز الإنمائي الرابع في العالم، والخامس من بين أغنى دول العالم في احتياطي العملات الصعبة، والمركز الثالث كأكبر مصدر للعملات الأجنبية. هل كانت الصّدف أم أنّ الدموع جُبِلت بها الأفكار؟

الأديبُ الغريبُ والوطن

سارة السهيل*

عاش الإنسانُ الأوَّلُ رَحَّالًا بحثًا عن الماء والغذاء، ومع نشوء الحضارات والاستقرار ذاق الإنسانُ معنى الوطن وتشربه في نسيجه الروحي والوجداني حتى صار جزءًا أصيلًا منه، فإن فارقه شعر وكأنَّه قد خسر روحه. فلفراق الأوطان نتيجة أي ظرفٍ حرب أو دراسة، أو بحث عن لقمة عيش أو فرار من اضطهاد سياسي وغيره، آلام نفسية يصعب على الإنسان تجاوزها، خاصةً لدى الأدباء حيث المشاعر الفياضة التي تحيي إنسانيتهم وتمدِّهم بالإبداع.

وكلما زاد ابتعاد الحبيب عن محبوبه كلما توقدت الأشواق الملهبة للقائه؛ هكذا حال الأديب العاشق لوطنه، فكاسات عذابات اغتراب الأدباء عن أوطانهم تفيض بمدامع الأشواق والحنين الدائم، كحنين الطفل الرضيع إلى أمه، حينما يشعر بالأمان. وقد يجد الأديب في البلد التي هاجر إليها مظاهر حقيقية للأمان الظاهري، لكنَّه ليس أمانًا داخليًا حقيقيًا، فلا شعور مطلق بالأمان لديه إلا في أحضان الوطن الأم.

وكان ابن الرومي من الشعراء الذين عايشوا المحن من وفاة أقاربه، وأبنائه، واحتراق أرضه، ومن أشهر الذين كتبوا عن الحنين إلى الأوطان قائلاً:

"ولي وطنٌ آليتُ ألا أبيعَهُ

وَألا أرى غيري له الدهرَ مالكا

عهدتُ به شرَحَ الشبابِ ونعمةً

كنعمةٍ قومٍ أصبحُوا في ظلالِكا

وحبَّ أوطانَ الرجالِ إليهمُ
مأربُ قضاها الشبابُ هنالكا
فقد ألفتَه النفسُ حتى كأنَّه
لها جسدٌ إن بان غودرتُ هالكا".

ولا شكَّ أنَّ عشق الأوطان فطرة مسكونة فينا، لكنَّها تتجلَّى أكثر عندما نفارقها ونغترِب عنها، فالإنسان لا يدرك قيمة الأشياء إلا إذا افتقدوها. وهذه الفطرة قد أكَّدها تاريخ الشعر العربي، منذ الجاهلية والإسلام حتى عصرنا الراهن، حيث زخر بشعراء الغربة مثل مؤسس الدولة الأموية بالأندلس عبد الرحمن الداخل، حين ناجى النخلة في الغربة التي جُلبت له من المشرق ليزرعها في رصافة الأندلس فيقول:

"يا نخلُ أنتِ غريبة مثلي

في الغربِ نائية عن الأصلِ

فابكي وهل تبكي مكممةً

عجماء لم تُطَبِّع على خبلِ

لو أنَّها تبكي إذا لبكتُ

ماءَ الفراتِ ومُنبتَ النخلِ".

كما قال أيضًا:

"تبدَّتْ لنا وسطَ الرصافة نخلةً

تناءت بأرض الغربِ عن بلدِ النخلِ

فقلْتُ شبيهي في التغرِبِ والنوى

وطول التنائي عن بني وعن أهلي

نشأت بأرضٍ أنتِ فيها غريبةٌ

فمثلكِ في الأقصاءِ والمنتأى مثلي".

* كاتبة أردنية

الأديب في هوة الأشواق واشتعال حرائقها بالوجدان، لا تطفئه سوى العودة للوطن لقليل من الوقت عبر زيارات عابرة، وسرعان ما يتجدد لهيب الأشواق بالعودة إلى المهجر مجدداً.

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

"ويا وطني لقيتك بعد يأس كأيّ قد لقيت بك الشبابا
وكُلّ مسافر سيؤوب يوماً إذا رزق السلامة والإيابا
كأن القلب بعدهم غريب إذا عادته ذكرى الأهل ذابا
ولا ينيك عن خُلُق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابا."

والإيمان بالوطن لدى المبدعين يمثل الشرع والفريضة كما قال عدنان مردم:

"حبّ الديار شريعة لأبوة في سالف وفريضة لجدود."

ويترجم الشاعر أبو تمام حب الأوطان بالألفة في الغربة والحنين قائلاً:

"كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأوّل منزل".

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

"يا غريب الدار عن وطنه

مُفرداً يبكي على شجنه

ولقد زاد الفؤاد شجى

طائر يبكي على فننه

شفه ما شفني فبكى

كلنا يبكي على سكنه."

لذلك نجد في إبداعات أدباء المهجر أو المغتربين فيوضات جياشة من حبّ الوطن بمذاقات صوفيّة عذبة قد لا نجدها لدى غيرهم من الأدباء المبدعين المحليين. فالحنين للأوطان في الغربة أشبه بتيار جارف يجرف

محمود درويش

لا تَظُنِّي العُقُوقَ في الأُبنَاءِ
يُسَامُ الخُلْدُ والحياةُ نَعِيمٌ
أفترَضَى الخُلُودَ في البَأساءِ؟".

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

"يا دهرُ قد طالَ البُعَادُ عن الوطنِ
هل عودَةٌ تُرجى وقد فاتَ الظَّعنُ؟
عُدْ بي إلى حِمصٍ ولو حَشَوَ الكَفَنُ
واهتِفِ أتيْتُ بعائِرٍ مَرَدودٍ
واجعل ضريحي من حِجارٍ سَوْدٍ".

أمّا الشاعر القروي اللبناني سليم الخوري فأبدع حينئذٍ
لوطنه بهذه الأبيات المتألقة في سماوات الأشواق قائلاً:

"يا نَسِيمَ البَحْرِ البَلِيلِ سَلامٌ زَارَكَ اليَوْمَ صَبْكَ المُسْتَهَامِ
إِنْ تَكُنْ ما عَرَفْتَنِي فَلَكَ العُذْرُ فَقَدْ غَيَّرَ المُحِبُّ السَّقَامُ
أَوَلَا تَذْكُرُ الغُلامَ رَشيداً إِنِّي يا نَسِيمُ ذاكَ الغلامُ
طالما زُرْتَنِي إِذا انْتَصَفَ اللَّيْلُ بِلُبْنانَ والأَنامُ نِيامُ
وَرَفَعَتِ الغِطاءَ عَنِّي قليلاً فَأَحَسَّتْ مِمزَجِكَ الأقدامُ

بل إِنَّ حَبَّ الوطنِ يطغى على ما يجده الإنسان من
عذابات أو آلام فيه كما قال قتادة بن إدريس:
"بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة
وأهلي وإن ضُنُّوا عليَّ كرامٌ".

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

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

"أَرْضُ آبائنا عَلَيْكَ سَلامٌ
وسَقَى الله أنفُسَ الآباءِ
ما هَجَرْنَاكَ إِذْ هَجَرْنَاكَ طَوْعاً

وَتَتَبَّهْتُ فَاتِحاً لَكَ صَدْرًا شَبَّ فِيهِ إِلَى لِقَاكَ ضِرَامٌ
فَتَعَلَّغْتَ فِي الْأَضْلَاعِ أَنْفَاساً لِّطَافاً تَهْفُو إِلَيْهَا الْعِظَامُ
وَلَتَمَّتْ الْفُؤَادَ تَغَرّاً لِتَغْرِ وَلَكَمْ حَجَبَ التَّغُورِ لَثَامُ
يَا لَشَوْقِي إِلَى مَحَاسِنِ قُطْرٍ هَبَطَ الْوَحْيُ فِيهِ وَالْإِلْهَامُ
وَكُرُومٍ إِنَّ مَرَّ فِيهَا غَرِيبٌ يَتَوَارَى مِنْ وَجْهِهِ الْكَرَامُ
لَوْ قَضَمْتُ الرَّغِيفَ فِيهِ قَفَّاراً فَالَرِّضَى وَالسَّرُورُ نِعَمَ الْإِدَامُ
أَيُّهَا النَّازِحُونَ عَوْدًا إِلَيْهِ حَالَمَا يَسْتَتِبُ فِيهِ السَّلَامُ
كُلُّ حَيٍّ إِلَى الشَّامِ سَيَمُضِي حِينَ يُقْضَى، إِنَّ السَّمَاءَ الشَّامُ".

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

"أحنُّ إلى خبز أمي

وقهوة أمي

ولمسة أمي..

وتكبر في الطفولة

يوماً على صدر يوم

وأعشقُ عمري لأني

إذا مُتُّ

أخجل من دمع أمي!

خذي، إذا عدتُ يوماً

وشاحاً لهدبك

وغطي عظامي بعشب

تعمد من طهر كعبك

وشدي وثاقي..

بخصلة شعر..

بخيط يلوح في ذيل ثوبك..

عساني أصيرُ إلهاً

إلهاً أصيرُ.

إذا ما لمستُ قرارة قلبك!

ضعيني، إذا ما رجعتُ

وقوداً بتنور نارك...

وحبل غسيلٍ على سطح دارك

لأني فقدتُ الوقوف

بدون صلاة نهارك

هرمتُ، فردّي نجوم الطفولة

حتى أشارك

صغار العصافير

درب الرجوع ...

لُعش انتظارك!".

أمّا شعراء المهجر اللبناني جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي وسعيد عقل ونعمة الله الحاج فقد صدحوا بألامهم عبر أقلامهم، ونقلوا مواجعهم في الغربة والحنين إلى الوطن. قال إلياس فرحات:

"دار العروبة دار الحب والغزل

هاجرت منك وقلبي فيك لم يزل

هلا منت بلقيا استرد بها فجر

الشباب فشمس العمر في الطفل".

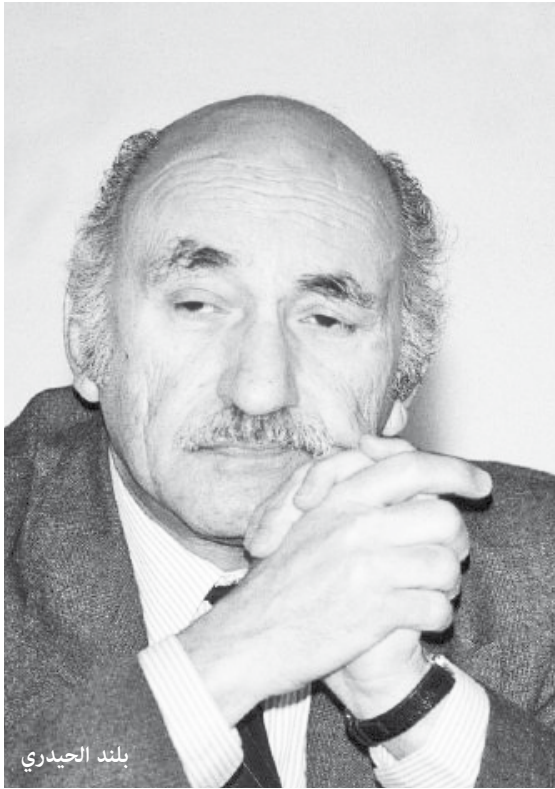
أمّا الشاعر الأردني المغترب محمد عرموش الذي كتب قصيدة حب في الأردن بعنوان (طائر الغربة)، وهو مغترب في أميركا:

"كم بكى الطير المهاجر بين كفيها وغنى

كم تمنى ليلة العرس الطويلة

إنما الدنيا البخيلة شردتنا".

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

وأختمُ بطفلةٍ ذهبت لزيارة بيت جدها في بلد عربي
برحلة قصيرة مغتربة عن (عمان) فكتبت قصيدة تشبه
كل شيء إلا القصيدة ولكنّها مشاعر حقيقية تنبع من
روح الطفلة التي سافرت عن عمّان لبضعة أسابيع
صيفيّة.

"على جبل من جبال الحب السبعة

ولدت أنا

وكبرت وإخوتي سبعة

عن جبل اسمه عمان

كبرت وغربي الزمان

أبكي على ذكرياتي في مدينة

أنا كلي لها مدينة

لهوائها وترابها والسماء

لأرضها وأهلها سواء." وكنت أنا تلك الطفلة."

إلى مكان، من ألف ميناءٍ أتيتُ ولألف ميناءٍ أصار،
وبناظري ألف انتظار، لا ما انتهيتُ لا ما انتهيتُ، فلم
تزلُ حبلِي كرومك يا طريقٌ ولم تزلُ عطشى الدنان. أنا
أخاف أخاف أن تصحو ليالي الصموتات الحزان، فإذا
الحياة كما تقول لنا الحياة: يدٌ تلوح في رصيف لا يعودُ
إلى مكانٌ.

أمّا الشاعر العراقي بدر شاكر السياب حيث قال في
الغربة:

"كالمُدِّ يصعدُ، كالسحابة كالدموع إلى العيون

الريحُ تصرخُ بي عراقُ

والموجُ يُعوّلُ بي: عراق، عراق، ليس سوى عراقُ

البحرُ أوسع ما يكون

وأنت أبعد ما تكونُ

والبحرُ دونك يا عراقُ."

الأدبُ والفنُّ في السينما

حميد المصباحي*

في خدش الشعور العام، بأية وسيلة، بل إن السينما كما وصفها "ماركوس دجس"، تؤكد أنها الفن الذي يجعل من لحظة الوعي متعة، وربما من لحظة المتعة وعيًا، وهنا المشترك مع الرواية، فالسينما كي تستطيع توظيف الرواية المغربية، لا تحقق ذلك بمجرد رغبة المخرجين، بل إن هذه المهمة يمارسها السيناريست، القارئ للآداب، وليس ذاك الملم بتقنيات الحوار، والمتعاون مع مصوّر في صيغة مخرج، وبذلك لم يحاول السيناريو بالمغرب التعامل مع الرواية المغربية، مع أن الوقت الراهن يثبت أن أغلب النجاحات التي حققتها السينما العالمية كان من خلال الروايات التي حوّلت لأفلام سينمائية، هذه الحقيقة يتهرب منه المخرج المغربي، الباحث عن تجنب التعاون مع الروائيين، بخوف غير مبرر وغير مفهوم، فالمخرج يعتبر نفسه قادرًا على ترتيب أموره، محاولاً إقناع الناس أن السينما صناعة وتقنية، والروائي يشاهد الأفلام المغربية بمرارة، ففي الكثير منها هناك غياب الخيالية المبدعة، وأقصى ما تصل إليه فنيًا هو تلك الواقعية، القريبة من برنامج أخطر المجرمين، في مجالات الجريمة، إضافةً لتحويل بعض الروايات البوليسية لأفلام، انتهت بدون أن تمتد لأعمال تراجيدية أخرى، ليكتسب السيناريست تجربة في هذا المجال، غير أن كُتاب السيناريو يشكون هم الآخرون من سطوة المخرجين، و تدخلاتهم في كل شيء.

تتفاعل كلُّ الفنون مع بعضها، وتتأثر بالآداب، من منطلق المشترك كخيال، بما يعنيه من إبداعية في الصور، سواء كانت فنية أو تعبيرية، فالمسرحُ على سبيل المثال، يمكنه أن يمتح من اللغة الشعرية، كما يمكن للسينما أن تتعامل مع الخيال الروائي، تاريخيًا، فتغني فنَّ السرد وتغني به في الوقت نفسه، كما أن القصة القصيرة، صار بالإمكان تحويلها لحدث بالصورة، الساخرة أو المثيرة لقضية ما، فما هو حال هذا التفاعل في المغرب؟ هل هو حادثٌ أم غائبٌ؟ وما هي أسباب التنافر المحتملة بين الفني والأدبي؟

السينما والرواية

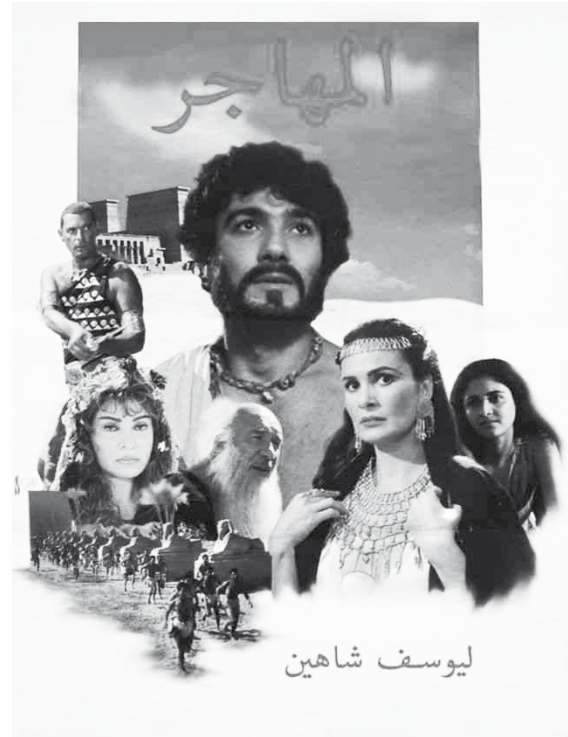
للرواية في المغرب تاريخها الخاص، فقد انتقلت من الواقعي بشكل عام، للتجريبي، وفق آليات تأثرت بالنقد المغربي، فخلقت توجّهين، واحدًا مال لجمالية اللغة، باستحضار التجارب المشرقية، المصرية والسورية، وآخر حاول الانفتاح على الفكر الغربي الأوروبي، وبينها نشأ الحسُّ التجريبي، أمّا في مجال السينما، فمن الصعب تصوّر وجود تيارات أو تصوّرات حتى في تاريخ السينما القصير نسبيًا، وربما لهذه الأسباب وجدت السينما في المغرب، تتشابه مع المسرح، في اتجاهه الفرجاوي، اللهم بعض الاختراقات التي تجاوزت منطق الفرجة، بالاقتراب مما هو واقعي، في اللغة وبعض القضايا، بجرعة زائدة من الجرأة التي لم تفهم بعد أن منطق الحداثة ليس

* كاتب وباحث مغربي

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 سيناريو، بينما في المغرب نجد مفارقات غريبة، فالخيال الروائي والقصصي المغربي ينتزع اعتراف منتديات الآداب، بينما السينما المغربية تكتفي باستعراض الواقعي لافتعال صراعات ضد القديم، أو تنحو لمنطق الفرجة المسرحي، لربح العيون المستهلكة، والساخرة من واقعها بدون تمكينها من الوعي به لخلق متعة فنية، تسمح بتطوير الفن السينمائي، وتخرجه من رهان البحث عن التميز وفق منطقٍ تهريريٍّ، 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 استحضر التاريخي الخاص.

المسرحية الأدبية والمسرحية الممثلة

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

القصة والسينما

ربما ينطبق الأمر نفسه على تعامل صنّاع الفيلم القصير مع القصة القصيرة، مع إضافة معطى جديد، وهو أنّ القصة المغربية في صيغها التجريبية الحالية في المغرب، لا يمكن تطويعها للفيلم القصير، من منطلق محاولاتها التخلص من الحكاية، واستحضار اللاحث، أو ما لا يمكن اعتباره حكاية، والفيلم القصير لا يمكنه الاستغناء عن صيغة من صيغ الحدث أو الحكاية القصيرة، كما أنّ صناعة الفيلم القصير بالمغرب، لم تبرز في السنين 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 والمعروف ببقعة ضوء، هي ربما التجربة المغربية التي بدت لي فيها طريقة متقدمة لاستفادة الفيلم القصير في صيغة حلقات، المترابطة

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

خلاصات

هذه العلاقات بين الأدبي والفني 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 حماة هوليوود العالمية: إن من يسيطر على السينما، يمتلك أقوى وسيلة للتأثير في الجماهير.

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

التشكيل والنقد الفني

عرف التشكيليون تطويراً لمعرفتهم التاريخية بتطور فكر الصورة، وانخرطوا بذلك فيما يُعرف بتاريخ الأفكار، دون أن ننكر وجود تجارب انطباعية تحتكم لمنطق الخبرات، والصمت النقدي عمّا يُقال حول الأعمال، وهنا يبدو أن الفن التشكيلي المغربي يتقدم مقارنة مع التجارب المشرقية، 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

قصيدة النثر والفراغ النقدي

صالح لبريني*

(1) قَصِيدَةُ النَّثْرِ وَمَنْقَى اللُّغَةِ

ما تحياه قصيدة النثر من غبنٍ نقديٍّ؛ وسعي الكثير من حُرّاس النمطية إلى محاربة هذه الكتابة الشعرية بكل ما ملكت أيمان ذائقتهم، يثير 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 يبدعون في ظلّ الغيبوبة، التي يوجد فيها النقد العربيّ، ودون استعادة ما قيل منذ ما يزيد عن خمسة عقود أو أكثر؛ لأنّها كتابة شعرية قائمة الذات والكينونة، وليس في حاجة إلى جواز الاعتراف، الأمر الذي يفضي بنا إلى ضرورة مساءلة هذه الكتابة في جوهرها الإبداعي والجمالي.

ونؤكّد أنّ صيرورة الإبداع غير منتهية، بل ممتدة دائماً في تغيير آلياتها الأسلوبية بنقّس آخر يستجيب لإبدالات تاريخية وحضارية، اجتماعية ومعرفية، مما يحتم اختيار الأشكال المناسبة لهذه التحويلات، وهنا مكمّن وجوهر الكتابة الإبداعية.

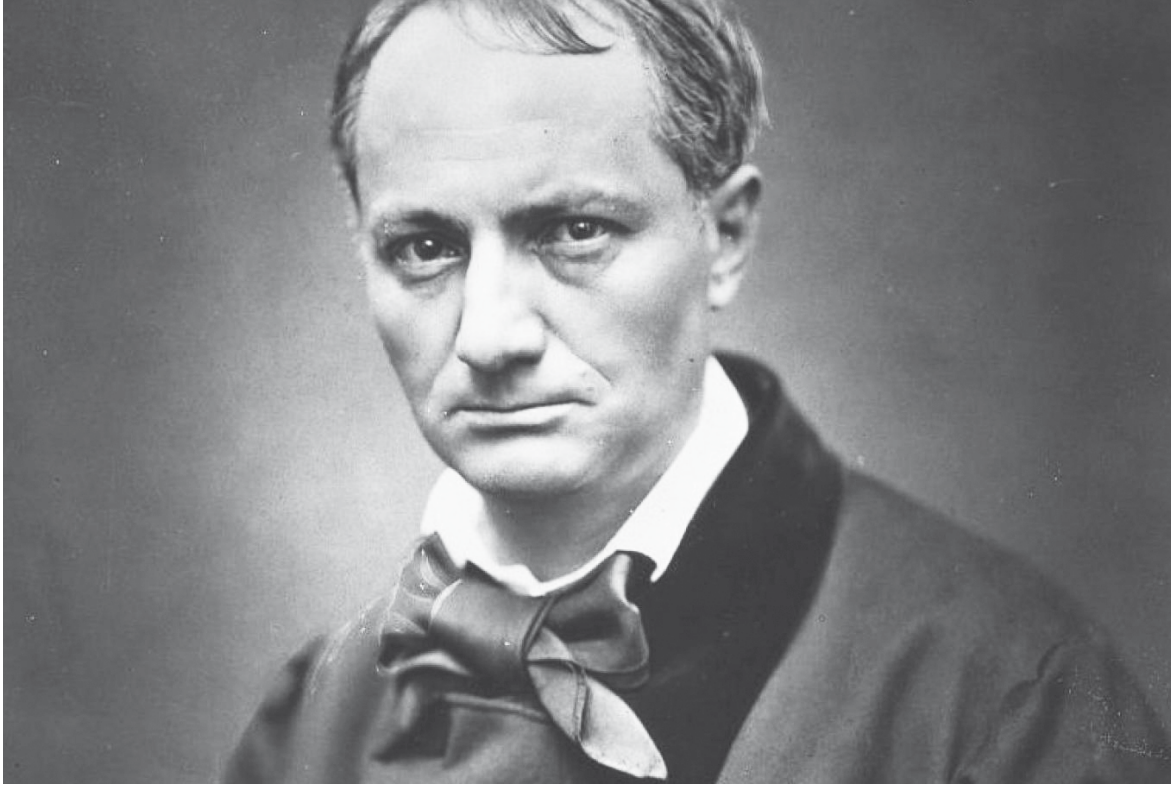
وكلّ كتابة شعرية، لا تملك وعياً عميقاً بالتراث الشعريّ، يستحيل عليها إضافة شيء جديد، وأن تكون منفتحة على المستقبل، لأنّ الوعي بالهوية الشعرية ضرورة حتمية تخصّص تجربة قصيدة النثر وتثريها بالغنى الجمالي والفني، وتكون سنداً لمتغيرات شكلية

قادمة لا محالة. كما أنّ تجسير الصلة بها يمنحها القدرة على حلحلة اليقين الشكلي والجمالي، بمقترحات إبداعية تجعل الشعرية العربية في مواجهة الأسئلة العميقة، التي تحتملها العلاقة المنسوجة بين الذات والعالم بوساطة اللغة، التي تقوم بعملية تحويل الوجود إلى كائن لغوي بمتخيّل وتجربة مصقولة.

إنّ الإدراك بمفاصل التراث والفجوات، التي يخلّفها صانعوه ومبدعوه؛ يؤدي مهاماً أساسية في تثوير قصيدة النثر، وجعلها أكثر قابلية لاحتواء هذه العوالم؛ برؤية إبداعية تجترح أفقاً لشعرية جديدة تنهل من معين الانتماء الشعري؛ لتروي جغرافيات جمالية بماء الشعر الجاري في وإلى أبديّته. هذا الموقف منبّعه الوعي الحفيف بأهمية إحياء الأب دون السعي إلى قتله، ولكن باختيار الشكل الملائم للحظة قصيدة النثر بوسائل تعبيرية متولّدة 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 إنّ هذه الأشكال متخلّقة من رحم واحدة، ولكن مسارات الوجود والموجود، والرّجات التاريخية والحضارية والاجتماعية والثقافية؛ تبدع شكلها الشعري المعبر عن رؤاها تجاه الذات والعالم؛ وعليه فإنّ قصيدة النثر جاءت بشعرية مغايرة وغير مألوفة، كما أنّ التجارب الشعرية السابقة

* كاتب وناقد مغربي

كانت في مرحلتها فتحاً جديداً، لكنّها في هذه اللحظة، من وجهة أنصار قصيدة النثر، قديمة، وفي هذا الاختلاف كُنْهُ التَّحوِيلِ الشعري.

واعتقدُ أنَّ الشعرية العربية شعرية الفتوحات النصية، التي لا تحصر وجودها في نوع أدبيٍّ دون غيره، بل تشمل كل الألوان التعبيرية، وهذا ينسجم مع ما يشهده المجتمع من طفرات حضارية تستدعي خلق نص إبداعيّ؛ بإمكانه استيعاب هذا التَّحوِيلِ. فالحركية سمة المجتمعات الحيّة، كذلك أنَّ الشَّكلَ المتحوِّلَ والمحتوى المتعدّد سمة من سمات الكتابة الإبداعية الجانحة صوب الجِدَّة والتَّجديد، من هنا يمكن الحديث عن كون الشعرية العربية ميزتها تتجلّى في التحطيم للأشكال

الثابتة بصوغ أشكال لا تطلُّ رهينةً ما هو قائم، فإذا كان النصُّ الشعري، عبر مراحل التاريخ، تميز بالاختلاف والإتيان بالمختلف النصي، وهي حتمية تاريخية وضرورة متناغمة مع المستجدات الناجمة عن التغيّر، وذلك وفق منظور خارج عن التصورات السالفة، فإنّ هذا يدعو إلى إعادة النظر في القائم النصي للشعر العربي، ولعلّ قصيدة النثر تدرج ضمن سياقٍ تحوِّلٍ رهيب موغل في التفتيت للشكل وتشظيه، هذه الكتابة التي أتت مستجيبة لحظتها التاريخية، التي تؤكّد على أنَّ الحياة لا تعرف السُّكونية بقدر ما تشهد دينامية تؤكّد على ضرورة التجديد، وتغيير التَّمنيط والتَّحنيط بزرع روح الإبداع والابتكار، تذهب بعيداً في هذا المنحى في كتابة تاريخ الذات والعالم، فهي بمثابة التربة الحاضنة

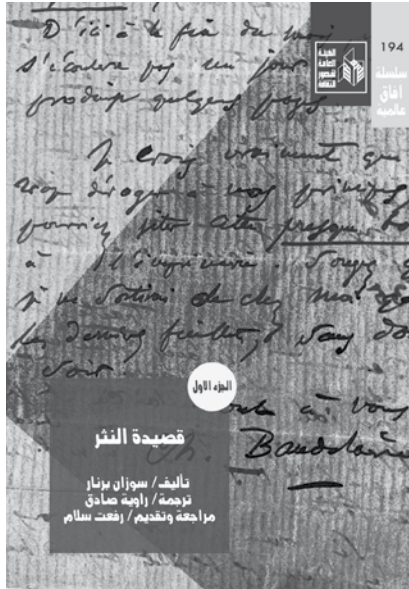
هدم الكائن النصي وبناء ممكن شعري يخوّل للذات والعالم أن يتشكّلًا بكل حرية وانسيابية عميقة في توليد الدلالات المفتوحة على أكثر من تأويل، وهنا مكمّن إبداعيتها.

فإبداعية قصيدة النثر مرتبطها الخروج عن الصنمية المتحجرة في الكتابة الشعرية، والذهاب بعيدًا في اكتشاف قارات جديدة في الإبداع، وهذه السمة التجديدية لم تخلق من فراغ بقدر ما تعود إلى التحولات الثقافية والإبدالات التي عرفتھا المذاهب الفنية في الأربعينيات، من خلال هيمنة النزعة الرومانسية التي أضافت للشعر العربي جماليات فنية محورها الذات والنزوع نحو الاحتفاء بعناصر الطبيعة، في ترابط وشيخ مع الغرب والضياع؛ إذ غدت الذات رهينة هذا الشعور المفرط في نرجسية شعرية بلغت أوجها وأعلنت عن الإفلاس، مما فسح المجال لبروز تعبيرات جديدة تنتصر لشكلية غير عمودية، وإمّا لشكلية تعتمد السطر الشعري على مستوى البنية النصية، وظهور القصيدة التفعيلية التي هي الأخرى قامت بدورها في فتح أفق جديد لكتابة شعرية متأثرة بالمشاقفة الآخريّة؛ منها التجربة الفرنسية التي خلقت خطابًا شعريًا يؤسس لمرحلة أخرى، بعد مخاضات عسيرة عرفتھا القصيدة، فكان "رامبو" و"بودلير" من رموز هذه الشعرية الجديدة المتمثلة في قصيدة النثر، والتي أبرزت ملامحها "سوزان برنار" من خلال مقوماتها المتجلية في المجانية والكثافة والتوهج وغيرها وكذلك التجربة الأنجلوسكسونية، وقد أسهم أدونيس في التعريف بهذه القصيدة عبر ترجمة أهم المكونات المقترحة من لدن "سوزان برنار"، مما منح للشعرية العربية أن تخلق كتابة شعرية متأثرة بما تمت الإشارة إليه سابقًا. غير أنّ الطرح المقر بتأثير الثقافة

لكل كائنات الطبيعة، أي أنّ قصيدة النثر هويتها في جوانيتها، وفي قدرتها على المتح من تعددية كتابية مفعمة بالحياة. وكيونتها تصنعها من الجوهر الإبدالي، هذا الجوهر الذي يشيّد بنية نص شعري لا ينتمي إلا لذاته، ولا يعبر إلا عن ذات متشظية مقيمة في منفى اللغة، ومكسرة لتشكّلها القابع في قوالب محنطة.

إنّها قصيدة شبحية أي متغيّرة، و" يتميز الشيخ بكونه غير ساكن فهو دائم الانتقال والارتداد مثل ظلّ الإنسان الذي يتمدّد أو يتقلص بتغير الأوقات بين الصباح والظهير أو العصر والمغرب" ومن ثم فهي مختلة، يصعب القبض عليها؛ لأنّها منفلة ومراوغة، ولا تحيا إلا خارج الشكل، وهذا لا يعني أنّها بدون جينومات إبداعية، بل أصلها نابت في الشرقيات المبتدعة والخلاقة، إلا أنّها لا تحتذي هذه الشرقيات وإمّا تتجاوزها تجاوزًا فيه قطيعة مع الساكن ومتجاوزة مع النابض والمتمرد، بعبارة أخرى نصية شعرية تقوم على أساس

البدايات الأولى لهذه الولادة مرتبطة بما سلف؛ فإنَّ لاحقها لم يبق له أي اتصال معها، نظرًا لكونها غدت تعبر عن شروط ثقافية وحضارية جديدة، خصوصًا مرحلة التسعينيات، التي تميزت بأحداث خلقت انهيارًا تامًا لمشروع الأمة العربية الموحدة، فكانت حرب الخليج الأولى الناجمة عن اجتياح العراق للكويت، وما نجم عنها من إبدالات هزّت عرش اليقينيّات الوهمية، التي تزرع تحت ثقلها الذات العربية، بعد نكسة 1967 وماتلاها من خيبات واتفاقية "كامب ديفيد"، التي كرّست واقع غياب الزعامات الكاريزماتية، إضافةً إلى حرب الخليج الثانية التي قوّضت ما بقي من آمال عربية، فجاء النص الشعري مفارقًا للكائن الشعري السالف، وخالقًا لممكن شعري منفتح على ثقافة جديدة؛ تتمثل في ثقافة الانعزالية والاعتزاب والميديا؛ مما شكّل أسئلة جديدة ومختلفة حول دور الذات في صياغة الهوية الشعرية بعيدًا عن الإيديولوجيا، رغم أنَّ النصّ هو حمّال إيديولوجيته المتمردة عن إيديولوجية شعر التفعيلة، وهذا يتساق مع رغبة الذات في تشكيل

الغريبة يقابله طرح عربي يؤكّد على أنَّ إرهابات 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) قَصِيدَةُ النَّثْرِ النَّصِّيَّةُ الْمُخَاتَلَةُ

لا مناص من التأكيد أنَّ الإطار المرجعي لقصيدة النثر العربية، هو ما جاءت به تنظيرات "سوزان برنار" حول هذا النوع الإبداعي؛ إضافةً إلى المرجعية الأنجلوساكسونية. فهاتان دعامتان أساسيتان دون إغفال الموروث الصوفي الذي يمكن اعتباره رافدًا هو الآخر في تشكّل هذه الكتابة الجديدة؛ ذات الحساسية المفرطة في عدم قبول القالب التعبيري لشعر التفعيلة. فإذا كانت

في الكتابة، بقدر ما تدعو إلى كتابة مفتحة 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 الحفر عميقاً في جغرافيات كتابيّة لا تعترف بالحدود، وإثماً تؤمن بالإقامة في التخوم، وتلك فضيلة هذه النصيّة المبالغيّة، اللولبية، المخاتلة .

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

عوالم شعرية ورؤى منطلقها الأساس الذات؛ بتجلياتها المنفتحة على البحث الدؤوب عن وجودها الشعري، ومعبّرة " عن عنف الصدمة وانهيار الحلم، كان عنف ردات فعل في تحولات الوعي الثقافي والاجتماعي، وتجلّى ذلك بأكثر من صيغة في الوعي العربي".

إنّ حدّة الوعي بالإبدالات العنيفة كان لها الأثر الجلي على الذات، إذ جعلها تنكفئ حول نفسها، هاربة من واقع متحوّل لتُقيم في عزلة قاتلة وقاسية، مما كان له انعكاس على الرؤية، التي توشّحت بسوداوية قائمة، وتصور ينتصر لتحطيم القائم. مما خلق نصية شعرية متشظية وممزّقة؛ وعليه يمكن القول بتعبير بوجمعة العوفي إنّ القصيدة " تخلّت عن لغة الوصف لصالح لغة التوصيف والحفر في شعرية القصيدة نفسها، حتى أوضحت الجمالية سؤال الكتابة، والشعرية سؤال الشعر". فالأمر غدا مرتبطاً بأسئلة حارقة تضيف جماليات على قصيدة النثر، وتفتح أفقاً متّسماً بالخروج عن التنميط الشعري، ذلك أنّ هذه القصيدة لا تؤمن بمنطق النمطية

جمالياً وفنياً، والتجارب الشعرية في هذا النمط الشعري؛ أعطت نَفْساً جديداً للبنية النصية، وكذلك للجوانب الجمالية والفنية، أضف إلى هذا أنها تجاوزت مقولة النقاء الأجناسي، عبر القدرة في استرفاد الأنواع الأدبية إلى حضنها كافة، وهذا - في اعتقادنا - ما جعل هذه القصيدة أكثر حيوية ودينامية في صياغة الذات والعالم برؤية يغلب عليها طابع المتعة والذهاب بعيداً في اجترار طرق جديدة في البناء والأساليب، هكذا تؤسس هذه القصيدة لحياة شعرية منذورة للمربك والمفاجئ، لبلاغة جديدة تتجاوز السمة الزخرفية التزيينية إلى بلاغة تجعل من الشعر مجالاً للإمتاع والإقناع في الآن ذاته.

الأفق المفتوح

تبقى قصيدة النثر تطوراً طبيعياً؛ لما بلغت الشعري العربية من تحويلات وإبدالات، كان لها الأثر في وسم خطابها الشعري بخصائص جمالية تُحدث حقيقة مفادها أنها استمرارية لمنجز هذه الشعري، التي عرفت، تاريخياً، منعطفات في سيرورة قصيدة النثر وأفقها التحويلي. فحياة النص الشعري لا تكمن في قدرته على السير بمنطق السلف، وإنما بالمنطق المغاير والمغامر، كما تحتضن قصيدة النثر آليات سردية والتصوير المشهدي والحوار الذي يمنح النص دراميته، ومن ثمّ بعداً غنائياً يخصّب خطابها ويثور اللغة ويجعلها أكثر اقتداراً على امتصاص النصوص، واستلهاام الحياة اليومية، والاحتفاء بالهامشي والسيري، والعابر كمقومات لبناء قصيدة النثر، وتأسيس خطاب شعري متفرد ومختلف.

وخلق الحياة في شرايين التجربة، عبر التفاعل بين الذات والكون، وانتهاك اللغة بوساطة تجاوز لغة القواميس والمعاجم إلى لغة منبثقة من صلب التجربة المرتبطة بكيونة الذات. وهنا مكمن مُخاتلة هذه النصية، التي تجاوزت الصنمية في الشكل والرؤى والجماليات بالتجاوز 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) قَصِيدَةُ النَّثْرِ وَالْإِقَامَةِ فِي التَّخُومِ

ثمة إشارة لا بدّ منها؛ يتعلق 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، تنطلق من كَوْن الإبداعية تتخلّق من رحم الاختلاف وإضافة الجدة المفارقة، ولعلّ هذا - في اعتقادي - ما نجحت فيه هذه النصية الحداثيّة وما بعد الحداثيّة، لأنّها تجربة تستقي وجودها من داخل صيرورة شعرية؛ خالقة " في النثر جمالاً لم تقصده، وحققت إيقاعها من خلال تشكّل النصوص داخلياً، ولم تحضن الإيقاع الجاهز الخارجي"، على حدّ قول عبد الناصر هلال. بل يمكن القول إنّ قصيدة النثر - بعيداً عن التنظيرات الغربية والعربية - تقف في المناطق المتاخمة للمدهش والخارق والمستفز، مما عرضها 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، وتؤسّطه وتجوّد

ملاحُ الریفِ والبادية الأردنية في منتصف القرن العشرين؛ من خلال الأغنية الشعبية

مریم ملهی النورین*

إنَّ الأغاني التراثية غنيَّة بالمصطلحات والصور الشعرية التي تعبر عن حالة من الاستقرار المعيشي والاقتصادي نوعاً ما في شرق الأردن، فشكّل الأغنية الأردنية هو أقلُّ وحشة من نظيرتها العربية، فنادرًا ما نجد أغنية أردنية ترتبط بذكرى أليمة أو بأحداث مأساوية إذا ما قورنت بمصطلحات الأغنية التراثية الفلسطينية أو السورية أو اللبنانية 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 واضحاً عند الكثير من المطربين؛ فهي هو توفيق النمري يذكر في الكثير من أغانيه شكل الحياة الريفية البسيطة ويتغنّى بجمال الفتيات الريفيات، ففي إحدى أغانيه يقول: "ويلي محلاها البنت الريفية، ويلي محلاها على نبع الميه". وفي أغنية أخرى يقول: "ريفية وحاملة جرة تتمايل على الجنين.. سلبت عقلي بالمرّة يا أخوي برمش العين"، بينما يصف عبده موسى حالة الفتيات على نبع الماء بقوله: "يا غزلان على العين ما شفتولي محبوبي؟". ويرتبط تواجد الفتيات على عين الماء بطبيعة الحياة التي تقتضي من الفتيات جلب المياه بشكل 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 كلِّ من فلسطين وسوريا ولبنان، وكان هناك قوالب غنائية عامة معروفة، ولكن تختلف كلماتها من منطقة لأخرى، ومن أمثلة ذلك أغاني "الميجنا والعتابا والدلعونة"، وكلُّ هذه الأغاني كانت مرتبطة بالحياة اليومية للأرياف والقرى إذ كان الغناء يشكّل جزءاً من يومياتهم، حيث يصف الحقل ومواسم الحصاد والرعي والغلال 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 والبوادي الأردنية، وبالتمعن في كلمات الأغاني التراثية الأردنية نجد في خباياها شكلاً أوضح لأسلوب الحياة بتفاصيلها الدقيقة، إذ أنَّ كلَّ أغنيةٍ تراثيةٍ تحمل العديد من الألفاظ والمصطلحات والصور الشعرية التي تنقل لنا بشكل أو بآخر 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.

* كاتبة وباحثة أردنية

كانت الجسور الحديدية واسطة للتنقل بين الأرياف. وبالرجوع لملاحظات بعض المستشرقين والرحالة الأجانب نجد أنَّهم دُونُوا 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 مائيٍّ، وفي ساعات الفجر الأولى تقوم النساء بالخروج ضمن مجموعات مكوَّنة من عشرٍ إلى خمس عشرة امرأة لجلب الماء، وكن يحملن "الروايا" على الجمال أو القرب على الحمير، وكان يُطلق 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 ولحاجات البيت، وإذا ما نفذ الماء عليك أن تنتظر حتى اليوم التالي ظهراً لتحصل عليه.

كذلك كانت دروب الواردات معروفة لدى القرويين؛ وهي الطريق التي تذهب منها الفتاة صوب النبعة أو العين حتى تملأ جرارها بالماء، ففي إحدى الأغاني التراثية والتي كان مطلعها: "ع درب منيفة 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، وها هي أغنية: "خاتم حبيبي وقع بالبئر لورنة.. والي سمع رنته مرهونة له الجنة". لتصف كيف أنَّ القروية لا بدَّ أن تفقد بعض أغراضها خلال عملية نشل الماء من البئر. وفي أغنية "عالعين موليتين وطنعش مولية.. جسر الحديد انقطع من دوس رجليا". نلمح من خلالها الطبيعة الوعرة في منطقة وادي الأردن حيث

سبيل المثلث 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 تخاطب 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 يناجي فيها العاشق
الأشجار أغنية توفيق النمري "دخلك يا زيزفونة .. ما
عينت المزبونة".

وفي أغنية أخرى لعبده موسى يقول فيها: " لا تغربلين
القمح.. لا تضميرين زنودك " كنايةً عن الأعمال التي
كانت تقوم بها الفتاة الريفية في موسم الحصاد، وهي
غربة القمح؛ أي فصل حبات القمح عن القش، وهذا
العمل كان من الأعمال التي تقوم بها الفتيات في فصل
الصيف من كل عام، وهو عملٌ شاقٌّ بدلالة قوله: " لا
تضميرين زنودك"؛ أي لا تعرضي زنديك إلى المشقة
والتعب.

ومن الأغاني التي تصفُ فترة الحصاد أغنية " دور
ماتورك دور والحقني على الحماري.. واللي هويان بنية
لازم يأخذها جباري"، كذلك أغنية " منجلي يا منجله..
راح للصايغ جلاه"؛ وهي من الأغاني التي كانت تحمّس
الحصادين أثناء جمع المحصول.

كذلك أغنية " هب الهوى يا ياسين.. يا عذاب الدراسين"؛
وهي أغنية تصفُ أثر هبوب الرياح في تعطيل عملية
درس المحصول وفصل القمح أو الشعير عن القش، إذ
يُعتبر هبوب الرياح مُعطلاً لهذه العملية. وتتابع كلمات

فيما يقول عالم الآثار الأمريكي "سيلاه ميريل" في كتابه
"شرق الأردن سجل رحلات وملاحظات في بلاد مؤاب
وجلعاد وباشان": "كانت المياه تُنقل للبيوت بواسطة
الحمير باستخدام قِرب 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
شخص يرغب في الاستحمام، أمّا إذا كانت المسافة قريبة
بين البيوت ومصدر الماء وهو أمرٌ نادر الحدوث فتقوم
النساء بنقل القرب على ظهورهن، ويعتبر جلب الماء
من قبل الرجال "نقيصة" إذ كان الرجال يمتنعون عن
ذلك إلا المضطر كأن 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 يخصُ مواسم الزراعة والحصاد ووصف البساتين
بشكل عام فلم تبخل الأغاني الأردنية بذلك؛ فعلى

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

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

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

كذلك أغنية "محلا الدار والديرة ونبع الفؤار.. والزينات

الأغنية لتصف تفاصيل الحياة الريفيَّة فتأتي على ذكر شعيرة ذبح الأضاحي لدى المسلمين، وتذكر أيضاً عملية جمع جروم الحطب للتدفئة وما إلى ذلك.

بالإضافة لأغنية "عالبيدر يلي وعالبيدر يلي.. أنتِ نعنوعة وببيك متغلي.. لأدفع سياقك ذهب عصملي.. كله عشانك يا أسمر اللون"، وفي ثنائها نلمح أنَّ الذهب العصملي 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، ويذكر مقطع من الأغنية أهمية الشاي لدى العمال فيقول: "يا معلم هاتوا هاتوا.. إبريق الشاي وكاساته"، كما تدعو الأغنية إلى ضرورة دفع أجرة العمال في حينها إذ تقول: "يا معلم هات وحلينا تا نقبب كلينا" وكلمة "نقبب" تعني نرجع إلى بيوتنا في آخر النهار بعد انتهاء العمل.

ويذكر الرحالة البريطاني "ارتشيولد 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 الحبوب بشكل يدويٍّ ثم تعبأً بأكياس من الخيش لتستخدم 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 جوارماني" فيقول في كتابه "نجد الشمالي رحلة من القدس إلى عنيزة في القصيم": "كانت القهوة لدى البدو كالهواء الذين يتنفسونه، وكانت القهوة لديهم نوعين: القهوة السوداء وهي مكونة من حبوب البن المحمص والهيل، والقهوة البيضاء وهي عبارة عن محلول منبه جداً يتم غليه من قرفة وكباش القرنفل والسكر، وهذا المحلول له قوة سحرية كمنبه قوي؛ لذا على الضيف الذي يريد أن يخلد للراحة أن يتجنب تناوله".

ومن الأغاني التي تذكر القهوة وارتباطها بالكرم والترحيب الضيف أغنية "دق المهباش يا سويلم وادعق نيران مشبوبة.. ودلال العز ما تعمد ع جناب النار منصوبة"، وتدور كلمات هذه الأغنية حول عادة صبّ القهوة للضيوف، وكيفية صناعتها بمعايير معينة لكي تنال استحسان الضيوف، ومن الأغاني التي تدلّ على الكرم أغنية "رحبي بضيوف أبوك يا فلانة يا أم الإسارة.. يا هلا بضيوف أبوك لو كانوا ملات الحارة"، 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 لعبده موسى مع المطربة هيام يونس، تقول فيها هيام يونس: "يا طير يلي طائر سلم لي عالجباب.. فرقتهم طالت كثير وقلبي من الفرقة ذائب"؛ كناية عن التنقل الدائم للبدو والرحيل من منطقة إلى أخرى، فيما يقول عبده 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 الشنار، هذا الطائر البرّي الذي كان ينتظره القرويون في المواسم لكي يقوموا باصطياده، والذي يُعرف في بعض الثقافات باسم طير الحجل، كما تصف الأغنية السهرات الريفية بالقول: "محلا أفراح ديرتنا والسحجة صف.. والزينات بتغني وترقص ع الدف". وفي أغنية أخرى لتوفيق النمري يصف ليالي السمر بقوله: "سهراتنا شعلة نور وبدور تحاكي بدور". كذلك من الأغاني التي يذكر فيها الجلوس تحت عرائش الدوالي في موسم العنب أغنية "تلوحي يا دالية.. يا أم الغصون العالية"، في وصف للموسم الصيفي الذي تدور فيه السهرات حتى ساعات متأخرة 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 أنّها المشروب الرئيس في المناسبات كافة، إلا أنّها ترتبط أيضاً بعادات قبلية كثيرة كحالات الجاهات، ورد الثأر، والترحيب بالضيوف والخطبة وغيرها، وللقهوة البدوية مذاق رائع، فيندر أن يتذوق الإنسان شيئاً لذ من القهوة البدوية التي تُعدّ في حوران وشرق الأردن. فيما يقول البريطاني "بالجريف": "تعتبر القهوة مصدر فخر للبدو، فكان من مباحث

Photo Sergey Pesterev on Unsplash

بحثاً عن الوضيحي" بقوله: "إن الحياة الريفية والبدوية بشكل عام في شرق الأردن كانت تتصف بتقسيم السنة إلى موسمين؛ موسم العودة إلى بيوت الطين، أو وموسم 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 تلاقي الأحبة دون الخروج عن أدبيات المجتمع وعاداته وتقاليده، إذ لم تخرج مصطلحات الأغنية الأردنية عن الأدب الاجتماعي الذي يظهر فيه الحياء والخجل حتى خلال التعبير عن الحالة العاطفية، ففي أغنية "مرعية يا البنت مرعية؟"، يخجل الشاب أن يسأل الفتاة بشكل مباشر عن حالتها العاطفية، فيستعيز عن ذلك بجملة "مرعية يا البنت؟" وتجيبه بدورها نافية: "

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

وتلتقي هذه الأغنية مع أغنية أخرى أيضاً لهيام يونس وعبد موسى وكان في مطلعها "سافر يا حبيبي وارجع.. لا تطول بالله الغيبة"، تصف كلماتها حالة الفراق بين الأحبة سواء في السفر الطويل أو في التفرق في مواسم الحصاد، أو الرحيل، أو الابتعاد عن الجَمى، وهذا ما وصفه الرحالة البريطاني "دوغلاس كاروثرز" في كتابه "مغامرة في الجزيرة العرب عبر صحراء النفود

بالوادي، هيلي ما يريدونك.. رَوْح بلا عناد، بالليل يا عيني بالليل".
وفي أغنية "يا أبو رشيد قلبينا اليوم مجروح.. جرح غميق وبالحشا مستقري"، يصف القائل حالته العاطفية بأنّها شبيهة بحالة المريض الذي يحتاج إلى طبيب لكي يداويه من دون أن يبوح بباقي التفاصيل، ولكنّه يكتّم مشاعره في قلبه دون أن يعلم من هو بجواره بما يشعر به، بسبب الفضيلة التي كانوا يتحلون بها، فيظنّه الجميع مريضاً ومُددونه على اللوح حتى يكشف عليه الطبيب، وهذا النوع من الخجل المستحب جداً في رمزيّة معظم الأغاني.

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

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 الحياء والتورية، وهذا ما يتمتع به أبناء الريف الأردني الذين كانت سمة الخجل هي أبرز سماتهم.

وفي أغنية أخرى تقول "بسك تجي حارتنا.. وتتلقت 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 يدعو إلى التساؤل أنّه أي الفتيات يقصد فهي تتساءل "عينك على جارتنا ولا عينك علينا؟"، دلالة 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 تتمشّى

من الحلم إلى الحضور المطلق؛ قولٌ في تاريخية تقنيات الإعلام والاتصال

د. عبد الصمد زهور*

1660، ثم ظهرت في فرنسا بعد ذلك Journal de Paris، قبل أن تظهر نماذج حقيقية في القرن 19، من خلال La presse التي أسسها Emile de Girardin ثم Le siècle مع Dutacq سنة 1836. وفي أمريكا New York Sun و New York Herald سنتي 1833 و 1835، وفي إنجلترا Lon و Liverpool Daily Post بداية من سنة 1855 و don Evening News.

إنَّ "المولود الجديد لوسائل الاتصال الجماهيرية هو الصحيفة اليومية: إنَّها النموذج الأساسي للاتصال الجماهيري"⁽³⁾. رافقت تطوُّر الصحافة مسيرة نضالية غايتها توسيع نطاق التحرُّر من خلال رفع مطالب الطباعة بدون إذن مسبق، ورفع الرسوم، وحقُّ عدم الكشف عن مصادر المعلومات، وهو ما تُوجُّ بضمان حرية الصحافة دستورياً سنة 1791 بعد ثورة 1789 بفرنسا، ليصير لها حق الشهادة والفعل، وهو ما أقره "هيغل" عندما قال بأنَّ دور الصحافة هو الشهادة على الحوادث والفاعلية فيها. وهو ما انتصرت له أسماء أخرى دعمت حرية الصحافة والإعلام عبرها، من قبيل Victor Hugo و Emile Zola و Tocqueville.

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

تعالج هذه المقالة تطوُّر شكل حضور تقنيات الإعلام والاتصال وأثرها في المجتمعات الإنسانية، فهي تقارب هذه التقنيات تاريخياً لأجل الكشف عن السيرة التي تحوَّلت بمقتضاها من طموح وحلم إلى واقع مطلق الحضور، وربما يحتاج إلى مراجعات نقدية لأجل جعله في خدمة الإنسانية، علماً أنَّ التقنيات المقصودة في هذا الصدد هي التي تنهض بمهمتي الإعلام والاتصال، في اتصالهما لا في انفصالهما.

1. الصحافة

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

تعتبر الصحيفة اليومية من أبرز هذه الأشكال وأكثرها حضوراً، كانت بدايتها مع جريدة فرنسا de France Gazette التي أسسها Theophrase Renaudot، وفي ألمانيا مع "لايبزغر زايونخ" Leipzig Zeitung عام

* أكاديمي وباحث مغربي

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، لمّح له وزير الثقافة الفرنسي ما بين 1958 و 1969 André Malraux قائلا "إنها فن، ولكنها صناعة أيضاً... وأثر فكري"⁽⁸⁾ وثقافي وترفيهي، لكنها أيضاً تحمل بوادر تجارة تشكّل خطراً على المشاهد، يزيد منه تدخل الدولة في السينما، وهو ما عبّر عنه "لينين وستالين" Lénine et Staline بقولهما: إنها وسيلةٌ للتحريك الجماهيري.

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

البداية فد "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 بمقتضاها "تتمثل 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 أخر، ولكنها أصبحت بسرعة صناعة ووسيلة إعلامية"⁽⁷⁾. مرت عبر تاريخها بطفرات متعددة، حيث انتشرت في فرنسا مع Georges Méliès وفي أمريكا مع Edwin Porter و David Griffith، وأصبحت لها قاعات خاصة مثل Nickelodeon الشهيرة. أضفى عليها اختراع التلوين Technicolor سنة 1938 صبغة خاصة، قوّت

"المباشر محل المؤجل، والفورية أزاحت الوساطة، ولامادية الموجات سجلت قوتها مقارنة بمادية 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 تاريخيًا مع الاتحاد السوفياتي والنظام النازي. كما رسمت ملامحه بعض الإجراءات التي حدثت من الاستعمال التجاري له، مثل ما فعلت قناة الـ "بي بي سي" البريطانية، إذ اختارت لنفسها العيش دون اللجوء إلى الدعاية، عكس أمريكا التي فتحت الراديو على التنافس الحر، وافترقت باقي بلدان أوروبا، حيث سارت إمّا على نهج بريطانيا أو على نهج أمريكا الذي بمقتضاه تمول بعض الرديوهات من الدعاية.

حمل الراديو منذ نشأته بؤادر إمكانين، إمكان تحريري وإمكان هيمنة، يقول "فرنسيس بال" إن الراديو قدم "لبعض المجموعات أو لبعض القبائل الاجتماعية إمكانية تأكيد ذاتها والإعلان عن نفسها، وحتى إمكانية أن تعي وجودها"⁽¹⁴⁾. لكنّه يذهب بعد ذلك إلى القول بأن الراديو صار وسيلةً مبتذلةً من جراء الاستعمال

مركزيّ حول منتجها الذي هو الفيلم: فهل الفيلم سلعة أم وسيلة دعائية أم عمل إبداعي؟ هذا التساؤل وغيره من التساؤلات، يحوي مفارقة تضع السينما بين الفن والتجارة، وهو ما يستدعي تفكيراً جدياً للوقوف على مدى إمكانية تخليص السينما مما يناقض قيم الفن والإنسانية، وهو ما نجد بؤادره عند "برغسون" و"دولوز"، ففي "سنة 1907 كان برغسون أول من تحسّس في كتابه التطوّر المبدع سيرورة الجمع 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 الفلسفي، بتعبير "ماك لوهان" هي: "عالم منسوج حول شريط"⁽¹⁰⁾.

3. الراديو

إنّ الراديو "تحويل للأصوات بجعلها موجات كهرومغناطيسية تمرّ عبر الفضاء لتصلّ إلى المتلقي عبر جهازٍ يحولها مرةً أخرى إلى أصوات"⁽¹¹⁾، يمكن القول إنّه "خلال الحرب العالمية الأولى دخل الراديو التاريخ كوسيلة اتصال، ففي نوفمبر 1917 أعلن الراديو من الطراد أورور (Aurore) أنّ سوفيات بتروغراد Petrograd 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 Marconi Guglielmo الذي أقام تلغرافًا بلا سلك من إنجلترا إلى فرنسا. ظهرت أول محطة خاصة للراديو سنة 1922 لصاحبها Emile Gerardeau الذي أطلق عليها اسم راديو لا Radiola. إنّ 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، خصوصًا وأنه شمل مهمات مختلف التقنيات. فاعتماده النشرات الإخبارية بالصوت والصورة جعل الصحافة والراديو تابعين له، واعتماده سياسة الترفيه والفرجة عبر الأفلام ضم السينما إليه. لكنّه رغم ذلك لم يؤدّ إلى زوالهم بل أسهم في تطوره. ففي أقل من عشر سنوات أصبح وسيلة اتصال جماهيرية، فانتقل من كونه فضولية تقنية قبل العام 1950 إلى غزو أكبر عدد من المشاهدين، وفرض قواعده في مجالات الإعلام والترفيه، غير أنّه خضع لأهواء الشركات التجارية، مما أدى إلى صعود المحطات الخاصة فلم يعد بالإمكان الحديث عن تلفزيون بصيغة المفرد، وإمّا بصيغة الجمع والتعدد، بحيث لم تستطع التلفزيونات الرسمية -أبدًا- كسب مصداقية على الصعيد الإعلامي، مما جعل احتكارها فجأة موضع شك. كما أنّ ظهور المحطات التلفزيونية الخاصة ولّد مجموعة من الانتقادات من قبيل: رفض المزج أثناء بث البرامج بين الدعاية والإعلام والعرض الترفيهي، خصوصًا وأنّ الإشهارات لا تتم الإشارة إليها في قائمة البرامج التي ستعرض عند بداية البث التلفزيوني، مما يطبعها بطابع الفجائية، ويؤدي إلى الإقرار بكونها تفرض على المشاهدين رغماً عن أنوفهم، فتحولهم بمقتضى هذه العملية إلى أهداف مشروعة، وزبائن محتملين لشركات تجارية دون أن تكون لهم حرية الاختيار.

إنّ التلفزيون أيضًا باعتباره تقنية حامل لمفارقة، يجسّد ما سبق شقها الأول، والشق الثاني تمثله قدرته الهائلة على الوصول إلى الجمهور وبالتالي تسهم إمكانية

والتآكل، وعدم القدرة على مسايرة وتيرة التطور التي تطبع باقي تقنيات الإعلام والاتصال. رغم ذلك فإنّه ما زال للراديو مستمعون من نوع خاص. إذ أنّ الكثيرين ينتصرون له كحامل للواء الثقافة في مقابل التلفزيون، فهو "يجعلنا نسمع في عالم سمعي، وهذا هو موضوعه الرئيس"⁽¹⁵⁾. في هذا العالم السمعي لا إعمال لغير الفكر وتدقيق الإنصات، فهو وسيط ساخن Médium chaude حدثت بمقتضى حضوره تحولات في مجالات مختلفة، إذ اضطرت إلى تنويع البرامج حتى لا تتآكل قوة حضورها مقارنة بالراديو.

4. التلفزيون

إنّ التلفزيون ذلك الجبّار الخجول Le géante timide بلغة "ماك لوهان" هو "الأكثر عائلية ربما والأكثر وجدانية"⁽¹⁶⁾، وصفه منذ البداية بكونه جبارًا خجولًا دليل على حملته لمفارقة. دلّت كلمة تلفزيون في البداية

بعد ذلك ليستخدم في ميادين أخرى. حيث أُحدثت سنة 1971 أول شبكة للبريد الإلكتروني للدردشة، مما أسهم في انتشاره الواسع خصوصًا بعد ربطه بالشبكات التلفزية. كان الانتقال الأكبر بالتحول من الاستخدام المحتكر للحواسيب إلى إنتاج حواسيب شخصية (pc) Personal Computer للجمهور، ف"لم يعد الحاسوب موجودًا فقط في المكتب، بل في المنزل أيضًا والمدرسة"⁽²¹⁾، بهذا الانتقال الأكبر "أصبح الانترنت شبكة الشبكات، تمكن من ربط 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 وسوقًا ضخمة"⁽²²⁾. فقد فتح الانترنت آفاقًا جديدة للتواصل الإنساني، فهو "يفتح أمامنا إمكانيات جديدة للحصول على المعلومات في العلاقة مع الآخرين، ويتقدم باعتباره وسيطًا تكنولوجيًا من خلاله تعبر الجماعات كما الأفراد عن نفسها وحاجياتها"⁽²³⁾.

هكذا يظهر أن الانترنت يحمل من بين إمكانياته إمكانًا رئيسًا، تمسكت 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 اللامتكافئ للثروة التكنولوجية، إذ تتمركز في يد دول الشمال، وهو التمرکز الذي ينعكس على حرية التعبير وإبداء المواقف، إذ تقام اليوم استطلاعات كوكبية للرأي حول قضايا محلية وكوكبية، اعتقادًا من القائمين بها في كوكبية الانترنت وعمومية استعماله، لكنها في الحقيقة لا تعكس سوى وجهة نظر دول الشمال، وقد تنضاف إليها ثلة من

استعماله المعقلن في توسيع نطاق العقلنة. غير أن هذا التوسيع لا يكون بغير الفهم العميق لما يجري في كواليس المحطات التلفزية، وهو ما تكشف عنه مجموع التساؤلات التي يطرحها "فرنسيس بال"، من قبيل: من هم الفاعلون في إنشاء المؤسسات التي تعرض برامج تلفزيونية على الجمهور؟ من يمول هذه المؤسسات؟ بأي درجة من الحرية تتمتع المحطات لإعداد برامجها ولتحديد محتوى هذه البرامج؟ وهل يفتح التلفزيون نفسه أمام كل تيارات الرأي؟⁽¹⁸⁾ إن التوسيع من دائرة هذه الأسئلة، والعمل على تقديم إيضاحات بخصوصها، كفيل بالتأسيس لمساءلة فلسفية للتلفزيون، تقف على حدود وإمكانات إلحاق الفلسفة به، خصوصًا وأنه كان مدار التساؤل من قبل فلاسفة وازنين أمثال "بورديو" و"كارل بوبر". إذ رأى فيه الأول تلاعبًا بالعقول والثاني خطرًا على الديمقراطية. وهو ما يعكسه أيضًا قول Jean Cazenueve بأنَّ هناك دعاوى متعددة رفعت ضد التلفزيون، وأنَّ من أسبابها "استقلاليته النسبية، تذوقه للعرض المسرحي، دماغوجيته، إثارته للانفعال، احتقاره للثقافة، ممارسته أشكال متعددة من العنف و أفضلياته للترفيه"⁽¹⁹⁾.

5. الانترنت والحاسوب

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

كل أنماط الخطاب ومحتوياته، ويؤمن انتشارها بسرعة فائقة وبدقة عالية، ناهيك عن الصور والفيديوهات. إنَّ الانترنت فضاء مفتوح، لكنَّه في الوقت نفسه مراقب، مما يعكس تضمَّنه لمفارقة، هي نفسها التي وقف عليها "مارتن هايدغر" في سؤاله عن التقنية عندما ميَّز فيها بين الجانب الأداتي والجانب الماهوي الذي يشكل خطراً على الإنسان. إنَّ الانترنت فضاءٌ للحرية وقمعٌ للحرية في الوقت نفسه.

الهوامش:

1. 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 المتحدة، 2008، ص 11.
3. المرجع نفسه، ص 13.
4. المرجع نفسه، ص 14.
5. Mc Luhan, Marshall, pour comprendre des média, Ibid. P 231.
6. Ibid. P 235.
7. بال، فرنسيس، الميديا، مرجع سابق، ص 22.
8. المرجع نفسه، ص: 29.
9. Mc Luhan, Marshall, pour comprendre des média, op. cit. P : 323.
10. Ibid. P 311.
11. Danesi, Marcel, Sharpe, M. E, dictionary of media and communication, op. cit. P: 246.
12. بال، فرنسيس، الميديا، مرجع سابق، ص 32.
13. المرجع نفسه، ص: 34.
14. المرجع نفسه، ص: 38.
15. Mc Luhan, Marshall, pour comprendre des média, op. cit. P : 327.
16. Ibid. P 337.
17. بال، فرنسيس، الميديا، مرجع سابق، ص: 39-40.
18. المرجع نفسه، ص 41-44.
19. المرجع نفسه، ص: 46.
20. Danesi, Marcel, Sharpe, M. E, dictionary of media and communication, op. cit. P 246.
21. بال، فرنسيس، الميديا، مرجع سابق، ص 52.
22. المرجع نفسه، ص 57.
23. Haddon, Leslie, The internet An Introduction to New Media, New York, Lelia Green, Berg Oxford, 2010. P 1

القادرين على امتلاك هذه التكنولوجيات من دول الجنوب، فقد ثبت أنَّ البلدان الخمسة الأولى سنة 2002 من حيث عدد الرواد هي: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، ألمانيا وانجلترا. مما يحدُّ من اعتبار الانترنت وسيلة اتصال عالمية لا مركزية. ناهيك عن عمليات المراقبة والتجسس التي تخضع لها المعلومات المدلى بها على شبكة الانترنت، بل الأخطر من هذا أنَّ 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 (JPS).

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

المسرح والتقنية؛ أو كيف نصحح أخطاء المسرحيين؟

حاتم التليي محمودي*

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

سؤال كان من الممكن أن يكون حاسماً في تاريخ الفنّ المسرحي ومصيره بالإجهاز عليه: إنّ مجرد طرحه ووضعه محلّ إمكانية قد يكشف عن رغبة هائلة من المسرحيين في الاستمرار ولو بشكل يفضي إلى "تحريف الفنّ المسرحي" أو إفراغه من جوهره.

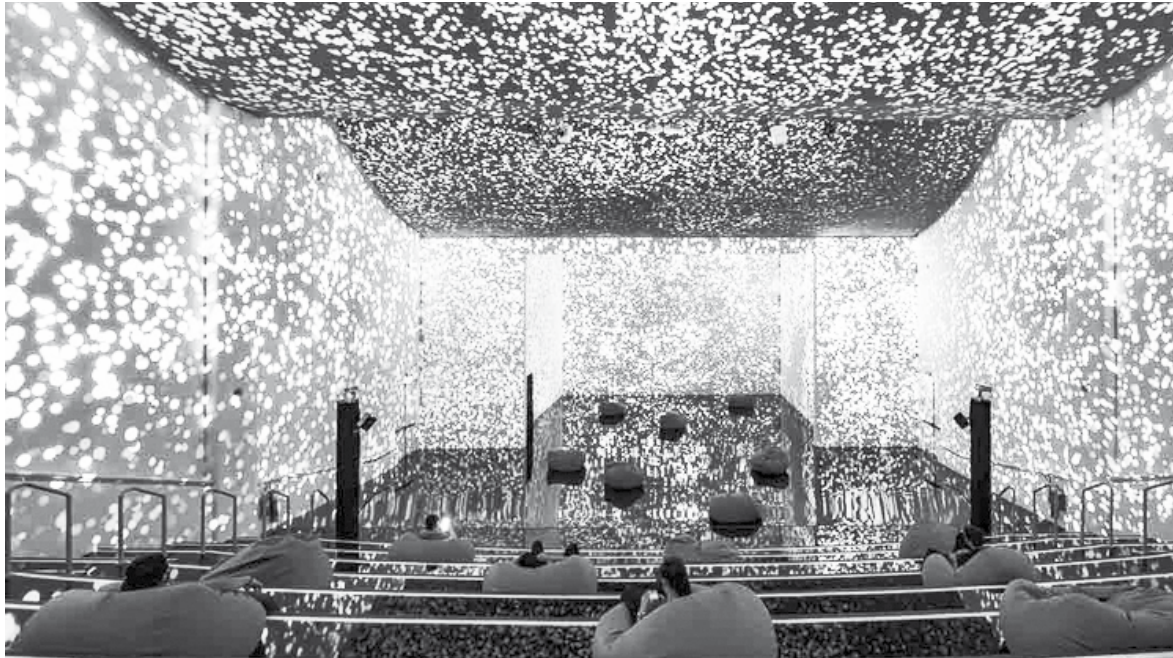
لقد ولد هذا الفن من قلق البشر. ولهذا؛ فإنّ مهمته الحقيقية تكمن في طمأنة الإنسانية. ولكن، كيف له أن يحقق ذلك والحال أنّه مشطوب من الوجود بعودة النوع البشري إلى البيت وفراغ المدن من حركة الإنسان بعد أن اشتدّت وطأة الحجر الصحي على العالم برمته؟ يبدو أنّ المسألة محسومة منذ أولها، فالمسرح ينتهي بنهاية الإنسان ويعود بعودته، ولذلك؛ فإنّ اللحظة التي توقّف فيها ما هي إلا علامة على انتظار الحياة وعودتها بالشكل المعتاد. على عكس هذا الفن الذي توغّل في وفائه للإنسان، لم يتوقف المسرحيون عن محاولاتهم في تشغيل المسرح، ولأنّهم أصبحوا سكّاناً أصليين في عوالم الديجتال والتقنية والافتراضي، فقد جرّوا معهم هذا الفنّ إلى سكنهم الجديد، ومن ثمّ تمّ طرح السؤال عن التقنية بوصفها بديلاً عن الفضاء العمومي الموطن الشرعي للمسرح.

من وجهة نظر مسرحية، يجب أن لا نصدّق تلك السردية القائلة بأننا تحوّلنا إلى مجرد كائنات افتراضية رغم الثورة الرقمية التي خيّمّت على العالم بأسره. أمّا أن نسلّم بهذا الأمر فمحض تحريف دمويّ من شأنه تقطيع أوصال الفنّ المسرحي والزجّ به داخل تابوت نهايته. ليس من شأن هذا الفنّ الإيمان بوجوده خارج أفق الدم والقصّد من هذا تعلّقه الأبدي بالآدمية، إنّهُ وليدُ القلق البشريّ منذ أول قربان تمّ توقيعه باسمه، ومنذ أن أصبح الممثل هو البديل المتعالي لهذا القربان، ومنذ أن تمّ تسطير وجوده بين المجموعات الاجتماعية. أن نتحدث اليوم عن مسرح رقمي يعني أنّنا نسجّل في معرض الوداع ذلك اللقاء الحيّ بين الأنا والآخر؛ ويعني أنّنا إزاء تهجين هذا الفنّ بإبعاده عن مهماته الحقيقية. إنّ الحقيقة المربعة التي يسعى المسرحيون إلى إغفالها هو أنّ الفنّ المسرحي فنّ أرضي وبطيء، ولذلك ليس من شأنه الركض وراء حياة البشر المتسارعة نتيجة التقنية والمنعطفات التكنولوجية المرعبة، بل إنّ مهمته الحقيقية تكمن في مسرحة فواجع هذه الحياة عينها. في حالة كهذه، صار يجب توجيه النقد اللاذع ضدّ كلّ ادعاء من شأنه الدفاع عن المسرحيين لا المسرح، فهوّلاء لن يتورّعوا إطلاقاً في الدفاع عن وجودهم الخاص أمام تخليهم عن هذا الفن. وكثيرة هي الوقائع التي تكشف عن حجم الخراب الذي ألحقه المسرحيون بالفنّ المسرحي، ولنا مثال ليس بعيداً عن عصرنا، إذ كان السؤال المريع الذي فجّر النقاش بين المسرحيين

* كاتب وناقد مسرحي تونسي

مع هذا الفن الملتصق به منذ قرون غابرة؟ كلا، لم يحدث ذلك على الإطلاق. لقد انتقل العالم برمته إلى السكن في الفضاء الرقمي وهو ما يرفضه المسرح بوصفه واقعة فنية وجمالية لا تتحقق إلا عبر التواصل المباشر، أما أن نحاول ترجمته إلى ذلك الأفق الرقمي ف ضرب من الوهم الذي مارسه المسرحيون حتى يتسنى لهم تخطي فزعهم النفسي أمام هول ما يحدث، لقد كان الأمر أشبه بعزاء مسرحي: استحضار لأعمال قديمة في محيطات العالم الأفيانوسي، وتشغيل 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 عقبه لأسباب أو عوامل تقنية محضة، يضيع هذا العمل ويتلاشى". لا معنى للحديث عن المسرح دون فرجة تلتحم فيها الأجساد، ولا معنى للحديث عن المسرح ونحن أمام شاشات الحواسيب، ولا

لم يكن لهذا السؤال أن يطرح بالجديّة الكافية إلا بعد أن تمّ انتزاع صفة المسرح عن المسرحيين لأنهم أصبحوا مجرد مواطنين يسكنهم الرعب، ولم تعد تفصلهم فاصلة عن البشر العاديين، وبشكل أدق: لقد فقدوا ما كان يميّزهم على عكس الأطباء أو العلماء أو الفلاسفة الذين انخرطوا في تقديم حلول إلى العالم أو محاولة تفسيره. هكذا تقرّر شطب المسرح من الوجود، أما المسرحيون فقد انهارت قلاعهم الإبداعية مثلما انهارت طروادة، ولم يعد لهم من دور غير دور النائحات في مسرحية الطرواديات التي وقّعها "سينيكا". لقد ناه المسرحيون بدل الغناء. ربّ نوح رافض للكارثة لم ينتج غير كارثة جديدة مارسها هؤلاء، إذ حدث أن ولد طاعون آخر لا يقلّ خطورة عن المسرح، طاعون وجد تحقّقه من داخل هذا الفن إذ تمّ ترذيله بشكل صارخ، وإلا كيف نفسّر تجريده من آدميته وإدخاله قرى الديجتال؟ هل تحوّل البشريّ إلى كائن آليّ أو رقم افتراضي حتى يتحوّل

ليس له في متنه، ولكن ليس من سماته الهجرة إلى فن آخر؛ ولهذا فإن مسألة دخول التكنولوجيا أو الديجتال 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 "باتريس بافيس": "إنَّ المسرح لا يمكن أن يكون محمياً من أي وسائل اتصال، وأنَّ العمل الفني في عصر إعادة الإنتاج التقنية" (بنجامين) لا يمكن أن يفلت من السيطرة التكنولوجية الاقتصادية - الاجتماعية التي تحدّد بعده الجمالي. إنَّ التلوّث الجمالي والتكنولوجي لا مفرّ منه، سواء كان تفاعلاً مؤثراً بين تقنيات وسائل الاتصال، أو رغبة عارمة في الاحتفاظ بخصوصية المسرح أو فقره (جروتوفسكي)، لقد فات الوقت بالنسبة للوقائية الفنية". نلاحظ من خلال هذه الشذرة أنَّ ما يجري هو شأن جمالي، متعلّق بشكل خاص حول نهاية نقاوة الفنّ وتقوقعه على أنه بانفتاحه على مجالات أخرى كالتلفزيون والسينما والمحيط الأقيانوسي لعوالم الأنترنت والشبكات الخوارزمية، وهي من شأنها أن تعطينا تصوّراً جديداً على حضور المسرح في الفضاء العمومي، ومفاهيم مغايرة للأداء التمثيلي، ولكن ليس من شأنها إطلاقاً نفي الممثل من المسرح واستبداله؛ لأنّها على هذا النحو ستجعل من المسرح شيئاً آخر، وستنفي 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 الاستغلاق، تزدحم فوق المنصة بلا جدوى، وأعني بها

معنى للحديث عن المسرح دون لقاء حيّ بين مؤدّين وجمهور: هكذا تمّت عملية تعذيب هذا الفن في سياق هذه الحرب المفهومية بعد أن اشتعلت أقلام النقاد بخصوص هذه المسألة على مستوى عربي وعالمي، وأفرزت المئات من المقالات تفرّقت في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالشأن المسرحي. نعم، لقد تمّ تقطيع جسد هذا الفنّ كما لو أنّه جسد بشريّ ضربه الطاعون فاشتدّت عليه وطأة السعال والحمى ومن ثمّ انفجرت رثته نتيجة ذلك الفيروس المروّع. قال "أدورنو": "القيام الذّاتي الذي كان الفنّ قد بلغه بعد أن تخلّص من وظيفته الطقسية وأشباهها، كان يتغذّى من فكرة الإنسانية. لكنّه تزعزع بقدر ما صار المجتمع أقلّ إنسانية"، فتساءل "شيللر": "ما هي الواقعة التي تعلن عن ولوج المتوحّش إلى مجال الإنسانية؟"، وأجاب المسكين متحدثاً عن الإنسان بوصفه أسيراً للقشتال "المرعب الذي امتصّ كلّ تأويل ممكن لمستقبل البشرية بما هي كذلك".

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

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

في حالة كهذه، يجب أن لا نمارس إسقاطات مفهومية على المسرح، فالفن الرقمي كما تعجّ به الآن محيطات الوجود الافتراضي ينتمي إلى "زمن زائل" بعبارة بنشخة المسكيني، وعلى الرغم من أنه قادرٌ على توفير مساحات شاسعة للإبداع كالربط بين الفنون والثقافات، وتدمير الأصل بإظهار الهامش، إلا أنه لا يستطيع ابتلاع المسرح لأنّ هذا الأخير فنٌ أرضي مثله مثل الإنسان الذي خلق من طين.

ليس المسرح حدثاً رقمياً زائلاً، وليست الخشبة أو الركح سكناً للشاشات والحواسيب. المسرح هو ما يقوله الإنسان للإنسان بشكلٍ تواصلٍ 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". إنّ القصد من وراء هذه الرؤية هو نفي الممثل الإنسان، وبمجرد أن يحدث ذلك فعلاقة جذرية على سيطرة الآلة وسيطرة التقنية بسقوط البشرية للسكن في مدن الديجتال، أين يكون الإنسان؟ مجرد رقم افتراضي. ولكن هذا لا يصلح مع المسرح لأنّه بعبارة عبد الكريم برشيد "فعل حيوي، هو انحياز إلى ديونيزوس كما يؤكد ذلك نيتشه، فهذا الإله الإغريقي هو إله الفرح والنشوة والرقص، مقابل إله الكآبة والمسكنة والضعف". نعم، يستحيل اليوم إنكار التجاذب بين الفن المسرحي والتقنية، ولكنّه تجاذب خاضع في المقام الأول إلى شكل سكنا الحديث في العالم، وخاضع في المقام الثاني إلى طبيعة هذا الفن بوصفه هادماً لنفسه باستمرار، وحاملاً لأسئلة الإنسانية وقلقها، ومانحاً 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.

إنّ سؤال الآدمية في المسرح، هو سؤال ليس حديث العهد، بل قديم منذ أوّل هذا الفنّ، ولهذا سيظل دائماً مستتبناً حضور الممثل الإنساني على الخشبة أو الركح، وإلا فإننا سنتحدث عن مولد فن آخر لا هو بالمسرح أو السينما. نعم، ها هي "إيريك فيشر -ليشته" تحيلنا في كتابها الموسوم بـ"جماليات الأداء" إلى مسألة في غاية

دراسة في قصة "حدث غريب في وسط البلد" للقاصة إيمان مرزوق

مُحمَّد دَلْكي*

الموازي هي ذات طبيعة نصية مثل التمهيد، أو أيقونية مثل الرسوم التوضيحية، أو مادية مثل اختيار نوعية الطباعة (أي الورق)؛ حجم الخط؛ نوعه؛ وقد تكون حديثة (factuelle) بمعنى أن التعرف على حدث ما سيعدّل القراءة نفسها وداخل هذا التعرف الموسع سيصبح كل سياق نصًا موازيًا. (مونتابيتي، 108)

إنّ هذا الكتاب يمثّل قصة مصوّرة للأطفال. وهو موجّه للفئة العمرية 8-12 سنة، ويقع في 42 صفحة، وهو إذ يحاول -دائمًا- أن يكون طبيعيًا وحقيقيًا وملامسًا لبيئة وسط البلد الأردنية؛ فإنّ رسوماته التي نقشتها الفنانة: بيان زريقات قد جاءت على ذلك النحو -أيضًا- فهي طبيعية لا تقترب كثيرًا من الرسم الحاسوبي؛ الخطوط فيها أشبه برسم الرصاص الذي نحسّ فيه روحًا لا نجدها في إفرازات العصر الرقمي، كما أنّه يحملنا للزمن الجميل الذي يُعدّ "وسط البلد" جزءًا منه؛ فكلّ أردنيّ يذهب إلى وسط البلد يشعر أنّه قد عاد إلى الزمن الجميل. فتتعاقد الرسوم والكلمات لتشكيل صورة المكان وتعكس تجلياته، ولإظهار صورة الإنسان الأردني بتمظهراتها كافة: كطراز لبسه، وطريقة تفكيره، وكيفية تعايشه مع المشكلات، وكيف يكون حاله وهو في أزمة وسط البلد محاولاً ألا ينفذ راتبه؛ فضوله تجاه الأشياء والأحداث، وكيف أنّه يحبّ المساعدة دومًا، و... إنّ أهمّ ما يواجه أديب الأطفال أن يتغلب على الرتابة والمباشرة، فهو -في العادة- لا بدّ أن يُحمّل نصّه قيمة

"حدث غريب في وسط البلد" عنوان خاطف مشوّق لقصة الأطفال الصادرة عن وزارة الثقافة الأردنية ضمن سلسلة شغف 2022 للأدبية الأردنية: إيمان مرزوق. إذ إنّ العنوان، الذي كتبت فيه كلمة "غريب" كتابة مائلة بلون أحمر مخالف لبقية كلماته الخضراء، والغلاف -الذي يمثّل عتبة نصية أخرى تنقل الناظر، ربما إلى مدخل "سوق الندي" أو بقالات بيع السكاكر والحلّوم ومنتجات الزمن الماضي الجميل، في وسط البلد- يتضافران كلاهما (العنوان والغلاف) لخلق تلك الغرابة في مكان يألّفه كلّ أردني، خاصة كل عمّاني. وهنا، تبدأ الدهشة والمفارقة والتشويق!

يزيد من ذلك التشويق صورة الطفل في الغلاف الداخلي للكتاب، والذي يبدو فيها وهو ينظر تجاه شيء ما باحثًا عن إجابة، وقد التصق خداه وكفّاه بالزجاج إمعانًا في دخوله جوّ مشكلة ما، ثم إنّ الإهداء -الذي جاء بصيغة التنكير ليوسّع من آفاقه ودوائر فيغدو دعوة من نوع ما- قد ألمح إلى أنّ هنالك مشكلة أو مشكلات، ولكن الأهمّ أنّه قد أشار كذلك إلى أن الحل سيكون بسيطًا، فقد جاء هكذا: "إهداء إلى أولئك الذين يبادرون لحلّ المشكلات.. ببساطة!" (مرزوق 1)، إذن، فهذا التصدير هو روح هذه القصة التي تريد أن تبسط الأمور في نظر الطفل وتبتعد به عن شراك التعقيد. وهذه العتبات أو النصوص الموازية هي ما حدّده "جيرار جينيت" بقوله: "محايشة أو ملازمة النص

* شاعر وناقد أردني

عنصر آخر استطاعت الكاتبة العمل عليه عملاً جيداً يتصل بالناحية النفسية، فقد عرضت لاختلاف الناس في تعاطيهم مع المشكلة. فالسيدة ذات الثوب المطرز افترضت أن صاحب المحل هو الذي قد حبس القطعة (مرزوق 14)، وأمّا الرجل المسن (مرزوق 16) فقد رمى صاحب الدكان بعدم الخوف من الله، وهما يمثلان جيلاً واحداً، في حين أن صاحب البقالة المقابلة حاول تحليل المشكلة ونفي الاتهام عن جاره، فجاره لم يأت منذ يومين والقطعة لم تكن هنا (مرزوق 18)، وأمّا الفتى وهو من جيل آخر فقد بدا محتاراً (مرزوق 20) بسبب هذه الحيرة التي اكتسبها من الكبار في تعاطيهم مع المشكلة، وبالنسبة لأبي أيمن فقد بدأ بتحليل طريقة دخولها أي القطعة عبر درج الطوارئ (مرزوق 22) وانشغل بذلك. وفي الحقيقة، إن كل هذا الحوارات تعكس هوية ثقافية لمجتمع بدأ يركّز على المشاكل لا الحلول، أو لنقل إن هناك ثقافة مجتمعية سائدة هي ثقافة تصعب الأشياء مع أنها قد تكون بسيطة الحل، أو أنها ليست بالمشكلات الكبيرة.

يؤكد ما سبق أن "القهوجي" في القصة قد ردّ على حلّ أبي أيمن بأن "المسافة بعيدة ولن تستطيع الوصول إليها" (مرزوق 24)، وحتى حل أبي أيمن فقد كان خيالياً ويتكئ على أشياء غير متوفرة (الولع بالمفقود) أي الشال، والشال الذي سيُمدُّ للقطعة غير موجود، فلا بدّ من شرائه من "النوفوتيه" الذي أغلق وأصبح صيدلية، ثم تطوّر الأمر -وهم في مكانهم- إلى خشية على حياة

تربوية لقارئه الطفل، وهذه القيم التي تشكّل، بحسب "وايت"، "هدفاً أو معيار حكم يكون بالنسبة لثقافة معينة شيئاً مرغوباً، أو غير مرغوب لذاته" (كنعان 201)، لا تغنى -بالطبع- بحمولات أدبية، ولكن الكاتبة استطاعت أن توصل القيمة التربوية للطفل بقالب أدبي مشوّق معتمدة على أسلوب إضمار جزء من الحقيقة وإظهار بعضه، وهذا كله يحرك خيال الطفل خاصة في هذه المرحلة العمرية مما يشي بوعي الكاتبة بالخصائص النمائية والنفسية للطفل، فهي تخاطبه لتحرك خياله فيغدو هو كاتب القصة أو لنقل: سيناريوهاها المحتملة، وبذلك يصبح منتجاً لا متلقياً فحسب أو قارئاً 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، لكنها تخفي عنه حقيقة ذلك الشيء العالق في داخل الدكان المغلق، ثم تومئ إلى أنها قطعة إيماء بقولها: "كان صدى استغاثتها عميقاً، وصدى موأثها يخترق جدران المحلّ الخاوي." (مرزوق 12)، فيفطن الطفل إلى أن الحبيس قطعة.

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

ويمكن القول، في الختام، إنَّ الكاتبة قد رسمت هذا النص بكلماتها رسماً متقناً، فغدا لوحةً أخاذة في عيون الطفل.. نصّاً يتسم بالتشويق، ويطوّر من حبّته شيئاً فشيئاً، يعقّد الأمور أدبياً ليأتي بالحل بسيطاً في مفارقة قشبية تخلق الدهشة التي تجعل الحقيقة التربوية مستقرة في ذهن الطفل وقلبه، وهذا فعلاً ما يحتاجه أدب الطفل في هذه المرحلة؛ أعني أن يكون أدباً بمعنى الأدب، وموجهاً وفاعلاً تربوياً ليصير أداة من أدوات الإنتاج والتغيير لا مجرد فذلّكات لغوية أو متع أدبية. إنَّ هذا الكتاب يمثّل إضافة نوعية لأدب الطفل فهو يقوم على رؤية حقيقية وواضحة، ولا يرمي معلومات تربوية في قوالب أدبية، بل يصهر الجوانب علميها وتربويها ونفسيها في إطار أدبي لم يغفل السلامة اللغوية والدقة النحوية.

المصادر والمراجع:

1. كنعان، أحمد. القيم التربوية السائدة في شعر الأطفال، رسالة دكتوراه دولة، جامعة دمشق، 1990.
2. مرزوق، إيمان. حدث غريب في وسط البلد، وزارة الثقافة الأردنية، 2022.
3. مونتابيتي، كريستين. جيران جينيت-نحو شعرية مفتوحة، ترجمة غسان السيد ووائل بركات، ط1، الجمعية التعاونية للطباعة، توزيع دار الرحاب، 2001.

القطعة! في هذه الأجواء المعقدة، تأتي الكاتبة بالحل وبراعة، إذ تجعله على يد أصغر القوم: أيمن. فأيمن ابتعد عن كل التعقيدات وبدأ بحل المشكلة حلاً علمياً يستند إلى حصر الاحتمالات التي يمكن إنقاذ القطعة باستخدامها مبتدئاً من الأسهل فالأصعب، ومن المنطقي أن يبدأ بالباب فيختبره إن كان مقفلاً أم لا، جرّب وأدار المقبض ووجد الباب يفتح إذ إنّه قد كان مغلقاً ولم يكن مقفلاً، وهنا إشارة تربوية إلى الطفل بأننا نبدأ بحل المشكلة من الأسهل إلى الأصعب، إضافةً إلى أنّ المشاكل قد تبدو كبيرة لكنّها بسيطة الحل، في الواقع. إنّ مثل هذه الرسائل التربوية المضمنة في قالب فني أدبي جميل لتغيّر - حقاً - في ذهنية الطفل الذي يواجه

"حوارُ الوردِ والبندق"*

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

عذاب الركابي*

في "حوار الورد والبندق" والتي تفضّل الشاعرة الكبيرة سعاد الصباح في رسم بورتريه، يُشاهد ويُقرأ في آنٍ للذات المتشظية، أسيرة عشقٍ لوطينين أزليين، مرئي "الأم" ولا مرئي "الوطن"، وللواقع المعيش أيضاً، وهي تراوغه بوليمة أحاسيس، ثمرتها كلماتٌ بعدَ الكلمات، وخيالٌ بعدَ الخيال، لتبدو القصيدة المكتوبة والمنطوقة بصرية في آنٍ:

"كانَ التشابهُ بينَ أُمِّي الأولى، وأُمِّي الثانية
صارخاً..

فكثافة الحبِّ واحدة..

وحرارة اللمساتِ واحدة..

ومتممة الصلواتِ واحدة..

والنجوم التي تضيء في عيني أُمِّي السوداوين،

كالنجوم التي تضيء ليالي وطني

وصوتُ أُمِّي المائي،

يُشبهُ صوتَ المجاديف وهي تعبرُ في شراييني

إنَّه مأزقٌ عاطفيٌّ كبيرٌ

حتّى إنَّ جميعَ الأطباء الذين حلّلوا دمي

لم يجدوا فارقاً.. بينَ فصيلةٍ دمي

وفصيلةٍ دميها..

أُمِّي الثانية.. هي الكويتُ" - ص 17.

"إنَّ الكلماتِ كانتْ سحرية في البدء، وتُعادُ إلى السحر
على يد الشعراء" - بورخيس!

"سوفَ أبقي دائماً

أنتظرُ الوردَ الذي..

يطلعُ من تحتِ الخراب" سعاد الصباح !

إذا كانت ولادة القصيدة، كما حالة الطلق - والأنثى بين الحياة والموت - فهي ليست حالةً بيلوجيةً عاديةً، أو هي مجرد تهذيب أو ترتيب مفاصل الجسد، أو جمع شظايا.. وليست تجديدًا أو لحظة إحياء نسيج لحم الروح فحسب، فتورة القصيدة لدى الشاعرة الكبيرة د. سعاد الصباح هي بركانٌ حرّية، بل حرية الحرّية، وتلك هي حقيقة الشعر، وشعر الحقيقة و" لا توجد حقيقة خارج الشعر" - كما يقول نزار قبّاني.. والحقيقة ومعادلتها الموضوعي objective correlative في وضوح الشمس فد الشمس تغني كدأبها من الأزل" - بتعبير غوته في "فاوست" .. !

حقيقة أن ينبت الورد ويزهر ويهندس ألوانه، ويفيض بعطره في تراب الخراب، وهو تناصٌ interxtuality رائع أيضاً مع فقه الإنجيل في شذرتة الكونية: "وينبثق النور من الظلمات".. وشغبُ القصيدة مرهونٌ بالولادة الحياة، وهما يراوغان كل ما للموت من حيلٍ وخطٍ خادعة.

تلك هي الألوان الصاخبة الظلال، والفرشة المشاغبة

* كاتب وناقد عراقي

"الوطنُ هو المحلُّ الهندسيُّ للعقلِ الكُلِّي، وللحريةِ العُلْيَا"- "تيري أجيلتن"!

والوطنُ بفقهِ القصيدةِ ليسَ أوراقا ومستندات، ولا شهادة ميلادٍ أو جواز سفرٍ، هو "تشكيلة مركبة من الأشياء اللانهائية" - بتعبير "جوليان فوكس".. وهو هُوية حُب وعاطفة كونية، فاقت في أبجديتها كلَّ مقدسٍ في ميثولوجيات العالم، عاطفة لا سلطان عليها، وهي تأمرُ الروح والجسد بتأدية صلاةٍ، من وضوئها عطر مشاعر لا حصرَ لها، وقبلتها واحدة لا يمكنُ تغييرها هي الوطن، "وحدة مصير كونية"، وهو في رحمه الدافي المجازي ينافس، بل يطغى على نفحاتٍ عطرٍ وكهرباءٍ نبضاتِ الرحم الحقيقي.. نوعٌ من العشي الإلهي الكوني وهو يتخذُ من جسدِ الشاعرة سكناً، بل ماكنة حياةٍ وولادةٍ دائبة في اللزمان.

والوطنُ بفقهِ قصيدة - سعاد الصباح.. كلمة ذاتُ كبرياء..!! "لا تكن بلا حُب، كي لا تشعرُ بأنك ميتٌ، مُت في الحُب، وابقى حياً إلى الأبد" - جلال الدين الرومي!

الشعرُ والحُبُّ هما كُلُّ المعاني..!!

حسب "فاليري" فإنَّ: "الشعرُ كلماتٌ تُمارسُ الحُبَّ".. وبفقهِ قصيدةِ الشاعرة الكبيرة سعاد الصباح، فإنَّ الحبَّ كما الكتابة لحظة انتزاع من المستحيل.. وكما الحلم يصعبُ تأجيله، أو سجنه، براكين رؤى وأحلام، كلماتٌ وقد تهرغتُ بمشاعر وأحاسيس لا حصرَ لها.. والحُبُّ بكلَّ سردياتِ الميثولوجياتِ الإنسانية هو كُلُّ شيء، المنتصر الوحيد، ولا قوة تقوى على هزيمة جنده الملائكيين.

وحُبُّ العراق هنا، عبرَ مخزون ذاكرة القصيدة والقلب معاً، ووفقَ ترمومتر مشاعر وأحاسيس الشاعرة الكبيرة،

هو حُبُّ الأرض - الحضارة، والإنسان - الحالم، وقد استيقظ على صوتِ فجرٍ عربيٍّ نديٍّ، عابرٍ للحدودِ والنفوسِ، الإنسان الذي توضعُ بعبير الحرية، وهو يحرقُ كلَّ خطي الطغيان وأوراق وأضابير الجبروتِ ونرجسية السلطان المقيتة، والسلطة مصدر الشرور- حسب "أوسكار وايلد".. وهو حُبُّ التاريخ الذي وضع "حمورابي" قوانينه الإنسانية العادلة، والذي لم يستطع الرواةُ مهما تعددوا وتذاكوا أن يفسروا سحرَ قصصه وحكاياته وأحداثه، وهو حُبُّ مُؤرَّخٍ في أول قصيدة حُبَّ كتبها السومري "جلجامش" العظيم، وقد فاقتُ موسيقى قوافيها عطرَ عشية الخلود التي بحثَ عنها، وتجاوزتُ عمقَ حزنه العظيم على صديقه "إنكيديو":

"أنا امرأة

قررتُ أن تُحبَّ العراقُ

فمنذ الطفولة

كُنْتُ أَكْحَلُ عَيْنِي بِلِيلِ العراقِ

وَكُنْتُ أَحْنِي يَدِي بِطِينِ العراقِ

وَأَتْرُكُ شَعْرِي طويلاً

لِيُشْبِهَ نَخْلَ العراقِ

أنا امرأة

لا تُشْبِهُ أَيَّ امرأة

أنا البحرُ.. والشمسُ.. واللؤلؤة" - ص21.

والحُبُّ بفلسفةِ الشعرِ، وفقهِ الكلماتِ، وبكلِّ ما في الخيال الواقع من جنوحٍ، ليسَ مشاعر طارئة، تأتي هكذا في إيقاعٍ مشاغِبٍ، لتزلزلَ جبالَ الروح؛ بل هو وجهة نظر في العالم.. في الحياة.. في الكون.. ومنطاد نجاة الإنسان الحالم، وتلك هي كيمياء قصيدة الشاعرة

الكبيرة د. سعاد الصباح:

"مزاجي أن أتزوج يوماً

صهيل الخيول الجميلة
فكيف أقيم علاقة حب
إذا لم تُعمد بماء البطولة؟

زواجي جرى تحت ظل السيوف وضوء المشاعل
ومهري كان حصاناً، وخمس سنابل
وماذا تُريد النساء من الحب إلا
قصيدة شعر..
ووقفه عز..
وسيفاً يُقاتل؟" - ص 24.

يقول أدونيس: " الكلمة في الشعر تعلو على ذاتها،
تزخر بأكثر مما تعد به، وأن تشير إلى أكثر ما نقول"...!
وفي "حوار الورد والبندق" والكلمات في إيقاعها الحميمي
الانتمائي يتجسد الوطن خارج كل خرائط الجغرافيا،
وفرضيات القوانين، حب الحب بعيداً عن تعويذات
الوقت.. والحب وطن أيضاً، وكلاهما حفر على آنية
القلب، وكهرباء جسد، وبين الوطن والحب والشعر
معادلات لانفعالات إنسانية، خلاصة رياضة الروح..
وحب الوطن الأصغر - الكويت أول الحب، بلا آخر
حتى انتهاء الزمان:
"كويث .. كويث
إذا ما ذكرتك أورك في شفتي الشجر
فكيف سألغي شعوري
وحبك مثل القضاء..
ومثل القدر؟" - ص 26.

في "حوار الورد والبندق" القصيدة في إيقاع نستولجي
nostalgie 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 نتاج " كل كلمة وعبارة وجملية وفقرة أن تنتظم في متواليّة منطقيّة" - حسب تنظير "روبرت لويس ستيفنسن" في " فنّ الكتابة" .. هو الانتظام المثاليّ للكلمات بامتياز!!، ولكن هذه المرّة نتاج ذاكرة القلب التي لا تطالها رطوبة الوقت المهادن، والتي لم تكشف عنها، وتحدّد ملامحها إلاّ قوافي القصيدة التي تمرّت على حبرها، وحروفها، وأوازيها، لتضحي صوتاً، إيقاعاً متفرداً، أوركسترا شعرية كونيّة:

"أعطني شبراً من الأرض يُسمّى وطناً
ما به مشنقة.. أو مخبرون

أعطني شبراً من الأرض يُسمّى وطناً
لا تغطيه المنافي والسجون
وصل السيّف إلى الحلق..
ومازال لدينا شعراء يكتبون
وصل السُل إلى العظم..

ومازال لدينا شعراء يكذبون
ويقولون على الأوراق.. ما لا يفعلون" - ص35.

"حوار الورد والبنادق" .. والقصيدة تعويذة ..!!

والشاعرة في ثوب كاهنٍ مهمته القصوى: "أنّه يخدم إلهاً هو الحقيقة والجمال" - حسب تعبير ميخائيل نعيمة ...!! والشعر تفجير لا يقتصر على اللغة، وهندسة الكلمات، ولحظة تماثل semmetria بين الألفاظ والمعاني وحسب، وهو يؤاخي بينها على جمر المشاعر.. ليس تجديداً زخرفياً بإيقاع باهت، بل رؤى - إيقاعات بركانيّة ضدّ الجمود والتكرار والرتابة والخيانة.. والشاعر - الرائي سارق النار " بروميثيوس" العصر، لم يعد قناة تصدّر الكلمات والرؤى والأحلام الخليليّة؛ بل سيف لبريقه رهبة سكيّة الأنبياء والقديسين، المبشرين بالغد

وللإنصات"، والشاعرة الكبيرة وهي مؤمنة بأنّ الكتابة - والشعر على وجه الخصوص- سيكون له معنى في الحياة، والكتابة هي الباقية " حتّى ونحن على أبواب القيامة" - كما يُعبّر "إمبرتو إيكو"!!

والقصيدة - تعويذة لدى سعاد الصباح بمهارة عالية، لغة تتعدى الكلمات، صفوة اللغة ورحيقها، لحظة إحساس تعبيري جمالي إيحائي allusion. وحسب "هنري ميشوينك" " جرس ضوء داخل اللغة" .. في بوح - عبقرية روح في صلاة عشق واجبة وجائزة لأن تكون قبلتها كلّ الاتجاهات . يقول "نيتشه": "أدين بفلسفتي لألمي"، وكأني بالشاعرة الكبيرة تعيد صوغ هذه العبارة إلى "أدين بشعري لألمي" لما عانتة نفسياً في الواقع العربي المعيش:

"أعطني سيفاً

وخذ منّي دواوين جميع الشعراء
أعطني عدلاً..

وخذ منّي تعاليم جميع الأدباء
أعطني الشعب..

وخذ تيجان كلّ الحلفاء" - ص32.

أعطني صوت الأعاصير
وخذ مني غناء العندليب
أعطني الجرح الذي
يزهر في معركة الحق
وخذ ثغر الحبيب - ص 51.

في "حوار الورد والبندق" الشعر لغة داخل لغة، كيمياء كلمات وهي تعلو على ذاتها، ولدى الشاعرة الكبيرة لحظة حرث مضمّن في تربة الحلم، حيث اللغة - بلاغة بيضاء، يتجاوز فيها الشعر براكين الأحاسيس إلى لغة - صمت اللسان، تفوق ما يدعونه جرس الكلام والقوافي، وللصمت نوته، في القصيدة حرف صوتي، ولدى الشاعرة الكبيرة سعاد الصباح حرف صوتي ساحر، في إيقاع تأملي حلمي، مبتهج أحياناً، وحسب سفر الخروج من التوراة: "يرى كل الناس الأصوات"، ويجد القراء في قصائد الشاعرة الكبيرة سفرًا شائقًا، سحر لغة شعرية ممتد إلى اللازمان.. يصبح الصمت موسيقى، حيث ينطق الجماد، وتزود المخلوقات وحتى ظواهر الطبيعة بعقول وذكريات، صارت للخيول أرواح، ومشاعر، ووجهات نظر، وزُها هي الأخرى تتقيأ هموم الواقع العربي المعيش، وهي تفيض دمعاً لؤلؤياً.

في "حوار الورد والبندق" القصيدة لحظة تجلّ بطقوس الصلاة، ولل كلمات هيبة ووقار وهي تنبأ بحماس وحُب على أصابع الشاعرة الكبيرة، أو وهي تلد كلمات على حرارة قريحتها، وتبدو للقارئ القصيدة تكتب نفسها بنفسها في تناغم، وفي لغة شعرية متفردة، لا تُنسب إلا لها، وهي في طرب روح وانتشاء جسد وكأنها تذوق الكلمات على لسانها:

"افتحوا القلب للحصان العربي
فللخيل أدمع .. ومشاعر

والأمل والحرية، جوهر العيش الرغيد، وسر العالم يكمن
في أعماق القصائد:
"أيها السادة
ماذا يفعل الشعر هنا
بين ريحان البساتين.. وريحان الخدود؟
ما الذي ينشده الشاعر

في عصر الخيانات وفي عصر الجحود؟
فصديق فضل الغرب علينا
وصديق فضل السكنى بحارات اليهود
أترى نحن نغني عصرنا،
أم نغني عصر عاد وثمود؟" - ص 48.

ومع الشاعرة الكبيرة د. سعاد الصباح لا تبدو القصيدة غير ألم فيزيائي، ومعادلات لانفعالات نفسية بحق، لو عاد فيثاغورس "وعابرة الرياضة والحاسوب والذكاء الصناعي، لما استطاعوا أن يأتوا برمز واحد من رموزها، وقد أضحت بفعل الإحياء التعبيري والإثارة - excitation والجمال، واللعب الفني الغريزي - الذي هدفه الوصول إلى غاية الجمال والحرية - واقعاً مستفزاً في شغب ضروري مُحِب، مستفيدة من تقنية السرد - narrative وما فاضت به قرائح الساردين من خيال منتج، ليقرأ الواقع المعيش سريالياً وخليطاً بديعاً من الواقع الخيال، والخيال الواقع، والقصيدة منتمية ومحروضة في آن:

"أيها الشعر الذي

يحرق بالكبريت أشجار السماء
يا الذي يأكل من قلبي صباحاً ومساءً
يا الذي يحفرني حتى العياء
كيف ترضى موقف الذل؟
أليس الشعر ابن الكبرياء؟

وصوت وفعل البراكين:
 "وامنحونا الصَّمَتَ الجميلَ قليلاً
 واستردوا أسماءكم والضمائرُ
 لا تُريدُ الخيولُ صرفاً ونحواً
 تكرهُ الخيولُ ثُرثُرَاتِ المنابرِ
 لا مكانَ هُنا للزاحفينَ على البطنِ
 نفاقاً والحاملينَ المباخرُ
 أصبحَ الشعرُ بينَ أيدي المماليكِ
 ومحظيةً لكلِّ القياصرِ" - ص56.

"حوار الورد والبندق" القصيدة تعويذة.. والشاعرة قدّيسة..!"

والقوافي التي يلوّن فسفورُ حروفها أصابع الشاعرة في
 شغبٍ مُحبّبٍ، ولعبةٍ كلماتٍ غريزية، تأسيساً للخراب
 الضروريّ الَّذِي قدَحَ جمرَ أبجديته شاعرُ الحداثةِ
 الكبير "آرتور رامبو" المغامر الَّذِي انتعلَ الريحَ، ساعيةً
 لا لتغيير الواقع المعيش، بل تغيير العيون التي تراه..
 تُقرأ القصيدة أيضاً شعوذة ضرورية ليلكية الإيقاع..
 والشاعرة صوتُ الأنثى هدير الوجود - حسب تعبير
 "لوران غسبار"، والكلماتُ النيزيكية لديها مواقف،
 سلطة أزلية، عندها يسقطُ الفرق تماماً بينَ جمالِ
 العيون، وسحر قعقعة السلاح، عبر لعبٍ فنيّ غريزي في
 " لغة غريزية نابعة من الأحشاء، لغة ملتحمة بحميمنا
 السري، الشيء الَّذِي هو أقرب ما يكونُ لنا" - حسب
 تنظير السيميائي "رولان بارت":
 "سلامٌ عليكم .. يا سيداتِ الندى والسَّمَاحِ
 سلامٌ على شجرِ الرازقي
 وميسِ العباءاتِ عندَ الصُّباحِ
 سلامٌ عليكم في كُلِّ وقتٍ

أطعموه قمحاً، ولوزاً، وتيناً
 واركوه ينامُ بينَ المحاجرِ
 هو ذا يحرقُ المسافة شوقاً
 فعلى الشمس حافرٌ من شموخٍ
 وعلى جبهة الكواكبِ حافرٌ - ص55.

مع الشاعرة الكبيرة د. سعاد الصباح، القاريء لا يبحث
 عن الشعر - البلاغة البيضاء وحسب؛ بل البحث عن
 الحياة المكونة من الشعر، أوركسترا مشاعر وأحاسيس،
 وهذا ينهي سلطة الكلام المزخرفة حروفه بالخوف
 والنفاق والخيانة، يسقط دعائه من أجندة الوقت
 والتاريخ والحياة، وينتصر للشعر - لغة اللغة، وهو يولدُ
 على أصابع الشاعرة الكبيرة سيوفاً ورماحاً ورصاصاً ذكياً
 لا يخطيء هدفه الأسمى، حيث تنتهي كُلُّ سلطة طارئة
 زخرفية خادعة وشاحبة للكلام، ويصبح للصمت حرارة

فقد سقط الفرق بين جمال العيون

وبين جمال السلاح - ص 71.

هذا النص الشعري السحري الخرافي، وكيمياء قوافيه
سحر صوت الأنثى - الشكل الأسمى للوجود - برؤى
فيلسوفنا ابن عربي، وهي الشكل الأمثل للحياة والكون
شعرياً أيضاً.. فهل قال "سقراط" عبارته "فتش عن
المرأة" مصادفة.. أبداً!! فالعالم يبدو مختلفاً إذا ما فقد
كهرباء أنوثته، والمكان والكون والعالم إذا لم يؤنثوا لا
يُعوّل عليهم:

"سلام عليكم.. أيتها الواقفات

كأشجار ورد بوجه الرزايا

سلام عليكم.. أيتها الضاحكات

أمام حصار المنايا

سلام عليكم..

يا حارسات مداخل هذا الوطن

يا بائعات أساورهن

ليسلم هذا الوطن

ويا فاتحات ضفائرهن الطويلة

حتى ينام الوطن" - ص 74.

ومن "جسد المرأة يتدفق تيار الحياة" يقول "ج.م.
كوتسي"!! وللحياة والوجود في إيقاعهما الأنثوي كيميائياً
أخرى، حين تزهو الوردة وتتفتح على صدر أنثى،
والسيف أعمق بريقاً في كف أنثى، والحياة والوجود أكثر
ابتساماً وهذوءاً وأماناً على صوت طلق الأنثى.. وإذا ما
بدا الزمن العربي مختلفاً أو فاقداً للمكمل الغذائي من
الكبرياء والشموخ، لحظتها تحزن الأرض، ويجمع الوطن
أوراقه، حين يتم اغتيال الطفولة في "غزة" وفي اللامكان
من الوطن، فإنّ السيف أجمل ما تزين وتتجمل به
النساء، وقافية التمرد وحدها ما يليق بقوافي القصيدة:

"سلام عليكم في ورشة الشغل

إنّ الحمايم أيضاً تجيد البناء

فعند الكرام مكان لكل النساء

ومن قال إنّ الحروب تخيف الأطباء؟

سلام على السيف في كف أنثى

وقد يصيح السيف أجمل

ما تتجمل فيه النساء

سلام عليكم في زمن عربي

يريدون فيه اغتيال الخيول

وقتل الصهيل..

سلام عليكم في زمن عربي

تدافع فيه الحجارة عن نفسها

وتدبح فيه الطفولة في غزة، والخليل

سلام عليكم في زمن عربي

تنكر فيه الشقيق

وقلّ الوفاء، وغاب الأصيل.. الأصيل" - ص 76.

* حوار الورد والبنادق - شعر - سعاد الصباح - الطبعة

الثانية والعشرون 2022، دار سعاد الصباح للنشر

والتوزيع/ الكويت .

الاقتصاد الرقمي للموسيقى الشعبية العربية في سياق الجائحة؛ منظورٌ جديد لمهنة القطاع

محمد الإدريسي*

عواصم الموسيقى الشعبية العالمية؟ بدءاً، لا بدّ من الإشارة إلى أننا سنتحدث في هذا السياق عن الموسيقى الشعبية (Popular Music) في معناها [المعاصر] الواسع أخذاً بعين الاعتبار تلاقحها وتقاطعها المستمرين مع الموسيقى الفولكلورية (Folk Music) وجزء كبير من الموسيقى الشبابية (Urban Music)، في بعدها المحلي أو البديل. صحيح أنّ الشرط التاريخي لتطوّر الموسيقى الشعبية يربطها بالتحوّلات الثقافية والاجتماعية التي أسهمت في ظهور الثقافة الشعبية (Popular Culture) بالمجتمعات الأوروبية خلال فترة ستينيات القرن الماضي، كرد فعل "فني" من الطبقات الوسطى ضد هيمنة الثقافة العليا (High Culture) على مدخلات ومخرجات الحياة الاجتماعية والثقافية بدول الشمال، في حين أنّ الموسيقى الفولكلورية ظلّت مقترنة بتحديات حياة الهامش، إلا أنّ الصدمات التي أعقبت تلقي المجتمعات العربية للحدّاث 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" ككل، بالعالم العربي، على أساس تشابه واقع العالم الفني بما يفيد وجود أزمة حقيقية. لذلك، يمكن القول بأنّ 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، سيحقّق القطاع خلال فترة الجائحة رقم معاملات قياسي، مقارنة بالسنوات الماضية، بالاستفادة من إمكانيات 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 وتهميش مختلف الفاعلين فيه والتشكيك في وجود مقوّمات اقتصاد حقيقي قادر على الاستفادة من تحوّلات العصر الرقمي وتجاوز التعاطي التراثي والفولكلوري مع الفن عمومًا، وضمان موقع ريادي للموسيقى ضمن نسق المشاريع التنموية المحلية. فما 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 سيروية إعادة توطين

* كاتب وباحث مغربي

صدمة النكسة]، ستصبح هذه الرقابة عائقاً أمام تطور الموسيقى العربية وتلاقحها مع التحولات الكونية التي عرفها القطاع. وفي الوقت نفسه، ستسيطر على اللاشعور الجمعي للجماعات الفنية والنقدية العربية مقولات "الأصالة" و"الكلاسيكية" التي لم تعمل فقط على مقاومة سيرورة التغير التي تعرفها "الصناعة" عالمياً، وإنما جعلت الزمن الموسيقي العربي يتوقف عند الفترة الممتدة ما بين ثلاثينيات وستينيات القرن الفارط. إضافةً إلى ذلك، ستلقي هذه الرقابة بظلمها على سيرورة "تجديد الرواد" وصناعة النجومية الموسيقية، بالشكل الذي سينتصر من جديد لأصناف وأنماط 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 والمشروع النهضة 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 وتنموياً مهماً يمكن أن يغيّر 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 تسبح في فلك التهميش. صحيح أنّ التداخل الفني بين الأنماط الموسيقية المعاصرة شرط رئيس لمهنة القطاع (البوب الكوري على سبيل المثال)، إلا أنّ الوعي بالخصوصيات التاريخية والثقافية لكلّ جنسٍ فني ضرورة سوسيولوجية لفهم مختلف تمفصلات إنتاج العالم الفني في سياق الانشباك الرقمي.

راهنّت الموسيقى الشعبية والفولكلورية بالعالم العربي، طيلة العقود الأربعة الأخيرة، على ثلاثة مدخلات رئيسة من أجل ربط "الحرفية الفنية" بالشروط الدنيا لما يمكن أن نطلق عليه "الاقتصاد الكلاسيكي للموسيقى": أولاً، الرقابة النقدية. أسهم الحوار المستمر بين الفنانين والنقاد في ضمان ترابط "صناعة النجومية" مع المقومات الفنية قبل الاقتصادية وتعزيز "حرفية" الممارسة الفنية نفسها وحصرها بين فئة "النخبة"، الأمر الذي ساعد على استدماج الموسيقى الشعبية في اللاشعور الجمعي كمكون هوياتي أساسي حامل لقيم وطنية وقومية تجعل من القضايا السياسية والمسائل الاجتماعية جزءاً من سيرورة إنتاج الأعمال الفنية، وتحويل الفعل الفني إلى فعل نضالي بالضرورة. لكن، ومع تراجع مكانة وموقع الممارسة الموسيقية ضمن سيرورة الإبداع الفني عمومًا، خلال العقود الأخيرة [أو قل منذ

إلى "تقاعس" الفاعلين في القطاع [صناع الموسيقى] أنفسهم. أمام ضعف الصناعة، رقابة النقاد وغياب مقولة العيش بالموسيقى، ستقدم القرصنة فرصة ذهبية لفئات مختلفة من المهتمين وصغار الفنانين لبناء نجومية اجتماعية خارج الدوار الكلاسيكية للنجاح الفني. إضافةً إلى ذلك، وفي ظلّ هشاشة عقود العمل مع المنتجين وشركات الإنتاج، وغيابها في كثير من الأحيان، سيراهن جزء كبير 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 الكلاوت 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 للموسيقين لم تسهم سوى في هجرة اللاشعور الموسيقي المحلي نحو عواصم الموسيقى الشعبية العالمية. رغم انتشار منصات "الستريمغ" الموسيقي بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنّ "تأثير القرصنة" ما زال عائقاً أمام نظر العموم إلى الإبداعات الرقمية بوصفها إبداعات محمية قانونياً

ثانياً، شبح القرصنة. شكّلت فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة لحظة رعب حقيقية 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 مقولة المجانية، "الستريمغ"، البيانات الضخمة ومأسسة الاقتصاد الرقمي للموسيقى خلال العقد الأخير، ظلّت القرصنة أكبر عائق أمام مهنة 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 أسهمت 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.

إنّ المنطقة العربية تزخر بأنماط موسيقية محلية كثيرة ومتنوعة تظهر مساهمة مختلف المجتمعات القطرية في صناعة مستقبل الموسيقى الشعبية العربية. لقد أسهم انتقال العواصم والمركزيات الفنية، من محور لبنان-مصر نحو عواصم دول الخليج العربي، في تسليط الضوء على الموسيقى الخليجية والفولكلور الخليجي بألوان وأصوات عربية تبين بجلاء غنى وتعددية الثقافة العربية والحاجة إلى النظر للمحتويات الموسيقية كجزء من أي مشروع تنموي محلي. لكن، سيادة التعاطي الاحتفالي والتراثي مع سيرورة هذا الانتقال، رغم أهميته، ما زال غير كاف لمهنة القطاع بالشكل المطلوب. يفتح الفلكلور الموسيقي المحلي إمكانات سياحية لا بأس بها لربط الموسيقى بالرؤى السياحية التنموية، لكنّه يقدّم المحتويات الفنية لـ"الآخر" من منظور غرائبي يحصر مدلولاته ومعانيه في مقولات "الشرق الساحر". لهذا؛ يصبح الإبداع الفني نفسه وسيلة أكثر من كونه غاية في ذاته، وتظل الممارسة الموسيقية رهينة الاحتفاء الانتقائي بلحظات تاريخية وهوياتية معينة ومفتقدة لمشروع أو أفق فني بعينه. إضافةً إلى ذلك، غالباً ما تنحصر الاستفادة من الطابع التراثي 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 أنّ ضعف تعاطي الفاعلين أنفسهم مع هذه المنصّات الرقمية - أو التعاطي الفولكلوري البعيد عن الرهانات الفنية أو حتى الاقتصادية- يزيد من هشاشة القطاع في ظلّ تحولات عالم الأنفوسفير.

ثالثاً، الاستثمار في النساء والشباب. لا جدال في أنّ 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" حقيقية في مجال الموسيقى الشعبية العربية عبر التخلص النسبي من الرقابة الفنية، الانفتاح على تحولات الموسيقى العالمية والاحتفاء بالمحلي سبيلاً نحو الكونية. صحيح أنّ الأمر قد أدى إلى انفصال الممارسة الفنية عن بعدها النضالي والقومي، إلا أنّه فتح الباب لمحاولات مأسسة القطاع واسترجاع الشرعية الاجتماعيّة للفن؛ على الأقل بين الشباب. بالنسبة للشباب، فقد وجدوا في الموسيقى الحضرية وعوالم "الهييب هوب" فرصة لربط الإبداع الفنيّ بهموم وتطلعات 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 والتراثي مع هذه الأنماط الموسيقية البديلة، إلا أنّه استطاع، نسبياً، التكيف مع تحولات الاقتصاد الرقمي للموسيقى العالمية من خلال الانفتاح على المنصّات الرقمية والرهان على الإنتاج الفردي، النجومية المنبثقة وثقافة الكلاوت بغية ضمان تألف الممارسة الفنية مع رهان السوق المفتوح. في

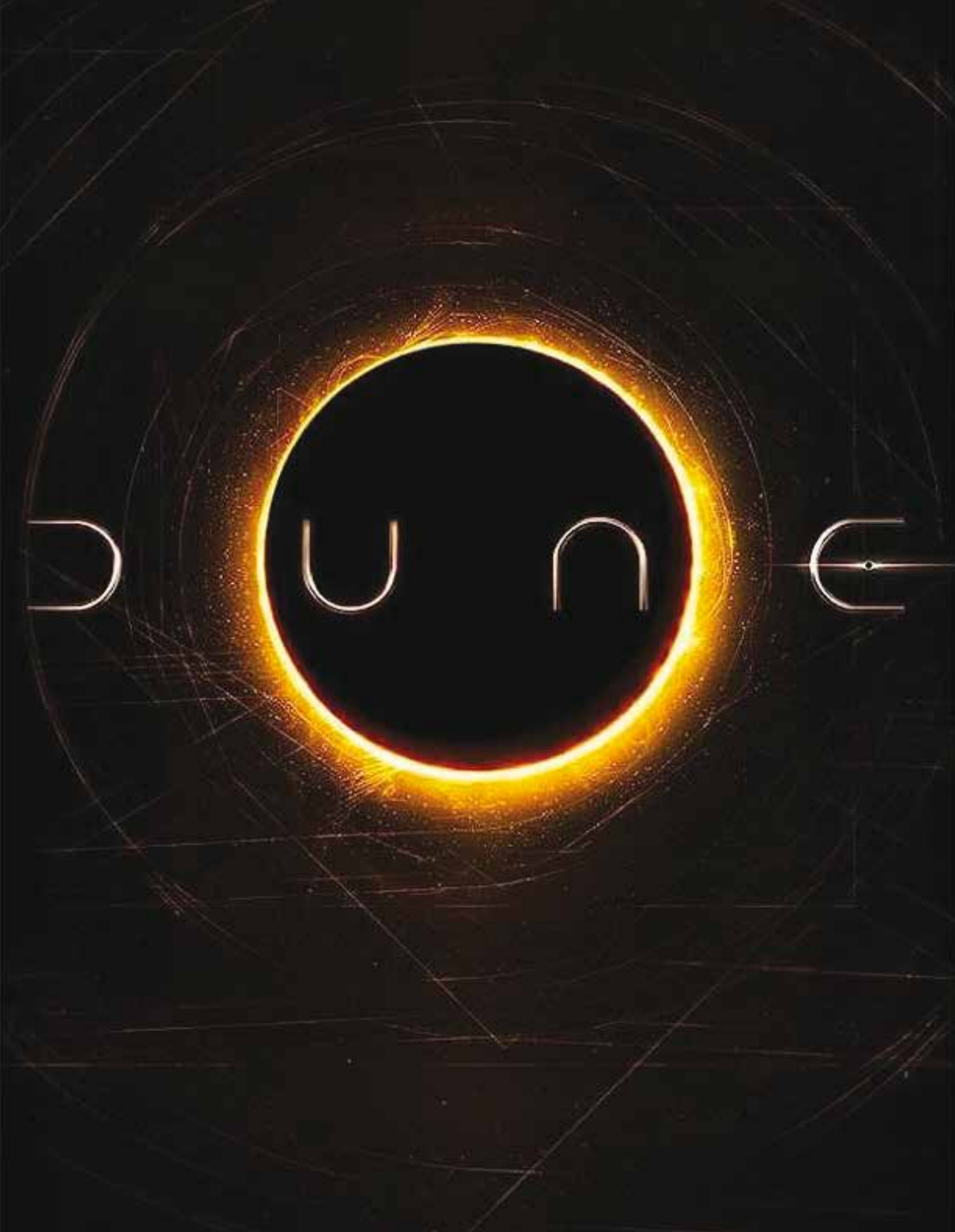
الإنتاج الفردي لقيادة القطاع. وعليه، تفقد الممارسة الموسيقية حرفيتها وتضيع مسار مهنتها لتسقط في فخ "لحظة الثقافة الاستهلاكية".

لقد أظهرت صدمة الجائحة هشاشة قطاع الصناعات الموسيقية بالوطن العربي بوجه عام: عقود عمل هشة وفئوية، اعتماد شبه كلي على عروض الأداء والإنتاج الفردي، ضعف ثقافة "الستريمينغ" خارج دوائر الموسيقى الشبابية، انتشار اقتصاد الريع وارتهان حياة وموت القطاع بالدعم الرسمي، انتشار القرصنة، غياب الترابط الفني والنقدي بين الجيل السابق والأجيال الحالية، وغيرها. وعليه، وبعد فرض الحجر الصحي، سيدخل القطاع، بمختلف مكوناته، في عطالة قصرية ما زالت آثارها ممتدة إلى اليوم. ونظرًا لانتشار غمط الإنتاج الفردي، هامشية القطاع، انحصر الدعم الرسمي إبان الجائحة بين فئات وأنماط موسيقية بعينها. ومن جديد، أظهر التعاطي التراثي مع المكوّن الموسيقي محدوديته. فبعد توقف الحركة السياحية، لم يستطع الفن الفلكلوري عمومًا الرهان على العصر الرقمي لتحقيق عائدات مادية تجعل من مقولة العيش بالفن قائمة، بفعل ضعف ربط القطاع بهذا البعد. لقد ولّى زمان كانت فيه مدن مثل القاهرة، بيروت ودمشق عواصم للموسيقى العربية والعالمية (على غرار عالم النشر والتأليف). أمّا اليوم، فما زال هناك سوقٌ خصّب يضمُّ حوالي نصف مليار نسمة خارج ترتيب الأسواق الموسيقية الأكثر تأثيرًا عالميًا، وبعيدًا 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؛ تعدُّ مهنة القطاع والاستفادة من تجارب دول الجوار أولى الخطوات الأساس لبناء اقتصاد رقمي للموسيقى

العربية منفتح على الثورة الصناعية الخامسة. قصارى القول؛ لا بدّ من الاعتراف بأنّ الموسيقى الشعبية والفولكلورية العربية، بمختلف تلويناتها وأجناسها، تملك من المقومات ما يجعلها قادرةً على المنافسة إقليميًا ودوليًا؛ ليس فقط كجزء من الهوية العربية وإنما كأساس لاقتصاد المستقبل كذلك. كان الانتقال المركزيات الفنية نحو عواصم دول الخليج دور كبير في ردّ الاعتبار للمكوّن الفني ضمن نسق المشاريع التنموية المحلية، إلا أنّ مسار المهنة يجب أن يتجاوز التعاطي التراثي والفولكلوري مع الإنتاجات الموسيقية نحو ربط الممارسة الفنية نفسها بتحوّلات العصر الرقمي والثورة الصناعية الخامسة. إنّ مستقبل الموسيقى رهين بمأسسة القطاع وجعله منفتحًا على مركّزات الاقتصاد الرقمي (الستريمينغ، صناعة النجومية، المنصات الرقمية، وغيرها). لقد أثبتت تجارب الدول الهامشية (بورتوريكو) النامية (المكسيك، البرازيل، وغيرها) أنّ الطريق نحو العالمية لا يتم بالتماهي مع الترميمات الفنية الكونية (البوب الأنجلوساكسوني، اللغة الإنجليزية...) بقدر ما يرتهن بثمين المكونات والخصوصيات الثقافية واللسانية المحلية بأفق عالمي يصالح بين النقدي والاقتصادي، يستثمر في النساء والشباب وموسيقى الهامش ويستدمجهم ضمن مختلف الاستراتيجيات التنموية المحلية. متى استطعنا النظر إلى الموسيقى خارج إطار سلطة الماضي أو ضغط الترفيه، حينئذ سنستطيع حلّ معادلة "التنمية الموسيقية" وردّ الاعتبار للممارسة الفنية كجزء من سيرونة بناء "الإنسان".

المصادر والمراجع:

1. Global Music Report 2021 : State of the Industry, International Federation of The Phonographic Industry (IFPI), UK, 2021
<https://www.billboard.com>

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/الكثيب"/2021: تكاملٌ سينمائيٌّ، وتمثيلٌ استحواذي مع مُطِ إخراجٍ غير مسبوق في تاريخ السينما

م. مهند النابلسي*

سكان "أراكيس" الأصليين الذين يعيشون في الصحراء العميقة.

"بول أتريدس"، شاب لامع وموهوب ولد ليتلقى مصيراً عظيماً 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 بأثمن 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 وآسيا وطريق الحرير، تحرسه ديدان هائلة تجوب باطن رماله، إنها بالحق فكرة فانتازية مذهلة...

تضع 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 أتريدس" House Atreides ومنافسيهم الألداء في "بيت الهاركونن" House Harkonnen. ولكن كما سيتعلم بولس الشاب القيادي الواعد، فإن الصراع الأكثر قسوةً هو الصراع الذي تخوضه القبائل البدوية المعروفة باسم "الفريمن" التي تسكن "أراكيس". وكيف "الفريمن" مجتمعهم بأكمله لهدف وحيد، وهو البقاء

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

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

*الكثيب: رواية عرضت لبعض حوارات وأحداث فيلم "دون" المحورية: سرد واقعي جديد سلس حي ومتتابع لاهت لحقيقة ما يجري على الشاشة، كما يحسُّ به ويعايشه المشاهد الشغوف.

*الكثيب هي (رواية) خيال علمي، تتحدث عن المؤامرة في المستقبل البعيد للبشرية، حيث يقبل الدوق "ليتو أتريدس" الإشراف على كوكب الصحراء الخطير: (أراكيس) Arrakis، المعروف أيضاً 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 أن "ليتو" يعرف أن الفرصة هي فخٌ معقّد نصبه له أعداؤه، فإنّه يأخذ زعيمة منظمة "بيني جيسريت" ليدي جيسيكيا، وابنه الصغير ووريثه "بول"، والمستشارين الأكثر ثقة لـ "أراكيس". ليتحكم "ليتو" في عملية تعدين التوابل، والتي أصبحت محفوفة بالمخاطر بسبب وجود ديدان رملية عملاقة تعمل كحارسة. ثم تقود خيانة مريرة لـ "بول" و "جيسيكيا" إلى قبضة عشيرة "الفريمن"، وهم

* كاتب وباحث وناقد سينمائي أردني

على قيد الحياة في الصحراء القاتلة، حيث إذا لم تقتلك الحرارة، فرمًا ستفعل ذلك الديدان الرملية العملاقة. يمكن التعرف على الفرعين 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 للخليط.

في تكييف الكتاب (الرواية) الذي كُتب في ستينيات القرن الحادي والعشرين، أراد المخرج فيلنوف (صاحب فيلمي "آرايفال وبليد رانر 2049" وقد سبق وكتبت عنهما): التفكير في الحقائق التي حدثت فيما يتعلق بالاستغلال المفرط للأرض وموارها "البيئية/التعدينية"، واعتبر سيناريو كتابه "قصة قادمة، ولكنه أيضًا دعوة للعمل من أجل الشباب والبيئة". وشملت التغييرات الأخرى تغيير بعض أقواس الشخصيات النسائية في الكتاب. وفقًا لـ "ريبيكا فيرغسون"، التي اختيرت بدور السيدة جيسيك، "كان دينيس محترمًا وملتزمًا جدًا لعمل فرانك في الكتاب، [ولكن] تمت ترقية جودة الأداء بالنسبة لكثير من النساء إلى مستوى مهني جديد. كان هناك بعض التحولات التي قام بها، وقد صوّرت بشكل جميل وواقعي الآن. "منحت السيدة "جيسيك" دورًا موسّعًا كجندي بالإضافة إلى كونها جزءًا من منظمة "بيني جسريرت" Bene Gesserit، والتي وصفها الأستوديو بأنها "كاهنة محاربة"، مقارنة بتسمية قديمة غير محبذة: "كراهبة الفضاء"... شعر "فيلنوف" أنّ الكتاب أعطاه إياها بحق. كما مُنحت الدكتورة "ليت كاينس" Liet Kynes، عالمة البيئة في "كوكب آراكيس" Arrakis وقد ذكرت في الرواية، دورًا جديدًا موسّعًا كقائدة للمساعدة في توسيع تنوع فريق التمثيل. فقد أراد فيلنوف أيضًا نقل البارون "فلاديمير هاركونين" من

كونه "كاريكاتورًا/كارتونيا" كما قُدّم في الرواية إلى خصم أكثر تعقيدًا كشخصية واقعية متنفذة.

ونسمع الدكتورة "كاتيز": عالمة البيئة السمراء وهي تشرح وتوجّه لهم النصائح لكيفية التعامل مع بدلات الكوكب العازلة: إنها تبرّد الجسد وتعيد تدوير مياه التعريق للتبريد والشرب، وما الجديد في هذا الطرح المعروف؟... ويسألونها إن كانت من "الفرمين"، ونشاهد مناظر خلابة للكتبان الرملية من الأعلى كما نستدل على منظر التوابل الصحراوي الآخاذ.

نشاهد رجلًا ضخماً أصلح يذكّرنا بسحنة "برانندو" الشهيرة في "أبوكاليس ناو" - فيلم القيامة الآن الشهير عن حرب فيتنام-1979- كما يبدو كرشه منتفخًا، وهو يتوعد سامعيه بأنّه لن يبقّي أحدًا من هؤلاء بدو "التريديس"، ويبدو جالسًا بهيبة على كنبه طويلة، ثم نلاحظ طوله الفارع غير العادي عندما يقف منتصبًا أخيرًا.

وننتقل لاجتماعٍ محوريّ يتحدث عن مستودعات التوابل وضرورة ملء كل صندوق خلال 25 يومًا فقط، ثم تهبط طائرات "هليوكوبتر" بأجنحة ناموسية دوّارة، وشخص يخبرنا بأنّه عاش مع الفرمين لأربعة أسابيع وعرف أسرارهم، وحديث عن توفير مالي بقيمة 10 مليار "سولاري" - اسم وحدة العملة المستخدمة حينها، ونداء: "اتركوا الصحراء للفرمين، إنهم يملكون قوة الصحراء المخيفة"، ونرى في ختام مشاهد الساعة الأولى القائد "ستيلغار" قادمًا بردائه الصحراوي، وهو يقول لهم: "أنتم غرباء تأتون من أجل التوابل فقط، ولا تقدمون لنا شيئًا بالمقابل". ويُطلب منه البقاء ولكنه يعتذر باستياء لارتباطه بموعد آخر مهم..

تصبح "جيسيك" الأم الموقرة لعشيرة "الفرمين" من خلال تناول ماء الحياة، وهو سمٌ قاتلٌ تجعله غير ضار

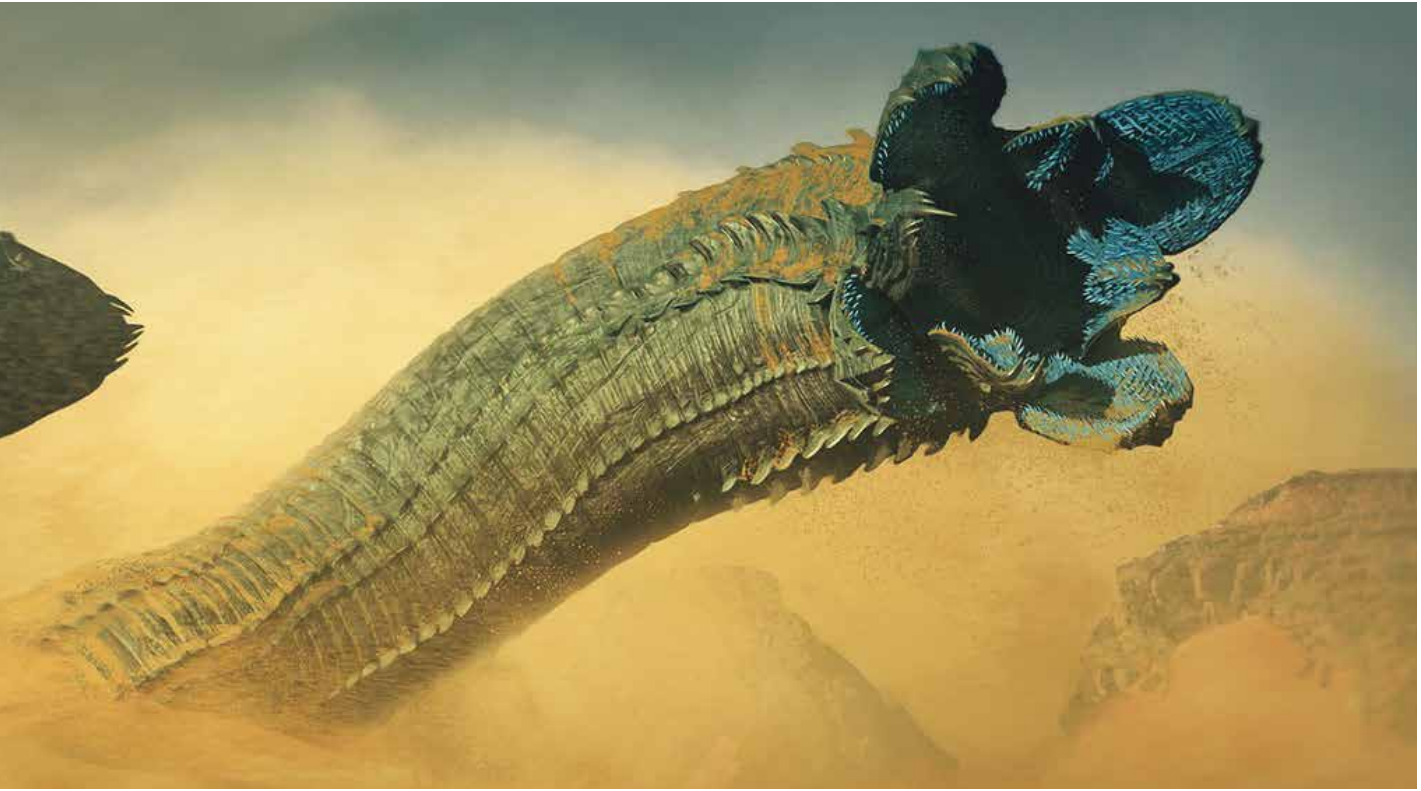
الرواية في العام 1965 لم يكن الانترنت متاحًا كما هو حاليًا للبحث والتنقيب، لذا من الصعب في اعتقادي تصنيف الرواية والفيلم تبعًا كخيالٍ علميٍّ محتمل، وإنما هي مزيجٌ من الفانتازيا والفروسية ومعارك القرون الوسطى البطولية مع بعض المعطيات البيئية والأساطير الدينية مع الخيال العلمي المحدود، وقد خلط كل هذه المكونات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

• آخر نصف ساعة

يقول "ليو": "نحن على ارتفاع 5000 متر عن الأرض"، وهو يقود طائرة "الثوبتر" مقتحمًا الأفق، ويبدو وكأنها فقدت جناحًا، ثم يطلب من أمه: "عندما نهبط اركضي نحو الصخور"، ونرى مناظر خلابة فريدة لتضاريس "وادي رم" في جنوب الأردن...ثم يتابع: "يجب إيجاد الفرمن"، ويضعان كامات لمواجهة أغبرة الرمال الخانقة، ثم يسيران بانزلاق فوق الرمال ويستريحان لبرهة، ونرى البدوية الخلاسية الجميلة ذات العينين الزرقاوين تعلق على مشهد فئ صحرابي صغير يسعى للنجاة وكأنه مؤثر لهم، ونرى سيفًا تراثيًا ملقى على الرمال، ثم "سأريك طرق الصحراء"، يقول أحدهم ويشير ملجأ "الدايكن"، مما يؤكد أن "الفرمن" يعيشون هناك، ثم سنعبّر الصحراء وسندخل منطقة الديدان الخطرة، لكن علينا السير بحذر على الرمال بأسلوب "الزكزاك"، الركض الاتجاهي يمينًا ويسارًا، لكي

باستخدام قدرات "بيني جيسريت" السحرية. ثم في حلم استبصاري، علم بولس بمؤامرة الإمبراطور لقتله. ويرى أيضًا أنهم يخشون أن يستهلك ماء الحياة. عندما تتوقف أحلام "بول" فجأة، يشرب ماء الحياة ويقضي 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 "الفرمين" واستعادة السيطرة على الكوكب. وقام بقطع رأس "رابان"؛ "الجاسوس المتمرّد" واستدعى البارون "هاركونين" لشرح سبب توقف التنقيب عن التوابل. لكن "بول" شنّ هجومًا أخيرًا على "آل هاركونين" وجيوش الإمبراطور "ساردواكار" في "أراكين"، العاصمة. ومن خلال الركوب فوق الديدان الرملية والتلويح 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 الأسمر "فيد-الروثا" في مبارزة مصيرية حتى الموت. ثم بعد قتل "فيد" ودفنه في كفن أبيض مهيب مع طقوس جنازية معبرة، أظهر بولس أخيرًا قواه المكتشفة حديثًا محققًا "نبوءة الفرمن" من خلال التسبب في سقوط المطر على "أراكيس": الكوكب الصحراوي الجاف!

أعتقد -ربما- أن كاتب الرواية قد استند لخيالة الروائيّ الفانتازيّ الخصب وللمرويات الفروسية "القروسطية" والدينية الأسطورية، ولقصص الأفلام المختلفة في كتابة فحوى روايته اللافته، وربما لم يلجأ لمراجع علمية فضائية معتمدة لتبرير مكونات الأحداث باعتبارها ستجري في المستقبل البعيد، ولا ننسى أنه في زمن ظهور

باستعطاف: "ساعدونا للمغادرة إلى كوكب "كالادان"، ثم يتصارع "ليو" مع متحديه الأسمر المستنفر ب(شبرية) مع كل منهما أمام جمعٍ متحمّس: "كدت تذبحني"!.. ويستل ليو مسدسًا صغيرًا للدفاع عن نفسه، ويتصاحب ذلك مع تعليق بلغة صحراوية... "أراك مهتاجًا لكنك تبدو كفتى صغير! فلماذا اخترت الحياة الصعبة؟"... ولا تراجع عن مواجهة "جاميس" المقاتل الجاهز، فيتصارعان معًا، ونعود ونرى سيفًا ملقيًا على الرمال، ويبدأ النزال، ويقول القائد المراقب بأنه لا توجد رحمة قط، فالموت يحسم التحدي... ثم يقتل خصمه مجبرًا، فتقول الفتاة: "لا أصدق أنك لسان الغيب"، ونسمع اسم "كويستاز هايدراخ" وتعابير مثل: "يجب أن يموت أحدهما". ووصف لسكين كريس بأنه مصنوع من معدن خاص، كما نسمع اسم "شاي هولود" يتردد ولا نعرف مغزاه... وفي خلفية المشهد الذي صُوّر ببطء مقصود

تتجنب ملاحقة الدودة الرملية ونضمن الوصول بأمان، ونشاهد فجأة زوبعةً رمليةً كاسحةً تلاحقهم، ونتمكن أخيرًا من مشاهدة دودة رملية هائلة ماصة تلاحقهم... لكنّه "الضارب" الذي أبعدنا عنهم، فقائدهم شغل ما يسمّى "الضارب" الذي يبدو وكأنّه شيء "سحري" يبعدها، ثم يقال بأن أحدهم قد استدعاها، فلسنا وحدنا هنا، ونسمع نصيحة بعدم الركض واستهلاك مياه جسدهما المحدودة، وتساؤلًا غريبًا: "كيف يمكن أن يكون لسان الغيب هو الذي فعل ذلك؟"، تعبير عربي كغيره من المصطلحات التي استخدمها الكاتب خلال روايته بغموض وتكرار ورغبة في إقحام البعد الأسطوري الصحراوي على ثانيا أحداث روايته الغريبة، (فهناك مناظر خلابة لصحراء "أبو ظبي" كذلك)... ثم تقول البدوية إنّه جهاز "الضارب" الذي أنقذ حياتكما! ولا نعرف كنه هذا الجهاز ولا شكله، ثم يطلبان

والتقنيات، وكأنَّها بالفعل خلطة "توابل"!

ملخص نقدي شامل

الفيلم ليس "لورنس العرب في الفضاء"، لكنَّه يقترب كثيراً من ذلك مشهدياً ومجازياً، وأنا أقول ذلك كشخص دخل في تيهٍ وشكٍّ ومقارنة. لكنَّه افتقد لنماذج "بيتر أوتول وعمر الشريف" وكذلك لعبقريّة الإخراج تحديداً! أنا معجبٌ بأيّ مخرجٍ قادرٍ على خلق عالم قائم بذاته بهذا الحجم المذهل الأخاذ، لكن هذه ملحمة للعين وليس للقلب، وهي تفتقد حقاً لرؤيا المخرج الإبداعية الذي التزم بالنص الروائي.

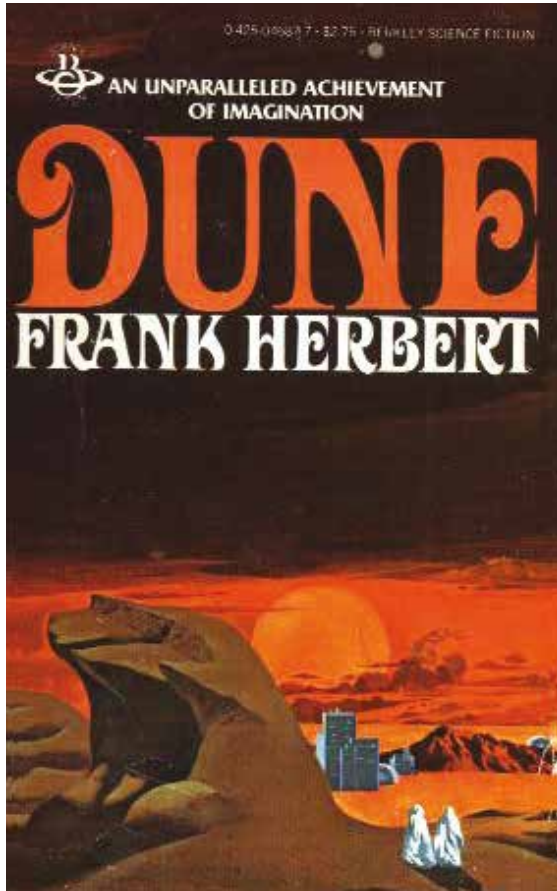
"الكتبان الرملية" هي وليمةٌ مطلقة للعيون والأذنين، تصويرٌ سينمائيٌّ مذهلٌ مصحوبٌ بموسيقى تصويرية غامرة تناسب كلَّ مشهدٍ مثل القفازات. بالنسبة لأولئك الذين حالفهم الحظ لقراءة الرواية، ستتم مكافأتهم. لقد كنّا ننتظر منذ أكثر من نصف قرن ما اعتبره أفضل قصة خيال علمي فانتازي على الإطلاق. وبتنا ندرك الآن كيف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

الجهاز والأزياء والتكنولوجيا تتحقّق بشكل خيالي مذهل. على الرغم من تقدم 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 تخيّل "اوميثوبترز" - "ornithopters" - السفن الطائرة الأصغر على كوكب Arrakis كما ظهرت في الشريط بشكل واقعي ممكن ومتوقع.

ومع نغمات موسيقى تصويرية آخاذة للموسيقى العالمي الشهير "هانز زيمر"، ومع صوت أوبرالي أنثوي جماعي حزين معبر يحفل بالنواح البدوي، ويقال له أخيراً: "لقد أصبحت واحداً منا؛ حسب تعبير القائد الممثل البارع "خافير باردن". ثم نسمع: "لم يأت أحد إلى هنا من أجل التوابل فقط، بل لمصلحة شعبكم"، ثم يسرون جميعاً بهيبة في الصحراء بعد أن حملوا نعش القتيل المكفن. ونشاهد عبر الغبار دودة رملية تجتاز الرمال بصمت وكأنَّها تتابعهم عن كثب... "إنَّها البداية فقط" تقول الفتاة، فيبتسم بهدوء ثم يقول: "إنَّها قوة الصحراء!".

وهكذا ينتهي الجزء الأول و بانتظار الجزء الثاني لتكملة قصة الرواية التي لا تستحق (من وجهة نظري الشخصية) كلَّ هذا الاحتفاء والتبجيل والضجيج، خاصة مع خلط الروائي للمكونات والسمات والصراعات

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

هنا يتم تمثيلهم على أنهم أجنحة X تشبه اليعسوب، وهي ساحرة بحق وممكنة التطبيق تقنياً. ثم هناك البذلات الفضائية الثابتة، و"الباحث عن الصياد" مفهوم غامض ورد في نص الرواية، وكل ممثل عليه أن يجلب لعبته معه، لكن "ريبيكا فيرغسون" بدور جيسিকা، و"تيموثي شالاميت" في دور بول، فقد كانا رائعين حقاً، لكنني أشك في ذلك! فهناك مشهد مبدع في الرواية حيث يخضع بول لاختبار Gom Jabbar، أعتقد -والله أعلم- أن 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 "جيسিকা وتيموثي" أن يعبرا عن نفسيهما فقط من خلال تعابير وجههما وحركاتهما الجسدية، وكانا رائعين بتقمص هذا المشهد الذي أثبت مهارتهما التمثيلية المدهشة، (لكن هناك مبالغة مقصودة في تقدير عظمة هذا المشهد وكأنه غير مسبوق في تاريخ السينما من وجهة نظري الشخصية).

أخيراً؛ وفي قناعتني الخاصة فأعتقد أن المخرج نجح في اختيار معظم الشخصيات التي أدت أدوارها ببراعة كبيرة وتقمصت الشخصية تماماً، إلا باختياره لدور "الدوق ليو"/"بول" الأساسي فلم يوفق أبداً، ولم يكن "تيموثي شالاميت" مقنعاً، وبدا كطفل متحمس على أعتاب المراهقة... يلعب دوراً محورياً صعباً للغاية... يفوق مظهره العام البريء "غير البطولي إطلاقاً" وإمكاناته التمثيلية المتواضعة بالمقارنة مع الآخرين المشاركين، وربما لا يتفق الكثيرون مع وجهة نظري هذه. علماً أن إعجاب المخرج وشغفه بممثل ما، لا يكفي هنا؛ وخاصة في عمل ملحمي جدي عالمي "باهظ التكاليف"... والجدير بالذكر أن نافذة سينمائية "يوتوبية" غربية قد

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

غازي انعيم*

وقد أُعيد بنائه ليناسب دوره الجديد كمتحف، تتضمن معروضاته 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 المنزلية القديمة المختلفة، المهباش، ومستلزمات العرس العُماني، صناديق خشبية مزخرفة، وفخاريات، والآلات الموسيقية التقليدية، والمخطوطات والوثائق التاريخية التي تعود إلى القرن السادس عشر، والبطاقات البريدية، وأغطية 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 أُعيد ترميمه وتجديده عام 2008 م، ليجسد الفن الحقيقي للمعمار التقليدي في عُمان. ويمكّن هذا المعلم الزوّار من الرجوع إلى الوراء والإحساس بالحياة التي عاشها بعض العُمانيين قبل أكثر من مئة عام. ويتكوّن البيت من مجلس وغرفة نوم ومخزن للتمر.

- بيت العود: افتُتح في عام 2008 بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح المتحف، وهو يتكوّن من ثلاثة طوابق، صُمم من وحي بيت الأسرة الأصلي في مسقط

يُعدُّ متحف "بيت الزبير" الواقع في العثمة في شارع السيدة الثقافية بمنطقة ميناء مسقط القديمة، وبالقرب من سوق شعبيّ تراثي، من أهم مراكز الثقافة والفنون والآداب في سلطنة عُمان، بفضل ما يحتويه من قطع أثريةً ثمينة ونادرة، وهذا المتحف الذي افتُتح في عام 1998 م. والممول بالكامل من قبل مؤسسيه، عائلة "الزبير" يُعدُّ جزءاً مهماً 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 أيضاً 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 الباغ: (ويعني بيت الحدائق) وقد افتتح في عام 1998 م، وهو المبنى الأساسي للمتحف، وقد أنشئ أصلاً في عام 1914 كبيت خاص للعائلة من قبل الشيخ الزبير بن علي، الذي عمل مع ثلاثة سلاطين كوزير ومستشار. وكان البيت ملتقى للنخبة في المجتمع.

* تشكيلي وناقد أردني

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. ويضمُّ هذا الجزء من المتحف قاعة عرض كبيرة صُمِّمت لإقامة الفعاليات الثقافية والمعارض الفنية.

ويضمُّ الطابقُ الأولُ قاعاتٍ عرضٍ دائمة تُعرض فيها خرائطٌ أوروبية قديمة لشبه الجزيرة العربية، ونماذج من الأثاث الذي كان مستخدمًا في مسقط قديمًا. أمَّا الطابقُ الثاني فيضمُّ قاعاتٍ تحوي رسومًا 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 2011 م، وهو يتكوّن من أربعة طوابق، وأُطلق عليه هذا الاسم إجلالاً للنهضة المباركة التي قادها المرحوم السلطان قابوس بن سعيد. ويهدف هذا المبنى 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 ثلاثمائة وخمسين مقعدًا مجهزة تجهيزًا كاملاً بأحدث التقنيات والأجهزة

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

— جاليري سارة: افتتح عام 2013 م، ليكون حاضنة 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.

أمّا حديقة المتحف فتشتمل على كوخ تقليدي "عريش" مصنوع من جريد النخيل، يحتوي على فرش ووسائد 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 ثلاثين فناناً عُمانياً، بالإضافة إلى بعض الفنانين من خارج عُمان، كما يضم أيضاً صوراً فوتوغرافية خلاصة 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 تلاقح الثقافات والأفكار بين الشعوب من خلال ما وقَّره من الفائدة والاستمتاع معاً، وهو أيضاً يُعدُّ فرصةً رائعةً للاطلاع على إبداعات وتاريخ سلطنة عُمان، كما أصبح هذا المتحف عامل جذبٍ سياحيٍّ مهم، يستقطب المهتمين والسياح على نحو لافت.

أخيراً؛ 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 مجسَّمة، وتُظهر أنماط الحياة الزراعيَّة الأولى كنظام الأفلاج في عُمان، وهو نظام تقليدي قديم لتوزيع المياه، حيث يشاهد الزائر تدفقات المياه الطبيعيَّة والتي تمُرُّ 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 نموذجٌ لسوقٍ عُماني، ونماذج لقوارب قديمة، ومجسَّم لدلة قهوة، كما تتميز الحديقة بوجود نباتات وزهور عُمانية نادرة، بالإضافة إلى شجر النخيل، والليمون، واللبنان، وتزيّن المدخل تماثيل لحيوانات

فنُّ التَّبُورِيْدَة؛ رمزُ الهُوِيَّةِ المَغْرِبِيَّةِ عبر التاريخ

محمد العساوي*

وتتعدد المناسبات التي يحتفل بها المغاربة في وقتنا الراهن، والتي تتخللها عروض من فنِّ "التبوريدة" مثل حفلات الأعراس، والمواسم، والعقيقة، والختان...، وتمثّل هذه الوصلات الفنية المغرقة في الرمزية اختزالاً للطقوس الكرنفالية والفلكلورية لدى المغاربة التي ينسجم فيها اللباس مع الغناء والرقص والفروسية في سياق متناغم. إنّ الحديث عن تقاليد فنِّ التبوريدة كنظمٍ مقنّنة تفرض على ممارسيها شروطاً معينة، وهي بمثابة تعاليم متأصلة ومتوارثة يرثها الأبناء عن الآباء ويتمرنون عليها منذ نعومة أظافرهم حتى يشتدّ عودهم ويصبحون فرساناً مهرة، وأولى هذه الشروط متعلقة بالفرس الذي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المواصفات حتى يتمكن من القيام والاستجابة لضوابط التبوريدة ومن ضمنها: صغر سنه لأنّ عدم حمله للسرّج من قبل يعني أنّ عملية الترويض ستكون أسهل، كما يجب أن يكون حرّاً، والمقصود بذلك أن يكون عزيز النفس، وإمّا الرفعة، ومن مواصفاته كذلك أن يتميّز بقامة طويلة، وعضلات مفتولة، وذيل طويل ينتهي بخصلة من الشعر الطويل التي تسمّى "السُّلْهَام"، ويجب أن يتمتع بوساعة الصدر وركبتين عريضتين، ورأس مرفوع، ويستحسن أن يكون لونه إمّا أشقر أدهم، أو مذهب اللون، أو أسود.

أدرجت منظمة اليونسكو في (15 ديسمبر 2021) الماضي "فنُّ التَّبُورِيْدَة" (الفروسية المغربية التقليدية) على قائمة التراث الثقافي غير المادي، والذي يُعدُّ كأحد أبرز الرموز الدالة عن الهُوِيَّةِ المغْرِبِيَّةِ عبر التاريخ، وخلافاً للغالبية الساحقة من التقاليد والعادات التي قضت العولمة الثقافية عليها، فإنّ هذا الفنّ الأصيل ما يزال صامداً ومنتشراً بقوة في جُلِّ المناطق المغْرِبِيَّةِ، ويتم توارثه من جيل إلى آخر، باعتباره تراثاً تاريخياً شكّل أداة للتسلية والفرجة ومظهرًا من مظاهر الافتخار؛ وهذا ما يؤكّد الحضور القوي للفرس في الحضارة المغربية.

يرجع تاريخ فن التبوريدة المغربية إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وأصلُ تسميته مشتقة من "البَارُود" الذي يُراد به المادة المستعملة في طلقات النار، غير أنّ 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 حدٍّ ما الاستعراضات العسكرية في وقتنا الحالي، والهدفُ منها بثُّ روح الحماس لحدِّ القبائل على مواجهة الاحتلالين البرتغالي والأسباني للمناطق المغربية ومقاومتهم آنذاك، وكانت أيضاً تعيد إحياء بعض الملاحم العسكرية من أجل تخليدها، خصوصاً تلك المرتبطة بالذاكرة الجماعية للقبيلة أو بالذاكرة الجماعية للوطن عامة.

* كاتب وباحث مغربي

طريقة ممكنة، حيث يستخدم البلد الذي هو عبارة عن نسيج صوفي ناعم محلي الصنع يتم وضعه على صهوة الفرس، بالإضافة إلى "الطُرَاشُخ"، الذي هو عبارة عن ست سجاجيد من الملف تحمي صهوة الفرس من الاحتكاك بـ "القَرْبُوس"، أما هذا الأخير فهو العنصر الأكثر أهمية في السرج الذي يتم ربطه في مقدمة البطن بإحكام وبآخر من صدر الفرس.

ويشكل لباس الفرسان الشرط الرابع في عملية التبوريدة، حيث يرتدي الفارس زيًا تقليديًا، يكون موحدًا بين أفراد المجموعة، ويتكون في الغالب من جلباب أبيض رقيق، وسروال عربي واسع، ثم بُرْئُس رقيق، ويضع عمامةً ترصع رأسه، ويستعمل أيضًا حبالًا حريريّة حمراء تُدعى محليًا "الحَرَاف"، ثم يحمل خنجرًا

أما ثاني شروط فن التبوريدة فتخصّ الفرسان المعروفين محليًا بـ "البَارْدِيّة" الذين يتشكلون عادة ما بين (11 إلى 15 فردًا) مكونين مجموعة منسجمة تدعى "السَّرْبَة"، يتقدمها أو يتوسطها "العَلَام"، وينعت كذلك بـ "المَقْدَم"؛ وهو الفارس الذي توكل إليه مهمة التسيير والقيادة داخل السربة، ويشترط فيه الأقدمية في الممارسة وإتقان مهارات التبوريدة كاليقظة والانتباه والصوت الحسن والحرص على أداء كل الطقوس في شكلها اللائق، وإلى جانب العلام هناك "العَمَّار"، وهو الشخص الذي يتكلف بحشو بنادق الفرسان، التي تكون مرصعة بالفضة؛ ولهذا فهو يرافق السربة طيلة مدة أنشطتها السنوية.

ويتمثل 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 العَلام، تنتقل من اليد اليمنى إلى الكتف الأيسر والعكس، ثم إلى الخلف وباتجاه الأرض ببراعة فائقة.

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

وحقيقةً جلدية تقليدية، أمّا الحذاء فيكون مصنوعاً من الجلد يصل إلى ما دون الركبة، تربط فيه من جهة القدم مهاميز لنقر الخيل في حالة تقاعسها.

وأخيراً يمثل الميدان أو المضمار الذي ستجرى فيه عملية التبوريدة الشرط الخامس، حيث إنّ نجاح هذا الفن رهين بالفضاء الذي سيحتضنه، إذ يجب أن يتميز بشمسائه، وغالباً ما يكون في البوادي، وعلى هوامش هذه الميادين تُنصب الخيام لاحتضان المتفرجين، وكانت تُنسج من صوف الغنم والماعز محلية الصنع من طرف نساء الأسر المالكة للخيول.

إنّ الإخراج النهائي لعملية التبوريدة يمرّ عبر لحظتين أساسيتين، تتجلى الأولى في تقديم الفرسان تحية رسمية للجمهور الحاضر ولا يطلقون فيها البارود، أمّا الثانية فهي الخرجة الرسمية التي لها قواعدها الصارمة، فكلّ المجموعات المشاركة تصطف في بداية المضمار تنتظر دورها بعد أن تكون البنادق محشوة بالبارود، فيتجه العَلام إلى نقطة الانطلاق بشكل منفرد، ثم يلحق به أعضاء السربة الذين يصطفون في صف واحد مع احترام تراتبية الأقدمية، فالفرسان القدماء يصطفون إلى جانب العلام.

عندما يعطي العلام إشارته قائلاً "وَالْحَافِظُ اللَّهُ" يشرع الفرسان في ترقيص الخيول مظهرين مهارتهم في هذا المجال، وفي الوقت عينه يتحكّم العَلام بزمام حركة الخيول سواء من ناحية التقدم أو التأخر، وبعد قطع مسافة معينة تبدأ عملية تحريك البنادق إلى الأمام، ثم إلى الخلف، وعندما يصرخ العَلام تركض الخيول بأسرع

المصادر والمراجع:

1. ركوك علال، "أصالة الفروسية بالمغرب"، مجلة الثقافة الشعبية، البحرين، العدد 10، صيف 2010م.
2. جودات محمد، "فنون الفروسية المغربية بين الاحتفالية والدلالات 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 يوليوز 2012م، اطلع عليه بتاريخ: 22 فبراير 2022م، متاح على الرابط التالي:
<https://www.aljazeera.net/news/cultureand-art/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-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84>

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

نداء الخزعلي*

(صورة لمقام 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 علي المقرفص، من أوائل من استقروا وسكنوا في الرمثا، ولا يُعرف إلى الآن من أين هاجر إليها وفي أي سنة.

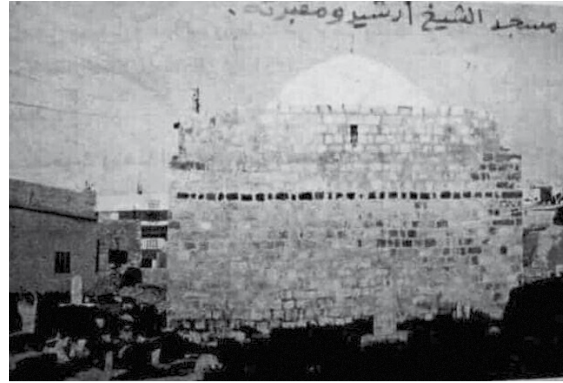
بُني مقام الشيخ رشيد أو ما يُعرف باللهجة المحلية "مقام الشيخ ارشيد"، سنة 1191هـ / 1776م، على يد حسن النابلسي من فلسطين، على شكل غرفة واحدة مربعة من الحجر المشدّب الجيري وبعض البازلت

أصبح التاريخُ الشفهي ومع بداية السبعينيات من القرن الماضي علماً قائماً في مجالات العلوم الإنسانية والأدب، ولاقى رواجاً في الأواسط العملية المختلفة، وأُسّس له كحقلٍ معرفيٍّ أكاديميٍّ مستقلٍ في عدد من الجامعات الغربية، وتكمن أهميته لكونه أداةً مهمّةً في تسجيل الشهادات الحية حول قضايا مختلفة، وأحد طرق البحث التاريخي الذي يعزّز التعددية في تناول الخبر التاريخي، كما أنّه يظهر جانباً مهمشاً في جوانب الحياة الاجتماعية والإنسانية.

لا يزال التاريخ الشفهي مصدراً أساسياً للتأريخ في الأردن في معظم المدن والقرى، فهناك بعض المناطق تُعد الرواية المتعلقة بتاريخها ميزة خاصة بها، وتأخذ حيزاً كبيراً في ذاكرتها، وتحصر على تواترها من جيل إلى آخر، كونها الوسيلة الوحيدة لإعادة رسم الحياة والأحداث القديمة بتفاصيلها سواءً أكانت أحداثاً سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو حتى ثقافية.

ما يزال مقامُ الشيخ ارشيد منذ ما يقارب ثلاثمائة سنة شاهداً على الكثير من الذكريات والوقائع التي حدثت في مدينة الرمثا، وسطّرت تاريخاً مهماً لحياة المدينة من الناحية الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية حتى. "يعني هي (مدينة الرمثا) مركزها عنده، هي أول منطقة سُكنت بسببه وصارت المركز المدينة"؛ هكذا أجاب الحاج منصور الطلاق على سؤال: هل مقام

* كاتبة وباحثة أردنية

صورة لمقام الشيخ ارشيد عام 1980

بسم الله الرحمن الرحيم
 بأمر من الله و...
 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 أحمد باشا الجزار (1722-1804) لمدينة الرمثا، ويؤكد بعض الأهالي أنَّ المقام بُني بأمر من الباشا أحمد الجزار بعد زيارته للرمثا والإقامة فيها ثلاثة أيام وإعفائهم من الضرائب والرسوم لمدة عام وذلك في سنة 1785م، من قبيل الشكر والعرفان لأهل الرمثا عامةً وللشيخ رشيد بن مصطفى الزعبي (ارشيد) بشكلٍ خاص الذي شاركه في حصار عكا، وأبدى من القوة والعزم ما لم يعهده الجزار قبلاً، فقد "كان يتنقل بين الجنود بسرعة وخفّة، وكان بعد انتهاء المعركة يختفي، والجزار طلب من أحد قياداته أن يراقبه ويتعرف عليه؛ فعرفوا وقتها أنّه رجلٌ صالحٌ وهذه كرامة له"، وقيل "لما جاء الجزار على الرمثا سأل الشيخ ارشيد شو أعملك... شو بدك؟". طلب الشيخ رشيد من أحمد باشا الجزار بناء بركة

الأسود والطين، يعلوها قبة سداسية، ويتوسط واجهتها الأمامية باب ينتهي بأقواس، وعلى واجهتها الشمالية والجنوبية نافذتان كبيرتان بعتبة داخلية كبيرة تنتهيان بأقواس مجزأة من الخارج، وبُني داخل الغرفة في منتصف الجدار المواجه للقبلة محراب متوسط الحجم. هذه العناصر البنائية 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.

نصّ النقش:

نقش يوثق تاريخ بناء المقام، يوجد أعلى المدخل

ماء لأهالي مدينة الرمثا عُرِفَتْ في ذلك الوقت "ببركة المحاسي"، لم يبق منها أي شيء بسبب إخراج حجارته وبيعها من قبل أهالي الرمثا في إحدى سنوات القحط، ومطحنة هوائية لطحن الحبوب، كذلك لم يبق أي أثر لها، وأخيراً طلب منه بناء مسجد له مكان مغارته ليتعبد فيه، ويعلم القرآن والحديث، وليكون المكان الذي يجتمع فيه مع شيوخ المدينة "للصلحات وحل المشاكل وينام فيه الغريب عن المنطقة وخصوصاً أيام الحج، وكانوا أحياناً يقولوا إنه بدق العدة وينشد فيه". أما الرواية الثانية فتتطرق لسياسة الدولة العثمانية في التوسع بالمنطقة، وذلك من خلال تعزيز الجانب الروحي والديني لأفرادها عن طريق بناء مقام لممارسة الطقوس الدينية من قبل أتباع الحركة الصوفية، وإثارة

الصراع بين البدو والفلاحين في منطقة الرمثا، وذلك لإشغال البدو عن الدولة العثمانية "كان البدو يغيرون على القوافل والأراضي الزراعية ويطلبون خاوات فأتعبوا الدولة العثمانية"، بعدما سمع أحمد باشا الجزار بوفاة الشيخ ارشيد، وأنَّ هناك مجموعة من الدراويش يقيمون حلقات ذكر في خلوات، ويرددون الموشحات 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 ودف... سبحان الله". عاش الشيخ ارشيد 50 سنة درويشاً عُرِفَ بورعه وأخلاقه

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

ارشيد بالجد الثامن - يوزعون الأثواب القديمة على القبور الأخرى الموجودة داخل المقام، ويضعون الثوب 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 وتصبح 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، ويبنى عليه الكثير من القصص والروايات التي تتناقلها الأجيال.

ازدادت أهمية المكان لدى سكان مدينة الرمثا بعد وفاة الشيخ ارشيد بمئة 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 تنحلف 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 عامةً، ومنطقة الرمثا وحواران خاصةً، "والله في ناس شافته بالعمرة وبنفس الوقت هاج جمل بالحارة بس اطلع عليه الشيخ ارشيد وحط ايديه عليه هدي"، "كان يعرف إذا حدا بدو يزوره قبل ما يصل عليه"، "كان ينتقل بسرعة بين الرمثا ودرعا أيام حصار عكا".

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

وعند وفاة الشيخ ارشيد "توفي لأنه أخوه كشف سر أنه درويش وظل يحكي 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 تسعة قبور جميعها لعائلة الزعبي والمقربين من الشيخ ارشيد وكل قبر يحتوي على أربعة أو خمسة أموات، ويمتاز ضريح الشيخ ارشيد بأنه مغطى بقماش لونه أخضر يأتي به الناس الذين يرغبون بأخذ البركة، أمّا باقي القبور الموجودة في الغرفة تغطى بسجاد أسود مقضب كُتب عليه آيات من القرآن، إلا أن أبناء منصور الطلاق وهم القائمون على المقام اليوم -بسبب ارتباطهم مع الشيخ

حتى يصلوا إلى الساحة الكبيرة ويدعون: يا رب الغيث
يا ربي تسقي زرعنا 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 شي يبجي
على المقام رز وسكر ذبيحة بتوزع ع المحتاجين".

رُمِّمَ المقام سنة 1995 من قبل فواز الزعبي بعدما
تعرض للتخريب والسرقة وكسر الشواهد، وهذا بطلب
من شيوخ الرمثا بدلاً من بناء مضافة للمنطقة، إذ
أُضيف 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 وبنو 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 متشعبة بجذور الأرض تحنُّ إلى ساكنيها،
ولكل حي قصص تؤصل تاريخه وحضارته وعاداته،
وتروي كيف ارتبطت الأماكن بالأحداث والأهالي
وأصبحت جزءاً من ذاكرتهم.

الرمثا، وارتبطت بالمقام عادة (الزّوارة) وحدثنا عنها
الحاجة جميلة بقولها: "كنا نزف الولد من منزله إلى
مقام الشيخ ارشيد على فرس وهو يرتدي ثوب أبيض
وعقال مقصب ومن خلفه الرجال والنسوان يغنون،
ويوم نفوت عليه (مقام الشيخ ارشيد) نجيب طاقية
ارشيد ونلبسها للولد ونأخذ من الثوب الأخضر الي
عليه كل واحد موجود يؤخذ شقفة ويحطها برقبته أو
يشيلها بيده، ونحط على الولد الصغير كمان، يعني
من أثره للشيخ ارشيد نزوروه، بعدين نروح على الدار
زفة للولد ويكون على الفرس ومن وراه الزم وبعدين
النسوان والجيران ترش حلو والنسوان يزغرتوا".

وقبل (الزّوارة) وجدت عادة مرتبطة بها وهي (غز
الرايات)، وعننا ذكرت لنا الحاجة وداد أنها تصاحب
مجموعة من الأغاني، "أنا كنت أشوفهم بس ولا مرة
رحت معهم على المقام، كنا نزين الحارة وخصوصاً
الدار الي عندهم ولد بدهم يطهروا، ونرش حلو
ونغز رايات مكتوب عليها آيات أو عبارات مباركة على
السطح ونغني غزينا الرايات يا ربي غزينا الرايات تمحي
السيئات عن فلان" وفي أغنية "يا من يغز الريش
تبارك الولد ويعيش".

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

الذاكرة تستعيد "عين التيس"

صالح حمدوني*

والسياسية. الذاكرة إعادة إنتاج الماضي بمفاهيم الحاضر. هل "عين التيس" الرواية هي ذاكرة عقد ثمانينيات القرن الماضي بمفاهيم العشرية الثالثة من القرن الحادي والعشرين؟ هل يحاول الكاتب أن يعود إلى ماضٍ شهد فيه تحولات كبرى وأثار أسئلة قد تكون شكّلت 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 وجراحة المراهق على اقتحامه واقتحام عالم السياسة والنضال الطلابي في جامعة اليرموك أواسط الثمانينات، اقتحام عالم مختلف اجتماعياً وثقافياً في الجامعة الأردنية والتعرف على فئات اجتماعية لا تمتّ لعالم القرية بصلة. وبزوغ أمل جديد مع انتفاضة ١٩٨٧ والتأرجح بين التيارات السياسية اليسارية والإسلامية والحكومية. وصولاً إلى تجلّي حالة وعي وفهم تدرك مخاطر المغامرات السياسية التي أوصلتنا إلى هزائم متتالية بداية من غزو الكويت وحصار العراق.

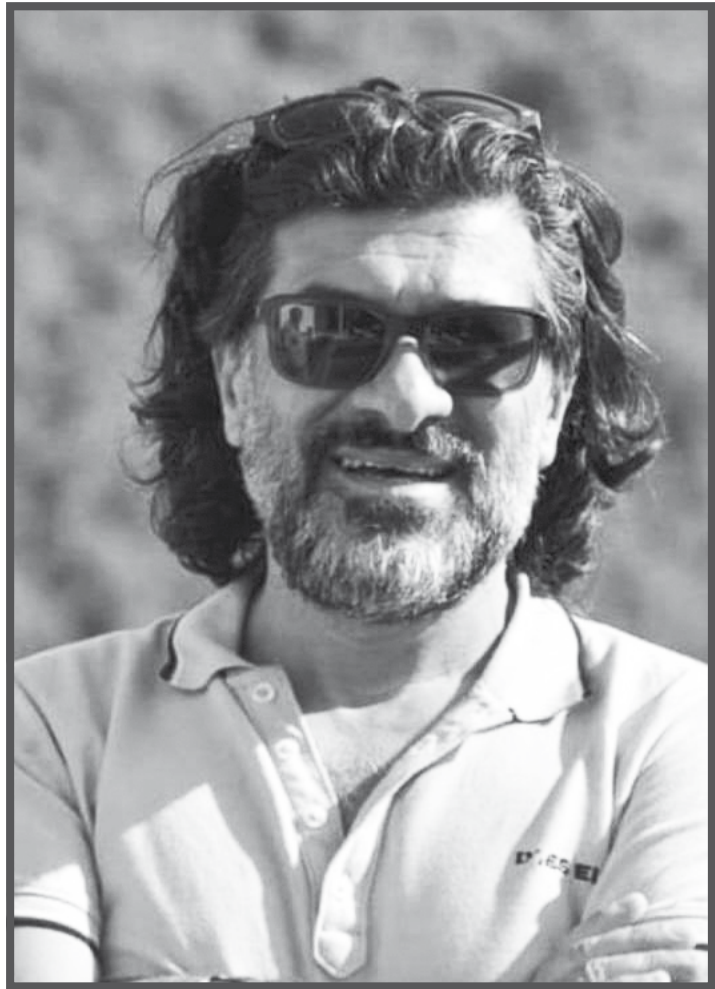
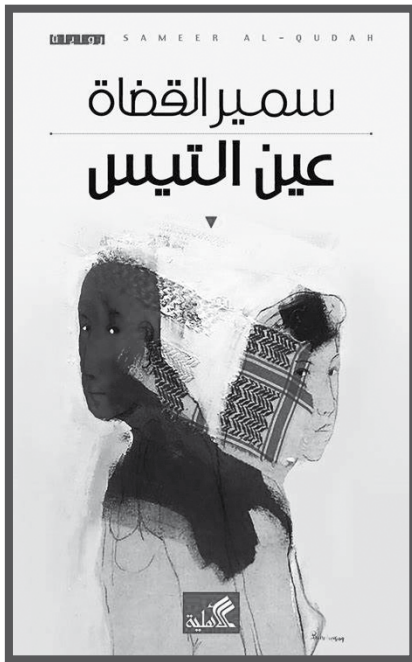
هذه الأسئلة / الإشكاليات / التجارب هي ما شكلت وعي سامي وصاغت ثقافته ومواقفه. في روايته الأولى "عين التيس" للشاعر سمير القضاة يعرض تجربة الفتى سامي المليان ابن قرية عبين العجلونية، ولد سامي في عائلة بسيطة فلاحية، محافظة بلا غلوٍ ككل العائلات قبل أن تبدأ "تقديس

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

في ذاكرتي كانت أول رحلة شاركت فيها إلى عجلون برفقة أقاربي، وبالسيارة الأولى والوحيدة لدى أحد الأقارب وكان قادماً بها من الكويت. بعد نزول المنحدر المتعرّج الذي يبدأ من مثلث اشتفينا، وقبل الوصول إلى عجلون، علّق قريبي "هاي عين التيس"، وأشار إلى جهة اليسار نزلنا جميعاً وشربنا من ماء النبع وملأنا أوعية الماء بعد أن أفرغناها من الماء الذي كان فيها. لئلا، كل مرة أذهب فيها إلى عجلون، وعند عين التيس بالذات ألتفت إليها. لماذا ألتفت؟ إنَّها الذاكرة .

الذاكرة استمرار استدعاء الوقائع 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؟. الذاكرة فعلٌ جمعي، علاقة بالمجتمع والمعايير السائدة الاجتماعية والثقافية

* كاتب وباحث أردني

لينكشف أمامه عالم 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 وتتعمّق التجربة وتنتفح الآفاق الذهنية وتتكشف تحولات البلاد على كل الأصعدة، مع تلاحق الأحداث السياسية في المنطقة.

تأكيداً على قدرة اللغة البسيطة العادية اليومية على قول كلام بليغ والتعبير عن تجربةٍ ثريّةٍ وبوعيٍّ لافت بعيداً عن اللغة المقعّرة والفذلّة التعبيرية. يستخدم

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

تعلّم سامي في قريته على أيدي معلميه، ومارس حياته العادية ككل فتية القرية بين الدراسة واللعب في سهول وتلال القرية وما يحيطها، إلا أنّه كان يحب القراءة ومجالسة جدّيه. ومثل كل مراهق تتفتح عيناه على ابنة القرية التي يختلس منها قُبلة، ويزور جامعة اليرموك برفقة عمه الطالب فيها في ذروة العمل الطلابي،

سيكون من السهل القول إنَّ الروائيَّ كتب روايته كساردٍ عليم، يعرف مسبقاً مآلات شخصياته وتطوُّرها النفسي والذهني، كما أنَّه كتب عن زمنٍ ماضٍ بفهمٍ ووعي الحاضر. "ليست العبودية هي فقط ما تصوَّره الأفلام عن عهود الرقِّ في أفريقيا، إنها موجودة هنا في كثير من البيوت، زوجات يمتهنَّ أنفسهنَّ وكرامتهنَّ يومياً في أحضان رجال لا يحببنهم". ص 260

عبر تجربة سامي يحاول الكاتب استعادة دور الجامعة كمظهرٍ سياسي وثقافي واجتماعي. سامي ابن القرية العجلونية يقيم مع ابن الضفة وابن الكرك الجنوبي في شقة واحدة، تتألف أرواحهم وتختلف بحب واحترام، يتبادلون التجربة الاجتماعية والثقافية دون مزايدات 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.

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

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 تمتد 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 أصالة وصدق. وأعتقد أنَّه لو استخدم بعض التعبيرات باللهجة المحكية فإنَّه كان سيضيف للسرد عمقاً وواقعية أكبر، مثل تعليقات أم سامي أو جدته ووالده، الذين أصرَّ سَمير القضاة على أن يكتب تعليقاتهم باللغة الفصحى، وتلك مسألة فيها خلاف ومفاضلة بين النقاد ولاعتبارات عديدة.

تبدو الأمكنة في الرواية مثل خلفية، لم تحظَ بأية بطولة رغم تعددها وألفتها في النصوص التي حضرت فيها، حضور ضروري لتعميق السرد وتحديد مكانه. فقد ذكرت إربد كثيراً في الرواية، لكنَّها حضور المدينة التي يزورها القرويُّ لقضاء حاجاته، وأخذت مكانها في ذاكرة سامي كمكان استعرض فيه خطواته الأولى نحو الرجولة المبكرة، حضوراً أخذ طابع الوصف الأدبي بعيداً عن التفاصيل: "وقف بانتظار الباص، وسهول الحنطة تتمايل مع بداية العتمة كشعر ليندا الخروبي، إربد يا حبيبة الحورانيين، أنت أكبر من مدينة وأقل من عاصمة." ص 174

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

الكونُ بين قصيدتين: قراءةٌ في قصيدة "الكونُ" قصيدةٌ عموديةٌ " لعبد المقصود عبد الكريم

طارق النعمان *

"في البدءِ كان الكونُ قصيدةً نثريةً
تبتكرُ الحبَّ وتمرحُ فيه،
قصيدةً تتبدلُ كلَّ لحظةٍ لتفرَّ من الرتابة،
في البدءِ كانتِ القصيدةُ طقسًا وحياة
وكانَ الكونُ يدورُ طبقًا لهواها."

(كانَ يُمْكِنُ للشَّاعرِ، مثلاً، أن يَسْتَدْعِي الشَّمْسَ بقصيدةٍ
نثريةٍ وَيَصْرِفُهَا بقصيدةٍ نثريةٍ، يُمكنُهُ أن يزوِّجَ النهارَ من
الليلِ لِيُنْجِبَا أَيَّامًا صَغِيرَةً وَبَهِيَّةً، أَيَّامًا يَحْتَضِنُهَا دِفْءُ
الشَّمْسِ وترضعُ من أثداءِ القمرِ.
أَيَّامًا لا تتشابهُ حدَّ الرتابةِ
وكلُّها شاختُ ترحلُ وتأتي أَيَّامٌ يافعةٌ
بقمرٍ جَدِيدٍ وشمسٍ جَدِيدَةٍ.

ولما تَضَحَّمْ غباءُ الإنسانِ، وشاخَ وَجْدَانُهُ، قَلَمَ أطرافَ
الكونِ وَقَيَّدَ قَلْبَهُ بكوكبةٍ من القواعدِ المنتظمةِ لِيُصْبِحَ
الكونُ رَتِيبًا مثلَ قصيدةٍ عموديةٍ.)
"وربما قبلَ أنْ يَخْتَنِقَ الكونُ
ويلفَظَ آخِرَ أنفاسِهِ في تفعيلةٍ أو قافيةٍ
يكشفُ الإنسانُ خطيئَتَهُ
ليصبحَ الكونُ مرةً أخرى،
قصيدةً نثريةً
تبتكرُ الحبَّ وتمرحُ فيه."

انطلاقًا من عنوان هذه القصيدة نتوهم، للوهلة الأولى،
أننا إزاء إدراك شعري مباشر للكون، الكون بوصفه شعرًا،
أو الكون بوصفه قصيدة على نحو ما يُجِيلنا عليه طرفا
الجملة الاسمية الأساسية الحاضرة في عنوان القصيدة
"الكون قصيدة عمودية"؛ لكن ما أن نُكْمِل قراءة
العنوان ونصل إلى وصف الخبر أو وصف القصيدة، وأنها
"قصيدة عمودية"، على نحو ما تُثَبِّتُنا عتبة القصيدة
الأولى الماثلة في العنوان، حتى يراودنا نوعٌ من الشك
تجاه شعريّة هذا الكون، وكأنَّ العنوانَ ينقض نفسه
بنفسه، أو ينفي الشعريّة عن هذا الكون عبر وصف
العمودية هذا. إذ ما نلبث ننتقل إلى السطر الأول من
القصيدة، حتى يتكشف لنا أنَّ شعريّة الكون التي
توهّمناها في العنوان ليست هي شعريّة الكون التي
نواجهها في السطر الأول من القصيدة، مثلما ندرك أيضًا
أننا إزاء كونين مختلفين، بل ضدين، كون العنوان الذي
يشير إلى الحاضر ويحيل عليه، وعلى شعريته العمودية،
وكون البدايات الذي انطلق من شعريّة أخرى مغايرة
هي شعريّة قصيدة النثر. هكذا تُؤَسِّس القصيدة
تعارضاتها من البداية، ابتداءً من العنوان والسطر الأول
من القصيدة، لنجدنا في حضرة قصيدتين على النقيض
تمامًا من بعضهما البعض؛ وبالتبعية في حضرة كونين
متباينين تمامًا نتاج تباين هاتين القصيدتين. مثلما نجدنا
أيضًا في حضرة زمنين نقيضين، زمن القصيدة العمودية

ذاته في حضرة قصيدة النثر كان له حضور آخر مغاير ومختلف عن ذاك الحضور الذي صار له مع القصيدة الأخرى الدخيلة على فضاء الشعر، تلك القصيدة التي فرضت إيقاعاتها الرتيبة المنتظمة على شعريّة الكون، وكأنّ إيقاع الزمن نفسه وسطحه قد اختلفا ما بين القصيدتين، من الصغر والبهاء إلى نقائض الصغر والبهاء، أو إلى الاستطالة والدمامة، بينما في حضرة قصيدة النثر تحتضن الأيام دفء الشمس، وتروضع من أئداء القمر، وكأنّ الأيام ابنة هذا اللقاء الحميم بين إله هو الشمس وإلهة هي القمر، والزمن يولد وينساب من ثنايا هذا اللقاء النوراني الفريد، المُفعم بالحب، والتجدد، زمن لا يعرف الرتابة ولا يحكمه مبدأ التكرار أو العود الأبدي، زمن متفرد، يُنوع إيقاعاته وفق حرارة الحب، زمن آخر لا يكرّر نفسه، زمن آخر يبتكر أيامه وإيقاعاته الخاصة، كلما شاخت أيامه ارتحلت وحلّت محلها أيام يافعة فتية، أقمارها جديدة، مُترعةً بالحليب وبالحب، وشموسها أيضًا جديدة وعفوية.

هكذا هو الكون في صحبة قصيدة النثر، كون من التجدد واللعب والبهاء، كون من التبدل والتحول والصرورة، كون لا يكف عن التجدد والخصوبة، والتوالد والعطاء، كون لا يعيد نفسه، بل كون لا تكف كائناته عن الحب والتزاوج على نحو ما يتجلّى في استعارات النص الضمنية والصروحة، كون لا تعرف مفرداته التشابه أو التكرار؛ ومن ثم لا يعرف الرتابة ولا يتتابه الملل، كون تدور مفرداته طبقًا لاعتبارات وإيقاعات أهواء قصائده النثرية.

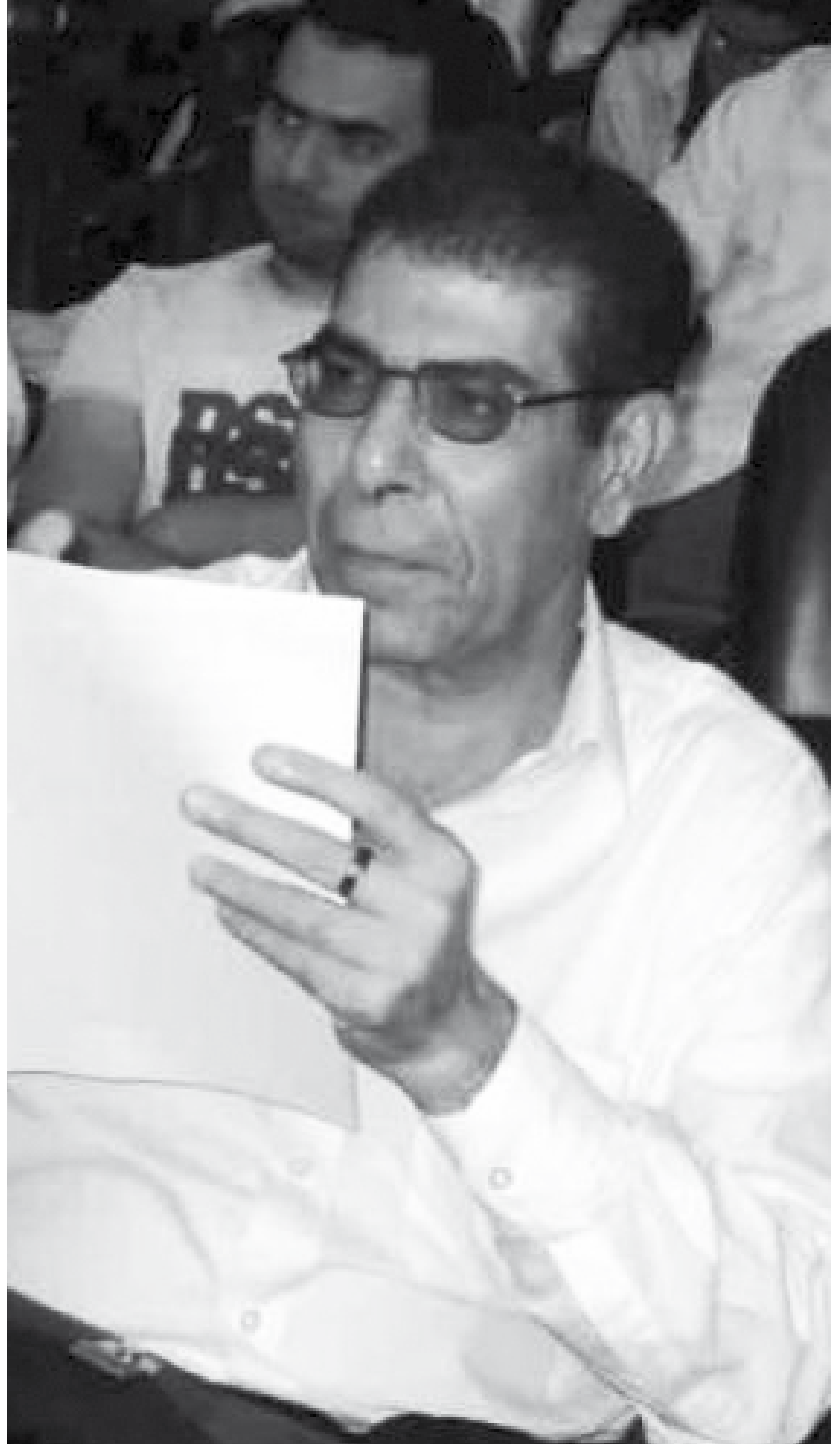
إلا أنّ ثمة ما يبدو أنّه قد اعترض وشوّش تلك الإيقاعات الحرة الطليقة، وذلك التفرد الفريد لمفردات

الحاضر، وزمن البدايات 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 تُضاف إلى أساطير البدايات وأوائل الخلق، ومُماهي هكذا بين كون البدايات وقصيدة النثر، لتصبح قصيدة النثر، وفق أسطر ورؤى هذه القصيدة، طاقةً خلقيّة سحرية قادرة على اللعب بمفردات الكون المختلفة عبر طقوس مختلفة ومتنوعة من طقوس اللعب والحب، وكأنّ تلك القصيدة رُقيّات أو تعاويذ سحرية قادرة على كسر الرتابة والملل، من خلال تبديل وتحويل الكائنات، لنصبح في حضرة قصيدة النثر وكأنّنا 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، وكأنّ قصيدة النثر هي في جوهرها فعل التكوين والكينونة، وكأنّها الفعل "كُن" في سفر التكوين الذي تتوالد من رحمته أو من نونه الأشياء والأحياء جميعًا، حيث القصيدة ليست مجرد مجموعة كلمات تحيل على مجموعة من الدلالات، وإمّا طقسٌ من طقوس الحياة وشعيرة من شعائر الخلق، طقس يفرض أهواءه على الوجود فيصوغ الوجود على هواه؛ وكأنّنا نتناص بصورة ما مع مُفتتح إنجيل يوحنا: "في البدء كان الكلمة. ... كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان.

فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس" (يوحنا، الإصحاح 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 يُزوِّج النهار من الليل فينجبا أيامًا صغيرة بهية، وكأنّ اليوم

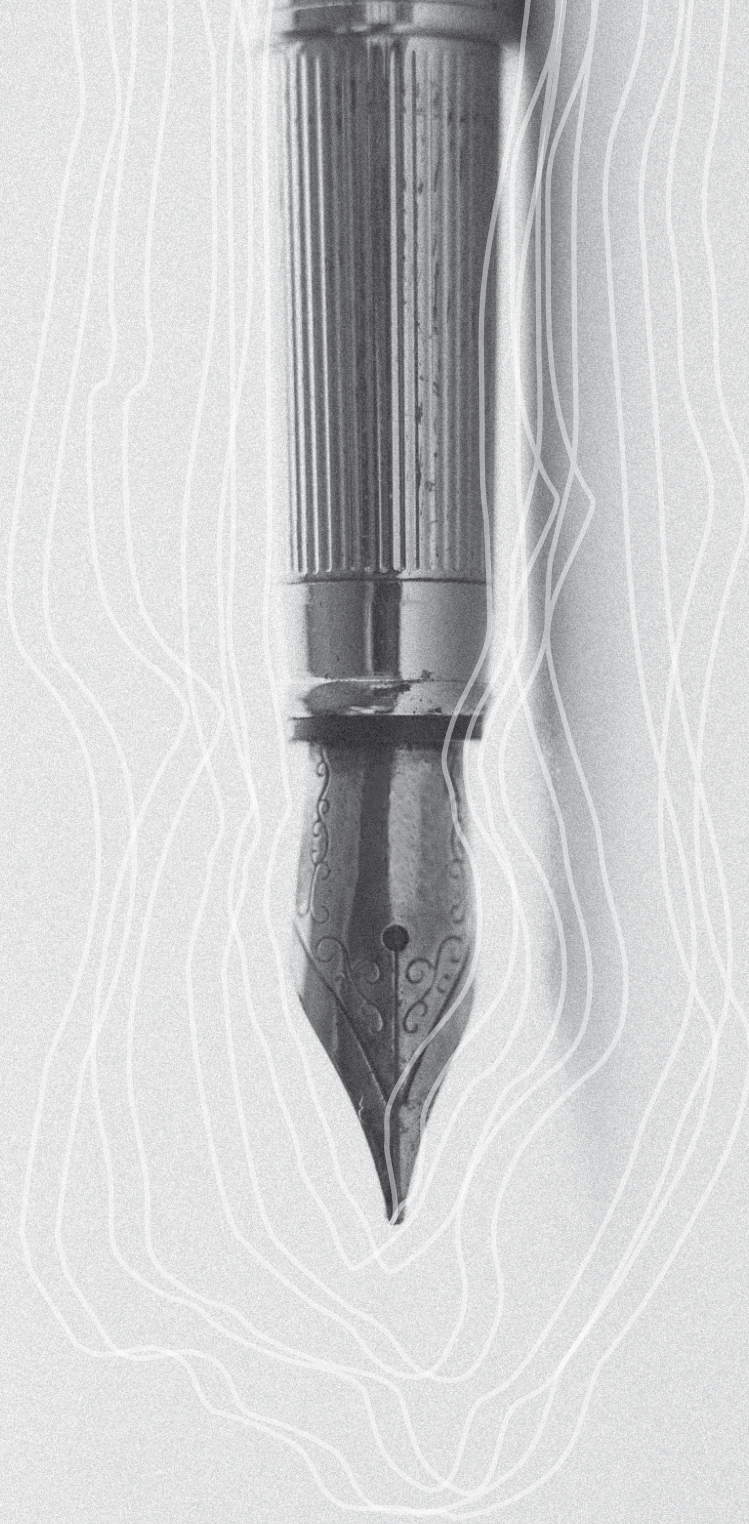
الكون، واختزلها في إيقاعات ثابتة متكررة لا تحيد عنها، إنها مفردة واحدة، وهي الغباء، ذلك الغباء الإنساني القادر دومًا على إفساد الجمال، والمستأنس دومًا بالتكرار. وهكذا يتراكم ويتضخم هذا الغباء الذي تتجاوز معه أيضًا شيخوخة الوجدان، فهل الغباء هو الذي يُفْضِي إلى شيخوخة الوجدان أم أنَّ شيخوخة الوجدان هي التي تُولِّد الغباء؛ ومن ثم ينتاب الكون ما ينتابه من خلل وقبح ودمامة، ومن تحوُّل في إيقاعاته من الانطلاق والتدفق والحرية إلى الرتابة والتصلب والجمود؟ أم أنَّ الغباء وشيخوخة الوجدان كليهما وليد فاعل آخر، هو تراجع طقوس الحب وغيابها؟ هكذا تحمل القصيدة في ثناياها أسئلتها وإجابات هذه الأسئلة؛ فالغباء الإنساني وشيخوخة الوجدان كلاهما على متصل ببعضهما البعض، إلا أنَّهما معًا مُكوَّنان من مُكوِّنات معادلة غياب الحب واستبدال طقوس أخرى نقيضة بطقوس الحب. إنَّ هذا التحوُّل ينقل الكون من آفاق الحرية والتحرر والسيولة إلى تكَلُّسٍ وتصلُّبٍ وانغلاق القواعد الصارمة التي يبدو مثُلُها وفمُودُجُها الأعلى من منظور قصيدة النثر هو القصيدة العمودية، قصيدة الصرامة الإيقاعية والتكرار الرتيب التي تخلق، بدورها، وعلى العكس ممَّا خلقت قصيدة النثر، كونًا آخر رتيبًا على غرارها، رتيبًا إلى حد يُشارف الاختناق.

إلا أنَّ هذه المُشَارَفَةَ ذاتها قد تكمن فيها وتتوالد منها نهاية هذا الكون، كون القصيدة

العمودية، وولادة قصيدة أخرى، هي قصيدة النثر التي تبدو وكأنّها 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 الرتيب الكئيب آخر أنفاسه في تفعيلة أو قافية، وكأنّ التفعيلة أو القافية وفق الاستعارة الضمنية لا تعدو أن تكون فضاءً مغلقاً لا يتجدّد فيه الهواء، في تلك اللحظة تحديداً ربما يكتشف الإنسان خطيئته الماثلة، وفق منظور القصيدة، ليس فقط في القصيدة العمودية الأحادية القافية وإمّا أيضاً في قصيدة التفعيلة، قبل هذه اللحظة أو في تلك اللحظة الأخيرة، قد يُكفّر الإنسان عن خطيئته، عن غبائه الأصيل، ويحوّل الكون مرةً أخرى إلى قصيدة نثر تُبدع الحب وتبتكره للإنسان وللكون من جديد بعد أن تَغَرَّبَ عنه، واغترّب في إيقاعات الرتابة والجمود والملل، ربما أمكنه في تلك اللحظة، وفي تلك اللحظة فقط التي يُشارَف فيها حافة الهاوية أن يتجاوز آفاق ذلك الكون المسجون وراء أسوار القصيدة العمودية وقضبان قصيدة التفعيلة إلى أكوام قصائد النثر المنفتحة على كل الفضاءات التي تفرح في الحب، وكأنّه لا قيمة لتلك القصائد سوى تلك القيمة الطقسية الماثلة في الحب بكل ما تنطوي عليه وتحظى به من خصوبة وإمكانات لا نهائية لكل طاقات التوالد الكامنة في شعائر وطقوس الحب التي ليست سوى طقوس وشعائر للفرح والمرح واللعب، إلا أنّ هذا الاحتمال يبدو مشروطاً بمشارفة الحافة وبلوغ حد النهاية، ويظلّ مجرد حضور بالقوة يتأرجح في غياهب الغياب والإمكان، على نحو ما تُثبِّتُنا كلمة "ربما" بكل ما تنطوي عليه من وهن وهشاشة واحتمال. إلا أنّ

افتتاح القصيدة بقصيدة النثر وختام القصيدة بقصيدة النثر لا يعني أنّنا إزاء نوعٍ من رد العَجْز على الصدر، أو أنّنا إزاء عود على بدء، أو أنّنا في حضرة النهايات السعيدة، ذلك أنّ النهاية السعيدة تقع هناك في عالم الاحتمال والإمكان المشروط بملامسة الحافة؛ ومشارفة الموت؛ ومن ثم يظلّ الكون، كون البدايات السعيدة، في حضرة "ربما"، طي الغيب، وحبيس الكون الآخر، يتأرجح بين الإمكان وعدم الإمكان. هكذا تبدو قصيدة النثر، قصيدة الأساطير والشعائر والطقوس، قصيدة البدايات الأولى مغتربة تماماً في كون القصيدة العمودية التي تتجاوز، بدورها هنا ومن منظور هذه القصيدة، نطاق الاستعارة لتصبح أيقونة من أيقونات الرتابة والتكلس والجمود والملل، أو تجسيدا آخر لعوالم السأم التي جسدها عبد الصبور في قصيدة الظل والصليب، فلا تحيل إلا على كون نقيض، كون على حد عبارات عبد الصبور في أحلام الفارس القديم "خلا من الوسامة" يكسبنا "التعتيم والجهامة". هكذا تنقض قصيدة النثر كل الدعاوى المناهضة لها نقضاً شعرياً وجماليّاً وتؤسّس نفسها على أنقاض ما عداها من أشكال شعرية أخرى، من خلال صياغة أسطورتها الخاصة التي تبدو في هذه القصيدة وكأنّها واحدة من أساطير البدايات العديدة في هذا العالم الحافل بالصراع وبأشكال التأويل المختلفة، أو لنقل أنّها تواجه الأيديولوجيات الشعرية الأخرى الناقضة والمناقضة لها بصناعة أسطورتها الخاصة، وفضاؤها الجمالي والإنساني الرحيب.

إبداع

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

ضانا

نزيه القسوس*

من سحرها يتعجب الإنسانُ
فكأَّمَا قد صاغها فنانُ
وديانها وجبالها وهضابها
منذ الخليفة لم تزل تزدانُ
بطيورها ونسورها وزهورها
بسمائها تتسابق العقبانُ
لم يُستبح خدرٌ لها فكأَنَّها
بِكُرٍّ يغازل ودها الشبانُ
حتى الندى إن جاء يغسل وجهها
متباطئاً فكأنَّه خجلانُ
والليلُ فيها غير ليل بلادنا
فإذا نطقت تجاوبت وديانُ
وإذا أطلَّ البدرُ تشعر أنَّه
بسكونها وهدوئها هيمانُ
ضانا عروسٌ لم تزل في خدرها
بخدودها يفتح الريحانُ
يأتي الضبابُ كأنَّه ثوبٌ لها
تتداخل الأطيافُ والألوانُ
وطيورها تشدو مرَّمةً لها
في شدوها تتناغم الألحانُ

* شاعر أردني

فكأنما بدء الخليفة من هنا
أو لم تزل تتشكل الأكوان؟
ضانا طهارة أرضنا ونقاؤها
هي للمحبة دائماً عنوان
هي موطن السحر الذي نشтаقه
بهضابها تتحلق الغزلان
في سفح تل نبعة رقاقة
تجري تظلل وجهها الأغصان
تنساب صوت خريرها أنشودة
من مائها لا يرتوي العطشان
ضانا بطهرك تستحم قلوبنا
وتطهر الأرواح والأبدان.

مسافر على حصان خشبي

محمد عرب صالح*

كَبَا الجَوَادُ وضَاعَ الدَّرَبُ حِينَ
كَبَا
فَقَيَّدُوا حُلْمَهُمْ فِي الظَّلِّ وَهُوَ
أَبَى
صَادَفْتُهُ فِي أَوَانِي الْوَرْدِ مُبْتَهَجاً
وَفِي مَعِيَّةٍ مَزْمَارٍ مَقَامَ صَبَا
قَالَ الْحَصَانُ: أَنَا رَافَقْتُهُ عُمُرًا
مَذْكَانَ طِفْلاً وَكُنْتُ "الْلعْبَةَ
الْخَشْبِيَّةَ"
حَتَّى دَعَانِي إِلَى حَرْبٍ بِذَاتِ
مَسَا
وَكُنْتُ أَحْسَبُهَا مِنْ غَفْلَتِي لَعْبًا
أَرَخَيْتُ طَرَفَ لَجَامِي وَامْتَثَلْتُ
لَهُ
حَدَّ التَّدَلُّلِ حَتَّى خَلَتْهُ رَكْبًا
فَصَارَ عَوْدَ ثِقَابٍ فَجَاءَهُ لَمَعْتُ
عَيُونُهُ وَأَنَا مِنْ تَحْتِهِ حَطْبًا

وَقَالَ شَيْخٌ رَوَائِيٌّ: أَقَامَ مَعِيَ
بَيْنَ السُّطُورِ،
تَبَدَّى قَدْرٌ مَا احْتَجَبًا
ضَاقَ الْمَكَانُ عَلَيْهِ وَالرَّوْيُ
رَكَضْتُ
إِلَى يَدَيْهِ سِرَاعًا وَالزَّمَانُ حَبَا
حَتَّى وَصَلْنَا قُبَيْلَ الْحَبْكَةِ
ارْتَعَدْتُ
أَوْصَالَهُ فَهَجَانِي بَعْدَمَا هَرَبَا
وَحِينَ مَرَّتْ عَلَيْهِ الذُّكْرِيَّاتُ
نُثْتُ
فِي قَلْبِهِ وَرْدَةٌ وَانْسَالَ رِيحَ صَبَا
وَلَمْ تَكَلِّمُهُ لَكِنْ صَافَحْتُ
وَمَضْتُ
كَمَا يَصَافِحُ صَيَادٌ قَطِيعَ ظُبَا

مَرَّتْ وَعَيْنَاهُ إِثْرَ الْكَعْبِ

سارحة

تتلو على معشر الأشجار ما

كتبنا

يا كعبها .. ورؤوس العشب

حائرة

ألولواً كان نبث الخطو أم عنبنا

وأئي عينيك -سهواً- حررت

شفتي

من الملام وأئي الحاجبين سبي

لا شاعراً لراه الآن منسرباً

بين الكلام يواخي الصمت

والصخبنا

أو لوحة دونها الألوان، أو

حجراً

كنت له نخلة في صدرها عتبا

لا ماطراً لتغني تحتها امرأة

وتدعي أن من أسلافه السحبا

لكنه ما رأى في الرمل وحشته

إلا تشبه بالغيماث وانسكبا

فأُمه في صباه خبأت وطناً

في رحله يرتديه حيثما ذهبنا

كانت خطاه مُنادي والطريق

فماً

وظلّه نحو نجمٍ عالقٍ وثبنا

فلا الأماني التي راودته صدقت

ولا الأغاني التي واعدته طربا

أصغى طويلاً إلى أن صار أغنية

وظلّ في زحمة النأيات مُغترباً

فلم يزل للسّهاري الحائر ين

أخاً

ولليتامى إذا حان البكاء أبنا

وعندما اختار درباً صوب

بلدته

كبا الجواد وضاع الدرب حين

كبا.

ويسيل العمر عليك!

مازن شديد*

تفقد فيها لونك ولُغاتك...!

ها أنت تُعدّ العُدّة،

كي لا تنطفئ وحيّدًا،

وبعيدًا عنك

_ كما لا أنت تريد _

تبحث في العتمة عن خيمةٍ

ظُلّ

ونبضك يوميًا في قلبك

يصهلُ...!!

ها أنت تدقّ الباب

وتعلم أن لا باب أمامك

وأن لا أحد وراء الباب

فتصرخُ في البريّة وحدك

وتكتب من نرفك:

يا ربّ

يا حارس هذا الكوكب

ها أنت تشيخُ بصمت

هي ذي روحك تشهقُ،

بين سديم العتمة،

وحقول النار

ها أنت كما لا أنت تريد

ترقد في شرنقة الحزن،

يحاصرك الإعصار

ها أنت كما لا أنت تريد

تهجرُك طيورُك وخيولُك

يهجرُك كلامُك

وتللمم دمعك بين يديك

ويسيلُ العمر عليك...!

_ منك يسيل العمر عليك _

ويغمُرُ أغصانُك

تُحصي فيه سنينك مع خيبتك

وتُفلي فيه عظامك

قبل رحيلك نحو جهاتٍ

مجهولة

زَمِّلَنِي يَا رَبِّ بِآيَاتِكَ
 خَلِّصْنِي مِنْ زَمَنِ الصَّلْبِ
 مَسْعُورٌ هَذَا الزَّمَنُ وَمَجْنُونٌ
 لَا مَعْنَى فِيهِ لَنَا
 وَمَوَاسِمُهُ تَهْجُرُنَا
 وَالْمَنْطِقُ فِيهِ بَلَا مَنْطِقٍ
 أَوْ أَحَدٌ أَوْ أَجْرِبُ...!!

 هَا أَنْتِ تَدُقُّ الْبَابَ
 وَتَعْلَمُ أَنْ لَا بَابَ أَمَامَكَ
 فَتَمَهَّلْ قَبْلَ مَجِيءِ خَتَامِكَ
 كَيْ لَا يُدْمِيكَ
 شَانَتُكَ الْآبِتُ
 فَالْقَادِمُ غَيِّمٌ أَحْمَرُ!

 يَا هَذَا لَا تَتَمَهَّلْ
 وَابْدَأْ مِنْ لَيْلِكَ وَحَدِّكَ
 وَاقْرَعْ كُلَّ الْأَجْرَاسِ
 فَوْقَ رُؤُوسِ النَّاسِ
 كَيْ يَصْحُو النَّاسُ
 يَا هَذَا...
 لَا تَتَأَخَّرْ!!

يرتدُّ لي طرفي

أحمد نمر الخطيب*

لا بأس
نحن الآن في ملكوته
نصفٌ حيارى
ثم نصفٌ في التراب!
لا بأس قافيتي مجزأةً على
كتفين من ثقل السراب!
غربتُ في قولي
ولكن شاقني شرقٌ قصي
قلتُ: أسترعي انتباه الماء في
حضن السحاب!
العابرون إلى السماء تجذروا في
لوحة التشريق
فانكسر الغياب!
لا بأس أن أحتل مرتبةً،
أجاورها، إذا
ما مرَّ من خلفي غراب!
ليضحَّ بي وترُّ على أشجاره
خيلاً، وفي أعماقه ظلٌّ، وفي

محرابه
ولدَّ مصاب!

لا تستريحي، قال مُختلُّ
لامرأة،
لقد وقَّع الحنينُ على جسور
الليل، لم يأنس بها،
والليل عاقبه، فخرَّ النجمُ في
أرضٍ يباب!
أنا ذلك المأسور بالعتاب، لا
أهذي
ولا أتوسط المعنى، فقد كثر
العتاب!
لا بأس أن يرتدَّ لي طرفي
فألقي خامة المعنى أمامي
شارعاً
يصطفُ فيه العابرون إلى
الحداثق متعبين،

ولستُ مبنياً على الإعراب!
هم هكذا
ولدوا فرادى، قال مُختلٌ
لامرأةٍ، ولمْ
يُغلقِ عليها البابُ!

الطائراتُ كثيرةٌ وبجريئةٍ
والرملُ محشوٌّ بمائدة الخرابِ!

وهنا سأسألُ: لو همُ ناموا على
مضضٍ، ولمْ
يستصلحوا وزناً جديداً، ما
الذي سيقوله المنفيُّ

للمنفي إذا كُشفَ
الحجابُ؟!
أيقولُ قد وقعت حوافِرُنَا
على النسيانِ
أيقولُ أشعلنا ثِقَابَ
الشمسِ في ليلٍ غريبٍ
أيقولُ فاض الصمتُ عن
كتِفِ الزمانِ
أيقولُ، ليس يقولُ، قلتُ
يقولُ، ليس يقولُ
لكنَّ المنافي علَّمته الآنَ
تفسيرَ الكتابِ!

مؤثرات صوتية

فيوليت أبو الجلد*

(1)

ماذا تفعلُ امرأة مثلي

في فيلم رعبٍ قديم؟

لماذا أتنقل هكذا بثوبٍ

أبيض

وسحنةٍ شاحبة؟

الشموع المضاءة

المؤثرات الصوتية

الموسيقى التي تخرج

من شقوقٍ في الأرض

لأخاف وأخيف

كأنّي بين الحياة والموت

أطوف بين الجدران

بجسدٍ لئيمٍ وأحزانٍ خصبه

كأنّما روحٌ ما تتعذب في

روحي.

فتاة صغيرة بيدها دميمة

منذ الأزل في الغرفة

العلوية

منذ الأزل لا أريد أن

أكبر

لكنّي كبرت

بقيت الفتاة تطوف

بيدها لعبة وعالم آخر

يخافون مني وأخافهم

لا هم أسلافي ولا أبنائي،

زائرون .. عابرون ..

غرباء

ماذا تفعل شاعرة مثلي

في منزلٍ بلا قراصنة، لا

لصوص، لا قُطّاع طرق

في مصيدة الرعب

القديمة

ثمة فيلم سيبدأ

دمية وحيدة

وامرأة.

(2)

لا أحد معي في الغرفة

لا في البيت

لا في الحب

لا في المدينة

تطرق بابي كائنات

مخيفة.

رجلٌ أعمى لا يتوقف

عن مناداتي بأسماء

أعدائي،

امرأة تلهث هاربة من

عشاقها،

عشاقها الواصلين واحداً

تلو الآخر

أطفال لم أنجبهم وأيد

صغيرة تمتد وتبكي.

من النافذة يأتي صوت

الكمان من اللامكان.

في المطبخ عجوزٌ تعدّ

المائدة وهي تغني ... لا

أراها

لا أحد معي الآن

أكتب كي لا ينتهي هذا

المشهد

كي لا يأخذ الغرباء

مظلاتهم

الأقرباء قبعاتهم؛

لأنّ الشعرَ عتبةٌ بين

مستحيين،

رهانٌ خاسرٌ بين عالمين

وأنا أبالي

أكتبُ لأنّ حياتي تطرُق

الباب

موتي يطلّ من النافذة

لأنّ كائناتي عمياء

وأنا أرى.

لا لا مستحيل

تغريد شاهين*

شوفي شو عملوا ايديك بالياسمين"
هذه أيضاً اعتبرت 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
أفضل لطفه فقط، لطفه الذي يوزعه على الجميع
وهي منهم، ولا يعني شيئاً أنه كان يقتصر من وقته
دوماً لأجلها، أو أنه كان لا يخرج أبداً إن كان هناك
احتمال واحد أن تتصل هي، أو أنه اشترى هاتفه النقال
بعد أن احتاجت أن تكلمه ولم تجده في البيت، فراح
يعتذر لها وأقسم أنه سيجلب هاتفاً نقلاً 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)..

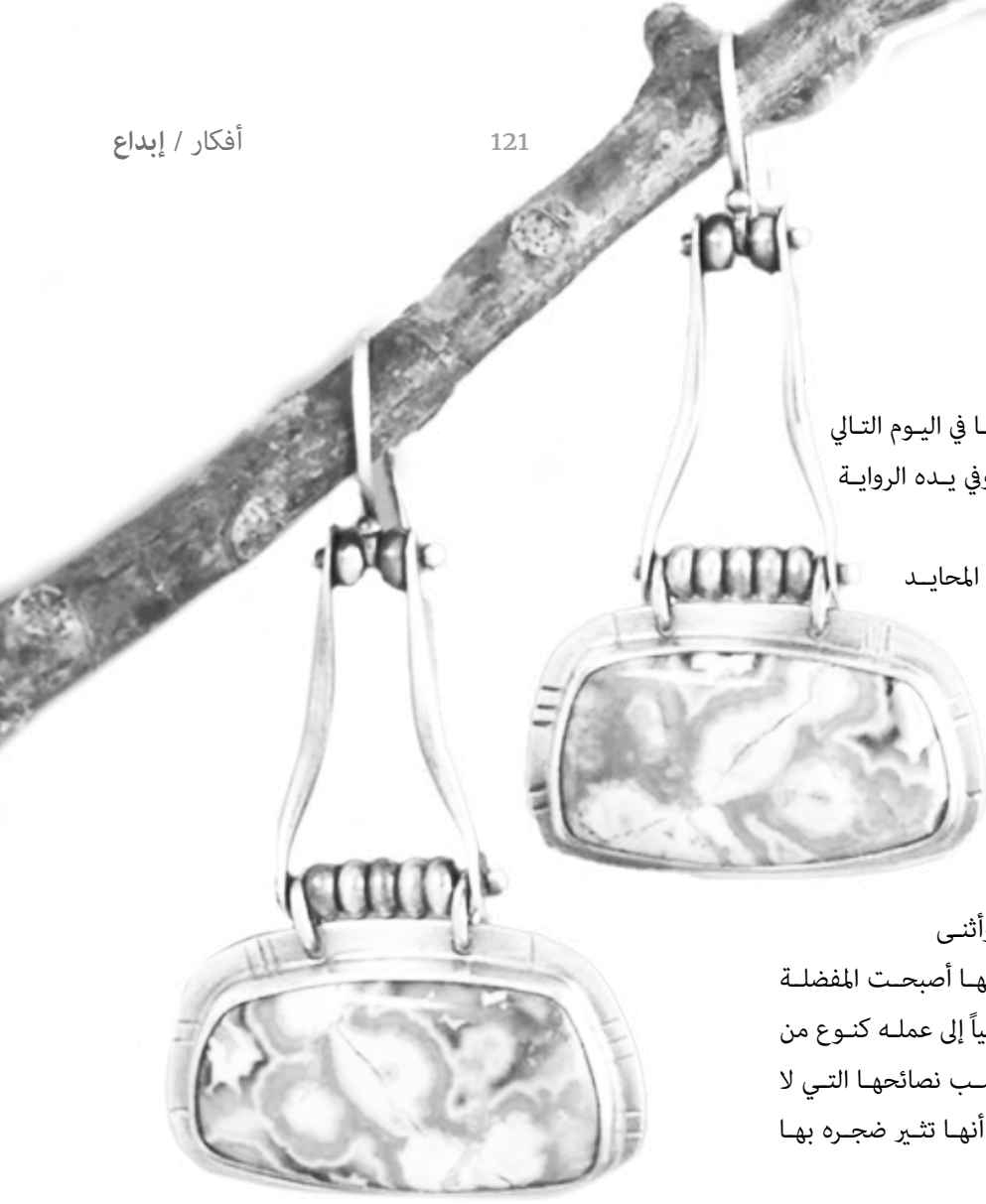
"شلتيلي قلبي بدموعك" جملته التي قالها في لحظات
انهيارهما لم تسمعها بجدية كافية...
"معقول يكون بيحبني؟؟.... لا لا مستحيل"
اتصل بها مرة وهي تقرأ رواية "الغريب" لألبير كامو،
أخبرته بذلك وأخبرته أن النسخة التي معها تجارية

"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 ببلاهة:
"معقول يكون بخيلاً"، ثم تنهيها بالنفي القاطع: "لا لا...
مستحيل"

ربما كانت من أكثر الحلقات التي أضحكها، حتى أنها
استخدمت لازمتها بين أصدقائها عندما كانوا يتحدثون
عن أمر واضح جداً لكن يتم نفيه لسبب ما، وكانت
تنتهي من الجملة بضحك يعادل ضحكها على الحلقة
كلها.
لم تذكر ذلك وهي تحدث نفسها: "معقول يكون
بيحبني... لا لا مستحيل"
الهاتف في يدها...

أزالت قرطي الفضة اللذين قدمهما لها بدون مناسبة،
فقط لأنها عندما جربتتهما في محل الأتيكات، لمعت
عينها إعجاباً بهما فخاف أن تبكي كلما مرّ أمام المحل؛
لذا وفر على نفسه علب المناديل واشترى القرطين.
هذه كانت روايته الساخرة وفي عينيه رواية أخرى.
في يدها وضع ياسمينات صغيرات فواححات، قال:
"بيشبهوك"...ردت: "شو حلوة ريحتهون"
بعد أن أمسك يدها وقربها من أنفه. قال: "الله !!

* قصة سورية

جداً وتنغص عليها متعتها، ففاجأها في اليوم التالي
بالممرور 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 لا
مستحيل"

الكتب التي قرأتها قرأها هو
أيضاً كلها وتحدثا بشأنها ساعات،

الأفلام التي أحببتها، شاهدها 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 تثير ضجره بها
وفقط...

ملابسه التي بدلها كلها بتدرجات الأخضر الزيتي بعد
أن علم أنه لونها الرجالي المفضل، وعطره الذي بدله
بنسخة مخففة لأنها تتضايق من الروائح النافذة حتى
لو كانت جميلة...

"معقول يكون بيحبني؟؟؟"

واجهت كل ذلك دفعة واحدة وهي تضع الهاتف
متراجعة 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 بيحبني؟"
سألته دون مقدمات.

صرخ: "ولك أي أي حبك، لسا ما عرفت إني بحبك...
والله بحبك... بحبك.. بحبك، اليوم وبعد كل شي عم
تسأليني: "معقول كون بحبك؟"
ردت بصوتٍ مخنوق وهي تضغُ السماعة: "لا لا
مستحيل".

مِفْتَاحٌ مُعَلَّقٌ بِرَقَبَةِ شَفَافَةٍ

عبد الهادي 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 للعصفور الذي اقتطفها من الشجرة وأحضرها إليها، رفرف العصفور وضحك مشيراً بجناحيه أنه في انتظارها في الغد، تلتفتت يمينا ويسارا تبحث عن ابنها ليوصلها للبيت فتذكرت أنها أتت بمفردها فقبضت على المفتاح المعلق في صدرها ولم تبسم، ويدها الأخرى تمسك ورقة تضغط عليها بكل أعصابها الضعيفة وراحت تعتصرها لتستخرج منها شيئا وتلتفت مرة أخرى.

خطت خطوات ضعيفة خارج البستان وحركة قدميها تشبه الخواء والهشاشة، لكنّها تماسكت وانتقلت للميدان المفتوح على أكثر من شارع، تسمرت في منتصف دائرة الميدان وشمت الوردة البيضاء التي منحها لها العصفور واستردت كيائها، وأرادت أن تُنبت لها الحياة جناحين فتطير الآن لبيتها وتسكن كما العصفير في العش، زادت حيرتها من رؤية الشوارع المتعددة فقررت أن تذهب

* قاص مصري

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

وجدت نفسها في قلب الميدان، فتحرّكت بهدوء والورقة في يدها تنظر لها وتضعها بجانب الفستان وتحاول أن تذكر من رسم هذه الزهور السماوية على الورقة والفستان؟! تحرّكت بهشاشتها ورقّتها وضوئها ونورها وفستانها السماوي، ودخلت البستان وقبضت على المفتاح برجفة تشبه الرجفة التي كتب بها ابنها العنوان، وأخرجت من جيبتها الحَبّ، وجلست على المقعد الأخضر بلون الزرع الطازج وتجمّعت حولها العصافير الزرقاء.

حيث يدفعها قلبها لأي الطرق، وأنّه وَجَبَ 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 فتفتحت 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" وشدّت على المفتاح المعلق في عنقها الشفاف ففهم أنّه مفتاح بيتها، فتح باب السيارة وقال: "يمكنني أن أوصلك لأي مكان تريدينه، أنت كأمي" لا تعرف لماذا أَحَبَّت قلب هذا الرجل وتمنّت أن يكون ابنها فضغطت على روحها بقوة وفتحت يدها اليسرى فظهرت ورقة أعطتها له وهمست: "إنّهُ عنوان بيتي، كتبه ابني حتى إذا ضعت في الطريق يمكنني أن أعود."

نوافذ ثقافية

محمد سلام جميعان*

ثقافة عربية

أنماط الرواية العربية الجديدة / شكري عزيز الماضي

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

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

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

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

في العناوين الفرعية لكل فصلٍ من فصول الكتاب رؤى نقدية نبهة، تحتاج من القارئ التأني لالتقاطها، لمعرفة المسار الفكري الذي يتجلى فيه قلم الكاتب لإثبات رؤاه بليغة المعنى والرؤية.

* شاعر وناقد أردني

المئات / لطفي الشابي

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، وتقلباته النفسية والمكانية بين معلق في جبل وثنيا المدينة وبعض ملامحها العمرانية. فأدهم الصافي إعلامي صادق متشبث بمبادئه التي تفرض عليه الالتزام بخدمة قضايا مجتمعه، لكنه يجد نفسه ممزقاً بين التوق إلى القيام بواجبه على النحو الذي يرضي ضميره، وبين شباكٍ شتى ينصبها له الحاكمون بأمرهم، فينجحون في الإيقاع به والتواطؤ بقلمه أو الصمت، حتى ينتهي به التفكير إلى وضع حدٍ لحياته كشكلٍ آخر 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، فإن هذه الرواية تعد ذات نسق بنيوي تتداخل فيه سرديات الحدث، إلى درجة يصح إسقاطها على كثير من مشاهد الحياة. وهي تعتمد لغة موازية للغة الواقع وقنواته اللغوية التواصلية، مع إحكام البناء الذي لم تهدر اللغة الشعرية في تجلياتها في إبراز مكامن الصراع الشعوري في وجدان الشخصية الرئيسة، فقد تدرج الكاتب في البناء النفسي للشخصية الرئيسة على نحو عزز استمرار القارئ في التلقي.

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

يتماسُ هذا الكتاب بنيويًا مع الهوية الثقافية لمدينة القدس بكل تفاعلاتها الدينية واللغوية وإنتاجات العمل والفنون والعمارة والآداب والتراث والقيم، وذلك في سبيل الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة القدس التي تتعرضُ للتشويه والحذف، لوقوعها تحت الاحتلال، الذي يعتمد إلى تسويق الرواية الصهيونية وتضليل الرأي العام.

ويكشف هذا الكتاب الأوضاع التي يعانيها القطاع الثقافي والاجتماعي في مدينة القدس. ويتضمن عدداً من الإحصائيات التي تؤكد بصورة رقمية مدى ما تتعرض له المدينة من انتهاكات.

ويرسم الكتاب خطى تعتمد الوحدة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين الأردن وفلسطين باعتبارهما وحدة جغرافية واحدة من بلاد الشام، تجمعهما وحدة العيش المشترك. ثم ينعطف الكتاب إلى الحديث عن البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تحت الاحتلال وآثاره السلبية، مشيراً إلى سبل الحفاظ على الثقافة والتراث المقدسي على مختلف الصعد المحلية والعربية والدولية.

وهذا الكتاب الذي بالرغم من أنه يقع في 155 صفحة من القطع المتوسط، لكنه يقدم حقائق معززة بالأرقام عن واقع المدينة، ويستوفي من جانب آخر تفاصيل الحالة المقدسية في وجودها وما يهدد هذا الوجود. ويمكن اعتباره مهاداً ومنطلقاً للتوسع في استقراء الحالة المقدسية.

ثقافة عالمية

الروح ترقص في مهدها/ نيلس هاو، ترجمة نزار سرتاوي

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

الصورة التي يخلّص إليها قارئ هذه المختارات الشعرية، هي أنّ الشاعر يعتمد فلسفة البساطة في تناوله للقضايا التي يطرحها في شعره، ويتبدّى ذلك من خلال المفردات والصور الشعرية المشهدة التي تتراءى له وينجذب إليها، وهو يعبر عن قضايا الإنسان وهمومه وتفاعلاته مع الحياة المعاصرة.

ويرى المترجم أنّ 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 تنطوي على فكاهة مريرة، فضلاً عن اشتغال قصائده على قضايا ذات طابع فلسفي كالزمن والحياة والموت، دون أن يقع في الرمزية والغرائبية في الصور، ويبدو ذلك في سردياته الشعرية كما في قصيدته (زيارة في نوفمبر) التي يصوّر فيها اللحظات الأخيرة له مع والده حين كان الأخير يُحتضر في المشفى. ف"نيلس" في هذه القصيدة يحضر فيه الشاعر أكثر من حضور الفيلسوف، فحين يخرج من المشفى بعد موت والده، يتّجه إلى محطة القطار وقد غمره الأسى، ومع ذلك يصف الحالة الجوية السائدة في تلك اللحظات، وكأنّ الطبيعة تشاركه الحزن:

"تهاوى كل شيء، سرتُ إلى محطة القطار

عبر شوارع خالية، حيث كان الإعصار يزمجر

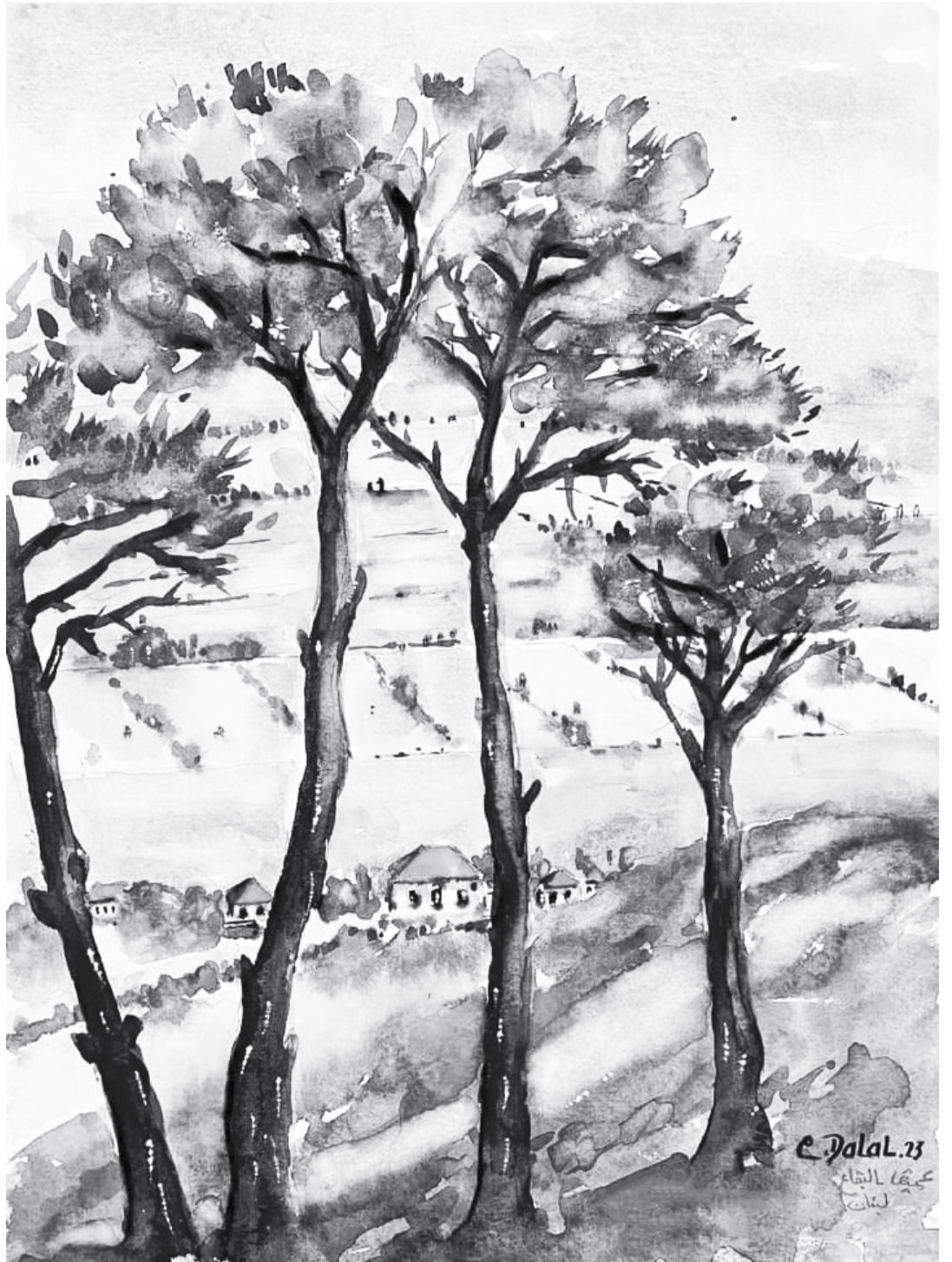
بغضب

يحطّم المنازل، والأشجار، وملابسي.

انزلقت الأنقاض عبر الإسفلت

كما لو أنّ العالم يتمزق إرباً إرباً".

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

لوحة للفنان اللبناني شوقي دلال

