

أفكار

A F K A R

عددٌ خاصٌ بمصر ودورها الثقافي

كانون الأول 2022 | العدد 407

ثقافية شهرية - تصدر عن وزارة الثقافة منذ 1966
المملكة الأردنية الهاشمية

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

407 / كانون الأول 2022

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:

جابر عصفور؛ ناقدًا

ومفكرًا ونهضويًا

27

دراسات

ومقالات

108

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 / المصمم حمزة أمين

المواد المنشورة في هذا العدد تعبر عن آراء كتابها، ولا

تعبر بالضرورة عن رأي وزارة الثقافة الأردنية.

عدد خاص بمصر ودورها الثقافي

أفكار
AFKARعدد خاص بمصر ودورها الثقافي
تاسيس: 2002 | العدد 407
تأليف: نورية حسن، كل من: د. لطيفة بنت
الملك، د. نورية حسن

407

4	مفتتح: مصر التي نُحِبُّ / د. غسان عبدالخالق
7	ملف العدد: جابر عصفور؛ ناقدًا ومفكرًا ونهضويًا / د. عارف عادل مرشد
9	الحداثة الشعرية في كتاب "رؤى العالم" لجابر عصفور / د. أحمد البزور
12	مفهوم الهوية عند جابر عصفور / د. محمد عبدالله القواسمة
15	قراءة في جدلية العناصر التكوينية في مدونة جابر عصفور النقدية / د. سامر أبو لبدة
18	الراحل جابر عصفور: صورة الناقد والمثقف التنويري / د. محمد عبيدالله
21	الحداثة الشعرية العربية من منظور جابر عصفور / مجدي ممدوح
24	الترجمة في مشروع جابر عصفور النهضوي / د. عارف عادل مرشد
	دراسات ومقالات
28	المشروع الثقافي المصري.. علامات ومرتكزات / د. نبيل حداد
41	أعوام في القاهرة / د. إبراهيم السعافين
52	تجربتي العلمية مع أعلام الأدب العربي في جامعة القاهرة / د. عبد القادر الرباعي
59	الشخصية الشعبية في روايات نجيب محفوظ / د. زياد أبو لبن
71	المشهد الثقافي المصري ودور المثقف / هالة البدري
77	"نيو مملوك" مبنى وزارة الأوقاف نموذجًا / منى الشيمي
82	أم كلثوم؛ نعمة الغناء العربي... أخت الهرم والنيل... / أيمن عبدالسميع حسن
88	قراءة في قصيدة "أقوال جديدة عن حرب البسوس" لأمل دنقل / د. حنين إبراهيم معالي
97	سيرة وموالد لـ "أولاد حارتنا" رائعة "نجيب محفوظ" / زينب محمد عبدالحميد
100	"أبو همام" عبد اللطيف عبد الحليم، تلميذ العقاد، الإنسان، الشاعر، الناقد / د. يحيى عبدالعظيم
105	مشكلة الحرية لدى د. زكريا إبراهيم... منظور فلسفي / د. أشرف حزين
	إبداع
109	والبحر أيضًا لا يعود / شعر: سامح محجوب
110	النفس / شعر: علي عمران
111	الفصل الأول من رواية "الجري على السكك" / محمد السنباطي
117	الزيارة / قصة: محمد عباس
121	ألحان الحرمان / قصة: محمود مصطفى حلمي
124	نوافذ ثقافية / محمد سلام جميعان

مصر التي نُحِبُّ

* د. غسان إسماعيل عبد الخالق

ما أجمل أن تكتبَ عن أرض الكنانة، وما أصعب أن تحيط بها! فمصرُ هي أمُّ الدنيا وموئل الحضاراتِ والثقافاتِ والفنون والعلوم دون ريب. وعلى الرغم من أننا لم ندّخر وسعاً في هذا العدد الخاص الذي نفرد له، لتسليط الضوء على ملامح بارزة في شخصيتها الراسخة والممتدة، فإنها ستظل أدق من أن تُعَيَّن، وأوسع من أن تُحدَّ.

وعلى كثرة الفرص التي حظيتُ بها لزيارة مصر، وعلى كثرة الغنائم الروحيّة والفكريّة والجماليّة التي أحرزتها في كلّ هذه الزيارات، فإنّ الزيارة التي سُدّت خلالها بمقابلة نجيب محفوظ ومحاورته، ستظلّ هي الأرسخ والأغنى. وكنت قد وصلت مطارَ القاهرة بتاريخ 24 / آب / 1998، وتوجّهت من فوري إلى الفندق "المالكي" الذي يطلّ على المشهد الحسيني، ثمّ بادرتُ لمهاتفة الصديق القاصّ والناقد شمس الدين موسى، بخصوص رغبتني في الالتقاء بالأستاذ نجيب محفوظ، استكمالاً لكتابي (جهة خامسة: دراسات تطبيقية في أدب نجيب محفوظ)، فأكد لي إمكانية اللقاء على الرغم من الإجراءات الأمنيّة المشدّدة لحمايته، بعد الاعتداء الذي تعرّض له عام 1994. واتّفقنا على أن نلتقي في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 28 / آب / 1998، في محطة القطارات بـ "ميدان رمسيس".

في الموعد المحدّد حضر الصديق شمس الدين موسى فتعانقنا، ثمّ انطلقنا سيراً على الأقدام باتجاه سيّارة خاصّة أعلمني بأنّها تقف بانتظارنا على بعد عشر دقائق، وقبل أن نصلها لمحنا الأستاذ هارفي أسعد -وهو أقدم أصدقاء نجيب محفوظ- فتصافحنا وتعانقنا، وما أن بلغنا السيّارة حتّى قدّمني شمس الدين إلى القاصّ والناقد أسامة عرابي، ثمّ راحت السيّارة تصعد بنا إلى (المقطّم)، حتّى توقّفت أمام فيلا أنيقة تحيط بها حراسة أمنيّة مُشدّدة يقودها ضابط برتبة مقدّم، وقد بادر إلى مصافحتنا بأدب جَمٍّ ودعانا إلى الدخول؛ فدخلنا مباشرة إلى حجرة استقبال صغيرة ذات إضاءة خافتة. وقد أعلمني شمس الدين بأنّ الفيلا تعود للدكتور يحيى الرّخاوي أستاذ علم النفس في جامعة القاهرة.

وعلى الفور؛ لمحتُ الروائيّ العملاق يجلس بين بعض مريديه الذين سبقونا، وقد أدهشني أنّه نهض بنشاط جَمٍّ وصافحنا بحرارة. ثمّ استقرّ بنا المقام فجلس الأستاذ نجيب محفوظ في ركن الحجرة على أريكة طويلة، شاركه فيها الشاعر عادل عزّت ثمّ الأستاذ هارفي أسعد، فالقاصّ زكي سالم، والفنان التشكيليّ محمّد

* رئيس هيئة تحرير مجلة أفكار

الشربيني. وأمّا نحن (شمس الدين وأسامة وأنا) فقد جلسنا قبّالته، ثمّ انضمّ إلينا لاحقاً الدكتور عمر عوّاد جرّاح القلب المشهور.

توافّد الأصدقاء، واحداً تلو الآخر، جعلني أخشى انقضاء الوقت دون طائل، فكلّ ما لديّ منه ساعتان فقط. وقد عزمْتُ على المسارعة بالجلوس إلى جانب الروائيّ الكبير والتحدّث إليه، على الرغم ممّا قد تنطوي عليه هذه المسارعة من نتائج غير محسوبة، والمضطر يركب الخطر كما يقولون. حاذيتُ الأستاذ وجيَّته، فطالمني الأصدقاء بأن أرفع صوتي عاليّاً، وعرفّته برغبتي في توجيه عدد من الأسئلة له والاستماع لإجاباته، حتّى أستكمل العمل على كتابي المأمول، فأصغى بانتباه بالغ وأجاب عن كلّ الأسئلة بهرح وذكاء واقتضاب وحذر. وقد استرعى انتباهي هذا التحرُّر الشديد منه، حتّى بعد أن تجاوز الثمانين، ولم يخف عليّ أنّ السبب يتمثّل بخشيته من الاصطدام بتيار محدّد من الرأي العامّ.

انبرى أسامة عرابي لإخراج ما في جعبته من صحف وكتب، وراح يقرأ مقتطفات منها، ونجيب محفوظ يعلّق بخفّة ظلّ أسرة. ثمّ تعاقب بعض الحاضرين على إحاطته علماً بمستجدّات المشهد العامّ في مصر. وقد نبّهني شمس الدين إلى أنّ هناك أعضاء صامتين في حلقة الأصدقاء هذه، وهم لا يقلّون أهميّة عن الأعضاء المتحدّثين؛ فلولا احتفاظهم بالصمت لما كان للكلام أيّ دور. وأبرز هؤلاء الصامتين القاصّ زي سالم الذي يكتفي -غالباً- بالاستماع لما يُقال، ولا ينفكّ عن التأمل في نجيب محفوظ، ورصد أيّ نامة تصدر عنه، كما يسارع لتلبية رغباته مسارعةً المرير المتفرّغ لرعاية شيخ الطريقة. وأكثر ما يزعجه أن يدور بعض الكلام في منأى عن أذن شيخه، حرصاً منه على إشراكه في كلّ ما يُقال.

في تمام الساعة الثامنة مساءً، أخرج نجيب محفوظ علبة سجّاره واستلّ منها سيجارة ثمّ أشعلها بهدوء ينبى بالعادات الصارمة التي أخذ نفسه بها منذ عقود؛ فهو مصابّ بالسكّريّ وغيره من الأمراض منذ أمدٍ بعيد، وما كان ليبلغ هذا العمر لولا عاداته الراسخة؛ تنظيم مواعيد الأكل والتدخين والسهر والنوم والمواظبة على المشي الطويل. وإن كان حادث الاعتداء عليه قد حرّمه من نعمة التجوّل بحريّة.

وفي تمام الساعة الثامنة والربع، قدّمت أطباق الدجاج المشويّ والمُقَبَّلَات، فانهمكنا جميعاً بالأكل بشهية كبيرة، لكن الأستاذ هارفي أسعد سرعان ما نبّهنا (شمس الدين وأنا) إلى أنّ موعد الرحيل قد أّزف؛ فغسلنا أيدينا ثمّ أعدت أشياء (آلة التصوير وآلة التسجيل وكُرّاسة الملاحظات) إلى حقيبتني، وودّعت الأستاذ نجيب محفوظ والحاضرين، ثمّ لحقت بالسيّارة الخاصّة التي اقتعد كرسيّها الأماميّ شمس الدين موسى، واقتعدنا (الأستاذ هارفي وأنا) كرسيّها الخلفيّ، وقد لاحظت أنّ السائق الذي سيهبط بنا الجبل هو غير السائق الذي أّصعدنا!

انسابت بنا السيّارة باتجاه القاهرة، وقد ازداد جبل المقطم غموصاً. وفي الطريق ترجّل الأستاذ هارفي أسعد وودّعني بكلمات رقيقة. وقبل أن تستقرّ بنا السيّارة في المكان الذي أّقلّتنا منه قرب "ميدان رمسيس"، كنْتُ ما زلتُ أنساءل: كيف تبدو القاهرة القديمة (الحسين، الأزهر، خان الخليلي) الآن؛ للرجل الذي ولد فيها وأحبّها وورّط الملايين في حبّها، ثمّ حرّم من مشاهدتها والتجوّل فيها بحريّة وعفويّة، من مجلسه في أعلى الجبل الذي طالما بدا له مستقرّاً للأسرار؟!.

جابر عصفور؛
ناقدًا ومفكرًا
ونهضويًا

د. عارف عادل مرشد / د. أحمد البزور /
د. محمد عبدالله القواسمة / د. سامر أبو لبدة /
د. محمد عبيدالله / مجدي ممدوح

ملف العدد:

جابر عصفور؛ ناقدًا ومفكرًا ونهضويًا

د. عارف عادل مرشد*

الذي عدّه د. عصفور أستاذه وملهمه والسائر على طريقه، وأنه تماهيًا مع سيرته قد حقق أيضًا تسلمه لمنصب الوزارة في ظروف صعبة كتلك التي أحاطت بوزارة طه حسين التي اضطرت إلى الاستقالة بعد حريق القاهرة في يناير من عام 1952. يتجلى مشروع د. جابر عصفور النقديّ النهضويّ في ثلاثة محاور:

المحور الأول: قراءة التراث النقدي

وضع عصفور التراث عامة والتراث النقديّ خاصّة موضع المساءلة، مُسقطًا أي قدسيّة أو تبعيّة لرأي، مشدّدًا في مشروعه الانقراطيّ هذا على أهمية توالد الأسئلة وتكاثرها لتسهم في النظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة تأتي بوجهاتٍ نظرٍ أخرى.

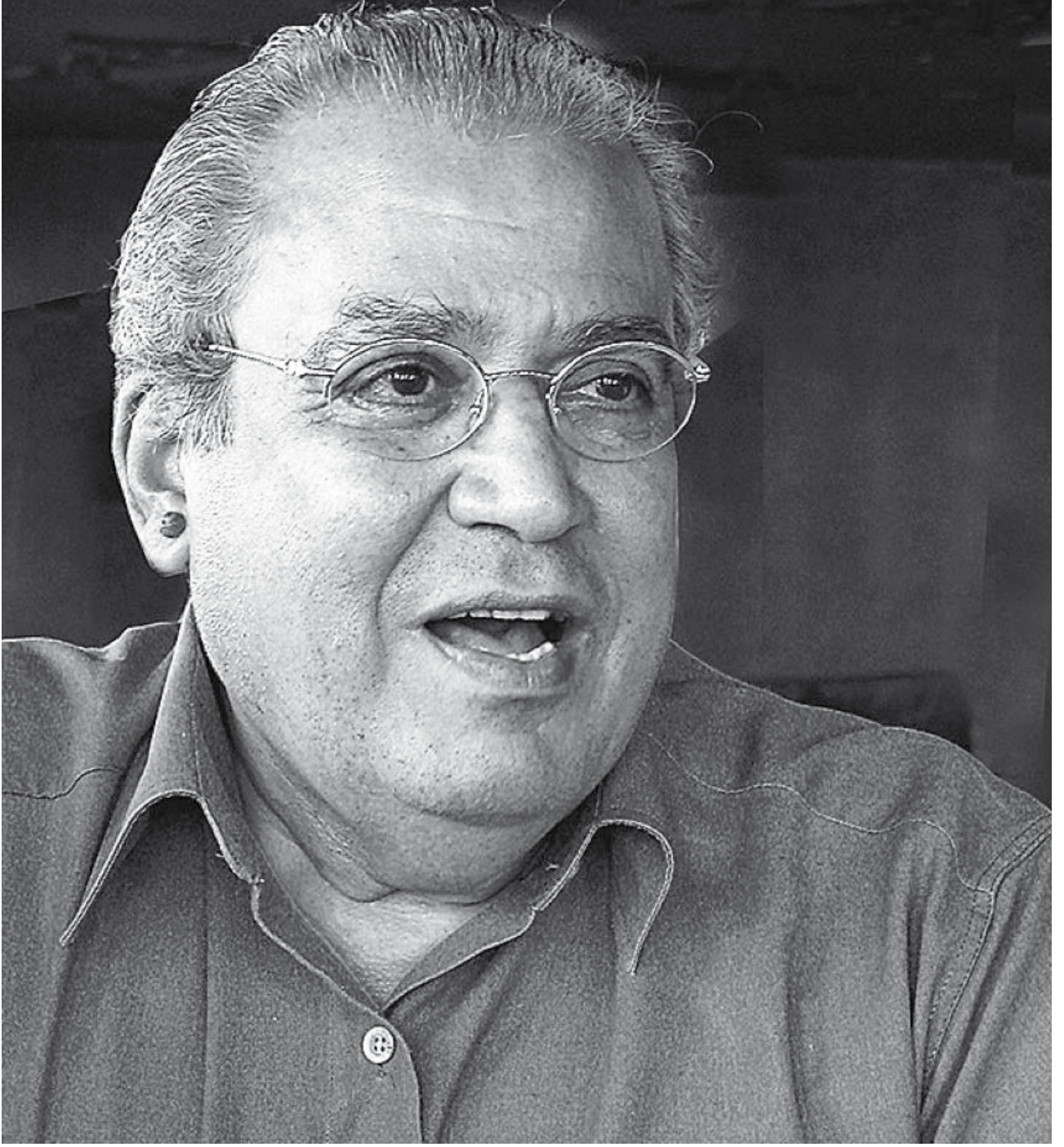
المحور الثاني: الاستنارة

فقد انشغل عصفور بالكتابة عن الميراث التنويريّ الذي خلفه أعلام التنوير الذين ورث عنهم أفكارهم بأهمية الدولة المدنية وحرية الفكر، والتأسيس لمعاني التسامح والتقدم والحوار، هذا فضلًا عن الإعلاء من شأن العقل على النقل.

ودع العالم العربيّ وقراؤه في نهاية شهر ديسمبر من العام 2021 الناقد والمفكر التنويري، الدكتور جابر عصفور؛ رحل د. عصفور تاركًا ما يزيد على الستين كتابًا، وعشرات الدراسات والأبحاث والترجمات، توزّعت ما بين دراسة علوم البلاغة التقليدية، والنقد العربي القديم، واتجاهات النقد الحديث، فضلًا عن كتبه التي عالجت إشكالات النهضة والتنوير.

تمّ اختياره في آخر يناير من عام 2011 وزيرًا للثقافة للمشاركة في الحكومة التي دُعيت (حكومة الثورة)، لكنّه اعتذر عن الحقيبة الوزارية بعد عشرة أيام من توليه لها. لكنّه عاد بعد ذلك إلى تولي حقيبة وزارة الثقافة في الفترة من شهر يونيو حتى نهاية فبراير 2015.

ولم يكن د. جابر عصفور أوّل مثقفٍ مرموق يتسلّم منصبًا وزاريًا؛ فتاريخ مصر الحديث يحفل بأسماء مفكرين ومثقفين تسلّموا مناصب وزارية تتعلق بالتعليم والتربية والثقافة ويمكن أن نعدّد منهم: علي مبارك، ومحمود سامي البارودي، وطه حسين،

المحور الثالث والأخير: الترجمة

حيث اعتنى جابر عصفور بالترجمة عنايةً فائقةً خاصةً بعد أن تولى المجلس الأعلى للثقافة في العام 1993، ووجه شطر ترجمة الكتب الحديثة التي تحمل رؤى معرفية وثقافية وفكرية لتواكب ركب الحضارة الإنسانية. وبتأسيس المركز القومي للترجمة في العام 2006، قام د. جابر بنقل مشروعه الأثير

وهو المشروع القومي للترجمة للمركز، وتولى إدارة المركز من عام 2007 إلى العام 2011. يتضح لنا مما سبق أنَّ هذا المشروع هو عبارة عن خطابٍ ثلاثي الأضلاع يقوم على نقد التراث النقدي والاستنارة والترجمة.

الحداثة الشعرية في كتاب "رؤى العالم" لجابر عصفور

د. أحمد البزور*

بالحداثة الغربية في إطار التأثير بالثقافة الغربية، وبطبيعة الحال، فإنّ حداثة الشعر العربي كما يرى جابر عصفور تنطوي على أنا لا تزال تحلم ببعض ما تمرّت عليه نظيرتها الأوروبية⁽⁵⁾.

إنّ عنوان الكتاب يشير إلى مفهوم استخدم استخداماً ثقافياً وفلسفياً ونفسياً وتاريخياً وأدبياً، ويحيلنا مباشرة إلى النظرية البنيوية التكوينية، حيث يحتل مفهوم رؤية العالم مكانة مركزية، ليشير إلى موقف كلي من الحياة والعالم، ويمثّل مجموعة من الطروحات والأفكار، توحد أعضاء مجموعة اجتماعية، تتعارض مع المجموعة الأخرى، بمعنى، أنّ رؤية العالم تتعارض مع الرؤية الفردية، لتتجاوز ما هو واقعي إلى ما هو مستقبلي، وتعبير آخر، فإنّ الرؤية في الأدب تمثّل تعبيراً كلياً وشمولياً عن قيم وطموحات الجماعة التي ينتمي إليها الأديب، شاعراً كان أو ناثراً.

عموماً، يفتح جابر عصفور أفقاً للبحث، من خلال الخوض في مسألة الرؤية في الشعر كمصطلح نقدي غربي، مقدّماً تصوّراً للمفهوم، متخذاً البنيوية التكوينية منهجاً لتحليل تجربة الحداثة الشعرية العربية.

إنّ مفهوم جابر عصفور لرؤية العالم أقرب إلى النقل منه إلى التأويل، ليتسق تماماً مع المفهوم الغربي بوصفها واقعة اجتماعية، لهذا، يوسّع جابر المفهوم، مُفتحاً على

تحاول المقالة استكناه طبيعة الخطاب النقدي الشعري في تفكير جابر عصفور، وتقديم رؤية شاملة لكتابه الموسوم بعنوان "رؤى العالم"، وما أمكن ملاحظته، هو أنّ جابر عصفور لم يخرج في تناوله للنصوص الشعرية لمفهوم الشعر بالمعنى الحداثي، كاشفاً تحولات وعي الشعراء ودورهم في تأسيس نزعة الحداثة في الشعر العربي المعاصر.

في البداية، يُعَدُّ جابر عصفور واحداً من أصحاب الفكر التنويري، وناقداً مُتمكناً من النظريات الأدبية الحديثة⁽¹⁾، ويُعَدُّ أيضاً وريث التراث التنويري العقلاني المنتمي إلى الماضي، مُتجاوزاً مصطلح البعث، الذي رافق شعر الإحياء والنهضة، مُستفيداً ومُتكنّاً في الوقت ذاته على الطروحات النظرية الغربية⁽²⁾.

تتفق المدونات والدراسات لا سيّما الأدبية بأنّ الحداثة العربية ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين⁽³⁾، ومما لا شك فيه، أنّ الشعر يُعَدُّ فناً أدبياً مهماً عند العرب قديماً وحديثاً، وقد تطوّر تطوراً ملحوظاً شكلاً ومضموناً، وبهذا، بإمكاننا القول: بأنّ الحداثة الشعرية تتمثّل بالتغيرات التي طرأت على القصيدة العربية المعاصرة بشكلٍ مغايرٍ وشاملٍ لتنطوي على رؤية العالم⁽⁴⁾.

ونشيرُ إلى أنّ شعر الحداثة العربية المعاصرة تأثر

من هنا، يبحث جابر عصفور أبعاد الدلالة المركزية في الليل والنهار في شعر نازك الملائكة، مُستنتجاً بأنَّ الليل يمثّل معادلاً رمزياً وملاداً ورفضاً واغتراباً لعالم النهار، مُضيفاً بأنَّ دلالات الليل والبحر امتداداً للتقاليد الرمزية الغربية التي أرساها "بايرون" و"تواس جراي"، مُشيراً إلى قضية التأثير والتأثير في استلهاش الشعراء المعاصرين الأساطير الغربية.

يتمثّل الوعي النقديّ الحدائي عند جابر عصفور في استخدام مُصطلح التّطهير، أو ما يسمّى بالتّنفيس الوجداني عند أرسطو في تحليله⁽⁷⁾.

في القسم الثاني، يتناول جابر عصفور ديوان صلاح عبد الصبور الموسوم بعنوان "النّاس في بلادي"، انطلاقاً من نظرية رؤية العالم، مُهتمّاً بثوابت الرؤية، ومُستظهرّاً الرموز المشكّلة في النصوص الشعرية، ومُتبعاً الملامح الشّكلية الجديدة للقصائد، مُقدّماً نماذج شكلية جديدة من طراز "السّوناتا، والسّيمفونية، والدراما..."، ومُشيراً بأنّ الديوان يومئ إلى مدلولات متعددة، أولها المدلول الاجتماعيّ الوطنيّ، مُستخلصاً بأنّ الشعر موضوع مواز للوطن، من حيث أنّه أداة لتحريره، ومجال لتثويره⁽⁸⁾. ويرى بأنّ قصيدة "النّاس في بلادي" تتسم بالواقعية، ومسكونة بالتمرد الاجتماعيّ الوجودي في مواجهة الفقر الذي يزدادُ قسوةً مع غياب العدل. وبالتّأويل، يرى بأنّ قصيدة "شوق زهران" إلى جانب أنّها تعتمد على لغة الحياة اليومية، تمثّل أيضاً نموذجاً إيجابياً، مُتجسّداً في بطل شعبيّ، صاغه الوجدان الجمعيّ، وصنعه من حكاية فلاح بسيطٍ محبٍّ للحياة، واصطفاه لكي يكون تمثيلاً له في علاقته بالاستعمار، مُستبشراً الأمل في الغد الواعد الذي يُضاحك السّماء⁽⁹⁾.

الفلاسفة والنقاد والشعراء الغربيين، مستلهماً تصوّره وما قدّمه من مفاهيم، ومقدّماً تحليلاً نقدياً لنصوص شعرية لشعراء معاصرين يضعهم في دائرة الحداثة، من مثل: نازك الملائكة، صلاح عبد الصبور، ومحمد الماغوط، وأدونيس، وأحمد حجازي.

ينطلق جابر عصفور في قراءة النصوص الشعرية، مُحاولاً النفاذ والإنصات إليها عبر أكثر من طريقة ووسيلة، وبالملاحظة، يرى أنّ الحداثة العربية متأثرة بالحداثة الأوروبية، مُتبعاً الحركات النقدية الغربية، وما يقابلها في العربية من نماذج شعرية، ويخلص بأنّ العلاقة كانت وثيقة بين تيارات الشعر الحدائي، شرقاً وغرباً.

إنّ تشخيص الحداثة في نقد الشعر عند جابر عصفور يتمثّل محاكاة الشعراء الغربيين في استخدام الرّمز بكونه دالاً يفضي مدلوله إلى إبداع الشعر عند الشعراء، واستنتاجاً، نفهم بأنّ الحداثة تنزع إلى نقل محور الفاعلية الإبداعية من مستوى الرّسالة إلى مستوى التّرميز⁽⁶⁾.

في النهاية، نستنتج بأن الكتاب قدّم بدوره أفكاراً نقديةً جديدةً؛ حيث إنّ مقارنة النصوص الشعرية عند جابر عصفور، ينتظم في تقديري حدثاً نقدياً برؤيةً مختلفةً وبأسلوبٍ جديد، رابطاً تحليل تجربة الحداثة الشعرية العربية بالحداثة الغربية. وباختصار، فإنّ الراسب المعرفي الثقافي الغربي عند جابر عصفور يشكل رافداً نقدياً مركزياً، مستمداً مادته وأدواته النقدية التحليلية بالمسائل والطروحات والنظريات الغربية الوافدة، وبالمحصلة، نقول: بأنّ جابر عصفور في قراءة النصّ واقع تحت تأثير الحداثة الغربية وموجاتها، مسهم في تشكيل أفكاره النقدية.

وأخيراً، في رأينا، وبعد قراءتنا لكتاب "رؤى العالم"، نأخذ على عمل جابر عصفور، بأنّه ارتكز ارتكازاً ملحوظاً على المنهج السياقي، مُعطيّاً للسياق أولويةً في التعامل مع النصّ الأدبي، حيث ينطلق من النصّ إلى خارجه كالنارخي، والاجتماعي، والنفسي، رابطاً تجربة الحداثة الشعرية العربية عند الشعراء بالبيئة، والمؤثرات، والظروف التي ظهرت فيها.

الهوامش:

1. انظر، جابر عصفور ومفهوم الشعر: عمر حفيظ، فصول، ع 107، 2022م، ص 430.
2. انظر، جابر عصفور وتأسيس الحداثة العربية في الشعر: محمد السيد إسماعيل، فصول، ع 107، 2022م، ص 337 - 338.
3. انظر، الإبهام في شعر الحداثة: عبد الرحمن القعود، عالم المعرفة، الكويت، مارس، ع 279، 2002م، ص 73 - 74.
4. رؤى العالم، عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر: جابر عصفور، ط 1 - 2008م، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ص 334 - 337.
5. نفسه، ص 341.
6. ندوة الحداثة في الشعر: فصول، مج 3، ع 1، 1982، ص 261.
7. رؤى العالم، سابق، ص 75.
8. نفسه، ص 90.
9. نفسه، ص 101.
10. نفسه، ص 103.
11. نفسه، ص 104.
12. نفسه، ص 177 - 178.
13. نفسه، ص 182 - 183 - 189 - 190.
14. نفسه، ص 220 - 221.

إجمالاً، إذا تتبعنا الحداثة النقدية في معالجة النصوص الشعرية العربية وتحليلها عند جابر عصفور، إضافةً إلى ما سبق، لاحظنا أنها تظهر في الحديث عن ظاهرة المدينة في ديوان صلاح عبد الصبور، حيث يستعير في تحليله مصطلح التفكيك، أو ما يمكن أن نسميه بالتقويض التمرّكز البلاغي، قائلاً: "بأنّ ما نقرأه ليس بالكلام الثري العادي، وإنما هو شعر، يسعى إلى تقويض أسطورة الشعر وبلاغة مدينية جديدة، تهدف إلى قصف رقبة البلاغة التقليدية"⁽¹⁰⁾.

ومنظار نظرية رؤية العالم، يوسّع مدارك تحليله للنصوص الشعرية، قائلاً بأنّ القيمة الجمالية في مفردات اللغة موصولة بالاستخدام السياقي، مُستدرِكاً بأنّ النصّ الشعري يُشكّل بناءً حياً وكلاً متكاملًا⁽¹¹⁾.

ونزوعاً للحداثة الشعرية، يتطرّق جابر عصفور في القسم الثالث إلى النثر الشعري المتحرّر إيقاعياً وعروضياً، مشيراً إلى ديوان "حزن في ضوء القمر" لمحمد الماغوط، ليمثل نموذجاً واعداً لشعرية جديدة مغايرة⁽¹²⁾، حيث إنّ الحداثة الشعرية كما يراها تكمن في التمرد والخروج على السائد والمألوف، وتشكّل في المقابل موازاةً رمزيةً للواقع⁽¹³⁾.

يتأسس تحليل جابر لنصوص أدونيس الشعرية في القسم الرابع على القناع بوصفه رمزاً، مشيراً بأنّ ديوان "أغاني مهيار الدمشقي" واحدٌ من أشدّ أقنعة الشعر العربي المعاصر لفتاً للانتباه⁽¹⁴⁾. بالنتيجة، فإنّ جميع الآراء المذكورة في الكتاب تتجمّع في مفهوم واحد، وهو مفهوم الحداثة الشعرية، وقد كان جابر عصفور على وعي نقدي بالتنظيرات الغربية والحركات الشكلية في الكتابة الشعرية الحديثة.

مفهوم الهوية عند جابر عصفور

د. محمد عبدالله القواسمة*

أدرك المفكرُ والناقدُ الدكتور جابر عصفور أهمية مفهوم الهوية لارتباطه بقضايا حساسة، مثل: العولمة، والثقافة الوطنية، والثقافة القومية، والعلاقة بين التراث والمعاصرة، وقضية التحديث والتأصيل، وهي القضايا التي كرس لها حياته الفكرية في تبني مشروعٍ عربيٍّ تنويريٍّ يواجه المفاهيم الأصولية المتطرفة والمنغلقة التي شاعت لدى أصحاب الإسلام السياسي، أو الفكر القومي في الخمسينيات، أو الأيديولوجيات التي تحولت إلى عقائد أصولية جديدة.

وقف جابر عصفور أمام هذا المفهوم الملتبس والشائك، ونهض بتفكيكه، وإعادة تركيبه متقصياً عناصر الهوية وإشكالاتها المتعددة، منطلقاً من فهمه الهوية بأنها "ليست كياناً ثابتاً، منغلقة على نفسه، وإنما هي كيانٌ فعال، أي فاعلٌ ومنفعلٌ معاً... هوية الشيء هي ما يميزه عن غيره، ويجعله مختلفاً عما عداه. فالهوية هي الخصائص النوعية التي تحدّد ثقافة عن غيرها، وتجعلها تميزاً، وتختلف بالقياس إلى بقية الثقافات" ونراه من بين الهويات الدينية والاجتماعية والمهنية والسياسية وغيرها يركّز على الهوية الثقافية؛ لأنها الهوية التي لها علاقة قوية بتلك الهويات، كما أنها الهوية التي ارتبطت بسؤال النهضة، فأى أفكار عن الحرية أو السياسة أو الثقافة تتطلب تناول الهوية الثقافية والنقاش حولها.

وإذا كانت الهوية عند جابر عصفور فضاءً مفتوحاً متغيراً فاعلاً ومؤثراً، وليست نسقاً ثابتاً ومنغلقةً فإن الهوية

الثقافية عنده أيضاً هوية متغيرة بالضرورة، تنتج عن ثقافة ما، أو هوية لمجموعة ما، أو شخص ما. وتماثل أو تتقاطع مع مصطلح سياسة الهوية؛ حيث الهوية هي ذات الفرد، وتشكّل ثقافته ومدى وعيه بالقضايا المحيطة به. وهي، أي الهوية الثقافية مركّب متجانس من القيم والرموز والتصورات والذكريات والإبداعات والتطلعات. وهي المعبر الأساس عن الخصوصية التاريخية لجماعة أو أمة، وتحمل نظرة الجميع إلى الكون والموت والحياة. من هنا فإن الهوية الثقافية ما هي إلا مجموعة من التراكمات الثقافية والمعرفية، سواء أكانت من تقاليد وعادات في العائلة والمجتمع أم من الدين.

بهذا الفهم الواضح لمصطلح الهوية الثقافية يواجه جابر عصفور سؤال النهضة، فيرى وجود ثلاثة تيارات حاولت تفسير عدم لحاقنا بركاب النهضة: التيار الأول يرجع الأمر لتركنا التراث الديني، والتيار الثاني يرجعه إلى التخلي عن السير بركب الحضارة الغربية، أمّا التيار الثالث وهو التيار التوفيقى الذي يجمع بين التيارين الأولين، المحافظة على ما صلح من التراث، أي الذي يتجاوب مع الواقع، والأخذ بمتطلبات الحداثة. وهو التيار الذي ينتمي إليه جابر عصفور.

أمّا مكونات الهوية الثقافية فيوضح جابر عصفور أنّها تتكوّن من عناصر ثابتة وعناصر متغيرة. ويقدم النموذج المصري لبيان هذه العناصر؛ فيحدّد ثلاثة عناصر ثابتة، وهي: العنصر الفرعوني أو المصري القديم، والعنصر المسيحي الذي لا يزال ميراثه المادي والمعنوي متجسداً

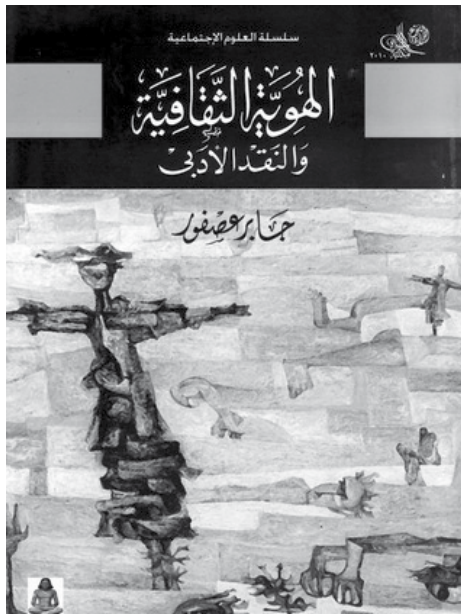
أنَّها واجهت تحدياً كبيراً بعد نكسة 1967م؛ إذ وضعت المبدع أمام المسألة للذات والهوية، فكان اللجوء إلى التراث الشعبي والرسمي من أجل تأصيل هوية نوعية تحمل خصوصية اللحظة التاريخية المتمثلة في الهزيمة، التي خلخلت الوعي الثقافي والإبداعي من ناحية، ولم تفارق الأفق التراثي من ناحية أخرى. وتصاعدت الرغبة في تغيير الشكل الأدبي المستعار من الغرب، وتمثل هذا في تغيير شكل الرواية من رواية البرجوازية الأوروبية إلى محاولة تأصيل شكل قومي.

يتوقف جابر عصفور، من أجل تحديد مفهوم جامع مانع للهوية الثقافية، أمام بعض المفاهيم الأساسية التي تشتبك غالباً بالجواهر الأساسي للمفهوم، فيعيد قراءتها، ويبين ارتباطها بالهوية الثقافية، منها: اللغة، والدين، والثقافة الوطنية.

فاللغة تُعدُّ مكوناً مهماً من مكونات الهوية الثقافية، لكنَّها ليست مكوناً حاسماً في كل الأحوال، فيوجد من ينتسبون إلى هوية ثقافية عامة، لكن لغاتهم تتعدد ضمن هذه الهوية. فسكان النوبة في مصر يتكلمون

في الأمة، التي لا يزال يجمعها شعار ثورة 1919 وهو "الدين لله والوطن للجميع". والعنصر العربي الإسلامي الذي يجمع ما بين الدين والهوية القومية. أمَّا عناصر التغيُّر فإنَّها تتكوَّن من المؤثرات الثقافية الوافدة من العالم الغربي، التي بدأت مع الحملات الاستعمارية، التي أفادت الثقافة المصرية في جوانب من التعليم والإبداع والإعلام، مع ظهور دوائر ثقافية ترفض الهيمنة والتبعية.

فالحقيقة أنَّ الهوية الثقافية تتحوَّل إلى مصدر قوة متجدِّدة وتقدِّم متواصل، حين يتحقَّق التجاوب بين عناصرها وبين الشروط التاريخية التي تتبادل وتتفاعل وتقبل الاختلاف والمجادلة؛ من هنا فإنَّ الهوية المنفتحة هي التي تحقِّق التوازن والتفاعل والتناغم بين عناصرها دون أن ينفى عنصرٌ من هذه العناصر غيره. وإذا تحوَّلت الهوية الثقافية إلى هوية منغلقة، أي تلك التي تكون نافية للاختلاف، رافضة للحوار والمجادلة، غير خاضعة للمساءلة، لا تحقِّق السلام ولا التقدم للمجتمع أو الأمة. أمَّا الهوية الإبداعية العربية فيشير جابر عصفور إلى

القومية. ورأينا حسين مروة يرى في كتاب "في الثقافة المصرية" 1955 لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس في تقديمه له أنه قومي؛ فالثقافة المصرية هي ثقافة قومية، والحديث عنها حديث عن الثقافة العربية في كل أقطارها.

في النهاية نقول إن جابر عصفور استطاع أن يقدم وخاصةً في كتابه "الهوية الثقافية والنقد الأدبي" تصورات مفيدة عن الهوية الثقافية، وعلاقتها باللغة والدين والثقافة الوطنية. وكان ذلك من خلال وجهة نظر منفتحة تستفيد من الفكر الغربي، وترفض كلّ التصورات المنغلقة التي تقصي الآخر وتلغيه. لقد قدّم جابر عصفور هذه التصورات بوصفه مفكراً تنويرياً هادفاً إلى بناء هوية ثقافية عربية قوية تحافظ على خصوصيتها مع انفتاحها على الآخر؛ لأن الأصل وحدها لا تكفي في مواجهة الواقع المعاصر، الذي فرض نفسه بفضل التقنيات الحديثة على الكون.

لغة خاصة بهم، لكنها تندرج ضمن هوية ثقافية مصرية عامة، ومثلها اللغة الكردية، التي تندرج ضمن الهوية الثقافية للعراق.

وتطرح علاقة الهوية الثقافية باللغة ذلك الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية، هل ننسبه إلى الثقافة العربية أم الفرنسية؟ الصحيح أن ننسبه، في ظلّ الشرط التاريخي الذي فرض الظاهرة، إلى الأدب العربي والثقافة العربية القائمة على التنوع، ومن العسف أن ننسبه إلى الثقافة الفرنسية.

أما الدين فهو عنصر أساسي من عناصر الهوية الثقافية، وعامل من العوامل الحاسمة في بناء هذه الهوية، لأنه يتصل بالقيم الروحية التي تكتمل بها إنسانية الإنسان. لكن المقصود بالدين ليس بصيغة المفرد، وإنما بصيغة الجمع التي تشير إلى التعدّد والتنوع. ففي كل ثقافة تتعدد للأديان، وفي هذا إثراء الهوية الثقافية؛ لأنّ الأديان كلها تدعو إلى الخير والأخلاق الفاضلة.

أما مفهوم الثقافة الوطنية فارتبطت نشأته العربية بحضور الآخر المستعمر، الذي هدّد الوجود القومي والهوية الثقافية، فتصدت الأنا للدفاع عن الهوية الوطنية، ومواجهة الغزو الاستعماري، وتأسس المفهوم على علاقة تضاد مع الثقافة الاستعمارية، فأصبح المفهوم نقيضاً لثقافة الآخر العدواني، وعلاقة التشابه بحضور التراث في مفاهيم الثقافة الوطنية، وتحوله إلى سلاح في مقاومة الآخر. والعلاقة بحركة الواقع الصاعدة بقيادة العسكر التي أدت إلى ظهور دول قمعية. لقد أفرزت هذه العلاقات مفهوماً أقرب إلى المفهوم القومي أو الثقافة القومية، واختفى المعنى القطري للثقافة الوطنية. لقد أزاح النضال ضد المستعمر المفهوم القطري لحساب القومي، وفهم الوطني بأنه دفاع عن الهوية

قراءةٌ في جدليّة العناصر التكوينيّة في مدوّنة جابر عصفور النقديّة

د. سامر أبو لبدة*

منظومته في الأبعاد الإجرائيّة التي طوّعها الناقد الكبير في الوصول إلى النتائج، التي شكّلت في مجموعها مرتكزاتٍ رافدةً للمعارف التكوينيّة المرافقة لمنهجه النقديّ منذ سبعينات القرن الماضي، وذلك وفق الإطارين الآتين:

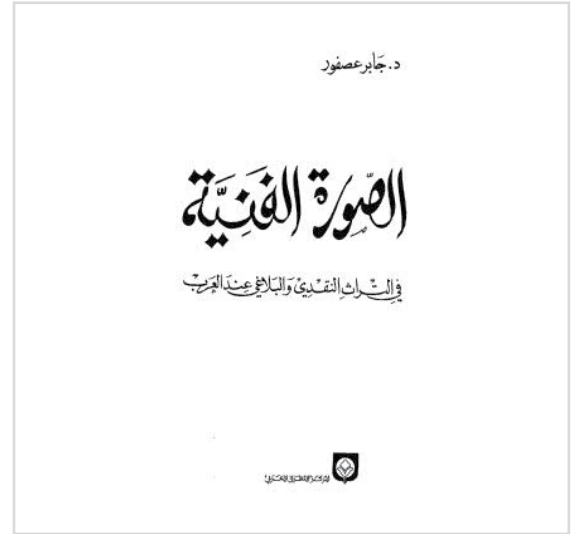
1. العلة والمعلول

تستوجب المعرفة التكوينيّة تفاعل الناقد مع المعارف والاتجاهات التي تأثّر بها في مراحل تعليمه المختلفة، حيث تتأكّد هذه المعرفة في الممارسة النقديّة بوصفها أداةً تفسيريّةً تأويليّةً، فالتملك المعرفي لموضوع ما، يستوجب اكتشاف عناصره التكوينيّة ومن ثمّ نسقه الغائر. ولما كان الإقناع المنطقيّ بصحّة التوجّه وأصالته الرأي غايةً لجابر عصفور في مدوّنته النقديّة بقطبيها الرئيسين الموروث والمُعاصرة، فقد اتّخذ من الغائيّة القائمة على البرهنة وفق مبدأ العلة والمعلول مرتكزاً لأحكامه النقديّة التي طالت الفكر العربيّ قديماً وحديثاً تحت مظلة نقد النقد. فعند إنعام النّظر في مدوّنته النقديّة للموروث العربيّ القديم، خاصّة مؤلّف "الصّورة الفنيّة في التراث النقديّ والبلاغيّ عند العرب" (1973)، يحشد التفاصيل، ويتقصى الأفكار والمفاهيم، وصولاً إلى العلة الأولى التي تحكم التفكير النقديّ العربيّ في بيئاته المتعدّدة، للوصول إلى الحكم المطلق الذي يقضي

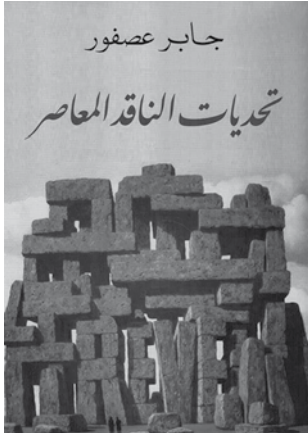
أمّا قبل، فقد "جاء في المثل: من غربل الناس نخلوه، إذن فويلٌ للناقدين! ويلٌ لهم لأنّ الغربلة دينهم وديدينهم، فيا لبؤسهم يوم ينظرون خلال ثقوب غرابيلهم، فيرون أنفسهم نخالةً مرتعشةً في ألوف من المناخل". أمّا بعد، فأجديني بعد مئة عام من مجيء هذه المقولة فاتحةً لغربال نعيمة، منساقاً للاستهلال بها إيماناً بأنّ التفكير الناقد أيّاً كان، مدعاة للغربلة والتنخيل، والتحليل والتأويل، وفق منازع النّقاد التي لا تُحدّ، بصرف النّظر عن أصالة ذلك الفكر وعمقه، أو ضحائه وتهاويه. ولعلّ رؤية العقّاد الكاشفة للمشهد النقديّ المخالف لفكر نعيمة في غرباله، المؤكّدة على سيروية الفكر الحدائيّ، تنسحب كذلك على جابر عصفور في مدوّنته النقديّة، إذ سيبقى لفكره النقديّ ومنزعه التحليليّ بقيّة باقية في أوسع غرابيل النّقاد، لا يُنكرها مُنصف، ولا يبخس قيمتها عارف.

والقول في الجدليّة بعيداً عن انعكاساتها المثاليّة والماديّة، يتّصل بتعدّد الآراء وتنوّعها من جهة، وتباينها واختلافها من جهة أخرى، خاصّة عند اقترانها بالفكر النقديّ لجابر عصفور، الذي تعمّق في قيم المعارف الموروثة، واتّصل بالاتجاهات النقديّة المعاصرة، فشكّلت منظومته جدلاً يتأكّد بتطبيق مناهج الحداثة في فهم الموروث النقديّ العربيّ، علاوةً على الجدل الذي يُشايح قرّاء

المطلقة، التي تُخفق أحياناً إزاء العلة التي قيّد جابر عصفور فكره بقيدتها، الأمر الذي يُفضي بتباين مقولاته النظرية مع الأبعاد التطبيقية، وصولاً إلى نتائج تعوزها الدقة أحياناً، فالعلة الأساس في فكر طه حسين منهجه الحدائي التنويري، الذي يستوعب كل الاتجاهات النقدية إلى عصره والتمرس في تطبيقها، لكن جوانب التطبيق التي يتناولها جابر عصفور في "المرايا المتجاورة" (1983)، تعكس أبعاد النقد التأثري عند طه حسين، من حيث الإفاضة بانطباعيته المفرطة في تناوله للإبداع، كالحديث عن المستوى الإخباري في نقده، والصيغ الأسلوبية المتكررة، والتوظيف الانفعالي في الخطاب النقدي، وهذه الأطر لا تقود إلى فكرة المنهج المتكامل ذي التسق الحدائي التنويري في فكر طه حسين، بل تؤكد إخفاقه في مسيرة اتجاهات النقد الحديثة، وتردّه إلى البدايات الفطرية اللامنهجية في التفكير النقدي العربي. ومن المنطلق ذاته نجد العلة الأساس في فكر عبد العزيز الأهواني ميله إلى التراث الشعبي، وإدراجه منزلة تلو التراث الفصيح، لأنه إبداع جماهيري يعبر بصدق عن المشاعر الجمعية، ويُناغى الفكر البعثي الحاضر في ذهن الأهواني، ومن هنا يرى في كتاب الأهواني ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر (1962)، ترسيخاً لليلة الأساس المفترضة، إذ وجد الشعر الفصيح في عصوره الوسيطة مقلداً تعلوه الصنعة والتكلف؛ لانقطاعه عن الأحاسيس الفردية والجماعية، لمعايشة المجتمع وقتئذٍ ازدواجاً لغوياً عكس الميل نحو الأدب الشعبي كالزجل والمواويل وسواهما. وأجدي أقول بأن الأهواني في كتابه لم يبد ميلاً نحو الأدب الشعبي، بقدر اجتهاده في تحليل مظاهر الصنعة والتكلف لدى بعض شعراء مصر في القرن السادس الهجري، من خلال

"بالحاح الناقد القديم على ضرورة التناسب المنطقي الصّارم بين عناصر الصورة الفنية، ونفوره اللافت من الوثبات الخيالية التي تلغي الفواصل والحدود بين الأشياء"، وبالتمعن في دقائق الكتاب وتفرعاته، أجدي أسارع للقول بأن هذه العلة التي عكسها الحكم النقدي السابق، لم تراعى إلا جزئيات منتقاة تخفي أكثر مما تكشف، حيث تؤكد المسار العقلي في التفكير النقدي العربي، وكأنه انعكاس لآراء مناصري القصيدة العربية القديمة بما عُرف نقدياً بنظرية عمود الشعر، مع تغييب أفكار العديد من النقاد العرب الذين شايعوا أقطاب مدرسة البديع الشعرية، وأثاروا العديد من القضايا الإدراكية المتصلة بمسألة التناسب النفسي بين أطراف الصور التشبيهية، ومالوا مع مقولة "أعذب الشعر أكذبه"، إيماناً منهم بتأبي الصورة الفنية الانصياع للمنطق الصارم، وطواعيتها للوثبات الخيالية خلافاً لرؤية جابر عصفور، وليست آراء عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني -بهذا الصدد- إلا نماذج لما يُشكل اتجاهًا نقدياً ينزع إلى الخيال الجامح تحقيقاً للذة في نفوس القراء القدماء الذين يميلون بفطرتهم للمعاني المغربة المبتكرة. ومن جهة أخرى يُظهر ناقدنا معرفةً واسعة بالإجراءات النقدية التي حكمتها الغائبة

دراسة شعر ابن سناء الملك، إذ نوّه بوجود مدرسة تقابلها وهي "مدرسة المعاني" التي تزعمها البهاء زهير وابن مطروح، حيث أنشأت شعراً فصيحاً راجع بين يدي العوام لانبساط معانيه وسهولته. وإن يكن الأمر فالإشكال الذي يبرزه العنصر التكويني في فكر جابر عصفور المتمثل بالعلّة والمعلول، يكمن أحياناً في افتراض حقائق مُسبقة لا تستقيم مع الاستدلالات العديدة التي يقدمها للوصول إلى هذه الافتراضات.

2. الأنا المتعالية والفوضى الخلقة

تبرز الأنا المتعالية كعنصر تكويني قار في الفكر النقدي لجابر عصفور، هذه الأنا ذات الآمال العريضة التي تسعى إلى إنتاج بُعد جمالي خاص بها يعقب الفوضى الداخلية التي تعتمرها، الفوضى التي لا بدّ من وجودها للحصول على نجم راقص على حدّ تعبير "نيتشه"، فمن الخصائص المركوزة في الأنا المتعالية، القدرة على إقناع القارئ بإرباكه بالجزئيات والتفريعات وعقلنتها وفلسفتها طلباً للأصالة التقدّية، كما توهم هذه الأنا بمراجعة أدواتها، والسعي في تحويل مسارات النقد، والبدء ممّا انتهى إليه السابقون، والحقّ أنا نرى في مدونة جابر عصفور اندفاعاً في التسنّم الظاهريّ للحدث وما بعدها، بين تعمّق للبنى التكوينية، وإقبال على نظريات الاستقبال، والتمنطق بالأسلوبية، وفي باطنها إيمان بالهيرمينوطيقا والظاهراتية في أصولهما الأولى، وأرى أنّ فكره الجدليّ تمنطق بمفهوم المرايا الذي اصطنعه لفهم فكر طه حسين، إلّا أن مرايا جابر عصفور جاءت متنافرة أحياناً لما حوته من فكر متلاطم خاصّة في نقده للموروث، ولي أنّ أستدلّ على هذا البُعد من خلال كتابه "مفهوم الشعر" (1978)، الذي أوقفه على

ثلاثة من النقاد العرب المتأثرين بكتاب فن الشعر لأرسطو، مع إغفال دور النقاد الذين كان فكرهم نتاج بيئتهم العقلية والعقدية، وليس الناشئ الأكبر وابن رشيق القيرواني وعبد القاهر الجرجاني إلّا غيض من فيض ممتدّ من النقاد الذين أصلوا لمفهوم الشعر، وفي الكتاب نفسه نرى الأنا المتعالية تُلغي كلّ الدراسات النقدية الحديثة التي تناولت مفهوم الشعر، واصفاً إيّاها بالدراسات التاريخية؛ لتسطيحها الأشياء، ولتغيبها الاستقصاء الدقيق للمعطيات التاريخية.

3. ختاماً...

فقد جاء في المثل: "لا تُعدم الحسناء ذاماً"، وهنا أجدي أقول: لا تُعدم حسناً ذلك فطنةً وبعْدَ أثر، فجابر عصفور من النقاد الذين لا يمكن للمثقف والتنويري والناقد تجاوزه، فقد أثر فكره في جيل كامل تعلّم منه منهجية العلم من بحث واستقصاء وحنكة، وأقول أيضاً فكما "ستبقى لفكره باقيةً في أوسع غرايب الناقد، لا يُكرها مُنصفٌ، ولا يبغضُ قيمتها عارفٌ"، فإنّه "لا تُعدم الحسناء ذاماً".

الراحل جابر عصفور: صورة الناقد والمثقف التنويري

د. محمد عبيد الله *

سلسلة واسعة من البرامج التي تشمل النشر والترجمة والمؤتمرات، كما أسس مجموعة من الملتقيات والجوائز التي يشرف عليها المجلس، في مقدمتها ملتقى القاهرة للرواية العربية، وحرص على أن يغدو الملتقى موعداً متجدداً لالتقاء كتاب الرواية ونقادها من مصر والعالم العربي إلى جانب المهتمين بالأدب العربي من غير أبناء اللغة العربية، ولا ننسى مشروع جابر عصفور بتأسيس (المركز القومي للترجمة) الذي غدا منبراً مهماً من منابر تواصل العربية مع غيرها من الثقافات واللغات، ونشر مئات الكتب المهمة من مختلف اللغات العالمية، وفي فروع الفكر والثقافة والأدب المختلفة.

وتستمد هذه الأدوار قوتها من طبيعة شخصية الناقد الراحل، وسجاياه الذاتية التي سهلت تحقيق أهدافه وغاياته، فشخصية عصفور يجتمع فيها الذكاء والحصافة والتواصل والوعي واتساع الأفق والثقافة، ولربما انطلق من مبدأ ضمني يتمثل في الإيمان بقوة الثقافة بوصفها قوة ناعمة رائدة يمكن أن ترتق بعض ما تفسده السياسة، ومعلوم ما عانتها مصر في مرحلة ما بعد (كامب ديفيد) التي عزلت مصر نسبياً عن محيطها العربي. وهذا وغيره ميّز الناقد الراحل بجملة من الخصال والأحوال جعلت منه في نهاية الأمر أوسع شهرة وأثراً من زملائه ومجاليه وتلاميذه في مصر والعالم العربي، وجعلت منه قائداً من قادة التغيير الثقافي وصانعاً من صنّاع الثقافة لأكثر من ثلاثة عقود.

تضعنا الكتابة عن الناقد والمثقف والأكاديمي الراحل جابر عصفور (1944-2021) في قلب قضايا الثقافة العربية في أكثر من نصف قرن، فقد ظلّ عصفور حاضراً منذ بدايات ظهوره مع الجيل الثقافي العربي الذي برز بعد نكسة حزيران 1967، فكان علماً بارزاً في الجامعة (جامعة القاهرة)، وخارجها (المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة)، وكان أكاديمياً ومثقفاً يكتب في المجلات والصحف السيّارة، داخل مصر وخارجها، وللراحل أدوار نافذة لا تقتصر على مؤلفاته وكتابات، فقد أدرك مبكراً أنّ الكتابة والتأليف الجامعي وحدهما لا يمنحان المثقف دوره المأمول، وإمّا لا بدّ من أن يكون "الجامعي" نشطاً في مجالات وحقول متشعبة تتجاوز أسوار الجامعة وقاعات دروسها.

وقد أسهم عصفور في تأسيس مجلة (فصول) المتخصصة في مجال النقد الأدبي، فكان نائباً لرئيس التحرير إلى جانب صلاح فضل، في مرحلة انطلاقها سنة 1980م مع رئيس تحريرها المؤسس عز الدين إسماعيل، ثم ترأس عصفور تحرير المجلة لسنوات طويلة، وجعل منها منبراً للنقد ومناهجه وتياراته الجديدة. كما برز الراحل في مجال الإدارة الثقافية الفاعلة، فغدا أبرز الشخصيات الثقافية المؤثرة طوال العقود الثلاثة التي سبقت ثورة الشارع المصري على نظام حسني مبارك عام 2011. وقد تولّى جابر عصفور موقع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، فأعاد وهجه ونشاطه من خلال

* كاتب وناقد وأكاديمي أردني

صورة أخرى من طه حسين

أول ما يمكن الوقوف عنده اهتمام جابر عصفور بالأديب والجامعي والناقد التنويري الراحل طه حسين (1889-1973)، سواءً من خلال كتابه (المرايا المتجاورة) الذي ألفه عصفور في قراءة تجربة طه حسين وإبراز بعض أبرز سجاياه ودلائل دوره كمثقف تنويري، أو من خلال تكرار الحديث عنه في مقالات ومناسبات ومواقف لا تُعدّ ولا تُحصى، ويبدو أنّ هذا الاهتمام يعكس اختيارات عصفور نفسه، كأنّما أراد أن يكون صورة محدّثة من نموذج طه حسين في اهتماماته وأدواره ونشاطه، وتتفق مع من لاحظوا هذا التشابه، وهو في الجملة تشابه عميق وليس تقليدًا أو محاكاة، إنّهُ أديبٌ يهتمُّ بالثر والشعر والنقد الأدبي، ولكنّه أديبٌ عقلٍ ينتسب لمثقفي الحداثة العقلانية ولمن يربطون الأدب بالفكر والمجتمع، ليس بالمعنى الثوري ولكن بالمعنى الأقرب لدور الثقافة الليبرالية التي تجد ضالتها في النموذج الغربي وفي قراءة التراث العربي قراءةً ناقدةً تقرّبه من مبادئ التنوير، وتبعد به عن الثقافة التراثية باتجاهها السلفي الأميل إلى الاتّباع والجمود.

قراءة التراث وغوايته

جابر عصفور أحد كبار الدارسين والنقاد الذين انطلقوا من تجربة قراءة التراث، وتقع اهتماماته الأكاديمية في قلب هذه الدائرة، وموضوعات رسائله الجامعية وبعض أشهر كتبه وبحوثه تغدّي هذه الدائرة الحيوية، ومن أبرز مؤلفاته في مجال قراءة التراث: "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي"، "مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي"، "قراءة التراث النقدي"، "غواية التراث"، "دفاعا عن التراث"... ونرى أنّ منابع هذا التوجّه في تفكيره واهتمامه عائدٌ إلى تأثره بقراءة المرحوم طه حسين للتراث وبطبيعة تلك القراءة المجدّدة، فلقد تأسّست على الاختلاف، وعلى ضرب من نزع قدسيّة التراث، والنظر إليه بوصفه أثرًا دنيويًا غير مقدس أو مدّنس، أي أنّها قراءة حداثة بالمعنى الفكري والثقافي، ويعول فيها على وعي الناقد والدارس بحداثة المنهج الذي يستنير به في قراءة المادة التراثية، والأمر الآخر أنّ هذه القراءة لا تهدف إلى الاستغراق في الماضي أو الاغتراب عن الحاضر، وإنّما هي قراءة جديدة للتراث تنغيا وضعه أو وضع بعض جوانبه الحيّة في سياق

الرسالة أداره حول فكرة مؤداها أن "القصة هي شعر الدنيا الحديثة". أي أنها مرشحة لأن تكون ديوان العرب الحديث بدلاً من هيمنة الشعر في أزمنة الماضي. وأخيراً، لا ننسى أن الراحل جابر عصفور قد ترك جملةً من الكتابات والمؤلفات- غير ما ذكرنا- تدور في مدار التنوير ومواجهة التعصب والإرهاب، ونقد ثقافة التخلف، والانتصار للعلم والعقل والمرأة وللدولة المدنية ونحو ذلك من مفاتيح تصدر عن أصل واحد، ومن هذه الكتابات مؤلفاته التي تحمل العناوين الآتية: "هوامش على دفتر التنوير"، "مواجهة الإرهاب"، "الرهان على المستقبل"، "دفاعاً عن المرأة"، "نقد ثقافة التخلف"، "نحو ثقافة مغايرة"، "التنوير والدولة المدنية"... فهي عناوين دالة على موقع مؤلفها وموقفه من قضايا العصر، ودالة على رحلة شيقة تضمن لصاحبها ضرباً من الحياة المتجددة، حتى وإن انتهت بالموت رحلة الحياة القصيرة.

الحاضر، وهي أيضاً تشترك معه بلا هوادة، وتكسر أثناء ذلك بعض ما ألفه واعتاده الناس في أمر التراث، ولذلك كثيراً ما تخلف اعتراضات وردوداً كثيرة، فهي إذن مختلفة أو متعارضة مع القراءة الاتباعية السلفية للتراث، وإن كانت تتفق معها في الاعتماد على المدونة التراثية، ولكن شتان بينهما في المنهج وطرق التناول والنتائج.

زمن الرواية ونجيب محفوظ

الدائرة الأخرى المهمة هي انتباه عصفور لصعود الرواية العربية واهتمامه بمركزية نجيب محفوظ في تجربة الرواية العربية الحديثة، وتؤيد هذا الاهتمام مؤلفات الراحل التي تحمل عناوين دالة منها: "زمن الرواية"، و"نجيب محفوظ: الرمز والقيمة"، "الرواية والاستنارة"، "هذا زمن القص"... وفي معظم قراءاته للرواية تجد تركيزه على وظيفة الرواية وعلى علاقتها بالعصر الحديث، كأنه حقاً يتبع خطاً نجيب محفوظ، ومن قبله أولئك المفكرون الذين نظروا لظهور الرواية وموقعها في أجناس الأدب، والذهاب إلى تفسير وصف زماننا بأنه زمن الرواية تفسيراً حضارياً يتصل بوظيفة الرواية وصلتها بالتعبير عن المدينة الحديثة وعن روح العصر الحديث. وقد لا تجد للراحل قراءات نقدية بالمعنى النصي والفني قدر اهتمامه بموقع الرواية وصعودها وإثبات دفاعها عن عالم المدينة والعقل والتنوير ومواجهة الإرهاب، وهو ربط يستند في جذوره إلى فكرة قديمة لـ(جورج لوكاش) عندما وصف الرواية بأنها ملحمة العصر الحديث، وأنها الجنس الأدبي المرشح للتعبير عن تحولات البرجوازية الحديثة، خلفاً للملحمة التي عبرت قبل ذلك عن عالم مختلف عن عالمنا. ولقد تصادى نجيب محفوظ مع هذا التصور عندما كتب مبكراً -كما يذكرنا عصفور- رداً على العقاد في مجلة

الحداثة الشعرية العربية من منظور جابر عصفور

مجدي ممدوح*

لقد كان الجاحظ صريحاً في نقده لشعر صالح بن عبد القدوس والذي يُعدُّ من أبرز الشعراء المحدثين. يشير الجاحظ إلى كثافة الحكم والأمثال والمواعظ في شعر ابن عبد القدوس، حتى أنها أثقلت شعره وغيّبت الجانب الجمالي الفني فيه. وقد كان الجاحظ يفضل أن تتوزع الحكم والأمثال وتتناثر مثل الدرر النادرة، وأن لا تكون لها السيادة في القصيدة.

هنا نستطيع أن نرصد تحولاً مهماً في شعر الحداثة أو المحدثين، حيث أن الشعر لم يعد عندهم مجرد حادثة لغوية نستمد منها معارف حول الماضي وقواعد اللغة، بل أصبح للشعر دورٌ معرفيٌّ في قراءة الحاضر وفهمه وتحليله. كان لا بدَّ لظاهرة الشعراء المحدثين من حركة نقدية تسندها وتمنحها المشروعية، وإلاَّ عُدَّت بدعاً من القول، ولم تجد لها صدى بين الجمهور.

* ويمكن القول إنَّ التيار العقلاني الذي دشنته المعتزلة قد اضطلع بهذا الدور النقدي، مستنداً في ذلك للمرجعيات الفكرية والأسس العقلية للفكر المعتزلي الجديد. وهو فكرٌ جديدٌ تمرّد على الكثير من القوالب التي وضعها الفكر السنّي القائم على الاتباع والتقليد. يمكن تلخيص الفرق بين النقد القديم والنقد المحدث كما يلي: كان النقد القديم يبدأ وينتهي بالقياس على الماضي، حيث كان الماضي هو النموذج الأمثل الذي يجدر بالحاضر

كان للعرب حادثة أولى، قبل حادثة القرن العشرين الوافدة من الغرب. ويبدو أنَّ الحداثة الأولى قد شملت مختلف جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والأدبية. يلاحق جابر عصفور خيوط الحداثة العربية في بواكيرها الأولى، ويحاول أن ينسج شبكةً من العلاقات بين هذه الحداثات. ظهرت الحداثة الشعرية المبكرة برأي عصفور تحت مسمّى الشعراء المحدثين مثل أبي تمام وأبي نواس وبشار بن برد، والذين برزت في أشعارهم الكثير من التحولات الفكرية المتأثرة بظهور الملامح الأولى للعقلانية العربية التي دشنتها المعتزلة من خلال الإعلاء من شأن العقل وجعله أصلاً من أصولهم في أمور العقيدة والحياة الاجتماعية. لقد ظهرت في أشعار المحدثين الكثير من الحكم والأمثال التي يمكن إدراجها تحن مسمّى الفكر، لأنها تطرح أفكاراً مجردة داخل فضاء القصيدة. وبالرغم من هذا التوجّه الجديد، إلا أنَّ الموازنة بين الجانب الجمالي والجانب الفكري ظلت هاجس الشعراء على الدوام، وفي الحالات القليلة التي كان يطغى فيها الجانب الفكري التجريدي على الجانب الجمالي، كان النقاد في ذلك الزمان، ومن أشهرهم الجاحظ، لا ينظرون بعين الرضا لهذا الإغراق في التجريد. ليس مطلوباً من الشاعر برأي الجاحظ أن ينحو منحى الفلاسفة في نظمه للشعر، فثمة فرق بين الفكر الفلسفي والفكر الشعري.

قد تراجع، أو أنه انزاح نحو الإمتاع والعجب واللعب وفق التوصيفات الجديدة التي قال بها الفارابي. لم يتوان الفارابي عن تقديم رؤية للفن في مدينته الفاضلة على غرار جمهورية أفلاطون. لقد حذا الفارابي حذو أفلاطون في الإعلاء من شأن الفلسفة والفلاسفة، ووضعهم في قمة الهرم القائم على تراتبية صارمة، ولم يحقر من شأن الفنون، بل أنه وضعها في المرتبة الثانية بعد الفلسفة. لقد كان أفلاطون واضحاً في تشخيص العداء المستفحل بين الشعراء والفلاسفة، وانحاز بطبيعة الحال للفلاسفة وطرد الشعراء من جمهوريته بوصفهم مصدراً للاضطراب. لا شك أن الفلاسفة أو المفكرين قد عانوا في العهد اليوناني من الإقصاء في مجتمعات كانت تفضل الشعراء، بل أن الشعراء دأبوا على ازدراء أهل الفلسفة والخط من قدرهم. وبما أن أفلاطون كان ينطق بوضوح باسم النخبة الفلسفية، فإن موقفه من الشعراء يبدو مفهوماً. خطاب الفارابي في المدينة الفاضلة جاء مختلفاً، لأنه كان ينطق باسم فئة اجتماعية مختلفة. وضمن هذا التصور الجديد يرى الفارابي أن للفن وظيفة فاضلة، وهي التوسط بين عقل الفلاسفة وحواس العامة.

النسج على منواله، وكل ما هو مشابه للماضي فهو ذو قيمة، وكل ما يخالف الماضي فهو بلا قيمة. أما النقد المحدث، فعلى العكس من القديم، اعتبر الحاضر هو المقياس وهو النموذج، وأن الحاضر يمتلك قيمته وأصالته من ذاته، أي أنه معيار ذاته. بالرغم من النزعة العقلية الواضحة لدى المعتزلة، إلا أنهم لم يتبنوا العقلانية بشكلها الفلسفي الخالص. ظهرت الفلسفة في الحضارة العربية الإسلامية بعد المعتزلة بزمن يقرب من القرن. ويمكن اعتبار الفارابي هو أول فيلسوف عربي بالمعنى الدقيق للفلسفة. وقد كانت للفارابي آراء حول ضروب الفن المختلفة بما في ذلك فن الشعر؛ بل إن جابر عصفور يشير إلى أن الفارابي امتلك نظرية في الفن استطاع من خلالها مقاربة النتاج الفني لعصره. ويبدو أن الفارابي أعاد صياغة رؤية النقد المحدثين الذين سبقوه دون تغيير جوهري في المضمون. فقد دأب الفارابي على محاكمة نصوص معاصريه وفق ثنائية الإمتاع والفائدة، وكان يرى أن الشعر الجيد هو الذي يحقق التوازن بين طرفي هذه الثنائية. ويبدو أن النزوع الفكري الذي خلقه المحدثون في القرن الثاني الهجري

الفن. ومن الملاحظ أنَّ الجمهور لم يستنكر هذا التوجُّه الجديد للشعر الممزوج بالفلسفة والحكمة، ولكنَّه بالمقابل عدَّها ضرباً من الظرف والمَلَج.

إنَّ رؤية جابر عصفور للشعر العربيّ، قديمه وحديثه، تنطلق من رؤيته الحداثيّة. وبالرغم من أنَّ الحداثة بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه هي ظاهرةٌ أوروبيةٌ حدثت في زمانٍ ومكانٍ معيّنين، إلّا أنَّ جابر عصفور، ومن خلال فهمه المعمَّق لجوهر الحداثة، بادر لتأصيل هذه الظاهرة واكتشاف بعضاً من عناصرها في النتاج الشعريّ العربيّ. وفيما يخصُّ الحداثة الشعريّة العربيّة المعاصرة، فقد ربطها بحركة التجديد التي دشنتها نازك الملائكة وتبعها في ذلك شعراءٌ كُثُرُ كان من أبرزهم بدر شاكر السياب. ويبدو أنَّ هذه الحركة الشعريّة الجديدة قد تأثرت بنظرياتٍ وافدة من خلال الترجمات والاطلاع على الآداب الغربيّة وخاصة الشعر الإنكليزيّ. ويمكن القول إنَّ الموجة الأولى من الحداثة الشعريّة العربيّة كانت منزاحةً للنمط الإنكليزيّ، ولكنَّ الموجة الثانية سرعان ما اتخذت من الحداثة الشعريّة الفرنسيّة نموذجاً جاذباً؛ كما ظهر عند "شارل بودلير". لقد بادر عصفور لتوثيق هذه التحوّلات الحداثيّة في كتابٍ تناول فيه تجاربَ ثلاثة من الشعراء العرب المعاصرين هم: نازك الملائكة، وصالح عبد الصبور، ومحمد الماغوط. ويمكن القول إنَّ هؤلاء الشعراء مثّلوا المشهد الشعريّ العربيّ المعاصر بأطيافه المختلفة. لقد كان للشعر منزلةً خاصّة في رؤية جابر عصفور الحداثيّة، وقد كان يقتبسُ مقولة "أمل دنقل" في وصف الشعر بأنّه فرحٌ مختلس.

يشير جابر عصفور إلى أنَّ مِيل الشعراء المحدثين للخوض في بعض القضايا الفكرية ومحاولة الكشف عن عوالم مستقبلية جديدة، قاد بالضرورة إلى ظهور الغموض وللمرة الأولى في الشعر العربيّ، حيث لم يعتد العرب على الكلام الذي يحمل دلالاتٍ متعددة ولا يذهب مباشرة لمراده. وفق هذا السياق يمكن أن نفهم حجاج أبي تمام مع الذين لاموا عليه الغموض، حيث قالوا له: لماذا تقول ما لا يفهم؟ فأجابهم: ولماذا لا تفهمون ما يُقال؟. هذا الحجاج يشير إلى نقلة نوعية في الشعر العربيّ، أصبح بعدها المتلقي مطالباً بحدٍّ أدنى من الاستعداد والذائقة الشعريّة لكي يستطيع فهم المراد، مما يرفع الشعر إلى منزلة أعلى من القول العاديّ المبتذل بين الناس في حياتهم اليوميّة، والانتقال بالشعر إلى مرتبة

الترجمة في مشروع جابر عصفور النهضوي

د. عارف عادل مرشد*

"الترجمة أكثر من مجرد تبليغ"

فالتربنجامين (1892-1940م)

اللغات الأوروبية كالإسبانية والألمانية والإيطالية ... الخ، فلم يكن للغة من هذه اللغات الأخيرة من الحضور أو التأثير أو النفوذ ما للإنجليزية والفرنسية اللتين ارتبطتا بالحضور الاستعماري والمؤثرات الثقافية المصاحبة له. فالترجمة بالنسبة لمثقف مثل د. جابر عصفور ليست فقط مجرد فعل ثقافي تواصل، وإنما هي - في ظل واقعا التاريخي الذي وعى د. عصفور أبعاده وتعقيداته وإشكالاته جيّداً - فعلٌ سياسيٌّ بامتياز، وأنّها بالأساس فعلٌ من أفعال المواجهة والمقاومة بكل معنى الكلمة. مقاومة هيمنة المركزية الأوروبية والأمريكية على الثقافة العربية والإنسانية بعامة. مثلما أنّ الحرص على تعددية اللغات والثقافات المترجم عنها يمثل شكلاً من أشكال مقاومة التبعية للغات وثقافات بعينها على نحو ما. ومن ثم فإنّها وسيطٌ من وسائط خلق التوازن الثقافي على المستوى العالمي، والسماح لأصوات اللغات والثقافات المختلفة أن تتفاعل وتتجاوز مع بعضها بعضاً. أمّا المبدأ الثاني، فيتّثل في الانحياز إلى كلّ ما يؤسس لأفكار التقدم، ويسهم في إشاعة العقلانية، ويشجّع على التجاوب الإنساني الخلاق في كلّ المجالات وعلى كل المستويات، خصوصاً من منظور التنوّع البشري الخلاق. إنّ الترجمة - وفقاً لجابر عصفور - تزدهر في اللحظات التاريخية لنهضة الأمم، ويحدث ذلك عندما تمثّل "الأنا" الوطنية أو القومية بالرغبة في الخروج من قوقعة تخلفها، وتعرف نفسها في مرآة الآخر المتقدم، وتعرف الآخر المتقدم في مرآتها بالقدر نفسه، في هذه اللحظات

يرى المترجم والمفكر المصري شوقي جلال (1931) أنّ الترجمة أكبر وأعظم من أن تكون مجرد عملية نقل كلمات، فهي بمثابة وسيلة تواصل وحوار بين مختلف الأمم والحضارات، وهو حوار يشمل جميع مجالات المعرفة علومًا إنسانية وطبيعية. والترجمة أداة اكتساب وأداة تعبير عن عزم الإنسان/ المجتمع على استيعاب أكبر قدر يعينه باختياره وإرادته، من حصاد المعارف الإنسانية التي هي سلاح الإنسان في التطور والمنافسة والارتقاء والأخذ والعطاء على المستوى الحضاري تعزيزاً للوجود.

وهما أنّ الترجمة جسرٌ رابط بين الحضارات، وهو ما كان المفكر الراحل د. جابر عصفور (1944 - 2021) يؤمن به، فقد نشر في مجلة العربي في يناير 2000 مقالاً تحت عنوان "نحو مشروع قومي للترجمة"، وضع من خلاله استراتيجية معرفية لتأسيس مشروع قومي للترجمة، تقوم على مجموعه من المبادئ، منها:

المبدأ الأول: كسر الهيمنة اللغوية بالخروج من أسر المركزية الأوروبية الأمريكية. فقد ظلت حركة الترجمة العربية أسيرة اللغة الإنجليزية بالدرجة الأولى، واللغة الفرنسية بالدرجة الثانية، وذلك في حال من التبادل الذي ارتبط بالصراع على النفوذ الثقافي على الأقطار العربية، ولم يصل إلى مستوى هاتين اللغتين غيرهما من

* أكاديمي وباحث أردني

تكتمل وتحقق بها إنسانية الإنسان. والاتصال بالتراث الإنساني يمثل تحدياً من التحديات الخاصة، المقصورة على حركة الترجمة في البلاد النامية التي تنتسب إليها، وذلك بالمقارنة بينها وبين حركات الترجمة في الأقطار المتقدمة، فما حدث من جهود أجيال متتابعة نشطة في هذه الأقطار أدى إلى ترجمة الأصول المطلوبة للتقدم من كل لغات العالم المغايرة، الأمر الذي لم يحدث في ثقافتنا إلى اليوم، هذه الثقافة التي لا تمتلك - على سبيل المثال - ترجمة للأعمال الكاملة أو حتى الأساسية لفلاسفة العالم الكبار، ابتداءً من أفلاطون وانتهاءً بفلاسفة التفكير، وتقصيرها في ترجمة الفروع المعاصرة، والمستجدات من تقصيرها في ترجمة المعارف الدنيا التي تندفع صوب وعود التقدم التي تحملها الألفية الثالثة، ولا مفرّ لهذه الثقافة إذا أرادت أن تكون في مركز الصدارة من العصر، من أن تؤدي مهمة مزدوجة في الترجمة، وتصل ما بين تراث الإنسانية القديم والوسيط ومنجزاتها المعاصرة في

التاريخية، تسعى الأنا إلى الآخر الذي تراه أكثر تقدماً من غيره، وتحاول إنطاقيه بلسانها المبين، مؤكدة قدرة هذا اللسان المبين على أن ينطق صوت الآخر، ويشكله في نبرة ونغمة متميزتين، وليس من الضروري أن يكون الآخر في هذه اللحظات هو العدو، أو الغازي، بل يمكن أن يكون المغاير الذي ينتج معرفةً مجددةً بإمكانات هذه الأنا.

المبدأ الثالث: الاتصال بالتراث الإنساني، ففي ظل علاقة عصفور الحميمة بالتراث وخصوصاً التراث الفلسفي العربي، تمثل مقولة الكندي الشهيرة والأثيرة لدى عصفور عن "تتميم النوع الإنساني" مُحَقَّرًا ومفتاحًا ومُحرِّكًا لكل آلات التقدم التي تأتي في مقدمتها الترجمة؛ ومن ثم نجده ينطلق من هذه المقولة ليكشف عن استحالة إنجاز ما تنطوي عليه هذه المقولة من قيم دون تواصل جماعات وأفراد هذا النوع الإنساني وتفاعلهما، وأنّه لا سبيل إلى تحقيق هذا بعيداً عن أفعال الترجمة. هكذا تبدو الترجمة أيضاً فريضة إنسانية

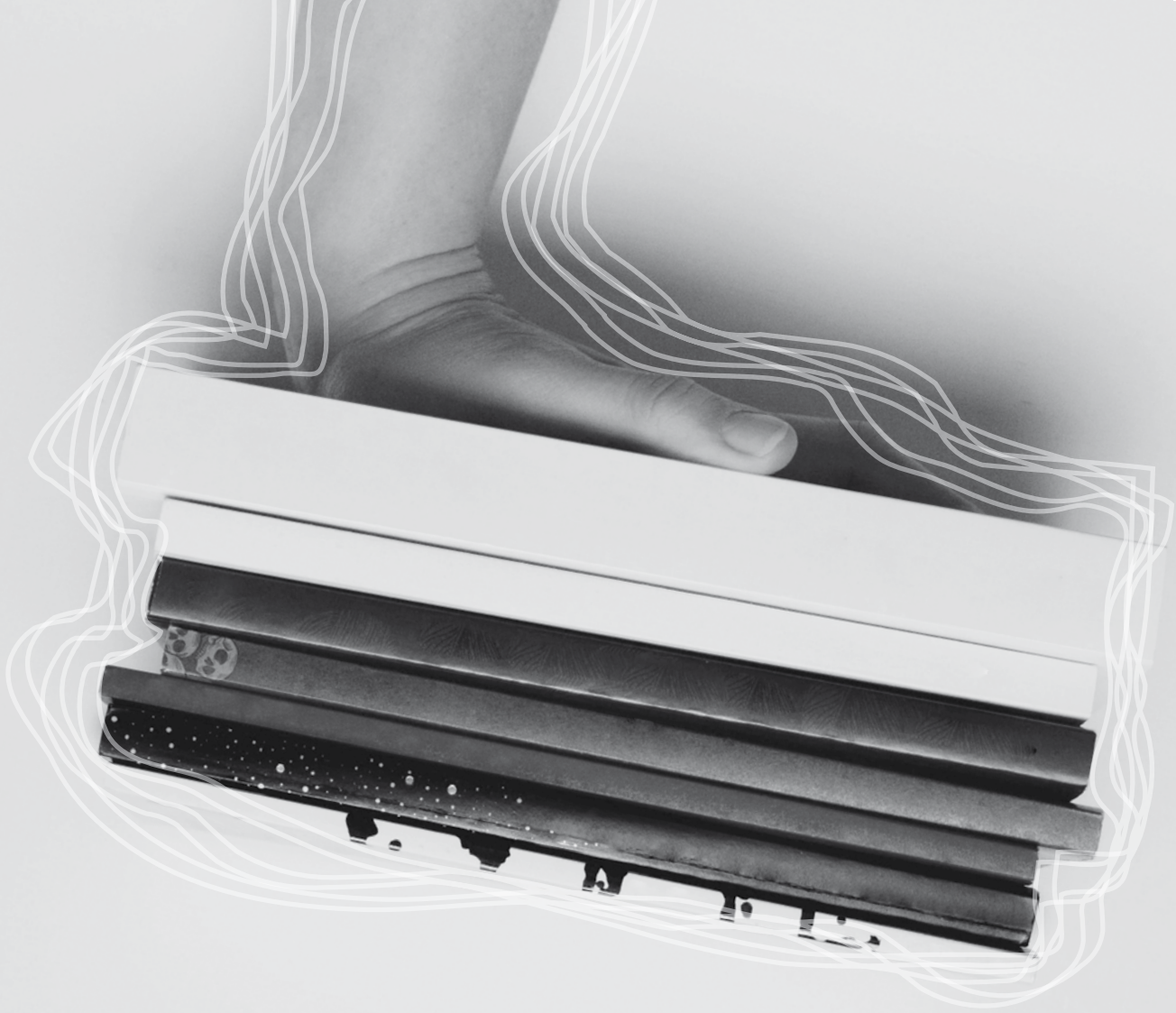
لغة من اللغات، لم يغفل آفات الترجمة التي راح يرصدها، ومنها: غلبة طابع التشرذم والعشوائية على حركة الترجمة العربية، وتقطع جسور الاتصال وعلاقات التواصل بين المثقفين العرب، إلى جانب غياب التخطيط وانعدام وجود مركز للمعلومات يمكن الرجوع إليه لمعرفة ما تمّت ترجمته. هذه الآفات أدت إلى ترجمة الكتاب الواحد أكثر من ترجمة، وما يترتب على هذه الترجمات من فوضى اصطلاحية تتبعثر فيها الأسباب وتتداخل النعرات والعصبية الإقليمية.

كما نجده بقدر ما يشيد ببعض الجهود التي تقوم بها بعض الدول العربية، يوجّه أيضاً سهام النقد لها في عدم دعمها الكافي للترجمة، أو في رقابتها، سواء في عمليات الاختيار أو في عمليات الترجمة ذاتها، وما يمكن أن يصاحب هذا من استبعاد كتب بعينها أو حذف أو تحريف، أو عدم صدور، أو على الأقل تأجيل صدور أعمال تمّت ترجمتها بالفعل.

الوقت نفسه. وبداية تحقيق ذلك يكمن في التخطيط الواعي، والعمل الدؤوب الذي يجمع بين ذوي الخبرات في كلّ مجالٍ واتّجاه.

المبدأ الرابع والأخير: ضرورة "الاعتماد المتبادل" فيما بين الأقطار العربية، فانطلاقاً من هذه الرؤية السياسية للترجمة نجد د. عصفور يؤكّد ضرورة "الاعتماد المتبادل" فيما بين الأقطار العربية، إذ لن تستطيع "قاطرة" قطر واحد على جرّ كل هؤلاء الركاب في عرباتها؛ فالترجمة عند عصفور ليست قطار التقدم، وإمّا قاطرة التقدم، أي عربة الجرّ الملحقة بها والمتصلة بها عربات الركاب. ومن ثم نجده ينتقد الانغلاق القطري، ويدعو إلى ضرورة التواصل والتعاون والتنسيق فيما بين مراكز ومؤسسات الترجمة في العالم العربي وتبادل الخبرات فيما بينها؛ بما يؤكّد قومية الهدف ويجسّد قومية العمل والمساهمة. وهو ما يعكس ضمناً، مدى الحاجة إلى العمل المشترك، انطلاقاً من مفهوم الأمة الواحدة التي تجمعها هموم واحدة وآفاق مستقبلية مشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ د. جابر عصفور في الوقت الذي كان يدفع للترجمة في مختلف العلوم والفنون وبأيّ

دراسات ومقالات

د. نبيل حداد / د. إبراهيم السعافين / د. عبد القادر الرباعي / د. زياد أبو لبن /
هالة البدری / منى الشیمی / أيمن عبدالسمیع حسن / د. حنین إبراهيم معالي /
زينب محمد عبدالحميد / د. يحيى عبدالعظيم / د. أشرف حزين

المشروع الثقافي المصري.. علامات ومرتكزات

د نبيل حداد*

(1)

ولسنا اليوم بصدد تقديم عرض تاريخي لقصة النهضة الثقافية والفكرية الحديثة التي بدأت مع تقلص ظل الدولة العثمانية وبقايا السيطرة المملوكية في هذا البلد العربي الكبير بقدوم الحملة الفرنسية مع نهاية القرن الثامن عشر (1798) بل حسبنا التوقف عند بعض العلامات، والظواهر، ومن ثم الوقوف على المرتكزات التي قام عليها هذا العطاء الاستثنائي المشع في تاريخ الثقافة العربية.

ولأننا في الشرق، ولأن معظم ما يؤثر في أرض الشرق يأتي من فوق، كما تشهد بذلك حركة التاريخ منذ عهد آدم إلى اليوم؛ فإن من الضروري الإشارة إلى أن عوامل النهضة قد توافرت مع توجه الشخصية المؤسسة الأكثر تأثيراً في تاريخ المنطقة العربية في العصر الحديث، محمد علي باشا (1805-1947) إلى إقامة دولة حديثة على أسس عصرية، نعم لقد توافقت طموحه الشخصي مع تعطش شعوب المنطقة العربية للحاق بركب العصر وجني ثمار الحضارة الغربية التي بدأت تهب رياحها على المشرق العربي، فكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه لذلك الحاكم بعيد النظر، كما نعلم جميعاً، هي حركة التعليم وإيفاد البعث وفتح الأبواب على مصرعيها لكل رياح التقدم ولا سيما تلك التي تهب من الغرب. ومع منتصف القرن الثامن عشر تبدأ الملحمة الثقافية التي نعيش اليوم آثارها في الأدب شعراً ونثراً ومسرحاً وصحافة، وفي جميع الفنون القديمة والمستجدة.

لعل السمة الأبرز في الحياة الثقافية المعاصرة في مصر أنها قامت منذ البداية على قاعدة أساسها المشروع بما تحمله الكلمة من دلالات منهجية... أي المشروع الثقافي، سواء كان في الإطار المؤسسي الشامل الرسمي، أو في النطاق الفردي الذي يمكن معه القول إن كل تجربة من لدن أعلام الفكر والفن والأدب جادت بها عبقرية ما لا يقل عن ستة أجيال، يمكن أن ينظر إليها مجتمعة على أنها مشروع النهضة الثقافية المصرية في العصر الحديث.

ولعل من نافلة القول إن البداية كانت بخطوة نابعة من رؤية إستراتيجية صدرت من أعلى هرم السلطة، وظلت دينامياتها تتفاعل إلى اليوم وحتى ما شاء الله... رؤية ترى في الفكر والفن والأدب والثقافة، بشكل عام، قوة ناعمة ضاربة لا تقل مفاعيلها عن القوة الخشنة الحربية؛ فهي الوسيلة الأجدى للتقدم وللحاق بركب العصر في أرض الكنانة، بموقعها الفريد ودورها الطليعي على مر الزمان وتأثيرها من جميع الوجوه في كل بقعة من أرجاء محيطها العربي والإسلامي والإفريقي... هذه القوة الناعمة الضاربة، لم تكن ولم تتراجع حتى في فترات الضعف العسكري والسياسي؛ اللهم إلا في مراحل عابرة ومتقطعة، بل إن ثمارها ظلت متاحة لكل شعوب المنطقة من حولها، وظل عطاؤها غامراً لا ينقطع عن أي جيل في أي ركن من محيطها القومي تحديداً قبل وبعد نهضتها الحديثة.

* أكاديمي وناقد أردني

مصر" (1938)، وكانت معالم هذا المشروع قد تجسّدت بشكلٍ فنيٍّ دراميٍّ في بعض أعماله الأدبية ولا سيّما في رواية "دعاء الكروان" (1934).

من الواضح أنّ الرسالة الفكرية "لدعاء الكروان" تضيء عليها المكانة الأكثر أهميةً، وتحديدًا من الجانب الفني. ولئن كان المشروع في أبسط معانيه: الأمر يهيئ ليدرس ويقرر، فإنّ ما تحقّق على يدي طه حسين في "دعاء الكروان" تنويجٌ فنيٍّ وموضوعيٌّ لمشروعه الحضاريّ لنهضة المجتمع المصريّ، كما تصوّر هذه النهضة في فترة الهدوء النسبي التي أعقبت أزматыه مع السلطة والمجتمع التقليديّ في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات. "دعاء الكروان" من بعض الوجوه هي الوجه الآخر، أو بالأحرى هي التجسيد الفنيّ للمشروع الحضاريّ عند طه حسين، هذا المشروع الذي يبسط مفرداته الفكرية والفنية ضمن دعوتين: التعليم والنهوض بواقع المرأة. وليس من قبيل الجزم غير المدروس أن نقول إنّ "دعاء الكروان" ظلّت - حتى اليوم - من أكثر الروايات العربية نضجاً بين تلك التي حملت فيها المرأة مهمة

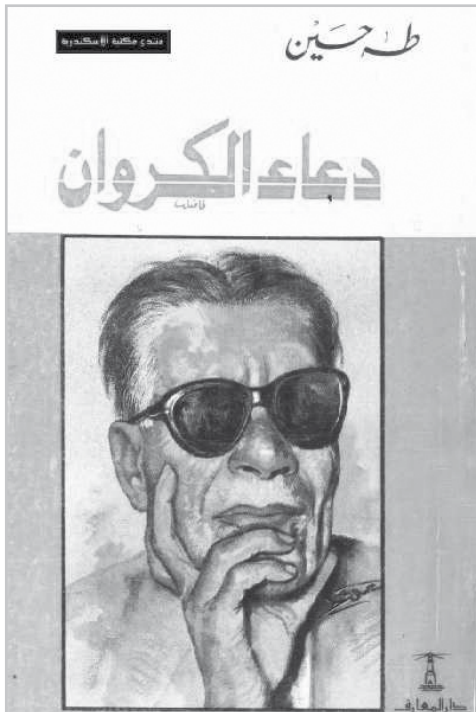
بدايةً يمكن القول إنّ الحياة الثقافية والفنية في مصر، شهدت ست طفراتٍ مقترنة بستة أجيالٍ متتابعة، ومع التأكيد بأنّ الريادة لا تعني السبق الزمني فحسب، بل تعني كذلك تحوّل الحركة الريادية البازغة إلى نشاطٍ ديناميٍّ يترك أثره الفاعل؛ بل قل يخلق مساراً جديداً في حركة التاريخ الثقافيّ.

نستطيع أن نحدّد حركة الجيل الأول في البعث الثقافيّ الحديث في مصر بما بدأه رفاة رافع الطهطاوي وتلاميذه ومريدوه. إنّها حركةٌ ظلّت دينامياتها فاعلة إلى أن التقت بفضل دعوة الأفغاني مع رياح الفكر الليبراليّ التي بدأت تهب على مصر، وكان جيل لطفي السيد ورهطه عنواناً للمشهد الذي بات يتكوّن وينمو بسرعة بمنأى عن النهج التقليديّ، وهو تحوّلٌ بدأت به الطبقة البرجوازية البازغة وحمل تغيرات كاسحة في بنية المجتمع المصري وأنساقه الأدبية والفنية، تمثّل بظهور أنواع جديدة أظهرها المسرح.

أمّا الجيل الثالث فهو جيلاً بلا شك جيل المجدّدين فكراً وإبداعاً أدبياً وفنياً ويمكن أن يرمز إليه بجيل طه حسين والعقاد، في حين يمكن النظر إلى يوسف إدريس بوصفه -من ناحية الإبداع السرديّ على الأقل- عنوان الجيل الرابع، أمّا الجيل الخامس فقد تصدره إبداع جيل الستينيات، ولنا وقفة قادمة أطول عند إنجاز هذا الجيل. أمّا اليوم فنحن نعيش عطاء الجيل السادس الذي تفتحت وروده مع منعطف القرن.

(2)

وربما كان من المناسب أن نبدأ مقاربتنا بوقفة قصيرة عند طه حسين لكون مشروعه الأكثر ارتباطاً بالجوانب الأخرى في مشروع النهضة الكبير، بل إنّهُ أرسى معالم هذا المشروع نظرياً في كتابه المهم "مستقبل الثقافة في

إيصال رسالتها الفنيّة والحضاريّة المنشودة. وثمة أمر لافت في هذا الصدد؛ ففي جميع الأعمال التي صدرت قبلها أو حتى في مرحلتها كان صوت الراوي الوحيد هو صوت الغائب المذوّت بوعي الروائي ووجدانه، وهو في العادة رجل المرحلة المثقف، أمّا صوت الراوي في هذه الرواية فقد حمل عذابات المرأة بالأنثى الساردة التي تقول لمنظومة الواقع الظالمة بإرادتها المتمردة: لا.

ومن الواضح أنّ المسألة عند طه حسين لم تكن تقنية سردية عابرة تشد التنوّع الجمالي، بل إنّ صوت الراوي الأنثى / المرأة رسالة فكريّة أولاً. والدليل على هذا تلك المقاطع التي جاءت بصوت الراوي الغائب، وعادة ما كانت هذه تستحضر سنوات المعاناة بل العار الأسريّ في ماضي آمنه؛ فكأنّ تقنية الانتقاء أتت لترسم معالم الموقف من الماضي؛ فجاءت الأنثى تحمل إرادة النهوض بالواقع الإيجابي، وجاء صوت الغائب الذي يتناوب السرد مع الأنثى لما يراود مجاوزته من الماضي الأليم، بل طمسه الذي يشوش حاضر الشخصية، ويحاول أن يتسرب إلى أحلام المستقبل وصورته الواعدة. صوت الراوي عند طه حسين إذن لم يكن ذا وظيفة سردية فحسب، بل يحمل إيقاعاً يتساقق وسعي الشخصية لصنع مشروعها الحضاريّ الخاص بها، وصياغة واقعها الخاص، وتحديدًا بالطريقين اللذين شدّت عليهما أدبيات طه حسين: المرأة ذاتها، والتعليم.

وفي رحلة الكفاح، ومن موقع هامش الهامش تخوض المرأة (آمنة) معركتها ضد المآثرات الجاهلية (الوآد) بالإرداة، حتى لو كان الثمن إدانة دور الأم، وهي إدانة لا تتم بصريح الخطاب، ولا حتى بالفعل الإيجابي، بل تتكفل بها إيماءات المسارات السردية والسياقات الدلالية؛ فيتّم نفي التواطؤ ومن يجسّده من وقائع الحياة، ومن دهاليز الذاكرة (حسب موحيات السرد)

بل من قاع الوجدان. لقد حرقت آمنة، بوعيها الجديد، الماضي حين طمست الجوانب المعتمدة من كل مختزنات الذاكرة.

أمّا المعركة ضد الجهل، فلا بدّ أن تُخاض عنوةً، ولا بأس من الإفادة من تسامح الطبقات الأعلى وغض الطرف عن التطفل - من جانب السادة - أثناء الدرس، ليتم تحقيق الهدف في نهاية المطاف، حتى لو انطوت وسائل المشروع على اختلاس مشروع للفرصة.

ويا له من مشروع إنسانيّ وحضاريّ وفنيّ متكامل (مشروع آمنه) أهده طه حسين، لا لمسيرة الرواية العربية فحسب، بل لرحلة الوعي العربي لدى جيلين على الأقل!!.

ومن البدهي أنّ طه حسين لم يُقم دعائم مشروع آمنه بالرؤية الرومانسية، ومن الواضح كذلك أنّ رؤية كهذه لا تكفي لإنجاز مشروع حضاريّ تستطيع الشخصية (بطل المرحلة) من خلاله أن تواجه التحديات المستجدة للعصر. أجل لقد حضرت الرؤية الواقعية في "دعاء الكروان"، بل تضافرت هذه الرؤية مع رومانسية لم تتخلص منها أجواء الرواية، بل حضرت مع المعالجة الكلاسيكية للحبكة (الصراع بين العاطفة والواجب) ثم مع الأيلولة التي انتهت إليها الأحداث (الحلّ عن طريق التطهر) وهكذا فإنّ تمازج الرؤى وتضافر المذاهب كان وراء إنجاز هذا المشروع الروائيّ للمرأة الذي لم يتخط عطاءه الفنيّ والحضاريّ أيّ مشروع مماثل، ربما حتى يومنا هذا.

(3)

ميزة نجيب محفوظ أنّه صاحب مشروع، بل إنّ حياته على مدار ما يقارب القرن من الزمان سلسلة من المشاريع المتلاحقة، يسلم الواحد نفسه للمشروع التالي.

فحسب: الفقر هاجساً والنموذج إنجازاً. توقف نجيب عن الكتابة بعد إنجازه "الثلاثية" سنة 1952 (حسب روايته) واكمل نشرها سنة 1956. توقف حوالي ست سنوات أي حتى 1959 حين أصدر روايته الأكثر إثارة للجدل حتى الآن: "أولاد حارتنا".

كانت بالتأكيد سنوات التوقف فترة كمون وبيات فنيي يحمل في جنباته جنين مشروعه الثالث الكبير: المرحلة التعبيرية، وكان المولود المفاجأة إحدى روائع الرواية العربية على مدار تاريخها: "اللس والكلاب".

ثم جاءت "ثرثرة فوق النيل" وبعدها بقليل "ميرامار" (1967) لتدق ناقوس الخطر؛ لكن الصرخة ظلت معلقة بين السطور، في حين كانت "العوامة" كلها تهتز من أي خطوة، وتندر بالخطب القادم كل من هم فوقها.

وبالإضافة إلى ما حملته هاتان الروايتان من رؤى جديدة، فقد جاءتا بإنجازاتٍ فنية جعلت من نجيب حارق مراحل بحق، فبهما أدخل نجيب تقنيات جديدة في تعدد الأصوات (البوليفون)، ومواقع الراوي، واتكأ على سرديات متقدمة في المنولوج وتيار الوعي والأحلام والانتقال من صيغ السرد التقليدي إلى أساليب العرض التلقائي.

مع إطلال الهزيمة (1967) بوجهها البشع بدا أن نجيب يقوم بعملية مراجعة شاملة لا في الرؤى وأدوات التعبير فحسب، بل في الأشكال أيضاً، فقدم شكلاً جديداً في القصّ العربي لا هو بالقصة الخالصة ولا هو بالمرحلية، شكلاً اتكأ فيه على أداة قصّ شبه وحيدة هي الحوار، فكان أن صدرت له بين سنتي 1969 و 1971 خمس مجموعات من هذا الشكل، وبدا من خلال هذه القصص أن الهزيمة لم تخلخل معتقداته في التجربة السياسية والاجتماعية التي أعقبت ثورة يوليو فحسب، بل امتدت الخلخلة إلى التشكيلات الفنية، وعبر عن

لا ضرورة للتوقف طويلاً عند مشروعه الأول: دراسته الجامعية. فلو سار هذا المشروع حسب الافتراض الأول، لخسرنا الكثير. كان ذلك التصور يرى في نجيب أكاديمياً، فكان أن تدخلت اعتبارات العالم الثالث فحرمته من الابتعاث إلى أوروبا ليعود أستاذاً للاجتماع في جامعة القاهرة. ولم يلبث هو نفسه أن استأصل المشروع برمته من حياته، حين رمى عرض الحائط بما كان أنجزه من فصول من رسالة ماجستير كان ينوي التقدم بها إلى جامعة القاهرة. كانت الطريق قد اتضحت أمامه: الوظيفة (الصغيرة) لمواجهة متطلبات الحياة، والكتابة (الروائية تحديداً) استجابة لنداءات الأعماق. وهي نداءات لم تتمكن من مصادرتها، لحسن الحظ، الأعباء الأكاديمية.

كانت الحلقة الأولى في مشروع نجيب الاستراتيجي (وهو باختصار الإخلاص لفن الرواية بل الانقطاع شبه الكامل له)... ثلاثيته التاريخية الرائعة: "عبث الأقدار"، "ورادوبيس" و"كفاح طيبة". كتبها نجيب معتقداً أنها بدايات لمشروع طموح يشخص فيه تاريخ مصر القديمة بما لا يقل عن عشرين رواية. كان نجيب آنذاك (الثلاثينيات) ابناً شريعياً للاتجاه الفكري الكاسح في حينه: التغني بالمجد الفرعوني. لكنّه سرعان ما تدارك مسيرته وأدرك عقم جهوده في حمل الرسالة الكبيرة التي نذر نفسه لها بالعودة إلى الماضي البعيد، فعاد إلى الحاضر في انعطافة أنجزت مشروعه الأهم الذي صنع شهرته وبوأه المكانة الجديرة بمواهبه وعطائه: المرحلة الواقعية النقدية. أهدانا المشروع الروائي الثاني لنجيب روائعه ذائعة الصيت: "القاهرة الجديدة"، و"زقاق المدق"، و"خان الخليلي"، و"بداية ونهاية"، والثلاثية العظيمة: (بين القصرين وقصر الشوق والسكرية) ويمكن إيجاز تعاطي نجيب في هذه المرحلة بعبارتين

ذلك أوضح تعبير عنوان مجموعته: "حكاية بلا بداية ولا نهاية".

كان هذا قبيل أكتوبر 1973، ثم لم يلبث بعد الحرب بأقل من عام أن أصدر روايته "الكرنك"، وهي رواية لا يمكن أن تستبعد أجواء المرحلة الساداتية وإملاءاتها في شكلها ومضمونها.

إنها أي (الكرنك) لا تمثل إنجاز محفوظ، بل أستطيع أن أزعم أنها المقاربة الفنية لما تورط فيه توفيق الحكيم (وتبرأ من عملية نشره قبل وفاته) من مقولات في كتابه المتشنج "عودة الوعي".

والملاحظ أن نتاج نجيب في الثمانينات يوجز مسيرته كلها، بل قل إنه مزيج من الاتجاهات التي تجاذبته بين الثلاثينيات والسبعينيات.

ويشهد عام 1994 محاولة اغتياله على يد أحد الشبان المتطرفين مما أعاد إلى أذهان بعض المثقفين الليبراليين في مصر حجة الناصريين القديمة -التي سلم بها علناً نجيب نفسه- بأنه كان من المستحيل إقامة ديمقراطية ليبرالية في مصر بعد محاولة اغتيال عبد الناصر على يد أحد شباب الإخوان في ميدان المنشية في الإسكندرية، قبل محاولة اغتيال نجيب بأربعين عاماً.

وعوداً إلى مسيرة نجيب في الثمانينات، أو إلى عودة نجيب إلى التاريخ ليمتص منه المادة التي تلبى رؤاه الجديدة، فثمة رواية ثالثة عاد فيها إلى التاريخ الفرعوني هذه المرة، واختار أحد أهم المؤثرين في مجراه: "أخناتون"، فكانت "العائش في الحقيقة" (1985) "حيث شخّص فيها تجربة ذلك الملك الفرعوني الذي كان أول من دعا في التاريخ إلى وحدة الإله (حسب طرح الرواية) ثم إنَّها - أي الرواية- جاءت في قالب روائي فريد جاوز فيه نجيب تقنية تعدد الأصوات وتضارب وجهات نظرها، كما هو الأمر في الإطار الذي جاءت عليه "ميرامار"،

إلى أسلوب جديد جمع فيه بين تقنية تعدد الأصوات وإطار "التحقيق الإعلامي" المعاصر في سعيه للبحث عن الحقيقة. فالرواية في "العائش في الحقيقة" ستة عشر، يستجوبهم شاب يافع لم يدرك "أخناتون" ولكنه أراد أن يفيد في تسجيل تجربته من معاصريه، أي معاصري الملك، وذلك على النحو الذي يسعى إليه الإعلاميون وراء "شهود العصر".

ويبدو أن "أصداء السيرة الذاتية" (1995) كانت بداية للمشروع الأخير لنجيب محفوظ. إنَّه مشروع يقوم على الأحلام فحسب، وهو ما تجلّى في عمله الأخير "أحلام فترة النقاهاة" (2006) وكما قال: "نعم، الحلم هو حدود عالمي".

هكذا أوجز نجيب محفوظ حدود عالمه الحالي (أو الأخير) بكلمة واحدة: الحلم. فهو (الآن) يحلم بعبد الناصر الذي طالما أحبه وطالما انتقده، وهو صاحب المعادلة الشهيرة في إيجاز الحكم على تجربته: عظيم الإنجازات عظيم الأخطاء. ولكن حلمه الأخير يشهد بأن خلاص مصر بأصالتها، بخبزها الذي أنضجته الشمس كما كانت في عهد آدم وأخناتون. خلاصها - ربما- في الحلم الجميل الذي جسّدته التجربة الناصرية. خلاصها في لقمة شاءت أقداره ألا تكون إلا قاسية؛ ولكنها من أعلى مراتب الوطن، من مصر العليا.

وما من شك في أن نتاج نجيب جدير بجائزة نوبل لا في نهاية الثمانينات فحسب؛ بل ربما قبل ذلك بأكثر من ربع قرن، حين أنجز سفره العظيم الثلاثية، ومن بعده "الحرافيش" ولكن ما من شك أيضاً في أن "السياسة" هي التي أخرت حصول نجيب على هذه الجائزة، والسياسة نفسها هي التي حرمت عمالقة عرباً من أمثال العقّاد وطه حسين وتوفيق الحكيم (الذي أخذ يلهث وراء الجائزة في أخريات عمره ولكن القطار كان

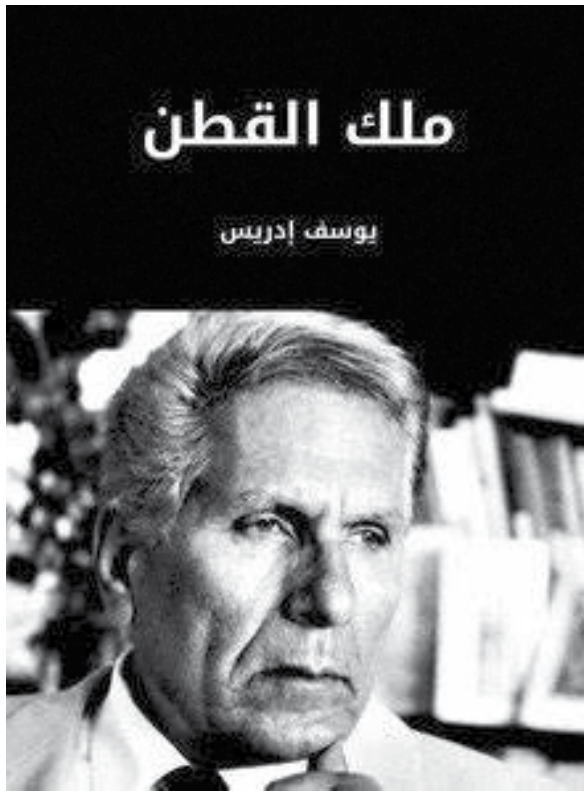
الإنجاز الذي حقّقه جائزة نوبل للأدب العربي قبل أن تحقّقه لصاحب الجائزة.

(4)

بات من المعروف أن أدب يوسف إدريس ينشغل في المقام الأول، بالقضايا الكبرى للوجود الإنساني. ما يهمنها في هذه الورقة هو هذا الاشتباك المركب والنبيل بين معطيات القيم البرجوازية وما يتجذّر في أعماق أبطاله من ترسبات تستمد مادتها من طين مرجعيته الوجدانية في الريف المصري، أي المكوّن الثقافي الشعبي والأصيل إن شئت. ولهذا المكوّن عروقه التي تمور بدم الحياة في كل ما قرأت من أعماله، بل إنّ تجذّر هذا المكوّن في بيئة شخصياته هو الذي يطرح الأزمة، ويصنع من ثم الحدث القصصي، سواء كانت البيئة الريفية الأصلية كما في "حادثة شرف" مثلاً، أو في بيئة المجتمع البرجوازي المدنيّة، كما الأمر في معظم أعماله الروائية بخاصّة. إنّ الصراع هو الأساس الدرامي لأيّ عملٍ سرديّ؛

قد فاته)، وما من شكّ في اعتقادي في أنّ السياسة هي التي أفرجت (ولا أقول "أفرخت") عن الجائزة لينالها من يستحقها منذ زمن طويل، وذلك بعد أن وقّعت مصر اتفاقية السلام، وبعد أن أدلى نجيب محفوظ بتصريحات تصبّ في "ثقافة السلام"، كما تراها لجان منح الجائزة.

وإذا كان هناك رابع وخاسر في قصة نجيب مع هذه الجائزة؛ فإنّ الرابع الأول هو الرواية العربية والأدب العربيّ بعامة، لقد لفتت الجائزة الأنظار إلى هذا الأدب، وما إن مُنحت لأديبٍ عربيٍّ حتى سارعت دور النشر العالمية لترجمة المئات من الأعمال الأدبية العربية من شعرٍ وروايةٍ ومسرح، ومن كتبٍ أدبيّة تراثيّة ظلّت بمنأى عن الغرب لقرون طويلة، وهنا نأتي إلى الحديث عن الطرف الخاسر: إنّ الجهات التي تناصب العرب وثقافتهم العداء، وتحاول أن تصوّروهم على أنّهم أمة متخلفة، ما من عمق حضاريٍّ أو ثقافيٍّ لها، ولا أظنّ أنّ الصهيونيّة العالمية يهّمها أن تحقّق الثقافة العربية مثل

الأول - كما ذكرنا - بإيفاد محمد علي للبحوث المصرية إلى أوروبا، وكان رمز هذه النهضة رفاعة الطهطاوي ثم علي مبارك، وفي الشام تأخرت الأمور حوالي نصف قرن ليبدأ المشروع مع بزوغ الفكر القومي وظهور الطبقة الوسطى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وهو الوقت الذي بدأ فيه المشروع التنويري الثاني في مصر، بدءاً بجهود جيل جمال الدين الأفغاني، وانتهاء بجهود جيل طه حسين، وما إن جاءت ثورة 23 يوليو 1952 حتى كان هذا الجيل قد قدم أفضل ما لديه، ومن ثم بدأ المشروع الثقافي الثالث في مصر، وكان هذا جزءاً من مشروع نهضوي شامل وضعه زعيم الثورة، واختار له الرجل المناسب: ثروت عكاشة.

حين تولى عكاشة هذا المنصب وضع نصب عينيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول: "إنَّ للإنسان الحقَّ في أن يشترك دون قيد أو شرط في الحياة الثقافية

والمعروف أنَّ الصراع النفسي (الداخلي) يبهظ الشخصية بأشد مما يبهظها أي شكل آخر للصراع، وبخاصة إذا ما ارتكز هذا الصراع على القيم. والصراع في معظم أعمال إدريس صراع قيم بامتياز... قيم الثقافة الشعبية بمواجهة الثقافة الفرديّة، أو البرجوازيّة، أو إن شئت الثقافة النخبويّة. هذا الصراع يتّسم بضخامة "الحدث النفسي" مقارنةً بالفعل الخارجي، بل إنَّ قصة "حالة تلبس" مثلاً، هي حكاية حدث نفسيّ أولاً وأخيراً، بحيث جاءت خلّوًا من أي شكلٍ من أشكال الحوار الخارجي (الديالوج).

والصدام القيميّ عند يوسف إدريس لا يقتصر على فنّ القصة القصيرة فحسب، فهذا هو يحضر في رواية "العيب" مثلاً حين تنهار منظومة الثقافة الشعبيّة القيميّة بأجمعها، إذا ما استسلم عنصرٌ فيها لمغريات الكسب الماديّ على حساب المبدأ الذي ينشأ عليه عضو الجماعة، ولا سيّما إذا كان امرأة لا تلتزم بجزء من المنظومة، وتترك آخر. أمّا الفلاح في مسرحية "ملك القطن" فإنَّ القيمة الأوسع في الثقافة الشعبيّة هي الانتماء للأرض، وهو انتماء يتعالى حتى على حقّ الملكية؛ فليس شرطاً أن تمتلك القطن حتى تنتمي إليه، لذلك نرى الفلاح البسيط في هذه المسرحية القصيرة ينقذ من الحريق محصول قطن صاحب الأرض الذي يسلبه تعب وشقاءه، لا لشيء سوى أن جني المحصول تمّ بعرقه.

(5)

كان المشروع الثقافيّ الذي قاده الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة المصريّ في الفترة ما بين 1958-1962، و 1966-1970 المشروع الثقافيّ الثالث الذي تشهده منطقتنا (شرقنا العربيّ تحديداً) في العصر الحديث. بدأ المشروع

والترجمة مسألة كم فحسب، بل إلى جانب الكم كان هناك المستوى، وما زال القراء والمثقفون ينعمون حتى يومنا هذا بعبء تلك الأيام.

ولم تقتصر الأمور على النشر، بل أنشئت عشرات المسارح، ودور العرض السينمائي، كما أنشئت عشرات المعارض التي استوعبت جهود الفنانين والموهوبين. واهتمت الدولة بما عُرف بـ "الثقافة القومية" فلم تهمل فئة من فئات المجتمع في المدينة أو الريف أو حتى البادية من الارتشاف من المناهل الثقافية، وهكذا قامت نهضة ثقافية شاملة أسهمت حقاً في إزالة الفوارق بين طبقات المجتمع، فظهرت مراكز للفنون الشعبية لتذوق كل طبقة أو فئة فنون طبقة أو فئة أخرى، وشملت الإنجازات معهداً للتذوق الفني لأول مرة خارج أميركا وأوروبا، وكذا معهداً لفنون الباليه للحد من جمهور الرقص الشرقي، وظهرت فكرة التفرغ العلمي للمبدعين والمجتهدين، وأنشئت عشرات المتاحف، كما أقيم في كل مدينة أو مركز محافظة ما عُرف بقصور الثقافة.

وأخيراً فإن نجاح مشروع ثروت عكاشة وعثراته ومعاناته تستوجب الوقوف عند بعض الأساسيات في أي مشروع ثقافي:

أولاً: على أي مشروع ثقافي "شامل" أن ينطلق من استراتيجية بعيدة المدى، فالحصاد الثقافي ليس كالحصاد الإعلامي يعطي مردوده المباشر على الفور، بل إن المردود الثقافي لا يظهر إلا بعد عقود وعقود.

ولعل هذه المعادلة كانت السبب الرئيسي في إخفاق المشروعات الثقافية حين ترتبط بالعملية الإعلامية، ونعني ذلك الدمج الجائر الذي جرى العرف السياسي العربي عليه بين الثقافة والإعلام في مؤسسة سيادية واحدة (الوزارة).

ثانياً: من الضروري للمشاريع الثقافية الاستراتيجية، بناءً

للمجتمع، وأن يستمتع بالفنون، وأن يكون له نصيب في التقدم العلمي وما يؤتیه من ثمار". ولما كانت الدولة قد خطت لسياسة قومية في شتى المجالات من إنتاج وخدمات وغيرهما باستثناء الثقافة، فقد شعر الرجل بعظم المسؤولية وراح يضع فيما يمكن اعتباره أول "سياسة ثقافية" عربية في العصر الحديث، وأدرك الرجل مسؤولية الدولة في اكتشاف المواهب في كل حقل ورعايتها، وتيسير السبل أمامها للخلق والإبداع، إلى جانب إقامة المشروعات الثقافية الكبرى التي لا يقوى عليها الأفراد أو المؤسسات الخاصة. وظل الهدف دائماً رعاية الوجدان القومي وتغذيته وتنميته، توطئة لتكوين الإنسان المعاصر المنتمي، والمواطن المستنير البصير بمصالح نفسه ووطنه ومصالح الإنسانية جمعاء (مذكراتي في السياسة والثقافة، ثروت عكاشة، ج1، ص428).

لم يسع الرجل في مشروعه الكبير لتوفير أسباب الثقافة الاستهلاكية أو حتى التنويرية لكل قطاعات المجتمع فحسب، بل راح يؤسس إلى خلق جيل من المثقفين الجدد يحمل الراية من الجيل الذي أعطى كل ما لديه، جيل العقاد وطه حسين، فكان أن تدارك المفهوم الحقيقي للمثقف، الذي يعني بكل بساطة صاحب الموقف الحضاري الذي يدعو إليه ويبشر به؛ لأن المثقف الحقيقي صاحب رسالة قبل أن يكون صاحب علم أو معرفة، وحتى يصل المرء إلى هذه المرحلة لا بد أن ينهل من معين الثقافة لا ينضب، وأن يعيش في المناخ الثقافي الذي يساعد على تفتح المواهب، ويتيح للجميع فرص إنجاز مطامحهم وعرضها وإشهارها، وهكذا نشأت حركة نشر لم يسبق لها مثيل في الوقت الذي أتيح فيه لأي تلميذ في المرحلة الابتدائية أن يقتني أي كتاب مهما عظم شأنه بقروش قليلة، ولم تكن المسألة في النشر

على ما سبق، أن تصدر عن رؤية تنموية تمهيد الطريق للمواطن لأن يحصل على الكفاية الوجدانية يمثل ما يتم تمهيد الطريق له للحصول على الكفاية الاقتصادية، أي إن إدارة الثقافة، هي عملية تنموية شأنها في هذا شأن أي نشاط تنموي آخر.

ثالثاً: لا يمكن لأي مشروع ثقافي شامل أن يسير بخطى ثابتة وأن يحقق من ثم الغايات التي وضع من أجلها، دون دعم قوي ومباشر من أهم المرجعيات السياسية، ودون إدراكها أن الإنجاز الثقافي يصب في مصلحة الجميع، وأولها هذه المرجعيات.

رابعاً: وهي النقطة التي تستوجب التكرار: إن القائمين على الثقافة ينبغي أن يكونوا هم (وليس غيرهم) القائمين بالفعل الثقافي، فالثقافة لا يمكن أن يديرها ويسهر على شأنها سوى المثقفين.

خامساً: وما سبق يقودنا إلى مسك الختام: إن ثروت عكاشة- رحمه الله- لم يكن مؤلفاً مبدعاً فحسب، كتب عشرات الكتب حول الثقافة والفن، بل كان بالإضافة إلى كونه مؤلفاً، قائداً لأوركسترا فنية من المساعدين الأكفاء، صحيح أن الواحد منهم كان موظفاً، ولكنه كان فناناً، أو على الأقل مثقفاً، أو في أقل الأقل متذوقاً للفنون مقدراً لدور الثقافة.

(6)

وإذ نتقل إلى جهود الأكاديميين يتضح لنا أن محمد مندور أدرك منذ وقت مبكر ما للصحافة، بكل أشكالها، من تأثير واسع ومباشر. إنَّها وسيلة اتصال "جماهيرية"، ومن الطبيعي أن تلبى هذه الوسيلة ما يطمح إليه من بث أفكاره وتحقيق ما يراه واجباً عليه من تثقيف الناس بكل قطاعاتهم، وهو الأكاديمي السياسي المتطلع للمشاركة في الشأن العام، والساعي إلى عضوية البرلمان. وأنحاح له إتقانه عدداً من اللغات الحية والقديمة مخزوناً علمياً ومعرفياً متراكماً، وكان متابعاً مثابراً لكل ما يستجد من علوم ومعارف وإصدارات. فإذا اجتمع هذا في مثقف وأكاديمي وسياسي صاحب موقف ورسالة، لم يجد ما يسعف تطلعاته ويساعده في مسؤولياته تجاه عموم الناس، مثقفين ومتعلمين ومهتمين، أفضل من الوسيلة الأولى في التثقيف الجماهيري: الصحافة.

للصحافة وللأدب والنقد وللمتلقي العربي خدمة قد لا تضاهيها سوى الموسوعات، أو جهود الفريق المختص. ويلاحظ المتفحص لنتاج مندور الذي جاءنا عن طريق الصحافة أن نشر هذا النتاج جاء متوافقاً، من حيث الموضوع والمضمون والشكل الكتابي، مع معطيات المرحلة التي نُشر فيها، ومع منظوماتها الفكرية والسياسية.

ويمكن القول إن هذا النتاج ينتسب، مرحلياً (وموضوعياً تبعاً لذلك)، إلى ثلاث منظومات مرحلية هي: جهود الأربعينيات، ويغلب عليها المحتوى السياسي والصحفيّ ببعديهما الفني والقانوني، ثم جهود الخمسينيات ويغلب عليها طابع التبشير السياسي (ببعده الاجتماعي) بالدعوة لقيام نظام جديد ومجتمع جديد يقوم على فكرة العدالة الاجتماعية، والمنظومة الثالثة -في الستينيات- غلب عليها التناول النقديّ التطبيقيّ للنشاط الأدبيّ والفنيّ، في مختلف ألوانه وأشكاله.

إنّها إذن منظومة متعددة الموضوعات، متنوّعة الاهتمامات، متكاملة الأهداف: السياسة والصحافة والفن. كل ذلك في رسائل محكمة تتغيا بلوغاً أوسع قطاعات الجماهير، ووراءها هدفٌ أساسيٌّ واحد: مجتمع اشتراكيّ يكفل عدالةً اجتماعيةً، مع ما يستتبع هذه المنظومة من استحقاقات سياسية من السلطة، وأدوار تؤسس لبنى فوقية تقدمية؛ كيانها الأساسي من أصحاب الفكر والمثقفين؛ كتاباً وباحثين وأكاديميين وإعلاميين... إلخ.

ومن الضروري أن نفترض بدايةً أن هاجس مندور الأول مع بدء نزوله إلى الحياة الصحفية (بالشكل الاحترافي) كان الخوض في الميدان العمليّ. صحيح أن الجانب الأكاديمي ظلّ حاضراً معه، ولكن "الميدان" العمليّ في الصحافة والسياسة ظلّ وجهته الأولى.

أضف إلى ما سبق أن الصحافة ربما كانت المهنة شبه الوحيدة المتاحة أمام الرجل بعد أن تمّ استبعاده عن العمل في المجال الأكاديمي.

ولكن هل تمّ أدائه الصحفيّ على حساب المستوى؟ المعيار الصحيح هو قراءة هذا الإنتاج الذي قدّمه مندور من خلال نشره في الدوريات، ثم الحكم على هذه المادة النقدية من خلالها، وليس من خلال الموقف الانطباعي السائد الذي يقوم على الحكم المسبق: هذا عملٌ صحفيٌّ؟ فهو انطباعيٌّ حكماً!

وعلى ما يبدو فإنّ العديد -إن لم نقل كل- مؤلفات مندور التي نداولها ونأخذ بعضها مقررات دراسية لطلبتنا، وربما استندنا إليها في تدبير مفاهيمنا النقدية بأيسر السبل، وألسل الطرق ... كانت في الأصل مادة منشورة في الدوريات، ولكن تكمن وراءها فكرة الموضوع المتكامل الذي يجعل من السهل إعادة إصدارها على الأسس المنهجية المتكاملة والملبّية لشخصية "الكتاب" وبنائه.

فقد ارتقى بالمادة الصحفية دون أن يهبط إلى بعض مستويات الخطاب الصحفيّ، وأسهم في جعل الصحف العامة والمجلات غير المتخصصة أداة تثقيف حقيقية بل ناجعة ومؤثرة، ويكفي أن نستعرض فهارس كتبه المجمعة مما نشر بالدوريات، ليظهر لنا أننا إزاء عطاء معرفيٍّ ومنهجيٍّ متميز. وبهذا فإنّ جهود مندور أثرت الصحافة بما فاق معظم ما قدمه مجايلوه من النقد والكتاب من خلال هذا الطريق، كما ومستوى.. بل عمقاً ونهجاً... فالعجالة العابرة التي كان مندور يقدم من خلالها قضية ما أو مقارنة مكثفة لمذهب أو اتجاه ما زالت مادة يُعوّل عليها بسهولة لمن أراد الخروج بمفهوم واضح متماسك عن الواقعية الاشتراكية أو الواقعية النقدية، مثلاً. نعم إنّ جهود مندور أسدت

من عمره، فإنّ هذا الكتاب يحمل محاولة تأسيسية مبكرة لوضع مفاهيم علمية حصرية ضمن تصوّر نظري وتطبيقيّ متطور للعديد من المفردات النقدية المتداولة، بإطار تنظيريّ منهجيّ يستوعبها ويحيط بأبعادها بحسب آخر ما توصلت إليه حركة النقد العالمي وقت صدور الكتاب.

ثم توالى نتاج الرجل، وكان كل كتاب يصدر يحمل سمّة تجديدية، وأحياناً دعامةً رياديةً في موضوعه. ومن هذه المؤلفات يبرز كتابه الرياديّ: "الأسس الجمالية للنقد العربيّ"، حيث ربط عز الدين إسماعيل مبكراً بين الجهود العربية القديمة والنظريات الغربية الحديثة، وكان هذا الكتاب، رغماً عن كونه رسالة ماجستير في الأصل، من الركائز التي اتكأت إليها لجنة جائزة الملك فيصل العالمية في تزكيته له لنيل الجائزة.

ويأتي بعد ذلك كتابه "قضايا الإنسان في المسرح المعاصر"، ليُحدث إضافةً ملموسة للدراسات العربية حول المسرح العربيّ والعالميّ، وليقدم إسهامه في هذا الباب، أحدثت تفاعلاتها وأنتجت العديد من الدراسات على هديها.

ثم جاء كتاب "التفسير النفسي للأدب" ليشكل أول محاولة جادة وموسّعة لربط النتاج الإبداعيّ العربيّ القديم والحديث بالعلوم الحديثة حول سيكولوجية الإنسان وبأدواتها المتقدمة، وكذلك في تقديم قراءات جديدة لهذا النتاج تربط بين المعطى الأدبيّ ومعطيات الإنجازات العلمية في حقولٍ أخرى، كعلم النفس مثلاً. ويبقى كتاب "الشعر العربي المعاصر / قضايا الموضوعية وظواهره الغنيّة" كتاباً رائداً في موضوع الشعر الحر، بل ما زالت مفاهيمه حتى يومنا هذا من بين أكثر ما يمكن الوثوق به والبناء عليه.

ويلتفت عز الدين إسماعيل - مبكراً كعادته - إلى ضرورة

وكان من حسنات الظروف المعاكسة - كما يقولون - بدايات شدّ وجذبٍ اعتورت تجربة مندور الأكاديمية... فأدرك مندور بأنّ الوسيلة الأنجح لإيصال صوته الأدبيّ والنقديّ من جهة، ورسالته الفكرية والثقافية من جهة أخرى، إلى الجماهير العريضة كانت الصحافة.. ومن هنا تأتّى جهود النجل الأصغر لمندور، الدكتور طارق الذي كرّس الجزء الأكبر من وقته لجمع جهود والده المتناثرة بين عشرات الدوريات ليخرج لنا بالكنوز التي زود بها المكتبة العربية من لدن محمد مندور؛ كنوز أخرجها على شكل كتب نالت حقّها من حسن التنسيق ودقة التبويب، وإحكام التوثيق، وإحاطة التقديم.

ومما خلصنا إليه - كما غيرنا - أنّ مندور حين كان يكتب في الصحافة، لم يكن ضيفاً عليها شأنه في هذا شأن "الكتاب المتعاونين" من الذين يقتصر اتصالهم بالصحافة على إرسال مادة ما لنشرها فحسب. بل كان الرجل من أبناء العائلة (الصحفية)، بل ربّ العائلة في العديد من التجارب سواء قبل ثورة 1952 حين أسس مندور صحيفته الخاصة ولاقى ما لاقاه من عنّت ومعاناة، أو بعد ذلك حين كان يتمّ تكليفه بموقع المحرّر أو رئيس التحرير من أرضية الكفاءة وصلابة التجربة... نعم إنّ مندور هو الناقد والكاتب والأديب، وهو الصحفيّ المحترف كذلك.

(7)

وإذا انتقلنا إلى أكاديميٍّ بارز آخر بحجم عز الدين إسماعيل نلاحظ أنّه أطلّ على القارئ العربيّ سنة 1955 بكتابٍ رياديّ بعنوان: "الأدب وفنونه"، وهو من أبرز الجهود التأصيلية التي ظهرت في مرحلتها. وعلى الرغم من أنّ صاحب هذا الكتاب كان في منتصف العشرينيات

جيل الثورة الشاملة؛ ومن ضمنها الثورة الأدبية على تقاليد إبداعية ترسخت -في المشرق- طيلة قرن من الزمان على الأقل، أو لنقل الجيل الذي أراد أن ينجز تجربته بوحى من قناعاته، ويمتاز من رؤاه الذاتية والتوجهات التي تملحها رؤاه الخاصة.

وبذلك يمكن القول إن جيل الستينيات قدّم أدباً جديداً بل إبداعاً جديداً جاوز عطاء المؤسسة الثقافية القائمة، وظلّ عطاء هذه المؤسسة سائداً، وتحولت تقاليدها إلى علامات ترسم الطريق للإبداع متميز، فقد أعطت ونعم ما أعطت!!، ولكنّ التغيير سمة راسخة، ودينامية التحول قانون ملازم للحياة الإنسانية بكل وجوهها ومظاهرها وإنجازاتها؛ بل موجوداتها، في كل زمان ومكان.

إنّه جيل أراد أن يؤسس لنفسه أدبه الخاص، وأن يجدّد مفاهيمه وقناعاته ورؤاه، وأن يؤصل تجربته لا بالتقليد بل باستجابة خاصة لما جرى على أرض الواقع، ولا سيّما في النصف الثاني من الستينيات بعد أن تبخر الحلم بالنصر، وبعد أن انجلى الواقع للجيل المثقف عن حقيقة مريرة بأنّ الإنسان العامل المؤثر لم يعد له مكان -في العديد من الحالات- إلا في المعتقلات بحسب كلمات بهاء طاهر.

ربط النتاج الأدبيّ بالعصر الذي كُتب فيه، لا بوصف هذا النتاج وثيقة، فهذا أمرٌ لا يعنيه، بل بوصف النتاج مستقطراً لروح العصر ومعبراً في مستوى علويّ، عن حقائق هذا العصر، وشخصيته الإنسانيّة، ومن هنا تأتي أهمية كتابه: "روح العصر" ..

كتب عز الدين إسماعيل إضافةً إلى ما سبق عشرات الكتب الأخرى التي لا مجال حتى لاستحضار عناواناتها في هذه العجالة، وفوق هذا قدّم للفكر النقديّ العربيّ والعالميّ مئات الدراسات والمقالات التي يحتاج حصرها وتبويبها لجهود فريقٍ علميّ، وبالإضافة إلى ذلك أنجز العشرات من ترجمات الكتب والدراسات العالميّة، التي تحاول استحضار أحدث ما توصلت إليه المدارس النقديّة العالميّة إلى القارئ العربيّ، في علم الجمال، والخطاب، والتلقي والتأويل، وغير ذلك مما تشهد عليه كتب رصينة ظلّت تترى حتى الأيام الأخيرة من حياته. أمّا إنجازه المؤسسي فقد اختار له خطأ واحداً فحسب: الخط الأدبيّ الأكاديميّ، وهكذا، كانت المناصب والمسؤوليات المهمّة تأتي إليه دون أن يسعى إليها جميعها في هذا الحقل: عميد كلية الآداب، نائب رئيس جامعة عين شمس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآداب والفنون، رئيس الهيئة العامة للكتاب، رئيس أكاديمية الفنون (المؤسسة العربية الأهم في نوعها) وغير ذلك....

(8)

كانت الستينيات إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في الحياة الثقافيّة في مصر، ومن ثم في أقطار المشرق العربيّ بعامة، ولا سيّما في بلاد الشام وأرض الرافدين.

لقد بدأت بشائر عطاء جيل جديد في عقد الستينيات... جيل يمكن مقارنته ودون تعسف، بما وصفه "جون أوسبورن" بجيل الغضب في أوروبا والغرب بعامة، أو

بل بمنجزاته التنظيمية التي تمثلت بمؤسسات فكرية وثقافية تشيع ثقافة النور إلى من حولها.

وإذا انتقلنا إلى وجه آخر من وجوه هذه الشخصية الثقافية الاستثنائية، نتوقف عند جابر عصفور المؤسسي وعند تجربته الطويلة نسبياً أميناً للمجلس الأعلى للثقافة، ولا أكشف عن جديد حين أنوّه بالدور الذي نهض به المجلس الأعلى للثقافة طيلة العقود الثلاثة الأخيرة في إعادة الأمور إلى نصابها بالنسبة لدور مصر المركزي في قيادة العمل الثقافي العربي؛ فكانت فعاليات هذا المجلس التي لا تظاهيها فعاليات أي جهة ثقافية عربية أخرى، عاملاً حاسماً في لم شمل المثقفين والمبدعين العرب في مؤتمرات وندوات وملتقيات واحتفالات واستضافات لم تفرق بين قطر عربي وآخر، أو بين مثقف أو أديب وآخر، على أساس جهوي أو مذهبي، فقد وجد المئات أماكنهم في ظل فعاليات هذا المجلس العتيق؛ مما أسهم في استعادة العمل العربي لدوره المعهود في توحيد الوجدان، وأبرز دور مصر في لم الشمل الثقافي عن استحقاق؛ لأنها فوق كل الخلافات.

وقد رفض جابر عصفور بضراوة أن تتحول الثقافة إلى سلعة، أو أن يخضع النشاط الثقافي بأي صورة من صور الفعاليات أو المنشورات التي تصدر عن المجلس الأعلى أو مركز الترجمة الذي شاده بمساعيه، لأي شكل من أشكال الربحية، أو فرض رسوم رمزية أو جزء زهيد التكلفة، وبذلك يتجسد الدور العظيم لمصر في العطاء الثقافي المستمر عبر مئات السنين، والمتعاضم في العصر الحديث تحديداً، مصر التي تقوم بهذا الدور رغم كل التعقيدات السياسية، وثقل الأعباء الاقتصادية.

وإذا تطرقنا إلى جابر عصفور بوصفه العنوان النقدي والأكاديمي الأهم في جيل الستينيات؛ نرى أنه ارتقى بالدور الأكاديمي من درجة الأستاذ الباحث إلى درجة العالم المنظر، ومن دور القارئ المتابع لما تشهده الساحة الأدبية من إصدارات إلى دور الناقد الفذ الذي لا يُشقُّ له غبار.

وبدءاً من الثمانينيات أصبحت للرجل شخصيته الثقافية المتكاملة التي لا تكتفي بالعطاء أكثر أو بالإضافة النوعية الجديدة، بوصفه ينتمي إلى جيل فتى سعى بنجاح إلى إرساء ثقافة عربية تقدمية جديدة تحتفي بكل جديد مفيد، دون أن يفوتها جلال التراث.

وظل جابر عصفور المثقف الاستثنائي في إمكاناته الخلاقة ووعيه الذي يجاوز عمره بل يجاوز مرحلته، متمسكاً بقناعاته الراسخة نحو مرحله الخمسينيات والستينيات على ما فيها من مفارقة مريرة، ودفع في النصف الثاني من السبعينيات ثمن هذه القناعة إبعاداً وشبه نفي، ومن هنا فإنني مضطر إلى العودة إلى تعبير ربما كان قد عفا عليه الزمن، أي المثقف الثوري الذي لا ينفصل إبداعه عن ممارسته في الحياة، وكان جابر بما حباه الله من بصيرة ثقافية والتزام أمين بالموقف، وثبات على القناعات، وتطوير للموقف الإيجابي استجابة للتحديات؛ قد استطاع أن ينقل قناعاته إلى مواقعه التي تبوأها بجدارة. حقاً إن شخصية جابر تقدّم مثلاً معبراً عن المعادلة الشائكة، بين من يتبوأ الدور وبين استحقاقات الدور وأدبياته التي صاغتها التجارب البشرية عبر العصور.

نجح جابر في استعادة شعلة الإصلاح التي أوقدتها جهود الإمام محمد عبده وشيوخه من الإصلاحيين، فقد حمل جابر عصفور شعلة التنوير، وكان رأس الحربة في التصدي للثقافة الظلامية، لا في جهوده الكتابية فحسب؛

أعوامٌ في القاهرة

د. إبراهيم السعافين*

سياسيةٌ قصيرة تتحدّث بصورة عامّة عن تمدّد إسرائيل في القارة الإفريقية ومطالبة الحكام العرب بالالتفات إلى هذا الخطر، ربّما في جريدة أخبار الأسبوع الأردنية أو في عمّان المساء التي كان يحزّرها عرفات حجازي، نشرها المحرّر في بريد القراء كما أذكر.

ومن مشاركاتي التي أذكرها مسابقة شعرية في مدرّج كلية الآداب، إذ شاركتُ في هذه المسابقة بقصيدة "أيّار وملاح جديد" المنشورة لاحقاً في ديوان (أفق الخيول)، وهي قصيدة استشرافية ترى أننا نسمع وعوداً ولا يتحقّق منها شيء، وهكذا في كلّ عام. ومن طريف ما جرى أنّ عدداً من الجمهور سألني بصوت عالٍ: "إيه أيّار" لأنّ الناس في مصر يستخدمون لفظة (مايو).

وألقى معنا شعراء العامية، ففازوا على شعراء الفصحى وكان منهم الشاعران المهتمّان: عبد الرحيم منصور ومجدي نجيب اللذان لفتا الأنظار.

لا أدري لماذا سألتُ محكّم المسابقة الشّاعر كمال عمّار عن مسوّغات النتيجة، وربما جاملني وقال: أنت الأول من بين شعراء القصيدة الفصحى. وأذكر أنّي شاركتُ في مسابقة شعرية في كلية دار العلوم أشرف عليها الأكاديمي الشاب آنذاك محمود الربيعي، وحصلتُ فيها على مركزٍ متقدّم. وشاركتُ بعددٍ من القصائد في الجمعية الأدبية المصرية التي كان من أنشط أعضائها عزّ الدين إسماعيل وصلاح عبد الصّبور وفاروق خورشيد وعبد الرحمن فهمي وأحمد كمال زكي. وكان من روادها أهمّ الوجوه الثقافية المصرية من أمثال عبد القادر القط

لم يكن الأمر سهلاً حين وصلنا القاهرة، تدبّرنا أمرنا كما أسلفت سابقاً، وانتظمنا في الدّراسة وتعرّفنا على الأساتذة والمعيدين والطلاب، وشاركنا في النّشاطات الثقافيّة والاجتماعيّة والطلّابية.

كانت البيئة الجامعيّة توفّر فرص النّشاط الثقافيّ التي لا تقتصر على ما هو داخل أسوار الجامعة على ما في داخلها من أنشطة ثقافيّة موّارة، بل كانت تسحب الطلاب خارج أسوار الجامعة حيث المنتديات والجمعيات الثقافيّة والمسارح ودار الأوبرا وسواها، وكانت الإذاعة وبرامجها الثقافيّة ولا سيّما البرنامج الثاني من عوامل التوجيه والتثقيف، وكانت البيئة الثقافيّة العامّة حاضنة مهمّة في هذا الصّد.

شاركتُ في مجلّة الحائط التي كانت تصدرها اللّجنة الثقافية في القسم، وأذكر من ضمن مواد المجلّة حواراً مع نجيب محفوظ يجيب فيه عن أسئلة فكريّة ووجوديّة، وعن أسئلة أخرى تتعلق بأدبه وحياته الشخصية، وكان أحد الأسئلة موجّها بصورة مباشرة عن الصّلاة. وشاركتُ في ندواتٍ ومسابقات شعرية في كلية الآداب وفي كلية دار العلوم في مبناها القديم في حيّ المنيرة.

في السّنة الأولى نشرتُ أوّل قصيدة عنوانها "بيتنا الخالي" عام ١٩٦٣ في جريدة فلسطين التي كانت تصدر في غزة قبل عام ١٩٦٧ في ملحقها الثقافيّ الذي كان يشرف عليه الشاعر محمد حسيب القاضي، وكانت أوّل مشاركة صحفيّة لي وأنا طالبٌ في المرحلة الثانويّة، وهي مقالة

* أكاديمي وكاتب وناقد أردني

المناصرة الذي أصبح اسم الشهرة لديه عز الدين، واسمه ليس مركباً. كان هو وصالح أبو أصبع بعدي بسنتين، ولكنه كان نشيطاً في الندوات واللقاءات وكان من غرفته المتواضعة مراسلاً لمجلة الأفق الجديد التي كانت تصدر عن دار المنار بالقدس، وقد أجرى مقابلات مع رموز أدبية مهمة وأدباء ناشئين.

نشرت في "الأفق الجديد" مقالة نقدية قصيرة، وقصة قصيرة عنوانها "انتحار بالتقسيط"، ظهر العنوان مع عنوان قصة محمود شقير "بقرة اليتامى" على غلاف المجلة، وقد أشارت لي المجلة بأقلام كتابها شاعراً وقاصاً.

شاركت في ندوة شعرية في كلية دار العلوم بترتيب من عز الدين المناصرة مع عدد من كبار الشعراء، وكان مبعث الفرح والاعتزاز أن رأيت اسمي أنا مع صديقي عز الدين المناصرة وعبد الرحمن غنيم على بطاقة رسمية إلى جوار شعراء مكرسين كبار مثل محمود حسن إسماعيل ومحمد الفيتوري ومحمد التهامي وفاروق شوشة. وأذكر استقبال الشاعر الكبير علي الجندي، عميد كلية دار العلوم لنا في مكتبه قبل الندوة، إذ قال لنا: "إن كبار القوم من حكام ورؤساء ووزراء يحلمون بأن يكونوا شعراء".

كان ثمة أربع مجلات تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومي تجتمع مكاتب محرريها في مكان واحد: مجلة الشعر ويرأس تحريرها عبد القادر القط ويشاركة في التحرير محمود حسن إسماعيل، ومجلة القصة ويرأس تحريرها ثروت أباظة، ومجلة الرسالة ويرأس تحريرها أحمد حسن الزيات ويتولى عبده بدوي سكرتارية التحرير، ومجلة الثقافة ويرأس تحريرها محمد فريد أبو حديد ويتولى سكرتارية التحرير عامر بحيري.

لقد نشأت علاقة طيبة مع عبد القادر القط الذي

ومحمد التويهي وشكري عياد وسعد أردش وغيرهم، وأذكر في إحدى ندوات الجمعية أن عبد المحسن بدر وأنا أقف إلى جانبه، قدم عبد المنعم تليمة لعبد القادر القط بقوله: "عبد المنعم تليمة معيد عندنا بالقسم". وكان من حسن الحظ أن نقادها كانوا متواضعين محبين تملؤهم الحيوية والحماسة؛ فأذكر ممن قدمونا صلاح عبد الصبور وعز الدين إسماعيل، وأذكر أنني قرأت قصيدة عنوانها "الفارس والساعة" قريبة في رؤيتها من قصيدة "أيّار وملاح جديد" فكان الذي يعلق على القصائد أستاذي شكري عياد الذي وقف فيها عند بعض ملامح الغموض. كان عدد الذين قرؤوا في تلك الأمسية اثني عشر شاعراً.

لم يكن التعصب للأشكال الشعرية عند الشعراء الكبار حاداً، بل كان الحديث أقرب إلى الهدوء والموضوعية، فأذكر في إحدى الندوات التي شارك فيها شكري عياد وصلاح عبد الصبور، وقد تطرق النقاش إلى مستقبل قصيدة التفعيلة أن الحوار جرى على نحو ما أسلفت. كان عبد الصبور واحداً من رواد قصيدة التفعيلة، ولكنه كان منفتحاً وموضوعياً ومتواضعاً. إذ قال ما معناه في هدوء وموضوعية وبتسامح:

"قد يبقى الشعر الحر (الجديد، شعر التفعيلة) ويرسخ، وقد يمر أربعون عاماً فيصبح أثراً من بعد عين، الأمر مرهون بالزمن..."

ولم يكن عندئذ يعلم أن وقتاً ما سيأتي، تنافس فيه قصيدة النثر، قصيدة التفعيلة وقصيدة الشطرين معاً. كانت كلية دار العلوم بالمنيرة شعلة نشاط ثقافي في تلك الأيام، وكان طلابها يشاركون في الحركة الشعرية جنباً إلى جنب مع كبار الشعراء أمثال محمود حسن إسماعيل، وأحمد عبد المعطي حجازي، ومحمد الفيتوري.

في هذا الجو الثقافي المؤر عرفت محمد عز الدين

المشهورين، فقد اتفق الأصدقاء والزّلاء في الأيام الأولى لوصولنا إلى القاهرة، بحماسةٍ شديدة، على حضور حفلةٍ غنائيةٍ، ضمّت مجموعة كبيرة من المطربين منهم محمد عبد المطلب وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة ومحمد قنديل ومحرم فؤاد وعبد اللطيف التّلباني وعبد الوهّاب الدوكالي، ورّما فائدة كامل. كانت تذكرة الدّخول لكُلّ منا بنصف جنيه فيما أذكر.

وفي هذه الأثناء سحرتنا الأوبرا المصريّة مبنّى ومعنى، كان بناؤها من الفخامة والعراقة ما يبعث في النّفس الرّهبة والرّغبة، وقد شاهدنا فيها أهمّ العروض لمسرح شكسبير، وأذكر حمدي غيث في دور "هملت" أو "مكبث" على المسرح والسيف في يده، وهو يرتدي قلنسوة الأمير.

وكم شهدنا مسرحيّات مختلفة على المسرح القوميّ المصريّ ومسرح البالون ومسرح الجيب والمسارح الأهليّة وسط القاهرة وفي أحيائها المختلفة، وكم شهدنا في دور السّينما من أفلام عربية وأجنبية. أذكر أنّ أستاذنا عبد

رجوته أن يقرأ مخطوطاً شعريّاً لي فرحب بكرم نادر، ووجّهني توجيهاتٍ مهمّةً أفدت منها في كتابة نصوبي اللاحقة، ثم نُشر لي في آب عام ١٩٦٥ قصيدة "البرتقالة الحزينة". وكم كانت فرحتي حين رأيت القصيدة في المجلّة تتوسّط قصيدة عز الدين إسماعيل الأولى وقصيدة صالح جودت الثالثة.

وقد اعتدْتُ أن أجلسَ مع الشاعر عبده بدوي في زيارتي لهذا المكان، وأقرأ له بعض شعري، وكان يضحك كثيراً حين يشعر بحماسي في التّعبير عن القضايا الوطنيّة والقوميّة. وقد شهدته في إحدى الزّيارات يقرأ من بعض الكتب للأستاذ أحمد حسن الزّيات الذي كان يعاني من ضعف بصره الشّديد. كانت جلساتٍ ممتعة، تعلّمت منها كثيراً، لقد كانت تلك الجلسات مفعمةً بالمعرفة والتّواضع وسموّ الأخلاق.

ولا أنسى ما كنّا نخزنه في رؤوسنا وصدورنا من ذكرياتٍ عن الفنّ والأدب والحياة في مصر الجميلة، ونتنظر الفرصة التي نغتني فيها بعض هؤلاء المطربين والفنانين

وفي هذا الموسم الجميل، موسم سيّدنا الحسين يمكنك أن تشتري من معارض الكتب بأرخص الأسعار، فمن الكتب التي اقتنيتها كتاب الأغاني الذي صدر في ستة عشر جزءاً وفصلة صغيرة. اشتريت الكتاب بستة عشر قرشاً للجزء بخمسة وعشرين بالمائة من سعره الأصلي عشرين قرشاً، ولك أن تشتري كتاباً مترجماً هو كتاب "إي إم فورستر" (بناء الرواية) ترجمة إبراهيم الصيرفي بثمانية قروش، وتشتري عدد المجلة بخمسة قروش. ومن الذكريات الجميلة التي لا تغيب عن البال ما نظّمه اتحاد الطلاب في الكلية، فقد أعلن عن رحلة إلى الإسكندرية مدتها ثلاثة أيام، ولم يكن المبلغ المطلوب إلا نصف جنيه. هذا المبلغ يغطّي السّفَر بالقطار ذهاباً وإياباً، والإقامة في فندق محترم، ووجبات ثلاث من المشاوي والأسماك. كانت هذه الرّحلة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني زرنا فيها معالم الإسكندرية، وزرنا قصر

المحسن بدر وهو يدرّسنا مسرحية (بجماليون) لتوفيق الحكيم وجّهنا إلى مشاهدة فلم (سيّدتي الجميلة) (My fair lady) المأخوذ عن مسرحية بجماليون لبرنارد شو. وقد حضرنا، في الأيام الأولى لوصولنا هذه المدينة الساحرة التي لا تنام عروضاً للسيرك وعروضاً للسّحر وخفّة اليد. وكان رمضان وموسم سيّدنا الحسين من أمتع المناسبات التي كنّا نحرص على ألا نضيع بهجتها. نوّم سراق الغناء الشّعبي الذي يتبارى فيه المطربون الشعبيّون حيث تتجلّى "خضرة محمّد خضر" بأغانيها الشعبيّة الجميلة. وخضرة هي زوجة جامع التّراث الموسيقيّ الشّعبيّ المشهور المشغّل بالمأثورات الشعبيّة زكريا الحجاوي، وما عليك إلا أن تدفع سوى خمسة قروش، أو عشرة قروش (صاغ) ثمن فنجان الشاي الذي يؤهّلك بجدارة للحضور والاستمتاع.

قال الشباب مستأذنين الصّبايا: (حنلّبخ) فأخذوا الإذن، ولم تكن إلاّ البهجة المقرونة بالأدب والاحترام. وأمّا التّهريج الذي يأخذ طابع التّمثيل فكان يبعث على البهجة مثل قول أحد الشباب محاكياً للبهجة

السّودانيّة الجميلة وفي حركاتٍ مسرحيّة:

"كنتِ ماشي في الأنفوشي، كبّوا مئة على طربوشي

قلت لي كده يا أنفوشي، إنت ليه بتكبّ المية

طلع لي واحد، تخين مصارع،

يتعلّم في الحركات"

ومثلها:

"كنتِ ماشي في المطريّة، كبّوا مئة على جلابيّة

قلت لي كده يا جلابيّة، إنت ليه بتكبّي المية

طلع لي واحد تخين مصارع،

يتعلّم في الحركات".

ومما أذكره أنّ اتّحاد الطلبة كان ينظّم يومًا سياحيًا لزيارة معالم القاهرة، مثل زيارة القلعة والمتاحف وسواها مقابل عشرة قروش فقط. لقد زرنا الأهرامات، أيام كان مسموحًا بزيارة أقيبتها ودهاليزها وحجراتها، وزرنا متاحفها ومكتباتها ونواديها ومسارحها ومقاهيها وآثارها الثقافيّة كافّة، القاهرة التي تنطق بالعراقة والجلال والقدم.

وأذكرُ وأنا في السّنة الرّابعة، أي السّنة الأخيرة، زيارةً للوادي الجديد، حيث واحات الدّاخلّة والخارجيّة، والوادي الجديد هو الوادي الموازي لوادي النّيل. ركبنا القطار من باب الحديد باتجاه أسيوط، ومن أسيوط ركبنا الباصات باتجاه الواحات. استغرقت الرحلة خمسة أيّام ممتعة، أدخلت البهجة على المشاركين فيها تلك الفرقة الموسيقيّة التابعة لكلّيّة الطبّ البيطريّ، وقد كان في هذه الكلّيّة العريقة طاقات فنيّة كبيرة من موسيقيّين وممثّلين. وتخلّل الأمسيات غناء وموسيقى

التّين، وتجوّلنا فيه، ولأوّل مرة أرى نجفة توزن بالأطنان. سرنا على شاطئ القصر، وجلست على صخرة تدكّها أو تفتّها الأمواج، خلّتها صخرة "خليل مطران" في قصيدة (المساء) التي مطلعها:

داهٍ أمّ فخلت فيه شفائي من صبوتي فتضاعفت برحائي.

وفي هذا اليوم نعى النّاعي الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر الشّهير. كان الناس رجالاً ونساءً يعبرون الشّارع من الشاطئ إلى أماكن سكنهم بلباس البحر، وكانت المدينة أشبه بمدينة أوروبية عريقة.

والذي لفتني في هذه الرّحلة أنّ الطّلاب والطالبات كانوا يعاملون بعضهم بعضًا في غاية الأدب والتّهديب، مع أنّ الغناء قد يتجاوز المألوف كما حدث في القطار في رحلة العودة إلى القاهرة، مثل أغنية:

"شاميّة يا رنج شامي، يا مشقشق على الصّواني

قلتلها يا حلوة أوريّني ع خدك وفرجيني

قالت لي روح يا مسكين دا خدي تفاح الشّام..."

إلى أن تبلغ الأمور إلى المحظور

وقراءات شعرية ومطارات وفكاهات.

ولا أنسى ذلك الفتى الواحاتي الذي اقترب منا بحياء ولكن بشغف، خلته حينها أنه الفتى طه حسين الطلعة الذي يريد اكتشاف العالم الخفي، يسألنا باهتمام بالغ عن القاهرة، وعن كل ما يسمع عنه في هذه المدينة البعيدة مما تتوق له النفس ويحلق به الخيال، أملاً بأن يتحقق له الحلم في يوم ما، ولعله اليوم حقق حلمه المستكن، وأصبح من خيرة الخيرة في وطنه وأمنه. ولعل من أغرب ما علق بالذاكرة أننا شاهدنا الناس يخبزون على نحو عجيب، إذ يضعون أقراص العجين تحت أشعة الشمس الحارقة في الشتاء، وما هي إلا مدة يسيرة إلا وقد نضج خبزاً لذيذاً شهياً. لقد كانت الرحلة في شهر فبراير/ شباط، كان الجو شديد البرودة ليلاً، حاراً في النهار.

ومما أذكره في هذه الرحلة أننا دخلنا قرية بيوتها طينية، وشوارعها وأزقتها مسقوفة. وما أن رأنا نساؤها حتى هرعن إلى بيوتهن يحتجبن عنا. قرية خلتها من زمن الفراغة. وقد نستغرب إذا عرفنا أن كل واحد منا تكلف جنهين اثنين فقط، أو جنهين ونصف مقابل كل شيء.

كانت رحلة ممتعة حقاً، على الرغم من مخاطر الطريق، فقد كانت العواصف الرملية تكسّر الرمال في طريق الحافلة ما يدعو إلى التوقف لإزالة هذه الأكاسيد من الرمال. لقد كان التعليم أشبه بالمجان، فكنا لا ندفع رسوماً، مع أن الأونروا ملزمة بتسديد الرسوم لو تطلب الأمر ذلك.

وهنا لا بد أن أذكر ما قاله صديقي الدكتور أحمد الرشدان طبيب الأسنان: إن مصر قدمت تعليمًا مجانيًا بكل متطلباته لأجيال من المتعلمين في مصر والعالم العربي.

ومن طريف ما أذكر أنني حضرت مسابقة شعرية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كان محكمها لويس عوض وعبد القادر القط، وكانت المعركة محتدمة بين لويس عوض ومحمود محمد شاكر. كان لويس عوض المستشار الثقافي للأهرام قد نشر مقالة عن مصادر ثقافة أبي العلاء المعري، وأشار إلى أن أبا العلاء المعري قد مرّ في زيارة لأنطاكية، براهب في دير الفاروس واستقى منه بعض فلسفته وأفكاره، فاستفز ذلك محمود شاكر أبلغ استفزاز، وأتهم لويس عوض بأنه نفخ في رواية ضعيفة، وأنه خبيث القصد والطوية، وراح ينشر مقالة كل خميس في مجلة الرسالة يردّ فيها على لويس عوض ويهجوّه هجاءً قبيحاً. وقد نُشرت المقالات أخيراً في كتاب عنوانه "أباطيل وأسمار" يبدأها بكلمة (بل) مثل (بل معيلاً)، (بل قبيحاً)، واستمرت المقالات إلى حين توقفت المجلة ونظيراتها الثلاث عن الصدور عام 1965.

قلتُ للويس عوض: ما رأيك في مقالات محمود محمد شاكر التي ينشرها في مجلة الرسالة؟ فأجابني في شيء من الاعتداد، ببيت شعرٍ للشاعر زياد الأعجم كنايةً عن عدم الاكتراث، وقد خالني من أنصاره أو مشجعيه: وإنّا وما تلقى لنا إن هجوتنا لكالبحر ما إن تلقى في البحر يغرق.

وألقيت السؤال نفسه على عبد القادر القط، فعبر عن استيائه من حدوث المعركة، وأنحى باللائمة، إلى حد ما، على لويس عوض الذي استفز محمود شاكر باعتداده روايةً ضعيفة، وأنه تعرض لقضية حساسة وليست من اختصاصه. ولم أكن من قبل قد رأيت محمود شاكر رأيته فيما بعد في ندوة حول عبد المحسن بدر بعد وفاته في مدرّج كلية الآداب بجامعة القاهرة، ورأيت مرةً أخرى برفقة إحسان عباس في فندق ريجنسي بعمّان).

مشهور، حتّى تعبت من الشهرة والأضواء، وأحسست أنّ حياتي تافهة، فقرّرت أن أعتزل كلّ شيء، وأن أسافر إلى الهند باحثًا عن الحقّ والحقيقة. وهناك مارست المجاهدة ورياضة الصوّف، وعشت حياة الشّظف والتّقشّف، أكل ما يقيم أودي، وأغسل ملابسني بنفسني، ورحت أمشي حافيًا على الصّخور حتّى دميّت قدمائي، سائلًا الله أن يرشدني إلى الحقيقة. وبينما أنا نائم وإذا برجلٍ على ظهر حصانٍ يقف أمامي، فأقول له: من أنت؟ فأجابني: أنا محمّد، نبيّ الإسلام. وعندما صحوّت سألت عن الإسلام، ولم أكن سمعتُ عن محمّد أو عن الإسلام، فدّلوني على رجل يقرأ القرآن، وكان الرّجل هو صلاح أبو إسماعيل عضو البعثة الأزهرية في الهند. كان صلاح أبو إسماعيل مدرّس التربية الإسلامية في مدرسة الأورمان الثانوية أنيقًا فارع الطّول وسيما غير ملتجٍ يستقطب طلاب الجامعة في خطبة الجمعة في مسجد صغيرٍ في قبو عمارة في ميدان الدقي، يضيق المسجد بهم فيجلسون خارجه، وقد جلسوا على السّجاجيد وأوراق الصحف. اعتنق راقص الباليه الإسلام وقرّر أن يقيم في بلد الأزهر

كانت الجامعات تستقطب في ندواتها كبار النّقاد والعلماء والشعراء، ومهمّة النّقد العالم في غاية الأهمية، لأنّ ضعف النّقد، أو المجاملة، يصيبان الحركة الإبداعية في مقتل.

عرفت أمل دنقل في الجمعية الأدبية المصرية، عرفني عليه زميلي وصديقي سيّد أحمد الشّرنوبي. كان أمل، كما يقول سيّد، أستاذه في الإسكندرية، ولا أدري كيف كان أمل أستاذه وهما متقاربان في العمر. كان أمل دافئًا ولكنّه عصبيّ المزاج وخاصّة حين يستفّرّه ما يتعارض مع مواقفه أو أفكاره. رحل سيّد مبكّرًا نتيجة التهاب الزائدة، أخبرني حسن توفيق، بمرارة، أنّه توفي نتيجة خطأ طبيّ. كان سيّد ناقدًا واعدًا لدرجة أن أمين الخولي علّق على مقالة له في حواشي مجلته "أدب".

ولقد كان بعض المفكرين الإسلاميين يقيمون الندوات في أماكن مختلفة. أذكر ندوة تحدّث فيها أحمد الشّرباصي وأحمد علي باكثير. ومن طرائف ما شهدت في إحدى الندوات ما جرى لراقص باليه بريطاني وكيفية دخوله في الإسلام. كان راقص الباليه البريطانيّ يتحدّث، ويترجم له مترجم ما يقول. يقول هذا الرّجل: كنت راقص باليه

أمّا عن الحياة الفنيّة فكانت تضمُّ الأعلام الذين يعزُّ نظراؤهم في أيّ زمان. كانت القاهرة قبلة الباحثين عن الفنون من كلّ لون وجنس، ومنطقة الجذب لطلابها من أنحاء العالم العربيّ.

كان الغناء يشغل الرأى العام في كثيرٍ من الأحيان ولا سيّما حين يتّصل الأمر بكبار المطربين والموسيقيين؛ فلا أنسى ما ضجّت به وسائل الإعلام حين التقت أمّ كلثوم بمحمّد عبد الوهّاب، وكان المانشيت الرئيسيّ في الأهرام : "لقاء السّحاب بالسّحاب"، حين غنّت أمّ كلثوم أغنية "انت عمري" من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهّاب.

ولا أنسى الحركة الصحفيّة؛ فقد كان مقال محمد حسنين هيكل (بصراحة) المقال الذي ننتظره كلّ يوم جمعة في الأهرام. فعلاوةً على ما كان لهيكل من أسلوب أدبيّ جميل يجعل مقالته مشوّقة جدًّا، كانت جذابةً أيضًا لما تتضمن من معلومات وأفكار وأخبار لصلته المباشرة بمطبخ السياسة، فقد كان قريبًا من جمال عبد الناصر وصانعي السياسة في مصر.

حيث أصبح مدرّسًا للغة الإنجليزيّة بجامعة الأزهر. وقد علّق أحد المنتدين على كلام راقص الباليه هذا: "أخشى أن يخيب ظنّ هذا الرّجل وهو يرى ما يتعارض مع ما يحلم به أو يرجوه في بلد الأزهر".

ولم يكن الشّعر الجديد كما سمّاه محمد التّويهي أحد فرسان النّدوات الثقافيّة والأساتذ بالجامعة الأمريكيّة بالقاهرة، وأحد رواد الجمعيّة الأدبيّة المصريّة مقبولا من الجميع، فما زال الموقف مترجّحًا؛ فقد علّق مديح على ما قالته سهير القلماوي حول ندوة شعريّة: "وسخرت ما شاءت لها السّخرية من الشّعر الحرّ أو الحديث" وراح صالح جودت يعيب الشّعر الحرّ، ويسخر منه: "الشّعر لا الشّعر الجديد

المستبيح لكلّ عورة

الشّعر إن الشّعر إلهام وفكرة

لا ما يقول العابثون بكلّ قافية وشطرة

الشّعر لولا الشّعر ما قامت على الطّغيان ثورة".

كانت السّاحة تتسع لشعراء الشّطرين وشعراء القصيدة الجديدة، مثلما تتسع لطفه حسين، والعقاد، وتوفيق الحكيم، والزيات، وأمين الخولي وشوقي ضيف وسهير القلماوي، وبنّ الشاطي، وعبد القادر القطّ، ولويس عوض، وعثمان أمين، وزكي نجيب محمود، وعبد الرحمن بدوي، وتوفيق الطويل، مثلما تتسع لسيد قطب، ومحمد الغزالي، وأحمد الشّرباصي، ومحمد محمد حسين، ومحمود شاعر وغيرهم.

وأذكرُ أن حديثًا جرى حول انتخابات رئاسيّة فخرجَتْ مسيرة من كليّة الآداب على رأسها وكيل الكلية عالم النفس الإكلينيكيّ عثمان نجاتي، توجّهتْ إلى مبنى مجلس النّواب بعابدين الذي كان يرأسه أنور السادات، وكانت المسيرة تهتف: "يا أنور، يا سادات، رشّحنا جمال بالذّات".

المهم "مأساة الحلاج"، وكأنَّ النِّقاد في راحةٍ، ينتظرون عملاً ليمارسوا نشاطهم. كانت تلك أشبه بدعابة من صديقه عزَّ الدين إسماعيل.

قرأ سعد أردش العمل كلَّه بصوته المسرحيَّ الجميل قبل أن يبدأ النقاش والحوار والتعليق.

وأذكرُ أننا بعد حضور إحدى الندوات رافقنا الشَّاعر كمال نشأت باتجاه رمسيس مشياً على الأقدام. أثاره أحد الأصدقاء حين ذكره بتعليق أحمد كمال زكي في البرنامج الثاني، والبرنامج الثاني كان مختصاً بتقديم البرامج الثقافيَّة.

راح يشتم الحالة الثقافيَّة والشلليَّة والتحيُّز الإيديولوجي. والتَّفخ في شعراء ليس لهم حظٌّ من الشَّعر، شتائم مقذعة، قال أحمد كمال زكي عن كمال نشأت: وكان يمكن له أن يكون ثالث ثلاثة لولا أنَّه... وراح ينقده نقدًا لاذعًا. عدَّه كمال نشأت نقدًا منحازًا وغير موضوعيَّ.

وقد أسعدني الحظُّ بأن كنتُ في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ضيقاً دائماً على إذاعة فلسطين، وأظنُّها كانت تابعة لإذاعة صوت العرب. كان ثمة برنامجٌ ثقافيٌّ يعدُّه ويقدمه المذيع والشاعر الشاب خليل عيلبوني، انعقدت بيني وبينه صلةٌ أدبيَّة وإنسانيَّة رائعة، فأصبحت أشبه بضيفٍ دائم على هذا البرنامج الثقافيِّ الذي له صلة وثيقة بالقضيَّة الفلسطينيَّة والقوميَّة. ومن طريف ما جرى حول هذه الصِّلة الدائمة بالبرنامج أنَّ خليل عيلبوني أطلعني في إحدى المناسبات على تعليق طريف لمدير الإذاعة آنذاك علي هاشم رشيد شقيق الشاعر هارون هاشم رشيد يقول فيه: ليس من المعقول أن تقتصر الإذاعة على شاعر واحد. كنت أحصل على مكافأة مجزية نسبياً عن كل مادة

أذكر أنني قرأتُ له مقالةً يسوِّغ فيها استقالة كمال الدِّين حسين وعبد اللطيف البغدادي من مجلس قيادة الثَّورة، قيل آنذاك، بسبب معارضتهما لمشاركة الجيش المصري في نصره الثَّورة في اليمن، فقد قال ما معناه: إن للثَّورة تقاليد تحفظ فيها ما لأعضائها من تاريخ، وإذا اختلفت معهم تقول لهم: نحفظ لكم ما قمتم به وارتاحوا.

أذكرُ أنني استغربت ذلك التسويغ.

كان هناك ثلاث صحف رئيسيَّة هي: الأهرام والأخبار والجمهورية التي كان يرأس تحريرها ناصر الدين النشاشيبي، إلى جانب صحيفة المساء، وكان من كتاب الأعمدة الكبار بعض الصحفيين العرب مثل عميد الإمام.

وكانت الحركة الرياضيَّة في أوجها، كان أغلب الناس من أنصار الأهلي والزمالك، وكانت الأندية تضمُّ بعض اللاعبين العرب مثل مروان كنفاني وفؤاد أبو غيدا لاعبي النّادي الأهلي. أمّا أنا وزميلاي في السّكن عبد الرّحمن ومنذر فكنا من أنصار نادي الترسانة (الشّواكيش) وكنا معجبين باللاعبين الرّائعين حسن الشاذلي ومصطفى رياض.

ومن الذّكريات الجميلة احتفاء الجمعية الأدبيَّة المصريَّة بصدور المسرحيَّة الشعريَّة "مأساة الحلاج" للشَّاعر صلاح عبد الصّبور التي رأى النِّقاد أنها تأثرت بمسرحيَّة "ت. س. إليوت" "جرمة قتل في الكاتدرائيَّة" التي ترجمها صلاح عبد الصّبور نفسه.

كانت الأمسية عبارة عن قراءة للمسرحيَّة بصوت المخرج المسرحيِّ اللامع سعد أردش. افتتح الأمسية عزَّ الدين إسماعيل بقوله: جميلٌ أن يجد النِّقاد أعمالاً بين الحين والآخر ينشغلون بها مدةً طويلة مثل هذا العمل

الصواب، فلماذا حين نترجم حوار روايةٍ أجنبيةٍ نترجمه إلى العربية الفصحى؟!

ومن الذين أثروا في تجربتي الشعرية بعد أستاذي عبد الله شبيب، الشاعر عبد الرحمن بارود الذي يمتلك حيلةً لغويةً وفيرة، فقد سنحت لي الفرصة للقاء الشاعر الذي تحدّث عنه أستاذي عبد الله شبيب معلّم اللغة العربية بمدرسة عقبة جبر الثانوية طويلاً، وأشاد بشاعريته. كان أستاذي معجباً بشعره، وكان ينشر قصائده في مجلة "الأفق الجديد" التي يشرف على تحريرها الشاعر أمين شنار. أمّا قصائده فكانت من شعر الشطرين الرّصين، وقد أتيح لي أن أحضر مناقشة رسالته للماجستير بعنوان "أراجيز رؤبة بن العجاج" بإشراف شوقي ضيف وعضوية خليل يحيى نامي وعبد العزيز الأهواني، وأذكر عبارةً علّق بها الأهواني على موضع في الرّسالة: "لقد نحتها بارود من شاعريته". وقد نالت الرّسالة إعجاب المناقشين.

عرضت شعري على عبد الرحمن بارود، ووجّهني بما يناسب رؤيته للشعر، ومما قاله لي: إنّ البحر الخفيف قادرٌ على الامتداد بالفكرة والصورة حتى تكتمل، وأعجب بقصيدة لي أقرب في حقولها الدلالية إلى الرومانتيكية، مطلعها:

"هاتفٌ في الخيال عذبُ النداءِ

داعبَ الحلمَ في عيون الهناءِ

أرقص النّور في ظلام الحنايا

واستثار الإلهامَ حلّو السّناءِ

...

وبهيجٍ يرى اخضرار الرّواي

بعد جذب الثّرى وشُخ السّماءِ".

كان يمكن لبارود أن يكون من ألمع الشعراء في جيله بما

أو مقابلة آنذاك، قدرها أربعة جنيهاً تقريباً. ومن الطّريف أنّني كنت أرى كبار المطربين مثل فايزة أحمد يقفون للحصول على مكافآتهم أمام صندوق المحاسبة في مبنى الإذاعة في شارع الشريفيين، ومكان المحاسبة أقرب إلى كشك مستقلّ في وسط المبنى.

رّهما كانت مكافآتهم بالمئات أو الآلاف، وأنا أقف كذلك معهم من بعيد.

أذكر أنّ خليل عيلبوني وبعض المشتغلين بالثقافة والإعلام تحدّثوا عن فكرة إنشاء رابطة أو اتحاد للكُتاب والأدباء الفلسطينيين في منتصف الستينات، ولكنني لا أعرف ما تمّ بشأن تنفيذ الفكرة أو الإجراءات التي تمّت فيما بعد.

كنت أحياناً وأنا أجلس مع خليل أرى بعض الممثلين والممثلات في الإذاعة يمثّلون وأمّامهم عمود معدنيّ أسود اللون، على كلّ من طرفيه ميكروفون يسمح بالحوار. كانت هذه فرصة ثمينة لمشاهدة ما كان يدور بيني وبين نفسي في الخيال.

وأذكر في إحدى زيارتي للإذاعة في شارع الشّريفيين أن سنحت لي الفرصة بالجلوس وأحد الزّملاء وأظنّه إبراهيم الفيومي، مع غالي شكري الذي كان له رأي طريف في عنصر الحوار في روايات نجيب محفوظ؛ انتقد غالي شكري لغة الحوار لدى نجيب محفوظ الذي يحرص على أن يكون باللغة العربية الفصحى. قال غالي شكري: "إنّ حوار نجيب محفوظ غير واقعيّ، ولا يحاكي لغة الشخصيات ومستوياتها الفكرية، فليس من الطبيعيّ أن تتحدّث الشخصيات بالعربية الفصحى، والشخصيات كلّها تتحدّث العاميّة، إنّ حوار نجيب محفوظ لا يحاكي الواقع، وإنّما يترجم ترجمةً، أيّ من العاميّة إلى الفصحى". كنا نستمع ولا نعلّق. فقد كنّا في ذلك الحين أرى أنّ ما يفعله نجيب محفوظ هو

"الشيخ والبحر". لم تعجب النهاية عبد المحسن بدر، فقال لي: "وماذا أضفت إلى شعر علي محمود طه، وإبراهيم ناجي؟".

فغيّرت النهاية، وبدأت أراجع موقفني من الرومانتيكية وموضوعاتها من الناحية النظرية، وإن كانت لا تفارقني في التطبيق.

كان المناخ العامُ مناخ الواقعية، وعلى الرغم من انكسار النمطين الرومانسي والواقعي كما ذهب إلى ذلك شكري عياد في مقالة له في مجلة عالم الفكر الكويتية في مرحلة لاحقة، فإن الموجة الرومانسية كانت تلقى ازوراراً بل اتهاماً، ولعل ذلك يذكّرني بزميلي الروسي المختص بالمعاجم حين قال لي: إن مصر بعيدة عن الاشتراكية. فسألته لماذا كوّنت هذا الانطباع؟ فقال لي بحسم: "ما تزال هناك محلات يملكها أفراد يعمل لديهم أفراد". وكأنه يترجم مقولة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. وقد كان يُشير إلى بعض محلات البقالة في ميدان قريب من حديقة الأورمان. استمعت لصديقي جيداً وأنا أتخيّل السذاجة حين تزحف الفكرة النظرية إلى التطبيق.

حاولت بعد ذلك أن أبعد عن الموضوعات المغرقة في الذاتية، حتّى لا أعدّ من الذين يُجارون التيار الرومانتيكي الذي يتهمه بعض النقاد بأنه منسحب من هموم الحياة ومشكلاتها. حتّى زميلي السيد الشرنوبى أخذ عليّ في قراءته لقصيدي "البرتقالة الحزينة" الحديث عن لغة تشابهت لدى شعراء القضية، حتى شاعت لديهم مفرداتٌ بعينها أصبحت من "الكليشيهات"، من مثل البرتقال، دون أن يقف عند رمزية المفردة في دلالتها على المعنى البعيد.

امتلك من شاعرية أصيلة ولغة ثرية طيعة ولكنّه، كما سمعت، انصرف عن الشعر إلى ما هو أهمّ، كما رأى، وقد عانى ما عانى- رحمه الله- بسبب أفكاره وآرائه. وقد اطلعت على شعره أو بعض شعره مطبوعاً في مجلّد واحد.

وممّن وجّهني في هذه المرحلة أستاذي عبد المحسن بدر، فقد عرضت عليه قصيدة لي فيها أمشاجٌ من الرومانتيكية عنوانها: "نهاية ملاح" مطلعها:

"الموج يضرب في الشطوط مصارعاً كز السنين

والريّح معولة تدمم في انتخاب النّادبين

والتّورس المحزون يعلو ثمّ يهبط في أنين".

كانت النهايةُ فاجعةً تؤذّن بموت البحار، وليست كنهاية "سانتياغو" بطل رواية "إرنست همنغواي"

تجربتي العلمية مع أعلام الأدب العربي في جامعة القاهرة

د. عبد القادر الرباعي*

بعد أن حصلتُ على البكالوريوس من قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة دمشق، بتقدير (جيد)، توجّهتُ إلى جامعة القاهرة وسجلتُ فيها للحصول على الماجستير. حدثت حرب حزيران ونحن في القاهرة قبل أداء الامتحان التمهيدي.

وبعد انتهاء الحرب وتوابعها المعروفة كنتُ في عبد الناصر عن الحكم، وعودته بنداوات حاشدة من الشعب المصري، وغير ذلك من إشكالات، تقدّمتُ للامتحان التمهيدي في الربع الأخير من شهر حزيران ونجحت فيه؛ لكنّ ذلك النجاح أدخلني في نفقٍ مفتوحٍ على ما يتلوه، وهو الحصولُ على موضوع لرسالة الماجستير، واختيار المشرف على الرسالة للاتفاق معه على الموضوع. اتصلتُ بعد المشورة بالأستاذ الدكتور يوسف خليف وبعد أخذ ورد على بعض الموضوعات، وفقتُ أن أحظى بإشرافه على رسالتي للماجستير بعنوان: (صريع الغواني - مسلم بن الوليد - حياته وشعره).

سجلتُ الرسالة في قسم اللغة العربية، جامعة القاهرة بتاريخ 1 / 9 / 1967. وحين أكملت الرسالة بعد عمل شاقٍ لمدة خمس سنوات، وبإعانةٍ من أستاذي المشرف؛ تقدّمتُ للمناقشة فيها صيف عام 1972. فشكّلت لجنة المناقشة من الأساتذة؛ كالتالي:

- الأستاذ الدكتور يوسف خليف من جامعة القاهرة، مشرفاً ورئيساً.
- الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن من جامعة عين

شمس، عضواً.
- الأستاذ الدكتور عبد اللطيف خليف من جامعة الأزهر، عضواً.
أخذت المناقشة وقتاً طويلاً وخاصةً مع الدكتور إبراهيم عبد الرحمن؛ لكن النتيجة كانت مشرفةً والحمد لله: (النجاح بامتياز). عدتُ للأردن، وبدأتُ أبحث عن عنوان جديد لرسالة الدكتوراة. وفي ربيع العام التالي 1973 أي بعد ثمانية أشهر تقريباً من حصولي على الماجستير، أتنني في مكان عملي بمدينة جرش الأثرية بأعمدتها الرومانية المهيبة، رسالة من أستاذي المرحوم أ.د. يوسف خليف، يأمرني فيها أن أعدّ مشروعاً لأطروحة الدكتوراة تحت عنوان: (الصورة الفنية لدى شعراء مدرسة البديع في العصر العباسي)؛ وذلك لعرض المشروع عليه في القاهرة أثناء العطلة الصيفية، ومن ثم عرضها على قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة القاهرة الذي كان هو رئيسه لأخذ الموافقة على الموضوع. هذه الرسالة الثمينة، والمبادرة الكريمة غير المعتادة، من أستاذي النبيل كان لها مردودٌ عظيمٌ عندي.

أولاً: لأنّها تؤكّد أنّ ثقة أستاذي العالية بقدراتي العلمية هو الدافع وراء حرصه على أن يظلّ مشرفي. ثانياً: لأنّها فتحت لي منفذاً لرسالة الدكتوراة التي كنت محتاراً في اختياري عنواناً لها. ثالثاً: لأنّها أعطتني فرصةً للذهاب في العطلة الصيفية،

العربي القديم. وممثل هذا التجديد شعراء البديع، وهذا موضوع ملائم تماماً للمرحلة، قياساً بما تم عمله حول الصورة الفنية.

أنجزت ما طلبه أستاذي. وفي العطلة الصيفية سافرت إلى القاهرة، وحملت المشروع معي إلى هناك، حيث عرضته عليه، فوافق عليه مباشرة، وطلب أن أقدمه لقسم اللغة العربية الذي كان الدكتور يوسف نفسه، هو رئيسه في ذلك الوقت كما ذكرت. فالتوقع أن ينال المشروع موافقة القسم، لأن كل الأحوال المحيطة به تدفع بهذا الاتجاه، لكن المشروع لم يحظ بالموافقة الأولية من القسم مع الأسف الشديد؟! وغضب الدكتور يوسف لعدم موافقة القسم على المشروع غضباً عارماً، خصوصاً أنه هو رئيس القسم؟!.

لقد علمت حين بدت الأمور تتكشف، أن الذي كان وراء عدم الموافقة على المشروع هو الدكتور جابر عصفور صاحب كتاب: (الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي)، على الرغم من أنه كان حديث العهد بعضوية القسم، ويعد - بحكم السن والتجربة - طالباً من طلبة الدكتور يوسف. لكنه كان - كما يبدو - هو المرجع الوحيد في دراسة الصورة الفنية، لأن

إلى القاهرة لعرض مشروعي على أستاذي، مع الأمل في أن يحظى بالقبول لدى القسم.

رابعاً: بهذا التكليف اختصر الدكتور يوسف عليّ مسافة طويلة بشأن تسجيل الرسالة.

امتثلت للأمر، وبدأت أفتش عن الصورة الفنية في الشعر التي كانت جديدة عليّ، وعلى جيلي بكامله، والرسائل فيها قليلة. اتصلت بالدكتور نصرت عبد الرحمن رحمه الله - وهو من الأردن - الذي كان قد نال درجة الدكتوراه حديثاً برسالته المعروفة: (الصورة الفنية في الشعر الجاهلي). فأطلعني على رسالته التي أفدت منها، ومن الدكتور نصرت شخصياً، ما مكّني من أن آخذ بداية الخيط. وعملت جاهداً لأصوغ مشروعاً يرضى عنه أستاذي ومعلمي ومشرفي الدائم. كانت دراسة الصورة الفنية في السبعينيات من القرن العشرين جديدة على الدرس العربي، وقليلة الحضور فيه. لقد نوقشت في ذلك الوقت مجموعة محدودة من رسائل الدكتوراه عنونها الصورة الفنية، وأشهرها:

- رسالة الدكتور جابر عصفور (مصري) بعنوان: (الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي).

- رسالة الدكتور نعيم اليافي (سوري) بعنوان: (الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث).

- رسالة الدكتور نصرت عبد الرحمن (أردني): بعنوان: (الصورة الفنية في الشعر الجاهلي).

- رسالة الدكتور علي البطل (مصري) بعنوان: (الصورة الفنية في الشعر العربي القديم).

لم أكن أتبين مرامي الدكتور يوسف خليف من تكليفي دراسة الصورة عند شعراء البديع في العصر العباسي، مع أن الموضوع قياساً بموضوعات الصورة السابقة ملائم تماماً، إذ لم تتعرض أية دراسة من الدراسات المشار إليها للشعر العباسي. والشعر العباسي عنوان تجديد الشعر

فيها، وهو الدكتور جابر عصفور نفسه أيضاً. فالأمر علميٌ بحث، وليس فيه إنقاص من قدر أستاذه. فأريه - كما تبين لي بعد ذلك - أنَّ شعراء البديع مصطلح عائم، وأنَّ دراسة الصورة على جملة من الشعراء غير محددى العدد والعصر، تظلُّ عائمةً كذلك. ويبدو أنه، وهو دارس للصورة دراسة بلاغية نقدية جديدة، كانت له مآخذ على الدراسات التي طُبِّقت على مجموعة من الشعراء في عصر ما قبل مشروع رسالتي. ومن هنا أراد الاعتذار للدكتور يوسف بطريقة علمية تقنعه، لا بطريقة تطيب خاطره!! ومن أجل هذا تصرف تصرفاً علمياً سليماً، فقد استعان بالدكتور النعمان القاضي الذي يعرف أنه المقرب من الدكتور يوسف، كي يعينه فيما انتواه. عرفتُ ذلك حين التقاني الدكتور النعمان بعد أن تفقّدي في ردهات مكتبة جامعة القاهرة، وقال لي: يبلغك الدكتور جابر تحياته، ويطلب منك أن تختار شاعراً واحداً فقط من شعراء البديع لتدرس الصورة الفنية في شعره، فإن فعلت يكن قبول رسالتك مؤكداً. فاجأني الطلب، وبعد ترددٍ خوفاً من عدم رضا الدكتور يوسف، وافقتُ، وقلت: أبو تمام. ليكن عنوان الرسالة:

دراسته للماجستير وللدكتوراة في الصورة الفنية. فرسالته في الماجستير: (الصورة الفنية عند شعراء الإحياء)، إنَّه الوحيدُ في القسم بهذا التخصّص.

لقد فهمتُ أنه كان رأس الحربة في ضرورة تجديد الدراسات الأدبية، والنقدية، واللغوية في الجامعة بشكل علميٍّ مختلف، وأنه كان مبعث صدام مع بعض الأعضاء القدامى في القسم، ومنهم رئيس القسم الدكتور يوسف خليف نفسه. لذلك أراد الدكتور يوسف أن يضعني بصفتي الطالب المميز في القسم حسب تقييمه - ورقة رابحة بيده حين كلّفني بكتابة مشروع، أساسه الصورة الفنية، التي كان الدكتور جابر يحمل لواءها؛ ومن هنا كان ينتظر قبول المشروع لا ردّه، ولهذا صُدم من النتيجة التي لم يتوقعها إطلاقاً!! إذ كيف يمكن أن تُرفض رسالة موضوعها حديث وضمن التخصّص، ومشرفها رئيس القسم؟! قد يكون الأمر عادياً عند بعض الناس، لكن المسألة لم تكن كذلك عند رئيس القسم نفسه، خصوصاً أنَّ المعارض على ذلك هو واحد كان طالبه قبل وقت ليس بالبعيد!!

ويبدو أنَّ المسألة لم تكن سهلة كذلك على المتسبب

وثانيها نظريّ، عنوانه: (الصورة الفنيّة في النقد الشعريّ)، وثالثها (الصورة في شعر زهير بن أبي سلمى) ورابعها (مقارنة الصورة والأسطورة- التشبيه الدائريّ والطير في الشعر الجاهليّ) ورابعها الأحدث؛ هو (بلاغة الصورة- التكوين الفنيّ إطاراً) 2022.

والواقع أنّ كتابي عن الصورة في شعر أبي تمام، كان أوّل رسالة دكتوراة في كل الجامعات العربيّة عامّة لدراسة الصورة الفنيّة عند شاعر بعينه- كما أعلم. وإن أنت عدت إلى الدراسات التي كُتبت على مُطه في الصورة الفنيّة لدى شاعر واحد بعد أن أصبح كتاباً متداولاً، فإنّك لن تجد شاعراً عربياً مجيداً واحداً في القديم والحديث، إلا وقد دُرست الصورة الفنيّة في شعره على نمط كتابي هذا. وستجد أيضاً أنّ أكثر هذه الدراسات قد أفادت من كتابي نفسه، بل إنّ كثيراً منها اتّخذته نموذجاً يُحتذى بمنهجه. وقد احتذى بعضها هذا المنهج فعلاً، وتتبع فصوله تتبعاً دقيقاً، وأشار إلى قناعته بذلك صراحةً.

وهكذا عدتُ مع بداية العام الدراسي الجديد عام 1973 إلى الأردن فرحاً، ومنشراحاً بعد أن حصلت على عنوان

(الصورة الفنيّة في شعر أبي تمام). أتى اختياري لأبي تمام كونه أكثر شعراء البديع، تمثّلاً للبديع الشعريّ الجديد في العصر العباسيّ، خصوصاً أنّني درست جانباً من شعره لإغناء موضوع البديع الذي كان الشاعر مسلم بن الوليد - وهو موضوع رسالتي للماجستير، أستاذاً لأبي تمام في البديع ذاته.

وهكذا تمت الموافقة دون أن أدري كيف كان ذلك؟! فالدكتور يوسف لم يخبرني بشيء، لكن موظفة شؤون الدراسات العليا أخبرتني بقبول رسالتي بالعنوان السابق المذكور، وبإشراف الدكتور يوسف نفسه!! وبهذا الإجراء، الذي لا أظن أنّ الدكتور يوسف كان بعيداً عنه، كونه رئيس القسم الذي وافق على الموضوع بصيغته الجديدة وبإشرافه، استطاع الدكتور جابر المحافظة على احترام أستاذه، وأن يسلك لدراسة الصورة مسلكاً جديداً مختلفاً، وأكثر خصوصيّة، وأنجح تطبيقاً عملياً.

أعتقد أنّ الدكتور جابر في رسالته عن الصورة الفنيّة، وعى جيّداً دراسة الغربيين لها في الشعر. ذلك أنّه تبين لي في أثناء إعدادي للرسالة أن دراستها عندهم بدأت في الثلاثينيات من القرن العشرين، أي قبل أربعين عاماً من تفكير جامعاتنا في دراستها. وكان "شكسبير" هو الشاعر الأوّل الذي طُبقت على شعره أوّل رسالة دكتوراة بعنوان: (الصورة الفنيّة عند شكسبير وما تنبئنا به) ل"كارولان سبيرجن".

وقد كتبتُ بحثاً حول هذه البدايات نشر في مجلة (علامات) السعودية، وأعدت نشره ضمن كتابي: (في تشكّل الخطاب النقديّ: مقاربات منهجيّة معاصرة). نشر الدار الأهلية - عمّان 1998.

إنّني أعتقد الآن أنّ الدكتور جابر كان مصيباً تماماً. أقول هذا بعد إنجازي خمسة كتب في الصورة: أولها تطبيقيّ، عنوانه: (الصورة الفنيّة في شعر أبي تمام)،

بما أريد من كتب حول الصورة باللغة الإنجليزية، وكان يتمنع عن أخذ ثمنها لكنني كنت مصرّاً على ذلك. ومع هذا أصرّ على أن يهديني بعضها إهداء تكريم وفضل. أنهيتُ جزأي الفصل الأول النظري بعد سنتين من عملي في الرياض، وأنجزتُ كذلك ما تحتاجه مادة التحليل النصّي بفضل اطلاعي على الزخم العلميّ الواسع جداً الذي تحتفي به المكتبات العلميّة الزاخرة بالكتب والمعلومات التي أريد في الرياض، وأولها المكتبات الجامعيّة. ولما كنتُ بحاجة إلى استقراء النصوص الشعريّة وتحليلها العلميّ المغدّي للتخصّص الدقيق حول الصورة الفنيّة في الشعر، فقد قدمتُ استقالاتي من جامعة الملك سعود لأتفرّع للعمل إلى جانب أستاذي في مصر. كان الأستاذ الدكتور أحمد الضبيب رئيساً للقسم في كلية الآداب في جامعة الملك سعود، وكُنّا نحن في قسم اللغة العربيّة في كلية التربية تابعين له. وحين وصل إليه كتاب استقالاتي استهجن الأمر؛ إذ لم يكن معهوداً أن يستقيل عضو هيئة تدريس غير سعودي لم يمض إلا سنتين في العمل فقط. أجل البتّ في الاستقالة واستدعاني. شرحتُ له حاجتي لأن أكون في القاهرة سنّة كاملةً حسب النظام المصريّ بالنسبة لطلاب الدكتوراة غير المصريين، وأن أكون إلى جوار المشرف في كتابتي

جديد لرسالة الدكتوراة في الأدب العربي، وما عليّ بعد هذا إلا أن أخطّط للكيفية التي أستكمل فيها الدراسة في الرسالة بالطرق العلميّة، والمنهجية المناسبة لموضوعها الجديد، وذلك بفضل جرأة الدكتور جابر أولاً، وعلميّته ثانياً، ومسؤوليته الأدبيّة عن تيار جديد في الدراسات النقديّة والأدبيّة بشكل عام في جامعة القاهرة جامعة العرب كل العرب آنذاك ثالثاً. رحم الله جابراً فقد كان واستمر سادناً للعلم والعقل والتنوير. ومع بداية العام الدراسي 1973/ 1974 أتنّني إعاره إلى جامعة الملك سعود بالرياض. وهناك زاملتُ أساتذة من أعلام مصر في الأدب العربيّ، قديمه وحديثه، أشهرهم الأستاذ الدكتور مصطفى هدارة، تخصّص الأدب العباسي، والأستاذ الدكتور النعمان القاضي، تخصّص الأدب القديم، والأستاذ الدكتور سيد حنفي، أستاذ الأدب الحديث. بدأتُ هناك بالإعداد لرسالتي في الدكتوراة، وهي مختلفة عن الماجستير. أفدت كثيراً من الأساتذة المصريين المذكورين؛ إذ لم يخل عليّ أحدهم بمعلومة أو برأي، فكلهم كانوا لي من المشجعين والمستحسنين للرسالة. كما أنني أدين بالشكر والعرفان للأستاذ الدكتور محمد باكلا - وهو سعودي الجنسية - إذ كان يسافر إلى لندن مع نهاية كل فصل لأنّ زوجته وأهله مقيمون في لندن. كان يأتيني

له أيضاً، لأنّه وشوقي ضيف على نهجٍ علميٍّ واحد؟. لقد أنهى صمتي محاولة التخفيف عني قائلاً: اذهب أنت لأهلك وأبنائك في الأردن الآن، ثم إئتني بعد شهر من الآن، سأكون قرأتُ الرسالة، وستبادل الرأي فيها!!.. نهضتُ متثاقلاً وخائفاً. وحين عدتُ للشقة التي أنا فيها في "المنيل"، لم أكن كما كنتُ قبل أن أذهب إليه. بدأتُ الرسالة مفتوحة أمامي، أقلبُ فيها عملي وحرصي وتعبتي، وأقف عن إعادة كتابتها أو كتابة معظمها من جديد. ماذا أفعل؟. لا شيء. حزمتُ أمتعتي وعدتُ إلى الأردن قلقاً متعباً أتكلّف الكلام والمشاعر، وأنا تائه لا أرى بصيصاً من النور يفتح أمامي، فكلُّ شيءٍ أمامي مُغلَقٌ تماماً.

وبعد شهرٍ عدتُ إلى القاهرة، وفي اليوم التالي من وصولي اتصلتُ به، فحياني منشرحاً وحدد لي يوماً ألتقيه فيه. كنتُ أعدُّ الأيام بالثواني. وما إن جاء الوقت حتى قرعتُ جرس بابي، فالتقاني مبتسماً لكن ذلك لم يخفّف عني شيئاً، لأنني لا أذكر أنّهُ لقيني على بابي إلا وكان مبتسماً. جلسنا، وسألته رأساً: ما رأيك بالرسالة أستاذي الكبير؟!!.. ابتسم أكثر، وقال: أراك مرتبكاً وتسأل مسرعاً؛ فما شأنك؟. قلت: أنا قلق جداً يا أستاذي. قال: هدئي من روعك، فرسالتك أفضل رسالة أشرفتُ عليها حتى الآن، وأنا أشرفتُ على أكثر من ثلاثمائة رسالة.

ماذا أسمع؟! أأطيرُ فرحاً؟. تمالكْتُ نفسي، وقلتُ: بفضلِكَ، أنت أستاذي العظيم. قال: لا، أنت صاحب الفضل على ذاتك، هذا صنيعك أنت. قلت: هناك ما يحتاجُ تعديلاً؟. قال: نعم، في باب الإيقاع الشعري بدأتُ بصفتين تحدثتُ فيهما عن عمل الخليل بن أحمد الفراهيدي، احذف هاتين الصفتين فهما قديمتان ورسالتك جديدة بكلِّ ما فيها.

للرسالة. عندها اقتنع ووافق على الاستقالة. عدتُ إلى القاهرة وأقمتُ سنةً كاملةً أنهيتُ فيها كتابة الرسالة، وحين تأكدتُ أنّ كلَّ شيءٍ في الرسالة على ما أرغب، وأعمل؛ اتصلتُ بأستاذي الدكتور يوسف خليف لعرض الرسالة عليه. الواقع أنّ الرسالة كُتبت خارج معرفة الدكتور خليف لأنّها ذات موضوع جديد ويستفيد مما يماثلها باللغة الإنجليزية، وبما هو مكتوب على منوالها باللغة العربيّة. وهي في كل الأحوال بعيدة عن تخصّص الدكتور يوسف التقليدي.

ذهبتُ بالرسالة إلى الدكتور يوسف في منزله بالدقي، فقد اعتدتُ لقاءه هناك دائماً. وهذا هو المتبع عادةً في مراجعات طلبة الدراسات العليا، أن يلتقوا بأساتذتهم في البيوت. بعد السلام عليه قال لي: ماذا فعلت؟!، أعطني صورةً موجزةً عن عملك في الرسالة. وقبل أن أمضي في إعطاء الدكتور يوسف ما طلب، أريد أن أذكر أنّني في بعض إجازاتي في الصيف أحببتُ أن أزوره وأطلعّه على شيء مما أعملُ عليه في الرسالة. وكان بعد أن يقرأ بضغّ مواقع من الصفحات التي بين يديه، يغلق الأوراق ويقول لي: هذا الذي أنت فيه، هل مقنع لك تماماً؟. قلت: نعم. قال: امض إذن فيما أنت فيه، فلو تدخلت أنا في عملك سأفسده عليك.

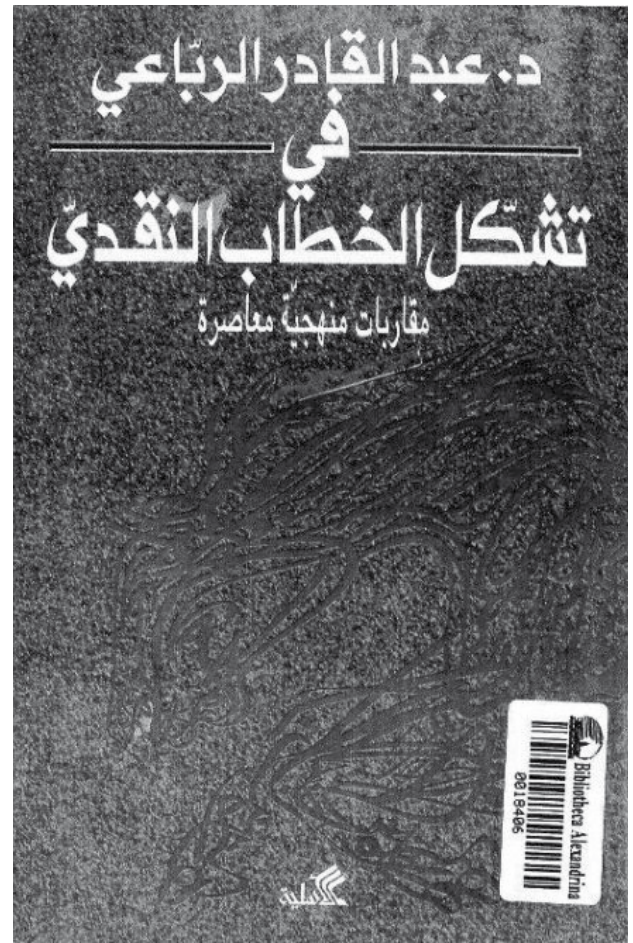
ولهذا أتى إنجاز الرسالة خارج معرفته كلياً. أعود الآن للإجابة عن سؤاله بعد أن سلّمته الرسالة كاملة، ماذا فعلت؟. بدأتُ أشرح أهمّ ما في الرسالة وهو مصغّر دون أيّ اعتراض أو تأييد. وحين انتهيتُ، قال: ما كلّ هذا؟، كنتُ أريد أن آتي لك بالدكتور شوقي ضيف مناقشاً لكن ما سمعته يختلف كلياً عما يؤيده!.. وفجأةً انتابني صمتٌ أدركتُ فيه عملي أمام ذهني، وأنا أقولُ صامتاً: إن كان هذا لا يروق لشوقي ضيف فهو لا يروق

الأستاذ الدكتور مصطفى الصاوي الجويني جامعة عين
شمس، عضواً

وحُدِّد موعد المناقشة يوم 13 / 5 / 1976. تفاءلت
بهذا الموعد فهو يصادف عيد ميلاد ابنتي البكر (ربي)
الخامس، حيث ولدت يوم 13 / 5 / 1971. حلَّ الموعد
وبدأت المناقشة بالدكتور شوقي ضيف الذي فَرِحَ
بالرسالة، ومهرها بعبارة دالة حباً، قال: "هذه رسالة
علمية جديدة في دراسة شاعر مجدد، وصاحب مدرسة
فنية جديدة، يستحق أن يدرس دراسة جديدة كهذه
الدراسة، وخاصةً حين تكون الصورة الفنية الجديدة
عنوان الدراسة". ولم يكن ما قاله الدكتور الصاوي بعيداً
عما قاله الدكتور شوقي ضيف، وإنما كان مؤكداً له
وإن اختلفت العبارات. والمهم أن نتيجة المناقشة كانت
(النجاح مع درجة الشرف الأولى).

لم تقف علاقتي بأعلام الأدب العربي في جامعة
القاهرة عند هذا، وإنما استمرت سنوات وسنوات،
كنت أشاركهم في المؤتمرات العلمية وخاصةً المؤتمرات
التي كانت تعقدها (جمعية النقاد المصريين) وبعض
الجامعات الأخرى. كما كنتُ حريصاً على نشر البحوث
العلمية في مجلة (فصول) القاهرية. ثم إنني زاملتُ
مجموعةً منهم في عملنا معاً في السعودية وقطر أثناء
إجازاتي للتفرغ العلمي.

وهكذا عشتُ مع أعلام مصريين: كانوا كباراً بعلمهم،
متعاطفين بأخلاقهم. وقد تأثرتُ أيّما تأثر بهم، علماء
أجلاء لا يميزون بين الطالب العربي والمصري إلا بما هو
أهل له من الطرفين. بل إنني وأمثالي مدينون لمصر
العظيمة بالكرم والمساواة، فنحن تعلّمنا سنوات بين
الماجستير والدكتوراة برسوم متساوية - على قلتها -
مع الطلبة المصريين دون زيادة أو نقصان، وإذا قيست
بالحاضر فهي لا تزيد عن أقلّ القليل.

هل حقاً ما أسمع؟. كيف يمكن له وهو صاحبُ
الدراسات التقليدية، أن يأمرني بحذف الجانب المحسوب
على المنهج التقليدي من الرسالة؟! كتمتُ ما أشعرُ به
وتجراً قائلاً: كنتُ استبعدتُ أستاذنا الكبير دكتور
شوقي ضيف من أن يكون مناقشاً، هل أتجرأ وأطلب
منكم أن تدعوه كي يكون أحد أعضاء اللجنة؟. قال:
بعد قراءتي للرسالة غيرتُ رأيي، فهو عضو في اللجنة، إن
شاء الله. وتشكّلت لجنة المناقشة من التالية أسماؤهم:
الأستاذ الدكتور يوسف خليف جامعة القاهرة، مشرفاً
ورئيساً

الأستاذ الدكتور شوقي ضيف جامعة القاهرة، عضواً

الشخصية الشعبية في روايات نجيب محفوظ رواية "القاهرة الجديدة" أمودجاً

د. زياد أبولين*

يبدأ نجيب محفوظ في روايته "القاهرة الجديدة"⁽¹⁾، واصفاً المكان الذي تدور فيه أحداث الرواية، وهو مكانٌ جديدٌ على المجتمع المصري، ومصدر الإشعاع العلمي والثقافي لأبنائه، إنها الجامعة التي أخذت مكانةً جديدةً بينهم. حيث شكّلت هذه الرواية اتجاهاتٍ مختلفةً بين الطلبة، ونقاشات ذات اليسار وذات اليمين والوسط، واستغراباً واستهجاناً من قبل الجميع لدخول الفتاة إلى حلقات العلم والدراسة الجامعية، وتنبأ بعضهم بمنافستها للرجل مستقبلاً. فأخذ الجميع بالسخرية والتهكم على فتيات الجامعة، وقد أبرز نجيب محفوظ لنا شخصيات الرواية، واتجاهاتها الفكرية، من خلال النقاش الذي دار في بداية الرواية حول المرأة، ومكانتها في المجتمع، "وقد استخدم أمودج محبوب عبد الدايم لتجسيد القضية الأولى، كما استخدم النموذج مأمون رضوان لإبراز قضية الانتماء إلى اليمين، وأمودج علي طه المنتمي إلى اليسار، وأخيراً أمودج أحمد بدير رمزاً لفئة من الشباب لا يهتم بالانتماء لأي من التيارين، أو بتحديد فكر واضح لها"⁽²⁾.

النموذج الأول: محبوب عبد الدايم، الذي تمثّل بشخصيته الشعبية في "القاهرة الجديدة"، ذاك الشاب اللامبالي بما يدور حوله، فلا يعبر عما يحيط به أو ما يواجهه من أزماتٍ إلا بكلمة "طظ"، وهي فلسفته وشعاره، فهو شخصية عبثية تسقط في بحر الفساد

إذا كان التراث الشعبي العربي يشكل المهادَ الجمعيّ الفكري الذي تأثرت به المادة الإبداعية الحديثة، فلا بدّ من أنّ التقنيات السردية الحديثة تتأثر به، وتنعكس بالضرورة على المنتج الروائي الحديث. وتشكّل الرواية في بنيتها مادةً خصبةً لتوظيف الشخصية الشعبية، مفردةً من مفردات عناصر الرواية الحديثة ومكوناتها، وتشترك مع باقي العناصر في تعالقٍ لا فكاك منه، فيتداخل الفضاء الروائي بشقيه: الزمان والمكان، في رسم صورة غير مستقرة للشخصية الشعبية في ذهنية القارئ العربي. فأين تقع الشخصيات الشعبية في روايات نجيب محفوظ؟ وإن حُدّد موقعها، فما ارتباطها بالمجتمع، هل تشدّ القارئ أو السامع لها؟ وهل يسعى القارئ أو السامع لتتبع سيرها على مدى الرواية وإلى نهايتها؟ فهنا، تتعدّد الشخصيات الشعبية في روايات نجيب محفوظ، وتتنوّع أيضاً، فقد تكشف الدراسة عن شخصياتٍ مناضلةٍ ثوريةٍ بالمفهوم الوطني، وشخصيات مثقفة، وشخصيات منحلةٍ بالمفهوم الأخلاقي العام، وشخصيات وصولية انتهازية، وشخصيات متديّنة، وشخصيات رافضة للواقع متمردة، وأخرى عبثية،.. وغيرها.

وإنّ مفهوم تطوّر الشخصية تغير جوهرياً في السرد الروائي، وإنّ خلق الشخصيات وبناءها يُعدّ مثلاً نقيّاً لاستبطان الشخصية، وإنّ الشخصية الشعبية تمثّل الوجدان الجمعي، وتمتلك قدراتٍ كبيرة.

ولذلك يرى من الجهالة والحمق أن يقف مبدأ أو قيمة حجر عثرة في سبيل نفسه وسعادتها!!⁽⁵⁾.

ووصل إلى إرشاد تمثّل في العلم ورجال العلم، وهو يسخر من كلّ هذا وذاك، ويؤكد لنفسه حقيقة أن دنياه هي اللذة والقوة والسعي إلى تحقيقها بأيسر الطرق والوسائل، ضارباً بعرض الحائط كل القيم والأخلاق والعلم والفضيلة، كلّ هذا نشأ معه منذ صغره في الشارع والبيت الذي تربّى فيه، فالبيت فقرٌ وحرمانٌ، والشارع في بلدته "القناطر" سبّ وقذف واعتداء على الآخرين، مثلما سبّ واعتدي عليه. هذه حياته مع أمثاله من الصبية، فدخل المدرسة، ثم الجامعة، فوجد غير ما كان قد وجده في صباه من شباب طموح ومهذّب، وله آمال ومثّل عليا، وعَرَفَ نزعات جديدة تختلف عمّا عَرَفَه سابقاً، وهذه النزعات الفلسفية تقبلها بسرعة، لأنّها تخدم فلسفته التي سار عليها، وهي فلسفات علماء النفس والاجتماع والأخلاق، القادمة من الغرب والموصلة إلى الإلحاد، وقد أخذ منها ما يوافقه ويوافق حياته التي دائماً يتمرد عليها، فرفض مجتمعه القديم القائم على الفضيلة والأخلاق وتفسيراته الغيبية، فقلب موازينها، وبنى فلسفة قائمة على الرذيلة والفساد، يعبر عنها بالمزاح والسخرية، ويؤمن بها وحده دون العالمين، ولم يكتفِ بذلك بل وصل إلى القناعة التامة بهذه الفلسفة الشيطانية:

"الحرية المطلقة... طظ... ليكن لي أسوة حسنة في إبليس... الرمز للكمال المطلق... وهو التمرد الحق، والكبرياء الحق، والطموح الحق، والثورة على جميع المبادئ!"⁽⁶⁾.

وقادته حياته تلك إلى التعلّق بفتاة جامعة أعقاب سجناء، وهذا الحب لم يختلف كثيراً في تفسيره عن فلسفته في الأشياء، فهو يصل إلى تصاعدي قوي، واضطراب

والمرض الاجتماعي، لما تفرضه ظروف حياته عليه في سنته الأخيرة من الدراسة الجامعية وما بعدها، بعد أن يعجز أبوه عن تأمين مصاريفه الشهرية، وتحمل مسؤوليات الأسرة، وبعد تخرجه يعجز عن إيجاد وظيفة يرتزق منها، وكما وصفه مأمون رضوان "أحق الناس بلقب فوضوي"، فهو دائماً على قلق، صاحب نظرة توحى بالتحدي والسخرية، ويتمتع بشخصية متمردة على الواقع. لقد دفعته فلسفته التي آمن بها دائماً إلى اتخاذ الأمور ببساطة، دون اكتراث لما لها من عواقب وخيمة، قد تنقلب عليه في يوم من الأيام، فإذا كان صاحب فلسفة استعارها من عقول مختلفة كما شاء هواه، وفلسفته الحرية كما يفهمها هو "طظ" أصدق شعار لها. هي التحرر من كل شيء، من القيم والمثل والعقائد والمبادئ، من التراث الاجتماعي عامة!"⁽³⁾.

ويأتي الحوار الداخلي الذي يتمثّل في فلسفته من خلال الظروف التي يعيشها، وأي ظروف تلك؟ ظروف الأسرة التي لم يرث منها إلا الفقر. وهو الرفض لهذه الظروف بكلّ معطياتها وأبعادها، من خلال سخريته من نفسه: "إنّ أسرتي لن تورثني شيئاً أسعد به فلا يجوز أن أرث عنها ما أشقى به! وكان يقول أيضاً: إنّ أصدق معادلة في الدنيا هي: ... + العلم + الفلسفة + الأخلاق = طظ."⁽⁴⁾.

هذه القيم التي تساوي عنده "طظ"، هي قيم ساقطة بالنسبة إليه في ظلّ هذه الحياة، ويأخذ مركزيته في هذا الوجود بالتفسير الديكارتي للوجود "أنا أفكر فأنا موجود"، وهو يعتبر نفسه أساس هذا الوجود، ولم يكتفِ أن تكون نفسه أساس الوجود، بل الوجود كلّ، وأهم من الوجود نفسه.

وتسعى الرواية إلى تفسير فلسفة محبوب عبد الدايم في الحياة، بما يقوله علماء الاجتماع أيضاً:

"من أن المجتمع خالق القيم الأخلاقية والدينية جميعاً،

نفسِيَّ من خلال حوارات داخلية. فيحدث نفسه في وحدته، قائلاً:

"لست خيراً منها فهي جامعة أعقاب سجائر، وأنا جامع أعقاب فلسفة، ثم إنِّي في نظر المجتمع شر منها!"⁽⁷⁾.

فهو جمع فلسفته من نخالة الفلسفة وفتاتها، وسط هذه الفوضى التي زرع نفسه فيها، يتذكر أباه في "القناطر" عندما جاءه خطاب يخبره أنَّ أباه قد أصابه المرض، وأقعده الفراش، ويجب أن يعجل في السفر إليه، هنا يلجأ الكاتب إلى الاسترجاع عن طريق الحوار الداخلي الذي يتمثل في مرضه المفاجئ، وهو العارف بأبيه القوي الذي لم تنقل الأيام خطواته، فقرّر السفر سريعاً وهو يحدث نفسه قائلاً:

"لو انتهى أجل الرجل لوأدت آمالي جميعاً.. رباه أيمكن أن يحدث هذا، وما عاد بيني وبين الامتحان النهائي سوى أربعة أشهر"⁽⁸⁾.

هنا تبدأ المشكلة التي تأخذ في التفاقم، ويبدأ صراعه مع المجتمع. ونلاحظ أنَّ الكاتب يتدخل عن طريق التعليق والوصف بين ذهنية الشخصية وبين القارئ، حيث إنَّ هذه الشخصية لا تختلف في حديثها النفسي عن حال الكاتب، وكان من المتوقع أنَّ الكاتب يشعرنا بالحوار الداخلي من خلال شخصية ما. "فالمونولوج الداخلي عنده لا يقوم في المحلِّ الأوَّل بخلق العالم النفسي للشخصية، بل البرهنة على أفكار المؤلف. فالشخصيات تتقلَّص وتنكمش وتصبح نماذج مختزنة كزوائد ملحقّة بالفكرة التي تتكشف وتشكّل مادة الرواية"⁽⁹⁾.

لكنَّ نجيب محفوظ يفاجئنا في روايته، فيرتب المصادفة ترتيباً يتلاءم مع الأحداث التي تتبع ذلك، وهذه الصدفه كان يمكن أن يبررها في موقف آخر من الرواية، حتى لا يشعر القارئ أنَّها صدفه مقصودة في وقت ضاقت بشخصية "محبوب عبد الدايم" الدنيا، وسوف

تكون شخصية "سالم الأخشيدي" التي يلتقي بها أحد الأسباب التي توصله إلى السقوط في الفساد الفعلي بعد أن كان يمارسه ذهنياً بفلسفته التي تبناها⁽¹⁰⁾. ويعرض الكاتب من خلال الحوار الداخلي لدى محبوب عبد الدايم، كيف أنَّ صديقه - سالم الأخشيدي - هذا الذي يتولّى مركزاً حسّاساً في الدولة كان في يوم من الأيام زعيم طلبة الكلية، وهو الذي وزّع منشورات ضد الدستور الجديد، وكيف قابل الوزير، ولكن بعد مقابلته تلك تغيّر الحال وانقلب فجأة وأصبح شعاره "ميدان الجهاد الحقيقي للطلبة: العلم!"⁽¹¹⁾، وعُيّن فيما بعد بوظيفة حسنة كان واسطته الوزير الذي قابله، وهو نموذج انتهازي متسلّق إلى الوظيفة⁽¹²⁾.

وبعد أن يلتقي محبوب عبد الدايم بأهله ويطمئن على صحة والده الذي أقعده المرض، يتلقّى الصدمة بقسوة وألم، فيحدّد مصروفه الشهري بعد أن كان ثلاثة جنيهات، أصبح جنيهًا واحدًا فقط، وهذا سيجعله في فقرٍ مدقع وبؤسٍ دائم، ولكن لا خيار له، وهذا ما يخبرنا عنه الكاتب، وكثيراً ما يلجأ نجيب محفوظ إلى تفسير الأشياء أو طرح الأسئلة على الشخصيات. ويجب عنها، وهنا نرى تدخل الكاتب مباشرة في شخصيات روايته، ولو ترك هذا على لسان الشخصيات لأعطى الرواية عمقاً وبعداً أكثر نضوجاً واستكشافاً للموقف من قبل القارئ، فمثلاً قول الكاتب:

"فماذا هو صانع غدًا بجنيه واحد؟!... هل يملك خياراً حقاً؟! كلا، إنَّ أباه مُكره، وما عليه إلا الإذعان والتسليم.." ⁽¹³⁾.

ويصوّر الكاتب عن طريق الحوار الداخلي تشابك الأسئلة من جديد وتزايد القلق من المستقبل، فمحبوب عبد الدايم لم يكن يستطيع أن يكيّف نفسه سابقاً بثلاثة جنيهات فكيف به الآن بجنيه واحد؟،

ماذا يفعل؟ ليقرّر زيارة قريبه أحمد بك حمديس بعدما رفض أن يسعى سائلاً في بابه، ولكن هذه الزيارة لم تُحقّق ما جاء من أجله، وهو مساعدته ماليّاً، فزاده حقداً وكرهاً لهذه الحياة، وكيف أنّ أحمد بك حمديس لم يعره أي اهتمام أو سؤال، فالكاتب يسلّط الضوء من خلال استرجاع الذكريات عن طريق الحوار الداخلي عند محبوب عبد الدايم على طفولته وأيام زمان، قبل خمسة عشر عاماً مع عائلته وعائلة أحمد بك حمديس الذي تغيّر به الحال، وأصبح موظفاً كبيراً يقطن الزمالك، وفي ترف ترنو إليه العيون⁽¹⁶⁾.

فيفكر محبوب عبد الدايم بابتنة أحمد بك حمديس، ويسعى إلى ربط العلاقة بينهما ليصل إلى ما يفكر فيه، ويتردّد في نفسه من الظفر بها، فهو ليس لديه مبادئ أو قيم أو أخلاق تردعه عمّا يفكر به. ويبدأ من خلال حديثه مع نفسه بالمقارنة بين فقره وغنى آل حمديس هذا، الفقر الذي اتّصف بالمرض والدماثة، وذاك الغنى الذي اتّصف بالصحة والجمال والرفاهية، كل هذا ويبحث عمّا جوّعه:

"ذلك الجوع الذي جعل من دراسته كفاحاً مريراً، ومن ليليه عذاباً أليماً"⁽¹⁷⁾.

فيحدّى قدره ويهدّد غاضباً بأنّه:

"سيدفع العالم ثمن هذه الآلام؟!"⁽¹⁸⁾.

وعندما تأتي الفرصة المناسبة مع ابنة حمديس يحاول الاعتداء عليها، لكنّها تصده، وتتركه بين حجارة الأهرام التي يتمنّى في هذه اللحظة أن يقذف بها القاهرة، وكلّما ضاقت به الحال تذّكر والده ولياليه السوداء، وليالي الجوع والهذيان، فيسعى إلى سالم الإخشيدي لمساعدته، ويدعوه إلى حفلة في دار جمعية الضريرات لمقابلة السيدة "إكرام نيروز"، ويكتب عنها مقالاً في مجلة النجمة، ويوافق فوراً، ويذهب إلى دار الجمعية،

فيضيق ذرعاً بهذا الواقع، ويمقت حظه وقدره: "لماذا قدّر له أن يولد في ذلك البيت؟ وماذا ورث عن والديه سوى الهوان والفقر والإمامة؟. أليس من الظلم أن يرسف في هذه الأغلال قبل أن يرى النور؟ ولو كان "ابن حمديس بك" مثلاً لكان له جسم غير هذا الجسم، ووجه غير هذا الوجه، وحظ غير هذا الحظ، ولذا الطمأنينة والسلام، ولاقتنى سيارة"⁽¹⁴⁾.

فلم يكن حظّه إلاّ أسوأ حظ، ولم يترك قدره بحاله إلاّ ليعبث به من جديد فيزيده شقاءً وفقرًا، فينظر حوله إلى أقرانه أمثال مأمون رضوان بحسدٍ وحقدٍ دائمين على ما هو فيه من سرور ودعة ورزق وفير وحبّ يهزّه طرباً ونشوة كل صباح ومساءً، وأيضاً صديقه علي طه الذي يحسده ويكنّ له الحقد، ليس بأقل من مأمون رضوان فيلجأ دائماً محبوب عبد الدايم لإظهار ما في قلبه من حسد وحقد إلى السخرية منهما والاستهزاء بأفعالهما.

وتتنظم حياة محبوب عبد الدايم الجديدة بأن يأكل مع جماعات العمّال الذين تجمّعوا أمام دكان، والذي كان صديقه علي طه يرثي حالهم هذا، فيزيد من محبوب عبد الدايم بؤسه ورفضه للحياة، ويعلن على نفسه: "إنّما النجاح وإنّما الانتحار"، ولم يتوقف حظّه وقدره عند هذه الحال التي آل إليها، وإنّما يحاول الكاتب أن يفاقم الأزمة أكثر في شخصية محبوب، ليجعل من اتجاهها نحو الفساد سبباً مبرراً، ويقصد الكاتب أن نتعاطف دائماً مع شخصياته الشعبيّة مهما كانت انحرافاتهم، وزاد في شقائه:

"وبلغ الكرب ذروته حين طالبته الكلية باقتناء كتاب اللغة اللاتينيّة، ثمّنه خمسة وعشرون قرشاً، فأسقط في يده، ولم يجد من ثمّنه مليماً واحداً، وقد بات الامتحان قريباً!"⁽¹⁵⁾.

وهو زواجه من عشيقة قاسم بك فهمي مقابل الوظيفة.

ويدخل في صراع مع نفسه في أن يكون زوج عشيقة ووظيفة ومال ومركز، أم حياة بؤس وفقر دائم، لا يتردّد أن يطلق "طظ" في هذه اللحظة والمواقف، ويوافق فوراً. ويتم زواجه المفاجئ من "إحسان شحاته" حبيبة صديقه علي طه، فهي سقطت في الفساد والرذيلة، بعد أن هدّدها الفقر والجوع، وهدّد إخوتها السبعة وأباها وأُمها. وما كان لها من وسيلة إلا الاندفاع بهذا الطريق، كما يبرّر لنا الكاتب، فيجعل من "إحسان شحاته" شخصيّة المرأة الساقطة ويبرّر هذا السقوط بالظروف التالية:

المُناخ الأسري الذي نشأت فيه "إحسان"، فقد كان أبوها يرتزق في سوق النساء، حتى تزوجته أمها، ووهبته ما ادخرت من مال بدّده على المخدرات والقمار. فيصبح الاثنان متكافئين في الرذيلة، وكلّ منهما دفعته ظروفه إلى هذا، فهي لا تختلف أبداً عنه، فكلاهما واحد.

ومن الملاحظ أن نجيب محفوظ يوظف سخريته من هذه الدار بما تقوم به النساء والرجال في أبهى الثياب، وتبدأ الحفلة بإلقاء كلمة، وتبدأ مسرحية "ملوير"، وغناء لمدام "كارد" أغنيّة فرنسيّة، في حين أنّ الضريرات مسلمات، ورقص وموسيقى إيطاليّة، وكؤوس مترعة، ومسابقة الجمال، كلّ هذا في دار جمعية الضريرات؟! هذا التناقض في المجتمع، وهذا الزيف والتملّق يدفع بحجوب عبد الدايم إلى أن يكتب مقالاً تختفي فيه الحقيقة، ويظهر فيه الزيف والتملّق، لينال إعجاب "إكرام نيروز"⁽¹⁹⁾.

هكذا تتغير الحقائق، وهذا ما تقوم عليه فلسفة محجوب عبد الدايم، وتتعمّق فيه هذه الفلسفة لما عليه المجتمع من فسادٍ ورذيلة. لكن سالم الإخشيدي يتّصل بحجوب عبد الدايم ويدعوه لمقابلته، وترك مقال "إكرام نيروز" ويعرض عليه الفرصة الذهبيّة التي طالما انتظرها، ليحقّق حلمه البرجوازيّ على حساب كلّ القيم التي تخلّى عنها محجوب عبد الدايم وحاربها،

جديدة، وذكره بباب سيارة ابنة حمديس عندما أقفلت في وجهه ساعة رحلتها للهرم ومحاولته الاعتداء عليها، وحاله الآن وهو يجلس على مقعد فخم ضخم وباب مكتبه الذي يُغلق عليه: "وذكره المرتب بوالديه اللذين ينتظران على لهفة نصيهما من مرتبه"⁽²¹⁾. وكل تلك الذكريات تأتي من خلال الحوار الداخلي المتصاعد عند محبوب عبد الدايم: "ليالي فبراير، دكان الفول بميدان الجيزة، رحلة الأهرام،

ويلجأ الكاتب إلى الحوار الداخلي عندما يبدأ محبوب عبد الدايم في المقارنة بين الماضي والحاضر، وبين الحقيقة والزيف الجديد، وهذا ما ذكره بأبيه عندما رأى صورة الفلاح المصري على ورقة الجنيهات العشرة: "وتساءل لماذا لم يصوروا أحد الباشوات؟.. أو العلم التركي؟!.. وقال لنفسه ساخراً: إنَّ هذه الصورة شبيهة بإمضائه على عقد الزواج"⁽²⁰⁾.

وقد ذكره بدكان الفول بميدان الجيزة وليالي فبراير الباردة، عندما وجد نفسه يلبس طربوشاً وحذاءً وثياباً

تردده بين الجيزة وشارع الفسطاط، والأخشيدي ماداً يده بالسؤال، زواجه⁽²²⁾.

كل هذا ليبرر محبوب عبد الدايم ما اتخذ من قرار جديد، وما تقبله من أن يكون قوَّاداً بقرنين. وتبدأ حياته الجديدة مع إحسان شحاته، ويعلم كل العلم أن زواجه منها ما كان إلا قوَّاداً لها وهي عشيقه لقاسم بك فهمي، مقابل حياة رغدة وعيشة هانئة:

"وجعل يوصي نفسه قائلاً: اقتل الشك. امحُ الكرامة من قاموسك، احذر الغيرة، توثب للطموح. واذكر أن ما أنت فيه هو الامتحان الأول والأخير لفلسفتك، فقل الآن، "طظ"، قلها بلسانك وبقلبك وإرادتك..⁽²³⁾

ويصل به الأمر إلى أن يعرف حياته الجديدة، وما يدور بها فيعبر عن نفسه، وهو عائد إلى بيته:

"أنا في الحجرة والكبش في الحقل.. أنا في الحانة والبك في الحجرة"⁽²⁴⁾.

النموذج الثاني مأمون رضوان الذي تمثل بالانتماء إلى اليمين، وهو يعبر عن فكر الإخوان المسلمين⁽²⁵⁾، وتنحدر شخصية مأمون رضوان من أسرة برجوازية منعمة مترفة آمنة اقتصادياً بعكس محبوب عبد الدايم الفقير المسحوق بطبقته وسط فساد الطبقات البرجوازية الأخرى. "ويكشف مأمون رضوان عن وجه الإنسان الناجي المؤمن المهتم بخلاص الإنسان وروحه"⁽²⁶⁾، وهذا الكشف يأتي في بداية الرواية لتتحو الرواية منحى آخر، أي تتجه إلى رسم شخصية البطل محبوب عبد الدايم، وتختفي الأصوات الباقية من زملائه الذين يشكّلون تيارات مختلفة في المجتمع، الذين ينضمون تحت صرح الجامعة، ويحاول مأمون رضوان طرح فكرة بأن الإصلاح واجب في طريقة الدعوة الدينية، وليس المشكلة في الدين نفسه، وإنما في الذين

يقومون على هذا الدين، فالحوار الداخلي يكاد يختفي تماماً عند شخصيات الرواية، ما عدا بطلها محبوب عبد الدايم، وهذا الاختفاء ناتج عن اختفاء الشخصيات نفسها، وإن الصراع المتمثل في الرواية بعيد كل البعد عن تلك الشخصيات الثلاث: مأمون رضوان، وعلي طه، وأحمد بدير، فهي شخصيات لا تعاني وتواجه ما يعانيه محبوب عبد الدايم ويواجهه من مشاكل.

ومحبوب عبد الدايم لا يكره مأمون رضوان كما يكره علي طه، وإنما كان دائماً يعتبره رجل دين، ورعاً، ولهذا عندما ضاقت به السبل ذهب إلى مأمون رضوان يطلب مساعدته، لأنه:

"حقيق بأن يصون سره، ويحفظه بالغيث. جدير بأن يغضي عنه إذا تأخر عن قضاء دينه"⁽²⁷⁾.

كما قال محبوب عبد الدايم، ومأمون رضوان تفتح له أبواب المستقبل، ويرشح لبعثة "للسوربون"، ويعود مأمون رضوان في الظهور عندما يقابل محبوب عبد الدايم، ويسمع منه تبرير زواجه من إحسان، وإنه لم يخن صديقه علي طه، وبعد انتهاء الزيارة:

"شعر محبوب وهو يصفح مأمون أن الشاب يودعه الوداع الأخير، وما أن سمع صفقة الباب وهو يغلق حتى بصق باحتقار وغضب وغمغم بحقد شديد "طظ"⁽²⁸⁾.

وفي الفصل الأخير من الرواية يجتمع الأصدقاء الثلاثة: علي طه، وأحمد بدير، ومأمون رضوان، ويدور حديث بينهم وبعد "فضيحة القاهرة"⁽²⁹⁾ تلك، يظهر مأمون رضوان مظهر الإنسان المسلم الذي يلقي عظاته وإرشاداته التي تلاقي اعتراضاً من صديقه علي طه الذي ينتمي إلى اليسار الاشتراكي، ويبرر مواقف الآخرين

عبد الدائم الذي كان يكرهه ويمقتّه ويحسده، أم مأمون رضوان النقيض التام لفكره، أم أحمد بدير الصحفي الذي يسجّل الأحداث دون التعليق عليها، كل هؤلاء كانوا ينهمكون في نقاشٍ فكريٍّ كلّما طُرِحَتْ مشكلة أو قضية أمامهم، ويختلفون الاختلاف كلّ، ويختفي صوت "علي طه" في الرواية، كما تختفي باقي الأصوات، ويعجز عن حلّ مشاكل المجتمع، ويبقى بين نظرياته وكتبه: "ونستطيع أن نجتمع خيوط هذه الشخصية، فنجدها تقدّم التشدّد والضجيج بالشعارات الرنانة، والتجول بين النظريات المختلفة، وهو يبدأ حياته بالعمل في مكتبة الجامعة، والتسجيل لنيل الماجستير، ثم يترك هذا كلّ، ويقرر فتح مجلة يجعل منها منبراً لأفكاره الاشتراكية، وهذا رغم أنّه لم يستقر على شيء بعد"⁽³³⁾.

أمّا النموذج الرابع أحمد بدير الصحفي الذي يسجّل الأحداث التي تجري في المجتمع دون التعليق عليها، فهو "مراقب صامت على طول الرواية يعرف الأسرار ولا يتكلم، ويتعامل مع الواقع بمنطقه مع إدراكه لفساده"⁽³⁴⁾.

وعندما يدور النقاش في بداية الرواية بين الأصدقاء الأربعة حول المرأة، يسألون أحمد بدير عن رأيه فيقول باستهانة:

"على الصحفي أن يسمع لا أن يتكلم، خاصّة في عهدنا الحاضر"⁽³⁵⁾.

فهو إذًا مسلوب الإرادة والحرية، فهو لسان الحكّام، يقول كما يأمرونه، ويأتي دوره دائماً بالذي يسأل عما يدور حولهم، وهو لا يُصرّح برأيه في هذه الأشياء، ويقوم بالتعريف بشخصيات المجتمع، كما فعل عندما التقى محبوب عبد الدائم في حفلة دار جمعية الضريرات: "فلا يبدو له أيّ دور في التركيبة النفسية التي

أمثال محبوب عبد الدائم بأن:

"حقيقة المسألة أنّي أرى الخير متعلقاً بجوهر الروح، وتريناه، أو يراه الأستاذ تابعاً للرغيف. فإذا أحسن توزيع رغيف محق الشر..."⁽³⁰⁾.

النموذج الثالث علي طه الذي يقدّم تيار الفكر التقدمي الاشتراكي، وهذه الشخصية تحاول إصلاح المجتمع، والانكباب على الكتب، وتطرح النظريات لحلّ المشاكل السياسيّة التي يعاني منها المجتمع، وإذا نظرنا إلى علي طه نجده أيضاً من أسرة ثريّة منعمة اقتصادياً، ويسعى دائماً مع فتاته إحسان شحاته التي أحبّها، فيطرح آراءه وأفكاره عليها، دون النظر إلى المأزق الاقتصادي الذي تعانيه، فلهذا نجدها في حوارٍ داخليٍّ يركز على حلمٍ يخرجها من الفقر الذي يهددها، ويهدّد إخوتها السبعة وأبائها وأمهاتها، فهي:

"تقول لنفسها مرات متأسفة: إنّ العيش السعيد شباب وثياب! ولحظت بذلته الصوفية الأنيقة فرغبت في لومه"⁽³¹⁾.

ويدخل في تناقض بين أفكاره وأفعاله، حيث إنّهُ يقول شيئاً ويفعل شيئاً آخر: "والواقع أنّه لم يكن يخلو من تناقض. كان كثيراً ما يستهين بالملابس والمأكل ونظام الطبقات، ولكنّه كان يلبس فيتأنق، ويأكل لذيذ الطعام حتى يشبع، وينفق عن سعة"⁽³²⁾.

لهذا فشل في حلّ مشكلة إحسان شحاته، وكيف يكون ذلك؟ وإحسان شحاته ليس لديها مشكلة الثقافة، وإمّا مشكلة الفقر الذي يهددها دائماً مع أسرتها. وانتهت قصة حبّهما سريعاً عندما سقطت إحسان في الرذيلة، فوجدت المال والثياب التي كانت تحلم بها.

ويجمع بين علي طه وزملائه الآخرين صداقة الدراسة بالرغم من اختلاف مشاربهم الثقافيّة، سواء محبوب

المظاهرات الوطنية من عزلته، وتحمله كالأبطال إلى الوزارة مرة أخرى، فيعيد سيرته الأولى، أو يلعب دوراً جديداً، وَمَنْ يَعِشْ يَرِ"⁽³⁷⁾.

عندما نمضي في قراءة الرواية لا نجد أنَّ أحداثها تضيف جديداً إلى محبوب. لقد كانت صفات محبوب التي حددها الروائي أشبه "بالقاعدة" العلمية والأحداث التي تلتها أشبه "بالتطبيق" على هذه القاعدة. وكان أبلغ تطبيق عليها في الرواية هو زواجه من -إحسان شحاته، عشيقة قاسم بك وكيل الوزارة - لقاء أن يُعينه البك سكرتيراً لمكتبه. إنَّ محبوب نفسه كان يرى أنَّ في الأمر امتحاناً أو اختباراً لفلسفته: "فجعل يستمرخ ما جُبل عليه من جسارة واستهانة وفجور. أجل! ما الذي يُخجله؟ ما الذي يؤلمه؟ أيؤمن بالزواج؟ أيؤمن بالعفة؟ أشعر بإهانة في تصريح صاحبه؟ إنَّ الحياة تنبئ لامتحان -فلسفة- ليثبت بالتجربة المحسوسة، أكانت سفسطة وجدلاً أو عقيدة وعملاً.."⁽³⁸⁾. وبهذا..

كانت شخصية محبوب شخصية "مُسَطَّحة" يستطيع القارئ أن يحكم على نوع "الاستجابة" التي تواجه بها الأحداث عادة، فهي استجابة تخلو من الصراع، وتضع المصلحة الشخصية فوق القيم الاجتماعية، والمُنتظر من الكاتب في كلِّ أدبٍ رفيع "أن يقدم لنا النموذج البشري أو الشخصية الإنسانية في حركتها وفي تأثيرها وفي عُمُوها ككائن حي. وهو ما يُسمَّى عادةً بدناميكية الرواية أو بتنامي أحداث الرواية. وبهذا الأسلوب يمكن أن يضيف الكاتب إلى فهمنا للحياة فهماً جديداً، ويرفعنا إلى مستوى أعلى من الوعي العام بالحياة والواقع. هذه مهمة الروائي الأصيل"⁽³⁹⁾. ونقصد بالشخصية التي تتغير، تبعاً لتغيير الزمن والأحداث، ومع ذلك

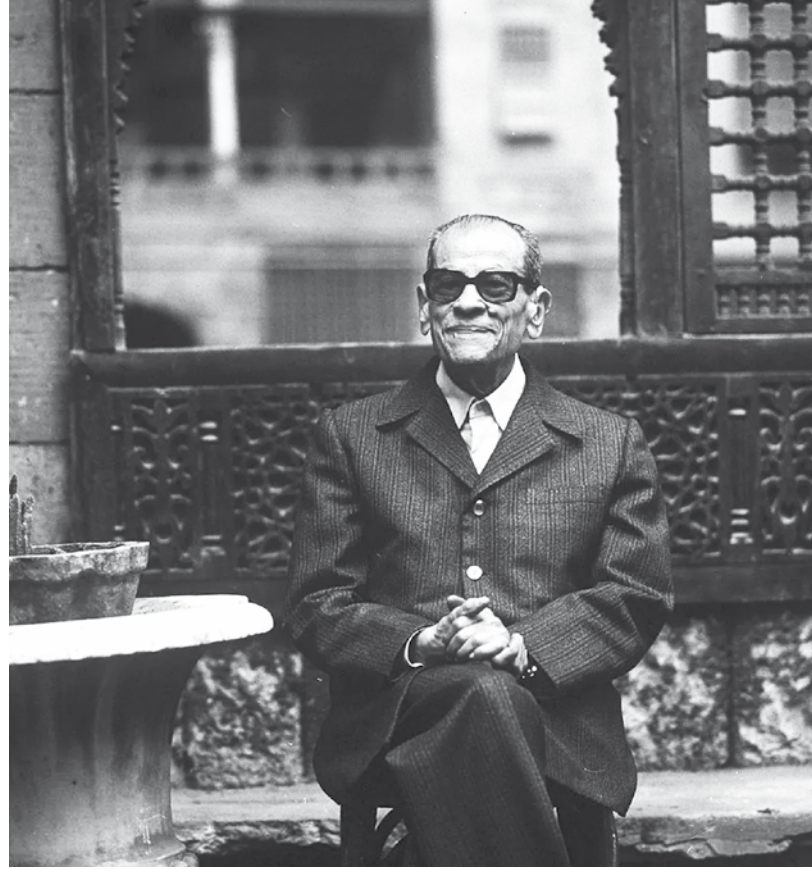

تشكّل من الرفاق الثلاثة الآخرين، وأنَّ النصّ لا يشير إلى أي غرفة خاصة به في بناء دار الطلبة، وفي الحديث الذي يتناول به الرفاق علاقة الشباب بالفتيات ينحو دوره باستدراج الآخرين إلى التعبير عن آرائهم بهذا الخصوص"⁽³⁶⁾.

ويعلن في نهاية الرواية عن مجتمعه الذي تعود على مواجهة مثل هذه الظروف، ومثل تلك الفضائح التي كشفت عن شخصيات المجتمع الساقطة الغارقة في الفساد والرديلة:

"إنَّ مجتمعنا يستطيع أن يهضم هذا الوزير وأمثاله إذا أساغه بشيء من النسيان. وسوف يقبع عاماً أو عامين أو أكثر في نادي محمد علي، وعسى أن تخرجه غداً

وجدت ظروفًا سيئة فأنحرفت، فالفطرة والبيئة والفقر كانت أسباب الانحراف والوقوع فيه، ولا ريب في أن هذه أسباب قاهرة لا يمنع من الوقوع في الانحراف تحت وطأتها إلا الإيمان العميق الذي يستهين بمباهج الحياة إلى جانب ما وعد الله - تعالى - من النعيم في الجنة. ولم تخلُ حياة محبوب من مُصادفات، أهمها اثنتان: زواجه من إحسان شحاته، وزيارة أبيه له. عندما يقرأ المرء حكاية زواج محبوب من إحسان، فلا يملك إلا أن يسأل نفسه: لماذا لم تسقط مع قاسم بك إلا إحسان، حبيبة علي طه، زميل محبوب؟ أما يدل هذا الجمع المدبّر على قدرة الروائي على خلق التواصل بين شخصيات روايته؟ ذلك حق، وإنّ الروائي رمى من وراء ذلك إلى هدفين مهمّين؛ الأول: هو انتقاد علي طه الاشتراكيّ الذي اكتفى في علاقته مع إحسان بالشعارات، دون أن يقدم لها شيئاً يعينها على مقاومة إغراء المال. أليست هي القائلة له، وهو يرى معطفها القديم ويدّعي أنّ اللبس من الصغائر: يا لك من مُراءٍ أتعدّ اللباس من الصغائر وأنت تتألق مزهوًا؟، والهدف الثاني: أن يعمّق إحساسنا بمأساة محبوب، إذ لم تكن الفتاة التي تزوّجها ساقطة فحسب، بل كانت أيضاً حبيبة لزميله في الدراسة وصديقه "علي طه" وهذه - إذن - مصادفة مقبولة فنيًا، لأنها مصادفة.. احتمال وقوعها كبير. أمّا زيارة الأب فمع أنّها مصادفة ممكنة الحدوث.. بعد أن رفض محبوب طلب سالم، بأن يتبدل الوظيفة، - سالم الذي كان على اطلاع على كل شيء -، فإنّها لا تخلو من الافتعال، لأنّ الأب وصل قبل موعد زيارة وكيل الوزارة بساعة، وكان يمكن لإحسان أو محبوب أن يعتذر لوكيل الوزارة، فيخبره بالظرف، وبقدوم الأب؛ لأنّ الفضيحة كان يمكن أن تقع، وأن يعاقب الجنّة دون حضور الأب، لأنّ حضور الأب كثّف

فشخصية محبوب من الشخصيات التي لا تُنسى؛ لأنّ الكاتب من ناحية، ركّز فيها نوعاً واحداً من السلوك هو "الانتهازية"، وهو أيّ "الروائي" بهذا مثل "شكسبير" الذي كان يركّز في الشخصية غريزة واحدة أو سلوكاً واحداً، غير أنّ "شكسبير" كان يجسّم ذلك من خلال الصراع الذي خفّت صوته في شخصية محبوب، لأنّها شخصية "مقتنعة" بموقفها الانتهازيّ حيال المجتمع الظالم الذي لا يقوم على الحقّ والعدل والأخلاق - كما يراه الروائيّ نجيب محفوظ - طبعاً، من خلال تصويره لشخص محبوب. من ناحية أخرى أتى ببعض الوسائل من خارج الشخصية ساعدت على تجسيمها من خلال زميله علي طه ومأمون رضوان المحافظين على القيم، ثم من خلال التناقض بين حياته وحياة أفراد الطبقة الأرستقراطية كما ظهرُوا في حفلة جمعية الضريرات التي شهدها محبوب، وجرت في الحفلة كل المنكرات التي تمارسها الطبقة الأرستقراطية عادة. ثم التشابه بين شخصية محبوب وشخصية إحسان "التي تزوّج منها" من حيث إنّ كلاّ منهما ذو فطرة نزاعة إلى الانحراف،

استقال قاسم بك، ونُقِلَ محبوب إلى أسوان يخوض بحاراً من الظلمات نحو مصيرٍ غامض. "وتمتم محبوب بصوت مبسوح:
- "انتهى كل شيء. أعجب بها من حقيقة! أخفق ذلك الكفاح الجبار ولما يتسلّم ماهيته الجديدة؟. أتصاب الحظوظ كالأعمار بالسكته القلبية؟!"⁽⁴⁰⁾.

هكذا الشخصيات الشعبية في الحياة تلعب دوراً مهماً في تطوير الأحداث داخل الرواية، فهي شخصيات تتمرد على واقعها، لكنها تسقط عندما تخرج من هذا الواقع.

الجرعة الدرامية في الموقف، مما جعل الموقف يبدو جارحاً، يبعث القارئ على النفور، والشعور بمساوية الحياة الاجتماعية بدل أن يضيف عليه جواً من التطهير للنفس، شأن الأدب الرفيع.
وأخيراً. كان يمكن أن يتصرف امرؤ كما يتصرف محبوب.. ثم يعلو ويعلو حتى يصبح من الطبقة الأرستقراطية دون أن يُفتضح أمره أو يصيبه مكروه.. كما كان مع سالم الإخشيد الذي اتخذ الانتهازية طريقاً كمحبوب، ولكنه اقترب من الطبقة الأرستقراطية دون ضجيج أو عجيج، بفعل من الروائي. ومثل هذا يحدث في الحياة العربية غير المؤدلجة كثيراً. هذه الحياة التي لا تقوم على "نظام اقتصادي" عادل يؤمن بتكافؤ الفرص. وبذلك كانت نهاية الرواية منسجمة مع فلسفة الروائي؛

الهوامش:

18. المصدر السابق، ص 68.
19. انظر المصدر سابق، ص 100.
20. المصدر سابق، ص 120.
21. المصدر السابق، ص 161.
22. المصدر السابق، ص 172.
23. المصدر السابق، ص 135.
24. المصدر السابق، ص 147.
25. وهذا النموذج نجده مكرراً في شخصية عبد المنعم شوكت في الثلاثية.
26. عبد المحسن بدر، الرؤية والأداة (نجيب محفوظ)، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 1985، ط 1، ص 256.
27. نجيب محفوظ، القاهرة الجديدة، ص 68.
28. المصدر السابق، ص 151.
29. هذا اسم الرواية في طبعتها الأولى الصادرة عن نادي القصة، في نوفمبر، سنة 1935.
30. نجيب محفوظ، القاهرة الجديدة، ص 209.
31. المصدر السابق، ص 16-17.
32. المصدر السابق، ص 17.
33. فاطمة الزهراء محمد سعيد، الرمزية في أدب نجيب محفوظ، ص 43-42.
34. عبد المحسن بدر، الرؤية والأداة (نجيب محفوظ)، ص 256.
35. نجيب محفوظ، القاهرة الجديدة، ص 8.
36. سامي سويدان، أبحاث في النص الروائي العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1986، ط 1، ص 40.
37. نجيب محفوظ، القاهرة الجديدة، ص 209.
38. المصدر سابق، ص 107.
39. محمود أمين العالم، في الثقافة المصرية، دار الفكر، بيروت، 1955، ط 1، ص 26.
40. نجيب محفوظ، القاهرة الجديدة، ص 205.

1. نجيب محفوظ، 1977، القاهرة الجديدة، مكتبة مصر، القاهرة، د. ط، 1977.
2. فاطمة الزهراء محمد سعيد، الرمزية في أدب نجيب محفوظ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1، 1984، ص 32.
3. نجيب محفوظ، القاهرة الجديدة، ص 25-24.
4. المصدر سابق، ص 25.
5. المصدر السابق، ص 25.
6. المصدر سابق، ص 31.
7. المصدر السابق، ص 27-26.
8. المصدر السابق، ص 29.
9. إبراهيم فتحي، العالم الروائي عند نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 1، القاهرة، ط 1، 1988، ص 26.
10. قد اختلف مع محمود أمين العالم، الذي يعتبر الصدفة في كتابه "تأملات في عالم نجيب محفوظ"، ص 39، "تعبيراً رمزياً لانتظام الأشياء"، واختلف - أيضاً - مع فاطمة الزهراء محمد سعيد، التي تعتبر الصدفة في كتابها: "الرمزية في أدب نجيب محفوظ"، ص 40، "وسيلة فنية لتبرير الأحداث والسير بها، ولكنها تأخذ شكلاً أعمق في التناول...". واتفق مع عبد المحسن طه بدر، في كتابه: "الرؤية والأداة (نجيب محفوظ)"، ص 260، "من غير المألوف أن يلتقي على رصيف القطار بسالم الأخشيدي بالذات".
11. نجيب محفوظ، القاهرة الجديدة، ص 33.
12. قدّم نجيب محفوظ شخصياته الوطنية التي تنهار وتسقط وتغير مبادئها فجأة في رواية "زقاق المدق"، مثل شخصية المعلم كرشة، وفي رواية "الرص والكلاب" شخصية رؤوف علوان، وفي رواية "أولاد حارتنا" شخصيات أبناء الحارة جميعهم.
13. نجيب محفوظ، نجيب، القاهرة الجديدة، ص 40.
14. المصدر السابق، ص 41-40.
15. المصدر السابق، ص 52.
16. انظر المصدر سابق، الفصل الثالث عشر، ص 59-53.
17. المصدر السابق، ص 60.

المشهد الثقافي المصري ودور المثقف

هالة البدرى*

عودة، د. سيزا قاسم ود. أمينة رشيد ود. نصر أبو زيد،
وبهاء طاهر...

أمّا ندوة د. عبد المنعم تليمة يوم الخميس من
كلّ أسبوع فقد بدأت عام 1956 بعد أن أغلق العدوان
الثلاثي الجامعة وأراد الالتقاء بزملائه، واستمرت حتى
وفاته، وقد حضرها في الثمانينات وكان يرتادها تلاميذُه
من النقاد ومنهم: طارق النعمان، ومحمد بدوي، وعلى
عفيفي، وأما في فؤاد، وفاطمة قنديل، والشعراء: حلمي
سالم، وعبد المنعم رمضان، وأحمد طه، ومقصود عبد
الكريم، ورفعت سلام، ومحمود نسيم، وفريد أبو
سعدة. و"أتيليه القاهرة" يوم الثلاثاء العظيم كما كنا
نسميه بندوقته التي كانت من أهم أحداث القاهرة
الثقافية، ويحضرها كلّ الأجيال من المبدعين باعتباره
يومًا مقدّسًا.

ومن أشهر التجمّعات الثقافية أيضًا "ورشة الزيتون"
التابعة لحزب التجمّع التي يديرها باقتدار شعبان
يوسف، ومحمد إبراهيم طه، والتي استمرت لأكثر من
أربعين عامًا في مناقشة الأعمال الأدبية وتقديم الإنتاج
الجديد كلّ عام، ومن روادها: فخري لبيب، وفاضل
الأسود، وشوقي الكردي، وسلوى بكر، وجمال مقار،
ومحمود الشاذلي، وفتحي امباي، وأسامة ريان...

وقد عرفت القاهرة في الثمانينات بوّراً مضيئة مثل
اللقاء في بيت إدوار الخراط يوم الأربعاء من كلّ أسبوع،
والذي كان يرتاده الفنّان التشكيليّ عدلي رزق الله،

وأنا أفكّر في دوري كناشطة ثقافية مصرية تشارك في
المشهد الثقافي في القاهرة الآن، بجانب ما أكتبه من
إبداع أدبيّ وصحفيّ سألت نفسي: ما الذي أبحثُ عنه؟
هل هو الاستمتاع بأوجه النشاط المتعدّدة للثقافة؟
وجاءني الردّ سريعاً: ليست المتعة وحدها- على الرغم
من أهميتها- هي ما أبحثُ عنه، وأنا ألعّبُ دوراً ثقافياً
في المجتمع؛ لأنّ الهدف في أيّ دولة نامية هو تنمية
الوعي الذي أعتبره دوراً حتمياً على المثقف أن يقوم
به تجاه أهله.

فكيف هو المشهد؟

يتنوّع النشاط الثقافي في مصر بين نشاط حكوميّ تقوم
به هيئات وزارة الثقافة ويشارك فيه المثقفون في معظم
الأحيان تطوّعاً، ونشاط شعبيّ يقوم به المجتمع المدنيّ
متمثلاً في الصالونات الأدبية والجمعيات الثقافية. منذ
مطلع القرن الماضي اشتهر منها صالونا قوت القلوب
الدمرداشية، ومي زيادة، اللذان كان يرتادهما كبار رجال
الفكر والأدب. وأذكر هنا صالون العقّاد أيضاً، وقد
سجّل أنيس منصور بعض ما كان يجري فيه في كتابه
الشهير. وصالون الراحل د. عبد العزيز الأهواني الذي
كان يحضره الدكاترة؛ مصطفى سوييف، وعبد المحسن
طه بدر، وجابر عصفور، وسيزا قاسم، ونصر حامد أبو
زيد، وأمينة رشيد، وسيد البحراوي، وبعد وفاة الأهواني
انتقل الصالون إلى د. مصطفى سوييف. كما كان هناك
أيضاً صالون د. شكري عياد، وكان يشارك فيه: محمد

الهادي، وأحمد سويلم...

كما توجد أيضًا بعض الصالونات الأدبية مثل "صالون الشموع" للكاتب لوتس عبد الكريم في المعادي، التي أسست "مجلة الشموع" ورأس تحريرها أحمد بهاء الدين، وما زال الصالون مستمرًا حتى الآن، و"صالون الكاتب محمد جبريل" ويُقام كل يوم خميس من الشهر، وقد خرج من معطفه الكثير من الأدباء الشبان، و"صالون د. حامد طاهر" وكان يُعقد يوم الاثنين الثاني من كل شهر بمنزله في حي الدقي، وكان من رواده مراد وهبة وجابر عصفور، و"ساقية الصاوي" التي أنشأها محمد عبد المنعم الصاوي تليدًا لاسم والده الكاتب عبد المنعم الصاوي، وقدّم فيها تنوعًا ثقافيًا كبيرًا، و"صالون الشاعر حُزين عمر" يوم الثلاثاء، وصالونات توقفت بوفاة أصحابها مثل "صالون الكاتب محمد مستجاب" الذي كان يُعقد مساء الخميس، و"صالون الناقد ربيع مفتاح".

ومع بداية عشرية هذا القرن انتشر عددٌ من الصالونات فاق ما كان موجودًا من قبل، من بينها "صالون هالة البدري الثقافي" السبت الأول من كل شهر، ومن بين رواده الكتاب: د. عواطف عبد الرحمن، الباحثة راوية كرشاه،

والكاتب بدر الديب، وبعض السبعينيين الذين قدّمهم الخراط منهم يوسف أبو رية، ومن بين الشباب منتصر القفّاش، ومي التلمساني، وغادة الحلواني. و"صالون فاروق خورشيد" ومن بين رواده الشاعر محمود حسن إسماعيل، وفتحي سعيد. و"صالون الشاعر سالم العبري" المستشار الثقافي لسفارة عُمان، وكانت تحضره الشاعرتان عليّة الجعار، وزينب أبو النجا، والصحفي محمد الحيوان، وسكينة فؤاد، ود. مصطفى الشكعة، والشاعر كمال نشأت، والمذيعة رباب الب دراوي، الشيخ صقور القاسمي، الشيخ إبراهيم فوده، والشاعر اليمني قاضي.

بالإضافة إلى المواعيد الثابتة للقاء المثقفين في مقاهي وسط البلد مثل "مقهى سوق الحميدية" يوم الأحد الذي يرتاده الكتاب: فؤاد دواره، وفاروق عبد القادر، وحسين قدر، وسليمان فياض، وجميل عطية إبراهيم، وعددٌ كبير من الكتاب والمثقفين. و"الجريون" يوم الثلاثاء، و"زهرة البستان" كل يوم لتناول الإفطار معًا صباح الجمعة. و"صالون د. وسيم السيسي" في الجمعة الأخيرة من الشهر بالمعادي، وكان يُقدّم فيه عشر فقرات ثقافية منها فقرة موسيقية لهاني شنودة، ولقاء مع سياسي بارز، وعرض للكتب، ومناقشة قضية ثقافية. وأذكر أيضًا "صالون دكتور محمد حسن عبد الله"، وكان يتردّد عليه: وديع فلسطين، ود. محمود الربيعي، ود. صلاح قنصوة، وناجي فوزي، ود. عبد الغفار مكاي، وإدريس علي. وصالون د. عبد القادر القط ود. محمد عبد المطلب في مقهى "أمفريون" بمصر الجديدة، وكان يرتاده د. محمود مكي، وأحمد الشيخ، ود. عبد الناصر حسن، ود. حامد أبو أحمد، ومحمود الضبع، ومجيد طوبيا، وهالة البدري، وحسن فتح الباب، وعلاء عبد

عقل، و"صالون سالمينا الثقافي" في مدينة نصر لمؤسسه أحمد ربيع، بالإضافة إلى صالونات لأجانب يعيشون في القاهرة، يقرأون ما يُترجم من الأدب العربي والعالمي، وهناك صالونات تقيمها دور النشر من أهمها؛ "الدار المصرية اللبنانية"، و"مؤسسة روز اليوسف" بعنوان صالون إحسان عبد القدوس، ودار "ميريت" وكان يحضره الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، ومن بين الكتّاب الذين يداومون الحضور مع صاحبها؛ محمد هاشم، محمود الورداني، وحمدى أبو جليل، وغيرهم من الكتّاب الذين نشرت لهم الدار. و"صالون بتانة" ويقدم ندوات عن الكتب المنشورة في الدار، بالإضافة إلى كتب أخرى، ويحضره د. عاطف عبيد، وشعبان يوسف، ود. حسن طلب. وصالونات تقيمها هيئات مثل "الصالون الثقافي العربي" الذي أنشأه قيس العزاوي الأمين العام المساعد الأسبق لجامعة الدول العربية.

بالطبع هناك صالونات في البيوت المصرية لا يتم الإعلان عنها في الصحف، يقيمها أصدقاء يتجمعون معًا حول قراءة كتاب، وقد حضرت منها عدة صالونات ومنها: "صالونات الروتاري والليونز" وغيرها من الصالونات في الأندية الرياضية والمحافظات المصرية المختلفة، وهي

د. أسامة أبو طالب، د. صلاح فضل، د. نبيل المحيش، د. طارق النعمان، والكتّاب عادل سعد، ومحمد رفيع، ومحمد علي إبراهيم، وياسمين مجدي. وصالون (Our Book Club) للكتابة أمل صديق، ويديره الناقد صلاح فضل، ومن بين رواده د. كمال مغيث، والكتاب محمد توفيق، وأشرف العشماوي. و"صالون علاء الأسواني" في عابدين، وكان يرتاده عدد كبير من المثقفين، و"منتدى المستقبل للفكر والإبداع" مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع، ويديره د. يسري عبد الله، ويرتاده جمال القصاص، وأحمد الفيتوري، وعمرو الشامي. و"صالون زين العابدين فؤاد" على الشبكة الدولية، ورواده العديد من الكتّاب في كل مكان، و"صالون المساء الثقافي" الذي تديره الكاتبة هالة فهمي، و"صالون فتحي إمباي" ومن رواده حسناء رجب، ومنى الشيمي، وأسامة الرحيمي، و"صالون شريف العصفوري" صباح السبت الأول من الشهر بنادي التجديف بالجيزة، وترتاده ضحى عاصي، ونورا ناجي، ود. مصطفى عطية. و"صالون الشاعرة مي مختار" الذي تقيمه صباح الجمعة الأول من الشهر في قهوة الفيشاوي، ومن بين حضوره زين عبدالهادي، وحمدى البطران، ومنى ماهر، ورشا عبادة. و"منتدى الثقافة" الذي يديره د. حسام

عن طريق الكتب والمعلومات الصحيحة المؤثقة. وبدأت في تكوين صالونات أدبية متنوعة، بعضها عام الصبغة، وبعضها يجمعني بصديقات من الناشطات السياسيات والصحفيات، وكان هناك صالونات أخرى لنساء لا علاقة لهنّ بالعمل العام، بعضهن يقرأن الأعمال الأدبية خارج مناهج الدراسة للمرة الأولى، وصالونات عامة روادها من خارج الوسط الثقافي، ثم جذبت الكتاب والمبدعين بعد ذلك.

تتم معظم اللقاءات في البيوت، وبعضها في أماكن عامة، وقد ساعدت مجموعة من الأصدقاء على اختيار الكتب وأيضاً اللقاء بالكاتب أو الكاتبة إن أمكن ذلك. وقد بلغ مجموع ما أنشأت من صالونات ثقافية خاصة - حتى الآن - ستة صالونات.

تنفرد السنوات مسرعةً، وأراجع حصيلة ما قرأ جمهور هذه الصالونات؛ فأندesh من عدد الأعمال التي تعرّفوا عليها في السنوات القليلة الماضية من الإبداع العربي والعالمي، وإبداع الشباب أيضاً. ومع عزلة المبدعين التي تفتشت في السنوات الأخيرة في الدول العربية كافة، أصبحت الصالونات الأدبية طريقة ناجحة للانفتاح على الجمهور، وخلق علاقة مباشرة بين المؤلف والقراء، ربما إذا ما انتشرت الفكرة بشكل أوسع فإنّها ستساعد المجتمع على اكتساب عادة القراءة مرة أخرى.

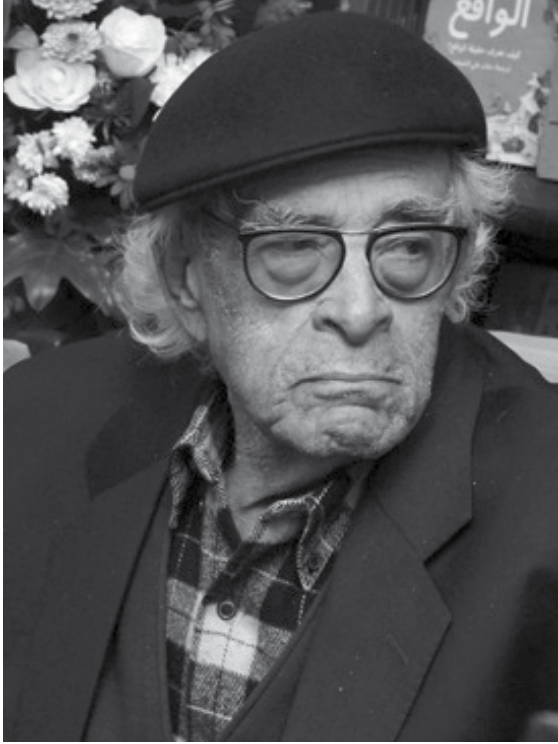
لم يقتصر دور الصالون على الأدب وحده، فقدمنا أمسية موسيقية للكاتب والملحن العراقي المرواتي عمار أحمد، وقدمنا أمسيات للفن التشكيلي منها للفنانة الفلسطينية الكبيرة لطيفة يوسف، والفنان حسن الفداوي، وأمسيات شعرية عربية شارك بها سعيدة خاطر، ومنيرة مصباح، وإباء إسماعيل، ومن الكتاب العرب محمد الغربي عمران، وفوزية رشيد، وعبير العطار، وحياة الرايس،

ظاهرة تحل مشكلة احتياج الناس لمناقشة الفنون والآداب وقضايا أخرى ملحة. ومن الطبيعي أن يكون رواد أي من هذه الصالونات هم رواد لصالونات أخرى؛ ولهذا انتقيت من بينهم الأسماء الرئيسة حتى لا تتكرر الأسماء.

صالون هالة البدري الثقافي

أمنت بدور الصالونات الثقافية في المجتمع، ليس باعتبارها طرفاً يقوم به المثقفون لسد أوقات الفراغ، ولكن لنشر الثقافة في ذاتها، ومتابعة الإنتاج الجديد بشكل مستمر دون الوقوع تحت توجهات معينة، خاصة الرسمي منها؛ لأن الصالونات تتيح الحرية والجرأة على كسر التقاليد الثابتة للإبداع، وتعمل على تطويره، والتنافس بين تيارات الحداثة الجديدة. وكنت قد أنشأت أول صالون أدبي لي في منزل الصديق المهندس نبيه زكي الذي أصر أن يكون باسمي، وارتاده العديد من المثقفين منهم: فوزية أسعد، ورفع السعيد، وأمينه شفيق، وإقبال بركة، ود. سمير مرقص، ونبيل زكي، وداد عبد السيد، والمستشار أمير رمزي.

وقد أنشأته بعد تجربة لقاء مع القراء في صالون أدبي دعيتني إليه الباحثة منى حمزة في عمان، التقيت فيه بمجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون حول كتاب يناقشونه مع مؤلفه، وقد قرروا أن أكون أول كاتب يدعونه على نفقتهم الخاصة من خارج الأردن، ليناقشوا روايتي "مطر على بغداد" وقد دفعني اللقاء معهم إلى أن أبذل جهداً حقيقياً نحو نشر فكرة الصالونات الأدبية في البيوت والمجتمعات الرياضية وتجمعات الشباب في مصر؛ كي أحقق فكرة ذبوع القراءة بكل أنواعها؛ كي يعود الناس إلى الكتب مرة أخرى بعد سيطرة وسائط التواصل الاجتماعي، ومن إيماني بأهمية انتشار الوعي

أعمال الكاتب المخضرم، ويقول رأيهِ فيها، ويفعل الكاتب الكبير الشيء نفسه، كي تتحقق فكرة التلاقي بين الأجيال، ويتم انتخاب الأعمال الحقيقيّة ذات المستوى الرفيع.

مرّ على انعقادها المنتظم حتى الآن عشرون سنة، تمّ خلالها إلقاء الضوء على عددٍ كبير من الأدباء الشبان اللافتين للنظر، الذين أصبحوا الآن من أهم الكُتّاب على الساحة الأدبية المصريّة، وقد ساعدت الندوة على إعلان وجودهم الأدبيّ، ونضجهم الفكريّ، وجدارتهم بالمنافسة. ومن بين الذين شاركوا في هذه الندوة الكُتّاب: خيرى شلبي، وعبد الوهاب الأسواني، ويوسف الشاروني، وبهاء طاهر، ويوسف القعيد، وأبو المعاطي أبو النجا، وإبراهيم أصلان، وإبراهيم عبد المجيد، ونيل عبد الحميد، وعبد جبير، ومحمد المنسي قنديل، وسعيد الكفراوي، ومحمود الورداني، وصفاء عبد المنعم، وهناء عطية، وأمنية زيدان، ومحمد إبراهيم طه، وحمدى

وكمال رحيم، وسميحة خريس، ومجدي نصّار، والشاعرة السودانية مشاعر عثمان، ومن رواد صالوني أيضًا: د. سحر طلعت، ونهى عاصم، ود. سمية رمضان، ود. منى طلبة، شيرين فتحي، وشريف العصفوري، وسعاد سليمان، وسحر توفيق، وصلاح البشير، ورينيه غوماشي. وقد دفعتنا "جائحة كورونا" إلى اللجوء إلى بثّ وقائع الصالون على برنامج "زووم"، وهو ما أكسبنا جمهورًا في كلّ أنحاء العالم، خاصّة في وطننا العربيّ الكبير، ولدى الكُتّاب المهاجرين في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. لم أكتفِ بهذا الدور فحسب، لكنني قمتُ من خلال لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة بتأسيس ندوة بعنوان "حوار" تقوم على فكرة إجراء حوار بين كاتب شاب وكاتب مُخضرم، وكنت قد اقترحتُ هذه الفكرة بسبب ملاحظتي أنّ جيلاً الشباب يرى في إنتاج الأجيال السابقة له إنتاجًا متجمّدًا عند مدارس قديمة، في حين يرى الجيل المخضرم أنّ الشباب لا يُقدّمون أدبًا رفيع المستوى. ونظمت هذه الندوة بحيث يقرأ كاتب شاب

الثمانينيات. وحين عودتي قرّرت أن أعرف مصر عن كثب، وساعدتني "هيئة قصور الثقافة" على أن أجوب من خلالها كلّ المحافظات، واشترطت في كلّ رحلة أن تكون لي محاضرة للقاء الطلبة في جامعة المحافظة، وفي المساء أجري لقاءً في أحد بيوت الثقافة مع رؤادها. تعرفت خلال هذه الرحلات التي امتدت لسنوات على خريطة الثقافة المصريّة، وعلى الأدباء والفنانين الذين يعيشون خارج العاصمة، وأيضاً على الأجيال الشابة من المبدعين. وقد لاحظتُ أنّ وجود شاعرٍ كبيرٍ في مدينة صغيرة يخلق جيلاً من الشعراء، وأنّ وجود نحاتٍ في واحة صغيرة يخلق جيلاً من النحاتين، هكذا مرّت الأيام لتخلق صداقاتٍ ومعرفةً حميمةً بأجيال من المبدعين، قرأت أعمالهم الأولى، وعرفتهم عن قرب، وأصبحوا الآن- ملء السمع والبصر. وأنا الآن بصدد نشر كتاب بالعنوان نفسه "ينابيع الإبداع في مصر" لأوثق للساحة الثقافية خارج العاصمة.

نادي القلم الدولي/ الفرع المصري

أمّا بالنسبة لنادي القلم فقد انضمت له منذ سنوات طويلة، وشاركت في العديد من أنشطته، ثم عملت سكرتيراً عاماً له، ثم رئيساً للفرع المصري، وهو نادٍ ينادي بحرية الكلمة، وينشر الأدب والثقافة، ومن خلاله شاركت في عشرات الأنشطة الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة، وكثير من الجمعيات والهيئات الأهلية والدولية. كنتُ أتمنى أن أكتب عن دور النقابة العامة لكتاب مصر وعن ندواتها، ودور الجمعيات الثقافية، مثل؛ جمعية محبي الفنون الجميلة، وجمعية الأدب المقارن، ومكتبة مصر العامة، ومكتبة مصر الجديدة، ومكتبة القاهرة... لكن لم يتسع لي المجال، وأحتاجُ لاستكمال هذا البحث ليكون المشهد أقرب إلى الحقيقة.

أبو جليل، ووحيد الطويلة، وسهير المصادفة، ود. هويدا صالح، وأحمد عبد اللطيف، ومنير عتيبة، وأحمد أبو خنيجر، ومحمد خير، وسهى ذكي، ومصطفى البلقي، وضحي عاصي، وصفاء النجار، وشيرين فتحي، ومحمد مستجاب، وأماني الشرقاوي، ملاك رزق، وأحمد داود، ومينا سعد، وأحمد عطا الله، وداليا أعلان، ومن النقاد: اعتدال عثمان، ود. فايزة سعد، ود. حسين حمودة، ود. سامي سليمان، ود. زينب العسال، وسيد الوكيل، وربيع مفتاح، وشوقي عبد الحميد، ود. عبد الناصر حسن، ود. يسري عبد الله، ود. عزة بدر، ود. شريف الجيار، ود. عادل ضرغام، ود. محمد عبد الباسط عيد، وأسامة جاد، ود. محمد الشحات، ود. رضا عطية، وعمر شهرياء. وحرصنا أيضاً على تقديم عددٍ كبيرٍ من الكتاب العرب الكبار منهم: الطيب صالح، ونيل سليمان، وبثينة خضر مكي، وبثينة الناصري، و"أرثر ياك" من جنوب السودان. وقد ساعدتني هذه الندوة على البحث عن الجديد فيما يكتبه الشبان، وتتبعهم بالقراءة والاهتمام بإنتاجهم، وتقديمهم في محافل مختلفة، وخلق فرص أمامهم لتطوير إنتاجهم؛ إيماناً مني بأنهم قادرون على الإبداع بما يناسب عصرهم وإيقاعه وصراعاته ومشاكله، وخلق بيئة إبداع جديدة تناسب تطورهم ومستقبلهم، لأن الحياة تتجدد وتزدهر.

ينابيع الإبداع في مصر

في بداية الثمانينات قرّرت أن أجوب مصر؛ قراها ونجوها، بحثاً عن مصادر الإبداع، ونشرتُ مقالاتٍ لمدة ثلاث سنوات أربطُ فيها بين نوع الإبداع والبيئة المصدرة له، وقد بدأت الحكاية بمقولة قرأتها لمكسيم جوركي: "أريد أن أعرف روسيا". وكنت قد عملتُ مراسلةً لصحفية "روز اليوسف" في بغداد حتى مطلع

"نيو مملوك" مبنى وزارة الأوقاف نموذجاً

منى الشيمي*

ومجموعة الظاهر برقوق، والناصر فرج، والمؤيد شيخ، وقنصوه الغوري آخر سلاطينهم، على الرغم من انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على مجموعته المعمارية! ثم، بزوال دولة المماليك واحتلال العثمانيين مصر، توقّف البناء بالطراز الذي عُرف بها، وتسَلَّل الطراز العثماني إلى مساجد مصر وقصورها تدريجياً. وفي عصر حكم أسرة محمد علي، خصوصاً الخديوي إسماعيل، كان ثمة رؤية أخرى للتحديث؛ أن تكون القاهرة "باريس الشرق"، أو باريس أخرى على النيل. رؤية لم تنفصل عن توجّهه السياسي والاجتماعي، ومن أجل تحقيقها استقدم المهندسين الأوروبيين، وعلى رأسهم "هاوسمان"، من قام بتخطيط باريس، ليبدأ في بناء الحي الأكثر شهرة في القاهرة، على الرغم من مرور السنوات على تشييده، وأطلق عليه آنذاك: "الحي الخديوي، أو الإسماعيلي". كان حدّه الغربي كوبري قصر النيل، وعلى طرفه الشرقي، بنى إسماعيل مقراً جديداً للحكم بديلاً عن قلعة صلاح الدين: قصر عابدين. على أن يتخلّله أربعة ميادين، ثلاثة على محور واحد تقريباً، هي ميدان عابدين أو الجمهورية، والأوبرا ثم العتبة، تتفرّع منها الشوارع إلى ميادين أصغر، حتى تلتقي في الميدان الرابع: ميدان الإسماعيلية أو التحرير الآن. حي عبّ بحق عن تلك الفترة التي اتسمت بالانفتاح على العالم، وتعدّد الهويّات والثقافات، فتباينت طُرز العمارة في مبانيه، حسب ميول المهندس الذي صمّمها، صار الحي

يضافحني كلما نظرتُ من نافذتي، مبنى ضخم يحتلّ نواحي أربعة شوارع: "هدى شعراوي ومظلوم باشا من الناحية الجنوبية الغربية، وصبري أبو علم وشارع شريف من الناحية الشمالية الشرقية"، تحيطه عماراتٌ سكنية وإدارية من مختلف الطُرز. مبنى عتيق، جدرانه الخارجية بالمشهر (اللونين الأصفر والأبيض) يحسبه الرائي قلعةً قديمةً، أو مسجدًا، وبخاصّةٍ أنّ مئذنة وقبة تكلّلان المشهد، إلا إنّهما لجامعٍ صغير ملاصق له، بناه أحد المماليك الشراكسة غير المعروفين. إنّه مبنى وزارة الأوقاف، المصمّم على طراز النيو مملوك، أو المملوكي المستحدث، والذي تمّ بناؤه في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، تحديداً عام 1896م.

لماذا استخدم هذا الطراز؟

العمارة دومًا انعكاسٌ لحالة الدولة، قوّتها، وفكرها وفلسفتها، وقد تمثّعت مصر - أثناء سلاطين المماليك البحرية (1250-1383)، أو البرجية (1383-1017) - بفتراتٍ من القوّة والغنى والاعتداد بالنفس، وقد كان طرازُ عمارتهم من أكثر ما عبّر عن الروح المصرية الإسلامية، بارتفاع مبانيه وشموخه، وزخارفه الكثيرة المستمدة من عناصر الطبيعة، ما جعل ابن خلدون يقول عبارته: "القاهرة هي مركز الكون، وحديقة العالم". لا تنسى العين جمالَ مجموعة السلطان المنصور قلاوون بشارع المعزّ (المسجد والضريح والمدرسة والمارستان)،

غيرهم كثيرين آنذاك، لكنهم وجدوها بعيدة كل البعد عن الصورة التي أسس لها المستشرقون السابقون في كتبهم ولوحاتهم! فبدؤوا بناء ما كُلفوا به على الطراز المملوكي، ليستعيدوا به القاهرة الراسخة في خيالهم! أيًا كانت الأسباب، لقد أصبحت التلقيطية الطراز الرسمي المصري للعمائر الرسمية والدينية في تلك السنوات، وصمَّم المعمارِيُّ المصريُّ صابر صبري مسجد "أولاد عنان"، المبني على ضريح كان موجودًا بالاسم نفسه، قبل أن يُفكَّك ويُنقل إلى الميدان أسفل القلعة، ليُعرف باسم "مسجد عائشة"، ويبنى مكانه "مسجد الفتح"، واستكمل حسين فهمي المعمار من عام 1906 إلى عام 1911، بناء "مسجد الرفاعي" ليكون آيةً في الروعة والفخامة، لا يفرق غير المعمارين بينه وبين "مسجد السلطان حسن" المقابل له، والمبني قبله بقرون. وصمَّم: "إمبرواز بوردي" - Ambroise Baudry منزل "الكونت سان موريس" قنصل فرنسا، وكان آية أخرى في الجمال، وقد جمع لبنائه عناصر أصيلة من قصور مملوكية هُدمت بعد مذبحة القلعة والقضاء على المماليك، إلا إنَّ المنزل هُدم لاحقًا لبناء عمارة "الإيموبيليا" (ثمة أجزاء كثيرة من عناصره المعمارية معروضة في مقر السفارة الفرنسية)، كما شَيّد مهندسٌ مجهولٌ يخمّن البعض أنَّه المجري: "ماكس هرز" قصرِي الأمير يوسف كمال في نجع حمادي والمريس بأرمنت، ربما هو أيضًا، من صمَّم مبنى وزارة الأوقاف، هذا المبني الضخم الرابض أمام نافذتي، وسبَّب ما ذُكر أعلاه كله!

اختلف الفقهاء في تعريف الوقف، وإن كان معظمهم يقرُّ بأنَّه: "حبس الواقف عينًا من أعيان ماله، ليُجعل منافعها وفوائدها ويريعها لوجه من وجوه الخير". وهو نظامٌ متجذّرٌ في المجتمعات الإسلامية، أسهم في مساعدة

مع الوقت معرّضًا لكل الطُّرز: الكلاسيك المستحدث، والباروك "الركوكو" المستحدث، والنهضة المستحدثة، والتي تميّز بالزخارف؛ أكاليل الورود البارزة، تماثيل الأساطير، والأعمدة العملاقة، والقباب التي تزيّن الأسقف.

سنوات قليلة وتغيّر كل شيء، ورط الخديوي إسماعيل - ببذخه- البلاد في أزمة مالية، وكي يحلّها استدان من الدول الأوروبية، وعندما فشل في السداد، تدخلت تلك الدول، وانتهى الأمر بانتزاع إنجلترا مصر من الدولة العثمانية نهاية عام 1882. ونتيجةً لتلك الأحداث انتفض الجيش بزعماء عراقي، ليحمي البلاد، وانضم الشعب بأطيافه المختلفة إلى تلك الحركة.. في تلك الأثناء اعتمل سؤال الهوية في نفوس المصريين، وانعكس جليًا على العمارة، هذا ما تؤكده المباني التي شُيّدت بعد تلك النكسة، والمستخدم في تصميمها الطراز المملوكي المهجور منذ قرون، والذي كان يمثّل في الأذهان هوية مصر العربية، الإسلامية. لإعادة إحياء طرازٍ معماريٍّ كان يرمز في السابق إلى المحلية المتفردة المزهوة بذاتها وقوّتها واعتدادها بنفسها، لا يعني إلا أنَّهم يرفضون الواقع، ويلوذون بعصور مجدهم لتنقذهم من التغريب، ومن الانسحاق والتبعية.. رسالة حملت في طياتها الكثير!! عاد استخدام الطراز المملوكي، لكن ليس بأسسه القديمة، بل بـ"التلقيط" منها بما يناسب ما استجدَّ على الشخصية المصرية، وتطوّر أدوات المعمار، والوضع الاقتصادي للبلاد... إلخ، لهذا أطلق المعماريون عليه اسم: الـ"نيو مملوك"، أو العمارة التلقيطية - Eclecticism. هذا أحد رأيين في أسباب عودته، أمّا الرأي الآخر فيرجّح أنَّ إعادة إحياء الطراز المملوكي جاء على يد معماريين أجانب، اجتذبتهم القاهرة مثلما اجتذبت

ذلك الديوان في قيامه بوضع سجلات للأوقاف وأماكنها في السنوات الثلاث السابقة لإنشائه 1833- 1834 1835، وكذلك إنشاء قلم لمحاسبة نظار الأوقاف، كي يضمن عدم التلاعب أو الاختلاس، إلا إن هذا الديوان ألغي في عهد خلفه عباس الأول!

وفي عصر الخديوي إسماعيل، أُعيد الاهتمام بالأوقاف، بإسناده إلى "علي مبارك" الذي وضع لائحة بتنظيمه، لائحة ظلت سارية إلى أن تولى الخديوي عباس حلمي الثاني 1892، وشرع مثل أسلافه في إحكام السيطرة عليه بحجة تمويل الحركة الوطنية الناهضة آنذاك. وإلى فترة حكمه يرجع بناء مبنى الوزارة الحالي؛ الفترة نفسها التي ازدهر فيها طراز "النيو مملوك".

هكذا، وضع المهندس غير المعلوم تصميمه، ووافق عليه صابر صبري، مصمم "مسجد أولاد عنان" السابق

الفقراء والطلاب وذوي الحاجة. ومع الوقت انقسم إلى ثلاثة أنواع: الوقف الخيري، للمساجد والفقراء والأسبلة.. إلخ، الوقف الأهلي: يخصصه الواقف للأبناء والأحفاد والأقارب، ثم الوقف المشترك، وهو ما جمع بين الاثنين. ولأن أراضي الأوقاف تقلل من دخل الدولة، لأنها كانت معفاة من الضرائب، قام محمد علي باشا، بعد استوائه على الحكم، بضبطها، ليخدم ريعها مشروعه التحديثي، واستعان على ذلك باللين أحياناً والشدة أحياناً أخرى، إلى أن نجح في انتزاع الكثير منها، خاصة الأراضي التي لم يثبت أصحابها ملكيتها بالحجة، وفرض الضرائب على ما تبقى منها، ثم تولى بنفسه الصرف على المساجد والكتاتيب.

ولمزيد من السيطرة، أصدر عام 1835 إدارة لإنشاء ديوان يضبط الأوقاف الخيرية، تحدت اختصاصاته بضبط الأوقاف في الثغور والبنادر. وقد تركزت أهمية

والتلاتين في دولة المماليك. وأحيط إفريز السقف بالعرائس الجصية، والتي استُخدمت في كثير من العمائر المملوكية الأصيلة.

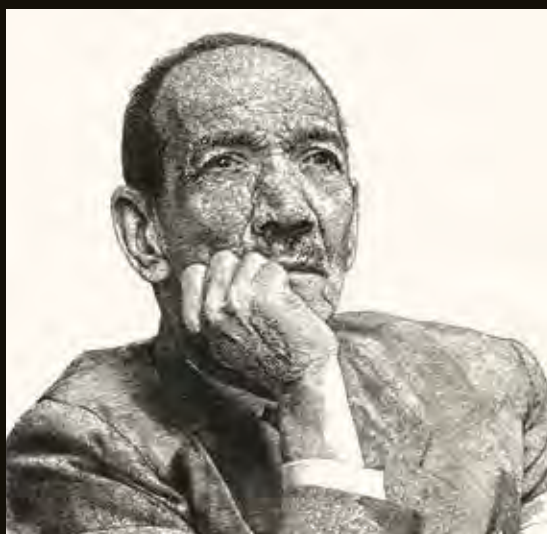
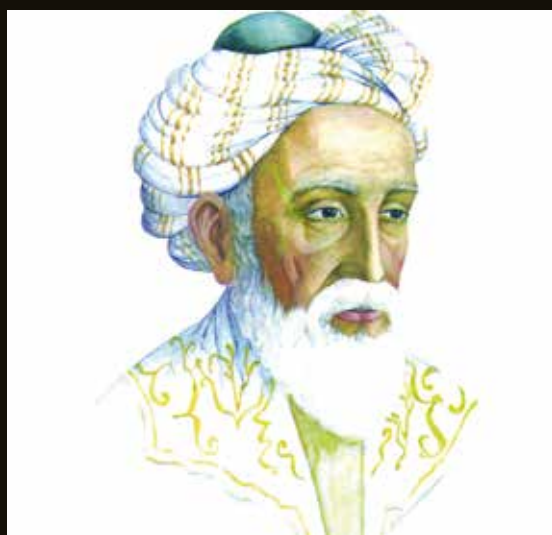
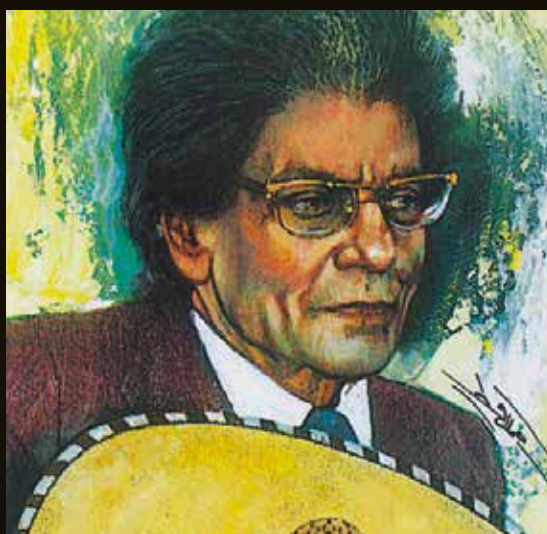
وأخيراً، أطلّت الأجنحة الثلاث من الداخل على فناءات مكشوفة، أمّا غرفه فتوزّع بداخلها سجلات التولية، والأوراق المتعلقة بما جرى أو لا يزال يجري بشأن كل وقف على حدة، وسجلات المحاسبات الوقفية، واستحقاقات الأوقاف الأهلية، ومحافظ حجّ الواقفين المكتوبة بخط اليد، وكلّها بحاجة إلى تصاريح كثيرة ومعقّدة الآن، إن كنت بحاجة إلى الاطلاع عليها!

ذكره، وكان ب"اشمهندس" النظارة من 1892 إلى 1906، وتمّ البناء على ثلاث مراحل؛ الأولى: الجناح المطل على شارع مظلوم، يتوسطه الباب القديم غير المستخدم الآن، ويعلوه الاسم: "ديوان عموم الأوقاف" قبل أن تتحول إلى نظارة. وهو شاهق الارتفاع، منقوشٌ عليه بيتٌ شعرٍ من "بردة البوصيري": "عناية الله أغنت عن مضاعفة.. من الدروع، وعن عالٍ من الأطم". والمرحلة الثانية: الجناح الثاني، وهو الممتد في شارع صبري أبو علم، أو شركس سابقاً، واكتمل بناؤه عام 1913، يزينة مدخلٌ معقودٌ، استُخدم لخرفته الحجر الأبلق (التناوب في استخدام اللونين الأبيض والأسود) وعلى جانبيه نُقش اسم عباس حلمي الثاني وعام الافتتاح. ثم المرحلة الثالثة: الجناح الثالث، وتم إلحاقه في وقت تالٍ عام 1929، ويمتد في شارع شريف وهدي شعراوي.

وقد استُخدم للواجهة نظامٌ نوافذ مجموعة قلاوون نفسه، المكلل أعلاها بالمقرنصات، التي نجدها أكثر وضوحاً في مجموعة الأشرف برسباي، السلطان الثاني

المصادر والمراجع:

1. جامعة القاهرة في عيدها المئوي، محمد فوزي المناوي.
2. علاقة الدولة الحديثة بالأوقاف، مصطفى محمود علي جمعة.
3. الاستشراق الفني والطراز المملوكي الجديد في القاهرة القرن التاسع عشر، جريدة مركز طارق والي/ العمارة والتراث، مؤمن غانم.
4. الأوقاف وبناء مجتمع المعرفة، إبراهيم البيومي غانم.

أم كلثوم؛ نعمة الغناء العربي.... أخت الهرم والنيل ...

أيمن عبد السميع حسن*

هنا، تضيق المساحات، مهما رَجُبَتْ، عن استيعاب مآثر العظماء الذين مرّوا ولا يزالون، فوقوقاً على أطلال الذاكرة، يحسنُ بنا أن نقومَ بتطوّافٍ معرفيٍّ، نُخبر فيه العالم، على عَجَلٍ؛ من هي السِّت أم كلثوم؟! أم كلثوم كانت تنفّسُ الشَّعرَ، تتحدّث بالشَّعر، وتخيّط به أردية الصبايا، والعجائز، والشيوخ، والأطفال، وتصنع منه الأمصال الوقائية المثلى ضد أمراض الحقد والكراهية وحُب الذات، فطارت قصائدها عالياً، تحلّق في عَنان السماء، موشاةً ببريق الذهب والفضة...!! عُرِفَتْ بـ"ثُومة"، والسِّت، وسيدة الغناء العربيّ، شمس الأصيل، وهي من هصرت أغصان البلاغة هصرًا، وارتشفت رحيق الجمال حتى تغلغل رضاب اللغة إلى خلايا الطبيعة الأصيلية، لُقِّبَتْ بصاحبة العِصمة، كوكب الشرق وقيثارته، فنانة الشعب، صاحبة الحنجرة المثقفة، والصوت الكريستاليّ المجدّد، الذي يجمع بين التعبير والطرب، كانت إذا غنّت تُورق الآمال في القلوب، وتُجري الحياة في الصدور، ويسري شجنها في الجوارح مَسرى الدم في العروق، تُغني بجوارحها قبل صوتها، لها فيوض عديدة من المواهب الربانيّة، ما إذا غنت، تنتصر للحياة، ويتوقف الزمن، ويذوب المكان، ولا يبقى غير اللحن والكلمة، حتى اللحن والكلمة يتبدّان ولا يبقى غير قصة الحُب الخاصة بالمستمع، في صوتها قوّة الأسر وجلال المعنى، وحُسن السلوك، وروعة الأداء، وسمو العاطفة، وخصوبة الخيال، فيه- أقصد صوتها-

فلسفة تتجمل بطابع خاص في المناجاة الوجدانية، تُنشد القصائد كمآذنٍ أَلَفَتْ مَراثي الرِّيح، أيضاً، كانت تُغني على أوتار أنين العُشّاق ومواجههم، قيل: إنّها أنطقت عوالم الصمت في الشعر العربيّ، فكشفت عن المعنى المسكوت عنه، وأبانت عن ذلك بعبقريّة فريدة لا تتكرر كثيراً، كما أثبتت أنّ قدرات الصوت والموسيقى أعرق في الدلالة من حدود الكلام، كانت "ثومة" ناعمة كنسمات العطر، مُبهجة كسنابل القمح، طيّبة كأشجار التوت، يَضوع المسكُ من صوتهها الجهوريّ الهادر، جذورها أصيلة المنبت كأنّها "الخريطة الجينيّة" لهذا الشعب المصريّ العريق، هي أيقونة السعادة، كان سعيها الدائب نحو الحياة ينشر الخير والنبل والشرف، قل فيها ما شئت، فأنت في كل المواضع مُحقٌّ وصائب...!! من الصعوبة بمكانٍ اختزال تجربة فنيّة واسعة كتجربة أم كلثوم في مقال، خصوصاً أنّها عاصرت حقبةً ومحطاتٍ تاريخيّة مختلفة، فهي ضمن أبرز رموز مثقفي مصر والعالم العربيّ المعاصرين.. فعلت في الغناء العربيّ مثلما فعل محمود سامي البارودي في الشعر العربي في بواكير عصر النهضة، وما فعله محمود مختار في الفن التشكيليّ الحديث، وما فعله سيد درويش في الغناء الوطنيّ الشعبيّ، ومثل كبار الساسة والزعماء في مصر، سعد زغلول ومصطفى كامل ومحمد فريد، نعم؛ لأنّها كسرت الأعراف السائدة في الغناء العربيّ.

* كاتب وباحث مصري/ عضو اتحاد كتّاب مصر

أم كلثوم، هي سيّدة، محافظة، وقورة، ثيابها ترتبط بالطابع المحافظ، ذات الأكمام السابغة، تعكس مفهوم الأناقة، فكانت العباء العربية عليها هي الهيبة والوقار.. بدأت مسيرتها بتلاوة القرآن الكريم في قريتها آنذاك، وأنشدت قصائد المدائح النبوية في الموالد الشعبية، كما حفظت الكثير من عيون الشعر على يد والدها الشيخ "إبراهيم البلتاجي".

لقد أنطقت أم كلثوم عوالم الصمت في الشعر العربي، بصوتها المتهدج المزحوم بتراتيل الشجن والغارق في وحشة العطش ونوازع الشوق اللاهث، وغنت - فيما بعد- قصائد لأساطين الشعر قديماً وحديثاً.. تساقطت عليها فيوض عديدة من المواهب الربانيّة، فعندما تغتت ببيت أبي الفراس الحمداني، قالت فيه:

معلّتي بالوصل والموثُ دونه إذا مَثُ ظمآن فلا نزل القطر.

قامت الدنيا ولم تقعد، حفاوةً بتلك المبدعة التي تعزف على أوتار القلوب.. هي الصوتُ الطريُّ حتى النسيم، الندىُّ البهيُّ، الأثيريُّ، الآتي من خلف طبقة شفافة من الضباب، الهامس المداعب كضوء الشمس في صباحات ريفيّة ربيعيّة، والمسائي المتخافت، يظلُّ ينبض بالحياة بطبقاته الأليفة الطالعة، يقظُ، سعيدٌ، مجروحٌ في وقتٍ واحدٍ، يوحى لكلّ مستمعٍ أنّه يتوجّه إليه ويخاطبه

كما لا أريد هنا أن أتحدث عن السيرة الذاتية المعتادة لأم كلثوم (-1898 1975م)، فقد عرفها الجميع، وتحدّث عنها الكثيرون، بل سأحدث عن فنّها وجماليه ومتمتعته.. بصوتٍ ينبض قلبه بالنار المتأججة، أتت علينا ابنة قرية (طماي الزهايرة- محافظة الدقهلية) التي هزّت جدران الأغنية العربيّة بكلمات جديدة، ومقامات صوتيّة غير مألوّفة، الصوت الذهبي الذي راح يجوب العالم فيما بعد، يجمع الذهب للمجهود الحربي، فكان لها في انتصارات أكتوبر (1973) يدٌ طويلة.

عام (1956)، كتبت مجلة " نيوز ويك " الأمريكية، عن أم كلثوم وصوتها، ورد في المقال: "صوت أم كلثوم هو المفضل والمحبوب في جميع أنحاء الشرق الأوسط..". واصفةً إياها بأنها "ملكة بلاد العرب"، لتضيف إلى ألقاب أم كلثوم المصرية والعربية، لقباً عالمياً جديداً.. لم تكن "ثومة" مجرد مطربة، بل كانت مثلاً للفنانة المثابرة المجتهدة، التي شغفت بالنغم، وراحت تكرر حياتها لأجل الكلمة، البسيطة الصادقة، واللحن المؤثر المعبر، حتى تحولت إلى "أيقونة" فنية فريدة، غنت للوطن والحب والطبيعة ولجمال اللحظة، وغنت للتضحية وللإخلاص وللتسامح.. كان صوتها يجمع بين الرقة والقوة، صوتٌ جهوريٌّ صادق، استطاعت صاحبه أن تعززه بكلماتٍ وقصائدٍ مناسبةٍ لعدد من الشعراء المعروفين..

(ليلة الخميس الأول من كل شهر)، هي كلمة السر بين الجماهير العربية وبينها، الموعد الوحيد الذي يخلق حوله الوجدان العربي، على اختلاف الميول والمشارب والأذواق والأعمار والهوايات.. فمن مسرح حديقة الأربكية، أو من "دار سينما ريفولي" مصر، ينطلق صوتها الحادي، يجود بأنفاس الحب (يا حبيبي كل شيء بقضاء/ ما بأيدينا خلقنا تعساء)، الكلمات تأتي بهدوء في البداية، ثم بقوة، ثم بتدفق لا متناه، نرى السمت وهي تنشئ المعاني إنشاءً، نعم، لقد اقتحمنا صوتها من مذياعٍ قديمٍ بمقهى "الفيشاوي" في حي الحسين محمولاً على رائحة الشاي والزنجبيل، وخطبات قشاط الطاولة، و"قرقرة" النارجيلة، تشدو بكامل نشوتها ولوعتها، حقاً، هو صوتٌ له قوانينه الخاصة، يحمله الهواء ليستقر في الوجدان دون استئذان..

غنت شعراً فصيحاً لشعراء من التراث العربي القديم، قصائد لأبي فراس الحمداني، وابن النبيه المصري، وابن

وحده دون غيره، يغيّر كل الأصوات التي زامنته، ومع مرور العمر وتمكّنها من صنعها، صرنا نرتشف من رضابها، حتى تذوب آلامنا وتصير حياتنا وأحلامنا دانية القطاف، مذلة الثمار، سخية العطاء..!!

وُصفت بصاحبة الحنجرة المثقفة، التي تجمع بين التعبير والطرب... كما قيل أيضاً عن صوتها: هو الراحة الوحيدة وسط الشقاء العربي، غنت للوطن وللحب؛ لأنها إحدى علامات المحبة، التي تمنحها الحياة لنا بين وقت وآخر، من خلالها استطعنا أن نتحمل - عبر صوتها- مشاق الحياة التي لا تنتهي.. ننعثها بـ "السيدة الراقية"، عندما ينبلج صوتها وسط عتمة القلوب المهزومة، نهرع صوبه، نفرغ في أنيته مواجهنا المتقطعة، فينقذنا بدوره من الاستسلام للأمر الواقع... هو ربما يحمل الكثير من الوهم والقليل من الحقيقة، لكن عبر هذا الملجأ الوديع نهرب من الحقائق المريرة الشريرة.. إلى المحبة والسلام..

تقف "ثومة" على خشبة المسرح في ألق، مرسوم على وجهها سمت الحضارة، وفيض النيل المبارك، تتحلى بأنوثة وثقة الملكة "بلكيس"... تربت بحنو على الميكروفون أمامها، ترفع يدها؛ تحيي مريديها من الجماهير، فتلامس النجوم بهمسها، تشدو بقصائدها فتبكيهم من حرقة الوجد.. منديلها، رفيق أصابعها، تدغدغه، وتسرُّ إليه بأسرارها، تحنو عليه وتقسو عليه أحياناً، تضغط عليه فيستوعب أنفاسها، وانفعالاتها، وهي تشدو يمتصُّ هذا المنديلُ عرقَ يدها الناتج من اضطرابها من الجماهير، فلقاء الجماهير الشهريّ تحسب له كلّ مرة ألف حساب..!!

وصفها العبقري الراحل (نجيب محفوظ) عندما سألته إحدى المذيعات عن رأيه في كوكب الشرق، آنذاك، قال محفوظ، بعد تفكير: "أم كلثوم، نعمة الدنيا..!!".

الفارض، وصفي الدين الحلي، والعباس بن الأحنف،
والشريف الرضي، كما ترنمت بقصائد الشاعر الأمير
عبد الله الفيصل من السعودية (ثورة الشك، من أجل
عينيك)، وللشاعر اللبناني جورج جرداق (هذه ليلتي)،
وللشاعر السوداني الهادي آدم (أغداً ألقاك)، وللشاعر
السوري نزار قباني (أصبح الآن عندي بندقية)، وللشاعر
الكويتي أحمد مشاري العدواني (شدا لك المجد وظفر،
يا دارنا يا دار).. وغنّت (الرباعيات) لعمر الخيام
الشاعر الفارسي، كما غنّت (حديث الروح) للشاعر
الباكستاني محمد إقبال..

تبارت الأقطار العربيّة من قادة وزعماء وملوك العرب
في تكريم أم كلثوم؛ لمكانتها التي سكنت في القلوب،
فنالت تكريمات عديدة، نذكر منها:

- وسام الرافدين العراقي من الدرجة الأولى عام (1946).

- وسام الاستحقاق السوري عام (1955).

- وسام النهضة الأردني من الملك الحسين عام (1958).

- سوار من الذهب الخالص مرصع بالماس من ملك

المغرب محمد الخامس عام (1958).

- وسام الأرز الوطني برتبة "كوماندر" عام (1959).

- كما أهدتها دولة تونس وسام وقلادة الجمهورية

الأكبر عام (1968).

- نجمة الامتياز التي قلّدها لها سفير باكستان بالقاهرة

بعد شدوها بقصيدة (حديث الروح) للشاعر الباكستاني

محمد إقبال عام (1967).

التفّ حول أم كلثوم الكثير من المؤلفين والملحنين، كانت

تتوهج وسطهم، منهم: محمد القصبجي، زكريا أحمد،

رياض السنباطي، أحمد رامي، أحمد شوقي، طاهر أبو

فاشا، بيرم التونسي وغيرهم..

كما كانت حريصة دائماً على الاسترشاد بآراء أصدقائها

من كبار كتّاب ومفكري عصرها، ومنهم: محمد التابعي،
ومصطفى أمين، ومحمود عوض، وأنيس منصور، ومحمد
حسين هيكل وكامل الشناوي، وفكري أباطة..

ووقت أن تقدمت في العمر أبي الزمن أن يقترب من
بريقها وحضورها.. لكنّها إرادة الله، ففي الثالث من
فبراير عام (1975)، غادرت أم كلثوم الدنيا تاركةً لنا
جواهر ولآلئ من أغنياتها تزداد إشراقاً، مع مطلع كلّ
لحظة.. عليها سحائب الرحمة والمغفرة.

قراءة في قصيدة "أقوال جديدة عن حرب البسوس" لأمل دنقل

د. حنين إبراهيم معالي *

بين يدي القصيدة

إن قصيدة أمل دنقل "أقوال جديدة عن حرب البسوس" هي شهادتان: "شهادة كليب" في "الوصايا العشر"، وشهادة اليمامة في "أقوال اليمامة ومراثيها"، فيستمع القارئ إلى صوتين في القصيدة.

وقد كتبت القصيدة ما بين عامي (1976-1977) وهي ناقصة؛ لأن الشاعر أراد أن يكمل الشهادات المتعلقة بالشخصيات التي استحضرها من الأخبار التاريخية والسيرة الشعبية عن حرب البسوس، وهي شهادة المهلهل "أخ كليب"، وشهادة جساس ابن عمه القاتل، وشهادة جلييلة بنت مرة، وهي بين نارين: نار القتل زوجها: "كليب" ونار القاتل أخيها "جساس بن مرة"، بالإضافة إلى شخصيات أخرى، ولكن الشهادات لم تكتمل، وبقيت حبيسة عقل الشاعر وذهنه، ولم تكتب؛ لأن مرضه أعياه، والموت خطفه من الحياة، فانقطع مداد قلمه وإبداعه، ولم تصل للمتلقى رؤيته كاملةً.

وقمّزت القصيدة باستشرافها لمستقبل الواقع العربي، فقد جعل الشاعر قصة حرب البسوس التاريخية والشعبية هي المنبع الذي يستقي منه شخصياته في القصيدة، ويصل من خلالها إلى الواقع الحاضر، ويتنبأ بالمستقبل، بحيث إنّه ربطها بالصراع العربي الإسرائيلي الذي لا خيار معه إلا الدم والقتال بعيداً عن الصلح، كما يظهر في رؤية القصيدة، التي تنسحب على

رؤية الشاعر وتنسجم معها، وهي رؤية ثاقبة لما يمكن أن يحدث مخالفاً الواقع، فكأن الشاعر يدعو لعدم الصلح، وبذلك يكون الشعر معبراً عن الوجدان والشعور، ويخلد أصحابه ورؤاهم الثاقبة التي تعطي النص الشعري مرونة في التأويل والنقد، ولكن تبقى القصيدة سرّاً يبحث عن مفتاحه، فالشعر نبض الشاعر ورؤيته للكون، وللإنسان، وللحياة، ويعبر "أمل دنقل" في القصيدة عن نزيف الواقع العربي الذي يتحوّل بين يديه بوصفه مبدعاً إلى موسيقى وثورة شعرية، مستلهماً الماضي؛ ليضيء حرفه الحاضر والمستقبل معاً، ولهذا فإن القصيدة رحة بالانفعالات والغضب الذي ينبض به قلب الشاعر المرهف الحس، فيخرج رؤيته بقصيدة إيقاعها صاخب، وصوتها خطابي، وكأنّه يصرخ في وجه المتلقي، وهذا جلي في "لا تصالح"، وهذا يجعل الحياة تتجلى في النص، ويحاول صوت القصيدة أن يحيي الضمير العربي، والوجدان، ليبقى في النفس، ويؤثر في القارئ، بعد مرور هذا الزمن على كتابته.

القصيدة والقناع

الشاعر مبدع، يخلق نصاً إبداعياً بمخيلته الشعرية، مستفيداً من التفاصيل والتراث، ويستدعيها بأسلوب فنيّ محوّر عن البعد التراثي الحقيقي للوصول بها

وثمة تشابه بين عدد الوصايا التي كتبها "كليب" لأخيه وهي عشر وصايا، وبين عدد مقاطع القصيدة، وقد حاول الشاعر أن يستلهمها في خطابه المعاصر في التأكيد على عدم الصلح مع العدو الصهيوني، فمنذ بداية القصيدة يبدأ بقوله: " لا تصالح ... ولو منحوك الذهب" وهذا يتوافق مع الشرط الثاني في الوصايا (وثاني شرط أخوي لا تصالح ولو أعطوك مالا مع عقود)، ويظهر هذا في معظم مقاطع القصيدة.

وتبدأ كل الوصايا والشروط في السيرة الشعبيّة بكلمة "أخوي" مؤكدة صلة القرابة بينهما، ليصبح الحافز

إلى الواقع الذي نعيشه؛ ليعبر الشاعر عن رؤيته في تجربة شعريّة تظهر قدرته على فهم واقعه من خلال بعث الحياة في تراث الأمة، فيتحول إلى طاقة إحيائية في شكل فنّي شعريّ جديد، يتعد فيه الشاعر عن التكرار والإعادة دون التغيير في وقائع القصّة، كما هي في التراث، وبهذا يصل الحاضر بالماضي ناهلاً من تراث الماضي، واصلاً بين زمنين، ومستشرقاً للمستقبل، وهذا يجعل قصيدة الشاعر تتعد عن الإغراق في الفردية، وتتجاوز ذلك إلى الجماعة، وهذا ما يجعل الشعر ضوء الحقيقة أو ومضات من الحقيقة.

يمكن أن يستبدل الثياب المختلطة بالدماء بثياب الملك والغنى، ويواصل "كليب" تحريض أخيه على الرغم من معرفته أن الحرب تثقل القلب، ولها آثار نفسية؛ إلا إنه لا مفرّ منها فهي الخيار الوحيد.

وما زال "كليب" يدفع بأخيه إلى الثأر، وفي كل مقطع يزداد الخطاب تأثيراً وحدّة، ويعلو الصوت، ويتجاوز ذلك بتوقع ما قد تقول الأطراف الأخرى، وكيف يمكن الردّ عليهم وعلى ما يحتجون به؛ لإبعاد الحرب عنهم؛ وهي:

"سيقولون:

جئناك كي تحقن الدم..

جئناك، كن - يا أمير - الحكم

سيقولون:

ها نحن أبناء عم.

قل لهم: إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك".

فحججهم واهية في نظر صاحب الوصية الذي قُتل غدرًا من ابن عمه، فهو لا يريد أن يحقن الدم؛ لأنّ الحقّ لا يؤخذ إلا بدم، ولا يريد أن يراعي القرابة؛ لأنّهم لم يراعوها وقتلوه.

ويؤكد "كليب" علاقته مع أخيه مجدّدًا بتكرار كلمة "أخيك"، وفي المقابل ينعت القاتل بصفة "الغريب" مع أنّه ابن عمه، فلا صلة له مع قاتله، فهو يدعو أخاه إلى عدم مساواته مع هذا الغريب في أي شيء:

"لا تصالح على الدم.. حتى بدم!

لا تصالح! ولو قيل رأس برأس

أكل الرؤوس سواء؟

أقلب الغريب كقلب أخيك؟!

أعيناه عينا أخيك؟!"

ويحاول "كليب" أن يظهر علاقته مع أخيه التي تتجاوز هذا الرابط الأخوي، وتتخذ بعدًا إنسانيًا، فـ "لا تصالح"

لأخذ الثأر من "جساس" قويًا، فهذه الوصية كُتبت بالدم، ومن هنا انطلق الشّاعر في مقطعه الأول، وأشار إلى التّوحد بينهما في قوله: " ... أن سيفان سيفك، صوتان صوتك". ومن هذه الأمثلة يتضح أنّ الشّاعر يتمثّل هذه الوصايا في قصيدته؛ لنسمع صوت الشّاعر، وهو يدعو لعدم الصلح من خلال صوت "كليب"، وبهذا يصبح استدعاء التّراث وسيلةً للوصول إلى القناع، فالشّاعر يتفنّع بكليب ليقدّم للقارئ رؤيته المعاصرة، بصورة تبعده عن الإغراق في الذاتية، وبأسلوب فنّي بعيدٍ عن المباشرة والأساليب التقليدية، ويتستّر الشّاعر بها؛ لينتقد الواقع.

ومن خلال القناع يركّز الشّاعر على جملةٍ واحدةٍ وهي: " لا تصالح" وهي لازمة تتكرر عند الانتقال من مقطع إلى آخر، بوصفها محورًا

أساسيًا في قصيدة الوصايا لتأكيد عدم الصلح بلا الناهية والفعل المضارع المجزوم الذي يوجب حسم القضية مع الأعداء، فالصلح ليس مقبولًا مهما كان السبب، وفي المقاطع كلها يقدّم "كليب" لأخيه "المهلhel" أسبابًا ومبررات عدم التصالح مع الأعداء، فالمال والذهب ليسا شيئًا يستحق التخلي عن عاطفة الأخوة وصلتها " فهي أشياء لا تُشتري " وليست للمساومة، وهذا يستدعي الوقوف عند ذكريات الطفولة، فالذكريات والأخوة هي التي لا تجعل دم الأخ في عيني أخيه ماءً، ويستفزّ فيه الألم والحزن، عندما يذكره بمشهد الدم على ثيابه... وهل

جانب، ولا تجعل كلمات السلام تستهوي نفسك فتميل إليها، فالسلام سوف يحقق الدماء، لكنك لن تنعم في المقابل بالحرية الكاملة، وستكون الحرية مزيفة، ولن تستطيع أن تتنسم هواءها؛ لأنك ستشعر بأنّ الزيف يملأ أرجاءها، وستشتم رائحة دم أخيك فيها، فلا حرية تقام على دماء الأخ.

وهو صلح لا يُعوّل عليه؛ لأنّ الصلح ملوثٌ بدم الغدر والقتل، فكيف سيكون المستقبل الذي بني على دعائم هشة ومؤقتة، ومهددة بالتداعي؟ هل سيكون مشرقاً؟ بالطبع لا، وسينشأ الجيل الجديد على الانكسار، واعتياد ذلك مع مرور الوقت، على الرغم من شعوره الدائم بالهزيمة، فالقتال والمواجهة للعدو هي الطريقة الوحيدة؛ لتجنب كل ما يمكن أن يحدث في المستقبل، ولذلك يأتي صوت "كليب" صرخاً:

"وارو قلبك بالدم.."

وارو التراب المقدس..

وارو أسلافك الراقيدين..."

فمهما طالت مدة الشأ والحرب، وكثرت المشبطات والذرائع التي تتخذها القبيلة للتملص منها، فلا تنش عن طلب الحق، وخذ ما تستطيع منه:

"سيقولون:

ها أنت تطلب ثأراً يطول

فخذ - الآن - ما تستطيع

قليلاً من الحق..

في هذه السنوات القليلة

إنّه ليس ثأرك وحدك،

لكنّه ثأر جيل فجيل..."

فالحوار طاع، وفعل الأمر طاع؛ ليدل على الطلب المتكرر بالحاج؛ حتى تكاد تسمع صوت كليب الذي يكتب وصيته بدمه وهو يصرخ من الأنين والألم، ومع

حتى وإن كان هذا متعلقاً بشعورك الإنسانيّ بالشفقة على النساء والأطفال من العدو؛ لأنهم جعلوا، بقتلهم الغادر، اليمامة - بنت أخيك - تعاني وتلبس ثياب الحداد، وهي في سنوات الصبا، فجزاؤهم ليس بعيداً عن جزائها، فهو يزيد من حدة الألم والحزن في قلب أخيه على اليمامة، فلا تجد من تلجأ إليه بعد مقتل أبيها، وحرّم أحفاده من عطفه عليهم، وهذه آثار مستقبلية لما يمكن أن يحدث بعد مقتله.

ويعود "كليب" إلى ما يمكن أن يقدم لأخيه إذا ما تنازل عن الحرب وهو التاج، الذي يعني أن يصبح ملكاً، ولكنّه سيكون ملكاً مزيفاً، استغل دم أخيه ليصير ملكاً، وسيبقى في كل مرة دم أخيه يرتسم له على يد مصافحيه، والملّك المزيف لا يحمي أحداً، لا بل سيكون تولي الملّك هو بداية الغدر والخيانة للمهلل وليس نهايتها، وسيكون الغدر مضاعفاً، ويأتي من كلّ صوب، وتتشابه النهاية.

ولا تجنح إلى الصلح حتى لو كان هذا الرأي رأي قومك: "ما بنا طاقة لامتشاق الحسام" وهذا رأي الجماعة، لا تستمع لهم، فالحرب هي التي ستجعل لسان الحق يتغلب على لسان الخيانة الذي يظهر لك من كل

صورةً متحركةً مليئةً بالصوت، وهذا يجعل الصورة تنتقل إلى ذهن القارئ؛ فيشعر بما شعر به كليب في تلك اللحظة، فلا يُلام كليب على رفض الصلح إذن؛ ليصل الشاعر ذلك بالحاضر الذي نعيشه، وهذا ما يجعل نبوءة القصيدة تتجاوز حدود الزمان والمكان. وهذه الصورة تجعل كليلاً يطالب أخاه باستمرار القتال، لكن إلى متى سيستمر القتال؟ هل هو دائم دون انقطاع؟ الجواب لكليب الذي حدّد موعد انتهاء المعركة، وهو عندما يعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي، حتى وإن كان تحقّق بعضها مستحيلًا؛ مثل: عودة القتل إلى طفله.

والقاتل ليس قاتلاً فقط، وإنما هو لصٌّ أيضًا، فالصلح لا يتمُّ مع اللصوص والقتلة، ولا يكون إلا بين نذيين، وهنا يقترب الشاعر من الواقع الذي يريد أن يعبر عنه، بقناع الشخصية الماضية:

"والذي اغتالني محض لص

سرق الأرض من بين عيني

والصمت يطلق ضحكته الساخرة!"

لينهي الشاعر قصيدته بالإشارة إلى الفئات المعارضة للصلح بين الزمنيين: الماضي والحاضر، فهم يحبّون العبودية، ويستمتعون بالحياة على حساب غيرهم، حتى لو كان هذا الاستمتاع على جثث القتلى، وعلى الرغم من هذا فإنّ الأمل معقودٌ على هذا الفارس القناع الذي يختلف عنهم جميعًا، وسيحقّق ما يريد مهما كانت الصعوبات والمواجهات، وتنتهي القصيدة بتأكيد عدم الصلح، وتكرار "لا تصلح" مرتين في مقطعٍ مستقل، حتى مع وجود هذا الأمل.

وتقوم القصيدة على المفارقة الزمنية، والمفارقة بين الحال قبل كليب وبعده، وكأنّهُ الحال نفسه قبل الصلح وبعده، ويكثر الشاعر في القصيدة من أسلوبيّ

ذلك كان يعلم أنّ زمن ثأره قليل، فعلى أخيه أن يطالب بحقّه سريعًا دون تأخير، ويأخذ ما يستطيع؛ لأنّ ما يحقّقه الآن لا يمكن أن يُحقّق في المستقبل.

فالثأر ليس فرديًا، وليس مصلحةً خاصّةً يحقّقها المهلهل لأخيه، وإنما هو ثأرٌ أجيال، وقبيلة استُهين بدم ملكها، فتصبح منتهكة الحقوق والأفراد، وسيُصبح دُم القبيلة مستباحًا بلا قيمة تذكر أمام الأعداء، وستظهر القبيلة في صورةٍ واهنةٍ أمام أفرادها وأعدائها، فالثأر يأخذ هنا بعدًا جماعيًا لحماية الجماعة، والأجيال القادمة.

وتجاوز كليب هذه الأقوال الواقعية إلى أقوال تتصل بقراءة الطالع من فئة المنجمين، وأقوال الكهان الذين يحذرون من الحرب من أجل أن يجنحوا إلى السلم، ويخيفوا الناس من الحرب، فقد تكون هذه التوقعات لصالح العدو وحدهم:

"لا تصلح، ولو حذرتك النجوم

ورمي لك كهانها بالنبأ.."

أمّا غفران الذنب الغادر، والتنازل عن الحق فليس قائمًا بأيّ وجه من الوجوه؛ لأنّ المقتول لم يقترف ذنبًا، ولم يتعدّد على أيّ حقٍّ من حقوقهم، فلو كان قتله مقابل ذنب اقترفه، لكان ذلك مُبرّرًا لغفران فعلتهم، ولكن هذه الفعلة الغادرة تحدث أثرًا عظيمًا في نفس المقتول؛ لأنّهُ لم يعلم سبب قتله، وهذا يزيد من حنقه عليهم، مطالبًا بحقّه حتى لو كانت الحرب ثقيلة.

وحتى يعن كليب في التأثير في نفس أخيه فإنّه يصف صورة القاتل الذي كان يمشي معه، وأصبح عدوّه، ولم ينبهه لسهمٍ غادر؛ بل إنّهُ اختبأ واحتُمى بالغصون، مراقبًا لما سيحدث، متشفّيًا بالمغدور، ساخرًا منه، بينما اهتزّ قلب كليب، وعلى الرغم من هذا حاول أن يدافع عن نفسه أمام مَنْ غدر به، فلم يستطع.

فالصورة التي يرسمها الشاعر في المقطع السابع هي

الاستفهام والنفي، فالأسئلة لا تنتظر جواباً، بالإضافة إلى أسلوب النفي الذي يشعر القارئ بمدى الاستفزاز النفسي الذي يعتمل في نفس الشاعر مستنداً - في تعبيره عنه - على قناعه "كليب".

ينتقل الشاعر من وصايا "كليب" إلى اليمامة في أقوالها ومراثيها، واليمامة صوت آخر يتقنّع الشاعر به لسمعنا صوته من خلال ابنة "كليب" التي كما يظهر في السيرة الشعبية أنّها لم تصالح، ولا تريد الصلح، وكأنّها تنفذ وصايا والدها العشرة، فهي لا تريد الصلح إلا إذا عاد أبوها إلى الحياة، فتبدأ القصيدة بـ:

"أي.. لا مزيد!!

أريد أي.. عند بوابة القصر

فوق حصان الحقيقة

منتصباً من جديد.."

وهو شرطها الوحيد لإيقاف الحرب، فعودة أبيها تعني عودة الأشياء التي حولها كما كانت بالنسبة لها، وهذا يمثل إعادة المسلوب؛ لتعود الحقوق، وتطرح القصيدة هذا بأسلوب الأسئلة المتعاقبة؛ لتحدث المفارقة:

"هل يرث الأرض إلا بنوها..؟

وهل تتناسى البساتين من سكنوها..؟

وهل تتنكر أغصانها للجذور..".

فهي تستحضر صورة أبيها المقتول في دمه وصدرها يشتعل ألماً، فقلبه لم يعد يحتمل المزيد، وتطالب بعودة حقّه في الملك، وتحقيق مبدأ العدل، أمّا إذا لم يعد الحقُّ إلى أصحابه فسوف يعم الخراب والشر. وتظهر أقوال اليمامة صريحةً، فهي تطلب من الناس أن يكونوا أناساً، وبهذا تكون قد أخرجت قاتلي أبيها من كون أنّهم ناس، أي من البشرية؛ بل من الآدمية، والصفات الإنسانية التي فقدتها "جساس" القاتل لوالدها غدرًا، فالنار والحرب هي الوسيلة؛ لتطهير

إنسانية من فقدتها، فالتّاس لم يعودوا أناساً، والصحراء لم تعد الصحراء، بل إنّ المعمدانية التي يحتاجها الناس للتطهير لم تعد معمدانية الماء، بل هي معمدانية النار لشدة مفارقة هؤلاء الناس لطبيعتهم الإنسانية، وهذا يحدث دهشةً للقارئ بحيث يعبر عن تشظي الواقع واللامنطقية التي يتّصف بها، ولكي تعود الناس والأمور إلى طبيعتها فلا سبيل لذلك إلا بالنار.

وقد كان موقف اليمامة من خلال أقوالها واضحاً برفض الصلح، وهذا انعكس بدوره على إيقاع القصيدة، فالإيقاع في أقوال اليمامة جاء أقوى وأصدق صوتاً من مراثيها، ففي المراثي يخفت الإيقاع أكثر ليتناسب مع خيبة الأمل التي تشعر بها، وهذا يغيّر الإيقاع في "لا تصالح" فهو إيقاع عالٍ يكتسب قوته من النبرة الخطابية المتألّمة التي تتوجّه من الأخ إلى أخيه، فيأتي الصوت معبراً عن الألم الجسديّ والنّفسيّ؛ بسبب غدر ابن عمه له.

فأقوال اليمامة التي ترفض فيها الصلح إلا عند عودة أبيها إلى الحياة، موقف تطالب فيه بحق والدها المقتول غدرًا، بينما كانت مراثيها على نحو مغاير من أقوالها، ويبدو أنّها لا ترثي ما حدث لأبيها فقط، وإنّما ترثي وضع قبيلتها؛ لأنّهم لم يحققوا الثأر الذي كانت تطمح إليه، فصوت اليمامة في مراثيها يعبر عن رثاء حال القبيلة وأفرادها، وما وصل إليه حال الملك، وفيها صوت الخضوع والشعور بالعار الذي يحيط بهم من كل جانب، فقد سيطر العدو على مراثيهم، وأصبحت سيوف العدو تغطي سقوف المنازل، فقوة الأعداء وصلت بيوتهم واعتدت عليها، وبجسّد صوت اليمامة صوت الحسرة والألم على ما آل إليه الحال، وهي تذكر كليلاً بين الحين والآخر، ولم يكن ذلك الثأر حقّاً "كليب" وحده، وإنّما حقُّ الناس جميعهم، وهذا

وتخاطبه، ولكنّه لا يجيب أيضًا؛ لأنّه لم يتألم فهو "لم يعرف موت أبيه"، ولم يجرب البكاء بحرقه. وهذا جعلها تتساءل عن وريث أبيها، فهي تعلم أنّ الملّك سيضيع دون وريث، وأنّ الوريث هو امتداد لأبيها الذي قُتل، فيجب أن يكون له ذكر في غيابه بورثه؛ لأنّ لا عودة لميت، فحياته انحصرت بذكره فقط، وهي تشير بذلك إلى أخيها "الهجرس" الذي أنجبته الجليّة بعد وفاة "كليب"، وعاش في ظلّ رعاية قاتل والده "جسّاس"، فلما عرف "الهجرس" بقصة مقتل والده، انتقم لأبيه وقتل قاتله، وهذا جعلها تخاطب أخاها وتستشرف المستقبل عاقدةً الآمال عليه في أن يحكم حكمًا جديدًا، ويأخذ حقّ والده. ولكنّها تتساءل عن هذا الأخ وصفاته وهيئة مجيئه:

"يجيء أخي

هل عباءته الريح؟

هل سيفه البرق؟".

وكأنّها تحاول أن تتخيل صورته المستقبلية، وهي صورة تتأرجح بين التشاؤم والتفاؤل. ولكن تبقى الأسئلة قائمةً ومتعلقةً بالمستقبل، فلا إجابة، فما زالت تسمع صوتها يتردّد حولها، وأحسّت بجفافٍ يكاد يذهب بكلماتها، فنادت مناداتها الأخيرة التي تتوجه فيها إلى الشباب؛ شباب الغد، الذين يكبر الأمل فيهم في إعادة الحقّ إلى أصحابه، حقّ "كليب" وحقّ غيره، حتى لا تُسرق الحقوق والأمان.

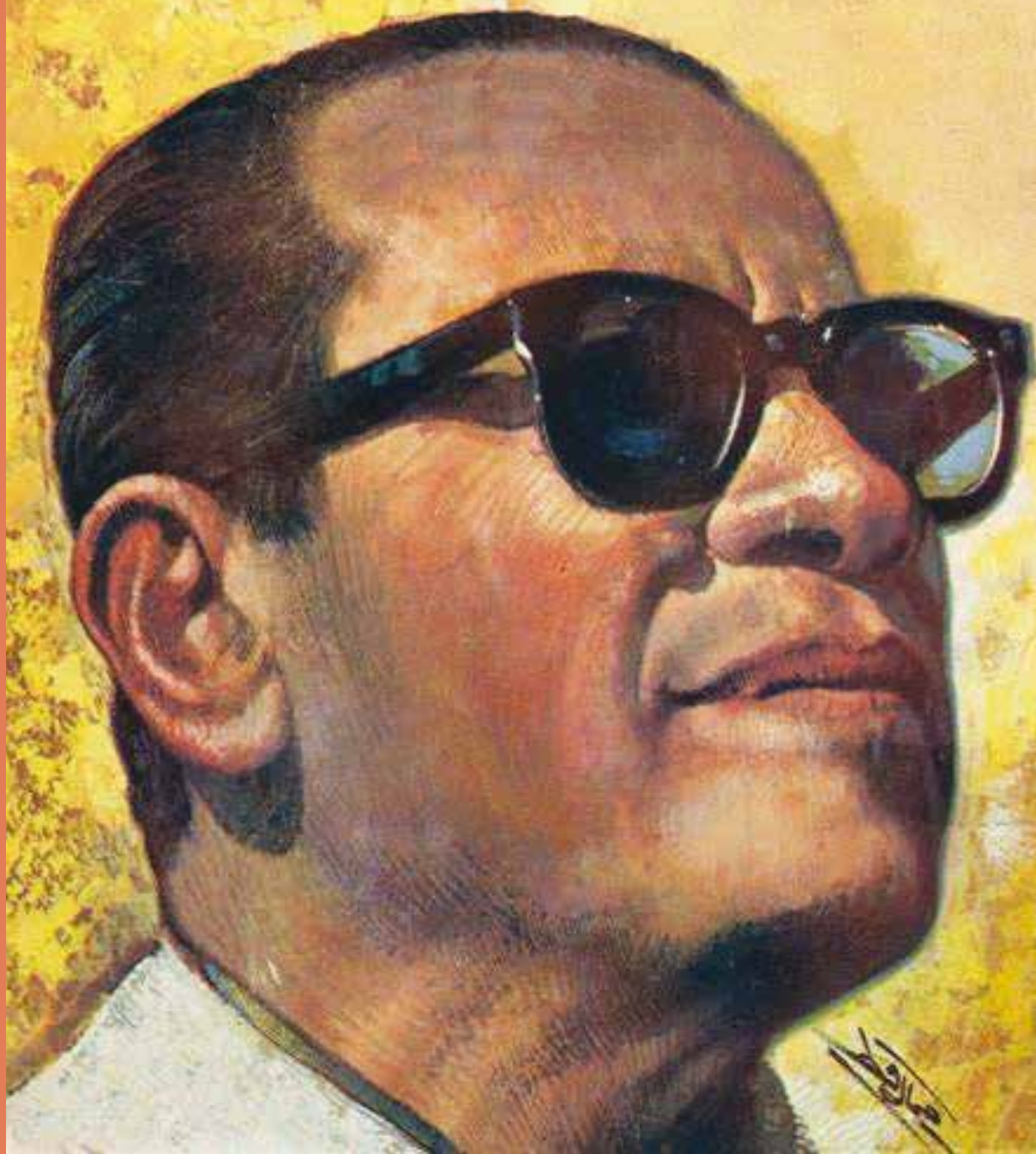
يُظهر أنّ المطالبة بالحقوق هي مطالبةٌ جماعيّة. لذلك فهي تسأل باستنكارٍ وحزنٍ وألمٍ عن حقّ الضحايا من الشهداء الذين سقطوا في الحروب، وحقّ الأحياء من الأرامل واليتامى، وهذا يتقاطع مع الواقع الذي يودّ الشّاعر التعبير عنه بأسلوب القناع؛ فهو يتعد عن ذاته، ثم يعود إليها، ولكن تجلياتها تظهر بين الحين والآخر، رابطًا بين ماضٍ وحاضر ومستقبل.

وما زال البعدُ الإنسانيّ موجودًا في القصيدة، وهو مفعّم بالألم والحزن، بعيدًا عن المطالبة بالحقوق بصوت مرتفع، وهدير تحريضي بين وصايا المقتول، وأقوال ابنته التي يعتصر قلبها ألمًا، حتى اغتيل صوتها معبرةً بعد هوان عن حسّها الإنسانيّ، وبكائها المتواصل مع من يشاركها، وكأنّها لا تجد أحدًا يبكي لشاركها في حزنها، فوالدها قُتل، ولذلك لا تجد من يشاركها في الألم، أو يحزن على حالها إلا أخواتها الصغيرات، يشاهدنها تبكي، فيتساءلن عن سبب بكائها، ويشعرن بما تشعر، ويبكين من قصصٍ تسردها لهن عن "كليب".

وتكرّر اليمامة بما يشبه اللازمة "خصومة قلبي مع الله" وبما يشبه الصدمة في مخاطبة السماء، فهي تؤمن بالعدل، وما حدث مخالف للعدل في الحياة، وهذا جعلها لا تصدق ما حدث.

وبما أنّها متألمة ولا تجد جوابًا من أحد على أسئلتها التي تعكس مدى الحيرة التي تشعر بها، وتسمع صدى صوتها يتردد دون جدوى، تشخّص الموت،

نجيب محفوظ

سيرة وموالد لـ "أولاد حارتنا" رائعة "نجيب محفوظ"

زينب محمد عبد الحميد*

الأحداث في تفهّمه وإعادة إنتاجه طبقاً لتصوراتهم أو مصلحتهم ورؤيتهم الشعبىة لماضيهم؛ إذ تنبني حلقات السيرة في الرواية فتنجحها توجّهات شخصيات أو مراحل بعينها؛ خاصّةً بما تمارسه السلطة القمعيّة الشريرة الممتثلة في الفتوّات، ثم يتعامل الناس مع حلقات الحكاية/ السيرة بمن فيهم الرّواة؛ الذين يعيدون حي البطولات تحت مظلة من الظلم؛ فيقلّوا فيها من دور المقاومة ويتغنوا للسلطة القائمة؛ يقول هذا على لسان راوي الحكاية أو السيرة الكبيرة/ الأم التي راعت تلك التغيرات ووعتها: "وهذه الحال الكئيبة شهدتها بنفسى في أيامنا الأخيرة، صورة صادقة مما يروي الرّواة عن الأزمان الماضية. أمّا شعراء المقاهى المنتشرة في حارتنا فلا يرون إلا عهود البطولات متجنّبين الجهر بما يجرج مراكز السادة، ويتغنون بمزايا الناظر والفتوّات، بعدل لا نحطى به، ورحمة لا نجدها، وشهامة لا نلقاها، وهذا لا نراه، ونزاهة لا نسمع عنها".

تُقسّم الرواية فصولها أو لنقل حلقاتها السيريّة وتعطي لكل حلقة اسم صاحبها وتبدأ بسرد مولده أو بالأدق لنقل ظهوره، فكما يقول د. أحمد شمس الدين الحجاجي: "إنّ البطل الشعبى في أدب أمة من الأمم هو نتاج لواقعها الاجتماعى ومن أهم عناصره السياسيّة، وواقعها الثقافى، ومن أهم عناصره الدين، فالبطل هو نتاج لهذه الخلطة ممتزجة امتزاجاً تاماً. وليس البطل الشعبى في السيرة الشعبىة العربية بدعاً من أبطال السير، فهو تعبىر عن الجماعة التي أبدعتها." ولهذا

تنبني رواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ بناءً يجعل منها سيرة تُروى، أو كما تسميها الرواية "حكايات". كان لها نصيب من شكلها حين تداول الشارع سيرتها بعد أن نال كاتبها من الدراما - بالحكاية المعروفة عن تكفيره - ما أكسبها مزيداً من الانتباه والقراءة والتأويل. رسمت الرواية إطاراً عامّاً للحكي يمكن أن نطلق عليه إطار "السيرة الكئيبة"؛ إذ تتضمن داخلها ما فعله الرّواة من جيل لآخر في نوع من إعادة الحكي وإعادة تمثيل الماضي في آن، - تارةً، كما خطّط له في أحداثه السردية الأولى وأخرى كما يتصوّره الرّواة - فيما يمكن أن نسميه "حلقات السيرة" فتتشكل ثم يُعاد إنتاجها مع كل جيل، وتكتسب مواقف وشخصيات جديدة بمرور الأحداث. أمّا الراوي فقد جعل من نفسه مدوّناً وحاكياً للسيرة الكبيرة العامة، واختار أن يدوّنها ويسرد أحداثها وتحولاتها أثناء تناقلها السيرى الجزئى أو الحلقي؛ نافياً عنها كونها حكاية واحدة، ومؤكّداً على إنّها سلسلة من الحكايات، وأنّه لم يشهد سوى طورها الأخير، ثم دعم حكاياته بكثرة الرّواة وجعل من كثرتهم حجّةً وبديلاً عن أية مصادر موثقة؛ فجميع أهل الحارة يشيرون إلى البيت الكبير قائلين في حسرة: "هذا بيت جدنا، جميعنا من صلبه، ونحن مستحقو أوقافه، فلماذا نجوع وكيف نضام؟!"

اختارت الرواية ذلك الشكل من التعبير السيرى للأحداث لتعكس لنا مردود الحدث على أجيال تالية، أو لتزجّ بشخصياتها في أجيالها الجديدة داخل سير

نجيب محفوظ

أولاد حارتنا

الناس إلى استجلاب بطل، أو مخلص يفوق أبطال سيرهم الفاتية. يلوح الظهور الأول لـ "جبل" بأوصافٍ جسدية له تجعله متفرداً عن سابقه، حيث جسده المفتول الصالح لتشكيله كبطل. ثم تسرد الرواية لحظة ميلاده والتي ضمت داخلها أيضاً اغترابه الأول عن أهله، في ميلاد وتكوين يبدو أنه يلائم تكوينه كمخلص له الحق في الوصل ثم الفصل بين عالمين عالم الناظر والفتوات وعالم أهله المظلومين، وبذلك تأخذ حلقة السيرة دورتها من ولادة البطل وتشكله، ثم مواجهة الظلم وتخليص المظلومين حتى رحيله.

أمّا حلقة "رفاعة" فقد بدأت بوالدته وعم شافعي حال وصولهما للحارة بعد رحلة اضطهاد عانا منها وعادا لتضع الأم مولودها، ليبدأ ميلاد البطل الجديد بتاريخ من الاضطهاد والمساواة بين البطل وجماعته فيما بعد. تخلق لحظة الميلاد هنا مشابهةً ومقاربةً بين أوصاف البطل وظروفه وحال طالبه، ثم تتنامى الأحداث ليتحوّل "رفاعة" إلى حالة التفرد، وتأتي رحلة جديدة من "مركزية البطل" وتجاوز للاندماج في مآل الظلم؛ فيصير محور الحدث ومحركه؛ ليثبت كونه بطلاً متجاوزاً لمحيطه.

نرصد كذلك بعض المواقف والتفاعلات التي قام بها أبطال حلقات السيرة الجدد، حيث إعادة الفهم والإدراك لصنع بطولة جديدة، أو لنقل إعادة إدراك لميلاد وممات وغاية حلقات بطولية قبلهم. قد يحتوي هذا الفهم على بعض الاعتراضات على مواقف الأبطال السابقة فمثلاً يتساءل "رفاعة" عن جدوى انتصار "جبل": "انتصر 'جبل' يا أبي ولكن ما جدوى النصر؟" ويأخذ موقفاً مغايراً وينشده في بطولته الجديدة مستعيناً بإعادة طرحه لأزمات أنتجها أبطال سابقون، أو إعادة فهم تصوراتهم وأهدافهم، ومحاولة شق طريق جديد لبطولته "قال رفاعة بصوت مليء بالثقة:

التصور نفسه تحول لحظة ميلاد البطل، أو تستعيز عنها بعدة أشكال:

ففي حلقة أدهم السيرة أو لنقل سيرة "أدهم"، تضعنا الرواية بدايةً مع اجتماع الجلاوي بأولاده حيث يقرّر تمييز "أدهم" من بينهم، فيقول: "وقع اختياري على أخيكم أدهم ليدير الوقف تحت إشرافي.." وبهذا الموقف تستعيز الرواية عن مرحلة ميلاد البطل في السير الشعبية، حيث لحظة تفضيل الجلاوي لأدهم على غيره من أولاده هي لحظة ميلاده بطلاً، ومن ثم تدشين هيمنته ووجوده ثم تبدأ سيرة الميلا.

لا تأتي لحظة ميلاد البطل متفردةً معزولةً السياق عن الأحداث قبلها؛ لذلك تحلّ حلقة "جبل" ساردةً حال حارة الجلاوي قبل ميلاده، أو لنقل قبل اللحظة التي ستدشنه بطلاً من أبطال السيرة، ومن ثم تعيد الرواية استدعاء سيرة "أدهم" وتداولها بين الناس، وعن الظلم الواقع بينهم وحالهم الضيق؛ ثم تشي الأحداث بتطلّع

عن جوهر البطولة التي تحملها السيرة. وهذا النسيان نفسه هو ما يدفع راوي السيرة الكليّة للاستمرار في نسج أبطاله ومواصلة الحكى عن ميلاد جديد لبطل جديد للحارة؛ مبرراً التوالد الحلقي، يقول الراوي: "ولولا أن آفة حارتنا النسيان ما انتكس بها مثال طيب، لكن آفة حارتنا النسيان".

يتفاعل أبطال السيرة الجدّد مع السير الماضية، لأنّ البطل الجديد يحاول عبر اختلافه عن سابقه أن يشقّ مكاناً جديداً لسيرته عبر البطولات التي سوف تُحكى. لم يبعد أيُّ بطلٍ جديدٍ تصنعه الحكاية عن استيعاب البطولات السابقة والتعليق عليها بل واتخذ موقفاً من ردود أفعال الناس وتصوراتهم عن سيرهم وماضيهم. ينتهي عصر "رفاعة" ويستطيع بانتقاده ومخالفته لأبطال السير السابقين وبتصوّر الناس عن اختلافه ومكانته أن يصير بطلاً من أبطال السيرة المتجددة التي يعاد إنتاجها مرات، كذلك يفعل "قاسم" ليأخذ موقفاً من الأبطال القدامى، لكن البطل الجديد الذي يندرج تلك المرة في السيرة ليس معارصاً تماماً لموقف أبطاله القدماء. أمّا قاسم فيحاول أن يعيد التوازن ويظهر التأسّي بمفردات البطولة كما كانت عند كلّ بطلٍ سبقه؛ لكنّه بالوقت ذاته يدرك العنصر المهم الذي سيحوّله لبطل جديد، هذا العنصر هو تحقيق "العدل".

تداخلت مفردات السيرة مع الناس وأصبحت تشغل حيزاً من حياتهم، فأطلقوا أسماء أبطالها على معالم شوارعهم مثل "صخرة هند" وغيرها، كما صار التبرك بأمّاكن السيرة شاهداً على فاعليتها وتعمق أثرها في نفوس الناس، وهكذا عاشت الرواية وأبطالها داخل السيرة بإطارها الروائي العام، ثم جعلت تفصيلاتها منها مرتكزاً لتوالد أجيال لاحقة، يعيدون حلقات السيرة وينسجونها بصمتهم.

كان "أدهم" ينشد الحياة الصافية الغنّاء، كذلك "جبل" وهو لم يطالب بحقه في الوقف إلا سعيّاً وراء الحياة الصافية الغنّاء، لكن غلب علينا الظنُّ بأنّ هذه الحياة لن تتيسر لأحد إلا إذا توزع الوقف على الجميع، فنال كلّ حقّه واستثمره حتى يغنيه عن الكدّ، فتخلص له الحياة الصافية الغنّاء، ولكن ما أتفه الوقف إن أمكن بلوغ هذه الحياة بدونه، وهو أمر ممكن لمن يشاء، وبوسعنا أن نخفي منذ الساعة!"

يتفاعل أبطال حلقة السيرة الجديدة مع حلقات السير الماضية، لأنّ البطل الجديد يحاول عبر اختلافه عن سابقه، أن يشقّ مكاناً جديداً لسيرته عبر البطولات التي ستُحكى؛ لذلك لم يبعد أيُّ بطلٍ جديدٍ تصنعه الحكاية عن استيعاب البطولات السابقة والتعليق عليها؛ بل وأخذ موقفاً من ردود أفعال الناس وتصوراتهم عن سيرهم وماضيهم.

وبينما تؤكّد الرواية على نهجها السيريّ حيث تسرد ميلاد البطل، ولا تغفل إدراج نسبه ضمن سردها لأربع حلقات متتالية (أدهم - جبل - رفاعة - قاسم)؛ تأتي حلقتها الأخيرة لتعطي بطلها وصفاً مغايراً مستخدمة التقنيّة السيريّة نفسها، ولكن بشكلٍ سلبيٍّ هذه المرة. إنّهُ شكل ينفي عن البطل النسب، بل ويحقّر منه بنسبته لأمه دون والد، ويضع ميلاده والحديث عن ظهوره داخل دائرة غامضة؛ ليصبح ميلاده رغم كونه بطلاً، ميلاداً شيطانيّاً لنا أن نفكر فيه. لنا أن نعيد السؤال وتعيد الرواية أو السيرة إلينا الإجابة، فالحاجة إلى ميلاد بطل جديد تتحوّل إلى حاجةٍ ملحةٍ ومتجدّدة؛ وبذلك تواصل السيرة الحكى عن أجيال جديدة رغم انتصار البطل - ذلك الانتصار والعدل المؤقت-، وتردّد سيرته بين الناس كماضٍ بعيد، إلا إنّ التعايش مع الظلم يجعل الناس يتغاضون عن جوهر السيرة، وتتحوّل إحدى حلقاتها لأسطورة قديمة للحكي فقط، أو لنقل

"أبو همام" عبد اللطيف عبد الحليم، تلميذُ العقّاد، الإنسانُ، الشاعرُ، الناقدُ

د. يحيى عبد العظيم*

دكتوراة الدولة في الأدب المقارن

لكن أبا همام ما لبث أن ابتعث إلى إسبانيا، وتحديداً إلى "جامعة مدريد" التي حصل فيها على درجتي الليسانس والماجستير مرةً أخرى، وذلك في العام 1978م، والتي حصل فيها كذلك على دكتوراة الدولة سنة 1983م عن رسالته الموسومة بـ: (دراسة مقارنة بين شعر العقّاد و"ميجيل دي أونامونو").

العودة إلى دار العلوم

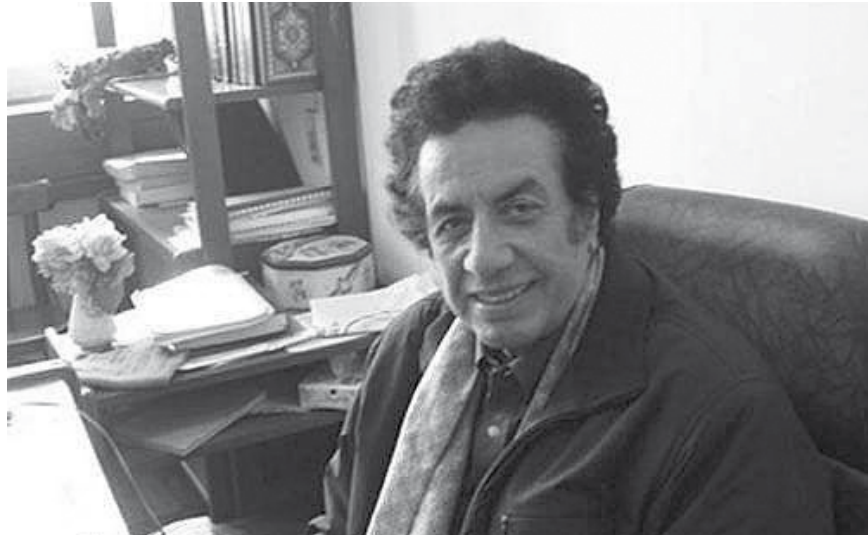
عاد مولانا أبو همام إلى القاهرة، إلى بيته الأثير الذي كان يعشق كل موطن قدم فيها، حتى رقي وأصبح أستاذاً مساعداً بقسم الدراسات الأدبية بها، في هذه الأثناء كنت قد التحقت بدار العلوم، فالتقيت بشيخي وسيدي وأستاذي أبي همام، وقد توطدت علاقتنا، فأنخذت طبيعة الشيخ والمريد، وهذا كان ديدنه مع طلابه الشعراء على وجه الخصوص، نقابله، ونجلس إليه، فنجد منه الأب الحاني، والمعلم الإنسان، والناقد المتمرس، والعليم الخبير بكثيرٍ من أمور الحياة التي كانت تقف أمامنا حجر عثرة، فيأخذ بأيدينا للخروج من تلك المآسي.

في صالون العقّاد؛ انطلق أبو همام إلى القاهرة؛ جلس بين يدي شيخه العقّاد، وكان آنذاك طالباً بالأزهر الشريف، فحان دوره؛ ليلقي قصيدته على مسامع عملاق الأدب العربي عباس محمود العقّاد. كان ذلك أوائل الستينيات من القرن الماضي.

لقاء العقّاد

أنشد عبد اللطيف عبد الحليم - وهو طالب بالأزهر قصيدته أمام عباس العقّاد في ندوته الأسبوعية التي كان يقيمها في بيته بالقاهرة كل يوم جمعة، فلقيت صدى وقبولاً في نفس العقّاد الذي وجّه سؤاله إليه: «أين تدرس يا مولانا؟» فأجابه الفتى: «في الأزهر»، فردّ عليه العقّاد: «ادخل دار العلوم يا مولانا»، وكلمة "مولانا" كانت من لوازم شيخنا العقّاد.

ومنذ هذه اللحظة؛ أصبح العقّاد أستاذاً أبي همام الأثير؛ إذ التحق ذلك الشاب اليافع الذي كان يحفظ ما يزيد على العشرين ألف بيت بكلية دار العلوم/ جامعة القاهرة، وتخرج فيها سنة 1970م، ثم عُيّن معيداً فيها، ولشغفه بالعقّاد ومدرسة الديوان؛ حصل أبو همام على درجة الماجستير سنة 1974م، وكانت تحمل عنوان: "المازني شاعراً"، والتي أنصف فيها المازني أيّما إنصاف.

ما لا تستطيعون حفظه من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعليكم ألا تضيّعوا على أنفسكم، وعلى زملائكم وقتهم، ومحاضراتهم، والتزموا بدوركم طلاباً في طريق العلم، واسألوا ما شئتم، وسأجيبيكم عنه".

أنا وأبو البقاء

في إحدى محاضرات مولانا أبي همام والتي كنت غائباً عنها؛ شرع مولانا في شرح وتحليل قصيدة أبي البقاء الرندي الأندلسي، والتي يرثي فيها الأندلس، ويقول في مطلعها:

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نَقْصَانُ
فَلَا يُعَرِّ بِطَيْبِ الْعَيْشِ إِنْسَانُ
هِيَ الْأُمُورُ كَمَا شَاهَدْتُهَا دَوَّلُ
مَنْ سَرَهُ زَمَنُ سَاءَتْهُ أَزْمَانُ
وَهَذِهِ الدَّارُ لَا تَبْقَى عَلَى أَحَدٍ
وَلَا يَدُومُ عَلَى حَالٍ لَهَا شَأْنُ.

أخبرني زملائي أن مولانا قد سأل عني قائلاً: "أين يحيى عبد العظيم؛ ليكتب لنا قصيدةً على غرار نونية أبي البقاء".

في قاعة الدرس

في تلك الفترة من أواخر ثمانينيات القرن الماضي؛ كانت الجماعات الإسلامية تنتشر بين الطلاب؛ ليس في دار العلوم وحدها، ولا جامعة القاهرة فحسب، بل وعلى مستوى الجامعات المصرية كلها، فكانت تثير المشاكل والقلق في كثير من الأحيان.

كنتُ في الفرقة الثالثة؛ كان مولانا يقوم بتدريس مادة الأدب الأندلسي ونصوصه، ثم أخذ في الشرح مستغرقاً فيه حتى جاء على ذكر الغزل الأندلسي بجمالياته، وأبياته السائرة، وما قالته ولادة بنت المستكفي في ابن زيدونها، وما أنشدته حفصة بنت الحاج الركونية الأندلسية، وما إن ولج مولانا هذه الطريق حتى هاج الطلاب المتشدّدون، فغضب أبو همام، وترك قاعة الدرس، فتدخلت للتهديّة، وكبح جماح هؤلاء الطلاب، وأن عليهم الاعتذار لشيخنا.

كان مولانا قريب الحاشية، رحيم النفس، جميل الروح، فنزل من مكتبه، وقال لنا في مدرج (3) بالدور الأول آنذاك، والذي لا أدري ما هو مصيره الآن؟ ثم وجّه حديثه لمن أغضبوه قائلاً: "إذا كنتم تتحدثون عن الدين، فأنا أكثر منكم تديناً والتزاماً، فقد كنت أؤم المصلين في إسبانيا، وأخطب الجمعة، وأحفظ القرآن كاملاً، وأحفظُ

أبو همام الإنسان

نظمْتُ قصيدتي التي عنونتها بـ: "إلى أبي البقاء الرندي"، معارضةً لقصيدته، وعلى الوزن والقافية عينهما، ذهبت إلى مولانا أبي همام، فصمّم أن يناقشها معي، ويعرضها بالقناة الثالثة في التلفزيون المصري، فلم يكن آنئذ غير الفنانين الأولى والثانية، والثالثة كانت في بداية عهدها، ولم يكن هناك تلك الكثرة الكاثرة من القنوات التي وكما يقول المصريون: "بقت زي الرز"، ولم تكن بهذه الحالة من السخف والتسطيح الذي نعيشه يوميًا، وما تقدمه تلك القنوات من إسفاف، بل تكاد تخلو كثير من البرامج من المعلومة الهادفة، والقذوة الحسنة لشبابنا وشاباتنا، فأصبحنا نرى كل تلك الحوادث والبلايا في كل حذب وصوب.

كان من أبيات قصيدتي؛ ما يستشرف حالنا اليوم رغم مرور ما يزيد على ثلاثة وثلاثين عامًا، وأقولُ فيها:

ونامت القدس في أحضان أندلس

وباتت العين يحو دمعها الحانُ

فالخمر فيها وفي الصهباء منسية

أُتسِكْتُ القلبَ والأيامَ ألحانُ؟.

من قال خمر الدنا للدمع شافية

وهل يواسي بفقد الإلف هيمانُ

ومن يحقق للبلدان بغيتها

وقد تعرت بها في الليل أبدانُ

واليوم صارت بلاد الله متخمةً

بكل خُلفٍ، ويُنسي القومَ نسيانُ

عادت طليطلة تبكي لمربية

وعاد أيلول يسقيه حزيانُ

وترتع الرياح تمحو كل ثائرة

كأن أهل الثرى للريح عبدانُ

فِيكُمْ الحقُّ في أفواه أُنقيةٍ

لينطق الزور زنديق وسكران

ويصبح العلم في أنهارنا غرقًا

ويحكم الناس بالطاغوت

ذهبنا نستبق إلى مبنى ماسبيرو - نحن أبناء أبي همام ومريديه - فوجدناه جالسًا في الصالون في استقبال باب (4) من مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري ينتظرنا، فباغتنا بضحكته المعهودة التي لا تخرج إلى من قلب أبي همام، تركت سيارتي؛ لنعيش صعلكة الشعراء يوميًا، كان ذلك في العام 1988م، وكان يقطن في المعادي، سعدنا إلى الاستوديو، جلسنا في بهو أمامه، ننتظر حتى يتم التجهيز، فاجأنا شاب ضحوك مقترّبًا من مولانا، وقدم له كوبًا من الشاي، وقال له مبتسمًا: "أنا تلميذك بدر، أتدرب هنا مساعد مخرج، وحضرتك طردتني اليوم من المحاضرة". فضحكنا جميعًا.

أقسم مولانا ألا يشرب من الكوب شيئًا إلا إذا جيء لكل منا بكوب مثله، أو نقسمه جميعًا، وقال بالبلدي: "حتى لو كل واحد فينا هياخذ شفقة من الكوباية"، والتفت إليّ، وقال: "يحيى هو الذي سيجد لنا من يحضر الشاي"، لكنهم بادرونا بأن الاستوديو جاهز الآن للتصوير، فدخلنا، وكنا مجموعة من شعراء الكلية؛ يسجلون قصائدهم في هذا البرنامج الذي أذكر أن عنوانه كان "نجوم على الطريق".

في باب اللوق

في مطلع كوبري (6) أكتوبر أمام "هيلتون رمسيس"؛ لا سبيل لأن تمرّ إلى الجهة الأخرى إلا مجازفة؛ كنّا قد خرجنا تَوًّا من "ماسبيرو" سيرًا على الأقدام؛ أخبرنا أبو همام أنّه سيأخذنا إلى الكافيتيريا التي كان يجلس بها العقّاد وتلاميذه في باب اللوق وسط القاهرة؛ ذهبنا إلى هناك، جلس مولانا، وتحلقنا حوله؛ بادرنّا قائلاً: "مين بيشرّب سجاير؟" قلت له: أنا. قال: اشرب،

ووقَّعي نعمةً الصباح بأعراقي وُصِّبِي الربيعَ في الوتر
عصفوري زهوةً الحقولِ، ويا شوقَ الندى، في تنفُّسِ
البُكر

تألَّفي ضحبةً الهجير، ولا تملَّمي للسقام، واصطبري
ليت الذي تطلبين، أريضةً الحسن، أو الحليَّ شائقَ
الصُّور
أو مهجةً الشاعر الأسيف وإن أخشى عليكِ المخزونَ من
فِكْري.

ومن أبدع ما كتب قصيدته "من المعتمد بن عباد إلى
ملوك الطوائف" التي يقول فيها:

جرحيّ دام، وما بنا أملٌ والرومُ من حولنا همُ الأملُ
نرعى خنازيرهم! وليس لنا من رعيها ناقةٌ ولا جملُ
قصورنا تاجها صقالبةٌ وشعبنا في عيوننا همُ
وكلنا قادرٌ ومعتمدٌ أسودنا لا يهابها الحَمَلُ

إلى اعتماد تكون قبلتنا يمثل فيها الخفيفُ والرَّمْلُ.

لقد كان مولانا فوق ذلك مترجماً بارعاً، فحصل على
جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة الإبداعية سنة
1987م، فغضب غضباً شديداً، وقال أنا شاعر، ولست
ترجمانا، فقد كان لا يعشق شيئاً يقترب باسمه غير لقب
الشاعر، رغم أنه العالم المتبحر الحبر، المحقق الثبّت،
النقّادة الغيور على شعرنا العربيّ بعيداً عما طاله من
تدليس وتزوير وتزييف، فكانت المناظرة التي أجرتها
قناة الجزيرة بينه وبين نوري الجراح، والتي أفصح فيها
أبو همام عن دور المخابرات الفرنسية في تمويل وإصدار
مجلة شعر البيروتية أواخر الستينيات من القرن الماضي
لترسيخ جذور قصيدة النثر، ثم نفّضت يدها عمن
فيها، بعد أن أدخلتهم طريقاً لا يستطيعون العودة منه،
وإن كانت هذا اللون رغم كثرته وغلبة الغناء عليه في
طريقه إلى زوال آجلاً أو عاجلاً.

واشربوا ما تحبون، وليذهب أحدكم؛ ليحضر لنا بعض
الساندويتشات"، وسحب سيجارة، وأشعلها، وقال: "ليكن
كل منكم على راحته".

أخذنا الوقت والشعر، والحديث يمنة ويسرة، ثم أخذ
مولانا يخبرنا عن أماكن جلوسنا، فقال: "أنا أجلس
هنا مكان شيخنا العقّاد، ويجيى يجلس مكان خليفة
التونسي أمين سر العقّاد، وصاحب شخصية أمين في رواية
العقّاد الوحيدة "سارة"، وفلان يجلس مكان فلان"، حتى
كاد الليل أن ينتصف، فهمّ واقفاً، وقال: "هيا بنا لألحق
آخر مترو متجه إلى المعادي"، وكان مترو الأنفاق لم يمر
على تشغيله سوى عامين تقريباً، هرولنا، وأخذنا نعدو
في طريقنا إلى محطة السادات "التحرير" حتى يلحق
مولانا بآخر رحلة إلى المعادي.

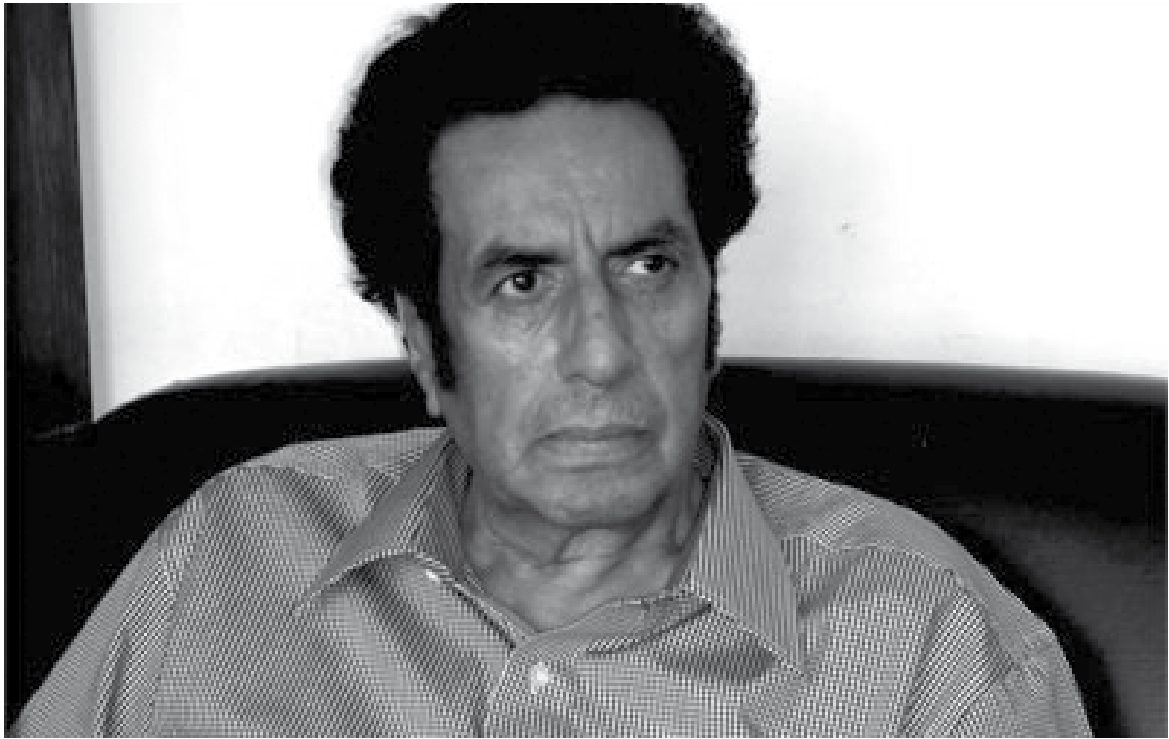
أبو همام الشاعر

كان بزوغ نجم مولانا الشاعر عبد اللطيف عبد الحليم
مطلع الستينيات من القرن الماضي عندما ألقى قصيدته
بين يدي العقّاد، فنالت رضاه وإعجابه، فأصدر ديوانه
الأول "الخوف من المطر" في العام نفسه الذي حصل
فيه على الماجستير "المازني شاعراً" سنة 1974م، يقول
الراحل أبو همام في مطلع قصيدته "من آخر كلمات
ابن حزم":

غادرتكم، لا تروق صحبتكم غمامكم راعد، ولا مطر
وبأسكم بينكم، وشأنكم يحكم فيكم، وشأنه البطر
كل ... تدعونه ... وما له همّة ولا خطر.

ثم أصدر ديوانه "لزوميات وقصائد أخرى" في العام
1985م، ثم ديوانه "هدير الصمت" 1987م، فديوان
"مقام المنسرح" 1989م، و"أغاني العاشق الأندلسي" سنة
1992م، وأخيراً ديوان "زهرة النار" سنة 1998م، وها هو
الشاعر يقول في إحدى قصائده:

تبسمي، تورقُ النجومُ بأعماقي، وتندى أشعةُ القمرِ

أبو همام الناقد

بانسيابية القلب الذي تكتب فيه القصيدة.

الفارس يتجزل عن جواده

كان مولانا عضوًا في كثير من اللجان الأدبية، ورأس مجلس إدارة جمعية العقاد الأدبية بين عامي 1985 و1988، والتي كنت عضوًا بها، وأنا طالب في السنة الثالثة بكلية دار العلوم/جامعة القاهرة، كما حصد أبو همام كثيرًا من الجوائز المصرية والعربية، وقد ولد عبد اللطيف عبد الحليم عبد الله سنة 1945م بقرية طوخ دلقة - محافظة المنوفية، وترجل عن صهوة جواد الشعر والنقد في 16 ديسمبر سنة 2014م، وقد ترك العقاد في ذريته، فجعل اسم ابنه "همام"، واسم ابنته "سارة"، وهما اسما بطلي رواية العقاد الوحيدة "سارة"، وباسم ابنه كانت كنيته الأثيرة إلى قلبه، والتي غلبت عليه. رحمت الله تعالى ومغفراته على مولانا "أي همام" في أعلى عليين.

يمثل كتابه "شعراء ما بعد الديوان" علامةً فارقةً في أدبنا العربي الحديث؛ إذ أقامه مولانا على ثلاثة أجزاء، يرصد فيها كل تلاميذ العقاد دون النظر إلى السن، فقط محور الدراسة والتأريخ يدور حول كل من كان تلميذًا للعقاد، والدور الذي لعبه كل منهم استمرار مسيرة مدرسة الديوان، بل إنّه يقدم من هؤلاء الشعراء "سيد قطب" الدرعمي قبل انحرافه مؤليًا وجه قبل الإخوان، بل ومنظرًا لهم، ويقدم له قصيدة بعنوان "قُبلة" في ديوانه الأول الذي أصدره سنة 1926، وهو العام نفسه الذي أصدر فيه الشيخ الشعراوي ديوانه الأول.

لقد ظلّ أبو همام منافحًا عن القصيدة العمودية، مقدمًا كلّ ما يؤكّد أنّ الشاعر الشاعر هو الذي يستطيع أن يقدم كلّ جديد من صور وتراكيب ودلالات واستعارات وتشبيهات في القلب العمودي، وقد فعل ذلك، فمسألة أنّ القصيدة العمودية عاجزة وقاصرة عن استيعاب ما تقدمه قصيدة التفعيلة رهنٌ بمقدرة الشاعر، وليس

مشكلة الحرية لدى د. زكريا إبراهيم... منظور فلسفي

د. أشرف حزين *

يناقش إبراهيم ابتداءً مقولة الحرية من حيث معناها، ويحاجج القائلين بها والمؤيدين لوجودها، وكذلك مناقشة المنكرين لها، ويقدم تعريفاً مبدئياً للحرية، فيصفها بأنها تلك الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق من حيث هو موجودٌ عاقلٌ يصدر في أفعاله عن إرادته هو، لا عن إرادة أخرى غريبة عنه. ويُستفاد من هذا التعريف وجود عنصرين مهمين؛ هما: عنصر الوعي، وانعدام القسر الخارجي، وشرط الوعي مهمٌ وإلا تحول الإنسان إلى كائن مطبوع. ويحذر إبراهيم من أن وضع تعريف للحرية ليس بالأمر الهين، ويقترح تحديد الحرية بواسطة السلب، فيرى أن مفردة الحرية يمكن أن تكون مقابلاً لمفرداتٍ أخرى مثل: الضرورة، الحتمية، القضاء والقدر، الطبيعة. كما يشير إلى أن اشتغالات الفلاسفة على هذه المشكلة تمخضت عن أربعة مفاهيم مختلفة للحرية:

أولاً: مفهوم حرية الاختيار الذي ينطلق من الإرادة المطلقة، حيث تكون الحرية هنا داخلية خالصة، وليس لها مرجح خارجي؛ لأنها قائمة على استواء الطرفين. ثانياً: الحرية الأخلاقية التي تأتي بعد طول تأمل، فمفهوم الحرية هنا ليس في السلوك العفوي المباشر، بل يكون بعد وعيٍ وتأمل، ويشير إبراهيم أن "كانط" ربط هذا النوع من الحرية بالاستقلال الأخلاقي. ثالثاً: حرية الحكيم الذي استطاع التخلص من كل شر، ومن كل كراهية ومن كل رغبة، أو هي حرية الفيلسوف الذي تخلص من عبودية الأهواء والغرائز والجهل. وقد

تتسم المقاربة الفلسفية لمشكلة الحرية بالشمولية والإحاطة بكل جوانب المشكلة والنفاذ إلى أعماقها. ويرى د. زكريا إبراهيم أن الإنسان يشترك مع باقي الموجودات في الطبيعة من جهة كونه كائناً طبيعياً، وهذا الكائن الطبيعي تسري عليه كل القوانين الطبيعية التي تسير وفق نظام العلة والمعلول. ولكن الإنسان بوصفه كائناً متميزاً على باقي الكائنات، يُعدُّ أشدّها حنيناً إلى التخلص من جبرية الظواهر، وأقواها نزوعاً نحو التحرر من أسر الضرورة. وليست قوانين الطبيعة وحدها هي التي تحاول الحد من حرية الإنسان؛ بل إنه يخوض نضالاً ضد جبرية المجتمع وقيوده، وكذلك جبرية الماضي، وحتى صراعه مع الآلهة؛ وهكذا تغدو الحرية مشكلة؛ بل مشكلة المشاكل كما يصفها إبراهيم. يشير زكريا إبراهيم أن الفلسفة المعاصرة أعادت مشكلة الحرية إلى الصدارة بعد أن أصابها الجمود وعلاها الصدا. ومع أن الجانب الميتافيزيقي هو الذي هيمن على هذه الإشكالية طوال تاريخ الفلسفة، إلا إن إبراهيم ينوّه أن الجانب الأخلاقي يُعتبر من الجوانب المهمة التي يجب على الباحث أن يوليها الاهتمام الكافي، علاوة على أنه يرى أن العلوم المعاصرة أتاحت للفلسفة أن تعاود البحث في مشكلة الحرية وفق منظورٍ علمي. فمن المعلوم أن تطور العلم أدى "إلى معاودة النظر في مبدأ الحتمية، مما أدى إلى قيام نزعات احتمالية في نطاق العلم نفسه، تعبر عن إمكان قيام حرية ميتافيزيقية شاملة.

اعتنق هذا المذهب فلاسفةً مثل "اسبينوزا و"لينتزر" وكذلك اعتنقها الرواقيون، ولكن الملفت أنهم وصلوا إلى طريق مسدود وتحولوا للمذهب الجبري.

رابعًا: وهي حرية نابعة من الشعور الإنساني، وتدعى بالعلية النفسية؛ حيث تنبعث الحرية من أعماق أعمق أعماق الذات. ويعتبر "برجسون" هو أفضل من عبّر عن هذا الشكل من الحرية. ويستدرك إبراهيم بالقول إن تعريف الحرية ربما لا يكون مجديًا، خاصةً عندما نخضعها للاعتبارات العقلية الخالصة. ويشير "برجسون" في هذا الصدد "أن كل تعريف للحرية لا بد أن ينتهي إلى تقوية حجة أنصار الجبرية، ذلك لأننا حينما نحاول أن نبرهن على الحرية بالبرهان العقلي التصوري، فإننا لا بد أن ننتهي إلى إنكار وجودها. وربما يكون هذا صحيحًا؛ لأن قضية الحرية تصبح قضية خاسرة حينما يتصدى لها فلاسفة من منطلقات عقلية خالصة. ويشير ذكريا أن قضية الفعل الحر تتضمن بالفعل تناقضًا منطقيًا، فكل فعل مهما كان لا بد أن يخضع لمبدأ السبب الكافي، والذي يقرر أنه لا يمكن أن يحدث شيء إلا إذا وجد السبب الكافي لحدوثه، فإذا كان هناك سبب لكل فعل هو علة وجوده، فكيف نستطيع الادعاء أنه فعل حر؟ أليس هو خاضع لجبرية السببية؟. أمّا إذا نفينا أن يكون للفعل الحر سبب كافٍ، فإننا ننفي إمكانية حصوله. وهذا يطرح إشكالية أساسية في مقولة الحرية، وهي قضية البدء من العدم، فهل الحرية خلقت من العدم بلا أسباب أو علل؟. يجيب "مين دي بيران" على هذا السؤال بالإحالة إلى مشكلة "الأنأ أفكر" الديكارتية، ويرى أن "ديكارت" كان واهمًا في تصويره للذات بوصفها ذاتًا مُفكّرة، واقترح الذات المريدة كبديل عنها، واستبدل "الأنأ أفكر" الديكارتية بـ"الأنأ أريد"، وقال: "أنا أريد، أو أنا أتعلّل الفعل في ذاتي،

فإذن أنا أدرك نفسي كعلة، وبالتالي فأنا إذن موجود، وأنا كائن باعتباري علة أو قوة. ويخلص إبراهيم من كل هذه المحاولات لتعريف الحرية أنها عصية على التعريف. وقد ذهب إلى هذا الرأي فلاسفة معاصرون، مثل: "يسبرز"، و"لافل"، و"جبريل مارسيل".

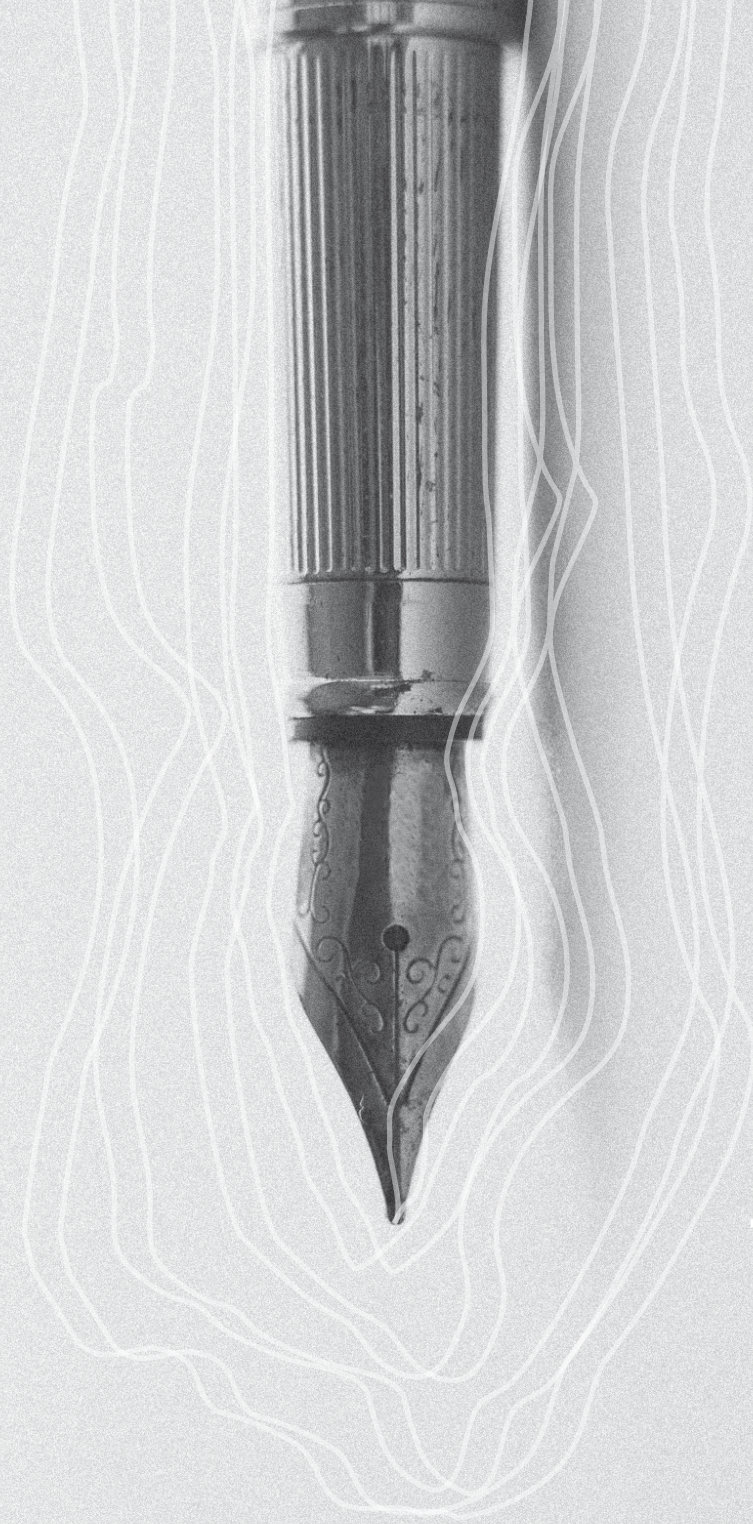
بعد رحلته في تعريف الحرية، واستنتاجه أن تعريفها مستحيل، يتساءل إبراهيم: "هل نستنتج من ذلك أن الحرية ليست سوى وهم أو خداع؟. يجيب إبراهيم على هذا التساؤل أن الحرية بالفعل لا يمكن إثباتها، وأن محاولة إثباتها تقود إلى نفيها، فالحرية تعاش بشكل مباشر، وهي بالتالي لا تحتاج لإثبات، فهي تجربة ذاتية مباشرة. ويرى أن مجرد حضور الذات أمام نفسها ينطوي على الحرية. وبعد أن يغرق إبراهيم في الآراء والآراء المضادة حول فكرة الحرية، نراه يعود مرة أخرى إلى "كانط" لكي يحتكم إليه وسط هذا الخضم من الآراء المتناقضة. يشير "كانط" - بحسب إبراهيم - إلى وجود عالمين يحكما وجود الإنسان، عالم الظواهر الذي يعيش فيه الإنسان بجسده البيولوجي والذي تسري عليه كل قوانين الطبيعة، وعالم البواطن.

ويقول "كانط" إن أفعالنا الخارجية ليست سوى رموز أو مظاهر تعبّر عن خلقنا الباطن، بل هي عالية عليه، فنحن إذن خاضعون لقوانين الضرورة في جانبنا الذي يخضع ويتحقق في عالم التجربة؛ ولذلك فإن أفعالنا مرتبطة ارتباطًا ضروريًا بما تقدّمها، أعني البواعث والدوافع السابقة عليها. وبالرغم من أن "كانط" يعطي قيمة للبواعث الداخلية، إلا إن ضرورة هذه البواعث تضع الإنسان في حالة من انعدام الاختيار. وللخروج من هذا المأزق، يقترح "كانط" أن لا ننظر إلى الإرادة الإنسانية بشكل منعزل، بل علينا أن نربطها ربطًا شموليًا بحياة الإنسان في مجموعها. وهو يرى أن الطابع

التي يخضع لها الإنسان والآلهة على حدٍّ سواء. وتسري هذه الضرورة على الكائنات كافة، سواءً كانت كائنات حيّة أو جمادات. والنوع الثاني من الضرورة الذي قال به اليونان هو الضرورة التي يقتضيها القانون الأخلاقي، باعتبار أن الإنسان مطالب أن يسير وفق نظام أخلاقي حتى يكون سيره مستقيماً. يتتبع إبراهيم مفهوم الضرورة في الفلسفة اليونانية، ويرى أنها ظهرت عند "لوقيس"، وعند "بارمنيدس" الذي أله الضرورة، وكذلك أفلاطون الذي جعل الكون يدور حول محور الضرورة. وعندما تنتقل إلى الفلسفة الحديثة، فإن "اسبينوزا" يُعدُّ من أهمَّ القائلين بالضرورة، حيث يرى أن الله - عزَّ وجلَّ - هو العلّة الحرّة لسائر الأشياء، وإن كان كلُّ شيء يصدر عنه وفقاً لما في طبيعته من ضرورة، فما يحدث في الوجود إمّا يصدر ضرورةً عن طبيعة الله المطلقة وقدرته اللامتناهية. ويصوّر الفيلسوف "تين" مذهب الضرورة " في صورة ميكانيكية تجعل من الإنسان مجرد حيوان، هو من الناحية الفيزيائية كالآلة، ومن الناحية العقلية كالنظرية الهندسية. أمّا "شوبنهاور" فيشير إبراهيم أنّه يتفق مع "كانط" في كون الحرّية لا وجود لها في العالم الطبيعي؛ بل هي موجودة فقط في العالم الميتافيزيقي. وقد تأثر العالم الفيزيائي "أينشتين" بنظرية "شوبنهاور" عن الحرّية، فهو يرى أن الإنسان لا يفعل بناءً على إملاءات خارجيّة فقط؛ بل وفقاً لضرورة باطنية أيضاً. ويشترك "لافل" و"يسبرز" في نفهم للحرّية المطلقة وتأكيدهم على ضرورة وجود مادة تمارس الإرادة وجودها من خلالها. ويخلص زكريا إبراهيم للقول إنّ الحرّية والجبريّة بينهما جدلٌ لا يتوقف، وعندما ننفي الجبريّة فإنّنا ننفي الحرّية، والعكس صحيح.

الخلقي يدخل كطرفٍ في المعادلة السابقة ويقرّر لنا سلوكنا، ويقرّر أيضاً أن هذا الطابع الخلقي، نحن الذين نشكله ونخلقه بفعلٍ حرٍّ متعالٍ على الزمان. ويعترض إبراهيم على هذه الحرّية التي يقدمها "كانط"، والتي يقول عنها إنها متعالية على الزمان، ويرى أنها حرية صوفيّة، وهي حرّية مثاليّة موهومة. والحقيقة أنّ إبراهيم يرى ضرورة تخطي "كانط"؛ لأنّه لا يقدّم صورة وجوديّة عن الحرّية. ويذهب إبراهيم للقول إنّنا بدلاً من أن نبحث عن الحرّية خارج الزمان، فإنّه يتوجب علينا البحث عنها داخل وجود الإنسان وداخل المجتمع. وعندما ينتقل إبراهيم إلى هذا النوع من الحرّية يجد نفسه أمام الدليل الاجتماعي على وجود الحرّية، وهو الدليل القائم على القوانين والجزاء. يشير إبراهيم أنّ كلّ التشريعات والقوانين والجزاء والثواب والعقاب في المجتمع تفترض في مجموعها أن الإنسان هو ربُّ أفعاله؛ وبالتالي فهو مسؤولٌ عنها.

يبادر زكريا إبراهيم في نهاية الفصل الأول إلى فحص ما يُسمّى بالدليل الميتافيزيقي على وجود الحرّية، وهو كما يشرحه إبراهيم " دليلٌ يقوم على فهمنا لمعنى الإرادة وتحليلنا لمضمون الفعل الإرادي". ويناقد مفهوم الضرورة بوصفه محدّداً مهماً من محدّدات الحرّية، حيث يشير أنّ الحرّية لا يمكن الإحاطة بها إلا من خلال نقيضها. فالحرّية ليست مفهوماً مطلقاً معزولاً عن غيره؛ لأنّ كلّ ما هو مطلق يُعتبر كلمةً جوفاء لا معنى لها ولا تدلُّ على أيّ شيء. وهكذا يستنجد إبراهيم برأي "كارل يسبرز" الذي يقرّر أنّ لا وجود للحرّية المطلقة، حيث لا معنى لها. ويقرّر "يسبرز" أنّ الحرّية تصبح خاوية إذا لم يكن ثمة شيء يضادها. وفكرة الضرورة قديمة في الفلسفة، حيث نرى أنّ الفلسفة اليونانية قد قالت بالضرورة وقسمتها إلى نوعين: النوع الأول هو الضرورة العمياء

إبداع

سامح محبوب / علي عمران /
محمد السنباطي / محمد عباس /
محمود مصطفى حلمي

والبحر أيضاً لا يعود

شعر: سامح محبوب*

بينما يفكر الآخرون
في المثل بين يديك
أفكر في لذة سقطت
بين رجلي عجز
أرهقها
انتظار الطمث
والقطارات
لا تعود
لا تعود
من الجنوب!!
بينما يدعي الجميع
معرفتكَ
أتعزّ - أنا الحدسي -
في كتابة تقرير تافه
لرئيسي في العمل
بينما ينتظرك الجميع
في الأماكن المقدسة
أشرب نخبك
رفقة امرأة سيئة السمعة
في حان شعبي
لا أحد هنالك أيها الفقراء
"تداووا فإن لكل داء دواء"
احملوا أحزانكم
فوق ظهوركم الضامرة
وتسلقوا سور المعنى
فلربما عثرتُم
على لفظ واحد
على قيد الحياة
-لفظ أخير -
تعبرون به النهر
تجهرون به
بلا علامة إعرابية
بينما يتمتم
المعوزون باسمك
أرسم دائرة
وأنا مُمَرِّضاً
لأقرب أكثر
من طفولتي
لعلني أسمع
صوت أمي
تغني خلسة
لفتى سأكونه
عما قريب.
فتى ينظر
في وجه الهزيمة
بملء جوارحه
بيننا ما بيننا!
هذا اللهاث الأبدى
هذا التواطؤ على شيء
نراه ولا ندركه
بيننا ما بين
الكذب والاحتيال
ما بين الناي
وثقوبه المحفورة بالآنين
لا أنتظرك
ولا تنتظرن.
القطارات
لا تعود من الجنوب
والبحر أيضاً
لا يعود.

* شاعر مصري

النفس

شعر: علي عمران*

لم يزدَهر في كومةِ الصَّلصالِ
 إلَّا غِلالُ الغِلِّ، والأغلالِ
 فتفتَحَتْ في الحَقْلِ أوَّلُ لوزةٍ
 حتَّى تَـدُورَ أصابعُ المِنوَالِ
 وتدورُ أحداثُ المسلسلِ نَفْسُها
 نَفْسُ الرُّؤى، والنَّصِّ، والأبطالِ
 للآدَمِيِّ تَمَدَّدَتْ فوقَ الرُّبَى
 صفصافةً للعشِّقِ، والمـوَالِ
 وتهادَتِ الأقمارُ تُشعلُ شمعَها
 مِن أَجْلِ ذاكِ الكائنِ الدَّجَالِ
 دَجَالٌ يَخترِقُ القَتَادَ ثيابَهُ
 لا شيءَ غيرَ الشَّرِّ في الأسـمَالِ
 والنَّفْسُ كالكلبِ الضَّريرِ تقوِّدُهُ
 جَيْفُ المَهْـا في دارِ الأطلالِ
 نَحَتَتْ لَهَا مِثَالٌ حَقْدٍ أَسْوَدَ
 ومَسَّكَتْ بشريعةِ التِّمثالِ
 فكأنَّها التُّعْبَانُ في صحرائِهِ
 وكأنَّها الضَّرغامُ في الأدغالِ
 تَرَكَتْ غديرَ الصَّفْوِ واندَفَعَتْ إلى
 همجيةِ الإعصارِ، والشَّلَالِ
 أَلْقَتْ على بُرجِ الحمائمِ وحلَّها
 فتصارَعَتْ كَتَصَارُعِ الأفـيَالِ
 اللُّهُ كَرَمَها، وأُنَبَّتْ حَوْلَها
 بُسْتانَهُ فوقَ السَّحابِ العالِ
 لكنَّها حَنَّتْ لِطِينَةِ أَصْلِها
 واستمَرَّتْ دُونِيَّةَ الأوحالِ

الفصل الأول من رواية "الجري على السكك"

محمد السنباطي*

كانَّها أُمِّي. تتأمل. لا أدري إلى أين تذهب أفكارها!!
تطلب مني أن أشتري كيسين من "الفشار" من محطة
الرمل. حمامة. أناولها واحدًا. تقول بعد أن تُسقط في
فمها بضع حباتٍ منتفشات منه:

- سأسألك سؤالًا، وإذا عرفت الجواب سأعطيك مكافأة!

- علاوة استثنائية؟!

أعرف أنَّها لن تعطيني شيئًا لكنني أَتَصَنِّعُ الاهتمام.
من الخطر أن أشرد وأنا أسوق، لذا أنتهز الفرص القليلة
المتاحة وأُسرَحُ بعيدًا: تستعيد الإسكندرية شيئًا فشيئًا
بكارثتها الأولى. تنسحب زرقة الماء وخضرته على البرِّ
الفاتن. ألمح الخطاطيف بأجنحتها الرفيعة الطويلة،
وذيلها المنتفش، تستعرض رشاقته في فضاء المنظر
الأخاذ. لا شك أنَّ رائحة البحر والسمك النيء وتراكمت
علاقة الموج بالرمال وما يترك عليها دون وعي... كل
ذلك يغلفُ روح المكان ويتغلغل في وجدانات الشبان
والشابات المتهمسين، وقد جلسوا للنجوى وحديث
الأيادي المتعانقة فوق الكورنيش العريض.

- مستعد؟

- مستعد يا هانم، هاتي سؤالك العويص!

يمرُّ عليهم بائع اللب الأسمر والسوبر، والبول السوداني
المحمص. وأحيانًا عربية البطاطا ألمحها تتدحرج قادمة
من بعيد فأشم رائحتها القديمة، وأتنسم هَبَّوها فتتوارد

نقترب بالسيارة "الرينو" الجديدة بنفسجية اللون من
محطة الرمل. نشارف على اجتياز "الشاطبي"، فأتبين
صوتها تقول متأففة:

- حتى الآن لم ينتهوا من بناء المكتبة!

قلت دون أن أنظر: الصبر طيب يا هانم!

- التبرعات بالملايين، ملايين بلا عدد، والذي يحيرني أنَّه
لا توجد علاقة بين الكتب والبحر. الذي يحبُّ القراءة
يمكنه أن يفعل ذلك ولو في صحراء!

- لكن الكتب تستحق الاهتمام.

- زمانها ولَّى خلاص! كان الأوفق في مثل هذا المكان بناء

فندق سبع نجوم! (وتتأفَّف): مافيش عقل خالص؟!

لا أوافقها، ومع ذلك لا أجادلها إلا في حدود. لا مفرَّ
من أن ينتصر رأيها في النهاية. أركنُ ونزلُ بناءً على
رغبتها. أسرَحُ للإسكندرية سماؤها الخاصة بها، غيومها

المنتسبة إليها، شمسها الضاحكة لها على الخصوص.

أرى: هناك بعيدًا تنغرز القلعة في خاصرة البحر حجابًا

واقياً وتعويذة تدرأ الأخطار. ترنُّحات قوارب ومراكب

ثملة في المينا الشرقية. ألاحظ التبادل: يأخذ منها البحرُ

ألوانها الفاقعة، الطازجة، المبتلة، ويعطيها ما ألقته إليه

الشمسُ من إشراقات. أعود من شرودي. دائماً ما أسوق

السيارة على طريق الكورنيش الناعم، بالهانم، على غير

استعجال. نتسكع!. أراقب بروفيلاها: واقفة إلى جوار

*روائي مصري

ملعون أبو الإجابة: البنات والصبيان والشوق في قلوبهم يقزقرون ويقذفون بالقشر من أفواههم دون وعي، وبدون أن تتأثر ابتساماتهم العريضة ولا استعراضات قدودهم السرحة. تتبدد كل صور بنات حواء وينجلي المنظر عن واحدة تضع قلبي في راحة يدها السمراء وتحوِّط عليه بأصابعها المضفورة بالحنان. إنها يمامتي أنا. والشمس صفراء تعصب قورتها بسحابة، بينما شعر "سماح" ينزل كستارة هائلة تجرجر الذيل على أكثاف البحر الممتد هناك إلى ما وراء الرؤية. ولأني مسكونٌ بعشقٍ طاغٍ أجدي أتخفى وراء التورية فالقلب يقصد "سماح"، وأصبح وقد صنعتُ من راحتي بوقًا دافئًا: - بَحْبِكَ يَا إسْكَندَرِيَا!!!!!!

لا تعليق يصدر عن الهانم، فقد تعودت مني مثل هذا الصهيل!

أقود السيارة بها وهي جامئة في المقعد الأمامي. ألتفت إليها فألمح منظر وجهها الجانبي صلبًا قاطعًا، وإن كان خدُّها متورِّدًا فذلك يعود إلى إدمانها لحَسَّ غذاء ملكات النحل بأصبعها. أنفها مدبَّبٌ دقيقٌ النحتِ صارمٌ لم يرثه أحد من أبنائها. في بداية عملي عندهم اقترحتُ عليها الجلوس في "الكنبة الورانية" لتكون على راحتها فقالت: "الكنبة" للمشتريات يا جمال.

خصلة من شعرها كورقةٍ توتٍ تشبث بالعود الأجرد في فصل السقوط. مع هذا فهي دائمة العناية بهذا الشعر. "نوسة" الكوافيرة تواظب على الحضور إلى الفيلا مرة واحدة أسبوعيًا، ولا تمَلُّ من الانتظار حتى تخرج إليها الهانم من الحمام الذي تطيل المكث فيه. "نوسة" فيأضة الأنوثة... للبنات ابتسامه الماء. لكنني لا أفكر إلا في يمامتي البعيدة. ونوسة تنتظر. وأنا أنتظر. وواجهة الفيلا تشرَّب فوق الأشجار؛ فيفيض إحساسي خصوصًا وإن جوقة العصفير الشرسة لا تأبه بأحدٍ وهي في عالمها الخاص، يتعارك دُكرانها في إصرارٍ وحشيٍّ بينما يخطف أحدها وإحداها لحظة الحب خطفًا. وأهبط

على القلب أغنية بعينها "فوق الشوك"؛ فمنذ أيام المدرسة عندما كنت في الفسحة الكبيرة أمدُّ يدي من فرجة في سور القرميد الأحمر حُفرت خُصيصًا لمثل هذه الأغراض، وفي غفلة من زملائنا، أعضاء الشرطة المدرسية، وكانت لديهم أوامرٌ مشددة بمنع الطلبة من التعامل مع الباعة الجائلين... أمدُّ يدي بالقرشين لعم "زينهم" لأشتري البطاطا، يلفُّها لي في ورقة أنزوي بها مغتبطًا تحت سارية العلم، وكانت إذاعة المدرسة تلعلعُ دائمًا بتلك الأغنية: "فوق الشوك"! أزيح الورقة عن الجزء العلوي للـ "بطاطاية" فأقشر أعلاها محاذرًا حرارتها اللاهبة.

- لو تمكنت من الإجابة سأعطيك عشرة جنيهات!

"فوق الشوك" مشاني زمني". ألتدُّ بمذاقها. أستحلب حلاوتها الدفينة. "بعد سنين قال لي أرجع تاني". وألتهم بقية الثمرة وسخونتها تلسع لساني، بعدها وبانتصار، أبتسم للولد الذي لفَّ ذراعه بالشارة الحمراء، ثم أهرع إلى المكتبة التي كنتُ عضوًا في جماعة أصدقائها فأقضي بها ما تبقى من الفسحة. "واللي مشيته رجعت أمشيهِ واللي قاسيته رجعت أقاسيه فوق الشوك".

- ما العلاقة التي تجمع ما بين البحر و"الفشار"؟

ماذا تقول هذه المعتوهة؟ أنتسم عبر تلك الأيام. والخطاطيفُ ما تزال في لعبة الصعود ثم الانقراض.

- العلاقة التي تربط البحر بـ "الفشار"!!

استطعتُ لكثرة ما راقبتها تبينَ منقارها العريض. منقار الخطاطيف وليس منقار الهانم. ربما لم أره عريضًا مفلطحًا، لكنني قرأتُ عنه ذلك في مكتبة المدرسة. يتلُكأ بائعُ الترمس اللوز ولا يغادر إلا وقد اشتروا منه قراطيس ملفوفةً بدقةٍ مثنيةً من ذيلها؛ كي لا تتسع للكثير من الحب الأصفر المملح بنكهة البحر. وجدتها!! يضع يده في الماء ويرشُّ كومة الترمس ويناول "القلة" ذات الغطاء البلاستيك للزبائن فقط.

- وجدتها يا هانم! الملع!

ضحكت وقالت: أنت ذكي، لكن هذه ليست الإجابة!

أنبهها أننا في الممنوع، وأعرف أنها لن تأبه. تراودني أحياناً خاطرة أن يأتي "الونش" فعلاً ويسحب السيارة وهي بداخلها. ولكنني أعود وأهز رأسي لأطرد هذه السخافة. وقبل أن يهب عليّ صوته متلهفاً أكون قد فهمت ما ترمي إليه. هي تحب الطازج دائماً:
- شايف الرجل الذي هناك؟ معه صنارة بموتور وتحت رجله قفص خوص؟ انزل شوف معه سمك!
- الوقوف هنا ممنوع يا هانم. الونش يشيل العربية.
- انزل يا جمال!

تصدر الأمر بإغراء عجيب. حدودي لا أخطأها وليس لي أن أعترض إلا للتنبيه. "شايف الرجل الذي هناك؟" صوته أفعى بلاستيك تتحرك فوق سيراميك أملس. آه. "معه صنارة بموتور". صوتها لا يؤدي ولا يلدغ ولكنه حازم وقاطع. وما عليّ إلا تنفيذ رغبتها، أو الشروع في تلبية رغبتها رغم علمي أن هذا غير ممكن، وأن الرجل ليس محترف صيد ولا تاجر. أترجل من السيارة وأنا مخنوق. أكاد أحتقر نفسي. أتأفف داخلياً. أخطئ الصخور التي أذاب البحر أذانها لكثرة ما غمرها بحكاياه المعادة، وكسا بعضها بالريم الأخضر الداكن الذي يتلوى مع الماء غير معاند. أذرع الريم تتراقص في بلاهة. أخشى أن أنزلق. أقرب من الرجل في قميصه المشجر وبنتلونه الجينز. حافياً ينتصب كتمثال. كل قدم فوق صخرة. أحياه ولا أنتظر الرد. لأقل من ثانية يتفحصني. وجهه مريح. غطاء رأسه المستدير لم يمنع تفحم جبهته. من خلف قفص "الخوص"، أو من مكان آخر خلاف تخميني يصل صوت فيروز تغني للإسكندرية وشطها والهوى الذي رمانا. أعرف والله أنك تصطاد لمزاجك الرائق حيث يمتد البحر أمامك، ويحملك صوت سفيرة النجوم إلى آفاق السمو والجمال. يا بختك يا عم. يرفعك حتى وإن ظلت قدماك الحافيتان على صخرتين مبتلتين. هل أخبرك أن شكلك ليس غريباً عليّ؟ ترى

بعيني من تيجان الأعمدة الرخامية إلى الممشى المفضي إلى ما يشبه الحقل، تتخلله مربعات إسمنتية محيطاتها أعشاب متشبثة بأهداب الحياة؛ وكأن أحداً لا يدوس أطراف أصابعها اليابسة.

لم أطلب منها أن تدلني على إجابة اللغز، لكنّها تطوّعت بذلك من تلقاء نفسها:

- الملح الذي في "الفشار" يضايق لساني، ومع ذلك لو لم يكن الملح موجوداً في "الفشار" لفقد نكهته وما صار له قيمة. البحر أيضاً لو تخلّى عن الملح لما صار بحرًا، سيكون أيّ شيء آخر!

- أعتقد أنني أجبتك على السؤال وقلت إنه الملح!

- لكنك لم توضح العلاقة التي...

من المؤكد أنها شردت في مكانٍ سحيق، أو زمانٍ مراوغ. شعرتُ بها وكأنّها تعبس.

"الهانم" - وأنا كظّلها - تدخل أرقى المحلات وأفخمها، يهش لها البائعون ويقفون احتراماً. الأسعار نار مولعة. عزّ الطلب، فهي تربط بين الغلاء وبين الجودة. خذ هذا. خذ هذه. خذ تلك. تناولني أكياساً شفافة لامعة تكتّتها أفرنجية، تحتوي أحدث الصيحات، ستذهب إلى أصحاب النسيب. "فانلات" وقمصان نوم. جوارب من معارض "جونيور". سندوتشات أجبان فاخرة، مغلفة. لحوم حمراء وبيضاء، وبيض من سوپر ماركت المسلة. أحمل هذا كله وأرضه بعناية على الكنبه "الورانية". وقبل أن تدخل من باب السيارة وتستقر مكانها وأنا أفتح لها تسألني:

- نسينا شيئاً؟

فجأة ونحن في طريق الكورنيش أسمعها كأنها تهب من نومها:

- قف هنا!

أو تضرب برفق يدي الممسكة بعجلة القيادة لأقف.

أين تقابلنا سابقًا؟

- أنا أصطاد لي ولأولادي.

- هذا واضح تمامًا، ولكن "الهانم" التي - انظر! - تنتظر في السيارة التي هناك. اعذرني يا أخي إنها تضعني دائمًا في مثل هذه المواقف الحرجة!

- تشتغل عندها؟

كدتُ أستعطفه لولا يقيني أنه لن يلين. أتمنى أن يتكلم مسعاي بالفوز؛ فأعود لها مجبورًا الخاطر وأجبرُ خاطرها. مطّ شفتيه وأنهى الحديث. وحتى فيروز أنهت الأغنية دون أن أتبه لذلك. بلغت إحراجي لي واستدرتُ عائداً ووجهي للصخور. ثم رفعت عيني إليها. مازالت تحفّزني كأنما تترجاني:

- قل له بأيّ سعر، بأيّ سعر!

- قلت له.

- ولم يقبل؟!

وقفتُ إلى جوار العربة لا أدري أأركب أم سأعود إليه. عيناها من خلف النظارة تخرجان من محجريهما. السمكة المنتزعة لتوها من الماء ودارت في الهواء نصف دورة، بيضاء مبللة، تلمع عيناها في حيرة وارتباك، تتلوى وتقاوم أصابع القبضة الخشنة. هذه السمكة تساوي عند "الهانم" كنوز الدنيا، ولكن الرجل يبخل بها.

- لماذا هو ضيق العين هكذا؟ بخيل شحيح ابن كلب!

أفتُحُ باب السيارة وأدخل والشتائم ما تزال تقع فوقني. أصله واطي، معفن، "زفر" زي السمك المنتن الي معاه!

هل أنبهها أننا كنا منذ قليل في منطقة "المكس"، التي طالما اشترينا السمك منها، أو أكلنا في مطاعمها الشعبية الملتاثرة قرب البحر؟ مرّ عليها فتتهافت إلى "نخاشيشنا" رائحة أسماكها، تدير رأسها تتفقد الأكشاك المرصوة في طابور طويل، وتطلب مني أحياناً الانتظار إن جذبت انتباهها سمكة بعينها، وأحياناً تتقدمني جاذبةً إيّاي

من قميصي فننزل قرب الماء نترقب خروج الصيادين، كانت تعرف أحدهم واسمه "الريس حمدي" لكنّها تصرّ على أن تدعوه: "ابن حميدو!"، وعندما تلمح قاربه الأخضر الذي يرفرف فوقه علم مصر تشير إليه والفرحة الطازجة تغمر وجهها، وقد تقفز كصبيّة صغيرة تلوّح له بيدها، فإذا به يُحضر لها سمك "الدنيس" الذي تحبه. لا تأخذ أقلّ من خمسة كيلوجرامات، وتصرّ أحياناً أن نقف على "الكوبري" الذي يفصل ظاهرياً ماء البحر المالح عن ماء "الترعة" العذب، ويقف صيادون، أو بائعون وأمامهم طاولات مرصوفة مليئة بالسمك، وخصوصاً السردين. تأتي إحدى المراكب حوالي الثامنة مساءً وعليها الطاولات، كما أنّ قوارب كثيرة متراصة على جانبي "الترعة" تتمايل، وحواليها بيوت الصيادين بطول الترعة في صفين متقابلين، وقد بدت أطباق "الدش" بأحجام كبيرة فوق الأسطح الواطئة. كانت تلقي بصرها تتأمل المكان وهي لا تريد أن نصرف.

وعندما لا يعجبها السمك هنا تسألني متأففة: إيه رأيك؟

وقبل أن أنطق تستعجلني: اطلع على "أبو قير"!

هي لا شك تقصد الحاج "نورة"!

ليس عنده مطعم، لكنّه يشوي السمك أو يعمل "الطاجن" المعتبر عند واحد صاحب مطعم على بعد خطوات. يخرج الصيادون من البحر قاصدين الحاج "نورة" هذا. عنده جميع أنواع السمك الطازج. يلمحها فيهرع إليها. لا تنزلُ هي من العربة. تفتّح الزجاج وتحدّثه بما تريد:

- اشوي لي خمس "جمبريات" من الحجم الكبير. عاوزه عيش بلدي يا حاج "نورة".

تقوم بتقشير "الجمبري" حتى يتبدّى أمامها كأصابع الكفتة، تضع كل أصبع في رغيف وتبرمه على هيئة

"سندوتش" طويل. تعطيني اثنين، وهي اثنين، بعد ما تأكل تنفض يديها ثم تمسح فمها بمنديل ورق. كل ما ترغب فيه لا يكون له قيمة إلا إذا أتاها مهرولاً في التوّ واللحظة، وإلا فهو لا شيء.

وما زالت شتاؤها تنهمر؛ لأنّ الصياد ابن كذا وكذا لم يحقق رغبتها في أن تقتني أسماكها الطازجة. ظننتها تفكر الآن في الحاج "نورة"، لكنني سمعتها تأمرني بحزمها الغاضب:

- الجمر! -

فهي إذن تعني باب 14 ناحية "اللبان". إنَّها تقصد "مسعودة"! يرتسم أمامي جثمان تلك المتسولة، والعربة في انطلاقها، ملقاة لا شك على الرصيف، مستغرقة في غيابها الكبير. يدها الممتدة اليابسة متكئة على جذع شجرة "الفيكاس" التي تظللها. كتلة من اللحم البائت يتركز وعيها إن أمكن، في راحة تلك اليد. وكلما وهبها أحد المارة شيئاً تفحصته الأصابع أتوماتيكياً قبل أن تناوله دون وعي كامل لابنها "هلال" الذي يسقطه في الصندوق الخشبي المغطى بـ "هلاهيل" حائلة اللون. الصندوق به النقود وعليه "الهلاهيل" وفوقها يتربع الولد "هلال" المترهل متلهفاً على ما يضعه المارة في كف أمه الراقدة. من اهتراءات الثوب الذي لم يعد ثوباً يبدو لحمها ناقماً على الذين لا ينتبهون لبؤسها. يتهلل وجه هلال ويتورد إذ يلمح عربة "الهانم"، فهو يميزها بين سيل العربات. يعتدل في جلسته فوق الصندوق متصنّعاً خشوع المعوزين الصابرين. أنزل أنا وأفتح الباب الخلفي فتستدير "الهانم" بجذعها لترى ما سآحمله لمسعودة من على الكنبه "الورانية". أسمع طقطقة عظمها وقد استدارت متنبهة جداً إلى الأشياء التي أحملها كي لا أنسى، أو أتناسى، منها أية قطعة. الملابس الداخلية الأنيقة عالية الجودة في أكياسها الشفافة عليها تكتات بلادها يأخذها الصبي نيابةً عن أمه المستغرقة

في غيبوبتها، وقد أطلّ البؤس من الفتحات المتسخة. يتناول الأكياس وينهض قليلاً حتى يضع هذه الأشياء فوق "الهلاهيل" التي فوق الصندوق الذي فيه النقود، ثم يجلس عليها جميعاً عائداً إلى استكانته المصطنعة منتظراً أن أحمل إليه "السندوتشات". أقدمها إليه و"الهانم" تصوّرني بوجهها الذي ينضح بالفرح الطفولي. لن تتحرك العربة قبل أن تراه يمضغ كحيوان بري. أهرز رأسي مستفهماً فيجيبني تلعثمه:

- حضرتك نسيت تعطيني الزيتون.

أنظر إليه ولا أرد. ابتسامة "الهانم" تملأ وجهها وتمسح الغضون.

- شوف برطمان زيتون عندك يا جمال، علشان الولد نفسه تنفتح للأكل.

ألقي نظرة على "مسعودة" وهي موحولة في غيبوبتها، موحولة بلا مبالاتها، وأتساءل كيف يمكن لمثلها أن تضع على جسدها ما قدمناه إليها. إنَّها بالتأكيد لن تراه ولن يلمسه جثمانها الذي ودّع الاستحمام من زمن. أقدم "البرطمان" للولد: يكفيك شهراً وزيادة!

وأتجه للسيارة؛ فتهمس الهانم بخجل مراوغ:

- قل لها تدعو لـ "جماليات"!

فأعود وأنادي، والولد فمه مزدحم كأنها يجتر. يراقبني متلهفاً. أنادي: يا مسعودة!

وأقترب بفمي من أذنها: بالله عليك لا تنسي الدعاء لستك "جماليات". ربنا يرزقها بابن الحلال.

الجملة الأخيرة أهمس بها همساً كي لا أخرج إحساس "الهانم". يخرج صوت الصبي من بين الزحام الذي يُلاك:

- اطمئن يا باشا. سأنبهها تدعو لـ "جماليات".

- ستك جمالات يا بجم!

- ستك جمالات يا باشا!

وتأبى "الهانم" أن نتحرك إلا بعد أن ترى شفطي

"مسعودة" الجافتين تنفرجان بالدعاء لابنتها.

- سمعتها؟

- آه، شاورت لي بعينيها.

ولكن الولد هلال يتحمس لتوصيل الرسالة الموصى عليها إلى أمه المسكينة. الولد على ركبتيه وكوعيه، ووجهه السمين قرب وجه أمه يحايلها، فتحركت اليد فجأةً خارجة من الغيبوبة، وكأَنَّها تحركت يد تمثال، ولطمته فارمى صارخاً؛ فضحكت "الهانم". قهقهت من كل قلبها:

- يَدُّهَا مِرْدَبَةٌ!

ونغادر المكان إلى حيث توجد حالات أخرى.

"الهانم" لم تعد تصرُّ على إخراج "مسعودة" من قذارتها. ولن تجربها على فعل ما لا تقبل: الاستحمام. في البداية كانت تلجُّ أن تأخذ المرأة "دشاً" دافئاً لإزالة ما تراكم على جسدها من قشف. لوجه الله، طلبت مني - كان ذلك منذ مدة - أن أحضر "باتعة أم محمد" معي ونذهب إلى "مسعودة" لنعرض عليها الأمر خطوة خطوة، ولم تكن قد دخلت في الغيبوبة بعد، حاولت "باتعة أم محمد" إقناعها بالحسنى فلم تجد سوى الإصرار على الرفض. بدأت "أم محمد" تثور: اسمعيني يا امرأة، ستقفين معي تحت "الدُّش". شفتِ "الدُّش" قبل الآن؟ وكلما أفعلُ شيئاً تقلدينني. "الهانم" عندها صابون تركي معتبر. ريحته ترد الروح. لا تقلقي! الصابون لن يجرح جلدك. انتبهي يا غليظة! أمَّا ظهرُك يا غليظة فأنا أتولاه. هيا قومي معي!

وعندما أصرَّت على الرفض صرخت "باتعة" وبعصية: "كم من النقود يلزمك وتستحمين يا ولية؟ بينك وبين النظافة عداوة؟ يا خيبة. عيشك لن ينقطع لو تنظفين. فزِّي قومي قامت قيامتك. قومي. الهانم عمرها ما تتخلى عنك. ستبعث لك المرتب الشهري يا وليه يا رزية. أعوذ بالله منك ومن أمثالك. "إنت" مغفنة. ياباي! قال دش قال. أتعرفين المكنة التي ينظفون فيها الفراخ المذبوحة في المحلات؟ لا يصلح لك إلا أن

توضعي في إحدى هذه المكنات، ويسكبون فوقك الماء المغلي الذي يهري بدنك، والمكنة تدور بك، تفسخك! ومن يدري هل ستنظفين بعد ذلك أو تخرجين دون أي تغيير؟! أعوذ بالله من وجهك العكر".

- "تشتميني يا صايعة يا ضايعة تعالي نامي معي على الرصيف تعالي. (وجذبها) نامي هنا تدوسك الأرجل. ما هذه المياه التي تحضرونها لي في زجاجات بلاستيك هذه؟ هل قيل لكم إنني مريضة؟ خذي فزارتك وارجلي!" كانت "الهانم" في العربة تراقب المشهد من مكان آمن. وعندما تبينت أن موقف "باتعة أم محمد" ضعيف صرخت في:

- انده عليها يا جمال. شدَّها وهاتها.

ولم يمض أسبوعان أو أكثر أو أقل، حتى كانت قد غفرت لـ "مسعودة" مَرَدَّها. وعندما رأتها - فيما بعد - مستسلمة للغيبوبة تأثرت لها، وها هي تحضر لها ما اعتادت إحضاره موقنة أنَّ على نهر الخير أن يواصل الفيضان، ولا يهْمُ أين يصب، بل المهم أن يصبَّ ولو في البحر. "الهانم" ست طيبة وغبية الأطوار، تقعد وحدها - في الحمام - تتكلم كثيراً وتهلوس. يعلو صوتها مهدداً متوعداً كل المجرمين والمُتآمِرِينَ في هذا العالم؛ وخصوصاً تلك التي خطفت ابنها وتزوَّجته. النمرودة !! قال إيه؟ تحبّه ويحبها. أحبّها "بُرس" وعشرة خُرس!

وكَلِّمَا هَلَّ عليها زوجها الحاج "البلاسي رامز"، نازلاً تقولُ له ووجهها "مكلضم": هات فلوس!

- معاك اللي يكفيك.

- بقول لك هات!

وإذا لم يعطها تشتمه. لم يكن يرد عليها الشتائم. يقول لي:

- يلا بينا يا جمال.

ويتركها ويتقدَّمُني. يطارده صوئُها: "ابعتلي العربية. أنا نازلة، عيب عليك".

الزيارة

قصة: محمد عباس علي داود*

بالبسمة نفسها أشار إلى مبنى وسط الخضرة، زاهي البياض، قال بمرح:

- تعال، هذا بيتي.

سرتُ معه، هي أيام طويلة لم أره فيها، افتقدته، أحسستُ أنَّ العمر يهرول ويدنو من نهايته دون أن أراه، البيت لم يعد فيه ما يشدني للبقاء، الزوجة ذهبت. اقترح عليَّ أن أسافر إليه في إجازة قصيرة بدلاً من البقاء وحدي في الشقة مع كل أيامي مع زوجتي الراحلة وذكرها، تلك التي أعيشها مع كل ركنٍ بالمكان، وافقته وأتيت .

- اتفضل يا بابا.

فتحْتُ الباب وتقدّمت، مسافة طويلة قطعتها لأجله، كان ظنّي أنّني بالبعد عن البيت سأبتعد عن زوجتي الراحلة، لم أدر أنّني أخذتُ ذكرها معي، في الحقيقة هي ليست ذكريات، هي حياة كاملة أعيشها معها شاعراً أنّها ماتزال معي ولم تغب قط، عيناها ترافقاني أينما حللت، وأراءها تنير لي طريقي أينما سرت، لذلك أسأل نفسي مراراً ما هو الموت؟ وما هو ذلك الحدّ الفاصلُ بينه وبين الحياة؟ وكيف نستطيع إذا كنّا صادقين أن نتجاوز هذا الحدّ الفاصل؛ فيصبح الموت والحياة شيئاً واحداً برغم الاختلاف الظاهر بينهما؟. إنني كثيراً ما أنتبه لنفسي وأنا أحدثها وأستمعُ إليها، ولا أكذب إذا قلت إنني أراها وأرى انفعالات وجهها وتأثير كلامي عليها كما اعتدت منها بطول عشتنا معاً، وحينما

أمام الباب الخشبي بزخارفه المبهجة توقفتُ، أعدتُ قراءة العنوان الذي قرأته مراراً، تأكدت من الرقم المدوّن، أعدت التأكد، دققت جرس الباب، ووقفت مثقلاً بحمل لهفتي أنتظر، بعد دهرٍ رأيتُ الباب يُفتح، أطلَّ وجه ولدي حسام، تلقّيته بين أحضاني، أخيراً من قلب المتاهة عثرتُ عليك .

أخذ يمسح الدموع عن وجهي:

- كيف حال السفر معك؟

- كل آثار التعب تبددت الآن.

أخذني من يدي، كان الصباحُ يافعاً، سرتُ وسط الخضرة أتسّم عطر الصفاء، أديرُ النظر حولي. أشار إلى مظلة تكونها الأغصانُ الملفّقة بخضرتها التي تشرح القلوب، قال :

- الوكر، هنا أجلس وسط الحديقة لأتناول الإفطار.

أخرجتُ منديلاً ورقياً أمسح به ما تبقى من شعيرات برأسي، العرق إبر حامية تنفذ في مسامي، وأسفل ظهري، حملتُ في المائدة التي تتوسط الوكر، كما يسمّيه، والمقعدين الخاليين.

- أين الأولاد؟!

ردّاً باسمًا: في المدرسة.

كانت الشمسُ ترشق أسهمها الذهبية من خلال أوراق الشجر في أضلع المقعدين والمائدة، فكرتُ أن أجلس قليلاً لأستريح من عناء الطريق.

اقترح حسام أن أسافر إليه سألتها في جلستنا اليومية هل أذهب إليه؟ سألتني بدورها: هل ستحمل مشقة السفر وركوب الطائرة؟ قلت جاداً: من أجل رؤية حسام، سأفعل.

فتحت الباب وتقدمت، تلاقت عيناى بأربعة أعين باسمه معلقة على الجدار، تستقبل الداخل مباشرة، تبسمت بإجهااد اللحظة من أجلها، زوجته معلقة في يده بفخر، وهو يواجه الكاميرا ببسمة ثقة طالما أعجبتني فيه.

- ما رأيك؟

حدقت في ملاحه الملامح، همست: جميلة.

اتسعت ابتسامته:

- زوجتي، ستعجبك أكثر حينما تراها.

ومضى إلى الأمام، سرت خلفه إلى وسط الردهة، رأيته أفتح عيني على اتساعهما، الأنوار خافتة، تنبع من "لمبات" صغيرة تحجبها بلورات زجاجية خشنة السطوح، الظلال تتلاقى على فرش المقاعد والأرائك بألوانها النضرة لتصنع عالماً من غموض. النور الخافت يكتفي بافتراش الجدران، بينما تبزغ من الأركان موسيقى هادئة تروي الروح.

شد انتباهي صورة ثانية زاهية الألوان تتوسد منتصف الجدار المقابل، كانت لامرأته وحدها، تأملت وجهها، حسننها فياض، قسماتها رقيقة، بسمتها رائعة، من صغره يتمنى هذا ويسعى إليه. تركنا منذ سنين قائلاً أنه سيبحث عن ذاته، سنوات مرت لم أر منه إلا كلمات عجلى عبر الهاتف.

كنت كثيراً ما أسأله :

- ألم تجد ذاتك التي تبحث عنها بعد؟

فترن ضحكته عبر السماعة: مازلت أحاول.

أخيراً اضطرني أنا للمجيء إليه.

- تفضل من هنا يا أبي.

أهمس في إرهاب:

- لا داعي للفرجة الآن.

تتسع ابتسامته:

- ألا تريد رؤية بيتي؟

أهز رأسي مستسلماً وأسير خلفه، يمضي إلى ممر ضيق به حجرة إلى اليسار، أرى إلى اليمين هرة ناعمة ساحرة العينين تطل من إطار ذهبي على الجدار، يفتح باب الحجرة الأولى، أدخل بعده، تقابلني ستارة مزركشة ذات ورود مطرزة بقماشها السماوي تغطي جزءاً من الجدار، الجزء الآخر به نافذة مفتوحة المصراعين، الهواء يسبح مرحاً في المكان، وجهي تنبسط أساريه أمامي في المرأة.. حجرة وفاء.

أرمق الصور المتزاحمة على الجدران؛ ممثلين ومطربين لا أعرفهم، يشير حسام إلى بعضهم ذاكراً أسماء أجنبية، لا أحاول حفظ أحدها، أشعة الشمس عبر النافذة ترشقهم بمطر الضوء.

أهز رأسي عجباً، أرسل بصري عبر النافذة إلى الحديقة، أسمع صوته يقول:

- وفاء في المدرسة.

ويتجه للحجرة الأخرى، خطوة قدمي لم تعد تساعدني، أتقدم متمهلاً خلفه، شاعراً أنني بحاجة لمجهود مضاعف لتحريك جسدي.

حجرة أشرف، الملح وجهين متلاصقين على "الكوميدينو" الملاصق للسريـر، ضحكتهما الصغيرة رائعة، أقبـله وأخته بحنان، منذ سنين لم أرهما، ما أروع أن يكون لك أحفاد، وما أروع أن تنعم بقربهما، وتشعر بدفء مشاعرهما نحوك، هل سأشعر بهذا حينما ألتقيهما بعد قليل؟!.

عدنا إلى الردهة، تحت الصورة الزاهية الألوان لامرأته، جلستُ.

- نأكل أولاً، مؤكد تشعر بالجوع!.

وأشار إلى مائدة الطعام في الجانب الأيمن، حولها أربعة مقاعد بعدد أفراد الأسرة، رغم أن الجوع يتعملق في أحشائي قلتُ:

- أرى أن ننتظر الأولاد.

- إذن نشرب شيئاً.

هرول نحو المطبخ، سمعتُ صوت مزلاج الباب يُفتح، ورأيت أصل الصورة التي أجلس تحتها حياً أمامي، تأملتُ الشكل بانبهار، وجهها، دهشتها، عالجتها القيام ترحيباً بها:

- من أنت؟!

أظهرت ملامحي ارتباكاً طارئاً، عاجته بمحاولة الرد:

- أنا!

أنقذني حسام الذي عاد بالمشروبات :

- بابا، جاء من مصر.

مدّت يدها بالسلام، بسمتها جافة، عيناها تلمعان بنظرة معجونة بازدراء، أو كره، أو ربما رفض لزيارة غير محبب بها، لم أدر حقيقة نظرتها بالضبط، لكنّها على كل حال وراءها شعور بعدم الارتياح لوجودي.

شعرها القصير هالّة من ذهب تحيط بوجهها المشرب بالبياض، ينفجر ثغرها بالكاد:

- أهلاً، عن إذك.

ومضي إلى حجرتها الثالثة على اليسار، مؤكّده هي التي وضعت صورة الهرة الناعمة الساحرة العينين في الممر، لكن أين مخالبتها؟!

مدّ يده بالشراب، وقد اكتسى وجهه بحمرة طارئة :

- اتفضل يا أبي، البيت بيتك طبعاً، عن إذك ثواني.

أعيد وضع الإطار مكانه وأمضي، يقابلني وجهي في المرأة، مرهقاً زائغ العينين، متهدّل الجفون، يشكو عجزه عن الاستمرار في اعتقال جفنيه دون إغلاق. أتأمل الشعيرات البيضاء في رأسي، يبدو عليها أيضاً الإرهاق، تناثرت وترامت على جانبي وجهي بلا حول، أدير رأسي عن المرأة، وأنا أتمنى أن أسأله الراحة أولاً، وبعدها أتفرج كما يشاء.

- اتفضل يا أبي.

لا أجد الجرأة على البوح بما لديّ، أسأل نفسي: هل يمكن أن تكون ضيفاً عند ولدك؟، وهل يليق بك أن تخجل منه، فلا تصارحه بحاجتك إلى الراحة؟.

أمضي برغمي إلى الحجرة الثالثة على اليسار المطلة على الحديقة من الوراء، بالتحديد كما قال لي تطلّ على الوكر، تبدو أكبر من الحجرات الأخريات، تقابلني ستارة لبنية اللون ذات نقوش مطرزة تغطي الجدار، تنسل عبرها خطوط مستقيمة من الضوء من خصاص الشيش لترتمي تحت قدمي، تحيل الظلام إلى عتمة ناعمة، الفُرش الوردية المبعثر يؤكد أنّها حجرة نومه، أغادرها صامتاً، هذا هو الوكر الحقيقي أيّها الشقي، من يومه هكذا، كان يتوق للشقراوات ذات العيون الملونة، أرقبه بجانب عيني، أتعبني في تربيته، مع هذا أشعر به قريباً مني، أمّه- رحمها الله- كانت تقول: لا أعرف، كيف يشبهك لهذا الحد؟!

رغم هذا فأنا أختلف عنه كثيراً، لم أكن يوماً أحمل تطلعات أكثر من الست؛ امرأة ترضى بمعيشتها، تشعر أنّني رجليها، وأولاد أحسن تربيتهم، ولا شيء أكثر من هذا. أمّا هو...!

- تطلع يا بابا، المنظر من فوق رائع.

صرخت رغماً عني: يا بُني هذا إجهاد لا أتحمّله.

كنتُ قد نسيْتُ التعبَ ليحلَّ محلَّه شعورٌ جديدٌ
بعدم الارتياح لهذا الاستقبال، قلتُ محرجاً: سأنتظر في
الحديقة.

فتحتُ الباب ومضيت، اتَّجَهِتُ إلى المظلة، أو الوكر كما
يسمِّيها، ألقىْتُ بإرهاقٍ جسدي على أحد المقعدين
القابعين هناك.

وصلني صوتُها محتجاً من خلال النافذة التي
فُتحت تَوّاً في حجرتها:

- لا أحبُّ الزيارات الفجائية!!

انتهيتُ لكلماتها، فعاد التعبُ يشلُّ جسدي،
تصلَّبتُ أعضائي على حالةٍ شعوريةٍ واحدة،
لا أعرف كيف اجتاحتني في لحظة؟، حالة
شعوريةٍ لم أمر بها من قبل، رأيتني فيها
صغيراً ضئيلاً الحجم، عاري الجسد في
عراء لا حدودَ له.

- بابا جاء من مصر.

- تلك مشكلتك أنت، فهمت.

حاولتُ تعقبَ صوته، معرفةً ردَّ فعله،
رؤيةً وجهه في تلك اللحظة .

لم يكن هناك إلا صمتٌ منكسرٌ، وضبابٌ
كاسحٌ يغشي الروح والعينين، استطعتُ
من خلاله بالكاد أن أحدّدَ مكان الباب
الخشبي... وأمضي!.

أَلحَانُ الحَرَمَانِ

قصة: محمود مصطفى حلمي*

ربما لم يكن يصلح أحدهما سوى زوجٍ للآخر، ولا يمكن أن يعيش أحدهما بدون الآخر، فعندما تنظر إليهما وهما يتغازلان تكاد تفرغ كل ما في معدتك من شدة التَقَرُّز، أما حين يختلفان وينتج عن ذلك شجارهما معاً، فلا عليك سوى أن تجد مكاناً يخبئك لئلا يصيبك أحد تلك القذائف المترامية في كل اتجاه، قد تكون محظوظاً إن كانت تلك القذيفةُ فردةً حذاءً أو حجراً صغيراً، وقد تصيبك التعاسة إن كانت تلك القذيفةُ إناءً طبخٍ كبير، أو كرسيّاً من الخشب العتيق، تستطيع أن تصف ذلك العراك بقاء العمالقة حقاً.

أخبرني الخال منذ إدراكي أنّه أخذني بعد وفاة أمّي أثناء ولادتي، لم يكن لي أب يربيني، فهناك من قال إنّ أبي قد ذهب إلى الحرب ولم يعد، وهناك من قال إنّ أبي قد سافر للعمل وترك أمّي تحملني في أحشائها، ثم انقطعت أخباره، لكن الخال دائماً كان يخبرني بالقصة التي لم يعلمها سواه على حدّ قوله، كان يقول إنّني ابن حرام، وإنّ أمّي قد وقعت في الرذيلة مع شخص مجهول لتحمل بي؛ لأنّ أبي كان عقيماً، وعندما علم أبي بحمل أمّي هجرها و"طقش" من البلد إلى الأبد، لم أستطع التأكّد من أيّ رواية مما سمعتُ عن أمّي، المهم أنّ الخال كان يجتهد في إلحاق كل أنواع القبح والعار بي.

أمّي لم يكن لها سوى الخال ليأخذ وليدها، وإن لم يكن الخال يرغب في أخذي ما كان أخذي، ولكنّه رجلاً أبتّر،

في سنةٍ من غفلة، فاجأني الخال من خلفي ليهوي بكفّه على ظهري بشدة، شعرتُ أنّ السماء قد انطبقت فوق رأسي، وأنّ جسدي يتهاوى أمام شدة ضربة كفّه الضخم، لا أبالغ في التعبير؛ فكفّ الخال لا تضاهيها أخرى في حجمها أو ثقلها أو شدة ضربتها، وبصوته الذي يملأ الدنيا ضجيجاً، قال صارخاً:

-تترك الأرض لتغرق، وتجلس هنا لتزمر يا ابن "بهانة".

لم يكن هناك شيء يؤذيني بقدر ذكر اسم أمّي في العلن، ولم يكن هناك ما يفعله الخال بكثرةٍ سوى أن يناديني باسم أمّي علناً على الدوام، ربما لأنني لم أر أمّي، ولديّ إيمانٌ بأنها كانت أفضل امرأةٍ في الدنيا، أو ربما لأنني أحبّها بشدة، لتأكّدي أنّها لو عاشت معي لكانت أحبّتي بمشاعر صادقة، ولكانت بالتأكيد ستحنو عليّ أكثر بكثير من الخال.

الخال هو الأخ غير الشقيق لأمّي، وألقبه بالخال كنوعٍ من التقدير المغلف بالإجبار، بكل تأكيد، أو ربما لأنّه بالنسبة إليّ مجرد خال، فذكره بلفظ خالي يشعرني بقربٍ إليه غير موجود من الأساس، ولا يمتُّ إلى مشاعري نحوه بأيّ صلة، فتحتُ عيني على الدنيا، فلم أجد أمامي سوى الخال حسان وزوجته شادية، الخالة شادية لا تختلف عن الخال كثيراً، فأحياناً أظنّ أنّهما توأمان وليسوا زوجين، هما متشابهان في كلّ شيء، الشكل، الملامح، الصوت، الغلظة، الحقد، القبح، وقسوة القلب،

قد وجد ضالته في طفلٍ ليس له من يسأل عنه، حتى الخالة شادية لم تعترض حينئذ، فقالت للخال: -نعمة، ولد نربيّه في صغره، ويسندنا عندما نكبر.

لا أعلم ما العلاقة بتربيتي وما أراه من إهاناتٍ على يد الخال وزوجته، لكن التربية التي أراها منهم الآن هي عملي لديهم كأجيرٍ بغير أجرٍ ليس إلا، أنا الذي أرى الحقل، وأرتب الدار، وأطعم المواشي، بل وصل الأمر بالخال ليأمرني أن أفرك له ظهره حين يستحم، فالخالة شادية لم تعد تطيق فرك ظهره له.

لم يكن لديّ أي نوع من الرفاهية إلا في تلك الآلة البسيطة (الناي)، أحضرها لي صديقي الوحيد سعيد خلسة، وعلمني كيف أخرج منها ألحاناً يطير لسماعها فؤادي، حين كنتُ أعزفُ الناي كنت أنسى كل شيء، أنسى الخال حسان والخالة شادية، والضرب، والشتم، والنوم بدون طعام، فقط أتذكر أن هناك شيئاً جميلاً في تلك الدنيا، قد رأيتُ جماله رغم كل القبح الذي يحيط بي، أحببتُ الناي أكثر من نفسي، كنت أخبئه تحت جلبابي عند خروجي بالمواشي إلى الحقل، وعند عودتي إلى البيت كنت أدسه في كومة التبن حتى لا يراه الخال، واليوم فاجأني خالي بتلك الزيارة المباغثة في الحقل.

أمسك الخال بي من ياقة جلبابي وجذبها نحوه بقوةٍ كادت تخنقني، احمرّ وجهي وانتفخت أوداجي، حاولتُ أن أخبئ الناي إلا إنّه سقط مني أرضاً، لم يكن يشغل بالي سواه رغم قسوة اللكمات التي كانت تنهال على كل جسدي، وكعادة الخال أخذ بكل الطرق الممكنة يلقنني درساً لا ينبغي لي أن أنساه.

- أخبرتك مئات المرات أن تهتم جيداً بينما تروي الأرض، لقد أغرقها الماء بينما أنت تلعب.

استجمعتُ قوّتي وحاولتُ أن أردّ عليه، إلا إنّه لم يعطيني

الفرصة، طرحني أرضاً وأكمل الضرب بقدميه، تكورث على نفسي فوق الأرض بينما وقف الخال فوق يلهب جسدي بكلّ طريقة، لم ينجدي من لظّاه سوى جيران الحقل الذين أتوا مسرعين حين سماعهم صرخاتي، أمسكه بعضهم بينما حملني "عمّ عبدون"؛ جارنا في الحقل، من على الأرض، وهو يواسيني ويدعي على الخال بأن يأخذه الله شرّاً أخذه. رغم شدة الألم الذي عاصر جسدي كانت عينايتي متعلقتين بالناي، وقد دثّره التراب تحت قدمي الخال، لكنّه رغم بلاهته لم يغفل عنه، وحمله ثم هوى به على ركبته؛ فحطّمه إلى نصفين.

حين رأيتُ الناي يتحطّم لم أسمع أيّ شيءٍ سوى ألحانه، فقط تزاحمتُ على أذني بكل نغماتها المختلفة، وقد انطبعت من قبل فوق جدران قلبي، أخذ الخال يتفوّه بألفاظ السباب المتنوعة، وصوته يعلو فوق كل شيء، وفي النهاية أقنعه المزارعون أن يعفو عني، وافق على مسامحتي شريطة أن أكمل ريّ الحقل، وإطعام المواشي، وأن أنظف الزريبة، وأطعم الطيور، وأرتب الدار، كان يوماً قاسياً عليّ، ولم أذق مثل مرارته من قبل، رغم كل ذلك لم يكن يشغلني أكثر من الناي الذي لن أراه ثانية، جمعتُ نصفيه من على الأرض وأنا أنظر إليه متحسراً، ودموعي تنهال على وجنتي، خبأته تحت جلبابي وحملته إلى الدار عند عودتي، لم أشعر بالحقد والغضب نحو الخال مثلما شعرتُ به في ذلك اليوم. ذهبْتُ إلى الدار، وفعلتُ كل ما طلب مني الخال، ثم دلفت إلى مبيتتي وأنا متعبٌ حزينٌ مكسور، نشرتُ ظلمة الليل سوادها على الكون، وظللتُ ساهداً أفكر فيما يمكن أن يشفي غليلي من الخال، لم أستغرق وقتاً في التفكير، وجدتُ نفسي أنهض بعد منتصف الليل خارجاً من مكان مبيتتي، وفي كل يدٍ من يدي نصفُ

أنهما يخبئان النقود فيه، أخذتُ كلَّ نقودهما وخبأتها
أسفل جلبابي كما كنتُ أُخبأ الناي، وخرجتُ.
على باب الدار جلستُ، منتظراً شروق الشمس حتى
أذهب إلى صديقي سعيد؛ لأطلب منه أن يشتري لي نايًا
جديداً.

الناي المكسور، دلفتُ إلى غرفة الخال فإذا هو يَغطُّ في
نومه وبجواره الخالة شادية، وأصوات شخيرهما تتسابق
لتعلو على بعضهما، تأملتهما فإذا هما أقرب من الأموات
عن الأحياء، لم أشعر بنفسي إلا وأنا أقف عند رأسيهما
وبكلِّ قوتي انهلتُ على رقبة كلِّ منهما بنصف الناي
المكسور الذي أصبح سنُّه مديباً من أثر كسره، أعدتُ
الطعنات على رقبتيهما فتفجرت الدماء منهما لتغرق

السريـر، وأرضية الغرفة، وبعضهما البعض،
العجيب أنهما لم يصرخا أو يقاوما، شعرت
أنهما كانا ميتين بالفعل.

بعد أن تأكدتُ أنهما قد فارقا الحياة،

جلستُ بجوارهما أنظر إليهما

وأضحك، لم أكن أعلم سرَّ ضحكاتي،

إلا إنَّ منظر الدماء وهي تغطي

جسديهما كان يشعـرنـي بنشوةٍ

لا مثيل لها، بعد قليل قُمْتُ

وأخذتُ أجري في كلِّ مكانٍ

في الدار، كنتُ أجري

وأضحك وألعب، دخلتُ

إلى المطبخ وتناولتُ من

كلِّ أنواع الطعام التي

كانت الخالة تحرمـني

منها وتخبئها عني،

عدتُ إلى غرفتهما

وفتحـتُ "الصوان"

الذي كنتُ أعلم

نوافذ ثقافية

محمد سلام جميعان*

ثقافة عربية

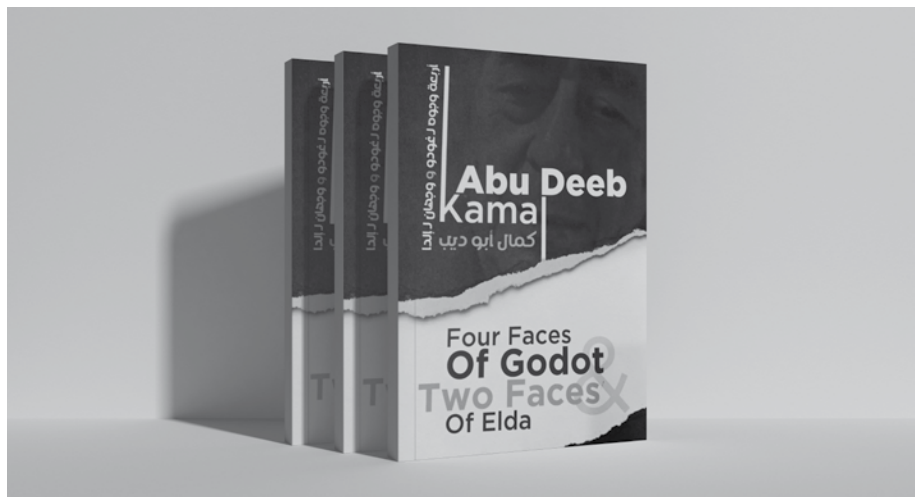
أربعة وجوه لغودو ووجهان لإلدا / كمال أبو ديب

يجمعُ هذا الكتابُ في مضامينه أشكالاً تعبيريةً متعدّدة يتمازج فيها البُعد الملحميُّ مع شيء من العبثية والرمزية، وصاغه مؤلفه بنبضٍ شاعريٍّ في تقديم رؤاه الفكرية والفلسفية التي تتواشج مع الذات الإنسانية (في مواجهة معضلات الوجود في العالم والهوس بما وراء العالم) بحسب كلمة الغلاف الأخير.

ويتكوّن هذا العملُ من مسرحيةٍ تثير أسئلةً جوهريةً حول الإيمان والشك، والأمل والخيبة، والحقيقة والوهم، فالبطلُ عاجزٌ عن إنقاذ نفسه في عالم فارغ المعنى للمتظرين، فتبدو الجريمة واضحةً المعالم في هذا العالم الذي لم يعد التواصل فيه ممكناً لغياب التوضع الحقيقي والفاعل للغة، وطغيان الزيف والرياء عند مالكي القوة التكنولوجية في استعمار الثروات الطبيعية. يلتقي الفن والجمال في التعبير عن الفكرة المسرحية لاعتماده على الثيمة اللغوية بالدرجة الأولى، تجسّده شخصياتٌ مسرحيةٌ ساحرة تتناسج في صراعٍ حادٍّ ومأزوم، وتتوهج أفكارها في صورٍ تعبيرية شتى.

إلدا، الأستاذة الجامعية القادمة من إحدى جامعات النرويج، تخوض في حوارات حول ثنائية الذكورة/ الأنوثة، يكون للسلطة فيها منطق الرجل الباسط هيمنته على أنثاه. وتتعلم المسرحية في كثير من الأسئلة والتأملات التي تتركنا أمام الوهم، فلا خلاص من انتظار لا يجيء.

وتبدو السلطة الفاعلة للنصّ للمؤلف هي المهيمنة على النصّ بحيث يحرك الشخصيات في إيقاعها وشكلها التعبيري المسرحي وفق أدلوجته، تماماً كما بدت في أحد كتبه النقدية (جدلية الخفاء والتجلي)، فكانت هذه الثنائية تمثل جدلية الفكر في أشكال الحياة والفنون المختلفة، وهو ما يطرح أخيراً العلاقة بين الكتابة والواقع، والمسرح والحياة والعلاقة البنائية بينهما. وفي هذا النصّ المسرحي تجتمع قضيتان مركبتان، هما: التحرر والتقدم/ التطور، وما يتشابك معهما من قضايا جميعها محكومة بالانتظار غير اليأس.

* شاعر وناقد أردني

الأمر برمته؛ في قضايانا الكبرى حتى نتفاوض مع السلطة / فادي وائل السيد

يدعونا هذا الكتاب إلى التوقف عن الادعاء بأننا بخير، ومواجهة الكبوات التاريخية، والانخراط في البحث والتأمل والتعلم، والسيطرة على نتائج الماضي من خلال السيطرة على التاريخ. فالتاريخ من وجهة نظر مؤلف الكتاب " ليس ذلك الموضوع الممل الذي تلقينا فيه الأحداث والشخصيات بتلقين أعمى... بل هو ما اعتقده السابقون بأنه الطريقة الصحيحة للوصول إلى مستقبل مشرق".

فعبّر عشرة فصول هي فصول الكتاب، يقف المؤلف على مجموعة من القضايا ذات الأهمية في التفكير والمعيشة، ويعيد استقراءها بمنظور جديد؛ فتبدو البساطة التي نرى فيها الأشياء أكثر عمقاً مما كنا نظن. فنناقش قضايا الإرهاب والتكنولوجيا، والديمقراطية والعلمانية، والعلم والإيمان، والتربية والتعليم وحقوق المرأة، والأسرة والهوية والزواج. وبدأ في ذلك عالم اجتماع متخصص يعتمد بالدرجة الأولى على مشاهداته الشخصية دون أن يغفل الاستعانة بمجموعة من المصادر والمراجع خاصة بكل فصل تساعد في تفكيك العوامل والمؤثرات الفاعلة في البنية الاجتماعية، وإعادة تركيب وعي هذه البنية الاجتماعية في إطار فاعل وناهض ومتحرر من المسلمات واليقينيات التي كانت عاملاً مؤسساً للعقل العربي والإسلامي.

ويستهدي المؤلف في سبيل تحقيق ذلك إلى عقلانية الفكر والفكر الأوروبي الحديث، واستقراء التجارب الناهضة في مسيرة التاريخ الإنساني، بعيداً عن نظرية المؤامرة التي يمكن أن تصم الباحث عند تسليطه الضوء على الأدوات والمنهجيات الغربية في تحويل المعرفة المجردة إلى علم تطبيقي. يهدف الكتاب في مآله الأخير إلى إثارة التفكير الجماعي بوصفه القوة الخفية للمجتمعات الإنسانية، وهو ما نحتاجه نحن العرب اليوم في نشاطنا الحضاري.

تداعيات رجُلٍ مُعلّقٍ بقشّة / عبد الرحيم العدم.

تؤكد هذه المجموعة القصصيّة في تفاصيلها أنّ الفنّ هو محاكاةً للواقع، فعبد الرحيم العدم يغوص في تفاصيل الحياة اليوميّة، فتتحوّل عنده القصة إلى لقطة سينمائيّة فيها كثيرٌ من المرارة الساخرة والنقد المؤلم، في أسلوبيّة تعبيريّة تحيل المألوف والعادي في الواقع إلى صورةٍ سرديّةٍ فيها كثيرٌ من الفن، بعيداً عن المباشرة. ففي اللحظة السردية التي تكشف عن حدثٍ عاديّ يعطف العدم بالحدث إلى البؤرة القصصيّة التي تنقل الحدث من تشخيصاته الواقعيّة إلى ظلال الفن، فهو بهذا يقول الواقع ويُنطقه برؤيته الخاصة.

ثمّة نقد جازح للأنماط الاستهلاكيّة، ومقارنة حادة بين مستويات العيش وضرورياتها، والرغبة المادية، وبالتالي انسحاق الذات أمام الكماليات على حساب ضرورات العيش. ومناكفة اللغّة سمةً بارزةً في هذه المجموعة القصصيّة من خلال إزاحة المعنى وتأويله لخلق حالةٍ من المفارقة الصادمة للواقع ومن يعيشون فيه. فاللغة البسيطة تتناغم مع بساطة الشخصيات القصصيّة، وتبتعد عن التمثيل التصويريّ، باستثناء نصّ السيرة الذاتيّة المنشحن بطرافةٍ لغويّةٍ فيها كثيرٌ من الترميز والفتاويّة التعبيريّة. وكثير من القصص هنا فيها الشكّ والمواربة المعنويّة التي تفضح التصدّعات التي تكسر النفس أمام خيالاتها وانجراداتها وخسرانها.

ثقافة عالميّة

الجغرافيا السياسيّة لما بعد الحداثة / " ألكسندر دوغين"، ترجمة: إبراهيم استنبولي

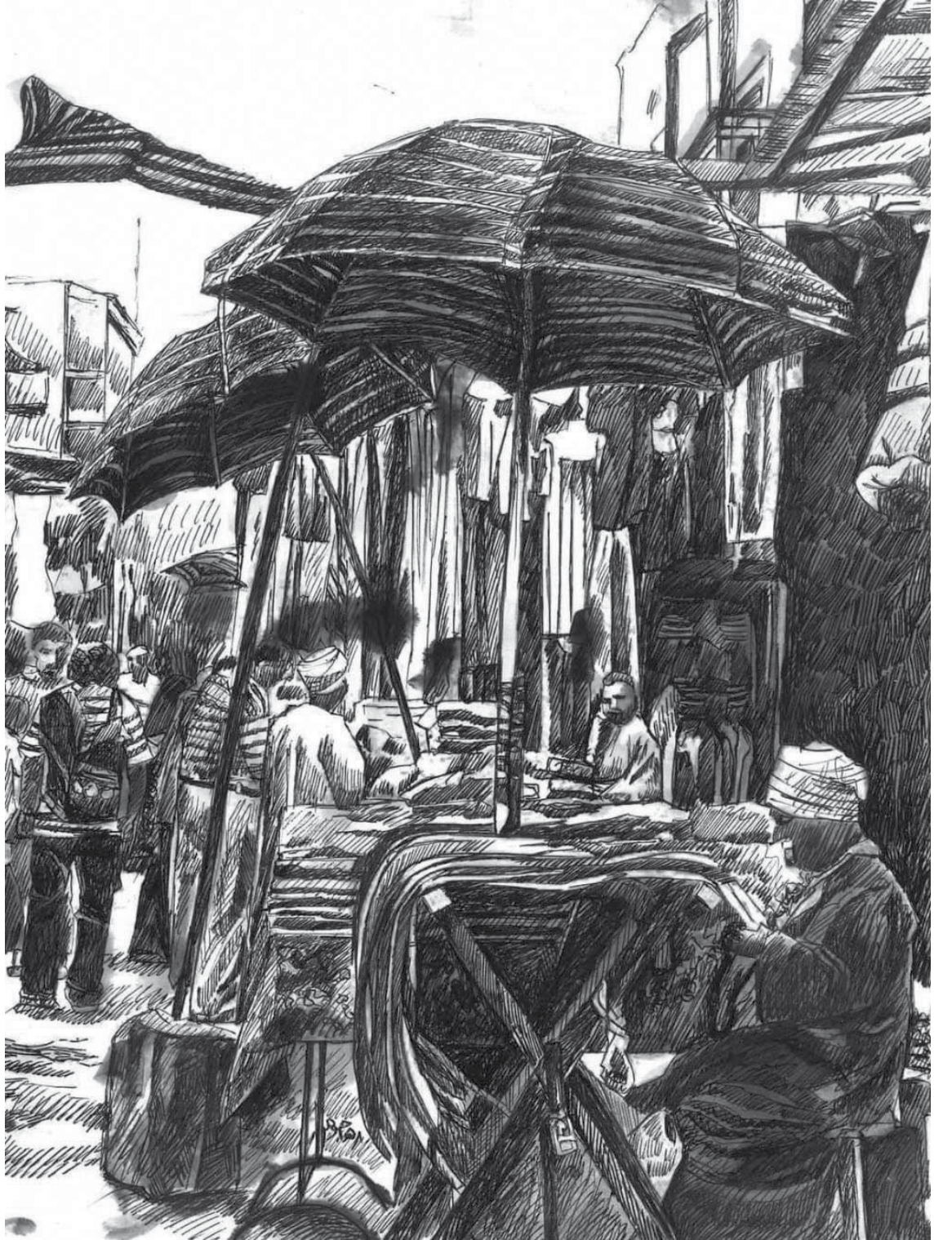
انطلاقاً من أن الجغرافيا السياسيّة هي علمٌ عن الحدود المتحركة والحيّة، يقدّم المؤلّف في كتابه هذا تفسيراً للظواهر السياسيّة من منظورٍ جغرافيٍّ قائمٍ على التنبؤ بالأحداث؛ مثل توقع حدوث حرب القارات العظمى مستقبلاً في عصر العولمة.

وبعيداً انهيار الاتحاد السوفيّتيّ والمنظومة الاشتراكيّة إلى تحويل الصراع في سياق المجابهة الإيديولوجيّة وتجاهل الحتمية الجيوسياسيّة للمجتمعات، إضافة إلى عوامل أخرى. ويؤكّد فكرة الاتحاد الأوراسيّ لمواجهة الأطلسيّة البحريّة الغربيّة.

وانطلاقاً من الجغرافيا السياسيّة يفسّر "دوغين" بعض الظواهر باعتبارها ظاهرةً جيوسياسيّة، مثل: انتشار وامتداد المذهب البروتستانتيّ في الصين، وحرمان الدول الوطنيّة من سيادتها بشكلٍ تدريجيٍّ تحت راية العولمة. وعندئذٍ تتصرف الولايات المتّحدة لا بصفتها دولةً وطنيّةً؛ وإمّا باعتبارها قاطرةً فوق وطنيّة (إمبراطوريّة) للعولمة فتقوم بفرض شروط ما بعد الحداثة على المستوى الدوليّ من دون مراعاةٍ للحدود القوميّة والإداريّة.

ويطالب "دوغين" روسيا أيضاً بتحديد موقفها من العولمة أحاديّة القطب؛ لأنّ "انخراط روسيا في هذه العملية على المدى الطويل سوف يؤدي إلى اندثارها وغيابها كبلادٍ عظيمة، وباعتبارها نواةً لحضارةٍ أرثوذكسيّة خاصّة". ويذكر "دوغين" أنّ مفهوم الأوراسيّة فكرةً اجتماعيّةً سياسيّةً وفلسفيّة قد ولدت في القرن العشرين ثم اكتسبت في القرن الواحد والعشرين أهميّةً بالغة. وتمثّل الفكرة الأوراسيّة بالمعنى العالميّ موقفاً معادياً للعولمة، لأنّها تشكّل رفضاً للنظام الذي تفرضه الأطلسيّة.

ويحدّد "دوغين" مستوياتٍ ستّة لمشروعه، ويقدمُ نظريّةً اقتصاديّةً لأوراسيا الجديدة التي ينشدها، يسمّيها "فرضية الخلود" وفيها نجدُ بعضَ مرتكزاتِ الفلسفة الماركسيّة. ويتطلب الكتاب من القارئ عمقاً جغرافيّاً واقتصاديّاً لفهم الحرب الروسيّة الأوكرانيّة.

لوحة (الوكالة) للفنانة المصرية رشا جوهري

واحة سيوة