

أفكار

A F K A R

2025 - كانون أول | العدد 443

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

ملف العدد

جماليات المكان
وتحوّلاته في
الأدب الأردني

من مواد العدد:

النص في المكان -
المكان في النص

المرأة في الأدب
النثري والروائي
العربي؛ نماذج
مختارة

أفكار

مجلة شهرية ثقافية

تصدر عن وزارة الثقافة

المملكة الأردنية الهاشمية

443 / كانون أول 2025

رئيس التحرير

أ. سميحة خريس

مدير التحرير

د. مخلد بركات

سكرتيرة وعضو تحرير

أ. منال حمدي

هيئة التحرير

د. إبراهيم بدران

د. إبراهيم خليل

أ. أكرم الزعبي

د. راشد عيسى

د. هاشم مناع

الإخراج الفني

حنان الطوس

لوحنا الغلافين الأمامي والخلفي / للفنانة رجاء المكحل / الأردن

الحق الطباعة الورقية والنشر الإلكتروني، ولا يجوز إعادة نشر مواد مجلة «أفكار» دون إذن مسبق من هيئة تحرير المجلة.

- هيئة التحرير غير ملزمة بإبداء أسباب الاعتذار عن عدم النشر.
- 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.
- بخصوص التوثيق في المقالات والدراسات المرسلة للمجلة أن تكون الهوامش في الصفحة الأخيرة منها.

الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار: <http://www.afkar.jo>

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.
- ألا يتجاوز عدد كلمات المادة 2500 كلمة وألا يقل عن 1500 كلمة في حده الأقصى.
- الصور المرسلة للمادة يجب أن تكون عالية الدقة والوضوح على أن لا تقل عن 1 ميجا بايت.
- هيئة التحرير هي الجهة المخولة بقبول المادة للنشر أو الاعتذار عن عدم نشرها.
- تحتفظ المجلة بحقوقها في التصرف بالمواد التي تنشرها ويشمل هذا

كما يمكن تصفح المجلة على موقع الوزارة: www.culture.gov.jo

afkar@culture.gov.jo

المراسلات باسم رئيس التحرير:

afkar@culture.gov.jo

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:

د / 2010 (1090)

العنوان البريدي: الأردن - عمان ص.ب: 6140

الرمز البريدي: 11118

المحتويات

4 _____ مفتاح

8 ◀◀

المكانُ في الثقافة العربيّة/ د. صبري ربيحات

6 _____ ملف العدد

جماليات المكان وتحولاته في الأدب الأردنيّ / إعداد وتقديم: سامية العطوط

14 ◀◀

7 تقديم: جمالياتُ المكان وتحولاته في الأدب الأردنيّ/ سامية العطوط

12 بطولهُ المكان العُمانيّ وجماليّاته في رواية (الشهبندر)/ د. أماني داود

19 "الثباج الأخير": استعادةُ أسطورة المكان بجماليات الحكاية وتاريخها/ حسين نشوان

26 المكان: تحولاته ودلالاته؛ رواية (رغبات ذاك الخريف) لليلى الأطرش أهوذجًا تحليليًا/ أ.د. حنان العميرة

32 تشظّي الذات واغترابُ الأمكنة: حبيب الزبيدي في ديوان (غيم على العالوك) أهوذجًا/ د. علي المومني

36 النصّ في المكان - المكانُ في النصّ / محمد العامري

44 سردياتُ عمان: المدينةُ إذ تُبعثُ بحكاياتها! / مفلح العدوان

49 سطوةُ المكان في استدعاء الشخص في رواية (يحيى)/ نايف النوايسة

19 ◀◀

المواد المنشورة في هذا العدد تعبّر عن آراء كتّابها،

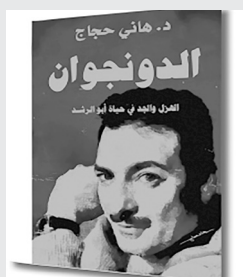
ولا تعبّر بالضرورة عن رأي وزارة الثقافة الأردنية.

48 ◀◀

62 ◀◀

83 ◀◀

108 ◀◀

126 ◀◀

- 55 خواطر في العمل الروائي / د. حكمت النوايسة
- 57 بيتك هو مدينتك / إبراهيم غرابية
- 62 الغربُ بعيونٍ عربيّةٍ مشرقية: نماذجُ من آراء المفكرين العرب/عبدالرحمن الطورة
- 67 المرأةُ في الأدبِ النثري والروائي العربي؛ نماذج مختارة/هدى الفوالجة
- 72 (المراجع في اللسانيات): آفاق نظرية تحليلية ومرجعيات تطبيقية ثريّة/د. راشد الزيودي
- 77 رواية "كزهر اللي" توثق حياة المرأة الشيشانية/د. محمد السماعنة
- 82 كتاب (الدونجوان) وما لا نعرفه عن رشدي أباطة/د. رجاء أبو شادي
- 86 (إيتالو كالفينو): سحرُ الكلاسيكيات والجمالُ الفاتن / د. عبد الكريم الفرحي
- 92 مستقبلنا الافتراضي ورهاناتُ الوجود؛ تأملاتٌ في كتاب (العهد الآتي) / د.عباس عبد الحليم
- 97 جمالياتُ النص وفتنةُ المعنى: قراءةٌ في رباعية للشاعر يحيى السماوي/ أنور بن حسين
- 101 الإبداعُ وإشكالياتُ التأويل: الشعرُ نموذجاً/ د. أحمد شقيرات
- 106 وُقفةٌ مع كتاب (لوحات كركية مُضيئة)/ د. نعمات الطراونة

110 إبداع

- 111 لم أرَ مُنشداً يشدو/ حميد سعيد
- 112 البترا؛ نشيدُ الذاكرة الحجرية/ سمير اليوسف
- 114 أمّي كاتبةٌ نصوص/ عيد بنات
- 115 جدّي العزيز/ مصطفى القرنة
- 117 عتبات / أحمد الصمادي
- 118 ساعةُ المطبخ/ قصة: (فولفجانج بورشرت)/ ترجمها عن الألمانية: عاطف عريقات
- 120 نوافذ ثقافية: محمد جميعان
- 124 مدارات البوح: في الطفولة هناك؛ أنأى بنفسني عن العالم!! /حسام الرشيد

المكانُ في الثقافة العربية

د. صبري ربيحات*

والحنين إليهم، ولنا شاهدٌ فيما أنشده طرفه بن
العبد؛ الشاعر الجاهلي:

"لخولة أطلألٌ ببرقة ثمهد

تلوحُ كباقي الوشم في ظاهر اليد

وُقُوفاً بها صَحبي عَلَيَّ مطيهم

يَقُولُونَ لا تَهْلِك أَسَى وتجلدٌ".

أو في قول الشاعر:

"إِنَّ بِالشَّعْبِ الَّذِي دُونَ سَلْعٍ

لَقَتِيلاً دَمُهُ ما يُطْلُ".

نعم؛ منذ فجر التاريخ وعبر مسيرة الإنسان كان
للمكان المعاني المتنوعة والزاهرة بالدلالات في حياته
وعقله وتفكيره، وحتى في استخداماته المختلفة.
ففي الوقت الذي كان العربيُّ فيه كائنًا متنقلًا
يبحث عن الماء والكلاء الذي يحتاج إليه ليسند بقاءه
ويساعده على العبور من موسم إلى موسم، ومن
حالة إلى أخرى، كان للعربي ديارٌ يحميها ويحبها
 ويعود إليها، وكانت الحِمى "الأرض" مثل العرض
في الأهمية والقيمة والألفة والتعلق، فهو يعتمد
عليها في البقاء ولا يهجرها إلا إذا غشاه الجذب
وأصبح غير قادر على دعم وجوده، أو اجتاحتها أقوامٌ

من الصعب علينا أن نحدّد معنى ثابتًا وقيمةً
راسخةً للمكان ودلالاته في العقلية العربية؛ ويعود
ذلك لعوامل متنوعة، وأسباب مختلفة يأتي في
مقدمتها طبيعة المنطقة الصحراوية التي شكّلت
موطنًا أصليًا لأعداد كبيرة من القبائل العربية
التي اضطرت غالبيتها إلى الهجرة، وإلى ترك موطنها
الأصلي، ومن جهةٍ أخرى يرتبط بعضها الآخر
باتساع رقعة الأرض التي وقعت تحت نفوذ الدولة
العربية الإسلامية، وكذلك دخول مفهوم الدعوة
الذي أعطى للعربي المسلم سببًا ودافعًا للانعتاق
من علاقته الأزلية بالمكان لحساب علاقة أخرى أكبر
مكانةً وأجدى ثوابًا، ولا حدود جغرافية لمجالها
ولا مواقيت معينة للترحال فيها.. فيما أصبح يُعرف
بـ"بلاد الله الواسعة".

ومع كل ذلك؛ فقد تعرضت علاقة العربي بالمكان
إلى تحولات جذرية، وأشكالٍ من التغيّرات، وذلك
عبر رحلته الطويلة على هذه الأرض، ففي معتقداته
الروحية توجد معالم ثابتة ذات تقدير روحي
وقدسية بالغة، وما سواها فالمكان لا قيمة له إلا
بالمقدار الذي يحوي تجارب وخبرات الأحبة والأعزاء

* كاتب وباحث؛ وزير الثقافة الأسبق

وغير فندقية، وفيها نرى ونسمع مخاطبة الجاهة التي تكد للجاهة المستقبلية بعبارة "قَدِمنا إلى مضاربكم" في محاولةٍ لخلق إحساسٍ جمعيٍّ بأنَّ المكان الذي نحن فيه مكانكم أو دياركم.. متناسين أو متغافلين أنَّهم يمارسون طقوسَ مجتمعٍ قبليٍّ في فضاء حضري لا شيء فيه يشبه الخطاب الذي ما يزال يستخدمه الفرقاء لتنظيم نشاطاتهم وإدارتها. صحيحٌ أنَّ الفرد والثقافة يلتقيان دائماً عند نقاط على فضاءات المكان، وأنَّ هذا المكان يشكّل وعاءً وإطاراً لخبراتنا المعيشة، وأنَّنا نحمل في ذاكرتنا ووجداننا التجارب والخبرات ومتعلقاتها بما في ذلك المكان والزمان والناس.

إلا أنَّه من المؤسف حقاً؛ أنَّا نعيش في زمن السيولة التي تحاول أن تمحو أي صلة للإنسان بالمكان، من ناحية الاكتشاف والتغني وقراءة تفاصيله بعناية، وتحويل محتوى ثقافتنا إلى أشكال افتراضية تغيب فيها الخصوصية، ويذوب فيها المعنى لحساب السيولة المفردة التي تجتاح كل شيء في هذا العصر، فيصير الحنينُ إلى الماضي من المهارب للنفس التواقّة، وتغدو الذكرياتُ حالةً من استعادة رمزيات الأزمنة الجميلة والأمكنة الغنية بالتفاصيل، ودهشة الاكتشاف!.

واستولت عليها .

المشكلة أنَّ هناك عوامل عديدة منها؛ تداخل فكرة الاستقرار وانتشار ألوان حياة التحضر، ودخول مفاهيم الحيازات الفردية للأراضي وتقاسمها مع كيانات الدول، قد عملت على ارتباك نظرة الإنسان العربي للمكان، فلا أحد يعرف بالضبط المكان الذي ينتمي إليه خصوصاً أولئك الذين انتقلوا من المناطق البدوية والريفية إلى المدن، أو أولئك الذين جاءوا من أماكن بعيدة وتنقلوا عبر أماكن متعددة قبل استقرارهم الأخير في مكانٍ ما .

وهنا لا بدَّ من الإشارة؛ أنَّ العربيَّ- وبشكلٍ عام- ما يزال من بين أقل شعوب الدنيا تفاعلات مع الأرض، وقراءة لمحتوى المكان واستنطاقه ومعرفة ما فيه من كنوز ودلالات، فهو يقيم على سطحها ولا تأثير يُذكر له على ما بعد سطحها إلا بأدوات ووسائل وتكنولوجيا وخبرات أجنبية، وحتى في مجال الزراعة؛ وهي المجال الحيوي للعيش، فما تزال شعوبنا لا تقدِّرها حقَّ قدرها، وزراعتنا بعيدة عن التكنولوجيا والإفادة منها بالمستوى الذي اختبرته أوروبا والصين وبقية أجزاء العالم، فقطعوا أشواطاً بعيدة في التطوير والتحسين والاكتشاف.

في مواقف كثيرة يدهشني توجُّه المئات في جهات الخطوبة أو في إصلاح ذات البين بين الناس، إلى صالات مستأجرة لرجال أعمال، وفي قاعات فندقية

ملف المدد

- سامية العطعوط
- د. أماني داود
- حسين نشوان
- أ.د. حنان العميرة
- د. علي المومني
- محمد العامري
- مفلح العدوان
- نايف النوايسة

|| جُمالياتُ المكان وتحوّلاته
في الأدب الأردني ||

جماليات المكان وتحولاته في الأدب الأردني

سامية العطعوط*

منذ أن بدأت الحضارات، لم تجد الإنسانية بدءاً من الاعتراف بأهمية الجمال بل وبقدسيته! فألهمت الجمال وأردفته بالحب والعشق، وابتدعت له آلهةً وصورتها. فمن إنانا لدى السومريين وعشروت لدى الفينيقيين، إلى أفروديت في الحضارة اليونانية، وفيينوس لدى الرومان، ولم تقتصر أدوار هذه الآلهة على الجمال، بل شملت أيضاً الحب والحرب والخصوبة والموسيقى وغيرها.

ومن منا من لا يعشق الجمال؟! ولكن، ما هو الجمال كمفردة وهل هو مصطلح أم مفهوم؟ ما هي أنواعه؟ وهل تطوّر مفهومنا للجمال عبر التاريخ، أم بقي على حاله؟ وما هي جماليات المكان في الأدب الأردني؟ تعتبر مفردة الجمال "عن مفهوم" أساسي وشامل، ولكنها قد تُستخدم كمصطلح في سياقات فلسفية أو علمية محدّدة. فهي تعبر ببساطة عن صفة تبعث فينا السرور والإحساس بالتناغم، وهي واحدة من المفاهيم الثلاثة التي تُنسب إليها أحكام القيم (الجمال، الحق، الخير).

* قاصة وباحثة أردنية

موقع سبيل الحوريات / وسط عمان

المفاهيم استعصاء وإغراء في آن واحد. وقد تغيّر هذا المفهوم عبر التاريخ، فمن جماليات الأنثى الآلهة في الحضارات القديمة، إلى إشراق للمثال الأعلى عند أفلاطون، إلى ارتباطه بالتناسب والانسجام بين ثلاثة عناصر (النسق، الرسم، اللون) بحسب تصوّرات (أرسطو). في حين رأى (إيمانويل كانط) أنّه تجربة ذاتية تماماً، قائمة على ملكة الحكم والذوق. أمّا في الفكر الماركسي، فقد ارتبط الجمال بالعمل الإنساني المنتج؛ فالفن ليس ترفاً شكلياً، بل امتداداً لفاعلية الإنسان مع الأعمال الفنية والطبيعة والبشر الآخرين، وخصائص النشاط الجمالي، الهادف إلى تغيير الطبيعة والإنسان والمجتمع ويسهم في تغيير العالم، أي أنّه تعبير عن الصراع الطبقي بقدر ما هو صياغة للحلم. ومن جانب آخر، ولعلّ اللافت في هذا المجال الاهتمام برؤية (غاستون باشلار)، الذي منح المكان بُعداً جمالياً عميقاً، كحاضن للخيال والذاكرة، فالبيت مثلاً ليس جدراناً وأبواباً فحسب، بل هو كونه شعوريّ كامل، نلجأ إليه بالحنين ونستدعيه بالصور والأحلام، كما أشار في كتابه (جماليات المكان).

أمّا في الأدب، يصبح الجمال ممارسة لغوية وحسية معاً.

والجمال كمفهوم يتعلّق بالشعور الذاتي، حيث يختلف إدراك الشيء الجميل من شخص إلى آخر، ويتأثر بالظروف والخلفيات الثقافية والشخصية. ويشمل هذا الشعور الجوانب الحسية مثل (الشكل واللون) وجوانب روحية وأخلاقية مثل (طيبة النفس وجمال الخلق). أمّا كمصطلح، فيمكن أن يشير إلى علم الجمال (Aesthetics)، وهو فرع أكاديمي من فروع الفلسفة يدرس الجمال ومقاييسه ونظرياته، كما يُستخدم في سياقات أخرى لتحديد معايير معينة، مثل "ملكة الجمال" التي تُنتخب بناءً على مقاييس محدّدة. وهناك أنواع من الجمال، كمثال جمال الأخلاق والجمال المادي ومنه الجمال في الطبيعة أو الفنون المختلفة، وهناك قيمة باطنية للجمال تتعلّق بالجمال غير المادي، كجمال الروح.

ويأتي هذا الملف في سياق اهتمام (مجلة أفكار) بقراءة الظواهر الأدبية من زواياها الجمالية والفكرية، وفي هذا العدد نتوقّف عند جماليات المكان في الأدب الأردني، وبما يتيح هذا المحور من مقاربة تجمع بين الفلسفة والنقد والتجربة الإبداعية.

منذ بدايات التفكير الفلسفي ظلّ الجمال واحداً من أكثر

في نصف قرن، إلى المكان الصحراوي الذي يطلّ على اللانهاية، إلى المكان المنفي في المخيمات حيث الذاكرة الفلسطينية تتجدّد عبر النصوص.

ويأتي هذا الملف الذي يضمّ سبع أوراق لكتابات وكتاب أردنيين ليقارب جماليات المكان من زوايا متعددة: مكان الطفولة والذاكرة، والمكان في القصة ذات المدلولات الأسطورية، والمكان المدني بتحوّلته عبر العقود، والمكان في الشعر عبر الزمن، وتأثير الشخصيات والسرد بتغيير الأمكنة. ومع تنوع الأصوات والرؤى، يبقى القاسم المشترك أنّ الأدب لا يكتفي بتمثيل المكان كموضوع مستقل ومنفصل عن النتاج الأدبي، بل يبتكر جمالياته الخاصة، فيجعل منه مرآة للذات ونافذة على العالم في آن واحد، بل ويمنحه صفة الأنسنة والبطولة في أحيان كثيرة.

تضيء الدكتوراة "أماني سليمان داود" في دراستها (بطولة المكان العماني وجمالياته في رواية "الشهبندر" لهاشم غرايبة)، ملامح عمان بوصفها بطلّة فنية وروحية تتجاوز كونها فضاءً جغرافياً إلى أن تصبح كائناً نابضاً بالحياة، إذ ترى الباحثة أنّ الرواية قدّمت "عمان ثلاثينيات القرن الماضي" مدينةً في طور الولادة، تجمع المتناقضات: البداوة والحضر، الدين والانفتاح، الطفولة والتهوؤ، وذلك من خلال حبكة تبدأ بمقتل الشهبندر وتمتد إلى حياته السابقة. يمزج غرايبة الواقعي بالتخيلي، وينسج فسيفساء لغوية غنية بالأصوات واللهجات والمأثورات الشعبية، فتتحدث الحجارة والمقاهي والأشياء كما يتحدث البشر، لتغدو المدينة ذات روح سردية حية.

وتتجلى "عمان في الرواية كذاكرة جماعية" تختزن تحولات الإنسان والمكان معاً، ولا تغفل الرواية التنوع السكاني من بدو وشوام وشركس وغجر، وانصهارهم في نسيج حضاري واحد، ولا عن "المنظور الجندري"، إذ تُبرز نساء متمردات مثل "سلمى" ابنة الشهبندر، كما تضيء ملامح العادات والتقاليد في رمضان واللباس والاحتفال واللغة اليومية.

وفي دراسته المعنونة "النّباح الأخير": استعادة أسطورة المكان بجماليات الحكاية وتاريخها. يبين الكاتب والتشكيلي

ومن أبرز عناصر التشكيل الجمالي في الأدب يأتي المكان، إذ لم يُعدّ فضاءً محايداً أو خلفية للأحداث، بل شريكاً في إنتاج المعنى. المكان هو الذي يمنح الشخصيات ملامحها، ويحدّد إيقاع السرد، وهو الذي يفتح أمام القارئ منافذ التأمل والحلم، وأحياناً قد يتصدر المكان البطولة المطلقة في أعمال أدبية.

في الرواية العالمية نجد أمثلة بارزة: ف (باريس) عند بلزاك هي شخصية نابضة بقدر ما هي مدينة، بينما تحضر (دبلن) عند جيمس جويس بكل تفاصيلها، أمّا (بترسبرغ) دوستويفسكي فهي فضاء قلقي يعكس صراع الأرواح المعذبة. وفي الرواية العربية، تبرز (القاهرة) عند نجيب محفوظ بوصفها كياناً متحركاً يمزج الواقع بالأسطورة، و (الخرطوم) عند الطيب صالح تغدو مسرحاً لتقاطع الثقافات والذكريات، و (بيروت) في روايات إلياس خوري نصّ مفتوح على الحرب والذاكرة والمنفى.

أمّا في الأدب الأردني، فإنّ المكان يكتسب أبعاداً خاصة تتراوح بين الجغرافيا والرمز. في شعر تيسير سبول وقصصه نلمس المكان الممزق بين حلم الوحدة الذي آمن به الكاتب وانكسارات الواقع. وتعيد سميحة خريس صياغة المكان الصحراوي والقروي، بما يحمله من أساطير وامتدادات في دول وأعمال مختلفة. ويمنح إبراهيم نصر الله المكان الفلسطيني والأردني معاً حضوره الملحمي، حيث المخيم فضاء للمنفي، كذلك في كتابات مؤنس الرزاز وجمال ناجي وزياد قاسم الروائية وغيرهم. حتى في الكتابات الشعرية والقصصية القصيرة، يحضر المكان كوشم دائم، سواء كان بيتاً صغيراً، أو مقهى في وسط البلد، أو صحراء تفتح على أسئلة الوجود والحرية.

إنّ جماليات المكان ليست في دقّة وصف الشوارع أو الجبال أو البيوت، بل في القدرة على تحويلها إلى جغرافيا ثانية متخيلة، يختلط فيها الحسي بالرمزي، والخاص بالجمعي وتنفض بالحياة. وفي هذا السياق، يقدّم الأدب الأردني تنوّعات غنية للمكان، من حضوره المقدس بصفته بؤرة روحية، إلى المكان المدني الذي يعكس تحولات عمان

الشخصيات، والشعور بأنه سجنٌ كبيرٌ لشخصية أخرى. وفي الختام، تؤكد د. حنان، أنَّ المكان شكّل عنصراً أساسياً في هذه الرواية بدلالاته النفسية والمادية والإيدلوجية والاجتماعية المتعددة، مما منح النص السردي أبعاداً مختلفة لحركة الشخصيات وربطها بسياقها التاريخي والاجتماعي.

في ورقته بعنوان (تشظي الذات واغتراب الأمكنة في الشعر الأردني المعاصر / حبيب الزبودي في ديوان (غيم على العالوك) أمودجا) يشير الدكتور علي المومني إلى الشاعر حبيب الزبودي، كواحد من أبرز الأصوات الشعرية الأردنية التي عبّرت بصدق وعمق عن تشظي الذات واغتراب المكان في الشعر المعاصر. في ديوانه «غيم على العالوك» تتجلى معاناة الشاعر بين الواقع والمُتخيل، إذ يتكئ على الأمل ليحول الغربة النفسية والمكانية إلى طاقة خلاقة تولّد شعراً مشبعاً بالحنين والانتماء. يستحضر الزبودي المكان بوصفه ذاكرة وهوية، فتغدو الأرض جزءاً من كيانه الوجداني، ويعبر عنها بلغة تتداخل فيها الرموز الدينية والميثولوجية والعاطفة الوطنية. يمتاز شعره بالإيقاع القوي والموسيقى الداخلية، وبالصور التي تمزج بين الحسّ والمعنى، مما يعكس التوتر بين الانكسار الداخلي والتماسك الظاهري.

في شعره، يتحول الاغتراب إلى وعي وإبداع، إذ يرى في الأمل طريقاً للسمو، وفي التشظي وسيلة لتجديد الذات واللغة معاً. لقد جسّد الزبودي روح الأردني المرتبط بأرضه وتاريخه، واستطاع أن يجعل من قصيدته مرآة للكرامة والصدق والعشق الصوفي للوطن، جامعاً بين الأصالة والمعاصرة، والبساطة والعمق، والذات والهوية في نسيج شعري واحد نابض بالحياة.

في قراءته لجماليات المكان في الأدب، يقدّم الكاتب محمد العامري قراءته الجمالية في الشعر العربي بعنوان (النص في المكان - المكان في النص)، منذ عصور الجاهلية وما حمله شعر تلك المرحلة من وقوف على الأطلال. وبحسب العامري، فإنّ المكان يُشكّل عنصراً محورياً في النص الأدبي، إذ يعكس هويته ويدمج بين الواقع والمخيلة. فالمكان ليس مجرد فضاء مادي، بل يحتوي على ذكريات وتجارب حياتية تنعكس في

حسين نشوان أنَّ الأديب مفلح العدوان مسكونٌ بالمكان، وفي جُلّ مؤلفاته كان المكان حاضراً، بل كان المكان هو البطل المطلق، وأنَّ القرية كانت تاريخياً، تمثّل منبعاً للحكايات، وفضاء للأساطير، ومن المؤكد أنَّ مجموعة "النباح الأخير"، هي واحدة من تجليات الفيض التي كُتبت في سياقات تاريخ المكان وجمالياته، وشكّلت محاولة لفهم تحولاته، ومن هنا يأخذنا العدوان، في جولة للمكان في الأردن عبر لغة أقرب ما تكون إلى اللغة الطقوسية/ الصوفية التي تتماهى مع النصوص التي تتابع تاريخياً ضمن مدى زمني منذ القرن الثالث الميلادي إلى مطلع الألفية الثالثة، ومع أنَّها تقع ضمن جغرافيا الأردن، إلا أنَّها تفتتح على بلاد الشام والمغرب والخليج والجزيرة العربية وأوروبا، لتشكل شبكة تاريخية لنسج النص الذي يقع بين القص والرواية والتاريخ والأسطورة في دوائر الحكي، وهي التي تغني المتن جمالياً.

تتهيء د. حنان العميرة ورقتها المعدّة حول (دلالات المكان وتحولاته في رواية (رغبات ذلك الخريف) للكاتبة ليلى الأطرش)، بأنَّ المكان في هذه الرواية يشكّل عنصراً أساسياً في البناء السردي، حيث تعدّدت دلالاته النفسية والمادية والإيدلوجية والاجتماعية. فالمكان بحسب د. حنان أكثر من مجرد موقع جغرافي؛ فهو عنصرٌ فاعلٌ يسهم في تشكيل الأحداث وكشف الشخصيات وانفعالاتها، ويصبح مرآة للتاريخ والذاكرة الجمعية، بدءاً من وصف عمّان وأسواقها وضواحيها، مروراً بالمخيمات كمخيم الحسين، وصولاً إلى المدن الغربية مثل أيوا في أمريكا وباريس في فرنسا.

وتستعرض د. حنان التحولات التي طرأت على الأفراد والمجتمع في النص الروائي عبر الزمن، وكيف ترتبط الشخصيات بالأمكنة، فالمخيم يعكس المعاناة الفلسطينية وهويتها، بينما تمثل المستشفيات في أمريكا التقدّم العلمي، في حين تبرز الصالونات النسائية (كوافير) كوسيلة لتمكين المرأة واستقلاليتها، بينما يرمز المطار للتغيّر والهجرة والأمل. وأشارت الباحثة إلى أنَّ بعض الأمكنة في الرواية كانت مزدوجة الدلالة، حيث تعكس التناقض في نظرة كل شخصية لها، فالمخيم كمكان يجمع ما بين الشعور بالأمان لإحدى

المدينة في الأربعينات مستنداً إلى ذاكرة المكان، وعالج تفاصيل الحياة في ظلّ الحرب العالمية الثانية والحروب العربية الإسرائيلية الأولى. كما وثقت سميحة خريس وهاشم غرايبة الذاكرة العمانية في أعمالهما، والمستوحاة من وثائقيات دفاتر التجار وأحداث المدينة.

ليظهر جيل آخر من الكتاب، بينهم مؤنس الرزاز وإلياس فركوح، حينما أضفيا على عمان حضوراً شخصياً وإبداعياً في رواياتهما، مستعرضين تفاصيل الحياة اليومية والمشاهد الثقافية والاجتماعية والسياسية، بينما استكشف جمال ناجي وقاسم توفيق وغيرهما، التحولات الحديثة للمدينة.

في ورقته المعدّة حول (سطوة المكان في رواية (يحيى) للروائية سميحة خريس)، أشار الباحث نايف النوايسة إلى أنّ المكان عنصرٌ محوريٌّ في الرواية، إذ يحتضن باقي العناصر السردية مثل الزمان والشخصيات والأحداث، ويعكس مفاهيم الحرية والسجن والأمل والضياع والقهر. وقد أشار المفكرون، من ابن خلدون إلى مالك بن نبي، إلى أنّ المكان والإنسان والزمن عناصر أساسية في تكوين الحضارة، وهو ما يجعل الرواية تشبه البناء الحضاري الذي يشيد الكاتب من خلاله رؤيته للعالم. وقد ظهر هذا بوضوح في أعمال روائيين عرب مثل نجيب محفوظ، عبد الرحمن منيف، وجبرا إبراهيم جبرا، الذين أعطوا للمكان دوراً فاعلاً في توجيه الأحداث وحركة الشخصيات.

في رواية "يحيى" لسميحة خريس، يمتلك المكان حضوراً قوياً يخدم الغاية الفنية للرواية ويعكس رؤية الكاتبة للحياة والحرية والعقل. اختارت خريس اسم "يحيى" بعناية ليصبح رمزاً لإبداعها، وحوّلت شخصية تاريخية مقتضبة (يحيى الكركي) إلى تمثال روائي كامل يحمل معاني الإنسان والحرية والمعرفة. وقد صاغت المكان بعناية ليحتضن رحلة البطل من ولادته في قرية جلعول، مروراً بمحن المرض والفقر والحسد، وصولاً إلى مصر والجزيرة العربية وسوريا، حيث واجه التحديات والعداء السياسي والديني. مما يجعل "يحيى" عملاً روائياً متكامل الأبعاد، يجمع بين التاريخ والثقافة والفن السرد في قالب محكم ومؤثر.

تفاصيله: البيت، النهر، الشجرة، الشرفة، الروائح، والفضاءات الداخلية والخارجية. وفي الأدب العربي القديم، مثل الشعر الجاهلي، كان الوقوف على الأطلال والبيت الذكري يحمل دلالات الحب والفقد والوفاء، حيث اكتسب المكان رمزيةً تمثل إحساس القبيلة أو الأمة وأحيوا به الجماد ليصبح نابضاً بالحياة.

ومع تطور الأدب، أصبح المكان وسيلةً للتعبير عن الذات الإنسانية، كما يرى (هيغل) في مفهوم "عودة الروح إلى البيت"، إذ يعكس المصالحة مع الذات بعد الانفصال والغتراب، ويصبح حضور المكان امتداداً لعواطف وذكريات الكاتب. أما في الشعر الحديث، مثل أعمال راشد عيسى وعمر العامري وعيد بنات، يتحول البيت من مغارة أو بيت طيني إلى خيمة متحركة أو مساحة رمزية، حيث يعكس الحنين، الغربة، الفقد، وحركة الزمن النفسي. فيصبح البيت كائناً حياً يتفاعل مع الشاعر، ويُجسّد تداخل الواقع والخيال، وحضور المشاعر الإنسانية في نصوص الشعر.

في ورقة الأستاذ مفلح العدوان بعنوان (سرديات عمان: المدينة إذ تُبعث بحكاياتها)، تنهض عمان التي تم توثيقها في الكتب العتيقة، منذ أن كانت تُعرف بـ"بيلادلفيا و"ربة عمون" بسردياتها الخاصة، بدءاً من قصة الفتية السبعة النائمين في الكهف، مروراً بالقلعة الرومانية والمدرج، وصولاً إلى أزقتها الحديثة. فالمدينة لم تكن مجرد فضاء جغرافي، بل موطناً لتجارب إنسانية وثقافية متعدّدة، حيث يشكّل الصوت والحجر والشجر والبشر روايات متداخلة تتجاوز الزمن، وتعكس تعدد ألسن الروائيين والمبدعين الذين مروا بها أو أقاموا فيها.

ومع تأسيس الدولة الأردنية الحديثة عام 1921، أصبحت عمان عاصمة الحلم العربي والإبداعي، وموئلاً للسرديات المختلفة، كلّ بأسلوبه الخاص، من رواية وقصة وشعر ومقالة، لتتحوّل المدينة إلى مخطوط لكل تلك السرديات. ووفق هذا الإرث المكاني، اختار روائيون مثل زياد قاسم وعلي حسين الصفدي القلعة والمدرج الروماني لإعادة بناء سرديات عمان في خمسينيات القرن الماضي، بينما تناول عبد الرحمن منيف

بطولة المكان العمّاني وجماليّاته في رواية (الشهبندر) لهاشم غرايبة

د. أماني داود*

تقديم

تحضر مدينة عمّان في رواية هاشم غرايبة (الشهبندر/ دار الآداب، 2003) لا مجرد خلفية مكانية تتحرك فيها شخوص الرواية بتنوعياتها المختلفة، بل كمرآة قادرة على احتضان واستبطان تفصيلات هذه الشخوص النفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية ومن ثم إعادة إنتاجها كمفردات في لوحةٍ لمدينةٍ تنهض وتنمو وتتسع، وتسعى لإثبات حضورها وكيونتها.

وتقدّم هذه القراءة تمثيلات المكان العمّاني وعلاقاته وتعالقاته مع سكان هذه المدينة ومع من حولها؛ تمثيلات جزئية في جوانب محدّدة تتصل بالمكان جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً شكّلت جميعها نسقاً اجتماعياً وفكرياً وسَمَ سكان المكان، وأسس لمستقبله وطبيعة حضوره الإنساني في قابل الأيام. تتبدّى الأنساق الثقافية - التي مثلها المكان العمّاني في زمانٍ بعينه يتحرك في أواخر ثلاثينيات القرن المنصرم - في منظومة القيم والعادات والتقاليد والحياة الاجتماعية والاقتصادية والبنى الحضارية والفكرية والثقافية وأنماط السلطة والجندر؛ فالمكان لم يظهر مكاناً مُجرّداً أو جغرافياً خالصاً، بل بدا مختلطاً بالتجربة الإنسانية؛ وهذا جوهر الفكرة التي تمنح المكان جماليّاته، وتبثّ فيه روحاً وكيونته، وتصنع منه وجوداً فنياً حياً.

* أكاديمية وباحثة أردنية

هلال شؤال، والثلج.

وفي مواطن عديدة من الرواية قطع الروائي أسلوب السرد مُضفيًا بلغة غير سردية مقاطعَ تقريريةً لصالح تقديم معلومات تاريخية وأسطورية عن أماكن وأحداث عابرة للأزمان، فأرّخ على سبيل المثال لمدينة عمّان التاريخية وتسمياتها التي أُطلقت عليها في الحضارات والأزمنة التي عبرتها (فيلاذلفيا، ربة عمّون،...)

عمّان حلقة الوصل

تقدّم الرواية صورةً جدليةً تصل المكان بالإنسان وتتيح الفرصة للاطلاع على تفاصيل ثرية تختزنها ذاكرة عمّان، هذه المدينة النازعة إلى التحوّل والتقلّب بشكل استثنائي في تسارعه، حيث تقدم الرواية المعمار الأولي لهذه المدينة الناشئة، وتضيء على التنوعات البشرية التي تسكن فيها وتشكّل بنيتها الديمغرافية (من بدو وفلاحين وشوام وشركس وغجر)، وعلى ذلك النسيج الاجتماعي الذي تشكّل من التنوعات الدينية التي وُجدت في عمّان، فهناك المسيحي وهناك المتدين المرن، والمتدين المتشدّد/ المتعصب. وهناك الطبقات الاجتماعية المختلفة والخليط من المناصب والأصول التي وَجَدَتْ في عمّان مستقرًا بالاختيار أو بضرورات الحروب والصراعات السياسية.

وتُلقي الرواية ضوءًا على الخليط الجِرفي والمهني الذي كان يتحرك فيها وعلى أنماط التجارة التي شكّلت بدايات النهوض الاقتصادي في عمّان، وبذلك بدا المكان الفني في الرواية ذا علاقة وثيقة بالمكان الحقيقي، بكل ما فيه من ملامح وإشارات إلى متعلقات حضارية تتصل بالتعليم والتجارة، ووسائل التنقل والمواصلات، والعمارة والبناء، والبنى الاجتماعية، والملابس والأزياء، راصدًا التحولات المختلفة في كل هذه التكوينات الحيويّة. وقد منح الوقوف الجليّ عند عمّان الرواية هُويّة

منظورُ الرواية وحبكتها السردية

تختار الرواية نقطة سردية حيوية تنطلق منها حيث يُقدّم البطل (الشهبندر) مقتولًا، فتمضي الرواية - بين آليات سردية تجمع التخيلي بالتاريخي - في سرد استرجاعي من منظور السرد الذاتي لحياة البطل ما قبل الموت، وتنتهي إلى اللحظة التي سيلج فيها الزمن الآخر/ الجنة، لتكون خاتمة الرواية إيماءً لبداية جزءٍ تالٍ أنجزه الروائي لاحقًا تحت عنوان: (جنة الشهبندر) التي ستقدم أسئلة فلسفية حول الموت، والحياة وعوالم البرزخ.

ومن هذا الاختيار السردى تنطلق الرواية التي بين أيدينا، بتقديم مقترحاتها السردية مزاحاة عن البنى التقليدية للكتابة الروائية؛ إذ تنهض على تقنيات التقطيع والتجزئ، وتقديم الشخصيات والأحداث بجرعات صغيرة قصيرة متفرقة تتداخل فيها الأزمنة، كما تتعدّد فيها أصوات الرواة، مشكّلةً نسيجًا اجتماعيًا عمانيًا خليطًا في اللغة واللهجات المحلية والأمثال والأهازيج والمقولات السائرة والتعابير الشعبية التي تمثّل ذوات المتكلّمين ومستوياتهم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتطابق مع رؤية (باختين) لتعدّد الأصوات في الرواية، وبما يشي بعالم واقعي ملموس.

ولعلّ اللفت أنّ الأحداث في الرواية تنحصر في مدينة عمّان، إذ مهما تحركت الشخصيات مبتعدةً فإنّها ستدور في فلك هذه المدينة التي تحفر الرواية في سجلات نشأتها وتكوينها الحديث، وترسم لوحة فسيفسائية لتفاصيلها البشرية والمادية، فيُنطق فيها البشر، كما يُنطق الحجر (الأشياء والجمادات)، ويمنحها أصواتًا لتروي أخبارها ومشاهداتها متفاعلةً مع ما حولها مُبديةً آراءها كما لو كان يبيّ فيها روحًا ويشخص منها كائنات حيّة، فيكسر الروائي بذلك أفق توقع القارئ ومنها: مقهى حمدان، سوق السكر، شهر رمضان، الدامر، المطر، الوتد، الليل،

ومنطقة السيل وهما المكانان اللذان يردان في الرواية بوصفهما منبعًا أساسيًا لطفولة المكان وطفولة أبطال الرواية، ومن ثم نضوجهم وكهولتهم.

ويتمثل ذلك في أحد مقاطع الرواية التي ترد على لسان بطل الرواية (الشهبندر) في حديثه عن تحولات عمّان وتبدلات الحياة وسبل المعيشة والتنقل فيها، فيقول: "علمك بعمّان قرية، كان السيل والزراعة سَنَدَيَّ عمّان لتكون، والتجارة سندها لكي تنهض، فمنذ كانت عمّان أيام العمونيين ثم الآشوريين ثم البطلمة علامة على (طريق الملوكة)، التي صار اسمها (طريق تراجان الجديدة) في العهد الروماني، إلى أن صار اسمها (طريق الحج السلطاني) في العهد العثماني، وعمّان تنهض بنهوض التجارة من حولها، وتكبو بنكوص التُّجار عن

وثقافة خاصة، ففي الوقت الذي تَظْهَر فيها الأعمال الإبداعية الزمنية أعمالاً تجريدية فلسفية تبهت فيها الهوية يتصدّى السرد المكاني لتمثيل التجربة الشخصية والإنسانية ويغدو وسيلةً للحفاظ على الهوية.

عمّان البدايات

تُظْهَر الرواية التوازي بين نهوض المكان ونهوض سكانه، وكأتمًا يشتركان في طفولتهما ويكبران سويًا خطوةً بعد أخرى؛ ففي الوقت الذي تنهض فيه عمّان ينهض (الشهبندر) في حياته الاجتماعية والاقتصادية ويتدرّج في تجارته إلى أن يبرز اسمه بين الناس ويحصّد مجداً مذكوراً في السوق. فنشهد تعالقاً بين البنية المكانية والبنية الإنسانية والنفسية والحضارية لسكان المكان ونتابع تحولات كلّ منهما.

تعرض الرواية بعضاً من ملامح طفولة عمّان الأولى، عمّان الوليدة تحبو باتجاه نموّها ونهوضها، وتتشكل صبيّة لها أهلها المتنوعون، القادمون من أحداًب متغايرة، متنافرة في كثير من الأحيان، ليغدو المكان/ عمّان بتكوينه العصيّ المتفرد هو القاسم المشترك الذي يجمع الناس على اختلاف منابحهم ومشاربهم.

تلك المرحلة من طفولة المدينة تشكّل جزءاً من مفردات رواية (الشهبندر) التي تعرض بعضاً من ذاكرة عمّان في تحوّلها وتقلّبها الديناميكي وعلاقتها بإنسانها، فتشير إلى جبل اللوييدة وجبل عمّان وجبل القلعة وطلوع المصدار، ووادي الرمم، وشارع الرضا، وشارع فيصل، مقهى حمدان والأشرفية وجبل النصر والجوفة وغيرها، وتركّز الرواية على تفاصيل الحياة اليومية/ الشعبية/ الهامشية في وسط البلد

الروائي هاشم غرايبة

فبدا له مكاناً أليفاً أشبه بيت الطفولة وفق ما تجلّى عند (غاستون باشلار) في كتابه (جماليّات المكان). فلنحظ أنّ جبل القلعة يمثّل بيت الطفولة وعلاقاته الإنسانية الأليفة، أمّا جبل عمّان فيمثّل بيت الحداثة بما يتيح من أساليب حديثة في العيش والحياة.

عمّان وحركة التجارة والاقتصاد

يرسم الروائي صورةً جليّةً لعمّان من جهاتها المختلفة وشوارعها وأبرز معالمها وما يحتشد فيها من أسواق، فيقول (الشهبندر): "ونصلي أحياناً في كنيسة اللاتين الواقعة آخر طلوع مصدر عيشة، أي نقطع عمّان من شمالها إلى جنوبها، نهبط من طريق وادي السير إلى وادي خريس، فشارع فيصل، ثم شارع السعادة حيث يعجبها أن نتسكع قليلاً، ...، كانت مغرمة بالمرايا ومشابك الشعر العاجية تشتريها من سوق البخارية أمام الجامع الكبير، نتجه جنوباً في طريق المهاجرين، لوليتا تحب الازدحام، ولا تتذمر من معاكسات العابرين. يسمونه درب النملة لازدحامه بالخلق، اسمه الرسمي شارع طلال، هنا تصب الكثير من الأسواق الفرعية فيض زبائنها، مثل سوق السكر خلف الجامع الكبير، وسوق البخارية أمام الجامع وسوق الشوام، وسوق الحدادة. نعبّر منطقة المطاحن، وبجانبتها المنشية الكبرى، فالمنشية الصغرى، ثم سينما أبو صياح، فمصبغة الحاج سليم، ثم سوق الحلال، وحمّام النصر، وجسر الحمام..." ص 125.

كما تضيء الرواية حركة التجارة وأنماطها وبضائعها وألفاظها المستخدمة في عمّان واتصالها بالدول القريبة والبعيدة عبر "طريق حرير" جديدة وجسر من التجارة المهمة في الاقتصاد الذي شكّل عمّان في زمن نشأتها: "رسمت خطأً جديداً للتوابل والبهارات القادمة من الهند، وللبنائز الحديثة رخيصة الثمن القادمة من

المرور بها، عمّان تجارة، وداعاً لقوافل الجمال، ومرحى لعربات القطار" ص 41.

تحوّلات البنية التحتية في عمّان

وفي إشارة إلى مناطق عمّانية بعينها أضفت التحوّلات في بنيتها التحتية تسهيلات على حياة سكانها فدفعت أفراد طبقات معيّنة للحاق بما استجد منها، كما تجلّى في حالة (الشهبندر) الذي يفصح عن الغاية التي دفعته للانتقال إلى منطقة جبل عمّان في المقطع التالي: "بصراحة لم أسكن جبل عمّان إلا رغبة بالتنعم بمعطيات الحضارة: التلفون والكهرباء، وصنبور الماء، منذ أن بنى الإنكليز الحاووز الكبير هناك، وصارت المياه تتدفق عبر المواسير لسكان هذا الجبل؛ قررت بناء منزلي هنا". ص 43.

وبالرغم من التنقلات التي يستلزمها البعد البراغماتي للطبقات وللأفراد إلا أنّ الروائي لا يفوته التعبير عن حنين الفرد إلى بيت الطفولة؛ إذ يصف بطل الرواية بيت والده في جبل القلعة الذي قضى فيه طفولته قبل انتقاله إلى جبال عمّان الجديدة، قائلاً: "كان بيتنا على ريف جبل القلعة يصطف مع البيوت المتلاصقة عن يمينه ويساره، فتبدو مع تموّج الأشجار من حولها وحركة الغيوم من فوقها كأنّها تؤدي دبكة شعبية...، دائماً أحضّر إلى بيتنا الذي ورثته عن أبي، زيارة إلياس أفندي تعني بالنسبة لي التواصل مع بيتنا القديم، بين هذه الخرائب والأعمدة الأثرية، والمعابد الدارسة، قضيت أيام طفولتي، ولطالما أثارت مخيلتي صغيراً، وحرضتني على البحث والتنقيب يافعاً". ص 45 و 46. ويبدو المكان مؤثراً في الشخصية ومرتبباً بالإنسان فيها، فعّمان مكاناً واقعي، لكنّه في الرواية مكانٌ فنيّ جمالي يتأسس على التجربة الإنسانية وعلى الحسّ الإنساني، فاكسب قيمته من تجربة بطل الرواية الإنسانية معه،

الشهبندر اللاتي تلقين التعليم الأساسي وترحلن بين مدن عربية مركزية آنذاك لنيل التعليم الجامعي أو ابتدأن مشاريعهن الخاصة، فحزن غمار العمل في مجتمعات ذكورية معارضة لعمل المرأة، وقدّمن نماذج نسوية إيجابية قادرة على القيادة ومالكة الجرأة للتعبير عن عواطفها وعواملها الداخلية المضمرة، وقد تمثّل ذلك في شخصية (سلمى) التي كُتِبَ الشهبندر باسمها في مجتمعات يكنّى فيها الرجل باسم الذكر حتى لو لم يولد. وسلمى تفتح مشغلاً للخياطة وتدخل عالم الأعمال مثبتة نفسها غير آبهة بما تتعرض له المرأة في المجتمعات المغلقة، فتغدو علامة في السوق بعملها الخاص من جهة وممتابعتها لأعمال والدها الشهبندر ومحافظتها على حضور تجارته حين نَزَعَ إلى العزلة في زمن تالٍ من حياته.

وفي سياق إبراز موقف الدين والمجتمع من عمل المرأة في السوق يمكننا تأمل المقطعين الروائيين التاليين:

- ففي السياق الديني المتمثل في موقف بعض شيوخ الدين، يقول الشيخ بدري في الرواية معلّقاً على عمل سلمى ابنة الشهبندر: "من إيمتى البنات عندنا ينزلوا يشتغلوا بالسوق (مشغل سلمى الشهبندر)، قارما على قدّ الحيط، لا حيا، ولا دخان جلة!" ص 78.
- وفي السياق الاجتماعي يتبدّى الموقف من عمل المرأة من خلال الحوار الذي تنقله سلمى بينها وبين والدها الشهبندر:

- "قال الشهبندر: سأبيع محل الأقمشة لشهاب العبيكي، وتابع بسخرية مرة: (مش غلط).
- قلتُ بثقة وتصميم: أنا أشتريه..
- لا حول ولا قوة إلا بالله، إنتِ بتفكري النزلة
ع السوق سهلة؟ محلنا على مدخل السوق، الداخل
والخارج رح يقول: شوفو بنت الشهبندر" ص 167.

اليابان، وشالات الكشمير والسجاد الأصفهاني، وحرير القز، وجلود الخرز القادمة من بلاد العجم، إضافةً إلى ثمر البصرة الفاخرة، والعباءات البغدادية (الخاصية) التي تمرّ من عروة الخاتم، ومنتجات شركة نفط العراق التي يتعاطم الطلب عليها، تجار لبنان وفلسطين ومصر يتجهون غرباً، إنهم مبهورون بالسلع الأوروبية، إذا اتجه سوق عمّان شرقاً فسيكون لنا نصيب وافر من المنافسة، وستنهض عمّان بقوة" ص 42. وتشير الرواية إلى مجموع الأسواق التي برزت في زمن النشأة وما بعدها واختصاص كل سوق منها كسوق السكر، والبخارية، ووادي السرور، وسوق اليمينية، وسوق الغلال، والحلال، والصاغة، والأنتيكا، ومواد البناء الحديث وغيرها.

وفي ترسيم حراك أسواق مدينة عمّان وتفاعل الأفراد فيها، يرسم الروائي مشهداً سردياً تفاعلياً يجري في دكان محدّد من السوق وسط البلد: "استرخيت على الكرسي وأسبلت جفوني تاركاً الطقوس اليومية تسير بمساراتها المعتادة: شهاب يطوي لفات القماش ويعيدها إلى الرفوف، سالم ينظف كفتي الميزان، ويزيّت مفاصل القبان، ورزق الله يحضر لي فنجان قهوة عصملي، وجبة هال طازجة تسبح بأنافة بين سحب البخار العبق على سطح الفنجان، ومحسن ينقل الشواللات والبراميل من على الرصيف إلى داخل المحل استعداداً للتشطيب فنهار الشتاء قصير" ص 31.

عمّان والمنظور الجندري

تظهر المرأة فاعلةً وذات دور حيوي في مجالات مختلفة، ورغم حداثة نشوء المكان إلا أنّ الرواية تتخيّر إبراز شخصيات نسائية مهمة في حضورها الاجتماعي والثقافي والسلوكي، تملك منظورها وإرادتها وأحلامها الخاصة التي تبدو فيها نائمة ومتمردة على سطوة المجتمع التقليدي الناشئ، فظهرت نماذج مثّلتها بنات

عمّانُ وبنيتها المعمارية

تقف الرواية عند جماليات عمّان المادية وطبيعة عمارتها، وأدوات البناء، وأنواع الحجارة المستخدمة فيها، والاعتماد على استيرادها من أماكن بعيدة لغايات تجميل البناء، مثلما نجد في قول الراوي: "الأرض المرتفعة تبدي ما عليها أكبر من حجمه الطبيعي، حين أقف بباب الدكان، وأنظرُ إلى الغرب أستطيع أن أرى الجدار الشرقي لبيتي الجديد، المبني من حجر قباطية المائل للحمرة، وتزهو نفسي بالقرميد الأحمر وهو يرمي بظله على مربع الشباك الصغير الدّاكن للمطبخ. أرى الآن ابنتي ليلي تلمّع الحديد الأخضر لشبّاكي (المضيف) الطويلين المتجاورين كحارسين تركيبين بخوذة مشتركة..". ص 30.

عمّانُ والملبوسة

أمّا ما يتصل بالملبوسة عند الرجال والنساء وطبيعة الأزياء والملابس ومواصفاتها وعادات ارتداء أنماط منها دون أخرى، يمكن الإشارة إلى الملابس بعامة وإلى دلالة ارتداء أغطية الرأس عند الرجال وما يحمله كل نوع من وظائف ثقافية وطبقية، ومن الإشارات الصريحة إلى ذلك ما جاء على لسان شخصية النوري، إذ يقول: "قال شو؟ بضاعته أحسن بضاعة: مزانيك ما فيها ولا طعجة، تنانير ما فيها ولا نتشة، شماغات تقف على سيفها، طرابيش تدّخل من المدرسة العسبلية عند أوتيل أنطوان نزال ما يصير عليها شي، بحكي عن طربوش الدكتور التوتنجي اللي من الخجل راح تخبّي بدكان الحلاق أبو جابر حتى جابوا له الطربوش". أمّا على لسان شخصية المختر، فيقول ساخرًا من الشهبندر: "اليوم يلبس شماغًا وفوق حطة بيضاء، ويضع عقلاً ثقيلًا...، يا للمنافق!" ص 39.

كما جاء على لسان شخصية (شمس) زوجة الشهبندر

الشامية ما يفصل الأمر في ملابس عمّان وما أضيف إليها من تنويعات وموضات بسبب تنوع أنماط السكان والانفتاح والتبادل التجاري وما يقتضيه من تغيرات ثقافية وحضارية: "ما أجمل عمّان! كأنّما الناس في عرس دائم، ضجيج وصخب، أزياء الشرق وأزياء الغرب تختلط: طرابيش وشماغات، قلبق شرکسي، وفصيلية عراقية، عمامة عربية وبرنيطة غربية، عباءات ودوامر، وبدلات داكنة بصداري زاهية.. الترواك الشامى للنساء إلى جانب الأثواب البلدية المطرزة، والحطّات المقصّبة، البيرمة والمدركة، والملفع، والأحذية المتينة الواطئة للبدويات والفلاحات. البرنس المغربي، والفرمليات المصرية، ...". ص 161.

عمّانُ ومنظومة القيم والعادات والتقاليد

تضيء الرواية في سياق الوقوف على أنساق عمّان الثقافية ما يتصل بمنظومة القيم والعادات والتقاليد، نختار منها ما يتصل ببعض العادات في شهر رمضان، فيأتي على لسان شخصية (شهر رمضان) (الشهر هو مَنْ يروي هنا): "أحبّ نفسي في عمّان، إذ ينتشر الناس في الأسواق نهارًا وقبيل آذان المغرب تتبادل البيوت صحن الطعام الساخنة، وأباريق الخشاف الباردة بودّ وكرم، وفي الليل تصير أدراج اللوييدة وجبل عمّان والأشرفية والقلعة والطهطور والجوفة والنصر ملتقى الجارات بين أشجار الصنوبر، برعاية عقب شجيرات الياسمين، وحضور كؤوس العصائر وصواني القطايف، ويخرج الرجال إلى المقاهي، ويسرح الأطفال في الساحات فرحًا بقدمي، وتصير عمّان في مهرجان يجمع البخاري ع المغربي، والشركسي ع السوداني.. أنا والقمردين والخشاف والقطايف نكاد لا نفصل عن بعضنا في عمّان..". ص 175. وهي صورة مكثفة للثقافة العمّانية في ثلاثينيات القرن الماضي، تُبرز جانبًا من الاحتفال بشهر رمضان

في كرنفالية متجددة يتداخل فيها الديني بالثقافي والتجاري، وتتسارع في ظل ذلك تداخلات الناس وطرق تواصلهم وتبادلهم للبضائع والثقافات.

عمّان والمنظور السياسي

تشير الرواية إلى عمّان بوصفها مكاناً لعب دوراً في تلقي نتائج التوترات السياسية والصراعات في المناطق المحيطة بعمّان سواء منها القريب أو البعيد؛ كتلك الهجرات المختلفة التي أسهمت في تنويع التكوين الثقافي والاجتماعي في المدينة، فعمّان مثلت قبيل نشأتها نهاية المطاف لرحلة الشراكسة الذين هُجروا من بلادهم أو فروا من بطش القيصر ليتشتتوا في أنحاء متفرقة من الأرض، حيث أخذت الطريق جزءاً منهم إلى عمّان، فشهدوا وساهموا في ترسيم الوجه الأول لعمّان التي غدت فيما بعد مدينة تنشد اكتمالها. يقول (ميرزا) أحد شخصيات الرواية: "أنا لست حائراً في هويتي، أنا عمّاني الانتماء والهوى والمولد، ... غالبية الشركس هاجروا من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وهربوا من جور القيصر إلى عدل السلطان، يقول الشركس: جئنا عمّان، وكانت قرية..". ص 295.

إذن تعكس الرواية صورة التكوين العمّاني المبني على اختلاط ثقافي سلّمي وتداخل بين أجناس وأنماط مختلفة من البشر، ممن تعددت أسباب وصولهم للمكان، ولكنهم تعاونوا في تكوين هوية المكان دون صراعات أو أزمات، كما حدث أو يحدث في المدن الكبرى متعددة الأعراق والهويات. وبهذا المعنى تقدّم الرواية مدينة عمّان بوصفها مثلاً للمدينة متعددة الثقافات والأعراق، ولكنه تعدد أفضى إلى صورة من صور الوحدة والتمازج دون إلغاء التمايزات والخصوصيات التي حافظت عليها التكوينات العمّانية حتى اليوم. من جانب ثانٍ لا يغفل هاشم غرايبة عن إبراز تعالق

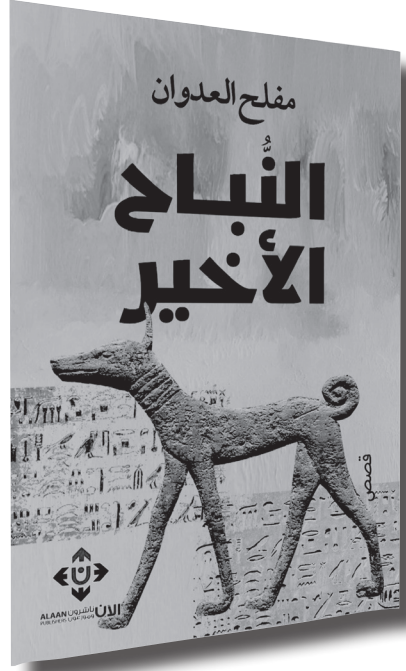
المكان العمّاني مع محيطه القومي؛ إذ يتماس أفراداه وينشغلون بالقضايا المركزية التي تشغل بها الدول القريبة، ويتحسسون دورهم على سبيل المثال في ضرورة مقاومة الاستعمار البريطاني بوصفه دوراً نضالياً وطنياً وقومياً يسعى إلى الدفاع عن الوجدان الجمعي والهوية الوطنية والعربية، فكانت عمّان ملتقى القوميين والوطنيين (ص 93)، كما شهدت محاولات تهريب السلاح إلى فلسطين تمثلت في الرواية في شخصيتي (سليم الدقر) و(الأرمني إلياس أفندي)، فتقدم عمّان كمكان حيويّ فيه حراكٌ على المستويات كافة، منفتح غير منغلق، متفاعل مع محيطه من المدن القريبة والبعيدة، ومع فئات المجتمعات المختلفة، وبذلك تبدو المدينة مرنة قابلة للتطور والتعديل المستمر في شؤونها الحيوية كافة.

وتلمح الرواية إلى ما يتصل بالسلطة والمعارضة ونظام الجباية في المدينة، ما يجعل الرواية شاسعة الرؤية واسعة الرصد لمفردات المدينة الناهضة بمنظور نقدي واقعي، يتحسس تفاصيل المكان إنساناً وجمادات.

خاتمة

في النهاية فإن عمّان وفق (الشهبندر): "ليست سيل ماء، وينابيع ثرة، وآثراً شامخة، وبيادر وأبنية وبشر، عمّان ليست سوقاً، وقطار بضائع، ومحطة سفر للعابرين، عمّان ليست مجرد دور سياسي في المنطقة، وليست رمية نرد، أو فرشة إسفنجية تمتص فائض الأزمات من حولها: عمّان أسلوب حياة، ومط عيش، فإمّا أن نحبها أو نحبها" ص 341.

وكذلك؛ فإن شخصيات الرواية لا تمثل ذواتها بوصفها أفراداً، بقدر ما تمثل رموزاً للجماعة وللوعي الجمعي في مرحلة زمنية حرجة من عمر عمّان، المدينة التي ولدت وقد نهضت في الوطن العربي تحديات وصراعات خطيرة وعميقة، ما زلنا نشهد آثارها حتى هذه اللحظة.

"النَّبأ الأخير": استعادة أسطورة المكان بجماليات الحكاية وتاريخها

حسين نشوان*

مقدمة

الأديب مفلح العدوان مسكونٌ بالمكان، وفي جُلِّ مؤلفاته كان المكان حاضراً، بل كان المكان هو البطل المطلق، وتجلّى ذلك في "عمان الذاكرة"، و"الرحى" و"الدواج"، و"سماء الفينيق"، وفي أعماله المسرحية وكتابات الصحفية، وأكثر ما تجلّت في رواية "العتبات"، وفي الدراسة الموسوعية "بوح القرى"، وهي الاشتغالات التي تدلنا على الكيفية التي تُقرأ فيها مجموعة "النَّبأ الأخير".

* كاتب وفنان تشكيلي أردني

القرية أم الحكاية!

لقد كانت القرية تاريخياً، تمثل منبعاً للحكايات، وفضاء للأساطير، وشكل "بوح القرى"، في تجربة الكاتب مفلح العدوان محطة مهمة، فهي جهد أدبي وعلمي موسوعي ومتميز في التأريخ للقرية الأردنية، حيث دون العدوان سجلاً مهماً بعد التطواف على أكثر من 350 قرية من شمال الأردن إلى جنوبه، وشرقه وغربه، تناولت قراءة تاريخية وجغرافية، ومقابلات مع أهل تلك القرى، ولم يكتفِ بذلك، بل عمّق تلك الجولات بمادة بحثية تحفر في طبقات المكان. وهي المادة التي شكّلت ثروةً وكنزاً معرفياً يفيض نصوصاً إبداعية.

ومن المؤكد أنّ مجموعة "النباح الأخير"، (*) هي واحدة من تجليات الفيض التي كتبت في سياقات تاريخ المكان وجمالياته، وشكلت محاولة لفهم تحولاته، ومن هنا يأخذنا القاص مفلح العدوان، في جولة للمكان في الأردن عبر لغة أقرب ما تكون إلى اللغة الطقوسية/ الصوفية التي تتماهى مع النصوص التي تتابع تاريخياً ضمن مدى زمني منذ القرن الثالث الميلادي إلى مطلع الألفية الثالثة، ومع أنّها تقع ضمن جغرافيا الأردن، إلا أنّها تفتح على بلاد الشام والمغرب والخليج والجزيرة العربية وأوروبا، لتشكّل شبكة تاريخية لنسج النص الذي يقع بين القص والرواية والتاريخ والأسطورة في دوائر الحكيم، وهي التي تغني المتن جمالياً.

يذهب العدوان في "النباح الأخير"، إلى الاستفادة من خبرته البحثية والتوثيقية والروائية وفضاء المسرح إلى أسطورة المكان، حيث تتكون الأسطورة من عناصر رئيسة تشمل: الشخصيات (كالأبطال والآلهة)، المكان والزمان، والصراع الذي يؤدي إلى تحولات ظواهر طبيعية أو بشرية تنعكس على المكان. وتحويل المكان من حاضنة للأحداث إلى بطل مطلق، يعبر عن الزمان والتاريخ والأحداث والوقائع والهوية والثقافة.

ومن هنا يتحول المكان إلى قوة مؤثرة في السرد، متجاوزاً موقعه المادي والحسي الطبوغرافي إلى البعد الميثولوجي الرمزي الذي يحوز جذراً قداسياً، هو جذر النص الأول، الذي ينتج المعنى البكر بجماليات اللغة والسرد.

في البدء

لا بدّ من القول: إنّ المكان يعبر عن متخيل، والمكان صورة بصرية تقيم في الذاكرة، والمكان حاضنة حسية للإنسان، وحاضنة الذكريات.. هو تاريخ، وانعكاس للثقافة، وصانع لها.. ولا يمكن أن تتخيل الحكاية دون المكان..

والمكان يشبه اللوحة التشكيلية بعناصره التي تتصل بالخلفية والفراغ والكتل والظل والنور؛ وبالتالي فهو ينطوي على صورة قابلة للقراءة بأبجدية اللوحة، وقابل للكتابة بأسلوب الحفر والنقش والحرف، ولأنّه كذلك، فهو يمثل مدونةً وأرشيفاً تاريخياً لأثر الإنسان، الذي قرأه (ميشيل فوكو) ضمن طبقات تتراص فوق بعضها بعضاً، وتتداخل النصوص، وتتشابك، لتشكّل متنّاً مختلفاً ينتمي لسابقه، ويحمل جزءاً من سماتهما، ولكنّه يفارقهما إلى أفق آخر. وهذا الأفق الآخر/ النص المخبوء هو الذي حاول مفلح العدوان قراءته.

وهكذا حاول العدوان أن يقرأ المكان، بوصفه إنشاء وتشكيلاً جديداً تتداخل فيه الأحداث والتاريخ والذاكرة والرواية، حيث يأخذ المكان ملامح الإنسان وسماته، ويمنح الإنسان طبعه وخصائصه، وربما يشكل هويته، فالمكان يحضر في الثقافة ويصبح عنصراً من عناصر تشكيلها، وتسيطر دلالة المكان على بقية الدلالات.

ونحن حينما نكتب عن المكان، فإننا نعيد بناءه ومشاهدتنا، لكننا لا ننسى أن نتحرى الرواية الأولى للمكان، وتحولاته، وتبدلاته، فالمكان يمكن أن يكون

أو الإنذار، وهو يدلُّ على التحذير من خطر، ويعني مشاعر الخوف، والأخير، الذي يعني الفرصة التي لا تتكرر، النهائية.

وأظن أن اختياره لعنوان المجموعة في ارتباطها بقصة "أهل الكهف" تشي بالتضاد بين النوم، والنداء الأخير، النباح الذي يدلُّ على اليقظة، ويرمز في المقابل إلى التحذير من الظلم، ويدعو إلى التمرد ومحاولة الانعتاق والحرية.

وتشكّل القصص الأربع عشرة، قراءةً في تاريخ المكان وجمالياته وارتباطه بالشخص والوقائع والأحداث، وسر غور التراث، ورصد مناخات الاستبداد والظلم، وتشوّف الرغبة في التحرر، ليخلص إلى أن أسماء الأمكنة التي تمثل تجليات لأثر الشخص الذين مروا من المكان وتركوا ظلاله عليه، ومنهم: الخضر، إلياس، عجلون، ...

وتتجلى جماليات المكان في:

- النسيج اللغوي للنص، والتصوير الكتابي للمكان

لك، أو يكون عليك، والكتابة عن المكان، شيء مغرٍ، ولكنّه ينطوي على كثير من الفخاخ.. لأنّ المكان ليس واحدًا.

قبل القراءة للمتن، لا بدّ من الانتباه لما ذكرنا به الكاتب، في بداية المجموعة من سيميائيات وإشارات وعلامات، بقوله: "الهامش مفتاح المتن، فلا تهملوه"، هنا يحرضنا على قراءة الإحالات للمصادر التي تقود الحدث وتفسره وتشرحه وتفكّ غموضه بسبب تداخل النصوص.. أو المتنون. أو بسبب النسيان، حيث يقول: "الذاكرة في طريقها إلى خزائن النسيان، قصص المكان موزعة بين الآلهة والبشر.. ولا شاهد عليها إلا ما تبقى من نقوش الحجر!". وهنا نعود إلى (فوكو) في أركيولوجيا المعرفة، حيث أن "التاريخ المعرفي لا يتطور خطيًا، بل عبر انقطاعات وتحولات تحدّد المعرفة السائدة في كل عصر"، وهو يرى أن النصوص المكوّنة للخطاب لا تقتصر على اللغة، وإمّا تهتم بالطبقات الصامتة للأرشيف التي تُبرز الانقطاعات المعرفية، وكيف تتداخل النصوص فوق بعضها بعضًا، الذي يحتاج معه الأمر للحفر وسر غور مكان النص. ولكن أكثر الإشارات وضوحًا هو الغلاف الأول الذي صور رسمًا لمنحوتة عراقية قديمة لكلب، وفي خلفية جدار لحروفيات مسمارية على رقاع طينية، تحمل بصر القارئ والمتلقي إلى مناخات الكتاب الأسطورية القديمة.

العنوان

يمثل العنوان عتبة النص، ولكنّه أيضًا يلعب دور الشبكة العصبية التي تتصل بالمتن الداخلية لمجمل المجموعة القصصية وعناوينها، وفي اختيار العنوان المكوّن من مبتدأ وخبر/ (صفة) "النباح الأخير"، الذي يعني النداء،

الكاتب مفلح العدوان

النص حيناً، وداخل النص حيناً آخر، فهو ابن النص وكاتبه.

"راغباً في الرؤيا..

منبثقاً من جوف الصخر، ولا أحد سواي!

بريشتي أرسم المكان..

قُدِدْتُ من صخر، وأنا وليد عرس الرمل والضياء..

أنا عصاة السماء!

أعلنت ذاتي، على غفلة من الفجر، وتلفعت بجسدي

قبل أن يدري المساء..

جالساً هنا..

دائماً، أنا هنا؛ حيناً في «نبع العين»، وآخر في «جبل

الخزعلي»، وثالثاً في «المعبد»، لكنني لا أخرج من حدود

«وادي رَم». ص 15

ما فتنهُ الرء والميم؟!

ويعيد الكاتب العدوان ترتيب المكان وفق حروف

اللغة بما تحمل من أسرار، "رَم.. كَرْفَة عين.. حرفان،

ووثن الغواية.. رمل، وشبق النور.. صخر، ومجوسية

اللون.. قمر، وسكينه الملائكة.. ريح، واستنطاق الأبد..

راء، ميم.. رَم!". "رثلت الاسم عالياً كأنه آية، فوجدتُ

أنني أردد اسمي في المكان نفسه الذي تسامى معي..

ها أنا هو، ها هو أنا، ها نحن «رَم».. حينئذٍ تذكّرتُ

النقش مرة أخرى، ذاك الذي رأيته أسفل الجبل!".

ص 16

الجمال مضارعاً للقوة

وإذا كان الفنُّ، هو إعادة تشكيل المرئي، أو رؤية

ما لا يرى، فإنَّ الكاتب في قصة "عرس ابنة الخوري"،

لا يكرّر الواقع كما هو، بل يأخذ العناصر الموجودة،

الحكاية والشخص والأشكال، الألوان، المواد، ويعيد

تشكيلها بطريقة مبتكرة، إنَّها عملية تحويل مادي أو

بوصفه نصاً موازياً للأبعاد الفيزيائية للجغرافيا والتضاريس والطبيعة.

- تراصفات المكان وطبقاته التي تشكّلت عبر الأزمان

والحقب نصوصاً بصرية، متداخلة، ونتيجة للتداخل

فقد ولدت نصوصٌ جديدة تكشف عن هوية ملتبسة

وأحياناً غامضة للمكان لأسباب تتصل بالزمان والأنواء

وتأثيرات الطبيعة، وأخرى نتيجة التدخل القهري للقوة.

- طبيعة العلاقة بين المكان وملامح الشخص

وسماتهم وهوياتهم، والأثر الذي تكوّن في المكان،

بحيث تأخذ ملامح الإنسان صورة المكان، ويعبر المكان

عن ثقافة الإنسان.

- تصوير طبيعة الصراع بين الاستبداد والظلم

والتمرّد ومحاولات الانعتاق وجماليات انعكاسه على

اسم المكان وصفاته، فاختيار المكان يكشف عن نية

المقيم..

- التداخلات بين الدنيوي والمقدس، ودور المكان في

تشكيل الوعي الجمعي.

ومن المؤكّد أنّ جماليات المكان أول ما تتبدى في

التصوير اللغوي، حيث تتماهى اللغة المستخدمة

في النص مع طبيعة الموضوع التاريخي الأسطوري،

وتتداخل مع شكل النص الذي يحتشد بالرموز

والمعتقدات، من خلال اللغة الشعرية التي تتكئ على

المجاز والتأويل.

وبظني أنّ كل كلمة في المجموعة تحمل جيوشاً

من المعاني والتأويلات التي تفتح على دلالات مفتوحة

على كل الجهات.. وتحديداً حينما يذهب في الكتابة/

الرسم إلى المدرسة السريالية التي تعتمد في بنيتها على

العقل الباطن واللاوعي من خلال الأحلام والتصورات

العجائبية.

وفي قصة "برج الناقة"، تتجلى الصورة السورالية

التي يكون فيها الكاتب راسماً ومرسوماً، فهو خارج

كان يعرف أنَّ لا شاكم لسطوة عمري إلا ميشع الذي يعطي للشجر زهوه، وللتراب مهابتة، وللماء نقاءه، وللهواء رحابته، ولمؤاب تاجها الذي ما رسخ على رأسها إلا حين حنَّت شعرها بالدم، وصُفرت بشعاع النّصل جدائلها. "ص 93

الأُنثى المكان

بين الإنسان والمكان ثمة علاقة تتصل بمكونات الطبيعة وعناصرها الأربعة، الماء والهواء والنار والتراب، والإنسان من تراب، ومن ماء، يعيش بالهواء، وسر استمرار حياته، حينما يتجلى في النار، ويرى (غاستون باشلار) أنَّ اكتشاف الإنسان البدائي للنار ارتبط بتجربة الاحتكاك الذي ينتج حرارة. وكانت الأنثى جزءاً من طبع النار، وهي ربة عمون التي تمنح المكان جماله، كما يقول ابن عربي: "كل مكان لا يؤنث لا يعول عليه.."

"أتأمل الرسم.. هذا حُبُّ من أوّل خط، وكأنّ للون سحرَ النظرة العذراء! متى كان هذا؟!.. مرّة حين تجسّمت عناء المسير وحيداً بين سقف السيل، ودرج فرعون، مروراً بسبيل الحوريات، وسط البلد؛ مدينتي عمّان، ومرّة أخرى عندما قرأت أنّ الصبايا كنّ يلهنّ فتنه ويزددن حسناً ما إن يدخلن رُحام السبيل فتلتحم أجسادهن رسماً على حُلم المكان. أراوغ النبض.. أتملّئ نُفوش الفتنة هناك. لم يكنّ بلا أرواح، وكأنّ أنثى التي أعشق هي إحداهنّ، وهذه تجربتي الأولى في ولّه أسميه «توقاً»، وينعتونه «استلاباً وأسراً».. تلك أنثى، وهذا حُب، لا حبر على ورق!" ص 95

من يملك الاسم يملك المكان

وفي "عربات لعساكر الفراعنة"، يتفرد المكان من جماليات الحكاية ذاتها، حيث يتم اختياره تبعاً

بصري لشيء موجود بالفعل.

وفي القصة، فهو يصوّر طبيعة الصراع بين الاستبداد والظلم والتمرد ومحاولات الانعتاق.. حيث يتبدى المكان تجسّيداً لنبضهم التائق للحرية، فالطبيعة بجمالها وبركاتها وقداستها، هي التي تمنح المكان فلسفته وجماله، وفي الوقت قوته لمواجهة الظلم، فالجمال هنا يمثل مضارعاً للقوة.

"يغمض عيناً ويفتح قلباً، فيلج البرزخ بين بركة الزيتون، وقداسة العنب، سامعاً ربة الفحيص، وكأنّها تُبارك مسيرته في بحثه عن المُخلص للمدينة من قلقها وجور الظالمين عليها." ص 82

النقوش إذ تمنح المكان سرّها

وفي قصة "المجوس يحرقون البازلت" يذهب الكاتب إلى أنّ الإنسان هو الذي يمنح الطبيعة هيبتها، وجمالها أيضاً، حيث تتناسل سلالة الإله كموش في ميشع ملك ذبيان الذي ينتصر على أبناء عمري، وتتداخل الأزمنة ليباع تراث ميشع للغرباء، وتبقى المسلة التي دون عليها انتصاره شاهدة على بطولة الرجل الذي منح الجمال للأشياء. ويأتي الحفيد ليقراً العلاقة بين المكان وملامح الشخوص وسمااتهم وهوياتهم، والأثر الذي تكون نقشاً في التراب والماء والصخر وفي المدن التي تحمل سر ميشع الذي يعطي للشجر زهوه، وللتراب مهابتة، وللماء نقاءه، وللhواء رحابته، ولمؤاب تاجها..

"أي كموش.. لا سرّ يبقى بعد عُمر من السنين! التراب يدري.. والماء، والصخر، والدماء التي أريقت على أبواب ذبيان، وميدبا، ومعان، وبصرى، وعرعر، وأم العمد، وحسبان.. كلها أماكن تدري السرّ الذي جعل الأئدة تنبض توقاً كلما جاء ذكر ميشع، خليفتك، وظلك في مؤاب!

هكذا تكون تيمة الدرب.. وحدك، أي كموش، من

البشر، فقد استطاع شبيب بن تبع الحميري أن "يمحو لمسة الرومان عن القلعة"، ويغيّر وظيفته "حتى أصبح اسمها قصرًا". "وقلت للراهب: أكمل.. ابتسم، وكأنّه فهم غُصّتي، فأكمل: «الأقاويل أبقى من البشر.. كما أنّه صادر الاسم ماحيًا من ذاكرة الحجارة سيرة (الحارث)، ليحلّ العنوان الجديد علامةً على ذاك المكان الذي غدا اسمه (قصر شبيب)، وهنا يتبدّى الصراع على المكان الذي يمنحه اسمه وقيّمته وجماله، حيث صادر الحميري الاسم ماحيًا من ذاكرة الحجارة اسم الحارث وسيرته". ص 59

المعرفة السريّة

وفي قصة "لفائف القلعة"، يستعيد تاريخ المكان، بقصة النبي الخضر الذي يوصف بأنّه حارس البحر ومعلم المعرفة السريّة، وبأنّه يساعد الذين هم في محنة، فهو يجتاز المصاعب لأجل الآخرين.. "كأنّه يجتاز ظلمات العالم السفلي، إلى أن يتلمّس حافة السور العلوي للقلعة.. قمم الجبال وقد غطّاها الظلام.. تساءل: "كلّ هذه الجبال لوّنها الخضر بخضرته".." تابع نقطة نور تقترب وسط أثر السواد.. رصدها وهي تأتي.. سار بنظره معها، حتى سمع رفرقة أجنتها.. أمسكها، وفصّ اللفافة من قدمها، ثم بسطها بين يديه، فتغيرت ملامح وجهه عبوسًا وهو يقرأها: «من قاتل بني عوف؟».

وبني عوف كما يقول الكاتب قبائل من قضاة ومن بني وهران، استقرت في جبل عجلون زمن الخلافة الفاطمية، كانوا ذوي بأس شديد، سيطروا على الجبل، وأصبحت المنطقة تُعرف باسمهم. عندما بدأ أسامة بن منقذ (أحد قادة صلاح الدين الأيوبي) بناء قلعة عجلون عام 1184م، كثرت تحرّشات بني عوف بجيوشه، فصمّم على إزالة خطرهم، وكان أن دعا شيوخهم إلى وليمة في

للرغبة في الحرية، هكذا تم اختيار الكهف، وحسبان والفحيص، والفدين/ المفرق وهكذا ارتبط الاسم نتيجة لقهر العدو، حيث "وضع الإسكندر يده على المدينة"، ويتساءل الكاتب، "لماذا ينادون مدينتي باسم بيلا"، هو الصراع على الأسماء، ومن يطلق الاسم يملك المكان ويحوز عليه، وبالتالي يصبح الصراع، صراع أسماء وصفات، بمعنى صراع ومعركة سرديات وروايات. وتغدو الحكاية، تعبّر عن سيرة المتمردين الباحثين عن الحرية والتحرّر من الغزاة، وكأنّ كل الأماكن في مسرود مفلح العدوان في "النباح الأخير"، هي تجليات لرفض الظلم والاستبداد، ومقاومة الغزو والعدوان والاحتلال.. "همس له أقرب الملاحقين له: «لم تعدّ مدينتك يا بعل، لكنّهم يُقدّرون الورد الذي يغطيها ربيعًا، فأسموها (بيلا)؛ زهرة الأمكنة. صمت بعل.. غفًا.. ونام طويلاً. لم يعدّ لمتابعة كلامه إلّا حين نبّهه من حوله إلى جيش جديد يزحف إلى (فحلو) وصوت من حوله يصيح: «أنقذْ مدينتك يا بعل».. ص 77

المكان والهوية

وفي "شهادة وفاة"، ثمة مساءلة لأثر الحدث على تبدل أسماء الأماكن وهويتها، وأحيانًا يحقّ لك أن تتساءل: ماذا كان اسم هذا المكان قبل ألف عام أو مئة سنة..؟! "أواصل الانحدار بين حُلُم اليقظة وحضن البحر الميت، عميقًا حتى أخفض بقعة في الأرض.. ترى ماذا يختفي تحته؟ ما اسمه قبل أن يكون ميتًا؟". ص 62

تراصف الحكايات

يقال إنّ دخول الطعام على الطعام يفسده، ووقع الحافر على الحافر في قصة، يشي بالسرقة، ودخول الكلام على الكلام يشوّهه، وكتابة النص على النص تخفي السابق، ويمكن أن تشوّه التاريخ، وفي "نبوءات راهب الزرقاء"، فإنّ الأماكن تتغيّر كما البشر، ومن

القلعة، وحين فرغوا من الطعام، أمر جنوده بالقبض عليهم وسجنهم وقتل مَنْ يقاومهم.

سؤال الهوية

وفي "الموءودة الغريقة"، يسائل الهوية بنص شعري، يقرأ فيه الذاكرة التي تحاكي نبض الأزل..
"مَتَكِّي مُرْجَان أَيْلَة.. وَكَأَنِّي أَتَوَسَّد زَنْد الْبَحْرِ، أَتَبَع حُلْمِي الْأَزَلِّي هُنَاكَ، حَيْث الرُّسُومَات عَلَى جُدران كُهوْف الذاكرة، والموسيقى بدائية الإيقاع تحاكي النبض الأول، حين تفتحت أنوار عَيْنِي عَلَيَّ.. أَذْزَع الْبَرْ وَالْبَحْر تَوْقًا إِلَى الاستراحة فِي حاضرة مجاورة للبحر. هل أحلم، أم أتذكر، فِي خلوتي أمام أَيْلَة؟ ها أنا أَتَبَع تَجَسُّدِي الأول... كنعانيًّا استراح على الشَّعَاب المرجانية ذاتها التي أَنْفَض الْغَبَار عَنْ ذَاكرتي من عليها كُلُّمَا صعدتُ كي أَتَأَمَّلَهَا. مَنْ أنا الآن؟". ص 99

ويجيب عن الاستهلال الذي عاين المكان بوجد الصوفي، بوصفه حارس المدينة وذاكرتها ووجوهها المتعددة.. "ما أنقى اللحظة.. حين انتبه إلى حلولي وأصبح خاشعاً لمهابة حضوري..". ص 99

المكانُ مختبرُ الحكاية

في كل نصوص مفلح العدوان في مجموعته الأخيرة "النباح الأخير"، يغدو المكان مختبر الحكاية.. وحامل الأسرار، ومفتاحها أيضًا، ويمسي المكان بوتقة التاريخ الذي يسقط معه الماضي على الحاضر. وفي جُلّ القصص، التي شكّل العنوان شبكة عصبية لربطها معًا في المكان بتعدّد الزمان، حاول الكاتب قراءة هوية المكان من خلال استعادة الحكايات التي تتصل به، بقراءة التاريخ الذي تم إخفاؤه لأسباب تتصل بالظلم والاستبداد، ولأسباب تتعلق بالمحتل الغازي، وهي النصوص التي دوّنها المنتصر، ومفلح يحاول تفكيك نصّ المنتصر الذي زوّر تاريخ المكان وهويته، وفي هذا التزوير تشويه

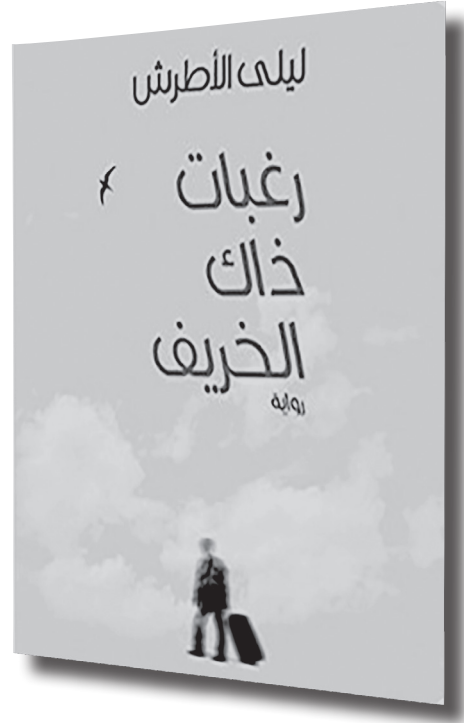
للمكان.

حيث يقول في قصة "بانتظار المخلص" "ثمة نبوءة لا بد من تحقّقها، الآن، أو غدًا، وحتى آخر الزمان، لكن البداية كانت في هذا المكان. قال الكهل كلماته، واستمر في تتبع الأزقة القديمة، طارقًا بعُكازته تارةً على حجارها المرصوفة هناك منذ أول صرخة طفل، وتارةً يدق بها على الأبواب أملًا في أن يخرج له الذي ينتظره منذ مئات السنين مُجَسَّدًا كأنه مولود الآن أمام عينيه. يُعيد الكهل التذكير بالنبوءة، ويستفيض مُترنمًا بالاسم الذي تارةً هو «إلياس»، وأخرى هو «إيليا»، وثالثة هو «إيل يس» أو «يس بن إيل». "وما إن بدأ حتى بدأت تصطفّ حوله خيالاتُ شخوص، فيهم بعض ملامح إلياس، ولكن بهم روائح بلدان ومدن أخرى، كُلُّ واحد منهم يريد أن يسرد قصته التي تشبه قصة إلياس في غيابه المفاجئ، على وعدٍ بأن يعود مُخلِّصًا للبشر من شرور الظالمين".

هل يتحدث الآن عن هذا المكان الذي يحجز مُتْكَاه فيه، أم عن ذاكرة المُخلِّصين في كلّ الحضارات والأزمنة من خلال المُخلِّص ابن «لِسْتَب» الذي اسمه «إلياس»؟. يقسّم غالب هلسا (**) المكان إلى ثلاثة أنواع، وبحسب علاقة الرواية به، وهي:

- 1 - المكان المجازي: وهو محض ساحة لوقوع الأحداث لا يتجاوز دوره التوضيح، ولا يعبر عن تفاعل الشخصيات والحوادث كما نجده في رواية الأحداث.
- 2 - المكان الهندسي: وهو الذي تصوّره الرواية بدقة محايدة، فتنقل أبعاده البصرية وجزئياته، وتعيش مسافاته، من دون أن تعيش فيه.
- 3 - المكان بكونه تجربة تحمل معاناة الشخصيات وأفكارها ورؤيتها للمكان، وتشير خيال المتلقي فيستحضره بوصفه مكانًا خاصًا متميزًا.

(*) مفلح العدوان. النباح الأخير، الآن ناشرون وموزعون، عمان ط2، 2025
(**) غالب هلسا: عذابات السجن والمنفى واهتمامه بالمكان، الهدف، الأربعا

المكان: تحولاته ودلالاته؛ رواية (رغبات ذاك الخريف) لليلى الأطرش أمودجًا تحليليًا

أ.د. حنان العمايرة*

يُعدّ المكان عنصرًا مهمًا من عناصر النصّ الروائي، وله أثره في إظهار فاعليّة الزمن، وتأطير الأحداث والكشف عن الشخصيات وانفعالاتها، في لغةٍ تجسّد الرؤية التي يسعى الكاتب لإيصالها عبر سيرورة سردية تؤطّر لمنظور جديد ومختلف للأمكنة الموصوفة، فلا يُعدّ المكان مجرد بقعة جغرافية تجري فيها الأحداث، وإنما يصبح لهذه

الأمكنة دلالاتها ووظائفها في النصّ الروائي.

* أكاديمية أردنية / جامعة البلقاء التطبيقية / كلية السلط

الأمكنة في هذه الرواية تتسع لتجسّد مشاهد تعكس أثر البيئة في تشكيل الشخصية الروائية وتغيّراتها مع مرور الزمن.

ورغم أنّ أحداث الرواية دارت في فترة زمنية معاصرة ما بين عام "2002م - 2005م" إلا أنّ الروائية استطاعت أن تنظم الأحداث في نسيج زمني ممتدّ يربط ما بين التاريخ الماضي والمعاصر في حلقة وصل لا تنقطع عمّا تعيشه الشخصيات الروائية، فالأحداث تدور في فلك مكانيّ أُطرّ له عبر العتبات النصيّة الفرعية، مما شكّل رافداً يغذي الثيمة الرئيسة التي دارت حول التغيّرات التي طرأت على أماكن متعددة؛ كالمخيّمات في الأردن، والمستشفيات في أمريكا، وأشارت إلى أثر التغيّرات السياسيّة في الواقع الذي تعيشه الشخصيات على اختلاف أمكنتهم، مثل خروج عدد من الفلسطينيين من أرض الكويت بعد الاحتلال العراقي لها، وأشارت إلى أثر اتّفاقية أوسلو في تشكيل رؤية جديدة في العودة إلى فلسطين، وكشفت عن أثر الأحداث السياسيّة التي حوّلت الآمال إلى خيبات كحادثة حصار إسرائيل لياسر عرفات في رام الله، فتصبح الرغبات مكبوتةً بواقع سياسي مؤلم.

العتبات النصيّة:

تشكّل العتبة النصيّة مفتاحاً في قراءة النصّ والوقوف على أبعاده الدلالية، ولعلّ عنوان الرواية يشير إلى مكان النفس في زمن التغيّرات والتحوّلات الفكرية والاجتماعية، وهذه هي "رغبات ذاك الخريف"؛ عنوانٌ يوحي بالتغيّرات التي طرأت على العالم العربي بشكل عام وعلى عمّان وأهلها على وجه

وفي رواية "رغبات ذاك الخريف" تبتدئ "ليلى الأطرش" روايتها التسجيليّة "الواقعيّة" بوصف عمان، بقولها: "إنّها مدينة من حجر"⁽¹⁾ فتقف عند بيوتها وأسواقها وضواحيها ومدّرجها الروماني؛ لتخلق شبكةً من العلاقات بين الأمكنة والشخصيات فتعكس بأوصافها أبعاداً دلالية متعدّدة، وتُفضي إلى كُنّه العلاقات التي تربط المكان بساكنيه، فما بين الأوصاف الجغرافية والأبعاد الفنية تجتهد ليلى الأطرش في انتقاء أمكنة تنسجم مع طبيعة الأحداث التي تجسّدها الشخصيات، فما بين الحقيقة الواقعيّة، والذاكرة التاريخيّة نجد المكان مرآةً للتاريخ تنقل المتلقي من فلسطين حيث نكبة 1948م إلى تفجيرات عمّان عام 2005م.

والمكان الروائي لا يقف عند حدود طوبوغرافية الأرض بأوصافها الهندسية؛ وإمّا هو وسيلةٌ للكشف عن الأمكنة من منظور دلالي، فيصبح المكان قادراً على اكتناه أحاسيس الشخصيات وانفعالاتها داخل النصّ السردّي فيعزّز القيمة للتعالم بين المكان وسائر العناصر السردية الأخرى، وفي هذه الرواية تعدّدت دلالات الأمكنة، لتحقّق رؤية الكاتبة وثيمتها في هذا النص، فالاغتراب المكانيّ تمثّل في خروج "غيث وموسى" من حدود وطنهما "الأردن" إلى أمريكا وفرنسا لتحقيق أحلامهما، وأمّا المكان الحافل بالمعاناة رغم ما فيه من سعي لتحقيق الذات والحفاظ على الكرامة فتمثّل بمخيّم الحسين وتجسّد بشخصه من مثل: "أحمد ونوال". وما بين بيروت وعمّان نجد "رجاء" تعكس في سيرتها التغيّرات الفكرية، وفي الكويت أظهرت عائلة... أثر المال في تغيّر السلوك الاجتماعي. وهكذا نجد أنّ

جماليات الأمكنة بأوصافها وتجلياتها، ومن بين عتبات المخيم نتأكد من أن علاقة الفلسطينيين مع أهل السلط سبقت هجرة اللاجئين؛ فهي تمتد إلى بداية القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى، فكانت الهجرة عكسية من السلط إلى نابلس، وفي قراءة التاريخ نقف عند تفاصيل الحياة في هذه الأمكنة، ولا تغيب صور المقاومة في اللد ودير ياسين عن مشهد حكايات الجدة التي استقرت في حي الكمالية بعد عودتها من الكويت، فتسترجع مشاهد البطولة في الأمكنة المختلفة وترويها لحفيدتها، وتستمر الرواية في قراءة أثر المكان في سلوك الشخصيات؛ ففي جبال مؤاب يتجسد الظلم الذي يقع على عشيرة... وتتكشف فيها تفاصيل الجلوة العشائرية للعائلات المسيحية التي انتقلت من الكرك إلى مادبا حيث يبدأ خريفها الحزين، وتتساقط أوراق النسيان لمحو خطيئة الفتاة... التي هربت... ليلة زفافها.

الأمكنة ودلالاتها:

تتسع دلالات الأمكنة في النص السردى وتتجاوز الوظيفة الجغرافية الهندسية المتعارف عليها، فيصبح وصف المكان بتفاصيله الدقيقة انعكاساً للانفعالات الحسية والنفسية التي كانت تعيشها الشخصيات في هذا المكان، ومن هنا نجد أن الكاتبة حين قدّمت وصفاً لمخيم الحسين، وقفت عند دقائق التفاصيل الوصفية المكانية لتعكس معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وبين تفاصيل الوصف تكمن الدلالة؛ فمَنْزل أحمد عبارة عن "غرفتين تشتاقان النور صيفاً وشتاءً، نهراً وليلاً" (2). انعكس ظلام البيت على

الخصوص، إذ لم يكن خريف عمّان في عام 2005م اعتيادياً، فقد أحدثت سلسلة الهجمات والتفجيرات الإرهابية في فنادق العاصمة تغييراً في شخصيات الرواية ورؤاها، ولهذا نجد عثمان الذي يحلم بالأبوة منذ زمن بعيد، يعلن في نهاية الرواية أنه لم يعد يسعى لإنجاب طفل في هذا العالم المجنون الذي لا يمكن التنبؤ بأحداثه.

فالرغبات التي مثلتها شخصيات الرواية سواء أكانت واقعية كشخصية العقّاد مخرج فيلم الرسالة أم شخصيات خيالية اختلقتها الروائية لتُظهر التباين الإيدولوجي والثقافي والاجتماعي في المجتمعات الأردنية، بقيت مطوية بين جدران الفنادق التي عصفت بها التفجيرات فأصبحت ركماً يعكس أثر الإرهاب في مختلف فئات المجتمع.

أمّا العتبات الفرعية فقد تكوّنت من خمسة وعشرين فصلاً؛ ابتدأت بـ "عمّان، ثم مخيم الحسين، وانتهت بـ "ذاك الخريف".

وعبر هذه العتبات الفرعية تمضي ليلي الأطرش لترسم معاناة الطبقات الاجتماعية المختلفة، ليبقى الحس الوطني والقومي هو القاسم المشترك الذي يكشف عن التلاحم الاجتماعي بين عائلتي الطيراوي القادمة من فلسطين وبيت الحمود في السلط. وتتسع بؤرة التلاحم بين الأماكن العمّانية: "مخيم الحسين، العبدلي، وحي الياسمين" والأماكن الخارجية: "السلط، الكرك، مادبا" والأماكن الغربية: "أيوا، واشنطن، باريس" والأماكن العربية: "الكويت، بيروت، اللد، يافا".

وضمن حركة الشخصيات في هذه الأمكنة تتجلى

بالنماذج الإيجابية؛ واستطاعت أن تتجاوز العادات والتقاليد فقررت أن تطلب الطلاق؛ فالصالون مكن الشخصية النسوية من مهاراتها وقراراتها وانفعالاتها وهذا ما دفعها للتخلص من سلطة زوجها الرجل الشاذ، وكأن المكان وسيلة لخلاص المرأة من قيود السلطة الأبوية.

وقد يشير المكان إلى التقدم العلمي فهو من أهم الدلالات التي كشفت عنها المستشفيات في عمان، وهذا ما دعا عثمان "السوداني" لأن يأتي إلى مستشفى "الكيلاني" ليقوم بعملية زراعة نطفة تتحول لطفل في بلد عرف بتقدمه العلمي.

وفي الكويت "ظهرت دلالة جديدة للمكان، حيث استطاع المهندس "سامي محمود" أن يستغل قدراته للحصول على المال بعدة طرق، ولعل دلالات استغلال الأمكنة بموجوداتها تشير إلى سرعة تأقلم الشخصية الفلسطينية مع البيئة الجديدة، وهذا ما ظهر في التغيرات التي طرأت على عائلة الطيرواي منذ النكبة إلى أن عادت الجدة إلى الكمالية وعرضت هذه الأحداث، وكأنها تشير إلى أن حركة الإنسان هي التي تحدّد جماليات المكان، فتتحوّل الأمكنة ودلالاتها؛ ورغم هذه التحوّلات تبقى ثيمتها واحدة وهي أن لكل مكان خريقاً يغيّر ملامحه ومعامله، فالثبات لا يدوم في أمكنة تتغيّر شخوصها وأحداثها، والبقاء الحقيقي للإنجازات التي يحققها الإنسان في هذه الأمكنة وللذكريات التي يصنعها فيها.

حياة أحمد، وأصبح غياب النور معادلاً موضوعياً لغياب الوطن، فأخذ يثبت ذاته في كل مكان يسكنه تقول الأم: "فلسطيني يبت جذوره في كل أرض، والفلسطيني وين ما راح ييزرع حتى في الصحراء، يمكن؛ لأنهم خلعوننا من أرضنا صرنا نمدّ شروشنا في التراب⁽³⁾". ولعل هذا التفسير النفسي لارتباط الفلسطيني في أي أرض يعيش فيها، وكأن من لا يملك وطنًا بحدود جغرافية يصبح العالم كله وطنه.

وقد يصبح المكان ذا دلالة إنسانية واجتماعية، وهذا ما حدث حين خرجت نوال من حدود بيت الزوجية الذي تعرّضت فيه للتعذيب والعنف، فخرجت من هذا القيد إلى الصالون الذي كشف عن مهارتها في تصفيف الشعر وإثبات الذات، وأسهم في الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها والاقتداء

الروائية الراحلة ليلى الأطرش

ازدواجية دلالات المكان الروائي:

شكّلت بعض الأمكنة في هذه الرواية دلالات مزدوجة اتسعت فيها الرؤية الروائية لنقل رسائل متعدّدة حملتها الشخصيات في الأمكنة ذاتها، فالمطار اتسع للقاء الشابين "موسى، وغيث" اللذين قرّرا الهجرة من الوطن بحثاً عن فرصة أفضل في هذه الحياة، ورغم الحزن الذي حملته مشاهد الوداع في أرض المطار، إلا أنّه كان سبيلاً للتغيّر والانتقال إلى واقع يسعيان إليه، أمّا الطائرة وعلى الرغم من أنّها "جبال ثلج من غمام تعلّق بفضائها تحت الطائرة" إلا أنّها كانت مكاناً للتعلّق بالآمال فقد ترك موسى وراءه ماضياً يمقته ودفع ثمناً باهظاً ليكون في هذه الطائرة⁽⁴⁾. والصالون الذي كان يعمل فيه موسى شكّل دلالة مزدوجة؛ فقد كان رمزاً للتجربة الأولى التي حملت معها دلالات التعنيف والخوف حيث بدأ فيه بالتنظيف والكنس وغسل الرأس وإعداد القهوة، إلا أنّه بعد أن كان منبوءاً فيه أصبح في هذا المكان مطلوباً عند الكثير من الزبائن لما اشتهر به من إتقان في رسم اللوحات فوق رؤوس النساء، "فما بين الخوف والتمكّن والقوة" تتجلّى شخصيّة موسى في هذا الصالون، ورغم أنّ هذا المكان كان مصدراً لرزقه إلا أنّه تعرّض للسخرية بسببه؛ لأنّ صنعة الكوافير للشباب "المايص" ولا يليق بأبناء اللاجئين أن يعملوا في هذا المكان.

والأمكنة الروائية تكشف الانفعالات الحسية والنفسية، وتتجاوز حدود الطوبوغرافيا المادّية، فمخيّم الحسين مثل لأم أحمد الهويّة التي عبّرت عنها بقولها: "المخيّم هو إحنا"⁽⁵⁾. أمّا أحمد فاختلفت

نظرته للمخيّم، فأصبح يراه معادلاً موضوعياً للسجن، فقد ضاقت حياته حتى الاختناق لأنّه بقي فيه ولم يجرب الخروج منه.

فقد كانوا يظنّون أنّ المخيّم مؤقت وسيرجعون إلى البلاد؛ إلا أنّ هذا الأمل ضاع؛ ليتحوّل المخيّم بعد ذلك إلى مكان تتأقلم فيه الأم ويرفضه الابن؛ الذي تعلّم منذ وعى أنّ "عامله المخلق سفح لأحد جبال عمّان السبعة، وأنّ العاصمة تكبر وتمتد وتتجلى بعيداً عنه"⁽⁶⁾.

ولأنّ الزمن لا ينفصل عن المكان، فإنّ الازدواجية تتكشف بشكل أكبر بفعل الزمن، فالمخيّم يكشف عن البنية الفكرية والاتجاه الديني لسلوك أبنائه، وبعد أن كانت سمة المخيّم الانفتاح ومواكبة الموضة، نجد التغيّرات طالت زبونات سوق جبل الحسين.. حيث "اختفت منه نساء الموضة وانتشرت محلات ملابس المحجّبات"⁽⁷⁾.

ولا يمكن فصل فاعليّة الزمن وتأثيرها في المكان، ففي التسعينيات من القرن الماضي تقلّص حجم مخيّم الحسين حتى الثلاثين، وتبدّلت الوجوه وتغيّرت العادات، وخلط ناسه السياسة بالدين.

وفي قصر العدل نجد المكان يتّسع للكشف عن رؤية المجتمع للمرأة، وهو مكان فيه العديد من التناقضات، فما بين رؤية الأغنياء والفقراء للزواج والطلاق تظهر التناقضات؛ فهناك من يطلق بعد أسبوعين من الزواج لأنّ العريس ليس من الأثرياء، وهناك من يرى الطلاق نهايةً لحياة المرأة ويعارضه كأم نوال التي رفضت طلاق ابنتها من رجل شاذّ لا يعطيها حقّها.

غايتته إلى أن ينتهي به المطاف إلى ترك مركز البحث العلمي وتأسيس شركة عالمية للعقارات مع صديقه موسى الذي اقترح عليه استغلال الطفرة الاقتصادية في أمريكا، ولعلّ التحوّلات التي طرأت على موسى وغيث تشير إلى التغيّرات التي طالت أبناء العرب نتيجة التحوّلات الاقتصادية في العالم الغربي، وهذا الواقع له فرضياته التي تركت أثراً في أبناء العرب، ولم يعد موسى مهتماً بإبراز موهبته في تصنيف الشعر.. وتزوج امرأة تكبره في السن مقابل الحصول على الإقامة في باريس، أمّا غيث عالم الجينات الذي قبل أن يتشارك مع موسى من أجل توسيع شركة العقارات ليصبح التحوّل في المكان تغيّراً في الفكر والأهداف في عالم سيطرت عليه التغيّرات الاقتصادية. وهكذا نجد أنّ المكان في هذه الرواية يشكّل عنصراً أساسياً في البناء السردي، فقد تعددت دلالاته النفسية والمادية والإيدلوجية والاجتماعية، ورغم الازدواجية التي تجسّدت في بعض الأمكنة إلا أنّها بقيت منسجمة مع ثيمة الرواية وأهدافها التي تجسّدت عبر شخصياتها.

ولعلّ قصر العدل مكان يكشف التباين في القيم بين الماضي والحاضر، وكما يقول أبو محمود: "النساء منذ أن أصبح في أيديهنّ مصاري لا يصبرن ونسوان زمان ملائكة"⁽⁸⁾. وهو يرى أنّ القانون الجديد يحايي المرأة. وفي قصر العدل استطاعت نوال أن تكشف عن ازدواجية الزوج الذي يدّعي الدين، وفي الوقت ذاته يطلب ممارسة الأعمال الشاذة، وفي هذا المكان تتّسع الرؤية لتحقيق صورة العدل التي تتناوب على رسمها شخصيات الرواية.

أمّا "أيّوا" مدينة العلم والثقافة والآداب والفنون ففيها (جامعة أيوا) التي يزيد عمرها عن مئة عام، وفيها مركز للبحث العلمي يتضمّن أجهزة طبية متطورة، وقد سعى "غيث" للحصول على منحة الابتعاث إليها.

ولكن حين اكتشف غيث هوس الأمريكيين بالبيانات والأوراق رغم التقدّم التكنولوجي الهائل في هذه البلاد، أدرك أنّ هذه البيروقراطية تتناقض مع هذا التقدّم التكنولوجي، بدأ يغيّر من أهدافه، نتيجة الازدواجية التي وجدها في هذا المكان فما بين هوس المعلومات وسلطة الضرائب يتحوّل في

المراجع:

(1) رغبات ذاك الخريف ، ليلي الأطرش، وزارة الثقافة ، 2010 ، ص (50)

(2) انظر : الرواية ، ص 20

(3) الرواية ص (29) .

(4) الرواية ، ص (16)

(5) الرواية ، ص (25)

(6) الرواية ص (20)

(7) الرواية ص (21)

(8) الرواية ، ص (42)

تشظّي الذات واغترابُ الأمكنة: حبيب الزيودي* في ديوان (غيم على العالوك) أنموذجاً

د. علي المومني*

يُعدُّ الشاعرُ حبيب الزيودي من الشعراء الأردنيين الذين بذلوا أرواحهم وشاعرِيَتهم في التعبير عن مواقف مغرقة في الذات والمكان، ومتأصلة في طبقات الذات المتعمّقة في الأمكنة، والمعبرة عن أتون الحياة ومفاصل العيش الغارق في وهم الذات والمواقف الحياتية المستفزة للشاعر، ذلك الألم الداخلي يستفزُّ الشاعر كلما أراد أن يستيقظ من واقع مؤلم ليستنهض فيه عزيمة لا تنام ولا تموت.

هذا الاغترابُ النفسيُّ والمكانيُّ في شعر حبيب الزيودي لم يأت عبثاً، ولم يستقصده الشاعر ليعبر عن جراح آلمته في لحظات الاصطدام بين الحقيقة والتمثيل، بل هي معاناة تقع في الطبقات العميقة للذات المتجهمة والمحبة في الآن نفسه في عالمٍ يشعر كل من فيه بضجيج نفسي.. يلحُّ على الشاعر ليخرجه من غربته النفسية والمكانية والذاتية.

* كاتب وباحث أردني

والمكان، هذا المكان الذي ما عرف سوى التضحيات في سبيل قضاياه المصرية.

نلاحظ التكرار داخل النص الشعري الذي جاء دفقة شعرية واحدة، ويتجلى ذلك في "الأماكن الأكثر وضوحاً في النص، وتشكل أماكن انطلاق التأويل، وتحديد أكثر إنها توفر نقاط الإرساء التي تسمح بتطبيق هذا التأويل على النص، وتتمثل في العناوين وإشارات الأجناس (رواية وحكاية ودراما)، وتوابع الوحدات الدلالية التي تستطيع أن تكون مدركة داخل علاقة تشابه كالتكرار وغيرها من الأمثلة"⁽²⁾. إن تكرار المعاني المتدفقة الدالة على الشعور العارم بتراب الأرض، وتلك العاطفة الممزوجة بكيان الشاعر تشكل دلالة حسية ومعنوية لتوحد الدلالات المعرفية والثقافية في بنية النص الشعري، وهذا يحيل ويوضح أن الشاعر عبّر عن تلك الوحدات الدلالية المترابطة بما يشعر به من حالات التشظي الزمكاني المتراكم في أعماقه، ولكنه يبدو متماسكاً قوياً في ظاهر نصه الإبداعي؛ وهذا بالتالي يبين للقارئ المتمرس تصدع الشخصية المبدعة في بواطن القول، وتخفيف ذلك التصدع بالمشاعر الجياشة والتعبيرات العاطفية.

إن قضية الدفاع عن تراب الوطن مشرقة وغنية في ظل كل التحديات التي تحاول أن تجعله مستنزفاً ضعيفاً يهوي بين مطرقة الضغوطات السياسية والمثل العليا التي يبثها في كلماته وألحانه، وينقلنا إلى حالة الدهشة والانبهار.

يقول حبيب الزبيدي:

"أردن يا بلدي ويا ضوع الحروف على فمي
يا دار فاطمة التي تبكي لدمعة مريم
هزّ المسيحي الصليب فرق قلب المسلم
من غير نبعك ما ارتوى قلبي الظمي".

ولو تساءلنا ما هي وظيفة الأدب؟ وهل يستطيع الكاتب أن يزج أفكاره خلاف حركية الواقع؟ أم

وإذا كان الاغتراب يوجد في الجانب السلبي في حياة الفرد والجماعة "غير أن هناك نمطاً من الاغتراب ذا ثمار جمالية وفكرية إبداعية عظيمة، ألا وهو اغتراب الشاعر والروائي والفنان والفيلسوف؛ الذين يعانون من التناقض بين الواقع الكائن وبين وعيهم بعالم جديد، حيث يشعرون باغترابهم عن العالم فيتجأوزون اغترابهم عبر إبداعاتهم. ها هنا يتحوّل الشعور بالاغتراب إلى فيض أدبي وفكري لا يبلى غالباً، حتى يمكن القول إن كل الإنجازات الأدبية والفنية والفلسفية ليست إلا ثمرة الشعور بهذا الاغتراب والعيش فيه، غير أن هناك أمراً في غاية الأهمية هو دور المبدع في خلق الوعي لدى المغتربين باغترابهم. فكيف لعبد أن يثور على عبوديته إذا لم يكن شاعراً بعبوديته؟ كيف يمكن لشخص لا يشعر بفقدان الحرية أن يتمرد على الاستبداد؟ كيف لجماعات نكوصية أن تعمل على الدخول إلى روح العصر وتعمل من وحي معقولته إذا لم تكن واعية لاغترابها ونكوصها⁽¹⁾. المبدع يمارس كتاباته وإبداعه بحرية مطلقة، وإذا لم يكتب بهذه الحرية فلن يكون مبدعاً حقاً، ولن يستطيع التأثير في العالم الخارجي الذي يعيشه المتلقي.

لقد استطاع حبيب الزبيدي أن يحوّل الألم إلى بشائر، يتبدى في موقفه من القضايا المصرية وتعلقه بالأرض والمكان، بأصول السنديان وعبير الزهور الساكنة فوق جباله وهضابه.. هذا الشاعر الأردني الذي لم يمهله القدر إذ أخذه على حين غرة؛ فكانت النهاية بجسد متألم ومتهالك في طيات الزمن الموحش، ومشاعر تضيق بصاحبها وتأخذه إلى عوالم قصية.

لقد كان حبيب الزبيدي شاعراً مفتوناً بحب الوطن أرضاً وسماً وأحجاراً وهواءً، ومنتمياً إلى التاريخ المتأصل في الوفاء للناس الطيبين الذين يكدون ويجهدون في سبيل الاستمرار في الحياة والسعي بكل ما أوتوا لينالوا عيشاً كريماً ممتداً عبر الزمان

تجسّد العلاقة بين روح الشاعر وحبه لوطنه، وتتجلّى هذه العلاقة بحالة العشق التي تبقي الشاعر غارقاً في حبه، فهو لا يرتوي أبداً من ذلك العشق والحنين. إنّها علاقة حميمة راسخة في الأصالة بين شاعر وأرض، وبين شاعر وسماء، حتى إنّهُ يفرّق بين كل ذلك، فإذا ما لوّعه الشقاء وأخشاه الفقر ازداد حبّاً وعشقاً، إنّها الروح التي لا يمكن أن تحيل أو تهجر معالم الكبرياء والاعتزاز إلا لتعود أكثر تعلقاً بالذات المرتبطة روحاً وجسداً وكبرياء بتراب الأرض وعبق الروح. إنّ شعر حبيب الزبيدي يعبر عن حالة الانسجام العاطفي والروحي بين مكونات الإنسان الأردني العربي الذي يعيش فوق ترابه، بل إنّها مشاعر متوحدة هائجة وأصيلة في الوقت نفسه، ومع كل هذا الشوق نجد ذلك الاضطراب الذي يعبر عنه في الحياة الثقافية والاجتماعية.

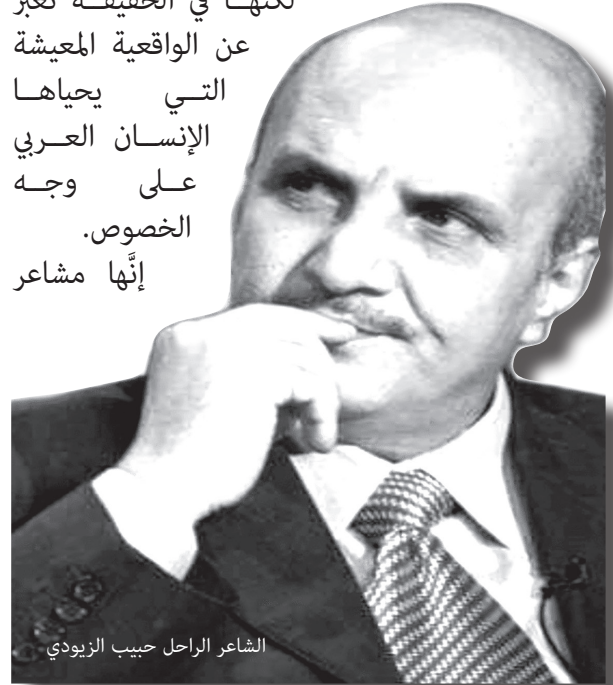
يقول حبيب:

"أهلوك، من هطلوا على الأيام كالمطر الهمي
وتوضأوا يوم النفير على ثغورك بالدم
صفّوا لطالبهم، وعفوا عنه يوم المغنم
بوركت يا أرض الجدود أنا لوشمك أنتمي
حملوا مصاحفهم وقالوا للرمح تكلمي".

إنّ الاعتزاز بالأهل والقومية لدى حبيب الزبيدي سمة أساسية، فهو يرى أهله في شيوع الخير كأنهم المطر الغزير الهاطل على أرض عطشى، وهم يحملون رسالة الجندية للدفاع عن كل ذرة من تراب الوطن، يحملهم على ذلك الإيمان بالله والدفاع عن الحق ومجابهة الأعداء إذا ما حدثتهم أنفسهم للنيل من كرامة الإنسان الأردني. وتتضح النزعة الوطنية الصادقة والناבעة من قلب الشاعر الذي يعبر عن حالات نفسية قاهرة هو يعلمها في ذاته، ناشئة عن ذلك التقهقر النفس مكاني، وحالة الانكسار النفسي الذي يشعر به حبيب في باطن روحه.

أنّ وظيفة الأدب الجيد خلخلة الثوابت وحسب؟. يقول شكري عزيز ماضي: "فالأدب المعافي الذي يمتلك مسوغ وجوده، هو الأدب الذي يجسّد حقائق فنية جديدة، ويزيد من معرفة المتلقين وخبرتهم بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. وبهذا المعنى فإنّ معادلة الاستشراق/ النص المتلقي تصلح لأن تكون معياراً نقدياً مهماً (مشتقاً من خصوصية الحركة الإبداعية العربية وخصوصية الواقع الذي أنتجها) على صحة الأدب وصواب العلاقة مع المتلقي - في حال تحقيقها - من اتساع دائرة المتلقين بدلاً من ضمورها.. فالقراء/ المتلقون يقبلون على الأدب عندما يلبي حاجاتهم الجمالية الاجتماعية الأساسية. وأعتقد أنّ انسحاب المتلقين من حقل الأدب والنقد يدلّ على انشغال أدبنا العربي بغير مهامه المنشودة؛ أي يدلّ على عدم القدرة على تمكين المتلقين من استشراق حركة الواقع".⁽³⁾

ومن هنا نجد أنّ النصوص الشعرية مخاتلة ترصد الحركات الواقعية التي تدور في أذهان المبدعين، لكنّها في الحقيقة تعبر عن الواقعية المعيشة التي يحياها الإنسان العربي على وجه الخصوص. إنّها مشاعر

الشاعر الراحل حبيب الزبيدي

يقول:

"من أقسموا للسنديان بألف عهد مبرم
الطالعون على الليالي ضيغماً من ضيغم
إننا نقشنا العهد يا عمان فوق المعصم
عهداً ترتله المآذن كالكتاب المحكم".

إنهما القسم والعهد اللذان أخذهما الشاعر على نفسه، وكذلك الإحساس بالقومية حين يصيب الأرض السوء والاعتداء.

ويلحظ في شعر حبيب الزبيدي التعبيرات الميثولوجية، وذكر الأساليب التي يستخدمها المحارب في الدفاع عن الكرامة والوطن والتاريخ، إنها تعبيرات نابعة من شاعر شغوف بحب الوطن، مستغرق في تاريخه وكبريائه رغم حالة الفصام التي يعيشها لتجعله يعبر بكبرياء شجر السنديان المتأصل في الأرض، ولكن أغصانه تتسامق إلى عنان السماء. إن الشاعر الراحل عبّر عن الضمير الحي الذي يحمله الإنسان العربي تجاه قضايا وطنه المصرية، فجاء شعره بوحاً لتلك الروح المليئة بالضمير الحي والصدق والشرف والرجولة في مواجهة كل التحديات المبهمة والاعتداءات الظالمة على تاريخ الأمة وحاضرها ومستقبل أبنائها. ويؤكد حبيب على حبه لوطنه حين يقول:

"أردن يا بلدي ويا ضوع الحروف على فمي
وأنا المتيم في هواك وفقت كل متيم
غنيت حبك كلما وقفوا على متردم
أسعى وأخشع في فجاجك كالمحلّ المحرم".

لقد كانت قصائده بوحاً نفسياً ذاتياً صادقاً معبراً عن ذلك الخشوع والتعلق بحبه لوطنه وهذه رسالة الشاعر حبيب الزبيدي التي عبّر عنها طوال حياته. لقد تميّز شعره بقوة الإيقاع والإيحاء اللغوي والموسيقى والبناء اللغوي المتراكب، وتناغم الصور التعبيرية المرتبطة بالموضوع والفكرة الأساسية. هذه الصور المتراكبة جاءت دفقاً شعورياً عذباً بالرغم من حالة

التشظي الزمكاني الذي أحسّ به الشاعر في كل حالاته.

*حبيب الزبيدي (1963 - 2012)

شاعر وأديب أردني اشتهر بتمسكه بالهوية الأردنية وفصاحة لغته التي تجمع بين الفصحى والعامية، مع تميّز شعره بالغنائية والوطنية والشجن. تميّزت حياته العملية بالعمل في المؤسسات الثقافية الأردنية مثل الإذاعة والتلفزيون ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى تأسيسه لبيت الشعر الأردني في عمان. شعره امتاز بالبساطة والعمق، واستلهم من الطفولة والريف والبادية، وتناولت أعماله قضايا وطنية وعاطفية، وكتب كذلك الكثير من الأغاني الوطنية التي تغنى بها فنانون عرب وأردنيون.

ولد في الزرقاء عام 1963 وترعرع في قرية العالوك. وحصل على بكالوريوس الأدب العربي في الجامعة الأردنية عام 1987، ثم الماجستير في الجامعة الهاشمية.

عمل في القسم الثقافي بالإذاعة الأردنية (1987-1989)، ثم في وزارة الثقافة حتى عام 1990، وفي التلفزيون الأردني، ومستشاراً ثقافياً في وزارة الثقافة، وأسس وأدار بيت الشعر الأردني. توفي في 27 أكتوبر 2012. تنوّعت موضوعاته بين الوطنية والغزلية، إلى جانب قصائد الحنين إلى البادية والأهل والمكان. تميّز بشعره الفصيح وله أشعارٌ باللهجة العامية، وأصدر دواوين شعرية عديدة؛ منها: "الشيخ يحلم بالمطر" (1986)، "طواف المغني" (1990)، "منازل أهلي" (1997) "ناي الراعي" (1990)، "غيم على العالوك" (2012).

المصادر والمراجع:

- 1 - <https://www.lesemeurs.com/Lecture-zen-acv.aspx?ID=1205>
- 2 - انظر غريب اسكندر: الاتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي، ط1، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة.
- 3 - د. شكري عزيز ماضي: من إشكاليات النقد العربي الجديد: ط2، دار ورد/ عمان 2008.

النص في المكان - المكان في النص

محمد العامري*

"البيت ركننا في العالم، إنه وكما قيل مراراً، كوننا الأول، كونٌ حقيقيٌّ بكل ما للكلمة من معنى".
(غاستون باشلار).

"اقترن أو لا تقترن ببيتك" ⁽¹⁾

"مغطى بالقصب، مكسو بالقش، يماثل البيت الليل" ⁽²⁾

مكتوبٌ فوق بابي: "أقطنُ بيتي الخاص، ولم أُلدُ أحداً في شيء قطُّ، وأسخر من كل معلم لم يعرف كيف
يسخر من نفسه" ⁽³⁾.

يشكّل المكانُ الشاغِلُ الأهم في تردّد نبضات النصوص المنتجة في سياقها الواقعي والمتخيل، تردّدات أقرب إلى خيط من الحنين، خيط غير قابل للنسيان فهو الماكثُ في تفاصيل النصّ وكاتبه على حدٍّ سواء. ما الذي يحدّد الهوية الكونية للنص، وكذا موقعه المتميز في سياق المدونة الثقافية لأي شعب؟.

* شاعر وفنان تشكيلي أردني

"قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
بسقط اللوى بين الدخول فحومل
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها
لما نسجته من جنوب وشمال".

حيث يتمظهر المكانُ جلياً كصيغة محورية في انسكاب الأم في القصيدة بدءاً من مطلعها الطللي، فلم ينمَح ولم يذهب أثرها؛ كما لو أنَّ المكان هو أحد أقنعة العشيقَة التي تتمثل المكان وذكرياته.

كان الحديثُ عن المكان في الشعر العربي القديم، يبيّن لنا الضغط العاطفي والوجداني الذي يضغط به على مخيلة الشعراء القدامى. ونتج عن هذا الضغط، أن اكتسب المكانُ دلالةً رمزيةً بعد شحنه بمعاني ذاتية تعبر عن أحاسيس الحبِّ والوفاء والولاء للمكان بوصفه جزءاً من هوية القبيلة أو الأمة. ولذلك، شخّصوا المكان والموجودات الجهاد، وضخّوا فيها دماء الحياة لتتمتع بحيوية البقاء والخلود. يحاول هذا البحث أن يجيب عن سؤال يتعلق بتطور مفهوم المكان في القصيدة العربية الحديثة. وهذا الجواب له أهمية خاصة بسبب الحضور الكثيف للمكان في النص الشعري، وإنَّ رُصد هذا التطور يضيء جانباً من جوانب التمثيل الرمزي للمكان⁽⁴⁾.

وهو ما أشار إليه (هيغل) في كتابه "فينومينولوجيا الروح" عن «عودة الروح إلى البيت»، وتسعى العودة التي يتناولها (هيغل) إلى التغلّب على حالة الانفصال والاغتراب التي تعاني منها الذات البشرية في العصر الحديث، معتبراً العودة نوعاً من المصالحة التي تلتئم فيها الجروح والندوب التي تركها الاغتراب والانسلاخ اللذان تعاني منهما الذات المعاصرة، وتبدو الفلسفة

فهل تأتي المحدّاتُ في مُناخات محدّدة وبائية؟. أم هي مجموعةٌ من المركبات والتشابكات البصرية والنفسية والذكريات وصولاً إلى جسد الرائحة الذي يخضّ المكان عن دونه، في مسارات متبادلة التأثير والتأثر، والتي تعكس كذلك مجموعةً من العناصر والمفردات المتكرّرة في النص كهوية لغوية في سياق التراكيب التي تنتج معاني وصيغاً يتفرد فيها عن غيره؟، أم هو تلك الصيغُ الفنية التي يستخدمها الكاتب بشكل متفرّد؟، أم نوعية الأسلوب الذي يميزه عن غيره من المبدعين؟، أم هو تلك الحدوس والتجارب الحياتية الغائرة في المكان بشتى أشكاله: البيت، النهر، الشجرة، السلم، الباب والنافذة، الشرفة، رائحة البيت، شكل الفضاء الداخلي والخارجي، طبيعة النباتات والزهور، إلى جانب بعض المعاني كالقسوة واللين المرتبطة بالحروب والموت والمقابر، المواقف والمرويات المتخيلة؟، وهل هو شكل المكان الذي يصبغ النصّ بلونٍ ما؟، أم تفاصيل الإيقاع اليومي في حياة الناس وحركاتهم داخل أفضية المكان؟. كل هذه الأسئلة هي محض خزان لواقع الأمكنة ومخيلتها في سياق التأويل المتقدم لاختبار وهج النص وأقنعتة العديدة.

فلم يكن المكانُ منفصلاً عن تاريخ الأدب العربي بعامة، بل شكّل عتبات القصيدة في فترة ما قبل الإسلام/ "العصر الجاهلي"؛ المكان المسرح الذي ينطلق منه النص كمكان يمتلك ذكرياته البعيدة والمرتبطة بمواقف الحب والفقد والخذلانات كذلك، فالوقوفُ على الأطلال هو قيمةٌ رئيسةٌ في تلك الحقبة، مفتتح في غالب الأمر مليء بالبكاء والندب والرحيل، على سبيل المثال معلقة امرئ القيس الشهيرة:

له أسلوبه في وصف تجليات المكان وإضفاء الرّمزية عليها، وإلباسه زياً من الرّمزية، وذلك انطلاقاً من استيعابهم لتعددية المدلولات للدال الواحد في ميدان الأدب الذي يخترق هذا القانون، فيجعل للدال إمكانية تعدّد مدلولاته، وهو ما عبّر عنه الأسلوبيون بمصطلح (الاتساع)⁽⁵⁾.

إنّ الأبعاد الهندسية التي تحدثت عنها (شكمان) ما كان لها أثرها الفني الفاعل ما لم يُعد المبدع الأديب صياغتها وفقاً لرؤيته الأدبية؛ وعلى هذا فالمكان في الأدب تشكيلٌ رؤيوي وليس مساحة ذات أبعاد هندسية، ولهذا يصبح المكان (جزءاً من التجربة الذاتية بعد أن يفقد صفاته الواقعية ارتباطاً بال لحظة النفسية)⁽⁶⁾.

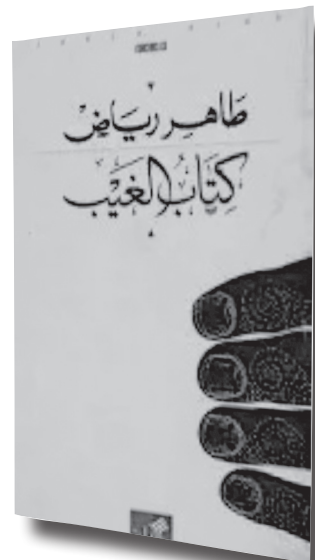
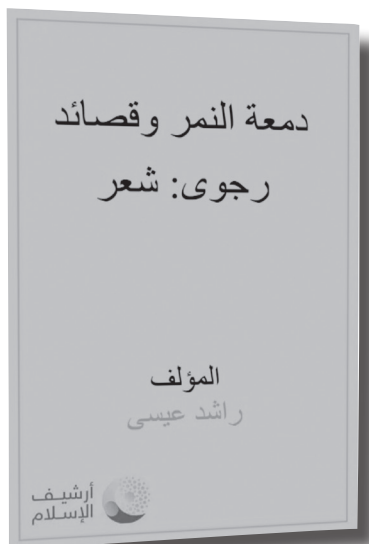
إنّ أهم ما يميز شعرية المكان أو توظيف المكان شعرياً؛ أنّه يقع بين زاويتين هما زاوية التشكيل الشعري وزاوية التأويل. الزاوية الأولى تتشكل وفقاً لرؤية شعرية غالباً ما يتحكم فيها الخيال ليمنحها بعداً تأثيرياً جمالياً،

بالنسبة إليه كتلك الرغبة بإحداث المصالحة بين الذات وذاتها.

لقد أنتجت مخيلة الأدباء، صوراً عن المكان كصيغة من صفات الذات الإنسانية، وهي علاقة عضوية غير قابلة للانسلاخ، لتفصح عن الطبيعة العقلية والروحية للأديب في متن النص.

تزدحم في المكان العواطف والذكريات، وتحضر فيه الشخوص والأحداث كما لو أنّها تتحرك أمام ناظري الأديب. فالمكان هو الذات بعينها، وحضور المكان ليس حضوراً مجرداً؛ وإنّما هو حضورٌ لقيم تتعلق بالإنسان والحيوان والحياة والموت والحب الذي يمثل صورة أوليّة من صور حب الوطن والحبوبة.

وللمكان وفق المفهوم العام دلالات متعددة، منها ما هو طبيعيّ جغرافيّ أو ماديّ أو اجتماعيّ أو تاريخيّ أو ثقافيّ، وهذا الثراء الدلاليّ يعتمد على التوظيف النصّي للمكان من قبل الشعراء، فكلّ شاعر له رؤاه الخاصة في التوظيف النصّي للمكان من قبل الشعراء، وكلّ شاعر

اللبن والتبن والدمعة الحاسمة⁽⁸⁾.

يتمحور بيت راشد عيسى في هذه القصيدة حول صورة البيت الأولى الذي بدأ من مغارة في إبط الجبل، وتعكس مفردة المغارة بساطة البيت وفقر أدواته التي تقيم أود العيش، حيث يحاول راشد عيسى تأييد مغارته بأشياء مؤنسنة، حيث حضور دمعة الأم كبيت للحنين، وكسقى للحنن لفقد البيت الأول، ويبدو الأب الذي جاء في سياق ترميم الغربة بنايه الذي قُد من حجرة الذئب، حيث يداوي الفقد بمعزوفته المحتشدة بالأنين، كما لو أن أنين ناي الأب تذكرة لريح نفخها في فراغ الروح، أو كنقش حجري لم يفارق جدران الصخرة، حيث ما زالت تلك الصورة تلاحق الشاعر في معظم كتاباته، فقد أطلق على أحد كتبه "مفتاح الباب المخلوع" الذي يقودنا إلى هجران عتباته وفقدانه لساكنيه، فهي طفولة إغوائية تجرُّ الشاعر للتورط فيها. في القصيدة نرى تحولات البيت من صورة لأخرى، حيث صار خيمة من قماش تضربها الريح في فراغ التهجير والابتعاد عن الوطن الأم، وهي دلالة على الفقد الأكبر، فقدان ملاعب الصبا وفقدان مساقط ظل الروح، والركون إلى بيت متحرك لا جذور له، فالخيمة صورة من صور عري البيت الذي يتحرك من مكان لآخر حسب ظروف العيش، والخيمة من شراع قديم؛ وهنا نرى صفة الشراع الذي يقودنا إلى فكرة الرحيل الدائم، فالشراع يتعاوض مع الخيمة فيما يخص تعرضه للريح التي تقوده إلى مناطق في كثير من الأحيان غامضة، إنها الرحلة الواقعية التي لا تنتهي والرحلة النفسية المحشوة في وسائد الذاكرة، فهناك رحلتان رحلة الواقع المحسوس في الانتقال من مكان إلى مكان، والرحلة

وضمن الزاوية الثانية يكون لأحاسيس المتلقي ورؤيته الذوقية وأسس النقدية أثرٌ في صياغة تجربة الشاعر؛ وبهذا يكون المكان المدمج في بنية القصيدة منفتحاً على عالم التخيل عند المتلقي⁽⁷⁾.

لكن لا بد من الإشارة إلى خصوصية كل أديب في تناوله لمكان ما، بكون المكان متعدد الحضور وحسب طبيعة النظر إليه أو الزاوية التي يركز عليها الأديب في التعبير عنه، حيث ينعكس على أسلوبية الكتابة وطبيعة المعاني والمآلات التأويلية، يقول (إدواردو غاليانو): "ينبغي أن تبدأ حقوق الإنسان في المنزل".

في قصيدة الشاعر راشد عيسى "نصف طفل" يقول:

"بيتنا قبل ستين عاماً مغارة

وما من أثاث غير قدر نحيل،

وصحن عليل وقنديل كاز مريض،

وشاة فقيرة

ونصف حصيرة وإبريق شاي،

وصاع طحين، وموقد نار ودمعة أُمي،

وناي أبي حين كان يداوي الحنين بشهقة لحن صغيرة

وصار لنا خيمة من شراع قديم،

رمته سفينة عندما خان البحر شواطئه وانتحر،

خيمة - دون شك - حمتنا من الحرّ والزمهرير

وشوك الأماني الحزينة،

ولكنها مرضت فجأة عندما شهدت أسرتي،

تكوّم فيها غبار الضجر، ولم يبق منها سوى نصف

متر يلعب ريح الشمال، ويرقص مع زخة من مطر،

ومن سوء حظي كبرت بلا ذنب، كما تشتهي شهقات

العمر، فصار لنا بيتٌ طينٍ يطل على غابة نائمة، يوزع

بين المساكين أحلامهم، بناه أبي من شظايا الحصى ومن

باعتباره مصدر قلق إيجابي يحفز على الحياة ويشكل وقودها المستمر⁽⁹⁾.

بينما يذهب طاهر رياض في قصيدة (البيوت) إلى إرجاع البيت إلى صفاته الأولى كصورة من صور الحنين، في هذا المقطع الشعري الذي ينتمي إلى قصيدة للشاعر طاهر رياض بعنوان "البيوت" يكون فيه المعنى على أكثر من محمل بما يختص صورة البيت وكنهه، حيث يبدو البيت بتكوينه الأول ككهف نوافذه كونه يدور، كناية عن عين الكهف التي من خللها تتلفت الأعين المطمئنة والخائفة في آن، حتى إن الأبواب تتأسن وتصبح تتلفت بعيونها على الداخل والخارج، كما لو أنها الديدبان الذي يحرس تلك الحفرة "الكهف" حيث تقوم القصيدة على تحولات إدراكية تجمع بين الواقع والتمثيل في فكرة المأوى، وعلى استلهاً الخصائص البنائية والفنية للقصيدة المعاصرة، وعملت على بعث طاقة تعبيرية قوية عن البيت ودلالاته العديدة/ النموذج وأجواء النص المرتبطة بشكل عضوي في رسم صورة عالية تتكشف في ثنانيا النص عبر انسيابية أقرب إلى تراجيديا مشوبة بالحزن والفقد والبعد عن المأوى، مما مكنته من إحياء الصورة بوسائل تعتبر جديدة في رؤيتها وأمدائها التأويلية، حيث تدلنا القصيدة على صورة تشرق من مكان لمكان، مما يجعلنا نسري في حركة حيوية في مسارات المعاني والتأويلات العديدة، وجعل النص والشاعر يستعيدان المكانة القصوى للمعنى وتشعباته الفاعلة.

ففي النص الشعري انتقالات ذكية حول غار في الأرض، وما تجوف فيه في وجه الجبل، فهو يتحول من مكان لآخر فيصير حفرة غائرة في الأرض، والحفرة مكان

النفسية والشعور بالغربة عن مسقط الظل. وهي الرحلة الأقسى، ورغم تجذر البيت في غربته إلا أنه يبقى في الحالة الذاكراتية صورة للقلق والفقد حيث بناه الأب من التبن والدمعة الحاسمة، فالدمعة هنا حسرة مقيمة في الذات على ماضي البيت الأول وذاكراته، كما أن المنفى تعميق لصورة البيت الأول ومشاغباته.

إن وجهة النظر، التي يستحضرها إدوارد سعيد في كتاباته العديدة حول المنفى، تحتفي باعتباره طريقة لحدس الكون وتعبيراً عن طبيعة الوجود الإنساني الذي عليه أن يستوعب عدم ملكيته للأشياء، يمنح طبيعتنا العابرة في هذا العالم طابعها الذاتي، مشدداً على أهمية الهامشية والمنفى كبعد ضروري كي يستقيم النقد. لكن في حين يؤسس الراهب (سانت فكتور) لهذا الموقف دينياً، فإن إدوارد سعيد يؤسس له علمانياً. ويلتقي سعيد بنقده كل فكر يوغل في التمرکز في البيت، بنقد كل فكر هوياتي يوغل في مديح الهوية. والهوية في نهاية المطاف نوع من الشعور في البيت، ومن شعور الأنا بالراحة المطلقة مع ذاتها من دون إضافة أو نقصان. لكن الأنا، كما يشير (فرويد)، في حالة صراع دائم — منشطة، منقسمة، متعدّدة، وما «الأنا» المزعومة سوى محاولات للأنوات المتعددة داخل «الأنا» كي تنتظم علاقتها ببعضها البعض، فداخل كل أنا «أنوات» أخرى، وداخل كل بيت منفي، وكل هوية مجموعة من الهويات المتصارعة. يعبر هذا المنطق والفهم عن نظرة جمالية للعالم تقوم على احتضان جراحنا المفتوحة غير القابلة أبداً للتضميد. وبدل العودة أو الحنين المستمر إلى عالم تلتئم فيه الجراح، وتعود فيه الروح إلى مساكنها الآمنة، يفترض معانقة الاغتراب المستمر واحتضانه

"هكذا هي كل البيوت،
كهوف نوافذها لا تكف عن الدوران،
وأبوابها تتلفت بين الدخول وبين الخروج،
ويقطنها بشرٌ خائفون،
يزورهم خائفون بشر،
البيوت إذن حفر وأنا كنت أحسب أن البيوت
شجر" (10).

بهذا المعنى، البيت هو نوعٌ من المساحة الآمنة التي
تؤهل المرء لأن يتعثر ويقف على رجليه، وتسمح له بأن
يلتجئ بالخطي دون أن يقع في الهاوية، وليس صدفةً أن
تربط اللغة العربية — كما يلفت النظر الشاعر شوقي
بزيغ — بين البيت بصفته مسكناً، وبين السكون، فالبيت
بهذا الوصف هو منطقة السكون والراحة والطمأنينة.
وليس صدفةً كذلك أن اللغة العربية تربط بين بيت
السكن وبيت الشعر لإدراكها أهمية الشعر وأهمية
اللغة بصفقتها حيّزاً يجد المرء فيه نفسه، وتسكن الروح
اللغة كما يسكن الجسد البيت.

تستتر واختباء، والقبر كذلك حفرة أو بيت أبدي لا فكاك
منه حيث لا إمكانية لانتقاله، ثابت بأبدية الإقامة،
لكنه معرض للمحو، فهل الحفرة صورة من صور البيت
الأبدي؟ حيث يقول:

"البيوت إذن حفر وأنا أحسب أن البيوت شجر"
فالنص هنا ببنائه ووجوده يحتاج إلى خاصية نوعية
وعميقة في قراءته بعيداً عن القراءة الخارجية لقشرة
النص، وهنا أستذكر قولاً ينسب لعلي بن أبي طالب:
إذا فلتت أي بذرة في قلبها شمس" وهي دعوة لإقصاء
قشرة النص من الاستلذاذ والذهاب إلى جوانبته
وجوهره، وهذا الأمر لا يتأتى من خلال مفعول
الكلمات المبتوثة فيه فحسب، بل من خلال عمق
التجربة الشعرية المتحققة في ذات الشاعر، التي تعطي
لصاحبها الحق في الولوج إلى غابات النص وتجاوزاته،
تجتمع فيها الموهبة المتوقدة والصنعة في آن، من خلال
جمع محمولات المعاني والصور والتراكيب التي يزخر
فيها النص الشعري.

البعيدة، الذات الغائرة والمحفورة في ذاكرة البيت نفسه، وشبه البيت الذي يستيقظ في ذاكرته كغيمة تسري في ضمير الشاعر كنهر من أنهار الجنة.

وإذا كان النصُّ الشعريُّ عند عمر العامري، زاخراً بالحنين ويمثّل مرحلة غنيّة بالصور والتمثيلات الرومانسية في موضوع القصيدة "البيت" كما ذكرنا، فإنّ النصّ يشكل تمثيلاً للأحاسيس الوجودية التي تتحمّس التماهي الوجداني مع تمثيلات البيت ووجوده في حياة الشاعر، فالمكان وتوظيفه هنا، ليس استعمالاً عادياً، وإنّما هو استعمالٌ رمزيٌّ وجماليٌّ لمعاني يريد الشاعر الإفصاح عنها بقوة المعنى والتأويل.

إنّ وظيفة الوصف هنا هي في قدرته على التجسيم والتمثيل ومزج الانفعال الداخلي بالخارجي، وهو كما يقول قدامة بن جعفر: "ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات، ولمّا كان أكثر وصف الشعراء إمّا يقع على الأشياء المركّبة من ضروب المعاني كان أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها، ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره ويمثله للحسّ بنعته"⁽¹¹⁾.

يقول الشاعر عيد بنات في قصيدته "بيتنا الذي في آخر الشارع":

"بيتنا الذي في آخر الشارع
حين كان صغيراً،
كان يحبو كالماء
ويبي كالماء

كلّ صباح كان يجمعُ ابتساماتنا الصغيرة
ويغرسها في أوص النرجس
يودّعنا أمّام الباب واحداً... واحداً

فقد أخذ البيتُ الحيّزَ الأكبر في تلك النصوص بوصفه الرحم الأول لطفولة الكائن، والمأوى الأكثر أماناً وطمأنينةً، فهو شاهد الصرخة الأولى "الولادة" أي أنّه خرج من رحم أمومي إلى رحم آخر يتخذ من الأمومة صفاتاً له.

يقول توماس مور: "الفنون العادية التي نمارسها كل يوم في المنزل هي أكثر أهمية على الروح مما قد توحيه بساطتها".

الشاعر عمر العامري في قصيدته البيت يقول:

"في الليل أشتاق الكلام الأخضر
باباً يجلبه الغموض لأنظرا
عمداً نسيتُ الباب نصف موارب
حتى يمرّ بيّ النشيد ونسهر
ويمرّ بي بيتي القديم قصائد
أو غيمة تسري بقلبي كوثرًا".

يقف الشاعر د. العامري هنا موقف الحب والانغراس في علاقة وجودية مع البيت مرتكزة على الباب الذي أصبح كائناً حياً بالنسبة للشاعر، فمن شدة الوضوح لبيته الذي يحب يحاول المواربة في النسيان "عمداً نسيت الباب نصف موارب". فهذا المقطع يقدّم قمة في عدم النسيان واستحالتة، فالبيت الأول الذي وصفه الشاعر بالقدم هو ذاته الذي شهد مراتب الصبا ويسري نهراً في ذات الشاعر، نهراً جنّاتياً مغلفاً بالقداسة، كيف لا وهو الرحم الذي دخلته الذات في أولى تعثرها على أديمه، وكذا يكون البيت الأول جملة من حنين لا ينتهي، ذاكرة غير قابلة للمحو، قائم بالخيالة، ومعافي من النسيان، حيث يمر البيت في بال الشاعر "ويمر بي بيتي القديم قصائدًا" كناية عن ركوز البيت في الذات

وحين نعود، يغلقُ درفةَ الليلِ علينا
لتحك قلوبنا حكايات أمي
التي تلمعُ مثلَ خيولٍ مضيئةٍ
على الجدرانِ".

يواصل عيد بنات في قصيدته باناً وجعه الخاص في علاقته مع البيت الذي عاش فيه طفولته الأولى ليعود البيت في القصيدة كذاكرة جمالية ترمم قسوة الواقع عبر أنسنه ومخاطبته ككائن حي.

يقدم الشاعر عيد بنات بيته كأم، ويركز في بداية النص على وصف مكان البيت وطفولة البيت في الوقت نفسه، حيث يحبو البيت كطفل صغير، فقد ساوى بين طفولته وطفولة البيت كجزء من التحام الذات الشاعر في جسد البيت وروحه، حيث يتحول النص إلى صورة من صور الأم التي تحرس أطفالها وتجمع ابتساماتهم وتودعهم كل صباح. فالعلاقة بين الأم والبيت تتشابه في فكرة المأوى الحسي في البيت والمعنى الرمزي في بيت الرحم "أحشاء الأم"، فوصف الشاعر الجانب العاطفي الرؤوم في البيت، ومدى تأثرها بنفسيته، إذا كان هذا

الأمر يتمركز حول الأفكار الجزئية؛ فإن المضمون العام ينحصر في تجسيد الشاعر لبيته ولحالاته النفسية في آن، فلغة النص تتضح في معجم القصيدة الذي يتوزع إلى حقلين معجميين دلاليين دالين؛ هما (حقل الذات)، و(حقل البيت)؛ فكل ما في البيت منسجم مع ذاته، ونلاحظ أن لغة القصيدة لغة وجدانية نابعة من بواطن النفس، إذ لغته تعبر عن الزمن النفسي للحظة الإبداعية، فهو يغمس ألفاظ قصيدته في محبرته الوجدانية والنفسية، فتظهر كلغة مناسبة وسلسلة، رقاقة وهامسة، بعيدة عن الجزالة والتععيد اللغوي. فالنص يتحرك في رؤية عميقة في أنماط الشعر الجديد؛ بكونه يرتبط بالظاهر والمحسوس واليومي، فيما الشاعر يسعى إلى تشييد رؤيا من خلال استشراف الصورة والغوص في عمق حقيقة البيت ومدلولاته، بالإضافة إلى الطابع السردى والوصفي لمضمون "البيت".

الهوامش:

- (1) رونية شار، صفحات هينوس، بالمجلة الشعرية، 1995.
- (2) لوي رونو، تراتيل، وصلوات فيدا.
- (3) نيتشه من كتابه- العلم المرح.
- (4) د. نجود هاشم الربيعي، عود الند: العدد الفصلي 06: خريف 2017 - تطوّر دلالة المكان في الشعر العربي الحديث.
- (5) عاطف العيايدة، إيقاعات المكان في ثنانيا الأدب، مؤسسة عبد الحميد شومان، 2023.
- (6) الفضاء الروائي جبرا إبراهيم جبرا - د. إبراهيم جنداري بغداد ط1 - 2001.
- (7) د. علي متعب جاسم ود. منى شفيق توفيق، فاعلية المكان في الصورة الشعرية، مجلة ديالا، العدد الأربعون، 2009.
- (8) كتاب دمعة النمر- راشد عيسى.
- (9) رائف أبو زريق، مجلة بدايات لكل فصول التغيير الإلكترونية، العدد 2022-34.
- (10) كتاب الغيب- طاهر رياض- الدار الأهلية للنشر والتوزيع- 2017.
- (11) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت.

سردياتُ عمان: المدينةُ إذ تُبعثُ بحكاياتها!

مفلح العدوان*

مفتتح: حديثُ القداسة!

كانت عمان عنوانَ أقدم السرديات التي تم توثيقها في الكتب العتيقة، تلك السردية المقدسة أن كان اسمها فيلادلفيا، وكان الفتية السبعة النائمون هم من أبنائها، وهم شخوص تلك المدونة الأقدم التي تم توثيقها في القرآن الكريم كقصة في سورة الكهف، هذا الكهف الذي هرب إليه أولئك الفتية حفاظاً على دينهم التوحيدي في مواجهة دين الرومان الوثني، وهم ذاتهم الذين وردت سيرتهم في الموروث المسيحي تحت عنوان "الفتية السبعة النائمون".

سيُغيّر اسم فيلادلفيا في القادم من الأيام التي تتالت على تلك السردية، لن تمر المدينة باسمها الذي كانت عليه سابقاً، سيتم نحت اسم جديد لها، بالعودة إلى تاريخها الأقدم، حين كانت "ربة عمون"، عاصمة مملكة العمونيين، ولكن ستبقى سرديتها متعلقة بقلعتها الرومانية أيضاً، بوسط البلد، بالمدرج الروماني، بسبيل الحوريات، وبها يحيط عمان.

* كاتب وقاص أردني

مناجاة "أبناء القلعة" لـ "درج فرعون"

وفق هذا الإرث المكاني، والتداعي التاريخي، والنبض الإنساني، سيتكبد الروائي زياد قاسم على دلالة قلعة عمان التي تقع على قمة أعلى جبالها، تلك القلعة الرومانية التي كانت فيها حامية المدينة ومقر قادتها ومعسكر جنودها، ثم يتشكّل حديثاً حولها حي القلعة، وتنشأ هناك بيوتات الأردنيين مع دولتهم الحديثة، فيسمّي زياد قاسم روايته (أبناء القلعة)، عن عمان القديمة التي امتدت عند سفح جبل القلعة، سيتتبع حكايات العمانيين وفسيفساء ثقافتهم بين الأعوام 1952-1967م، حاراتها وأزقتها التي ضمت تركيبة سكانية فريدة من نوعها، جمعت بين البدوي والفلاح والشامي والعراقي والشركسي والشيشاني والأرمني والحجازي، وفي الرواية يمرّ على أحداث سياسية مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، أهمها تعريب الجيش، والحياة الحزبية في الأردن والدول المجاورة، وهو يعود إلى عمان أيضاً في رواية "الزوبعة" ليوثّقها بتفاصيل أكثر في سياق مشروع روائي ضخم من عدة أجزاء.

وإذا كان زياد قاسم اتخذ من القلعة متكاً لعنوان روايته (أبناء القلعة)، وروى من خلالها حكايات العمانيين وقصصهم، فإن الكاتب علي حسين الصفدي جعل من المدرج الروماني مرجعاً ليقدم من خلال فارس، بطل سرديته، سيرة عمان في الخمسينيات، في كتابته التي عنوانها باسم (درج فرعون)، هذا المدرج/ الدرج الذي كان شاهداً على ما جرى من وقائع وأحداث وتفاعلات وتطورات تاريخية وسياسية واجتماعية، مما جعله أشبه بالكائن الحي، ينبض بمشاعر التاريخ، ويحتضن بشكله نصف الدائري أهل عمان، كما احتضن من قبل أجيال آبائهم وأجدادهم منذ تشييد بنيانه الذي يعود إلى عهد الإمبراطور الروماني (أنطونيوس بيوس)، الذي أشاده خلال فترة حكمه الواقعة ما بين (161-138م). وقد كانت التسمية الشائعة للمدرج الروماني في الخمسينيات من القرن الماضي (درج فرعون) بالرغم من عدم وجود علاقة لفرعون مصر بالدرج، بينما سمّاه الجغرافيون العرب (مدرج سليمان).

سيأتي أقوامٌ يَمُرُّون بها وآخرون يبقون فيها، كل سيكتب سرديته الخاصة بعمان، هذه المدينة المرسومة بسبعة جبال في البدء، ثم امتدت لتتوسع نحو كل التلال حولها، وهي تستقبل كلّ من يجيء باتجاهها، ومع أهلها، صارت تكتب روايتها العمانية الخاصة، التي كان أهم ما يميّزها تعدّد لسان الرواة فيها، ذلك أنّ سرد المدن لا يُكتب بتعداد عناوين كتب الأدب التي تحدثت عنها فقط، بل يتم توثيقه بكل ما يتاح من تعبير عن الحياة، عن الإنسان والمكان، عن المشهديات التي تشكّلت فيها تلك المدن، فالصوت له دلالة، وللشجر والحجر والبشر روايات وقصص وحكايات لا يمحوها الزمن، سيأتي كُتّابٌ وساردون كثر إلى عمان، سيواظنونها، سيكون لهم ما يكتبونه عنها، بعضهم يبقى فيها، وكثير منهم يرتحل.

تجليات المكان

ثم يكون تأسيس الدولة الأردنية الحديثة عام 1921م، ومثلما كان البناء والتأسيس على حلم عربي بدولة عربية واحدة، وتحقيق الاستقلال، كان هناك حلم ثقافيّ إبداعيّ سرديّ قوامه أهل البلاد، ومن جاء إلى هذه البلاد بأحلامهم أيضاً، فصاروا كلهم سرباً واحداً، صارت عمان عاصمةً لهذه الأحلام والمشاريع والسرديات، لتتشكل منها سرديّة الوطن، وتبدأ كتابة رواية الأردن الحديث، وعاصمته عمان، ولكن بعدة ألسن، وبتجارب مختلفة، يوحدتهم المكان، ولكن كل له أسلوبه في جوانب السرد التي يختارها للكتابة قصة أو رواية أو مسرحاً أو نصاً مكتوباً ومقالهً وخطبة أو لوحة وقصيدة كانت أم ملحمة. عمان هي مخطوط كل تلك السرديات، وكأنّ (تايكي) ربة المدينة، حامية عمان، تشير بأحرف المحبة إلى كل ما يُكتب عن المدينة، أو فيها، أو معها، أو على ضفاف نهرها الذي كان هادراً، ثم سققوه، فبقيت تجليات أمكنتها حاضرةً بجبالها وبالقلعة وبالمدرج الروماني وبالدروب التي عايشها أهلها، وفي عمان يمكن القول عن كل من مرّ بهذه المدينة أنّهم أهلها، وكل ما كتبوه عنها هو لها وهو بعض سيرتهم فيها، إنّها حقيقة تلك العلاقة الوجدانية والعاطفية والعملية بكل إرصاصاتها وجمالياتها، في عمان.

(سيرة مدينة).. عمان الأربعينيات

سيوزر الروائي عبد الرحمن منيف عمان عام 1992م، بدعوة من مؤسسة شومان بعد غياب 37 عامًا، آنذاك كان أسعد عبد الرحمن مديرًا للمؤسسة، وحيث أن عبد الرحمن منيف من مواليد عمان عام 1933م، سيكتب ورقة عنوانها (عمان في الأربعينيات).

يقول عبد الرحمن منيف في مقدمة روايته (سيرة مدينة)، عن كتابته عن عمان في ندوة مؤسسة شومان: "كان هذا الحديث بداية تورطي، خاصة وإنني قطعت وعدًا أن أكتب وفاءً لدين علي لهذه المدينة، ثم جاءت دعوة الجامعة الأردنية بالتعاون مع المركز الفرنسي للأبحاث (سيراموك)، وطلب إلي مدير هذا المركز، المسيو (جان انوبيه)، المشاركة في ندوة عن (عمان-المدينة والمجتمع)، فكانت ورقة (عمان مدينة المياه)".

رواية (سيرة مدينة.. عمان في الأربعينيات) كتبها عبد الرحمن منيف، ونشرت في طبعتها الأولى عام 1994م، وهذا الكتاب كما يصفه مؤلفه: "عبارة عن سيرة لمدينة، هي عمان، وليس سيرة ذاتية لكتابه، وإن تقاطعت السيرتان، بسرعة وجزئيًا، في بعض المحطات. كما أنه ليس رواية، لأنَّ الخيال فيه محدود، وإن استعار من الرواية بعض أدواتها، كطريقة العرض والبناء، إنَّه كتابٌ يحاول أن يستعيد ملامح مكان في زمن معين، اعتمادًا على الذاكرة. والذاكرة- مهما حاول الإنسان الدقة والأمانة- خداعةٌ، شديدة المكر، لأنها تقول الأشياء التي تعنيها، ما تعتبره أكثر أهمية، ضمن مقاييسها الخاصة. لذلك فإنَّ بعض الوقائع الواردة ربما تحصل بهذا الشكل تمامًا، لكن هكذا بدت لمن رآها، أو هكذا استقرت في الذاكرة، دون أن تكون هناك أية نية أو رغبة بتحويلها، أو إعادة تشكيلها ضمن نسق مختلف".

غطت "سيرة مدينة" عقد الأربعينيات في عمان، في ظلَّ الحرب العالمية الثانية، وظلَّ الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، "كان العقد طويلًا وصعبًا وثقيلًا، عانى الناس كثيرًا، خيم الحزن وطال الانتظار، أمَّا الفرحة فكان قليلًا وعابرًا، كبر الصغار فيه قبل الأوان، وفي غفلة من الزمن، أمَّا المسنون فقد هرموا أكثر مما يحصل في الأماكن الأخرى، أو في أزمنة مختلفة".

كتاب التاجر؛ بين "الشهندر" و"دفاتر الطوفان"

هذه السيرة العمانية التي كتبها عبد الرحمن منيف، التي تمرُّ على ذاكرة سيل عمان، تنبش في المدينة التي كانت تسمى مدينة المياه، هي ذاتها التي كتبها الروائية سميحة خريس في روايتها دفاتر الطوفان، وهي حاضرة عند الروائي هاشم غرايبة في روايته "الشهندر". ولهذين العملين الروائيين حكاية، فتحت آفاق الكاتبين لسرد سيرة عمان روائيًا:

من هنا تبدأ القصة..

هناك عند الفنان خلدون الداود، مؤسس وصاحب رواق البلقاء في مدينة الفحيص، قرب عمان.. هو سادن الأماكن القديمة، وراعي المهمل من الأشياء، إنَّه يحسُّ بها، يرى بعين قلبه أنَّ هناك زمنًا سيأتي تصبح فيه تلك المقتنيات روحًا تنطق المخبوء من الذاكرة، وهذا ما كان: أكثر من مرة كنتُ في الفحيص عند هذا الصديق، تارةً أرى جديده لوحةً، وأحيانًا حجر رحي، ومرات كثيرة بعض جدران قديمة، وقطع خرف، أو هياكل خشب فيها بقايا أرواح عتيقة تتجدد بين يديه.. هذه المرة اختلق الجديد العتيق!

قلت: ماذا لديك يا خلدون الداود؟!

كان هذا السؤال الذي تمَّدَّ على رأس لساني، ما إن رأيت الكتاب الضخم على الطاولة الكهله المنتظرة أمام مكتبه.. تأنيت قليلًا قبل أن أدخل محرابه.

تأملت الكتاب؛ غلافه سميك، وهو أقدم بعشرات السنين من تلك اللحظة التي أتلسمه فيها، ربما أحسست لحظتها بأطراف أصابع صاحبه حين اشتراه في الثلاثينيات من بداية القرن الماضي قرب سيل عمان، ثم حمله إلى متجره، قبل أن يبدأ تسجيل حسابات الدكان التي يمتلكها، من مشتريات ومصروفات، وطلع وأسماء زبائنه آنذاك.. لم يمهلني خلدون الداود كثيرًا لأسرح في تفاصيل الجدول المرسوم داخل صفحات الكتاب، إذ ما أن وصلت إلى سماع لحظة العتاب من كل هذا الإهمال، التي كان الدفتر يريد أن ييوح بها لي، لولا أن وقف صديقي كما الرصد بجانبني، وسحبني مع الكتاب إلى مكتبه مجيبًا على سؤالي دون أن أطرحه: ماذا لديك يا خلدون الداود؟! وما جدوى الاحتفاظ

يوميات نكرة"، وفي "الذاكرة المستباحة".

(أرض اليمبوس).. حيث إلياس فركوح

حين تحضر سيرة مؤنس الرزاز، بالضرورة يجيء معه الروائي إلياس فركوح، العمانيّ بامتياز مولدًا ونشأةً واستقرارًا وحياء، وبين الاثنين مراسلاتٌ تنبض فيها عمان بذاكرتهما المشتركة، نشرها إلياس فركوح تحت عنوان "رسائلنا ليست مكاتب".

كان جد إلياس فركوح لأبيه يونانيًا، يعمل طبيبًا في الجيش التركي، هو (باسيل سيداراكودس) تزوج من عفيفة فركوح، سيكون أحد أبنائه خياطًا نسائيًا اسمه جورج، سيرحل من الشام حيث إقامة أبيه، ويأخذ معه مهنته ولقب أمّه فركوح، إلى عمان، وتكون مخيطة قرب سيل عمان، وتنجب العائلة هناك إلياس فركوح، الذي عرف كل تفاصيل عمان كأحد أكثر الكتاب الذين وثّقوا تفاصيل المدينة في جميع كتاباته، وكان قاصًا بامتياز منذ أولى مجموعاته القصصية "الصفعة"، ثم بعدها "طيور عمان تحلق منخفضة"، وكذلك "إحدى وعشرون طلقة للنبي"، وغيرها، وفي الرواية أصدر العديد منها، إضافةً إلى الترجمات، لكنّه في رواية "أرض اليمبوس" تتجلى عمان حاضرةً جليّةً في متن هذه الرواية المبدعة المعبرة عن كثير من تجليات إلياس فركوح ورؤاه.

إنّهم يكتبون عمان..

أمّا الروائي والقاص جمال ناجي ففي سردياته وكتاباتهِ يعاين عمان الحديثة، يدخل في تفاصيل رأس المال، يتحدّث عن العولمة، وعن الإرهاب، كما هو في رائعته رواية "عندما تشيخ الذئب"، وأيضًا في روايته "مخلفات الزواجر الأخيرة"، وفي "الحياة على ذمة الموت".

والقاصة بسمة النصور في مجاميعها القصصية هي المتيمة بعمان ودروبها، ولا بدّ هنا من الإشارة إلى القاص عدي مدانات

بمثل هذا الدفتر الآن؟!

لم يقل إنك لن تطيق معي صبرا.. بل قال: أمّا الدفتر فهو لتاجر عماني، وربما هو شيخ تجار المدينة، دون فيه سجلاته التجارية في الثلاثينيات من القرن الماضي، وأمّا الغرض من الاحتفاظ به، فلأنّه سيكون نواة عمل روائي مشترك يجمع في رواية (عمانية) واحدة، أو روايتين اثنتين، للروائيين، هاشم غرايبة، وسميحة خريس. وبالفعل هذا ما كان، وتلك هي البذرة الأولى لروائتي "دفاتر الطوفان" و"الشهبندر"!

مؤنس الرزاز و"مدينة الحب الأخوي"

ودائمًا تحضر عمان، ومعها يحضر مؤنس الرزاز، المولود في السلط، الذي عاش أيام صباه في جبل اللويبة في عمان، غاب عنها سنوات، ثم عاد ليستقر فيها،

وتكون هي شرارة الإبداع لكثير من رواياته. قال عنه الشاعر أمجد ناصر في مقاله الوداعي حين رحل مؤنس الرزاز "شيء ما ينقص عمان". أقام مؤنس في عمان عام 1982م، وكان بحالة نفسية صعبة، شاعرًا بالمرارة مما جرى لوالده منيف الرزاز في إقامته الجبرية في بغداد.

وعمان كانت حاضنة لكثير من أعماله الروائية، واصفًا إقامته في عمان بقوله "انتقلت من حيز الفعل إلى حيز التأمل؛ وهذا ما يفسّر غزارة إنتاجي الروائي؛ إذ تفرغت تمامًا للإبداع واحترفته في أجواء سكنية واستقرار، بينما كنت في السابق أشبه ما أكون بمراسل صحفي حربي يغطي مشاهد وأنباء المعارك الطاحنة".

كان مؤنس يصف عمان بأنّها "مدينة الحب الأخوي"، وكان يلتقي المبدعين والمثقفين والسياسيين في مكانه الأثير في مقهى العاصمة وسط البلد، حيث تتسلّل الشخصيات والأمكنة والأدراج إلى نصوصه الروائية، فتكون عمان حاضرةً في معظم كتاباته، حتى أنّه كتب عن رفاق مقهاه العماني رواية "عصابة الورد الدامية"، كما كتب عمان بإبداع في "جمعة القفاري-

يتحركون فيها، إضافةً إلى روايته السابقة (سيدات الحواس الخمس) التي تركّز على التغيرات التي طرأت على عمان والتبدلات التي أصابها. وهناك أسماء كثيرة كتبت عن عمان، ومن وحيها، كما هو الروائي محمد عبد الله القواسمة في رواية "شارع الثلاثين"، وغصون رحال في رواية "موزاييك"، وعائدة النجار في كتاب "بنات عمان في الخمسينات"، وثريا ملحس في كتاب "أراقيم معلقة / سيرة ذاتية"، وزهرة عمر في رواية "الخروج من سوسروقة".

الروائي الراحل مؤنس الرزاز

في قصة التشيخوفية، هو يكتب عن عمان التي عايشها بكل تحولاتها، وفي روايته الأخيرة "الآنسة ازدهار وأنا" اختار عمان فضاءات لروايته، وتتبع بلغة سلسلة حياة أفراد وجماعات عاديين كاشفًا من خلال الرواية آلامهم.

سيكون أيضًا للروائي قاسم توفيق كثير من الكتابات عن عمان في رواياته، كاتبًا عن المدينة عمان بجرأة، طارحًا الموضوعات المسكوت عنها، مع امتلاكه القدرة على خلط الأسطورة بالواقع كما هو في روايته "البوكس" التي رصد فيها أجواء وتناقضات وسط مدينة عمان من خلال بطل روايته، كاشفًا الكثير من الصراعات والأحداث، وتحضر عمان أيضًا في كل من رواياته "أرض أكثر جمالاً" و "عمان ورد أخير"، وغيرها.

بينما عند القاص خليل فتدليل تحضر عمان ببساطة ناسها وبالمهمشين فيها، هذا الكاتب المخلص لفنّ القصة، هو كما يعبر عن نفسه بأنه "تل من الحكايات"، جاءت عمان معشوقة يؤثّر بها كل قصصه وسردياته. ولعلّ الروائي رمضان الرواشدة أكثر تركيزًا على الجوانب السياسية في عمان، إذ أنّه في روايته "المهطوان" اشتغل على حفر نفسي ومعرفي في تحولات عمان، التي تحضر في روايته "الحرماوي" و "النهر لا يفصلني عنك".

وكذا الروائي إبراهيم نصر الله، وهو من مواليد عمان، هو في كثير من رواياته يكتب من جوانب أخرى عن عمان، خاصة روايته "حارس المدينة الضائعة".

جلال وهزاع.. كتابةً بأفق مختلف

إنّهم جيل توثيق عمان بكل تفاصيلها، وبعدهم سيحضر روايون مثل الروائي هزاع البراري في رواية (أعالي الخوف)، وفي (حواء مرة أخرى) ورواية (الغربال)، وها هو الروائي جلال برجس الفائز بجائزة بوكر لعام 2020 عن روايته (دفاتر الوراق) التي هي عمالية وكل أحداثها في عمان وعن شخوص

عمانُ الذاكرة.. الذاتُ والمدينة

وعندما أردت أنا كتابة عماني التي عاينت منذ طفولتي كتبتُ فيها وعنها كتابًا أسميته "عمان الذاكرة"، رصدت فيه كثيرًا من الأمكنة والتفاصيل التي عايشتها في عمان ودروبها وشخصها وسيرتها التي أعشق، كتبتها واقعًا وأسطورةً، حلمًا وحياءً: "التي هزّت سريري بغنائها، هي أمي. وأمي عجوزٌ بعُمرٍ أقدم نقش في سبيل الحوريات، تعشق الزيتون والياسمين، وتترنم (بسواليف) عمان حين تبذرهما في أذني قبل أن أنام. وأنا طفل عمان المُشطّى بين عباءة البداوة، وعتبة المخيم، المتأرجح بين الصليب والهلال، الموزّع على خيوط (قُلبق)، أو نسيج (كوفية)، أو زغرودة فرح.. كهل وطفل أنا من كثرة ما مرّت عليّ الهجرات فلا أستطيع خروجًا من طفولةٍ إلا وأدخل إلى طفولةٍ أخرى مُجددًا (كالفينيق) حاملًا حلمي معي، وأمي عجوز هاجسها أن تسعد الأطفال وتسميهم باسمها، (وتسولف) لهم دائمًا ما تيسر من سيرة العاصمة.. أنا طفل عمان!".

إنّها إطلالةٌ سريعةٌ على السرد والرواية في عمان، وهو مرورٌ فيه بعض الانتقائية لأعمال كانت عمان هي محور أحداثها، وشخصها تتحرك في فضاءات المدينة وتعبّر عنها، حيث أنّه ما من كاتب مرّ على الأردن أو من أبنائها إلا وكانت لعمان حصّة في سرديته وإبداعه.

سطوة المكان في استدعاء الشخص في رواية (يحيى) لسميحة خريس

نايف النوايسة*

تمهيد

لا آتي بجديدٍ إذا قلتُ إنَّ المكان هو العنصرُ الرئيسُ في أيِّ عملٍ روائيٍّ أو قصصيٍّ، ويحمل على عاتقه بقية العناصر الأخرى في الرواية أو القصة مثل الزمن والشخصيات والأحداث. ولا يبعد هذا الفهم كثيراً عما يذهب إليه العديدُ من المفكرين الذين نظروا في مسيرة الحضارة الإنسانية وشخصوا بداياتها واختفاء بعضها وبيان عناصر قيامها وبذور يناعتها وانتهاءً إلى العلل التي تمرُّ بها وتؤدي إلى غيابها؛ وكان من هؤلاء ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، وفي عصرنا الحديث حدّد المفكر الجزائري مالك بن نبي في كتابه (شروط النهضة) أضلاع المثلث التي تقوم عليها الحضارة وهي (الإنسان والتراب والوقت)؛ وهذا ما يجعلني أقول إنَّ الرواية والقصة تشبهان البناء الحضاري، إذ إنَّ الكاتب يشيد في روايته عالمه ورؤاه ونظرته الكلية للحياة. ويعكس المكان مفاهيمَ تحملها الرواية ذات صلة بالحرية والسجن والألم والأمل والضياع والتشرد والقهر والاستعباد.

* كاتب وباحث أردني

العنصر الذي يحمل عناصر السرد الأخرى كافة؛ مثل الزمان والأحداث والشخصيات، فهذه جميعها لا تولد من العدم ولا تقع في كيانات غير مفهومة، إنها تتشكل في المكان الذي يحضن الرواية بكل عناصرها ولا يحيد عنه الكاتب حتى لا يقع في عبثية ما يكتب.

رواية (يحيى)

كان لابد من هذا الحديث بين يديّ البحث في موضوعة المكان في رواية (يحيى) للروائية سميحة خريس التي وجدت فيها حضوراً قوياً للمكان بالقدر الذي يخدم الغاية من تأليفها، ويعزّز من قيمتها الفنية التي تعكس رؤى خريس تجاه الحياة ومكانة العقل ومعاني الحرية. في البدء استوقفني اسم (يحيى) الذي اختارته خريس عنواناً للرواية، فما الذي يختبئ وراء هذا العنوان الذي جاء منتصباً فرداً لا يسبقه كلام ولا يلحقه، وتبين لي بعد القراءة المعمّقة للرواية قصيدة الروائية خريس إلى هذا الاختيار، وما أظنّها وقعت في حيرة اختيار الاسم لأنها منذ لمحت عينها المعلومة العابرة عن (يحيى الكركي) وجدت في الاسم ما يريحها من البحث عن عنوان آخر، وكأنّها بذلك اقتربت إلى من سبقها في إبداع أعمال مماثلة تحمل معاني كبيرة مثل (مايكل أنجلو) وتمثاله (موسى)، ومثل الشاعر المصري علي محمود طه في قصيدته (التمثال) التي صوّر فيها الإنسان صانعاً للأمل، وينحته من قلبه وروحه وما يلبث أن يأتيه السيل ويحطمه.

فإذا كان الصخر هو مادّة تمثال موسى لأنجلو، والكلمة هي مادّة تمثال قصيدة الأمل للشاعر علي محمود طه، فما هي مادّة تمثال (يحيى) رواية سميحة خريس؟.

وبعد جملة قراءات لهذه الرواية وجدت أنّ الموقد الإبداعي لخريس قد صهر المعلومة القصيرة المتوفرة عن يحيى بن عيسى الطحّان الكركي التي وردت مقتضبةً في بعض المصادر التاريخية، فجعلت منها خريس تمثالاً حمل اسم (يحيى)، وحملت هذه الواقعة التاريخية غايةً ساميةً تحقّقت في روايتها تجاه وظيفة الإنسان في بناء الحياة من

ومن خلال الاطلاع على العديد من الروايات العربية والعالمية وجدت أنّ المكان يشكّل محفزاً لولادة الأحداث، وتوجّه حركة الشخصيات وتناميها، ويساعد على بناء الحبكة الروائية وتطوّرهما. والمكان له سطوته في استدعاء شخوص الرواية بالقدر الذي يتحقّق منه الصدق الفني ومنطقية العلاقة بين الشخوص ذاتهم مع تنامي الأحداث وتواترها، بحيث ينبثق من هذه العلاقة عوامل فنية تُمكن الكاتب من التعبير عن رؤيته للعالم بوضوح، فضلاً عن علاقته بالأطراف المختلفة في المجتمع بكل تفاصيلها.

لا يساورني أدنى شك بأنّ الروائي العربي المصري نجيب محفوظ كان يمتلك رؤيةً إنسانيةً عظيمة وشاملة لأمر الحياة وهو يكابد في كتابة رواياته التي أعطت للمكان المصري اعتباره وقيّمته، فمن يقرأ (زقاق المدق، وخان الخليلي، وبين القصرين، والكرنك...) وغيرها من الروايات، سيجد المكان ماثلاً بكامل سطوته، ومثله عدد كبير من الروائيين العرب مثل عبد الرحمن منيف في رواياته (شرق المتوسط.. مدن الملح، التيه، الأخدود، تقاسيم الليل والنهار، المنبت، بادية الظلمات، وعروة الزمان الباهي ونحو ذلك من رواياته. والروائي جبرا إبراهيم جبرا في رواياته (البحث عن وليد مسعود، عالم بلا خرائط، والسفينة، ونحو ذلك من رواياته)، وإبراهيم الكوني في رواياته ذات النكهة الصحراوية مثل (جرعة من دم، شجرة الرتم، رباعية الخسوف، التبر، ونزيف الحجر وناقّة الله، والكثير من رواياته) والطيب صالح في رواياته (موسم الهجرة إلى الشمال، ومريود، وعرس الزين.. وغيرها من الروايات)، وعند الروائيين الأردنيين مثل مؤنس الرزاز وسليمان القوابعة وتيسير السبول وأمين شنار وسميحة خريس. وقد ظهرت بصمة المكان في رواياتهم بسطوتها المهيمنة على مسار الأحداث وحركة الأشخاص، والأمر كما وصفه أرسطو في بعض مقولاته بأنّ المكان (محل) للفعل الإنساني بالمجمل.

وأما المكان في بعده الفلسفي فهو ما يحلّ فيه الشيء أو يحويه ويميّزه ويحدّه، أي أنّه في مفاهيم النقد ذلك

في (جلجول) كان الطاعون والحمى والفقر والجهل وسلطة الإقطاع، وظلم الدولة آنذاك كتمهيد لولادة زمن جديد بدأ بولادة يحيى في وسط عائلي متواضع، وحشدت خريس لبناء الصورة المكانية ما أمكنها من معارف ولغة وفنية عالية في السرد، وقدرة فائقة على الإمساك بناظم الرؤية حتى لا يفلت منها ويتهدم بناء الرواية لكثافة الأحداث المسرودة وتنميتها، وحيوية الشخصيات وعدم الاضطراب في حركتها داخل تلك الأحداث.

عاش يحيى في قرية (جلجول) وكان الخوف عليه كبيراً من أن يصرعه المرض الذي صرع أمه ومعظم أبناء القرية، وعملت أخته مريم المستحيل حتى يظل على قيد الحياة، ورعته حقّ الرعاية، وظهر من نبوغه ما يلفت النظر، فحسده أولاد الإقطاعي صايل، فيتآمرون عليه فيهرب يحيى إلى سيناء ثم إلى مصر، وهناك تنفتح أمامه الحياة بكل أبوابها؛ في الحرفة التي وجدها في القاهرة والعلم الذي وجده في الأزهر والحب الذي سلب عقله مع جمان جارية مواطنته (هفوف) التي باعها مختار قريته (جلجول) للحاكم التركي.

حمل عليه علماء الأزهر لأنه فاقهم علماً وثقافةً وخلقاً، وناصره العداة وضيقوا عليه المنافذ، فهرب من مصر هو والشيخ الصالحي مع قافلة الحج إلى مكة المكرمة التي ستمر بسيناء ودير سانت كاترين، وبعد حين عاد إلى (جلجول) مرة أخرى..

هذه العودة لم تعجب أولاد صايل بخاصة حين طالبهم بأرضه التي صادروها من شقيقته مريم، فدبروا له بلبيل، فتمت محاكمته في عجلون، وعوقب وهُدد بالقتل، فهرب إلى الشام للقاء الشيخ الصالحي الذي ترافق وإيائه في قافلة الحج، وكان الصالحي قد أقام في جلجول فترة من الزمن ثم عاد إلى دمشق.. وكان يحيى يأمل أن يلقي هذا الشيخ كما كان يأمل لقاء الشيخ الميداني أحد شيوخ المسجد الأموي، وظنّ أنه سيرتاح في دمشق ويعيش بأمان منتظراً حبيبته جمان..

نافذة العقل ومحاكمة المسلّمات، ومواجهة سدنة الجهل بالحجج الدامغة.

خيّط المكان

والأمر لا يتسنى للروائية بسويته الفنية إلا إذا اختارت المكان المناسب لاحتضان المسيرة السردية بكامل عناصرها. فالمكان في رواية (يحيى) هو الجسد الذي تحركت فيه روح (يحيى الكركي)، وكأنني وأنا أنظر في عمق الرواية أدخل في باطن الشعور المُستكن للروائية خريس، وهي تبحث عن أمكنة الرواية مثل مهندس بارع لتجري فيها حركة الأشخاص الذين حملوا على عاتقهم عبء تطور الأحداث المصاحبة لرحلة البطل من الميلاد إلى الوفاة.

يحيى بن عيسى الكركي هو الخييط الذي كان مُلقًى في كثير من كتب التاريخ التي أرخت لأحداث القرن السادس عشر الميلادي، فأمسكت به الروائية خريس وحوّلته في مختبرها السردى إلى عمل روائي كبير.. يتصف هذا القرن الذي عاش فيه يحيى بأنه من الفترات المضطربة التي مرّت على بلادنا من حيث الفوضى في الحكم، والظلم المُتسيّد، وكان الناس ضائعين بين الحكم الظالم وسلطان المرض والجهل والفقر.. وُصف (يحيى) عند مؤرخي السلاطين بأنه رجلٌ كافرٌ، غلبت عليه اعتقادات فاسدة، وكتب أوراقاً تشتمل على عبارات سيئة التراكم مختلفة المعاني وتتضمن كثيراً من المكفرات والموجبات للردة، وخشي العلماء من الفتنة فاجتمعوا في دار الإفتاء بدمشق وواجهوه بما يدّعي فلم ينكره، فحكموا عليه بالقتل، وضربوا عنقه لإطفاء ضلّالته المعتمدة حسب رأيهم..

وتتواكب صورة المكان مع أحداث الرواية وحركة شخصياتها، تبدأ أحداث الرواية في قرية (جلجول) الواقعة غربي بلدة مؤتة، وهي قرية مفترضة لولادة يحيى، وقد صوّرت الأدبية خريس هذه القرية تصويراً دقيقاً في مختلف مفاصل الرواية حتى تكون المهاد الرئيس لانطلاق الرحلة السردية المتمكنة.

دير سانت كاترين / سيناء - مصر

من حوله ويؤثر بهم تأثيراً كبيراً، فلم يعجب ذلك ساعور المشفى (المدير) الذي كان يغار من الطبيب السلطي المنحاز لـ (يحيى).. وهو انحياز المكان للمبدأ. وعاش ألواناً من العذاب تقشّر منها الأبدان.

ويُحاكم يحيى مرةً أخرى، ويُطلب منه أن يتوب وإذا رفض فأنت سيّء، وفي هذه الأثناء يحضر المكان كله مع جمان القادمة من مصر والمارة بـ (جلجول) في رحلة بحثها عن (يحيى)، وتتمنى أن تلقى الحبيب وكانت تحلم بأن تعيش معه حياةً هائلةً بعد كل هذا العذاب الذي حصلت في نهايته على صكّ عتقها. أمّا (يحيى)، فبعد أن رفض طلب القاضي بالتوبة حُكم عليه بالموت، وقطع السيّاف رأسه ورماه في ساحة المحكمة في الثامن من ذي القعدة من عام 1018هـ.

وأمسكت الأدبية خريس بخطط المكان في هذه الرواية، ابتداءً من الإهداء في الصفحة السابعة من الرواية الذي نلمس منه أنّ المدخل إلى فضاءات الرواية هو من مكان عالٍ سامق؛ هو القلعة، التي تعني قلعة الكرك ليس غيرها، ونعتتها خريس بقلعة الحرية، وينصرف النعت إلى بابها الذي أسند إليه الدم الحر المقاوم.. وتأخذنا الرواية من

وأجزم من وجهة نظري أنّ هذه الرواية هي رواية الأمكنة التي استوعبت حركة يحيى من بدايات نضج عقله إلى أن تنبّه له الكائدون في كل مكان حلّ به. وفي السويداء يلتقي الشيخ علّان الصوفي الذي سيكون الشخصية الحاسمة في ظاهرة الشاب (يحيى) وتنتهي حياته بسببه.. إذاً، من السويداء ابتدأت رحلة الموت وإن كانت قد صاحبتها من جلجول/ الوباء والإقطاع، ومن عجلون/ المحاكمة والحبس والهروب، ومن مصر/ الحسد والكيد.

وفي دمشق يلتقي الشيخ الصالح، وكان علّان يأمل في أن يزوج ابنته من يحيى.. وتأخذه الأحداث بتشابكها، إلى أن اتصل بأبي سندس صاحب بستان الورد. وفي بستان الورد كان المریدون من كل لون وجنس وعقيدة يجتمعون إلى يحيى، الأمر الذي لم يعجب علّان الذي رافقه من السويداء إلى دمشق، فسعى به عند قاضي القضاة الشيخ العيثاوي..

واستدعاه قاضي القضاة، وجرى بينهما حوار واسع طويل، كانت الحجة البالغة فيه ليحيى — وفق ما ورد في الرواية — لكن قاضي القضاة حكم عليه بالسجن في المشفى القيّمري وهو خاصٌّ بالمجانين.. وتمكّن يحيى صاحب العقل وربّان الفكر من جذب المرضى في هذا المشفى ليلتفوا

هذه الأمكنة موجهةً لدفقات من الجمال السردى، لا أن تكون عبئاً وفضلاً زائداً من الكلام، إنها لعبةُ الذكاء التي مارسها خريس في الرواية، وكأنها حائِكٌ ماهرٌ؛ فأمسكت بخيوط روايتها ولم يفلت منها خيطٌ أو نسجت خيوطها في مكان لا يخدم هذه القطعة الفنية التي حاكتها في تمثال (يحيى) السردى.

لاحظتُ في الرواية أربع مجدولات من الأمكنة تناوبت وفق رؤية الكاتبة على إنجاز هذا العمل على نحو حَقِّق له غايته الإبداعية النبيلة.

وضمت مجدولة الأمكنة الأردنية (قلعة الحرية/ الكرك، جلعول، كثرنا، مؤتة، الغور الربة، القصر، الموجب، القطرانة، عجلون.. وفي هذه المجدولة كان الميلاد وحياة الخوف والقلق والهروب. ثم مجدولة الأمكنة المصرية (القاهرة القديمة، والأزهر، وخان الخليلي، وشارع المعز، وسيناء، وسانت كاترينا ونخل..)، وفيها الأمان والتعليم ومكائد النساء، ولقاء حبيبته جمان ثم الهروب.. ثم مجدولة الأمكنة الحجازية التي فيها سكينه الحج وروحانية المثلث بين يدي الأمكنة المقدسة. ثم العودة من جديد إلى الأردن، ثم الهروب منه ثانيةً إلى مجدولة الأمكنة الشامية التي تجلى فيها النضج العقلي ل(يحيى)، وكانت نهايته المؤلمة فيها وهي (درعا والسويداء ودمشق والمسجد الأموي ومشفى القيصرى وقاسيون وبستان ورد).

هذه الأمكنة هي في حقيقتها تحمل صفتي الألفة والمعاداة على النحو الذي فصل فيه (جاستون باشلار) في كتابه (جماليات المكان) الذي ترجمه الروائى غالب هلسا، فهذه الأمكنة أليفة ل(يحيى) عند الولادة واحتضان الأب وشقيقته مريم له بعد وفاة والدته، ثم تصبح معادية بعد حين بسبب المرض وأولاد الاقطاعي والحساد والكائدين، ومثلها بقية الأمكنة التي مرت الإشارة إليها، فهي أليفة ومعادية في الوقت ذاته. فالأمكنة في (يحيى) مجدولة متناظرة خدمت الرواية ورفعت أعمدة نجاحها الجمالي والموضوعي بصورة فنية بعيدة.

(جلجول) إلى كل المناطق المحيطة التي لها بريقٌ خاصٌ في بؤرة الإشعاع والمقاومة قديماً وحديثاً؛ كمؤتة والربة والقصر والموجب والقطرانة والغور.. ثم إلى عجلون والمناطق المحيطة بها.

وفي الهروب إلى سيناء، نتذكر كل أشكال الهروب والهجرة في سبيل المبدأ والمعتقد والحرية، وما جرى للأنبياء والصالحين والمناضلين، من موسى إلى المسيح عليهما السلام، إلى عبور سيناء، إلى الأديرة التي يلوذ بها الرهبان ك(دير سانت كاترينا)، والمساجد القريبة، وتردد ذكر قرية (نخل) كثيراً، وهي في وسط سيناء بين السويس وطابا، وحين ندخل مصر تتجول بنا المركبة السردية في القاهرة القديمة، حتى أن الذي خبر المنطقة جيداً يأخذه المكان الروائى كما فعل بنا نجيب محفوظ في كل رواياته.. في قلعة الجبل، شارع المعز، الجمالية، البيوت القديمة، باب زويلة، النيل، الأهرامات، قنوات العيون..

وفي الاتجاه شمالاً إلى دمشق، يقف المتلقي في السويداء، ودرعا، ودمشق بكل حاراتها التي نعرفها والجامع الأموي، وقاسيون، ومقام محي الدين بن عربي.. وللمكان وظيفة حساسة يلجأ إليها الروائى أو تقتضيها الرحلة السردية من أجل إبطاء التسارع السردى لغايات ومقاصد نبيلة، هي تشريب رؤية الروائى ببطء مدروس كتعاطي الدواء تماماً..

هذا النمط من الروايات يتشظى بصورة مزرية إن لم تحكم رؤيته بناظم مكاني متين مجدول بلغة عالية المستوى، وفنيات سردية تنهض بأعباء هذا الناظم، وقدرة معرفية تثقف لوحات الرواية، وتعمق أثرها في الذاكرة الجمالية التي ينشدها القارئ من جهة، وتحقنه من حيث لا يدري بثقافة موسوعية، يكون لها تأثيرها فيما بعد. حقاً، رحلت مع رواية (يحيى) إلى محنة العقل في دولة الجهل والظلم، واستعدت من التاريخ الثقافي والعقل العربي لوحات تغيب وتحضر.

تمكنت الروائية سميحة خريس من توجيه أمكنتها الكثيفة توجيهاً حاذقاً لخدمة الرواية، وأن تكون سطوة

دراسات ومقالات

- د. حكمت النوايسة
- إبراهيم غرايبة
- عبدالرحمن الطورة
- هدى الفوالجة
- د. راشد الزيودي
- د. محمد السماعنة
- د. رجاء أبو شادي
- د. عبد الكريم الفرحي
- د. عباس عبد الحليم
- أنور بن حسين
- د. أحمد شقيرات
- د. نعمات الطراونة

خواطر في العمل الروائي

د. حكمت النوايسة*

عشتُ الحياة طويلاً وعرضاً، وعندما أتحدث في أمر فني فيلماً أم غيره من الأعمال الدرامية، فإنني أتحدث برؤية الناقد الذي يبحث عن ديمقراطية الفن استناداً إلى المرجعية التي اتكأت عليها السينما وهي الرواية، والتعريف الأكثر اختصاراً للرواية هو أنها فنٌ ديمقراطي، معنيٌّ بتعدد الأصوات/وجهات النظر، فإن كان في الحارة أو الحي أو القرية شاذون فلا بدّ من أن يكون فيها من هم غير ذلك، كما أنّ جرح الوعي واجتراحه لا يكون بالتركيز على الشاذ الذي لا ينكر أحد وجوده، كما أنّ تغييب السياق المرجعي/القيم والتقاليد/المتواضع عليها يضع العمل في الفضاء، هكذا، معلقاً في الغيب، لا أريد من عمل فني، مهما بلغت براعته، أن يسرقني مني... الادّعاء بالبراعة وما إلى ذلك لا يختلف عليه اثنان كبراعة الساسة في التمثيل وإتقان أدوارهم إلى أبعد الحدود...

* كاتب وباحث أردني

التي تستخفّ بالدين المزور، وتتناول الجنس بكل صراحة، ويسمعا الطفل من أبيه أو أمّه، هذا قبل انتشار الدين الملتزم، الملتزم إلى حد، الذي يرى أنّ هذه الأمور ينبغي عدم نقاشها في البيت، أو عدم جعل الأولاد يسمعون مثلها. انظر إلى المتلقي وضعه في المكان الذي يستحقه، فإن كان جاهلاً فاجرح وعيه بما يُفيدة، وإن كان عارفاً فاحترم عقله. كيف يكون هذا لكاتب رواية لا يعرف من سيقروها؟ لا بدّ من أن يكون هذا السؤال متولّداً من العبارة السابقة، وهو ضروريّ لإيضاحها.

لدى الكاتب قارئ نموذجي، وهذا القارئ ليس شخصاً بعينه، وإنما أيّ شخص، ومن الممكن أن يكون من المثقفين، ومن الممكن أن يكون من محدودي الثقافة، ويلتقيان في قراءة هذا العمل أو ذاك.

على ماذا يلتقيان؟

السؤال الجوهرى للعمل الروائي، والقصصي على السواء. إن البؤرة المجانبة للصواب هي تلك التي تنقل الهامش وتجعله متنناً معزولاً عن سياقه الحاضن، السياق الاجتماعي، وأي عمل في بؤرة واحدة هو عمل (غنائي)؛ بمعنى أنّه لا يقدم إلا رؤية واحدة بصوت واحد، وتعدّد البؤر هو الذي يعطي للعمل، أي عمل، المساحة الديمقراطية التي يتحرك فيها...

لدينا اصطلاحان في عالم الكتابة والدراما، وهما متضادّان، وهما:

- الغنائية.

- تعدّد الأصوات.

والغنائية تعبر عن وجهة نظر واحدة، فهي مؤدجلة، وعندما تستدخل صوتاً، فإنّها يكون للزينة حسب، وأمّا تعدّد الأصوات، فإنّ صانع العمل يختفي تماماً ويضعك وجهاً لوجه مع العمل، منتجاً ثانياً له من خلال تفكيك إرسالياته.

هناك أعمال عظيمة تناولت موضوعات ووقائع أسوأ مما جاء في بعض الروايات التي اتّكأت على (الشاذ) لكنّها التزمت بخطاطة التواصل الأساسية في أي عمل فني، كتابةً أو دراما، والخطاطة التي أشير إليها هي المعادلة الآتية:

مرسل- رسالة - مستقبل

فماذا يريد المرسل؟ كاتباً أو مخرجاً.

وما الرسالة؟

ومن المستقبل المقصود؟

إن أردت أن تقول لي إنّ هذا موجود. سأقول لك: أعرف. ولكنني سأقول، بعد رويّة، ومغالبة في قراءة الفن الروائي، سأقول: إنّ المستقبل هو الذي ينتج الرسالة بعد أن تصله، فإن قلت له إنّ السماء زرقاء إن خلت من الغيوم. سيقول لك: ما شاء الله! ما هذا الاكتشاف المبهّر!!!

لكنك لو قلت: السماء زرقاء نهائياً سواء أكانت صافية أم غير صافية، فإنك تترك له مجالاً لإنتاج الرسالة...

وإن قدمت الجملة السابقة بصوتين فإنك تشرك المتلقي/ المستقبل بصورة أخرى في إنتاج الدلالة/ الرسالة.

وهذا الأمر يغيب كثيراً، عن كثير من الروائيين، وسأنتطرق لهذا الأمر بشيء من التفصيل، لكي لا يكون تعدّد الأصوات، وهو مدار الرواية الديمقراطية، المدار الذي ميّزها عن الشعر، لكي لا يكون بديلاً عن إشرارك المتلقي، المرسل إليه، في إنتاج الدلالة، أو إنتاج دلالاته الخاصّة، هذه الدلالة الخاضعة لمرجعيّاته الثقافية والإنسانية، وما يحمله من تصوّر عامّ للكون، فقد يفرح كثيرون عندما يقرؤون رواية تكسر التابوات، كما يقولون، وتدخل في كشف النقاب عن (المسكوت عنه) وغالباً ما يكون الجنس، أو الدين، وكأنّ الجنس والدين مسكوت عنهما، فلو كان الجنس والدين مسكوتاً عنهما لما تزوّج الناس، ولما ذهب الناس إلى المساجد والكنائس، أو لم يذهبوا، ولما تناقش الناس في أمور الدين، ولما اشتملت المدوّنة الشعبية على الكثير من الأمثال والنوادر

بيتك هو مدينتك

إبراهيم غرايبة*

تأتي كلمة بيت بمعنى المسجد، والبلدة، والأسرة، والمنزل، قال تعالى "فليعبدوا ربَّ هذا البيت" - سورة قريش آية 3 - "إنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجَّ البيت أو اعتمر.." - آية 158 سورة البقرة- ويوجد في بلاد الشام عدد كبير من المدن والبلدات تبدأ بكلمة بيت، مثل بيت إيدس، بيت لحم، بيت إيل.. والشاهد في هذه المقدمة أنَّ البيوت في فكرتها وتسميتها محملة بالقداسة والأهمية الجوهرية في الفكر والحياة كما التخطيط والعناية، فالبيوت لها منزلةً مستمدةً من منزلة المعبد والمدينة والعائلة أو الذات. أنت بيتك، نحن بيوتنا.

البيتُ بمفهومه فنًا وجمالاً يجب أن ينقل في تصميمه وطبيعته فكرته الأساسية وأن يعكس المفهوم والرؤية التي نحملها تجاه أنفسنا، بل إنَّ تصميم البيت كالفن يجب أن يكون أكثر وضوحًا وتجلياً للفكرة، فقد تكون في أذهاننا مجردة أو مشوشة فيحولها البيت إلى تعبير حسي واضح. ماذا سيحدث للمدن والأسر والعلاقات، عندما يعمل ناسٌ كثيرون، وربما معظمهم في بيوتهم، أو قريباً منها، وعندما لا يحتاج الأطفال أن يذهبوا إلى المدارس كل يوم، وفي مواعيد محدّدة، وربما لن يحتاجوا أن يذهبوا إليها؟.

* كاتب وباحث أردني

كيف نعيش في بيوتنا على النحو الذي يحقق الأهداف المطلوبة والراحة والهدوء والخصوصية؟. كيف نبني بيوتنا وفق هذه الأهداف بأقل تكلفة ممكنة وبالاستفادة من الموارد المتاحة والمجانية؟.

يشيع اليوم مصطلح العمارة الخضراء، أي العمارة التي تحترم موارد الأرض وجمالها الطبيعي، وتوفر احتياجات مستعمليها، وتحقق المحافظة على الصحة، والشعور بالرضا وتلبية الاحتياجات اليومية والمعيشية والروحية والجمالية أيضاً.

فتصمم البيوت والمباني على النحو الذي يوظف الشمس والهواء والجو لتوفير الراحة والدفع والإضاءة ويحمي من التلوث، فيتاح للشمس أن تدخل البيوت، وتكون النوافذ مصممة لالتقاط الهواء وتشكيل نظام تهوية يتيح دخول الهواء وخروجه، ويمكن أيضاً من الحماية من الحر والبرد، وتصمم الجدران والسقوف على النحو الذي يعزل البيت ويمنحه الخصوصية والهدوء ويساعد على الاحتفاظ بدرجة الحرارة عند المستوى المطلوب صيفاً وشتاءً.

وتختار مواد البناء من مصادر غير ملوثة للبيئة أو تضر بصحة الإنسان، ولا تحتاج إلى طاقة إضافية للتبريد والتدفئة، ويمكن تجديدها، ولا تشكل عبئاً أو نزقاً للموارد والطبيعة، وليست مكلفة أو مستوردة، وبذلك لا تتحول البيوت إلى عبء على الأرض والطبيعة والموارد، ولا تكون سبباً في التلوث والهدر، ويمكن تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب تقليل استخدام الطاقة الإضافية. وتختار مواقع البيوت وتخطط الأحياء والبلدات والمدن على النحو الذي يحمي الموارد الطبيعية والمياه والأراضي الزراعية والأودية والسيول وأحواضها، فتجنب هذه المناطق كل أشكال البناء والطرق والاعتداء عليها والإضرار بها، وتصمم الطرق على النحو الذي يمنح الحي

تتضاءل الحاجة إلى الشوارع ووسائل النقل، ويتمركز الإنسان في بيته، ما يجعل هذا البيت موضع إعادة نظر وتصميم، ليلائم العمل والدراسة، ومكوناً طويلاً فيه. سوف تتسع البيوت وتنكفي، وتضيق الشوارع إن لم تنحسر، ولا تعود ثمة حاجة إلى إقامة في المدن، فتزدهر الضواحي والأرياف، طالما أن الإنسان يمكنه أن يعمل ويتعلم في أي مكان، ولا يحتاج لأجل ذلك سوى "لوح".. كأننا نتقدم عائدين إلى عصر الألواح، عندما كان الأطفال يتعلمون، وفي يد كل واحد منهم لوح. اليوم، نعمل ونتعلم وفي يد كل واحد منا لوح، لكنّه إلكتروني يقدم لنا المحاضرات والعلوم والأعمال والموسيقى والأفلام والألعاب والمراجع والمكتبات والأخبار والاتصالات، وقل ما شئت، وكما نشاء، عما يمكن لهذا اللوح أن يفعله. البيوت تُبنى لتلبية احتياجات السكن والإقامة والمعيشة، والخصوصية والحماية من الحر والبرد (التدفئة والتبريد والإضاءة، والعمل والتعليم في البيت، والشعور بالسعادة والراحة...)

وأولت الحضارات والمجتمعات قضية العمارة والبناء أولوية كبرى، ولدينا اليوم تراث إنساني هائل من العمارة، وبرغم ذلك فإن البيوت تُصمم وتُبنى في بلادنا بمعزل عن اعتبارات السكن المفترضة، وعن رأي ومشورة الساكنين وتوقعاتهم واحتياجاتهم وأولوياتهم ورغباتهم وقدراتهم المادية.

والأصل في البناء أن يستخدم مواد وموارد متاحة ومتجددة بأقل تكلفة ممكنة وملاءمة البيئة المحيطة، فتختار مواد البناء من البيئة المحيطة بلا نزف أو هدر، وتصمم وتُبنى على النحو الذي يتيح الاستفادة من الفضاء والنور والهواء للحصول على الإضاءة والتدفئة والتهوية البيئية والطبيعية بلا تكاليف أو طاقة إضافية ولا تدخل تقني مكلف وملوث.

الهدوء والخصوصية.

الشمس بالإضافة إلى أنها مصدر مباشر للإضاءة والتدفئة؛ يمكن أن تكون مصدرًا مجانيًا لطاقة إضافية للتدفئة والتبريد وتسخين المياه، والأخشاب يمكن أن تكون مصدرًا متجددًا للبناء والأثاث وبيدًا بنسبة كبيرة للحديد، وبذلك يمكن تخفيض النفقات وتخفيف الاعتماد على مواد مستوردة ومستنفدة باستخدام مواد متاحة ومتجددة.

ربما يزيد التصميم في تكاليف البناء، لكنّها زيادةٌ لا بأس بها لأجل الحصول على منافع طويلة الأمد تجعل المبنى أكثر جمالاً وراحةً وملاءمةً للاحتياجات المادية والروحية. ويمكن أن يُضاف إلى تكاليف البناء مجموعة من التقنيات والمواد، توفر على المدى البعيد كثيرًا من التكاليف، وتوفر الراحة والسلامة البيئية، مثل المواد العازلة للحرارة، وصنابير المياه التي تعمل بالخلية الضوئية وتتوقف تلقائيًا بعد فترة من الزمن لأجل تقليل استخدام المياه، وأنظمة الصرف الصحي المتعددة حسب مصادرها، فيمكن بذلك إعادة تدوير المياه واستخدامها للري بسهولة وتقنيات بسيطة.

يجب النظر إلى التصميم باعتباره فلسفةً تعبر عن الثقافة والتاريخ والأشواق الروحية والاحتياجات المادية والتطلعات نحو السعادة والراحة، واستخدام المصادر المتاحة للطاقة والتهوية والإضاءة والرطوبة، والاستفادة من الطبيعة المحيطة في البناء والحياة، ومراعاة الطبيعة الجغرافية والمناخية، الصحراء والجبال والسهول، والحرارة والبرودة، والفصول الأربعة، والليل والنهار، ومراعاة الأهداف والأغراض التي أُقيم لأجلها المبنى، السكن، التعليم، التجارة، الإدارة، وإدارة المخلفات والنفايات، وتدويرها، وبعضها يمكن إعادة استخدامه بسهولة، وبعضها الآخر إلى معالجة تقنية.

يحتل الجزء المخصص للضيوف مساحةً مهمةً من البيوت، وفي غالب الأحيان تتحول غرفة الضيوف إلى مكان مهجور، أو ملاذ للأبناء الكبار، وهذا ليس سيئًا، لكنّها فكرة تعكس غياب الخصوصية للأبناء في البيت وبخاصة في مرحلة الشباب، وهما مثالان من أمثلة كثيرة تقيس حضور الدور الوظيفي والروحي للبيوت في حياتنا، وهي مسائل ليست ترفية، فأن تكون البيوت مكانًا مريحًا للحياة والروح يجعلها مصدرًا للرضا، والعكس صحيح أيضًا، فقد تؤدي البيوت في عدم ملاءمتها للاحتياجات والتطلعات إلى الشعور بالضيق والتعاسة، كما أنّها حالة تعكس العلاقة بين المهندسين والمقاولين من جهة وبين الساكنين في البيوت، وإلى أي مدى يشارك الناس في تصميم بيوتهم التي يعيشون فيها ومدى إدراك الناس ووعيهم لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، ومدى إدراك المهندسين والمقاولين والحرفيين لاحتياجات الناس وتطلعاتهم...

يمكن تصميم البيت بحيث تكون كل غرفة مع حمامها الخاص بمساحة 18 متر مربع، وصالة بمساحة 35 متر مربع، ومطبخ بمساحة 18 متر مربع، ويظل ثمة حاجة ملحّة لأن يكون في البيت "شرفة" مطلة على الفضاء الخارجي. وفي حدود ملاحظاتي فإنّ فكرة الجمع بين صالة المعيشة والضيوف معًا تلاقي قبولاً واسعاً ومتزايداً.

تحذر دراسات علمية من الملوثات البيئية في بيوتنا ومبانيها، وما يمكن أن تؤدي إليه من أمراض وإصابات وخسائر، مثل الحساسية وتهيج العين والأنف والأذن والحنجرة، والصداع والغثيان والدوار والتهاب المجاري التنفسية، وذلك بسبب مواد البناء المستخدمة والوقود وأدوات التنظيف والأجهزة الكهربائية والديكور والزخرفة والطهو.

يحتاج الإنسان يوميًا إلى 12 ألف لتر من الهواء للتنفس، وفي ذلك فإنّ البيئة الملوثة يمكن أن تدخل

الضارة مثل الرصاص.

في مصادر تلوث البيئة الداخلية للبيوت والمباني تذكر الدراسات أجهزة التدفئة والطهو، وألياف الاسبست المستخدمة في مواد البناء والديكور والملابس والأثاث والأخشاب المضغوطة والسجاد والمفروشات والمنتجات المنزلية، وأنظمة التهوية والتبريد والتسخين ومواد التنظيف والتلميع ولأصباغ والأحبار والمواد اللاصقة، والتدخين ومواد الرسم والتلوين والتزيين ونباتات الزينة والحيوانات الأليفة والأجهزة والمكائن المنتجة للإشعاعات، والأوزون والكربون والمواد العضوية المتطايرة والأمونيا والمبيدات الحشرية والسيارات والورش...

وتذكر الدراسات عشرات المواد الملوثة المنبعثة من الأثاث ومواد البناء، فالمواد اللاصقة والبلاط والسجاد والألبسة تبتئ الكحوليات والبنزين والأوكتان والأمونيا والكربون والشحار ومركبات عضوية متطايرة، ومواد وعناصر أخرى كثيرة جداً ذات أسماء علمية غير مألوفة تحتاج إلى شرح وتوضيح. وهي ملوثات تلحق ضرراً كبيراً بصحة المقيمين والمستخدمين للبيوت والمباني، مثل الجفاف والحساسية والالتهابات في الأجهزة التنفسية، وتؤدي على المدى البعيد إلى السرطان.

إن بيوتنا ومبانينا تتحوّل إن لم نعالجها ونصمّمها على نحو صحي إلى تهديد للصحة والراحة ومصدر للهدر والنزف المالي، ويمكن أن ترهقنا بدلاً من أن تريحنا، ونحتاج بالتأكيد إلى معرفة واسعة ومهمة في البناء والتلوث والتصميم والوقاية، كما نحتاج إلى مراجعات واسعة واستراتيجية في أنظمة البناء والتخطي العمراني والحضري.

نستطيع أن نفعل الكثير من غير تكاليف إضافية لنجعل بيوتنا ومدننا أكثر ملاءمة للحياة الصحية والأفضل. من الأساسي والبدهي أن تكون البيوت تتمتع

في جسم الإنسان عن طريق التنفس كميات كبيرة من المواد الضارة التي تمتلئ بها البيئة المحيط بنا في البيوت والمكاتب والمباني، مثل أول أكسيد الكربون، وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين والأتربة والغبار، والجسيمات الدقيقة، والميكروبات، وكذا الحرارة والأصوات والأضواء الزائدة عن الحد.

تقول وكالة حماية البيئة الأمريكية إن نسبة تركيز الملوثات في داخل البيوت والمباني أكثر منها في الفضاء الخارجي بحوالي الضعف إلى خمسة أضعاف، وقد تصل في حالات إجراء الصيانة أو الصباغة أو استخدام المواد الكيماوية إلى مائة ضعف! فإذا علمنا أن أهل المدن يقضون في المباني أكثر من 90 في المائة من أوقاتهم، وأن ثلثي هذا الوقت نقضيه في المنازل ندرك حجم الخطر الصحي والنفسي الذي يمكن أن تؤدي إليه بيئة المباني والبيوت وخاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى.

يمكن الاستدلال على تلوث المباني بالحواس المباشرة من خلال التنفس أو الشعور بالرطوبة أو الروائح غير المألوفة أو نقص الأكسجين أو الضوء، أو عدم حركة الهواء، أو ملاحظة الماء والبقع والأتربة والغبار وآثار الرطوبة على الجدران والنوافذ والأثاث، والشعور بالصداع والخمول... تنتشر الملوثات وتتركز بسبب الاحتراق في المطابخ والمدافئ والورش الداخلية، والمواد الكيماوية المستخدمة في البناء والعمل المنزلي، والجسيمات الدقيقة المتسربة إلى الهواء، ونقص الضوء والتهوية في البيوت والمباني، والغازات والأبخرة والإشعاعات والكائنات الحية الدقيقة والأصوات المحيطة من الورش والمركبات، والمبيدات والمنظفات ودخان السجائر والتبغ، والطحالب، ويؤدي إغلاق النوافذ أو نقص التهوية والشمس إلى زيادة تركيز الغازات الضارة والبكتيريا والفيروسات وترسبات المعادن

للتلوث، والحلّ في أنظمة تهوية وسحب الهواء إلى الخارج، والامتناع عن استخدام الفحم والخشب للتدفئة في داخل المنازل، وهناك أنظمة تكنولوجية تقلّل من انبعاث الغاز المستخدم في الطهو والتدفئة.

وفي مجال الديكور والأثاث تنصح الدراسات بوجود نباتات داخلية، واستخدام أجهزة تنقية الهواء الداخلي، وتقليل استهلاك الماء والكهرباء سواء بالاستخدام المباشر أو بأنظمة وأجهزة التقنية التي توفر في الاستهلاك، وتجنب الأصباغ التي تحتوي على مذيّبات تضر بالصحة العامة والبيئة، وتجنب استخدام الخشب المضغوط، واستخدام الأغذية والشراب القطني، ويجب المعرفة بأنّ الإسفنج المستخدم في الوسائد والمفارش يسبب الإصابة بداء التهابات والحساسية في الجلد والأجهزة التنفسية، كما أنّه مادة قابلة للاشتعال.

يشكّل بعض أنواع السجاد والموكيت مصدرًا للتلوث، وتخزن كميات كبيرة من الأتربة والحشرات والميكروبات والمواد المختلفة المترسبة والمتطايرة، ولذلك يجب اختيار أنواع جيدة، وتنظيفها باستمرار..

في المدن المزدهمة والبيوت صغيرة المساحة والعمائر متعددة الطوابق والشقق السكنية أو التجارية لا يمكن حماية البيئة إلا بعادات من الهدوء والنظافة وتخفيض الإزعاج، وعدم التدخين داخل المنازل والأماكن المغلقة، والاهتمام الكبير بالتهوية والنظافة والتخزين الصحي للملابس والأدوات المنزلية، وتجنب استخدام فرشاة الأسنان لفترة تزيد على شهر، ويفضل عدم الاحتفاظ بها في داخل الحمامات. وعدم التعرض لأجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة، وإغلاق الأجهزة بعد الانتهاء من استخدامها، واستخدام الشاشات الأقل إشعاعاً، ويفضل أن تكون في مكان مخصّص لها، وعدم الإفراط في استخدام أجهزة الاتصال، وذلك للتقليل من التعرض للإشعاعات الصادرة عنها.

بالتهوية الكافية والملائمة وأن تصل إليها الشمس فترة زمنية كافية.

يشكل الاستهلاك مصدرًا أساسيًا للنفايات والتلوث، وبطبيعة الحال فإنّ ترشيد الاستهلاك يقلّل من النفايات والتلوث، ويمكن الاعتماد على الليمون والخل والمنظفات الخالية من الكيماويات في تنظيف الأواني والتخلص من البقع، ويمكن بالعودة إلى منصّات الانترنت خاصة يوتيوب الحصول على وصفات إرشادية وتفصيلية للبدائل الممكن استخدامها في التنظيف والصيانة.

على مستوى التخطيط الحضري والعمراني يجب إبعاد الأحياء السكنية عن الطرق السريعة والاوْتوسُتِرادات، والمناطق الصناعية والمطارات وخطوط الكهرباء ذات الضغط العالي، وتوسعة مساحات الحدائق والغابات داخل المدن، وأن تُخصّص الشوارع في المناطق المزدهمة للمشاة فقط، وأن يكون للمشاة والدراجات الهوائية في جميع الشوارع والمناطق ممرات خاصة وآمنة، وتطبيق كودات ومواد بناء تساعد على العزل وتقليل الضوضاء والتلوث، ومنع مواد البناء والدهان التي تضر بالصحة، واستخدام فلاتر المياه المنزلية ذات الكفاءة العالية للتخلص من الترسبات العضوية والميكروبات، واستخدام خزانات مصنوعة من عناصر ومواد أكثر ملاءمة للنظافة والتفاعل الكيماوي مع الماء والهواء، واستخدام شبكات مياه مقاومة للصدأ.

وقد وضعت الجمعية الأميركية للتسخين والتكييف معدلات قياسية مناسبة للتهوية داخل المباني، بحيث تكون الأنظمة عالية الكفاءة، وتحافظ على معدلات ملائمة للرطوبة (30 - 50 في المائة) حتى لا يشجع التكييف على نمو وتنشيط البكتيريا والحشرات، والاهتمام بصيانة وتنظيف المجاري الهوائية لأجهزة التكييف والفلاتر حتى لا تتحول إلى أماكن صالحة لنمو الميكروبات. ويمكن أن تكون المطابخ والمدافئ مصدرًا خطيرًا

الغربُ بعيونٍ عربيّةٍ مشرقيةٍ: نماذجٌ من آراء المفكرين العرب

عبدالرحمن الطورة*

طرحته من شعارات الحرية والعدالة والمساواة، حيث وصف بدقة عادات الباريسيين وهم بالتأكيد يمثلون نموذجًا للحياة الغربية وقيمها، وصف عاداتهم في الطعام والشراب والفنون والعمل والتعامل مع المرأة، ويظهر الدهشة والتعجب لما شاهده مقارنةً بما هي الحال عليه في مصر التي تمثل نمط الحياة الشرقية عمومًا والعربية خصوصًا، والسبب في هذه الدهشة يعود إلى عدم التعود على ما رآه، أو نتيجة الصدمة الحضارية عند رؤيته

في كتابه "تلخيص الإبريز في تلخيص باريز" يصف رفاعة الطهطاوي ما شاهده وعائشه في باريس خلال إقامته فيها إمامًا وواعظًا للبعثة العلمية التي أرسلها محمد علي باشا إلى فرنسا عام 1836م حين ضمت 34 طالبًا لدراسة العلوم الفيزيائية والإنسانية والاجتماعية. وصف الطهطاوي بنوع من الاندهاش أشكال الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والدينية والاجتماعية في باريس؛ حاضرة الغرب ومدينة الأنوار والثورة الفرنسية، وما

* كاتب وباحث أردني

السوري سليمان الحلبي. لقد شاهد الطهطاوي في بلاد الغرب ما لم يشاهده من قبل، وكأنَّ الدنيا قد خلقت من جديد علومًا وعمارة وعادات وتقاليده غير التي عاشها وتربى عليها في وطنه، فهذه باريس عاصمة الفن والجمال، إنَّها المدينة الساحرة التي يطمح أن ينقل عطرها الفواح إلى الوطن، وإلى بلاد العرب والمسلمين جميعًا، لعلَّهم يستفيدون مما هي فيه من تقدم وتطور وازدهار في مجالات الحياة كافة. وهو هنا يقول متحسرًا: "ولعمر الله أنني مدة إقامتي بهذه البلاد في حسرة على تمتعها بذلك، وخلو ممالك المسلمين منه. فبالرغم أنَّها ديار كفر وعناد وبعيدة عنا غاية الابتعاد إلا أنَّها تتقدم ونحن في سبات ورقاد". وهو يعزو هذا التقدُّم العلمي في الغرب إلى المسلمين الأوائل الذين سبقوا الغربيين في التقدم الحضاري ونقلوا علومهم إلى الغرب من خلال البعث العلمية الأوروبية إلى الجامعات والمعاهد الإسلامية وبخاصة في الأندلس، فالفضلُ في رأيه لتقدم الغرب يعود للعرب المسلمين.

أعجب الطهطاوي بما شاهده في فرنسا من أشكال المساواة والعدالة، فالفرنسيون قدَّام الشريعة أي القانون، سواء، لا فرق بين حاكم ومحكوم، ولا بين حاكم ومواطن رفيع أو ضيع. فالحريات الدينية والشخصية والتعبير والتفكير كلها مُصانة، وفي هذا البلد لا تسمع من يشكو ظلمًا أبدًا، فالعدلُ أساسُ الملُك والعمران، ورغم أنَّ قوانين الدولة ليس فيها ما في كتاب الله - عزَّ وجل - وسنة رسوله، إلا أنَّها قوانين عادلة يحترمها الجميع. ومن جانب آخر يصف حياة الباريسيين وعاداتهم وبيوتهم وأكلهم

لكل شيء جديد لم يألُفه من قبل لا في بلده ولا حتى خطر في ذهنه ووجدانه. لقد أُعجب الطهطاوي بالقيم الطاغية في هذه المدينة خصوصًا والغرب عمومًا، وكان إعجابه أكثر في عقلانيَّة الباريسيين التي استنتجها ليس من العلوم فقط، بل في كل نواحي الحياة، كما أُعجب بنظامهم السياسي الذي يوفِّر اليسر والأمان وقوانينهم التي تؤمن لهم العدالة، مع العلم أنَّها غير مستقاة من كتابٍ مقدَّس، ومن هنا لم يتردَّد في نقد الأزهر الذي درس وتخرج فيه معبرًا عن رفضه اقتصار المعرفة على العلوم الدينية، وأسفه الشديد لغياب العلوم الدنيوية الضرورية عن برامج التدريس في الأزهر. وكمثال على إهمال الأزهر لتدريس العلوم والفنون الحديثة والاقتصار على الدراسات الدينية والأدبية يصف المؤرخ عبدالرحمن الجبرتي الأسلحة الحديثة أو أدوات الموت كما عبَّر عنها التي استخدمها الفرنسيون في القتال بينهم وبين المماليك، ولم يكونوا قد شاهدوها من قبل، حيث كان السلاح المستخدم لديهم يعتمد على الأسلحة البدائية، قائلاً: "لما عاينوا - أي الجنود المصريون - القنبر ويقصد قذائف المدفع، ولم يكونوا عاينوه من قبل صاحوا: "يا خفي الألفاف نجنا مما نخاف!". وحينما عاينوا القنبر لأول مرة استفادوا من هذه الواقعة، وأخذوا بالأسباب بدلاً من الدعاء وحده، فسبكوا شبابيك الجوامع والبيوت بعد عام واحد على تلك الواقعة لكي يصنعوا منها مدافع وقنابل يمنعون (كليبر) من العودة للقاهرة في ثورتها الثانية، ونظموا أول مقاومة مسلحة وسريَّة انتهت بمقتل (كليبر) نفسه من قبل المواطن

وفنونهم وعلاقة الرجل بالمرأة، ويقارن ذلك بما هو موجود في مصر.

أمّا الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية وشيخ الجامع الأزهر سابقاً، الذي عاش فترة من الزمن في فرنسا، فقد عبّر عن إعجابه بما رآه فيها في بداية القرن العشرين من عدالة ومساواة، وتقدّم في كل مناحي الحياة، وحينما عاد إلى مصر ووقف على الخراب الشامل الذي عمّها قال عبارته المشهورة: "وجدتُ في فرنسا إسلاماً من دون مسلمين، وهنا وجدتُ مسلمين من دون إسلام"، بمعنى أنّ القيم والعادات السائدة في الغرب وكثيراً من أنماط سلوكهم هي التي دعا إليها الإسلام، وتطبّق هناك رغم أنّ الناس ليسوا مسلمين في حين أنّ أصحاب الدين أي المسلمون بعيدون عن القيم التي دعا إليها الإسلام، رغم كونهم وادعائهم بأنّهم مسلمون. يقارن جمال الدين الأفغاني ما بين مسلك المسلمين ومسلّك غيرهم من الشعوب غير الغربية تجاه الحضارة الغربية، فقد فتن الأولون أي المسلمون بالمظاهر السطحية لهذه الحضارة أو بقشورها وشغلوا عقولهم بالآراء الإلحادية، بينما احتفظ الآخرون بعقائدهم الوثنية وحرصوا في الوقت نفسه على تقليد الأوروبيين تقليدًا صحيحًا فأخذوا جميع علومهم، ونقلوها إلى لغتهم وطبقوها في مصانعهم. لقد خدع الاستعمار الغربي المسلمين وخدّرهم عندما أوهمهم أنّهم أهل خيال وعاطفة لا أهل علم وصناعة، وذلك رغبةً منه في القضاء على أية محاولة لدى المسلمين لاقتباس العلوم الحديثة. الدكتور فؤاد زكريا يرى بأنّ هناك لدى العرب

والمسلمين إيماناً واسعاً بوجود مؤامرة كونية يحيكها الغرب لنا، وأنّ هذا الإحساس يدغدغ مشاعر الجماهير ويجلب لها سعادة لا تدانيها سعادة، فكل شيء لدينا على ما يُرام والخطأ كله خطأ الغرب المتآمر. بالطبع لا أحد يود أن يبرئ الغرب من محاولات السيطرة على العالم، ولكن هذه المحاولات لا تنجح إلا لدى الضعفاء وأشد مظاهر الضعف أن نستسلم لفكرة المؤامرة الغربية ضدنا نحن بالذات، وننسى أنّ المواجهة الحقيقية لأي قوة إنّما تكون بالعمل الشاق الدائب من أجل أن نبلغ المستوى الذي نغدو فيه أنداداً للغرب ثقافياً وعلمياً وتكنولوجياً وسياسياً. وبدلاً من مواجهة الغرب بالأساليب العلمية والعملية فإنّنا نلحظ للأسف سمة أصبحت تشيع على نحو متزايد بين مثقفينا في السنوات الأخيرة، وهي سمة الشك الأبدي في كل ما ينتمي للغرب، تلك الكلمة التي تتراكم عليها المعاني السلبية إلى حدّ الشك أن يجعلها مرادفة للشيطان، وننسى ما في الغرب من إيجابيات. إنّ فكرة المؤامرة الغربية علينا أدت إلى اقتناع الكثيرين منا بها لأنّها تؤدي في حياتنا مجموعة من الوظائف النفسية المفيدة، فهي تعفينا من مواجهة عيوبنا وبذل الجهد اللازم من أجل إصلاحها ما دمنا على الدوام ضحايا لتلك المؤامرة التي هي الشغل الشاغل والهم الأبدي للغرب ضدنا. هذه الحالة النفسية تعطينا إحساساً بالأهمية، فنحن وليس غيرنا هدف لهذه المؤامرة، فنحن دون أمم العالم الذين يخاف الغرب منهم أكثر من خوفه من الصين أو اليابان اللتين تلحقان بالغرب وتضيّقان الخناق عليه!.

بأنّ هناك تناقضًا حادًا ما بين العالمين يصعب جسره، وهناك من يرى إمكانية التعاون بين الطرفين مع احتفاظ كل طرف بخصوصياته، وهناك من يدعو إلى الاحتواء والتجاوز كما فعلت الدول الآسيوية التي استفادت من التقدم الغربي ولكنها لم تختبر الذوبان في ذاته، والتنكر لأصالتها وهويتها الوطنية. كما يرى العروى بأنّ هناك نظرة شائعة لدى العرب المسلمين أنّ الحضارة الغربية حضارة

مادية بينما الشرق الإسلامي عمومًا والعربي خصوصًا متدين، وأنّ الطابع الطاغي في الفكر الغربي هو النزعة المادية وافتقاره إلى منظومة أخلاقية مثل التي تستند إليها الحضارة الإسلامية. فكثير من المفكرين المسلمين يعتبر الغرب مفلسًا أخلاقيًا وأنّ اللحظة الحاضرة مواتية لكي يقود المسلمون العالم بما لديهم من منظومة أخلاقية شاملة من أجل إنقاذ وإيقاظ النزعة

الروحية الخافتة لدى الغربيين، وهو ما تقول به حركات الإسلام السياسي إذ يصف سيد قطب الحضارة الغربية بحضارة خالية من الروح وخاوية من المثل ومجردة من الأحلام.

وفي أطروحته لنيل درجة الدكتوراة في جامعة مؤتة عام 2013م والموسومة بـ "جدلية العلاقة بين الشرق والغرب.." يرى عامر الصرايرة بأنّ اللقاء بين الشرق والغرب أثر في تكوين صورتين متناقضتين للغرب عند الشرقيين، وقد غلبت إحداها على

وحول العلاقة بالغرب يرى الدكتور مسعود ظاهر أنّ هناك واقعًا ملتبسًا في علاقة العرب بالغرب الذي يثير فيهم مشاعر متناقضة من الحرية والقمع ومن الديمقراطية والديكتاتورية، ومن العلوم العصرية والعنصرية القاتلة. فلم تعد صورة الغرب لدى العرب تجسّد أفكار الثورات التحررية الأوروبية والأمريكية عمومًا والثورة الفرنسية وشعاراتها خصوصًا، كثورة ملهمة حول حقوق الإنسان والعدالة والإخاء والمساواة، بل حملت بصمات السيطرة الاستعمارية التي كان آخر تجلياتها قيام الكيان الصهيوني على فلسطين، وانتشار القواعد والأساطيل الأمريكية والغربية على الأراضي والبحار العربية. وهذا ما أشار إليه المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري حيث يرى بأنّ الموقف العربي من الغرب

يعاني من التناقض الوجداني، فهو موقفٌ مزدوجٌ ويتّسم بالتناقض الوجداني، الإعجاب والكراهية في الوقت نفسه، الإعجاب بالغرب بعلومه وصناعاته وأفكاره التحررية والدعوة إلى اقتفاء آثاره والأخذ بأسباب تقدمه، والكراهية للغرب الغازي التوسعي الاستعماري، والدعوة إلى مقاومة نفوذه والتحرّر من هيمنته. إنّهُ المحبوب المبعوض في آن واحد. أمّا المفكر المغربي عبدالله العروى فيرى بأنّ هناك ثلاثة مواقف عربية تجاه الغرب؛ منها ما يرى

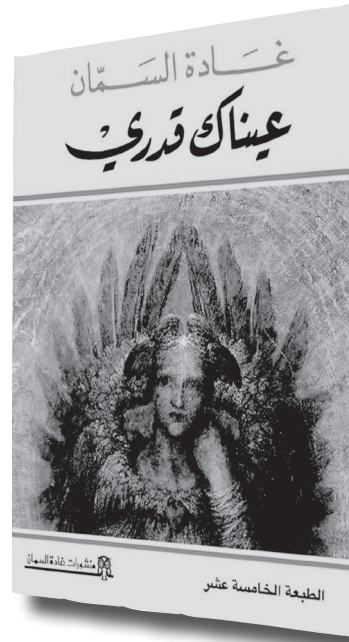
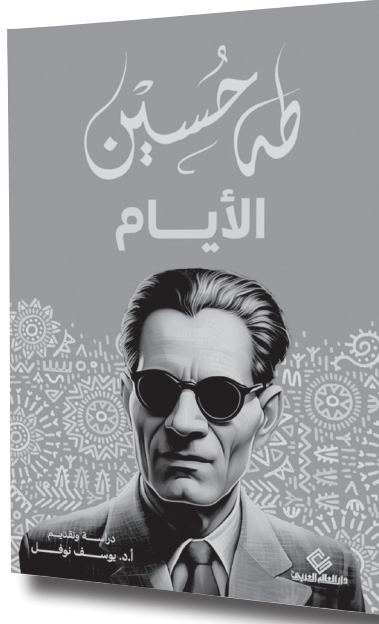
لسهيل إدريس، و(عصفور من الشرق) لتوفيق الحكيم، و(قنديل أم هاشم) ليحيى حقي، إضافةً لرواية الطيب صالح (موسم الهجرة إلى الشمال). ويمكن للمهتم بهذه الدراسات الرجوع إليها وهي موجودةٌ على الشبكة العنكبوتية.

في الختام تلك آراء لعدد من المفكرين العرب حول العلاقة مع الغرب والموقف من حضارته من وجهة نظر عربية عرضتها كما تصوّرها هؤلاء المفكرون، كل وفق الأيدولوجية التي يتبناها، فمنهم ذو التوجه العقائدي، ومنهم ذو التوجه اليساري الماركسي، ومنهم ذو التوجه القومي أو الليبرالي، التي توصلوا من خلالها رغم اختلاف منهجياتهم إلى كثير من المشتركات، لكنّها تبقى أطروحاتٍ خاصةً بأصحابها، ولا يمكن تعميمها وإنّما يمكن دراستها ونقدها والتحقّق منها؛ لأنّ الدراسات الاجتماعية والسياسية لا ترقى نتائجها في الدقة واليقينية كنتائج العلوم الطبيعية، بسبب تأثرها بذاتية الباحث وميوله وأهوائه الأيدولوجية والسياسية.

الأخرى فيما يتعلق بالمنهج الفكري الأدبي والصورة الغالبة هي صورة الغرب الاستعماري، وهي صورة مشوهة وقائمة في ذاكرة العقل العربي، أمّا الصورة الأخرى فهي صورة الغرب الحضاري حيث يبدو فيها الغرب أنّه ذو الملامح الإيجابية التي يغلب عليها الانبهار بالحضارة الجديدة، وهي النتائج نفسها التي توصلت إليها معظم الدراسات السابقة أو آراء الكتاب والمفكرين العرب منذ رفاعة الطهطاوي وحتى الآن. لقد عالجت هذه الأطروحة موضوع العلاقة بين الشرق والغرب من خلال دراسة مجموعة من الأعمال الأدبية الحديثة، كما سبق أن قام الكاتب والمفكر السوري جورج طرايشي عام 1976م بإجراء دراسة بعنوان: "شرق غرب، رجولة وأنوثة". وكذلك قام الدكتور عبد القادر شريف عام 2016م بإجراء دراسته "ثنائية الرجولة والأنوثة" التي ركّز فيها على رواية الطيب صالح "موسم الهجرة إلى الشمال". لكنّ طرايشي كان السّباق في دراسة هذه الأعمال عام 1976م في دراسته المشار إليها أعلاه التي حلّل فيها روايات: (الحي اللاتيني)

المراجع:

- 1 - الجابري ، محمد عابد، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ط1، 1989م، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان.
- 2 - زكريا، فؤاد، الغرب ذلك المتأمر الأزلي، مقالة في مجلة العربي، عدد492، (إصدار 11، 1999م)
- 3 - الصرايرة، عامر جميل، جدلية العلاقة بين الشرق والغرب في نماذج مختارة من الرواية العربية المعاصرة/رسالة دكتوراة، 2013م، كلية الآداب، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن.
- 4 - الطهطاوي، رفاعة رافع، تخلص الإبريز في تلخيص باريز، ط1، 1993م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
- 5 - طرايشي، جورج، شرق غرب، رجولة وأنوثة، دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية، 1997م، دار الطليعة، بيروت، لبنان.
- 6 - ظاهر، مسعود، اليابان يعيون عربية، ط1، 2005م، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان.
- 7 - العروي، عبدالله، الأيدولوجيا العربية المعاصرة، ط1، 1970، دار الحقيقة، بيروت، لبنان.

المرأة في الأدب النثري والروائي العربي؛ نماذج مختارة

هدى الفوالجة*

شغلت المرأة أقلام الأدباء العرب في عصر النهضة حتى عصرنا، فأخذوا يتحدثون عنها وعن قضاياها وما يشغلها في مجتمعات همشتها بعد أن كرمها الإسلام، وكان من بين هؤلاء الأدباء، المنفلوطي، والرافعي، وغيرهما، كما أبدعت أقلام النساء في الحديث عن قضاياهن، فبرزت مي زيادة التي عُرِفَتْ بصالونها الأدبي، الذي جمع العديد من الأدباء في مصر، وتظهر بعض قضايا المرأة في أعمال بعض الأدباء العرب كالآتي:

* كاتبة وباحثة أردنية

ويقول: "إذاً وجب للمرأة أن تأخذ من ناحية، وجب عليها أن تدع من ناحية تقابلها.... والدين يربأ بالرجل أن يطمع في مال المرأة أو يكون عالاً عليها، فمن ثمَّ أوجب عليه أن يُمهرها، وأن يُنفق عليها وعلى أولادها، وأن يدع لها رأيها وعملها في أموالها"⁽³⁾.

3. المرأة في أدب طه حسين:

وتُظهر بعض الأعمال الأدبية لطه حسين مدى اهتمامه بقضايا المرأة كونها جزءاً من المجتمع، ففي سيرته الذاتية المعروفة بالأيام ذكر قصته مع زوجة المفتش تلك الفتاة التي لم تبلغ الـ 16 عاماً، وتزوجت من رجل أربعيني، معلناً رفضه لزواج القاصرات، إذ كانت هذه الفتاة تلعب وتلهو مع طه حسين الطفل في ذلك الوقت، وكأنَّ روح الطفولة قد دُفنت بتزويجها، يقول: "وقصَّ الصبي هذا كله على أمه، فضحكت ورثت للفتاة قائلةً لأخت الصبي: طفلة زوجت من هذا الشيخ لا تعرف أحداً ولا يعرفها أحد، فهي ضيقة الصدر في حاجة إلى اللهو والعبث"⁽⁴⁾.

وفي الكتاب ذاته أشار إلى قضية تجهيل المرأة، التي تظَلَّ في المجتمعات غير المتعلمة جاهلة تميل إلى التفكير الساذج، ويورد في هذا الباب حادثة لطفلة توفيت نتيجة عدم وعي أمها بمرضها، وفي سياق هذه الحادثة يتطرق لقضية محاولة النساء تجاهل الأطباء نتيجة جهلهن، ثم يتحدث عن نفسه وعن الرمد الذي أفقده بصره نتيجة هذا الجهل "فلنساء القرى ومدن الأقاليم فلسفة آثمة، وعلم ليس أقل منها إثماً، يشكو الطفل، وقلماً تُعنى به أمه... فإن عنيت به أمه فهي تزدري الطبيب أو تجهله، وهي تعتمد على هذا العلم الآثم، علم النساء وأشباه النساء"⁽⁵⁾.

1. المرأة في أدب المنفلوطي (كتاب النظرات):

يعرض المنفلوطي في كتابه النظرات بعض قضايا المرأة تحت عنوان سمَّاه (البائسات)، ففي إحدى النظرات نقرأ عن فتاة تزوجت مرغمةً في الثانية عشر من عمرها، وقد لقيت من زوجها وأهلها الويلات والعذاب بالضرب والإهانة، فما كان منها إلا أن رفعت أمرها للحاكم الذي آواها، وفي هذا الباب يتحدث المنفلوطي عن مصيبة تزويج القاصرات غير المدركات، كما يعرض قضية تعنيف المرأة، وطلاقها وعدم إعطائها النفقة، ثم يعرض قضية تعليم المرأة لرفع همتها، وتعليمها من العمل ما ينفعها إذا احتاجت المال، ومما قاله في هذا الباب: "إنَّ المرأة... شقية بائسة ولا سبب لشقائها وبؤسها إلا جهلها وضعف مداركها"⁽¹⁾، ويقول: "افتحوا لها المكاتب، وابنوا لها المدارس، وعلموها من العلم ما يرفع همتها، ويرقي آدابها، ومن الصناعة ما يناسب قوتها، وما يشبع جوعتها، إن نبا بها دهرٌ، أو تجهَّم لها حظٌّ، علموها لتجعلوا منها مدرسةً يتعلَّم فيها أولادكم قبل المدرسة، وأدبوها ليتربى في حجرها المستقبل العظيم، للوطن الكريم"⁽²⁾.

2. المرأة في أدب الراجعي:

أمَّا الراجعي؛ ففي كتابه (وحي القلم) أثار قضية من قضايا المرأة وهي قضية الميراث تحت عنوان (المرأة والميراث) وقد كتب هذه المقالة ردّاً على المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، فيقول في هذه المقالة إنَّ الميراث من حقِّ المرأة في الإسلام، وكانت حصة الرجل في الغالب أكثر من المرأة لأنَّه يرى أنَّ الميراث مترتبٌ على نظام الزواج في الشريعة، فللمرأة حقٌّ واجبٌ في مال زوجها، أمَّا مالها فلها، لا تُنفق منه شيئاً إلا بإرادتها،

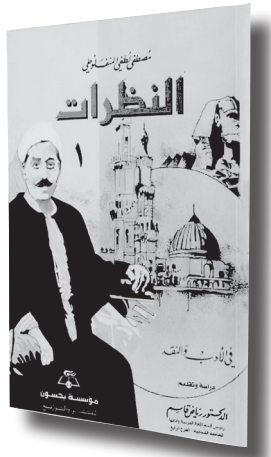
4. المرأة في أدب مي زيادة:

ومن الكاتبات اللاتي اهتمن بموضوع المرأة مي زيادة وهي من أبرز الأدبيات في عصر النهضة العربية، وهي الأدبية المعروفة بصالونها الأدبي في مصر، كتب قلم مي زيادة في العديد من الموضوعات، وكانت قضية المرأة من أبرز ما كتبت فيه، ففي مقالها المعنون ب (أخ يقتل أخته لسوء سلوكها) تعرض لقضية مهمة تعيشها المرأة في المجتمعات العربية وهي قضية استباحة دم الأنثى باسم الشرف والعادات، كما انتقدت في هذا المقال نظرة القضاء لمثل هذه الجرائم، وعرضت أيضاً لقضية قتل امرأة بسبب مطالبتها بحقها في الميراث، وتقول في هذا المقال: "وما معنى أن نكون اليوم هاتفات بتعليم المرأة، وتحرير المرأة، وإنالة المرأة حقوقها الاجتماعية والأدبية -ولا نذكر إلا هذه- وتخرنا الصحف بأن النساء تُذبح ولا نقول للقاتل لقد جئت شيئاً فرياً؟ لقد مضت قبل هذه الضحية ضحايا أخرى كثيرة لم تستطع دفاعاً عن نفسها، لأن الجهل والموت أخرسها"⁽⁶⁾.

5. المرأة في أدب ميخائيل نعيمة:

وميخائيل نعيمة من الأدباء الذين كانت لهم بصمة في عصر النهضة العربية، وقد عبّر في بعض أعماله عن حال المرأة العربية وعن بعض قضاياها، وكانت قصة (العاقرة) من مجموعته القصصية (كان ما كان) من القصص التي عالجت قضية عدم الإنجاب في المجتمعات العربية، فقد تزوجت جميلة في القصة من عزيز ولقيت من النعيم

والدلال ما لقيت، ثم انقلبت حالها بعد تأخرها في الإنجاب، لتُحاربها حماتها وزوجها الذي اتخذته سنداً لها، حتى أمها التي أنجبها لم تكن في صفها، لتنتهي القصة بانتحار جميلة بطلة القصة بعد ارتكاب الخطيئة لترضي زوجها ومجتمعها بوريث العائلة، لتخبر زوجها برسالة أنه هو من لا يُنجب، فيعرض في هذه القصة قضية الإنجاب واتخاذ المرأة كأداة للإنجاب فقط، دون الاهتمام بمشاعرها وكيانها وعقلها وثقافتها، وكأن حقيقة المرأة كإنسان لا تثبت إلا من خلال ما ستهديه للمجتمع من أطفال، وقضية تحميل المرأة قضية عدم الإنجاب وكأنها هي المسؤولة وحدها.

ويقول ميخائيل نعيمة واصفاً أحوالها: "لأول مرة في حياتها سألت نفسها ما عسى أن يعني هذا: صباحا وشبابها وزواجها وظماً روحها الدائم، وسعادة لم تكد تلمسها حتى تقلصت من بين يديها واختفت إلى الأبد، وأنين قلبها الذي لا يبطل... وسياحاتها إلى بيروت والشام وزحلة، وزيارة الأديرة والنذور للقديسين، وتقديم الصلوات؟ ما عسى أن يعني كل ذلك؟ أهذه هي الحياة؟. وإن كانت تلك هي الحياة فما غايتها منها؟"⁽⁷⁾.

6. المرأة في قصة (عينك قدري) لغادة السمان

وتصوّر غادة السمان في قصة (عينك قدري) بعض ما تعيشه المرأة العربية في المجتمع الذي يرفض أنوثتها، معبرة عما تعانيه المرأة العربية من زوجها عندما تنجب

أنثى، والوعيد الذي تسمعه إذا أنجبت أنثى، فقد ذكرت القصة ما حدث عندما ولدت (طلعت) بطلة القصة، وما فعله والدها: "لما أبعدوه عن فراشها عندما ثار وأرغى وأزبد وهجم عليها بسكينة يريد إرجاع الطفلة إلى بطنها بالقوة؟ كان يريد صبيًا بعد بناته الأربع... يريد صبيًا لا يضطر لسجنه في الدار بعد أن يفوز بالشهادة الابتدائية، لا يخاف عليه من السير في الشوارع وحده"⁽⁸⁾، وهذه هي حال المرأة العربية التي تُنجب الإناث لا الذكور وكأنها هي من تختار جنس مولودها، فبعد التعب وما تلقاه من آلام الحمل والولادة تُستقبل في دارها بالصراخ، وأحيانًا تصل الأمور إلى الطلاق.

7. المرأة في رواية (كبرت ونسيت أن أنسى) لبثينة العيسى
تعرض رواية (كبرت ونسيت أن أنسى) للكاتبة الكويتية لبثينة العيسى العديد من المشكلات التي تعاني منها المرأة العربية، فتحدثت عن تزويج المرأة دون أخذ رأيها وموافقتها، ففاطمة بطلة الرواية زوجت من صديق أخيها دون أن يستشيرها أخوها أو يعرف رأيها في الأمر، وتقول فاطمة في ذلك: "لم أكن راغبة بالتعرف إلى الرجل الذي صار زوجي، ولا بهددة رعبه من الطريقة التي تم فيها الزفاف، عندما تمّ دفعي إليه، باليد الغليظة لأخي الكبير، وهو بالكاد يقول: مبروك"⁽¹⁰⁾، كما تعرض قضية تضيق الخناق على الإناث باسم الدين والتدين المزيف، إذ عيّن صقر الأخ غير الشقيق لفاطمة نفسه قاضيًا عليها، فكان يرى أنها ضالة وأن عليه أن يصلحها ويقوم سلوكها بأفكاره غير السليمة، فتقول فاطمة: "لقد كان صقر ماضيًا معي في مهمة نبيلة اسمها: إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. كان... يضعني تحت مجهر المراقبة لكي يتحقق من حسن جريان هذه القنطرة الخرافية التي يقوم فيها بتأهيلي حتى أصير جديرة بجنته، بأن (باري) لم تلوث رأسي بالفجور، وبأنني أزلتُ صور والدي من المنضدة لكي لا تطرد الملائكة، لا أرسم الفراشات في كراستي، لا أقرأ قصص "المكتبة الخضراء" التي تملأ رأسي بخرافات

كما تصوّر حال المرأة التي تخجل من أنوثتها لأن المجتمع يفرض عليها ما يريد، فتحاول أن تعيش حياتها مثل حياة الرجل لتنال السعادة ظنًا منها أن مفهوم السعادة مرتبط بالرجل وحده، فتعيش حياة غير حياتها فتظل شقية بائسة، تجمع المال وتتجنب الحب والزواج حتى لا ترتبط برجل يعاملها كما يُعامل والدها أمها وأخواتها، فتستنكر عادة السمان تقمص المرأة لشخصية الرجل لتنجح وتنال السعادة، وهي في ذلك فاشلة خاسرة لأنها لن تجد نفسها، ولأنها تعيش وفق حكم المجتمع ووعيه الجمعي، فالكاتبة تقول على لسان بطلتها: "لقد انتصرت في أن تهزمي نفسك.. قضيتك منذ البداية كانت فاشلة... نصرك فيها أعظم فشل... أنت فاشلة كبيرة أيتها المرأة الرجل!"⁽⁹⁾، ولأنها أنثى بقلب تقع في حب (عماد) لكنّها لاختيارها أن تكون بعيدة عن الرجال تقاوم هذا الحب حتى لا تُدفن كالنساء، لتغير صديقتها (سلوى) تفكيرها عندما زارتها فوجدت حياتها مع زوجها حياة يملؤها الحب، وربما تريد عادة السمان في حديثها عن

أي خطأ، وقد غاظ ثباتها أخاها أمين، فيقول الكاتب: "نظرت إليه يتقدم نحوها، لكنّها لم تتحرك، أربكه هذا. كان يريدّها أن تهرب، أن يلحق بها مُطلقاً عليها الرصاص من الخلف، لكنّها لم تهرب. كان يريدّها أن تبكي، تصرخ، تتوسل، لكنّها بقيت صامتة، عيناها تحدقان في الداخل، حيث عويل أمّها يأتيها مجبولاً برائحة الموت... تقدم أمين نحوها وضربها بكعب المسدس، تأرجحت قليلاً، ثم عادت تنظر إليه من جديد بصمت. صرخ في وجهها: "اصرخي!" لكنّها لم تصرخ"⁽¹²⁾، وحتى في هذا المشهد يحاول إرضاء ذكوريته، فيمارس السلطة الأبوية على أخته، فبدل أن يكون سندها للخروج من مصيبتها التي كان هو السبب فيها، أذاقها كأس الموت مرتين.

وما زالت الأقلام حتى اليوم تكتب في قضايا المرأة مع ما تمرّ به مجتمعاتنا من ابتعاد عن الأصالة وعن حقيقة الفرد كإنسان، حتى أخذت بعض الأقلام اتجاهاً مغالياً يُهاجم كل ما هو أصيل إلى أن وصلوا إلى إخراج المرأة من إنسانيتها واتخاذها سلعة تُستعرض فلا تُصان ولا تُحفظ حقوقها.

ضارة عن بجعات تضحك، وأمرء يتحولون إلى طيور وجنيات..."⁽¹¹⁾

8. المرأة في رواية (شرفة العار) لإبراهيم نصر الله

وبعض الكتّاب تطرقوا لجريمة الشرف وهي جريمة ضحيتها المرأة دائماً. فتناولت رواية (شرفة العار) لإبراهيم نصر الله مأساة فتاة تُدعى منار، تعرضت للاغتصاب من زميل أخيها انتقاماً منه، ليحاول أخوها الذي كان السبب فيما تعرضت له قتلها، كما يصر عمّها وأبناء عمومتها على قتلها، لينصّبوا أنفسهم آلهة تحكم وتقضي على فتاة بريئة بالموت دون خطيئة أو ذنب، لتنتهي الرواية بقتل أمين لأخته منار، وقد بينت الرواية التناقض لدى بعض الذكور في المجتمعات العربية، فقد كان أمين رجلاً متزوجاً إلا أنّه كان على علاقة بامرأة أخرى غير زوجته، ولكنه لم يحاسب نفسه، ولم يُنظر إليه على أنّه مذنب، بل كانت منار الفتاة التي لم ترتكب أي جرم هي المخطئة وهي التي حُكم عليها بالموت. فانتهت الرواية بقتلها مرفوعة الرأس لأنها لم ترتكب

الهوامش:

- (1) المنفلوطي، مصطفى (1982)، النظرات، ط1، ج1، دار الآفاق الجديدة، بيروت - لبنان، ص 291.
- (2) المنفلوطي، مصطفى (1982)، النظرات، مرجع سابق، ص 294.
- (3) الرافعي، مصطفى (2015)، وحي القلم، ج3، دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، ص 525.
- (4) حسين، طه (1992)، الأيام، ط1، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة - مصر، ص 97.
- (5) حسين، طه (1992)، الأيام، مرجع سابق، ص 99.
- (6) زيادة، مي (2009)، كتابات منسية، إعداد وتحقيق: أنثيا زيغلر، ط1، نوفل، بيروت - لبنان، ص 747.
- (7) نعيمة، ميخائيل (1949)، كان ما كان، ط2، مطبعة المناهل، ص 78.
- (8) السمان، غادة (1993)، عينك قدرتي، ط10، منشورات غادة السمان، بيروت - لبنان، ص 9.
- (9) السمان، غادة (1993)، عينك قدرتي، مرجع سابق، ص 14.
- (10) العيسى، بثينة (2013)، كبرت ونسيت أن أنسى، ط1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت - لبنان، ص 21.
- (11) العيسى، بثينة (2013)، كبرت ونسيت أن أنسى، مرجع سابق، ص 32.
- (12) نصر الله، إبراهيم (2010)، شرفة العار، ط1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت - لبنان، ص 232.

(المرجع في اللسانيات) لعيسى برهومة: آفاق نظرية تحليلية ومرجعيات تطبيقية ثرية

د. راشد الزيودي*

توطئة:

تُعَدُّ اللسانيات الدراسة العلميّة للغة باعتبارها بنية تحكمها شبكة من العلاقات الداخلية التي تربط مستويات اللغة بعضها ببعض، وتعتمدُ الدراسة النظرية انطلاقاً نحو الدراسة التطبيقية التي وصفهما برهومة في كتابه بالنظرية المضيئة والتطبيقية الموسّعة، ولكثرة تشعب المؤلفات والأبحاث والدراسات والقراءات والنظريات والإشكاليات الاصطلاحية وغيرها، انطلق أستاذ اللسانيات الاجتماعية في الجامعة الهاشمية في كتابه الجديد (المرجع في اللسانيات) من أهمية مسألة اللغة عبر التاريخ الإنساني، والجهود

الضخمة التي قدّمت في دراستها وفهمها.

* أكاديمي أردني، باحث في اللسانيات التطبيقية والنحو العربي

لأهميتهما في البحث اللغوي العام في ضوء مستويات التحليل اللساني. وفي الفصل السابع بين مفهوم التداولية، وأبرز روادها وتطورها، والنماذج الدراسية اللسانية نحو التواصل عند (ياكسون). وجاء الفصل الثامن (تحليل الخطاب) موضوعاً الفرق بين نحو النص وتحليل الخطاب، والمصطلحات الأساسية التي تركز عليها وعناصرها وخصائصها، ومنهج التحليل وآليته. أما الفصل التاسع فكان نظرة استشرافية للسانيات، ثم الفصل العاشر الذي ضمّ ملاحق الكتاب، وختم بالفصل الحادي عشر الذي اشتمل ثبناً للمصادر والمراجع.

الجهود اللغوية عند القدماء:

أشارت تقسيمات برهومة في هذا الفصل إلى دقته في عرض الجهود اللغوية التي بذلها العلماء عبر الحضارات من هنود وإغريق ورومان وعرب، فهم بناءً أساسيون أسهموا في وضع القواعد لمستويات اللغة: الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، فيرى برهومة أن الهنود شكّلوا تصورات علماء اللغة التاريخيين من بعد رائد العمل اللساني (بانيني)، فدرسوا اللغات الهندو-أوروبية. أمّا دور اليونانيين فيكمين في تأسيس النحو المنطقي والوظيفي، والرومان كان لهم السبق في تطوير النحو اللاتيني، وأسهم اللغويون العرب نحو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه، في بناء نظرياتهم اللغوية.

وقد أبدع في عرض الجهود وتحليلها؛ إذ شرع يحلّل المصطلحات المتعلقة بالدرس، نحو: العربية، وعلم العربية، واللغة، واللسان، والسليقة، والحن. وعرض تاريخياً أبرز الجهود العربية في الأصوات، وأهمّ النتائج التي توصل إليها علماء اللغة القدماء، ومن أهمها تحديد مخارج الأصوات، ووصف الأعضاء اللغوية، وترتيب الأصوات حسب مخرجها، وتقسيم الحركات والأصوات. ومن الجهود الصرفية العربية تناول برهومة مصطلحه تعريفاً وتحليلاً، ثم عرض جهودهم تاريخياً ليصل إلى تقسيم دقيق في مراحل تطور المستوى الصرفي عند العرب؛ إذ يمكن إجمالها بالمراحل الآتية: (المراجع

والكتاب من القطع الكبير؛ إذ وقع في أربعمئة وأربع وتسعين صفحة، وتكوّن من أحد عشر فصلاً، وهو صادرٌ عن دار كنوز للمعرفة والنشر والتوزيع في عمّان بالأردن للعام 2024م. أمّا مزية هذا النظم فتتضح جليّة في ترتيب الآراء والمنجزات زمنياً. فمن الأصول العربية التي أفاد منها ما نجده في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170هـ)، والكتاب لسيبويه (ت180هـ)، والخصائص لابن جني (ت392هـ)، ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني (ت471هـ)، ومن المراجع الحديثة: نظرية النحو العربي لنهاد الموسى، ومحاضرات في علم اللسان العام لـ(دي سوسير).

أهمية الكتاب وفصوله:

وتكمن أهمية الكتاب في طرحه وشموليته ودقة مواضيعه وتفرعاتها؛ فهو مرجعٌ شاملٌ وافٍ للقارئ والباحث والأستاذ الجامعي في ميدان اللغة واللسانيات، قدّم فيه برهومة خبرة بصيرته التعليمية والتعلمية التي مارسها عبر اطلاعه المكثف، بدءاً من اللغة وأهميتها واللسانيات النظرية والتطبيقية؛ مدارسها وأعلامها وأبرز أفكارها، وصولاً إلى علاقتها بالتداولية وتحليل الخطاب. فقد جاء الفصل الأول كاشفاً عن مفهوم اللغة عند القدماء والمحدثين والفلاسفة وعلماء اللغة، والفرق بين علم اللغة العام والخاص، وعلم اللغة وفقهها، أما الفصل الثاني فبين الجهود اللغوية عند الهنود والإغريق والرومان والعرب، تبعه الفصل الثالث الذي قسّم فيه تاريخ اللسانيات وجهود اللغويين في حقبات، فتناول عرض هذه الجهود منذ عصر النهضة حتى القرن العشرين.

وفي الفصل الرابع عرض برهومة المدارس اللسانية مبيناً النظريات التي تبنتها كلّ مدرسة منها، وروادها، وأبرز آرائهم اللسانية في اللغة ومؤلفاتهم وأمثلة تطبيقية تحليلية، أمّا الفصلان الخامس والسادس فتناول فيهما اللسانيات بقسميهما الكبيرين؛ النظرية المضيقة (Theoretical Linguistics)، واللسانيات التطبيقية الموسّعة (Applied Linguistics)؛

في اللسانيات، ص 81).

مرحلة التأسيس - مرحلة التوسيع - مرحلة التطوير والتحديث

تبعه عرض لجهود اللغويين في علم النحو؛ إذ بين مفهوم مصطلح النحو، ونشأته، ومن أهم الآراء الدقيقة الراجعة عند برهومة التي يتمسك بها وفق الأدلة والبراهين التي تثبت صحة ما جاء به، بأن أول مؤلف متكامل وصل إلينا في النحو العربي هو (الكتاب) لسيبويه، فهو مرحلة مركزية مكنت العلماء من وضع علم النحو واستقراره. أمّا في الدلالة فقد بدأ ببيان المعاجم وأهميتها، ثم البلاغة العربية وأبرز علمائها وأهمية علومها في رد الحقل الدلالي. وبين دور علم التفسير والفلسفة والأدب والنقد، فتمثلت هذه الأدوار والأهميات في إشباع دلالات الألفاظ وحجمها، وتشكيل مادة جامعة لغوية متنوعة غنية بالشواهد الشعرية والقرآنية والنثرية؛ للدلالة على استخدامها. (ينظر: المرجع في اللسانيات، ص 92-90).

تاريخ اللسانيات:

قسّم برهومة تاريخ اللسانيات بدءاً بعصر النهضة الذي يُعدُّ نقطة تحول رئيسة أعيد فيها إحياء الكلاسيكيات واكتشافها، وبدأ الاهتمام باللغات العامية والمحلية، وفي القرن الثامن عشر كانت اللسانيات ذات اهتمام شديد بالبحث والدراسة، حيث بدأ النحاة دراساتهم اللسانية، وتصنيف اللغات إلى عائلات وأسر، وازدهار البحث في اللغة السنسكريتية، وتطوير علم اللغويات المقارن. أمّا في القرن التاسع عشر فقد ظهر فيه علم اللسانيات علماً مستقلاً، وظهر المنهج البنوي، والقواميس اللغوية الضخمة، وفي القرن العشرين أخذت اللسانيات تتطور وصولاً إلى صورتها المتكاملة، فكانت نقطة التطور والنضج على يد (دي سوسير)؛ فاشتهر هذا القرن بالدراسات الوصفية.

المدارس اللسانية:

بين برهومة في هذا الفصل أهمية المدارس في محاولة وضع

المفاهيم والدراسات التي تهدف إلى فهم أعمق للغة وتوسيع تصوراتنا، فمثلت كل واحدة منها مجموعة من النظريات المهمة في اللسانيات، ونشوء فروع علم اللغة، إذ انتقلت وفق الآتي:

اللسانيات غير البنوية (أساس جغرافي) اللسانيات البنوية (أساس لساني)

واشتملت المدرسة البنوية عدداً من المدارس التي تبنت فكرها، إذ عرّف برهومة كل مدرسة منها، وعرض أبرز أعلامها، وأهم النظريات اللغوية التي درستها، فكانت مدرسة جنيف نقطة الانطلاق.

اللسانيات النظرية:

بين برهومة الهدف الأساس الذي تشمله مادة اللسانيات النظرية؛ إذ يُعدها مادة الباحث التطبيقية التي لا بدّ من الاستناد عليها، فانطلق من تحليل المستويات اللسانية، وظواهرها، وخصائصها، إلى مكوناتها وصفاتها وأبرز أعلامها. فقد جاء المستوى الصوتي شاملاً دقيقاً بين فيه أمثلة وتحليلات للجهاز الصوتي، وحدوث الكلام وأنواع الأصوات، وفي الدرس الصرفي بين أنواع المورفيمات ووظائفها وأهميتها، والتقسيم الثلاثي للغات، وظاهرة التغير اللغوي. أمّا الدرس النحوي فكشف فيه عن لمحات تتعلق بالنظريات النحوية مع ضرب عدد من الأمثلة، ففي هذا المستوى بين قواعد توليد الجمل الصحيحة والمستخدم، ثم خصّ درساً في النحو الوظيفي وأنماطه ومبادئه ونماذج تطبيقية، إذ يرى دوراً مهماً في الدرس اللساني.

تبع الوظيفية بياناً لجهود النحويين المحدثين الغربيين والعرب، ففي وظيفية الدرس النحوي العربي بين برهومة دور أحمد المتوكّل الذي قدّم ملخصاً للمبادئ المنهجية الأساسية للنحو الوظيفي اشتملت العلاقات الوظيفية: دلالية، وتركيبية، وتداولية. أمّا في المستوى الدلالي فيرى أنّ هذا المستوى يهدف للكشف عن المعاني الوضعية، والوقوف على ما يُشكّل من الكلام، ثم تناول أهم المحاور التي شملها علم الدلالة، نحو:

التداولية اللغوية - التداولية الاجتماعية - التداولية التطبيقية - التداولية العامة

ومن الجوانب التي تدرسها التداولية الإشارة، والافتراض المسبق، والاستلزام الحوارى، الأفعال الكلامية، أمّا مبادئ قواعد الحوار فتشمل الكمية، والنوعية، والمناسبة، والطريقة. ثمَّ يَن مُّودج (ياكسون) في التواصل؛ فهو يرى أنّ موضوع التواصل في اللسانيات قد أصبح محوريّاً، ومن النقاط الإيجابية التي تُحسب لهذا الكتاب أنّ برهومة قد يَن خصائص المدارس والمناهج والمباحث اللسانية، ثم النقد الذي وجه لها، فهو يتحدث بموضوعية في كلّ موضوع تطرق إليه في مباحث هذا الكتاب وفصوله.

وتأتى أهمية تخصيصه فصلاً عن تحليل الخطاب بأنّه مجال بحثي حديث مهم، يُعنى بدراسة كيفية ترابط أجزاء النصّ وبنائه، وقد قسّم النظرة في التحليل إلى المتعارف عليه وفق نظرة تقليدية تتعامل مع الجملة المفردة، في حين أنّ نحو النصّ يتعامل مع وحدة واحدة. ولأهمية نحو النصّ فإنّه يتقاطع مع تحليل الخطاب في كيفية تنظيم اللغة واستخدامها التواصلى، إلا أنّ الفروق بينهما ظاهرة في طبيعة ظروف البنية اللغوية التي يدرسها، والعناصر التي يتناولها، وتحققها ونتائجها. ولم يخلُ أسلوب برهومة في هذا الفصل من البحث في المصطلحات الأساسية في تحليل الخطاب؛ فقد يَن مفهوم كل من تحليل الخطاب النقدي، ونطاق الخطاب، والذات المنتجة، والأبنية الصغرى، والأبنية الكبرى الكلية، والبنىات الزمانية والمكانية والإحالية، والمرجعيات، ومقاصد الخطاب، والانسجام، والتماسك، وبناء المعنى. أمّا عناصر الخطاب وفق رؤية برهومة فهي تتوافر في المتكلم، والسامع، والزمان والمكان.

ولعلّ دائرة أنواع الخطاب التي يَبّنها تدور في مواضيع مختلفة، منها: السياسية، والاجتماعية، والدينية، والتعليمية، والثقافية، والأدبية. ومما ميّز منهج هذا الفصل أنّه وضع أربع خطوات لتحليل الخطاب لا بُدَّ منها؛ للتحقيق من المنهجية،

محور الدلالة، والعلاقات الدلالية، والتغير الدلالي. تبعه تحليل لمضامين المحاور السابقة مضمّنة أمثلة توضيحية.

اللسانيات التطبيقية:

يبيّن برهومة الفروع المتنوعة التي تندرج في باب اللسانيات التي تُعنى باستخدام المعرفة اللغوية ومشكلاتها في المجتمع، وقد قسّمها تقسيمًا دقيقًا ضمّ فيه الفروع إلى الأصول، وقد يَن في كلّ فرع من الفروع اللسانية التطبيقية دورًا في علاقتها بين اللغة والمجتمع، والنفس والدماع، والحاسوب، وغير ذلك. وقد ذكر أهم روادها، وأبرز إنجازاتهم، ومع أنّ برهومة لم يخصّ درسًا للسانيات المدونات؛ كونها فرعًا تطبيقيًا حديثًا في اللسانيات، إلا أنّه قد أدرجه في قبسة تشرح اللسانيات الحاسوبية؛ لأنّه يرى بأنّ لسانيات المدونات تنتسب في مجالها العام في باب اللسانيات الحاسوبية، مع ذلك لم يترك مجالًا في اللسانيات التطبيقية إلا بيّنه.

التداولية وتحليل الخطاب، فصلان مستقلان:

يرى برهومة أنّ التداولية تدرس التفاعل بين طرفي الكلام في سياق معين، فهي "تُعنى بدراسة المعنى الخفي أو الكيفية التي يتحقّق بها الناس مما يعنيه الآخرون، سواء أظهروا ذلك أم لم يظهروه كتابةً أو مشافهةً، فهي تكشف عن متكلم ومستمع محدّدين، وسياق محدّد، وظروف محدّدة". (يُنظر: المرجع، ص 362-363). ويرى أنّ تمكّن المتلقي من تحليل الجملة المقولة يكمن في عناصر، وهي: السياق، والشيفرة، وفهم أوجه المنطوق.

وشرع يُبيّن دور السياق في الخطاب موضوعًا حقيقة التداولية في بدنها؛ إذ كانت جزءًا من السيميائية المتضمنة (علم التراكيب، وعلم الدلالة، والتداولية)، ثم أصبحت تهتمّ بدراسة اللغة المستعملة في الخطاب. وامتازت بالبحث في توظيف المعنى اللغوي في الاستعمال الفعلي والوظيفي، وهي تدور في فضاءات:

أو غيرها من الأقسام القانونية الأخرى، وهذا ما هو معروفٌ وشائعٌ عند القانونيين.

منحت الأنشطة التي تضمنها الكتاب دوراً تفاعلياً بين القارئ والمادة العلمية، وتعزيز الفهم الأكاديمي، وتنمية المفاهيم العلمية التعليمية، ويكون القارئ مشاركاً فعّالاً في قضايا هذا الكتاب وموضوعاته. أمّا القراءات الإضافية فتوفر مراجع للمصادر التي اعتبرها المؤلف إثرائية للقارئ الذي يسعى للحصول على معلومات أو فكر إضافي حول مشكلة البحث؛ لتفيد القارئ المهتم بالموضوعات المطروحة، فكانت تبحث في قضايا متصلة بفصول الكتاب.

وقد قدّم برهومة في الخلاصات التي انتهت بها الفصول نظرةً عامةً سريعةً شاملةً ومكثفة للبحث؛ مما ساعد القارئ في فهم مضمونها، وأهميتها للإضاءة على أهم الأفكار التي تتضمنها القضايا اللسانية. وفي القسّات فقد أشارت إلى توضيح بعض القضايا التي يتحدث عنها الباحث أثناء تحليله موضوعات الفصل، فكانت توضح صفات صوتية، ومصطلحات نحوية، وقضايا لسانية ونحوية وصرفية وصوتية وبلاغية ودلالية. وما ميّز هذه القسّات أنّها قد دُيّلت بالمصدر أو المرجع الذي استخدمه برهومة، فيبرز أهم القضايا التي قد يفكر القارئ فيها أثناء قراءته للكتاب؛ ليعدهم بمزيد من التوسّع والإثراء المعلوماتي، الدالّ على شمولية هذا المرجع.

وقدّمت أسئلة الفصل دوراً مهماً في الإشارة المباشرة إلى هدف البحث والنتائج المراد تحقيقها عند القارئ، ووضع هذه الأهداف نصب قراءته، فجاءت متنوعة في استراتيجياتها تقيس فهم القارئ ومدى استيعابه. أمّا الأشكال والرسوم التوضيحية والجداول والخطاطات فقد أسهمت في نقل مجموعة كبيرة من البيانات بسعة مركزة للقارئ، لعرض المادة العلمية وتبسيطها. وكانت الرسوم التوضيحية بوابات للأفكار التي قد تشتت انتباه القارئ؛ لأنّ أغلب قضايا اللسانيات متشعبة، فكان توظيفها يخدم ذلك. وجاءت مصادر الكتاب ومراجعته متنوعة شاملة وعميقة، إذ وظفها بدقة في الموضوعات كافة.

والانتظام في آلية التحليل. وقد جاءت الخطوات وفق الآتي: توليد الفرضيات - الترميز - التحليل - التحقيق من صحة التحليل.

ويضع آلية وإجراءات في التحليل النقدي للخطاب وفقاً لأهم ما وضعته (روث فوداك)، و(ميشيل ماير).

ويختم كتابه في نظرة استشرافية في مستقبل اللسانيات لحقول عدّة، نحو: اللسانيات الحاسوبية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، وعلوم اللغة، واللسانيات العصبية في دراسة اضطرابات اللغة ومعالجة الدماغ لها، وحفظ اللغة وتوثيقها، والرؤى الاجتماعية والثقافية في علوم اللغة، وأخلاقيات اللغة والذكاء الاصطناعي، والتكاملية اللسانية بين اللغة والعلوم الإدراكية، واللهجات الرقمية، وغيرها من الحقول التي تهتم بها اللسانيات.

بناءً الكتاب ومحتوياته، ميّزات منهجية:

أول ما يلفت الانتباه في مشروع برهومة هو طريقة طرحه إشكالية المصطلح وتعددّه؛ إذ حاول أن يعرض كلّ المصطلحات الرائدة في اللسانيات بين الباحث والدارسين، مرجحاً ما يراه الأجدر وفق أدلة وبراهين مستمدة من الأصول العلمية والمؤلفات، ومن أهم المصطلحات التي ناقشها وعالجها في كتاب المرجع وفق تلك الآلية والطريقة بشكل دقيق، مصطلح اللسانيات القضائية. فهو يرى أنّ الإشكال قائم على جملة من الأسباب أهمها: اختلاف مصادر القانون، وتنوع فروعه، وتطور مصطلحاته، وتعدد حقول القانون وتطبيقاته. ويؤكد أنّ اللسانيين انقسموا إلى فرقتين: أول يسمونه لسانيات قضائية، وثان يسمونه لسانيات جنائية. إلا أنّه يميل إلى حقيقة الموضوعات التي يتناولها هذا الفرع اللساني، فيختار المصطلح الأكثر شيوعاً وانتشاراً، وهو مصطلح (اللسانيات القضائية)، إذ أوافق الرأي؛ لأنّ هذا المضمار يشمل قضايا عامة تندرج تحت مظلة الأساس، والقضائية أشمل وأعمّ تضمّ نصوصاً قانونية لغوية وغير لغوية، سواء أكانت ذا بعد جنائي

رواية "كزهر اللي" توثق حياة المرأة الشيشانية

د. محمد السماعنة*

يقول أحد الشيشان في رواية "كزهر اللي": "زهرة اللي، أنا وأنتِ، هي كل تائر، وكل معتقل، بل كل أحرار الشيشان" ومن هذا المنطلق والإيمان حضرت المرأة الشيشانية بقوة في رواية ميمونة الشيشاني "كزهر اللي"، وكان لها تأثير واضح في أحداث الرواية، فهي من الشخصيات الرئيسة فيها، التي حركت كثيراً من الأحداث وكانت سبباً فيها، فقد تحركت في الرواية في مسارات كثيرة منها البطولة والشجاعة والإبداع الشيشاني ضمن إطار الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الشيشانية، وضمن معالجة الروائية لقضية الذكورة والأنوثة في المخيال الشيشاني، الذي يحكمه قول الله ورسوله.

* كاتب وباحث أردني

فعندما شعر دقوخوا بالخطر أرسل بناته إلى بيت صديقه في أكساي⁽⁹⁾، وتصف مدينا أما إحدى بنات وشي بوغا فتقول⁽¹⁰⁾: "لن ننسى ضفירתها ذات اللون الأشقر الغامق، التي تصل إلى ركبتيهـا... التي كادت تبلغ في عرضها جسر نهر أرغون، جمال أما غريب فعيناها فنجنان ملئا شهداً ممتزجاً بشروق الشمس...".

وتحرص الكاتبة على رسم صورة واضحة للمرأة الشيشانية في عملها في الحقل أو في البيت أو في المؤسسات فتظهرها مدبرة مبدعة لتطبع في ذهن المتلقي صورة مشرقة للمرأة الشيشانية تتجلى فيها امرأة متفوقة مبدعة، تقف بثبات إلى جانب الرجل، تعمل معه وتقاتل معه⁽¹¹⁾، وترحل معه وتعيش معه برضى الحياة بمرها وحلوها، فلا تتخلى عنه في الشدائد، وهي مطبوعة على حب العمل والتفوق وكرامة الكسل؛ تستمد ثقتها في سعيها من الله وطبيعتها الشيشانية، فهي شاركت في القتال إلى جانب زوجها، وهي وضعت المسامير في طريق عربات الجنود⁽¹²⁾، وفي ليلتهم الأولى في الزرقاء "علا صوت يشي آمنت وهي تأمر زوجها وشي أحماذ بتدبير كيس كبير للطحين لأنها تريد أن تطبخ الجلنش... أشعلت يشي آمنت النار... وخبرت..."⁽¹³⁾، وتقول مدينا لأبيها⁽¹⁴⁾: "لا تقلق على الحقل ما دمت حية، ألم تقل لي بأنني عن عشرة رجال؟"، وحين نزلت مدينا إلى أكساي طلبت أن تساعد صديقتها في العناية بالأبقار ولما تكمل أيام الضيافة الثلاثة⁽¹⁵⁾.

والمرأة الشيشانية في الرواية حريصة على تراث شعبها وعاداته وتقاليده، تحركها روح الذئب التي استوطنت خيالها، تقول زينب للسارد عمر: "لا تخف عليّ، لقد شحنت نفسي بقوة عظيمة... كتاب الله، ثم الذئب"⁽¹⁶⁾، ولذلك لا تستطيع أن ترفض علانيةً إصرار جدّها على الدخول من البرد⁽¹⁷⁾، وهذا التمسك بالقيم والعادات والتقاليد الشيشانية هو الذي يفرض على الفتيات

قادت الحوارات والحكايات والقصص والأحداث التي نُسجت في الرواية ضمن هذا الإطار المتلقي لتعرف مدى اهتمام الزوجة بزوجها في التراث الشيشاني⁽¹⁾، وليرى كيف تحسن المرأة الشيشانية معاملة زوجها وتحرص على راحته⁽²⁾، يقول أحماذ عن حبه لزوجته: "وهل أنا مجنون لأتمنى زوجة ثانية"⁽³⁾. ويصف الزوج زوجته فيقول: "تزوجت أمك بعد سنوات كثيرة من الحب، كانت فتاة جميلة هادئة راقصة من الطراز الرفيع تجيد العزف كما تجيد الطبخ والنفخ، لا تخرج عن طاعتي وتسير البيت وفق إرادتي". وهي الابنة المحبة التي تحنو على جدّها وتخاف عليه من برد تشرين⁽⁴⁾، وتحبّه وتحرص على راحته، وتعبر عن حبّها له بكل وضوح وصدق، يقول عمر: "أحنت جسدها نحوي... لفت ذراعها حولي، وهذه طريقها في تحيتي"⁽⁵⁾. وهي الابنة البارة التي تنوب عن أبيها المريض في حراسة الآلات، وهي التي تذهب مع أبيها للعمل في الحقل وهي تلبس زي الرجال لكيلا ينتقد أحد أباهـا، وهي المقاتلة التي هاجمت الأعداء بشجاعة وقوة بشراسة⁽⁶⁾، وهي الحبيبة التي تعشق في حبيبها روحه الشيشانية ولباسه الشيشاني، يقول السارد: "تسترق النظر إلى حبيبها الذي يشرب من إبريقها النحاسي، يقول السارد⁽⁷⁾: "تحبُّ فيه كل شيء: الندبة التي أسفل عينه اليمنى... جسده الفتى... خلخوزه البني، خصلات شعره الهاربة من قبعته، رداؤه الدخاني، شلته الفضى، شجاعته في ميادين الوغى".

ويصف السارد إحدى النساء الشيشانيات، فيقول: "فتنته من أول نظرة... عشق تقاطيع صفحتها.. عيان سماويتان مستديرتان... حاجبان ذهبيان رقيقان.. أنف مستقيم، رشيق كغزال، طويلة كسنديانة في عنفوان ربيعها..."، فالمرأة الشيشانية في الرواية امرأة جميلة دائماً تستمد جمالها من طبيعة بلادها، وهي امرأة مدللة محبوبة يحرص الرجل عليها، ويفديها بروحه⁽⁸⁾،

الوقوف حين دخلت كميتا غرفتهن⁽¹⁸⁾.

ولا يعقد المجتمع الشيشاني حياة المرأة فيه؛ فهي في الرواية تتحرك بحرية مسؤولة ضمن الإطار الذي وضع للأنثى، وبما يخدم أنوثتها ويزيدها، فالزوج لا يمانع اختيار زوجته ألباتو طريق الجهاد لأنه يراها ذئبة قوقازية تليق بها الحرية⁽¹⁹⁾، ولا تتحرج الفتاة الشيشانية من مقابلة الرجل القونخوي الذي أفعاله ترجمة لسفر الرجولة الشيشانية التي منها العفة والنقاء، وفي عينيها نظرات خجل وحياء "تطأ رأسها خجلاً... فتحمر بتلات الأقحوانة بين يديها"⁽²⁰⁾، وهي حريصة على الظهور بلباس ساتر، فحين دخل الرعاة الغرباء إلى نهر الزرقاء نبّهت بيتمت النساء كي ينزلن أكمامهن المرفوعة، ويحكمن غطاء رؤوسهن⁽²¹⁾.

وفي لقاءات الحب اللحظية المبنية على المصادفة عند موارد الماء أو في حفلات اللوز لا تتجاوز الفتاة الشيشانية خط القبول بالزواج وإعطاء الموافقة ووعد القبول خاتماً أو منديلاً⁽²²⁾، ومع ذلك فإن الرواية تكشف عن تفضيل واضح للذكر على الأنثى، ويبيّن الحوار الآتي مدى حزن المتحاورين لأنّ دوقوخا لم يرزق بولد⁽²³⁾ - لو كانت مدينا صبيّاً لكان دوقوخا محظوظاً... - المسكين تمّن أن يرزق بصبي، كان سيسميه على اسم جدّه الذئب عيل، لكن إرادة الله فوق كل شيء، وتتمنى إحدى شخصيات القصة لو كان لها أخ سند في هذه الحياة، وتذكر مدينا لم كانت ديستي حوا تصر على أمها بمحاولة الإنجاب مرة أخرى، وتقول لها علّه يكون غلاماً تستند على ظهره أخواته⁽²⁴⁾، وتكشف المقارنة التي عقدتها كميتا بين مدينا والذكور عن هذا التفضيل المعلن للذكر على الأنثى في الرواية، تقول كميتا: ⁽²⁵⁾ "والله لو وضع عشرة فتيان في كفه ووضعت يا مدينا بكفة لرجحت كفتك"، ويقول العاشق لمدينا حين رأى منها شجاعته وثباتها وتضحيتها: ⁽²⁶⁾ "تليق بك الذكورة أيضاً! ليتك كنت

شاباً ليفرح بك وشي دوقوخا".

ولا يفارق الفقد حياة المرأة الشيشانية في الرواية فتصرخ بغضب: ⁽²⁷⁾ "متى ينتهي كل هذا؟"، فهي في الرواية تعيش مواجه الفقد، وتتحرك من وداع إلى وداع، ومن فراق إلى فراق، لأنّ الرجل الشيشاني يضطر دائماً إلى القتال دفاعاً عن أرضه وعرضه ودينه، ولأنّ الغزاة لم يتوقفوا عن مهاجمة الأراضي الشيشانية ومحاولة إبادة أهلها، فمنذ الصفحات الأولى لرواية "كزهر اللي" استحضر السارد مشهد مقتل أخيه يوسف أمام أمّه: "يملاً الكون صريخ أمي... يذيب الدمع عينيها"⁽²⁸⁾.

والمرأة الشيشانية امرأة صبور، تعيش دائماً لحظات الفراق والوداع والفقد، وتحاصرها مشاعر الفقد الموحجة، يقول السارد: ⁽²⁹⁾ "لكن عبّرة تنضح من مآقيها وهي تذكر الأمس الذي نعقت الدنيا فيه خبر اختطاف زوجها خزبولت من قبل جنود روس"، وتقول حوزا لعمر: ⁽³⁰⁾ "من المعيب ألا تكون البيكة قدوة لي، اذهب يا عمر وقاتل وعد لي منتصراً"، وتقف النساء على شرفات البيوت لوداع أزواجهن وإخوانهن، وأبنائهن وهن ينهرن أغماد عيونهن عن إخراج سيوفها التي تفتك بقلوب الرجال ⁽³¹⁾، وتقول إحدى الشيشانيات بثقة: ⁽³²⁾ "أنا أحب الرجل الذي يفدي أرضه بدمائه، الرجل الذي تحيله الشدائد ضرغاماً". وتسمح يزا لزوجها بالقتال وهي التي كانت تمنعه وترفض سعيه للأخذ بثأر أخيه⁽³³⁾.

ويحرك المرأة الشيشانية في الرواية إيمانها بالله، فهي في الرواية امرأة مؤمنة بأنّ حياتها كلها بيد الله فتتوجه إليه عند كل حاجة، فتدعوه وتبالغ في دعائها وتتوجه إليه، وتطلب إليه أن ييسر دربها⁽³⁴⁾، وتوقظ مدينا صويحاتها لصلاة الفجر⁽³⁵⁾، وترى أنّ من ينাম من غير وضوء، ومن لم يقرأ المعوذات قبل نومه سينسل الشيطان إلى فراشه⁽³⁶⁾، وتحول مدينا وتقول بسم الله لإنقاذ البقرة من السقوط في المنحدر وهي تتعجب من

لبلدتها لبست ملابس الفتيان وعادت إليها على الرغم من الخطر المحدق بها من الجهات كلها، وعينا مدينا" كانتا تسرعان بالتقاط الصور... وترتجي ذاكرتها أن تحفظ كل هذا الجمال الخريفي في سجلاتها... تريد عندما تحين منيتها أن تستعيد صور جنات وطنها.."⁽⁴²⁾.

وبعد، فقد شاركت المرأة الشيشانية الرجل الشيشاني في رواية "كزهر اللي" صفاته كلها، وظهرت في الرواية بصورة مشرقة تتحلّى بصفات البطولة الشيشانية كلها وتحب من يتحلّى بها، وهي في الرواية امرأة جميلة، مؤمنة مبدعة تضج بالأنوثة والجمال، وعاشقة عفيفة، محبة لوطنها وتحنُّ إليه، وتتمسك بكل ما يقربها منه، فتلبس زيّها القومي، وتتعلم لغتها الشيشانية، وترقص في اللوزر لاستحضار الوطن أمامها وبين عينيها.

آثار الوثنية في عقل صديقتها التي طلبت منها أن تقرأ تعويذة درء الأرواح الشريرة؛ فعلى الرغم من قوة إيمان المرأة الشيشانية بالله إلا أنها تؤمن ببعض الخرافات الشيشانية وترويها مثل خرافتي ألمز وأوبر⁽³⁷⁾. وخرافات ناننا عن فتاة الغابة وألمز⁽³⁸⁾، وخرافات ديستي حوا⁽³⁹⁾ التي اخترعها لمنع الأطفال من التعمق في الغابة. والمرأة الشيشانية في "كزهر اللي" عاشقة للوطن دائمة الحنين إليه، وترتبط به ارتباطاً روحياً يظهر على سلوكها ورقصها ولباسها؛ فهي حين ترقص تمارس طقوس عشقها لأرضها وشعبها⁽⁴⁰⁾، وهي في ثيابها ولباسها تستحضر الطبيعة الشيشانية بجبالها وسهولها وأنهارها وبحيراتها، وحنين المرأة الشيشانية إلى بلادها دائم حي؛ ففي أكساي جلست مدينا عند الساقية وتمنت لو أنها تقبض على ثرى بلدتها⁽⁴¹⁾، وحين لم تستطع مدينا مقاومة حنينها

الهوامش:

(23) انظر: الشيشاني، المصدر السابق، ص 49.

(24) انظر: ص 83.

(25) نفسه، ص 84.

(26) نفسه، ص 236.

(27) المصدر نفسه، ص 426.

(28) المصدر نفسه، ص 21.

(29) نفسه، ص 52.

(30) نفسه، ص 289.

(31) انظر: نفسه، ص 289.

(32) نفسه، ص 455.

(33) نفسه، ص 429.

(34) نفسه، ص 87.

(35) نفس، ص 87.

(36) المصدر نفسه، ص 48.

(37) انظر، نفسه، ص 64، 79.

(38) نفسه، ص 99.

(39) نفسه، ص 67، 80.

(40) نفسه، ص 112.

(41) نفسه، ص 87.

(42) نفسه، ص 65.

(1) انظر: الشيشاني، المصدر السابق، ص 37.

(2) الشيشاني، كزهر اللي، ص 36.

(3) الشيشاني، المصدر السابق، ص 36.

(4) الشيشاني، كزهر اللي، ص 16.

(5) الشيشاني، كزهر اللي، ص 15.

(6) نفسه، ص 277.

(7) نفسه، ص 175.

(8) المصدر نفسه، ص 50.

(9) نفسه، ص 53.

(10) نفسه، ص 70.

(11) انظر: نفسه، ص 100.

(12) انظر: نفسه، ص 239.

(13) نفسه، ص 31، 36.

(14) نفسه، ص 56.

(15) نفسه، ص 78.

(16) المصدر السابق، ص 15.

(17) المصدر نفسه، ص 16.

(18) نفسه، ص 76.

(19) نفسه، ص 254.

(20) المصدر نفسه، ص 23.

(21) نفسه، ص 129.

(22) انظر: نفسه، ص 93، 108 كمنديل إبراهيم وخاتم مدينا.

كتاب (الدونجوان) لهانيه مجّاج؛

وما لا نعرفه عن رشدي أباطة

”

د. رجاء أبو شادي*

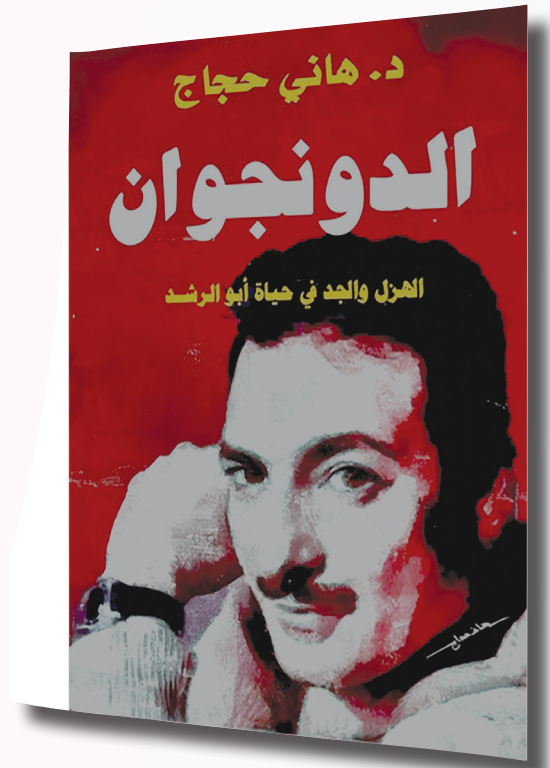
من خلال ما يزيد على أربعين فصلاً، كل فصل من الفصول يركّز في الغالب على قصة من القصص التي مرّ بها الفنان رشدي أباطة في حياته، عمل الكاتب في مخطط كتاب (الدونجوان) الصادر عن دار (ريشة) على سرد ما هو معروفٌ جملةً للجمهور، وهذا تحدّي يتّسم بالصعوبة، من السهل أن تشدّ انتباه الجمهور بأن تحكي له ما لا يعرف، أمّا أن يُخطّط الكاتب لكسر إحساس القارئ بالاعتیاد، فيشعر شعوراً مختلفاً تجاه ما كان يعرف، وتتجدّد حفاوته به، فهذا ما لا يقدر عليه كلُّ باحث.

* كاتبة وباحثة مصرية

“

عطب ليصلحه، فإذا بأنامل الأخ (بنايوتي) تتحوّل إلى أصابع ساحرة سحرية مسحورة ترسل على أوتار الماندولين أعذب الألحان وأرقها. لقد مضت الأيام و(دوريس) تكتفي بتبادل النظرات من النافذة، تطوي عينيها على الشوق الهادي... وفي مرات نادرة تتحلّى بشجاعة طارئة فترسل إليه في الهواء

كانت شلة (رشدي) من الشبان الخواجات تتجمع على ماندولين يملكه زعيمهم (بنايوتي) الذي يأخذهم إلى شارع (قطة) حيث تسكن فتاة أحلامه (دوريس)، فإذا بذلك الفتى العجيب الذي يبدو من الظاهر كأنّه كازانوفاً عربيد صفيق ويقضي نصف نهاره تحت السيارات يكشف ما بها من

ما كنا نعلم عنها شيئاً ويبدو أنّها تطلّبت من الكاتب جهوداً عظيمة في البحث والتقصي؛ إنّه يصنع المشهد الروائي المؤسّس على ما ورد في حياة رشدي من ناحية ومن داخل نفسه بوعي وبعناية وبإحساس عالٍ، وبغير أن تسحب نشوة "الأرشفة" إلى فضاءات سرد القوائم ومجموعات الصور وغير ذلك مما يسود في السير وحكايات الأعلام.

ويمكن النظر لكتاب (الدونجوان) باعتباره مُنجزاً أدبياً من ناحية حسن التصوير وبديع التركيب، البناء الدرامي وجمال العبارة، والقدرة على الجذب والتأثير، مثلما أنّ هذا العمل هو في أصله وبُنيانه منتجٌ أدبي فني، قائم على الدقة الصحفية والحسّ الروائي، فلا تشعر بمرور الوقت والصفحات وهي كثيرة مدمجة ومكثفة السطور كأنّها مرجعٌ كبير. وقد استطاع الكاتب أن يزن كتابه المهم بين جماليات الخطاب الأدبي وإجماليات التحقيق الصحفي، وغاية القول: إنّه لم

سلاماً لا يستقبله غيره. ولمّا قال لها بلغة الإشارة أنّه يريد أن يقابلها، فإذا بالفتاة البريئة الحاملة تندفع إلى الداخل فيظن أنّها تتحضر للقاء لكنّها سرعان ما تعود وفي يدها مسدس والدها (الكونسابل) المفترس، وكأنّها تقول: "يقتلني أبي إن فعلت ذلك، وقابلتك!" على أنّ هذا لم يخمد نبض الحب في قلبه. كان قد وقع في غرام السنيورة الجميلة. وحتى وهي ترميه بالهزيمة أمام كل الشلة لأنّ كل واحد له رفيقة، أمّا (رشدي) فليده صديقة مع إيقاف التنفيذ!

الشعور بـ"معرفة حياة رشدي" هو غالباً شعورٌ مُضلل، إذا ما كان القارئ يقف عند خلاصة "الحكاية"، ولم يكن يلتفت لما في ثناياها من كشفٍ للطبائع البشرية على اختلافها، التي أولاهها الدكتور اهتماماً واضحاً، للدرجة التي تساعد القارئ على التوقف والانتباه ومساءلة نفسه عن مكانه لو كان من ضمن هذا المشهد؛ لذا يمكن القول: إنّ الكاتب اشتغل على تحقيق "المعرفة العميقة"، تلك المعرفة المنتجة القادرة على تحليل نفسي وإنساني للفنان، من خلال شكل سرديّ مُلتزم وجاذب. نحن نكتشف عند القراءة أنّنا لم نكن نعرف عن رشدي أباطة غير (خلاصة الحكاية) أي أنّه كان مجرد رجل عابث ونعرف زوجاته من الفنانات وبعض أفلامه الكبيرة ولا شيء أكثر.

هذه المعرفة الشاملة قد حقّقها المؤلف بشروط فنّ الرواية في عدة فصول، بإبحارٍ آمنٍ ووديع في الجوانب العاطفية نقرأ معها دواخل نفس الفنان وشعوره بنفسه وبالآخرين، كما لم يتجرّف معه السردُ الأدبي بعيداً عن شواطئ الحقائق الثابتة، ولم يعتمد الكاتب على مجادف "التفلسف"، فيضع في فصوله مفاصل سردية مما لا حاجة إليه فيقحمه على حياة رشدي أباطة، بل اعتمد في الجملة على وقائع كعتبات لدخول في تفاصيل لتسيير عمله، تفاصيل

البعيدة ووضعتها على كتف القارئ، لم يكن يُحاصر قارئه، ولم يَنْصَبْ له شراً كما يختبر قدرته على التركيز، أو يناقش حجم معلوماته، بل كان يتجول معه بروح مرشدٍ طيب يتَّسم باللفظ والاستيعاب للدخول في بيت رشدي أباطة طفلاً وشاباً وزوجاً. لم يكن الدكتور هاني حجاج فقط يتعمق في المعاني الثرية لحياة رشدي أباطة، الذي يتضح من الأسلوب طولُ عهده بدراسة حياته وأعماله وعمقُ محبته له؛ إنما كان يستشعر المشهد حدَّ التبصُّر، كان يُميِّزه إحساسٌ عالٍ بالمشهد وبقوة حضور الشخصيات.

يرصد الكاتب بريشته تلك اللحظة الفارقة التي تُغيِّر فيها قدرة الله ومُعجزاته رتابة المعهود البشري، سواء في مشهد رواية (الدونجوان) الأول حيث تفارق جدة رشدي الحياة (ما الموت؟ وما بعده؟ وما الذي يشعر به الإنسان وهو يغادر حياة كاملة خلف ظهره؟. لماذا لا نشبع من الحياة قبل أن يداهمنا هذا اليوم المخيف، تلك اللحظة الباردة؟. إلى أين

يكن يعمل على تكييف حالة وجدانية مؤثرة يُخلِّق في فضائها القارئ لتحقيق حالة من السمو الخالي من الاستيعاب والتدبُّر في حياة الإنسان قبل الفنان؛ كان معنيًا في كل فصل وكل فكرة أن يكون مُثمرًا ومُحدِّدًا؛ من خلال عرض جميل باعثٍ على الراحة والنشوة واكتساب معارف جديدة حتى لكأنها مكتوبة بأيدي فناني ذلك العصر.

وقد اجتاز مؤلف الكتاب د. هاني حجاج هذه التجربة في التأليف بطريقة بدت هادئة، وعميقة، وبتقسيم يمنع الشعور بالإنهاك، وبإحساس قويٍّ بالمسؤولية؛ حتى يجلس إليه قارئه بودً، وثقة، وتفهم، للدرجة التي شعرت معها أنه بأسلوبه الجميل السلس وإشفاقه على وقت القارئ، وبُعده عن الحشو والتطويل وإضافة قوائم سردية لا يكون القصد منها في كتب كثيرة غير ملء الصفحات، وبالتقاطه الخبير، للمواقف الحاسمة والدقائق النفسية، وكأنه العالم بيوطن الأمور في حياة من يتكلَّم عنه - قد مدَّ يده رغم المسافات

ما في الأمر عندما يأتي هذا تقديمًا لأسئلة جوهرية مثل، لماذا صار الدونجوان دونجوانًا؟ وما يعجبه حقًا في المرأة، وهل زاد هذا أو أنقص في تكوينه الفني ومسيرته السينمائية؟ سوف نكتشف أن حياة رشدي أكثر إثارة من أفلامه بكثير. أنت مع كتاب يعمل كاتبه على الهمة والدراية العميقة بالأساليب السردية المؤثرة والتفاصيل الغنية، يعمل بصبر وتؤدة على حكّ الصدا الذي علا عملية تدوين التراث السينمائي على مرّ السنين، كتاب يحتفي بالإرادة الإنسانية من خلال نماذج إنسانية مضيئة أو مكفهره من البشر وأهل الفن في مصر والعالم العربي وخارجه، وبه حفاوة عميقة بإرادة المخلصين والمحبين وأفعالهم الإيجابية الحاسمة، وكذلك منحنيات الضلال في ما يجيء في الأحداث، هذا من خلال لغة خضراء زاهية كاشفة، ومع هذا فهو قادرٌ بها على أن يجتاز بقارئه مجازات الشوك والحصى والدم، وهو كتابٌ يمكن أن نُسميه باعتباره سجلًا لانتصارات الإنسان على الحياة، يمكن أن نُسميه "سجلّ التحدي"، وهو أيضًا رحلة استكشاف، يبدو فيها الكاتب كالأثري المولع بفنّه، فلا يأخذك إلى متحف حياة رشدي أباطة؛ حيث القطع المحفوظة المرقمة، ووسائل الإبهار الصاخبة والمفتعلة، بل يذهب بك عبر سراديب العتمة، ومغاور الرهبة، وصمتِ الخلاء العميق، إلى مُناخ القطعة وموطنها الأصيل، إنّه يفعل ذلك بالمعنى، لا يضعه بمعزل عن تاريخه الكلي والأشياء الأخرى المرتبطة؛ إنّما يأخذك معه للذهاب إليه، وأنا شخصيًا أعلن سعادتي بالتجول معه في هذه الجولات الطيبة من خلال هذا الكتاب، الذي يمتلئ سرّاً استدعاء القارئ لأكثر من قراءة واحدة، من خلال حالة التنبيه التي يُتيحها، بصوتٍ يبعثُ على يقظةٍ نديّةٍ بغير إزعاج.

يذهب الذين نضعهم في الصناديق ونغلق عليهم أبواب القبور؟ وهل يمكن أن تدب الحياة في جسد جدته؟ وهل يمكن أن (يشخط) فيها جده وينهرها عن الوخم والتكاسل فتقوم طائعة؟ أو في مشهد الختام بينما يرقد الفنان نفسه في المستشفى، مرورًا بالمواقف كافة التي قد يبدو بعضها فكاهيًا أو غير ذي بال إذا مرّ في الحياة، لكنّ المؤلف يربطه هنا بحياة رشدي أباطة ومصيره.

في البداية ضجر من أدوار (العُصبي) فأراد أن يتقدم خطوة، ينتقل من الكومبارس الفتوة أو صديق البطل الجذع إلى دور يمثل فيه (بجد). أخذ المشوار من التمثيل بوجهه ككومبارس صامت إلى الظهور في أدوار قصيرة جدًا في أفلام لم تنجح واختفى أغلبها من الوجود، لكن بالمثابرة والعمل الداخلي على تغيير طابعه نفسه من محب لحياة اللهو وسهر الرفاق، فبدأ (ينتشر) فتحمس لرفع أجره فجأة من بضعة جنيهات إلى ألفي جنيه في الفيلم كمجاورة جريئة أشبه بضربة خطافية في ماتش ملاكمة، أو اقتحامه غير المدروس لزوجة خواجه في بار، والنتيجة أن أحجم عنه المنتجون وعانى البطالة في أوائل الخمسينيات. شعر بالفشل ولم يعترف بالخطأ التكتيكي، وهجر مصر إلى إيطاليا يجرب حظّه هناك، لكنّه فشل أيضًا ولم يعاند فعاد إلى مصر دون أحلام كبيرة في التمثيل أو أي شيء آخر... فمال قلبه بدون مقدمات إلى راقصة جميلة اسمها (تحية كاريوكا). وتم زواجه منها في نهاية عام 1950. وهكذا بدأت علاقات الزواج في حياته.

إنّ الصياغة الهادئة التي يتميَّز بها الكاتب، التي يتمّ فيها مثلاً طرح السؤال بعدة أساليب، لا تمثّل حشواً؛ إنّما هو إيقاعٌ لاستمالة القارئ، شيءٌ يُشبه ترديد الطيور الآمنة وهدير الموج الذي يسبّب الحسّ بالأمان بسبب انتظامه، وسيلة صوتية يتسلّل بها الكاتب لوجدان جمهوره، وأروع

(إيتالو كالفينو): سحر الكلاسيكيات والجمال الفاتن

د. عبد الكريم الفرحي*

تقديم:

منذ متى وعشاق الأدب منبهرون بـ "الكلاسيكيات"؟ هل استطاع القراء في أيٍّ من الأعصار والأمصّار أن يستغنوا عن "كلاسيكيات الأدب"؟ مَنْ حَدَّدَ أو مَنْ باستطاعته أن يحدّد المساحة الزاخرة لهذه الجنة الفكرية النضرة؟ كيف نجد السكينة والفراغ لقراءة الكلاسيكيات في زمنٍ تتزاحم فيه سيولٌ من المعارف المتلاطمة؟ ما الذي جعلها تستحوذ على كل هذا الإغراء الفاتن؟.

* أستاذ وباحث مغربي

كتب إيتالو كالفينو مقالاً بعنوان "أيها الإيطاليون، أحثُّكم على قراءة الكلاسيكيات" نشرته صحيفة لسبريسيو بتاريخ 28 يونيو 1981، ثم أُعيد إدراجه ضمن كتاب "لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟" للكاتب نفسه. وقد صدرت الترجمة العربية لهذا الكتاب عن دار المدى، سنة 2021. أي بعد حوالي ثلاثين عاماً من كتابة النص الأصلي⁽⁴⁾، بيد أن السؤال ما يزال متجدداً، ولا يخص الإيطاليين وحدهم، بل يعني جموع القراء في كل الأحقاب والعصور؛ لماذا نقرأ الكتب الكلاسيكية؟.

يستهل كالفينو محاولته من أجل القبض على تعريف تقريبي للكتب الكلاسيكية قائلاً: "إن الكتب الكلاسيكية هي تلك التي يشير إليها أغلب الناس بصيغة "أنا أعيد قراءة..."، وليس "أنا أقرأ..."". بيد أن هذا لا يحدث عادةً إلا مع القراء "واسعي الاطلاع"، أولئك الذين يؤمنون بأن قراءة واحدة لا يمكنها مطلقاً أن تستنفد دلالات المكتوب وجمالياته، فيضطرون إلى "إعادة القراءة"، لعلهم يستبصرون ما ظل محجوباً مُستسراً خلف الأسطح الظاهرة للغة. أمّا الذين لم يسبق لهم قراءة كتاب كلاسيكي "ذائع الصيت" فقد يجدون أنفسهم في حرج⁽⁵⁾ بإزاء سؤال من قبيل: هل "أعدت قراءة" هذا الكتاب؟ دفعاً للحرج، ولطمأنتهم، يؤكّد (كالفينو): "مهما تنوعت قراءات المرء، سيظل هنالك عدد هائل من أمهات الكتب التي لم يقرأها". لا شك أن دائماً ثمة قائمة طويلة من العناوين في انتظار القراء الجدد، وأخمن أن ثمة قائمة أطول (مما يتعيّن إعادة قراءته) في

وصلاً لسلطة الإغراء الفاتن بموصولها، أذكرُ أنه في السنة الأخيرة من حياة (خورخي لويس بورخيس) (Jorge Luis Borges)، وقبل أن يرقد في سرير السكينة الأبدية، كان قد جمَعَ أمره وعَقَدَ عزمه على أن يتعلّم اللغة العربية، لا شيء إلا من أجل أن يقرأ سرديّة من أعجب المصنفات الكلاسيكية من وجهة نظره: "ألف ليلة وليلة". بيد أن الأجل لم يُمهله؛ مات (بورخيس) صاحب كتاب "الألف" في العام 1986 وفي نفسه شيء من الحسرة على عدم تمكّنه من الإمساك مباشرةً بدُرّة النَّاج في إمبراطوريته القرائية. ما الذي كان يأمله بورخيس من قراءة ألف ليلة وليلة باللغة العربية بعد أن كان قد قرأه مراراً شتّى بلغاتٍ شتّى؟ أَرَجَحُ أن الجواب مُتَضَمِّنٌ -بمعنى من المعاني- في ما ذكره (إميل سيوران) (Emil Cioran)، إذ قال: "كان سقراط يَتَمَرَّنُ على عزف الناي أثناء استخلاص السُّمِّ من الشوكران، فسُئِلَ: "فيم سينفعك العزف وأنت هالك لا محالة؟" فأجاب قائلاً: "يكفيني عزف هذا اللحن قبل مماتي"⁽¹⁾. بالنسبة إلى بورخيس، لا شك في أن قراءة نصٍّ أصيلٍ في مَظَنَّتِهِ الأولى يمثل استجابةً مُضْمَرَةً لسلطة اللحن الأصيل في النَّزْع الأخير من سيرورة حياة⁽²⁾. هل ينطبق هذا الحكم على مجمل الكتب الكلاسيكية؟ يُقَرَّرُ (إيتالو كالفينو) (Italo Calvino) جازماً بعد أربع عشرة محاولة لتحديد معنى "الكتب الكلاسيكية" أن: "السبب الوحيد لقراءة الكتب الكلاسيكية هو أن قراءتها أفضل من عدم قراءتها"⁽³⁾.

1. كلاسيكيات الأدب من القراءة إلى إعادة القراءة:

انتظار القراء المتمرسين الذين يستهويهم "ثراء" فعل إعادة القراءة.

استنادًا إلى جزئية "الثراء" الكامن في فعل إعادة القراءة، تتشكل نواة صيغة ثانية لمحاولة التعريف؛ "الكتب الكلاسيكية بمنزلة ثروة لمن قرأوها وعشقوها، وقيمتها أقل لمن حالفهم الحظ وقرأوها مرة واحدة". في رأي إيتالو كالفينو، قد لا تعود قراءات مرحلة الشباب بالنفع العميم المرجو منها، بالنظر إلى سرعة الضجر، وكثرة السهو، وضعف الخبرة في التعامل مع المقروء، وما ينتظم ضمن هذا النسق من النقائص المرغوبة في طبائع الشباب. لكن تلك القراءات ستكون بلا شك "تأسيسية" من ناحية منح تجارب الشاب المستقبلية شكلاً عبر توفيرها لنماذج معرفية، ومصطلحات للمقارنة، ومراتب تصنيف، وتدرجات للقيمة، وأمثلة على الجمال. وسواء تذكرنا تفاصيل المقروء، أو اليسير فقط منها، أو نسيناها تمامًا، فإن "إعادة قراءة تلك الكتب في مرحلة النضج تعني أن العناصر المكونة لها تستصبح جزءًا من كينونتنا" حتى لو جهلنا مصدرها. لذا فإن لهذه القراءات "قوة" كامنة؛ إنها ترغمننا على نسيانها في الظاهر، بيد أنها في الآن ذاته "تزرع بذورها في باطننا"، دون أن نعي ذلك في أغلب الأحيان.

وصلاً بمسألة تشكيل المقروء للاوعي، يتمهد السبيل إلى محاولة تعريفية جديدة؛ "للكتب الكلاسيكية وقعٌ يميزها، سواء أدمغت في ذاكرتنا دمعًا لا يندثر، أم تنكرت بين تلافيف الذاكرة على هيئة لاوعي جمعي أو فردي". ولعل هذا يقتضي -على جهة الضرورة-

تخصيص أوقات في أزمنة النضج لإعادة قراءة بعض الكتب. وإذا استشعرنا أن إعادة القراءة تمثل "تجربةً جديدةً كلياً"، فسندرك أننا أنشد أن الكتاب ينتسب -بناءً على تحيُّراتنا وتفضيلاتنا الفكرية والجمالية- إلى مصفوفة كتبنا الكلاسيكية. وبالموازاة مع ذلك سندرك بناءً على مقتضيات "التجربة الجديدة كلياً" أن الفارق بين الفعلين: "قرأت" و"أعدت قراءة..." تكاد تشاكل صعوبة التمييز بين "اكتشف" و"أعدت اكتشاف...". ومن ثم فإن "الكتاب الكلاسيكي هو الذي تكتشف جديداً فيه كلما أعدت قراءته"، أو هو "ذاك الذي إذا قرأته للمرة الأولى، ينتابك شعور بأنك قد قرأته من قبل".

2. الكلاسيكيات أعمق غوراً وأبعد شأواً:

من مستخلصات التعريفين السابقين، يمكن القول في تعريف آخر: إن "الكتاب الكلاسيكي هو كتاب لا ينضب محتواه". أو إن "الكتب الكلاسيكية هي تلك الكتب التي نلاحظ فيها تأثيرها بكتب سبقتها من ناحية، ونلمس تأثيرها في ثقافة أو مجموعة ثقافات من ناحية أخرى". ضمن هذا السياق، من منّا لم يراوده -ولو على سبيل المَسَرَّات التي تثيرها مسألة إدراك التشابهات- طيفٌ وصل بين "مغامرات السندباد البحري" في "ألف ليلة وليلة"، و"رحلات يوليسيز" في "الأوديسة" الهومييرية، أو بين حكاية "حي ابن يقظان" لابن طفيل وسردية "روبنسون كروزو" لدنيال ديفو (Daniel Defoe). أو بين "رسائل الغفران" لأبي العلاء المعري و"الكوميديا الإلهية" لدانتي أليجييري (Dante Alighieri). مع بعض التحرُّز من جدوى الأسئلة

الحالة فإننا ما نفُتُّ نُؤسس علاقةً شخصية مع المقروء بعد أن تنقَدِحَ شرارُهُ حُبّه في دواخلنا. ضمن هذا السياق، ذكر (ألبرتو مانغويل) (Alberto Man- (guel أن كتابه الشخصي ما بَرَحَ يَتَغَيَّرُ؛ "فتارةً كان كتابَ "المقالات" لمونتيني، وتارةً كتابَ "آليس في بلاد العجائب"، وتارةً كتابَ "التخيلات" لبورخيس، أو كتابَ "دون كيخوته"، أو كتابَ "ألف ليلة وليلة"، أو كتابَ "جبل السحر" لتوماس مان. أمّا الآن (...) فإنَّ الكتاب الجامع المانع بالنسبة إليّ هو الكوميديا لدانتي". يستطرد (مانغويل) قائلاً: "وصلتُ متأخراً إلى الكوميديا [الإلهية]، حدث ذلك وأنا على أعتاب الستين، ومنذ القراءة الأولى، أصبح [هذا] الكتابُ بالنسبة إليّ كتاباً شخصياً"⁽⁶⁾.

ارتباطاً بهذا الوَصْلِ الحميمي المتولدِ عن علاقة شخصية مباشرة، يغدو من غير المفيد "قراءة

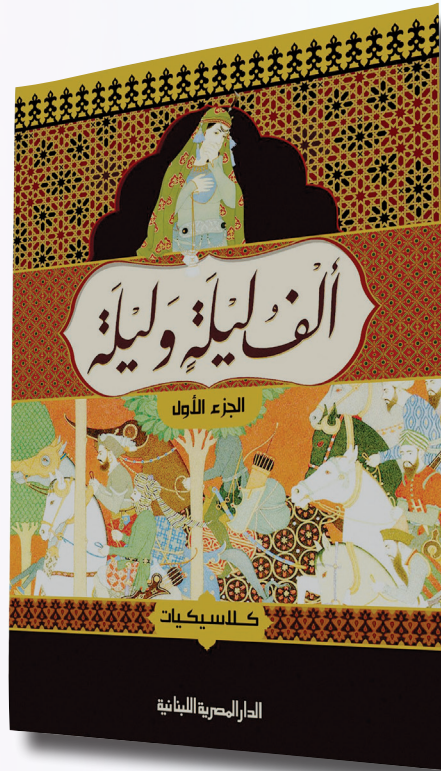
الكلاسيكيات بدافع الواجب أو الاحترام "المرْتَسِمِ مُسَبِّقاً، بل يجب أن نقرأها بدافع الانجذاب لها والتعشُّقِ بها. ولربما مِنْ ضِدِّ هذا المنزع تتأقُّ ضروبُ من العَتَبِ والاستِغْصاءِ إلى "الكلاسيكيات" التي تُقْرَأُ بدافع الواجب والإلزام في المقررات المدرسية⁽⁷⁾. أَرَجِّحُ أَنَّ أَفْضَلَ ما يمكن أن تتيحه المدارس هو لَفْتُ الانتباه إلى وجود "أَمْهَاتِ الكُتُبِ" التي لا شك في أَنَّ

الموصولة بفكرة "الأب الأدبي" للنصّ التخيلي، وعما إذا كانت النصوصُ تحتمل هذه التأويلاتِ المستندة إلى جزئية المشابهة والتمايز. بالإضافة إلى كل ما تقدّم، ثمة ميزة أخرى للكتاب

الكلاسيكي، تتمثل في كونه يباغثُ "تصوراتنا المسبقة عنه". لذا يُلِحُّ كالفيديو على قراءة النصوص الأصيلّة مباشرةً، ويحثُّ على عدم الاكتفاء بقراءة التحليلات النقدية عنها، أو الاقتصار على حواشيها أو شروحاتها أو المقدمات الممهدة لها. فليس ذلك كلُّه إلا ستائرٌ تحجب "معنى النص الذي لن تدركه عبر وسيط يدعي أَنَّ علمه يفوق ما يريد الكتابُ قولَه". إِنَّ الكتاب الكلاسيكي بهذا المعنى هو "الكتاب الذي يثير قتامَ نقدِ

الآخرين له، ثم يزيحه"، كما لو أَنَّهُ يتحدّى القراء والنقاد جميعاً.

قد يخامرنا إحساسٌ -أحياناً- أَنّنا أحطنا بمضمون كتاب ما، انطلاقاً مما يحفُّ حوله من مَقُولٍ أو مَكْتُوب. غير أَنَّ الكتب الكلاسيكية في الحقيقة تفاجئنا بكونها "أَكْثَرُ أَصَالَةً" وأعمقُ غوراً وأبعدَ شأواً مما تَرَسَّبَ في مُسَبِّقاتِ تقديرَاتنا وتوقعَاتنا. وفي هذه

عوضاً عن قراءة الكتب التي تعيننا على فهم زماننا؟ كيف نجد السكينة والوداعة وهدوء البال والجهد المستفزع لقراءة الكلاسيكيات، لا سيما مع وجود "سِلِّ يغمرنا من الأخبار المطبوعة اليوم"؟ قد يفترض البعض أن العالم المعاصر تافه وضحل ومُضجر، ولكنه ما يزال -بالرغم منا- مرجعنا الوحيد لقياس تقدمنا أو تخلفنا مع الأزمنة السابقة. من هذه الزاوية "تستوجب قراءة الكلاسيكيات تحديد "إحداثياتها" في زمن قراءتها، وإلا سيضيع كل من الكتاب وقارئه في متاهة سرمدية". وهكذا يغدو في مُكنة القارئ "استخلاص أقصى منفعة من الكتاب الكلاسيكي إذا قرأه بتبادل ماهر وبجرعات دقيقة مع الكتابات المعاصرة".

في حمأة الأحداث المتشابكة والضوضاء المعاصرة، ليس ثمة ما هو أمتع وأروع من "تدقيق الخطاب الكلاسيكي" بصفاء وسكينة في فرايس عزلتنا المتاخمة لجحيم متاعبنا. ارتباطاً بهذا المعنى، يمكن القول: إن "الكتب الكلاسيكية هي التي تحوّل متاعب الحاضر إلى خلفية صوتية"، وتؤدي مفاعيلها في حياتنا "كموسيقى خلفية مهما اشتدت نوازل الدهر".

خاتمة:

بعد استقصاء أربع عشرة محاولةً للقبض على معنى "الكتب الكلاسيكية"، هل أفلح (إيتالو كالفينو) في حصر القائمة؟ في واقع الأمر، لا تُحصّر القوائم إلا لكي تظل مفتوحة. لقد قرّر (أمبرتو إيكو) (Umber-) (to Eco) في كتابه "لا نهاية القوائم من هوميروس

من ضمنها ما يوافق نوازع القراء أو نوازغهم. وصلًا بهذا النسق، يقرّر كالفينو "لن تعثر على الكتاب الذي سيصبح "كتابك" إلا بقراءة طوعية".

بالقراءة الطوعية تكتشف كينونتك المشمولة في كُون كتابك الشامل. إن الكتاب الشامل بمثابة البحر المحيط وأنت بإزائه بمثابة الأثر أو الطلسم الذي يختزل المحيط. بحسب كالفينو "الكتب الكلاسيكية صنو الكون، إنما تُنعت بالكلاسيكية لأنها تشبه الطلاسم الأثرية". ففيها أجناس وأشكال وأطياف من المؤتلف والمختلف، وهي -من هذه الزاوية- تعيننا على تعريف ذاتنا في ضوء تألفنا معها واختلافنا عنها.

3. تعالّق الكلاسيكيات ولا زمنيتها:

بالرغم من كل المحاولات التعريفية السابقة ما تزال في طريقنا عقبه كأداء صعبه المرتقى تحض مصطلح "كلاسيكي"، بالنظر إلى الظلال الدلالية الحافة من حوله، لا سيما ما تعلّق منها بالتعارض الزمني بين "التلبد" و"الطريف"، "العتيق" و"المحدث". من أجل تجاؤز هذا التعارض ينحو كالفينو منحى اختراقياً، ويقترح معيار "الامتداد الثقافي"؛ فالكتاب الكلاسيكي متعالّق بباقي الكلاسيكيات ومُخترق لزمنياتها. وصلًا بهذا المعنى، إن "كتابك الكلاسيكي يتصدر بقية الكلاسيكيات، لكنك لن تدرك مكانته بمعزل عن قراءة الكلاسيكيات الأخرى". قد يبدو هذا الاحتجاج مقبولا في تمهيد السبيل نحو عبور الجزء الأول من العقبة، وليس كل العقبة. ذلك أن سؤالاً ثانياً ما يزال ماثلاً أمامنا: لماذا ننجذب إلى قراءة الكتب الكلاسيكية

وَأَرَأَيْ بِأَخْطَانِنَا وَخَطَايَانَا⁽⁹⁾.

لا شكَّ في أننا إذا ما استفرغنا الجهدَ كُلَّهُ من أجل حصرِ نهائيٍّ لقوائم الكتب الكلاسيكية -سواء في ثقافتنا أو في تتأقُّفنا مع الآخر- سنكون قد ارتقمينا دون أن ندري في أشنع أخطائنا وخطايانا؛ لأنَّ الكلاسيكيات ليست مكتوبةً -قطْعاً- بلغة الرياضيات.

حتى جويس⁽⁸⁾ أنَّ كلَّ القوائم مُقَدَّرٌ لها ألا تنتهي إلا بعبارة "إلى آخره...". أمَّا (غوليوم أبولينير) (Guillaume Apollinaire) فقد كثَّف هذا المعنى في صيغة تضرَّع شعريٍّ ضمن قصيدة "الحسناء ذات الشعر الأحمر"، إذ قال:

"فَأَرَأَيْ بَمَنْ يُقَاتِل دَائِماً عَلَى تَحُومِ
اللانهايِّ والمستقبل

الهوامش:

- (5) - يقول هنري ميللر - في سياق حديثه عن الكتب الكلاسيكية التي تسكن في أذهاننا بالرغم من أننا لم نقرأها قط - "يشعر المرء عادة بالخجل من أنه لم يقرأها قط". هنري ميللر، الكتب في حياتي، ترجمة أسامة منزلجي، دار المدى، بيروت، ط1، 2012، ص36.
- (6) - ألبرتو مانغويل، الفضول، ترجمة إبراهيم قعدوني، دار الساقى، بيروت، ط1، 2017، ص15.
- (7) - في علاقة بفكرة القراءة بدافع الواجب والإلزام في المقررات المدرسية، يذكر نيكولاس غوميز دافيل، إنه "حين يُوضَعُ مُؤَلَّفٌ ما في منهاج دراسي، سيخلد اسمه، لكن عمله يموت". نيكولاس غوميز دافيل، شذرات فلسفية وسياسية، ص148.
- (8) - أمبرتو إيكو، لا نهائية القوائم من هوميروس حتى جويس، ترجمة ناصر مصطفى أبو الهيجاء، منشورات كلمة، أبو ظبي، ط1، 2013، ص09.
- (9) - أمبرتو إيكو، لا نهائية القوائم من هوميروس حتى جويس، ص466.

- (1) - أوردها إيتالو كالفينو في: لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟ ترجمة دلال نصر الله، دار المدى، بيروت، ط1، 2021، ص16.
- (2) - وصلا بهذه الفكرة، لعله من المناسب أن أذكر أيضاً أن الكاتب الكولومبي نيكولاس غوميز دافيل (1913-1994م) -وهو الذي كان يتقن اليونانية واللاتينية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإنجليزية والبرتغالية- قد كان حريصاً قبل وفاته بمدة وجيزة على تعلُّم اللغة الدماركية، لا لشيء إلا لكي "يتمكن من قراءة أعمال سورن كيركغورد بلغته الأصلية". ينظر: نيكولاس غوميز دافيل، شذرات فلسفية وسياسية، ترجمة حيدر عبد الواحد راشد، منشورات نابو للنشر والتوزيع، بغداد، ط1، 2019، ص7.
- (3) - إيتالو كالفينو، لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟ ص15.
- (4) - إيتالو كالفينو، لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟ من ص09 إلى ص16.

مستقبلنا الافتراضي ورهانات الوجود والتقدّم؛ تأملات في كتاب (العهد الآتي)

د.عباس عبد الحليم*

لعلّ الكتابة عن الثورة الصناعيّة الرابعة المتمثلة بعصر الذكاء الاصطناعي وتجلياته في مختلف العلوم والمعارف والمجالات أمرٌ مربكٌ، ويقوم على مغامرة غير محسوبة النتائج، فمن يكتب عن هذا العصر كمن يدخل غابة متشابكة الأعضاء والأشجار، ويخشى عليه من أن يضلّ الطريق، لكن قراءتي لكتاب محمد سناجلة "العهد الآتي" (في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة) ترك لديّ انطباعاً واضحاً بأنّ المؤلف دخل إلى موضوعه واثقاً من معارفه، وممسكاً بجوانب قضيته، وقادراً على التنقل من طرف إلى آخر. لقد أوضح سناجلة في مدخل الكتاب أنّنا ما نزال في فجر هذه الثورة/ الذكاء الاصطناعي (الـ AI).. لكن لا أدري كيف يحكم بعضهم -كما نقل سناجلة- بأنّ هذه الثورة هي الأكثر تطوّراً وتأثيراً في تاريخ البشرية، حيث سترسم معالم مستقبل الوجود الإنساني في هذا الكون، وتعيد تشكيله وخلقه من جديد، وربما كان هذا الحكم سابقاً لأوانه، إذ من يدري ما الذي سيكون فيما بعد، أي بعد هذه الثورة؟! على أية حال لا يمكن التقليل من شأن هذه الثورة وما تتضمنه من تحولات جذرية في العوالم السيبرانية، والحوسبة الكمومية، التي تتجاوز قياس البيانات الحاسوبي التقليدي إلى قياسها الكمومي المعتمد على ميكانيكا الكم، لبناء وتنفيذ التعليمات والعمليات على هذه البيانات. ولا شك أنّ هذا المدخل بدا ضرورياً لتتعرّف إلى مفاهيم جديدة يطرحها المؤلف (كالإنسان المنغمس) وعلاقته بالعالم الافتراضي، وال (إنسا - آلي) وغير ذلك من مفاهيم.

* أكاديمي وباحث أردني

الذي بات يُصنع ويُخطّط له خارج مجال مساهمتنا العربية، فهو يغزونا ويدخل بيوتنا ونحن لا نملك أي رؤية أو تصور خاص بنا فيما يتعلق به.

ويتابع سعيد يقطين بأنّ هذا الواقع التكنولوجي الجديد يمثّل أحلامنا التي طالما جسّدتها نصوصنا السردية والإبداعية، فكان كتاب سناجلة دعوة واضحة للحوار، وفتحاً لآفاق التفكير والنقاش في هذه المستجدات، وما ستؤول إليها مستقبلاً، وربما كان تركيز السناجلة على موضوعي (الحياة والموت) يتضمن تصوّراً مكثفاً لكل المسائل التي تقبع بينهما، مع الأخذ بعين الاعتبار تركيزه الواضح على تحفيزنا نحن العرب على ضرورة الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج، أي (أن نكون أو لا نكون.. تلك هي المسألة!).

يبدأ سناجلة فصله الأول بعنوان (مستقبل الموت) ويتساءل كما تساءل آخرون قبله عن إمكانية الخلود، ولاسيما أنّ هناك كائنات لا تموت، أو قادرة على العيش آلاف السنين كما أوضح العلم، وهنا يطرح سؤالاً جوهرياً هو: كيف يمكن الاستفادة من هذه الكائنات لتنفادي الموت ونتجنب الشيخوخة؟. ويبيّن في أثناء إجابته عن هذا السؤال طبيعة البحوث التي أجريت أو ما تزال بغرض مكافحة الشيخوخة، وهنا يتحدث عن إعادة برمجة الخلايا، التي تجددّها لأعوام عديدة. ويدخل في نقاش حول مشروع جريء هو (غوغل كاليكو) الهادف إلى مكافحة الشيخوخة حيث توصل باحثوه إلى عدة مقترحات يمكن لها أن تمنح الإنسان القدرة على العيش للأبد، ومنها:

١- الطباعة ثلاثية الأبعاد للخلايا وتجديد أجزاء الجسم.

2 - العيش داخل روبوت، بحيث يتم ربط عقولنا بعالم الآلة.

لكن السؤال الذي يأتي من خلال نزعة (ما بعد

وتتضح أهمية المدخل حين نضمه إلى التقديم الذي كتبه د. سعيد يقطين، وهو من الكتاب الرّواد في المجال الثقافي للحوسبة والرقمنة في فكرنا العربي، فهو صاحب كتاب مرجعي في هذا الإطار بعنوان (من النص إلى النص المترابط): مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي. وكتاب (النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية) وهو بمثابة أحد مؤسسي نظرية النقد الرقمي، يهمنّا في تقديمه المشار إليه وصفه للمؤلف محمد سناجلة بـ (الرائد والمغامر) فقد كان لي شخصياً -كاتب هذه السطور- تجربة سابقة حين أضفت إلى منهاج اللغة العربية في الجامعة التي عملت فيها سابقاً، فصلاً عن (الأدب والتكنولوجيا) تعرضت فيه لصدمة الشعر الحديث في مواجهة التكنولوجيا (الطائرة، والقطار، والمذياع، والحاسوب... وغيرها). وكذلك أشرت فيه إلى علاقة الأدب العربي بالخيال العلمي، وختمت الفصل بـ (الرواية الرقمية) التي كان سناجلة رائدها عربياً، وبعد عام نشرتُ دراسته منفصلة عن (الرواية الرقمية عند محمد سناجلة) في المجلة الأردنية للغة العربية وآدابها الصادرة عن جامعة مؤتة، وقدمتها في مؤتمر بماليزيا عام 2017. وكنتُ في ذلك كله أحاول أن ألفت نظر طلبة الجامعات والمعنيين بالحقل الأكاديمي إلى هذا الواقع الافتراضي الجديد... وبالعودة إلى تقديم سعيد يقطين فإنّنا نجد لديه محاولة لتأويل عنوان الكتاب (العهد الآتي) على أنّه رؤيةٌ استشرافيةٌ لمستقبل ظهرت إرهاباته قبل نصف قرن تقريباً، أي في ثمانينات القرن الماضي. ثم راح يتطور بوتيرة يصعب مواكبتها، ليخلص يقطين إلى أمرين مهمين في هذا السياق، يلتمان لبّ الكتاب وجوهره وهما:

- استيعاب السناجلة لمعلومات كثيرة ومتفرقة حول المستقبل الذي تتغير معاملة بوتيرة غير مسبقة.

- فتح إمكانات للحوار العربي حول هذا المستقبل

إلى عهد جديد من الرعاية الصحية للنساء. أمّا في مجال طب الأسنان، فقد أدى بحث العلماء عن تكنولوجيا جديدة لابتكار أسنان صناعية ذكية قادرة على البقاء ربما للأبد. وبالمثل أدت البيولوجيا الرقمية إلى فتح آفاق رحبة في صناعة دوائية مستقبلية، استناداً إلى تقنيات متطورة وفرها عمالقة التكنولوجيا الدوائية .

ويأتي الفصل الثالث (مستقبل الوظائف والعمل) متكاملًا مع ما سبق من فصول؛ لأنّ الحديث عن تزايد الاعتماد على التكنولوجيا سيؤدي حسب بعض النظريات إلى خلخلة في أعداد العمالة البشرية، وحلول الروبوتات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي محلّ الإنسان، ومن هذا المنطلق وضع د. سناجلة هذا الفصل ليتساءل عن المهنة المهتدة بالاندثار، وعن دور الجامعات والحكومات في التخطيط لسوق العمل، بحثاً عن الحلول الممكنة. معتمداً على كثير من التقارير والدراسات ليصل إلى نتيجة مفادها أنّنا الآن في عالم جديد يختلف عنه قبل 20 عاماً. نحن أمام مجتمع رقمي افتراضي هائل الاتساع.. فيؤكّد أنّ حكم الروبوتات على الأبواب؛ ويتساءل: هل نحن مستعدون؟! ثم يطرح السؤال الجوهرى عن سرقة التكنولوجيا لوظائفنا، وينظر إليه بطريقة فلسفية وحضارية وليس فقط اقتصادية، ليجد أنّ الإجابة ليست سهلة بل إنّها تضعنا أمام (عقد اجتماعي جديد) يلزم الحكومات بتوفير (منظومة شاملة للحماية الاجتماعية) وهو يفكر في حلول ممكنة، فيتحدث عن (أهم 10 مهارات يطلبها سوق العمل) في السنوات العشر القادمة، كدعوة الناس لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل دائم ومستمر، وهنا يستشهد بكتاب (برنارد مار) عن 20 مهارة في هذا السياق .

وينقلنا الفصل الرابع للحديث عن (مستقبل الزراعة والغذاء) ليربط هذا الأمر بالموضوع الرقمي؛ لأنّ التكنولوجيا الزراعية في تطوّر مستمر، من لحوم مزروعة بوربوتات عاملة في المزارع، وملايين الدولارات

الإنسانية) التي يلعب علماءها دوراً بارزاً في تطوير تقنيات إطالة الحياة، من خلال تحميل بياناتك الذهنية على ملفات حاسوبية، وتطوير جلد اصطناعي وغير ذلك، مما يسوق عليه أمثلة عديدة في كتابه (العهد الآتي) وهو مما يدخل في (عالم المستقبلات).

وفي الفصل الثاني (مستقبل الطب والمرض) يؤكّد المؤلف أنّ عالم التكنولوجيا سيتدخل بشكل مباشر في أمراضنا؛ لأنّ الذكاء الاصطناعي سيساعد بدقة على اكتشاف المشاكل الصحية، حيث تشير الدراسات إلى أنّ متوسط عمر الإنسان سيصل عام 2050 إلى 115 عاماً. لكن الخبر السيئ هو الانتقال من (المشاكل الصحية) إلى (المشاكل النفسية والعقلية) ولا سيّما (الاكتئاب)... وفي خضم ذلك كله يشير المؤلف إلى (الرقاقة المدمجة) داخل جسم الإنسان، والطب النانوي الذي يعتمد على الروبوتات النانوية، أمّا التحرير الجيني والطباعة الحيوية فسيتم عبرها تغيير بنية الحمض النووي لإزالة أو إضافة تسلسلات جديدة، مما يحدث تغييراً عظيماً وتطورات مذهشة في الهندسة الوراثية، مما يبشّر بإتاحة الفرص لاستعادة السمع والبصر وعلاج أمراض باركنسون والزهايمر والشلل وغيرها من الأمراض التي كانت مستعصية على العلاج سابقاً.

وهنا يوضّح الكتاب كيف سيتغير مفهوم (الحضارة) فبعضهم يراها بالبنيان، وبعضهم بحقوق الإنسان، وبعضهم بقتل الإنسانية، وبعضهم يرونها بمقاييس أرقى وأهم وهي (القضاء على الأمراض والآلام) التي فتكت بالبشر وما تزال. مؤكداً أنّ ما سبق من تقنيات رقمية وروبوتية، إضافة إلى ما نشهده من تطوّر للطب الرقمي، والعلاج عن بعد، هي ما تم استثمارهما بشكل ضخم في جائحة كورونا، كل ذلك سيغير وجه المنظومة الصحية في العالم. ويضيف أنّ الطبّ الرقمي النسويّ من أكثر المجالات تقدماً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، في دعم وتحسين صحة النساء، مما أوصلنا

دولار بحلول عام 2030، ويشير سناجلة إلى أنَّ موضوع الميتافيرس لن يقتصر عن تغيير جذري في الهواتف الذكية والمنصات فحسب، بل سيخترق جدران العملات المشفرة، وبيع وشراء العقارات الافتراضية، وغير ذلك من مناشط الحياة البشرية .

ويربط الفصل الخامس بموضوع لا ينفك عنه وهو (الذكاء الاصطناعي) موضوع الفصل السادس الذي وصفه المؤلف بأنَّه (المستقبل) بل هو جوهر هذا الكتاب. حيث يتلخص بأربعة أسئلة (سابرة وعميقة) أولها: هل يمكن للذكاء الاصطناعي التفكير مثل البشر؟. وقد تلخصت الأبحاث بأنَّ الذكاء الاصطناعي ينتج حلولاً من خلال التفكير المجرد القائم على التدريب المكثف، وفي مناطق معينه يتم تدريسه عليها، لكن الذكاء الحقيقي لديه (القدرة على التصميم) التي لا يملكها الذكاء الاصطناعي، بل يعاني منها بشدة. أمَّا السؤال الثاني فهو: هل للبرامج والروبوتات روحٌ كالإنسان؟.

للاستثمار في الزراعة الرقمية التي تقدّم وعوداً لا حدَّ لها لمضاعفة الإنتاج الغذائي على مساحة أقل من الأرض، وحماية البيئة، والزراعة الدفيئة، والإضاءة الذكية، والزراعة المائية... وغير ذلك مما سيشكّل ملامح مستقبل الكوكب في هذا المجال.

وإذا تأملنا الفصل الخامس (مستقبل الإنترنت) فلا شك أنَّنا سندرك الصدمة الحقيقية عما سيكون عليه اللقاء بين الواقع الافتراضي والواقع المعزّز، بحيث سيعمل مفهوم (الميتافيرس) على شكل الإنترنت بطريقة لا يمكن تخيلها، فالميتافيرس هو الخطوة التالية للهواتف الذكية والإنترنت الحالي، فهو عالم ثلاثي الأبعاد لا تصلح له الهواتف الذكية المتوفرة لدينا، كما أنَّ منصات التواصل الاجتماعي الحالية ستختفي لتحلَّ محلها منصات أخرى، مثل ديسنتر، وساند بوكس وغيرهما.. لذلك كله فإنَّ الشركات الآن في صراع للدخول إلى هذا العالم الجديد، الذي ستصل استثماراته إلى 13 تريليون

العنوان بأنَّ العصرَ الرقْمِيَّ أنتجَ مجتمعاً جديداً وإنساناً جديداً .

وختاماً؛ فإنَّ هذا الكتاب (العهد الآتي) لمحمد سناجلة كتابٌ رائدٌ في مناقشة قضايا العصر التقني الجديد، ومستقبل الإنسان والمؤسسات والمجتمع في إطار هذا العصر، وقبلها كان محمد سناجلة رائداً أردنياً وعربياً ومبتكراً ل(الرواية الرقمية)، وهو كذلك رائد ومبتكر في مجال النقاش الفكري الذي يتناول واقع الإنسان المعاصر في ظلِّ التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الإنترنت، من خلال هذا العمل الذي جمع فيه قدراً كبيراً من القضايا الإشكالية في هذا السياق، وهي قضايا لم يضع محمد سناجلة النقاط النهائية في نقاشها، بل قد نجح في وضع هذه القضايا على طاولة الحوار والنقاش، بوصفها تأملات مستقبلية. وقد أثار الكتاب دهشتنا في قدرته على الجمع بين موضوعات قد تبدو لأول وهلة أنَّها متفرقات، لكنَّها في حقيقة الأمر ليست كذلك، كما اتضح الجهد الكبير للمؤلف في ملاحقة المصادر والمراجع التي يصعب على المثقف العادي الوصول إليها، وأشير هنا إلى أنَّ وزارة التربية والتعليم قد رأت هذه الأيام أنَّ من الضرورة بمكان تقرير منهاج (الثقافة الرقمية) على طلبة المدارس، وهو أمرٌ يُحمد للوزارة، حيث عمل المركز الوطني لتطوير المناهج على إعداد هذا المقرر، وفي هذا السياق أقترح أن يكون هذا الكتاب (العهد الآتي) أو بعض فصوله منهجاً مقرراً أو مرجعاً أساسياً في هذه المدارس، والأمر نفسه اقترحه على جامعاتنا ليكون هذا الكتاب ضمن أساسيات ثقافة الطلبة ومراجعهم المهمة في تشكيل معارفهم ومهاراتهم الحالية والمستقبلية في مجال العصر الرقْمِيَّ الذي اقتحم علينا - وما يزال - كل تفاصيل الحياة.

وهي النقاشات التي تتأمل مسألة (الوعي) في روبوتات الذكاء الاصطناعي، وكذلك مسألة (الإحساس) حيث يرى بعضهم أنَّ هذا الأمر ليس هو الموضوع الجوهرى في الذكاء الاصطناعي، بل الجوهرى هو التركيز على المخاطر التي قد تنتج عن الذكاء الاصطناعي نفسه، لذا كان ثالث الأسئلة يدور حول الذكاء الاصطناعي وآفاق الاندماج. فهل سيتكامل الذكاء الاصطناعي مع الطبيعي؟.. ربما سيتم ذلك من خلال الحواسيب (العصبية) المربوطة ب(الدماغ البشري). وهنا يفكر المختصون ببعض العقبات التي ما تزال بحاجة إلى حل . كل ماسبق تساؤلات تقنية، في حين أن السؤال الرابع عند السناجلة هو سؤال أخلاقي؛ لأنَّ الاستراتيجيات الأخلاقية التي تضعها الشركات لا ينقصها التنظير، ولكن التطبيق!.. وهو ما يناقش سناجلة تفرعاته لدى شركات عظمى مثل جوجل وغيرها، متناولاً المعايير الثقافية والاجتماعية والقانونية ذات العلاقة بالمنظومة الأخلاقية الخاصة باستخدامات الذكاء الاصطناعي.

ويختم كتابه بالفصل السابع عن مستقبل الأدب والرواية في ظلِّ الثورة الصناعية الرابعة، مثيراً مجموعة من الأسئلة المهمة والجوهرية في كل هذه الثورة الرقمية، فهل نحن بحاجة إلى الرواية أصلاً؟. وهل نحتاج إلى الشعر، إلى المسرح، إلى القصة، إلى السيناريو، وحتى السينما؟. هل نحتاج إلى الأدب بصيغته المعهودة؟، أم أننا نحتاج إلى (أدب) آخر مغاير ومختلف؟!.. لمعرفة الإجابات عن هذه الأسئلة جميعها يستعرض المؤلف حركية الخطاب الأدبي وتحولاته نحو الرقمية، فيتحدث لنا عن الرواية الكلاسيكية الرقمية بأنواعها، ثم الواقعية الرقمية التي دمجت الإبداع الأدبي بالمالتي -ميديا، حيث أصبحت الكلمة مجرد عنصر ضمن عناصر أخرى في العمل الإبداعي، لذلك يرى أنَّ (الواقعية الرقمية) هي أدبُ المستقبل، موضحاً في كتاب سابق له بهذا

جماليات النص وفتنة المعنى: قراءة في رباعية للشاعر العراقي يحيى السماوي

أنور بن حسين*

لمحة عن الشاعر يحيى السماوي:

قبل الخوض في النص الشعري، لا بدّ من تقديم لمحة عن الشاعر العراقي يحيى السماوي لأنّ النصّ كُتب مؤخراً، ولكن تجربة الشاعر ممتدة ومرّت بمراحل عديدة. تجربة ثرية زاخرة تقوم على التعدد والتنوع، كما أنّها مسيرة شعرية متفردة حافلة بالإنجازات. هو شاعر ولد عام 1949 في مدينة السماوة بالعراق، وتخرج في جامعة المستنصرية/ العراق عام 1974. وهو غزير الإنتاج، في رصيده أكثر من عشرين ديواناً شعرياً وحضيت تجربته الإبداعية بعدد من البحوث والدراسات الجامعية.. وها هو بعد تجربة عامرة نراه مواصلاً في غمار التجريب والبحث عن تخوم جديدة، فالكتابة تبدو شغله الشاغل، يتنفس عطرها ويبثّ فيها من روحه الحاملة، فهو كائن يتنفس شعراً، يعيش الصور والخيالات كأنّها حقيقة لا مفرّ منها. هي من التجارب الشعرية المعاصرة التي لا بدّ من المرور عليها لأنّها تمثّل امتداداً لشعر الحداثة وصولاً إلى عوالم القصيدة المعاصرة.

* شاعر وباحث تونسي

قراءة في الرباعية:

"شكوت من المكان إلى زمني
ومن زمني شكوت إلى مكاني
وفي الحالين كنت أسأت ظناً
فما جاوزت في الشكوى لساني
أراني لو طلبت سوى نصيبي
من الأيام لم أضف الثواني
ومن سأل الخليفة غير حال
كمن سأل المزيد من الهوان".

إن هذه الرباعية ليست الأولى التي كتبها الشاعر يحيى السماوي، وهي تبرز اطلاعه على التجارب الشعرية من التراث العربي، ونعني بذلك الرباعيات التي أخذها العرب عن الفرس ولا سيّما من كتابات عمر الخيام التي نجد صداها اليوم في قصيدة الومضة وقصيدة الهايكو.

ورباعياته تختزل تعلّقه بالتراث الشعري العربي، وشوقه نحو عالم شعري معاصر ومغاير. وعلى ضوء هذا سنتبين مفاتن الرباعية وأبعادها الفنية. والرباعية هي شكل من أشكال الكتابة العروضية العمودية التي دأب على كتابتها السابقون إلا أنها لم تكن واسعة الانتشار في الوسط الشعري آنذاك. وهي نص يتكون من بيتين إلى أربعة أبيات يعتمد فيها الشاعر التكتيف وعادة ما تنزع إلى الحكمة أو تعبر عن أحاسيس يكون فيها التعبير مختزلاً وفي الآن نفسه غنياً بالمعاني. ووردت هذه الرباعية التي نحن بصدد تحليلها على بحر الوافر، وكما نعرف أن بحر الوافر من البحور الشعرية التي تتميز بتعدد حركاتها وهو ما يفتح أجنحة للشاعر ليخلق عالماً بمعانيه وأحاسيسه.

وفي هذه القراءة التحليلية سنتوقف على الأدوات التي وظفها الشاعر والإيحاءات التي من ورائها نفهم مغزى الشاعر ودلالاته ومدى قدرته على تحقيق انتظارات القارئ.

منذ المطلع نتبين أن الشاعر يدعونا للتأمل في الزمان والمكان:

شكوت من المكان إلى زمني

ومن زمني شكوت إلى مكاني

يستهل الشاعر المقطع الشعري بفعل "شكا" الذي يحمل دلالات عديدة، فشكا همّه أي أبداه وبثّه متوجعاً، وهكذا نكتشف أن الشاعر متأزم منذ الوهلة الأولى يشحن القارئ بموجات من الحزن تجعله يقف متأملاً في واقعه المتناقض بين رغبة الذات وتوقها للتحرر وبين الموجود الذي يحاصر الذات ويجبرها على الاستسلام لواقعها المرير. فالشكوى في ظاهرها رفض للواقع الذي يحياه الشاعر من خلال تجربته الشخصية وفي عمقها تمثل هاجس الإنسان ورفضه لقيود المكان والزمان. الشكوى كذلك تحيلنا إلى مرجع ديني من خلال الآية الكريمة، قَالَ تَعَالَى: "إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ". (86) يوسف، وبذلك نتبين أن معاناة الإنسان مستمرة عبر الزمن، أزلية منذ نزول آدم من الفردوس، وتبقى شعوراً إنسانياً متجدداً ومتواصلاً في صيرورة الحياة، نعبر عنها بأشكال مختلفة حسب السياقات التاريخية والثقافية. وفي هذا البيت يربط الشاعر المكان بالزمان؛ ذلك أن لكل مكان أزمنة مرت عليه ومكان الشاعر هو المطلق والمطلق زمن لا حدود له، هو خيال الشاعر وعالمه. إن في عدم تحديد المكان رمزية تجعل من المكان الكون الذي نحيا فيه بكل

يستدرك الشاعر في البيت الثاني ويتوصل إلى حقيقة وجودية، وهي أنَّ الشكوى لا تنفع لذلك لم تتجاوز شكواه لسانه، بل بقيت حبيسةً لديه في غياب المتلقي الحقيقي الذي يفقه شكواه ويقدر على ترميم جراحاته. ومن هنا نكتشف أنَّ الشاعر يعطينا حكمةً من حكم الحياة، لأنَّ البيت هو امتدادٌ لتراث إنساني وعربي من خلال إحياءاته ومعانيه الذي يمكن أن نجد ظلاله في البيت الشعري لأبي تمام:

"شكوتُ وما الشكوى مثلي عادة

ولكن تفيض النفسُ عند امتلائها".

وبذلك يتفطن الشاعرُ إلى أنَّ الحزنَ مسألةٌ ذاتيةٌ عرضيةٌ عليه أن يواجهها بنفسه ويتحمل أعباءها بمفرده، وربما هو يؤمن بالقول المعروف: "الشكوى لغير الله مذلة". فما نكتبه هو امتدادٌ للثقافة التي ننتمي إليها وإلى التراكمات الإنسانية عبر التاريخ. هذه التراكمات والاطلاع على ثقافات الشعوب هي التي تخلق الفارق في التجربة الإبداعية. فالشاعر ليس كائنًا معزولاً عن محيطه بل هو يتفاعل معه مما يفرز تجربةً ذاتيةً مشحونةً بتراكمات الآخرين. إنَّ استعمال عبارة "كنت أسأت ظناً" تكتنز في عمقها شعوراً بعدم الرضا مما استوجب مراجعة ذاتية، وبالتالي نستنتج أنَّ كل إنسان خطأً بطبعه. فالكمال المنشود لا يمكن بلوغه لأنَّ الإنسان جُبل على النقصان. وهنا تكمن وظيفة الشعر المثلى في الارتفاع بالإنسان إلى عالم المثل والخروج به من ضيق الأمكنة إلى عالم أرحب، ومن الشعور بالنقص والعجز إلى الشعور بالرغبة في الحياة والاستمرار. وفي البيت الثالث يدرك الشاعر أنَّ مصيره ليس بيده وأنَّ الأقدار تلعب دورها وتحول الوجهة التي يطلبها.

تناقضاته وتفصيله، بانتصاراتنا وانكساراتنا، نعم فيه بالحياة والرخاء ونواجه فيه الموت والفناء. أمَّا المكان الذي نعرفه فهو الأرض التي يحيا عليها الإنسان، هذا الإنسان الذي جُبل على المحن لا يفلت منها حتى وإن عاش زمناً في رغدٍ من العيش. واللافت للانتباه في هذا المقطع الشعري هو اقتصره على ثنائية المكان والزمان ويقوم على اللعب بالكلمات حتى أنَّ التكرار فيه يحقق وظيفته الأسمى. ومن خلال تقنية الاشتقاق نستشف مفارقة بين زمن الشاعر الذي يعبر عن ذاته وهو واجسه وأحزانه وتجربته الخاصة في الحياة، وبين الزمان الذي يعبر عن الإطلاق. فزمن الشاعر مؤقتٌ زمن الاستغراق البشري، والزمان مفتوح على العالم. والأمكنة مكانان مكان الشاعر الذي يحيا فيه ويمارس فيه طقوسه ومكان يتسع لكل المخلوقات. إذن هناك مراوحة بين ما هو ذاتي وبين ما هو موضوعي، بين ما هو فردي وبين ما هو مشترك. كما أنَّ هذا البيت الشعري يحيلنا على أبيات تختزل في مضمونها المعنى الشامل الذي يتجدد مع كل عصر، لكن أساليب التعبير تختلف من خلال طبيعة التركيب والسياق التاريخي، ومن الأبيات التي يمكن أن نذكرها على سبيل المثال لا الحصر، البيت الذي اشتهر به أبو البقاء الرندي في رثاء الأندلس:

"هي الأمور كما شاهدتها دول

من سرّه زمنٌ ساءته أزمانٌ".

ونقاطُ التشابه في استعمال لفظتي "الزمن" و"الزمان" وما يوحي به البيت من شكوى الزمن الذي أودى بالأندلس إلى السقوط والتراجع بعد الشموخ والرفعة. وبذلك نستنتج أنَّ الزمن عند العرب ينقسم إلى زمنين، زمن القوة والأوج وزمن الضعف والهوان.

تكمُن في العقل الذي يجعله قادرًا على مجازاة العالم بقوانينه الثابتة والمتحولة.

أما البيت الأخير فمثل موقف الشاعر واستنتاجاته بعد إعمال العقل والتفكير في مظاهر الحياة وتقلباتها وعدم استقرار الإنسان على حال معين، وعجزه عن الهيمنة المطلقة والتحكم في مصيره، وأنَّ الشكوى للناس لا تغني من جوع لأنَّهم غير قادرين على تغيير أحوال البشر وأقدارهم. بل يذهب يقين الشاعر إلى أنَّ من يسأل الوري إنما هو مجلبة لمزيد من الهوان. ويستعمل التشبيه في هذا البيت ليقرب الصورة من المتلقي وليجعله يفقه حكمةً بحجم الكون مع توظيف التكرار الذي يقوم على تكرار فعل "سأل". والسؤال هنا يفيد الطلب والتوسل، وفعل "سأل" له إحياءات عديدة لا يمكن حصرها في مجرد الطلب، فهو البحث عن جواب لشيء لا نعرفه أو نرغب في معرفته. هذا السؤال هو عملية بحث عن وسيلة للخلاص من الحيرة التي تنتاب الإنسان ومن الرغبة التي تتملكه لسبر أغوار المجهول. إنَّه سعيٌ حثيثٌ لكشف أسرار الوجود. وقد ورد فعل "سأل" في عديد السياقات في النص القرآني، من مثل: "وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون" (الصافات الآية 27).

فالسؤال هو مغامرةٌ نشقُّ بها طريقنا نحو الحقيقة لنحقق ما نصبو إليه، ونجد أجوبة لما نخفيه في أعماقنا الدفينة؛ ولذلك وجب أن يكون السؤال دقيقًا ومحملًا بأهداف سامية، وأن يكون في الزمن والمكان المناسبين. وبين الشكوى والسؤال عالمٌ بأسره فيه ما فيه من الأشياء التي لا تتكشف بمجرد التفكير فيها، بل تتطلب تحديد المفارقات التي تتجسّد فيها نقاطُ الائتلاف والاختلاف.

فالإنسان ليس مخيّرًا في كل أموره. وهذا لا يعني أنَّ الشاعر يروّج لثقافة الاستسلام والهزيمة، ولكنَّه يريد أن يثبت أنَّ المحاولة لا تعدو أن تكون تجربةً قابلةً للنجاح والفشل، وقيمة الإنسان تكمن في طموحه وتمسكه بأحلامه رغم ما يلقيه في طريقه من عقبات وانكسارات، وأنَّ القناعة كنزٌ لا يفنى لأنَّها تشحننا بطاقة إيجابية للتجاوز. في النهاية تحتكم شخصية الشاعر إلى واقع الإنسان المتأرجح بين الضعف والقوة وبين المادة والروح. هذا الإنسان الذي لا يهدأ له بال فبعضه غرائز وفطرة وبعضه الآخر أحاسيس وفكر، وهو بين هذا وذاك كيان تتحدّد هويته من خلال تفاعله مع الكون الذي يحيا فيه ومع الطموح الذي يسكنه.

"أراني لو طلبتُ سوى نصيبي

من الأيام لم أضفُ الثواني"

يبدأ الشاعر البيت بفعل "رأى" الذي ينسبه إلى ضمير المفرد المتكلم. إذ أنَّ الشاعر يرى نفسه قبل أن يرى غيره لأنَّه من ذاته يرى العالم، كما أنَّه في الحركة الخارجية من العالم إلى ذاته تتشكّل رؤيته للحياة وقناعاته وتتوسع معرفته بالأشياء. هذه الرؤية التي نستشف منها بذور الحكمة فيصبح كلام الشاعر كلامًا مطلقًا صالحًا لكل زمان ومكان. ويلى فعل "رأى" حرف الشرط "لو" وهو حرف مصدري بمنزلة "أن" فيقيم الشاعر فرضية تقرب من الفرضية الرياضية، ويضع مصيره في معادلة تجمع بين الوجود والمنشود. الشاعر يعرف مسبقًا أنَّه لو طلب سوى نصيبه لما نال ما يصبو إليه؛ فيجعل من الحياة معادلة تحتكم إلى قوانين غيبية تفوق قدرة الإنسان وتتجاوزه، وبذلك يقرُّ بمحدودية الكائن البشري وضعفه، وضمنيًا نفهم أنَّ قوة الإنسان

الشاعر الراحل أمل دنقل

الإبداع وإشكاليات التأويل: الشعرُ نموذجاً

د. أحمد شقيرات*

مقدمة

إنَّ شيوع القول بأنَّ "الأديب هو ابن بيئته" يتأثر بها كما يؤثر فيها ليس فقط بين الباحثين الأدبيين وطلبة الأدب؛ بل حتى بين العامة، يدُلُّ إلى أي مدى يتصف هذا القول بميزة الشمول بحيث يبلغ إلى مرتبة الحقيقة البديهية التي لا جدال في صحتها. فلا عجب والحالة هذه أن نرى بعض الباحثين يولون هذه الظاهرة الإنسانية في صحيحها معنى يتعدى نطاق مظاهر الكلام العابر ليصل إلى ميدان الكلام العلمي المسؤول، ويجهل من الأدب في ركائزه الثلاث - الأديب، والنتاج الأدبي، والقارئ موضوعاً لفرع من علم الاجتماع، فتميّز نوعياً عن غيره، وهو علم اجتماع الأدب، أو سيكولوجيا الأدب.

* كاتب وباحث أردني

علم اجتماع الأدب:

ما يزال هذا العلم في عهد الطفولة، يلتمس طريقاً واضحاً في الشعاب المتعددة التي تفتقر إليها الركائز الثلاث التي أشرنا إليها، ويشير (سكاربيث) إلى هذه الشعاب عندما يقول: "إنَّ وجود أفراد مبدعين يطرح مشاكل في

التأويل النفسي والأخلاقي والفلسفي، كما يطرح الآثار نفسها، من مشاكل جمالية وأسلوبية ولغوية وتقنية".

أمَّا وجود الجماعة الجمهور فيطرح مشاكل ذات طابع تاريخي وسياسي واجتماعي واقتصادي أيضاً هناك، على الأقل، (3) آلاف طريقة لارتداد الحدث الأدبي ودراسته⁽¹⁾.

التأويل لغوياً:

اتَّخذ التعبير اللغوي مكانته في الثقافة العربية لأنَّه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بما نصلح عليه في عصرنا بالخطاب،

وذلك أنَّ اللغة هي التي تهيئ للفروض الاحتمالية، مما يجعلها مادة التأويل الأساسية، ولهذا فإنَّ المقصود بالخطاب هنا، هو النصُّ الذي يُحدث إشكالاً في ذهن المتلقي، أو الذي يتأبى على تقديم دلالة واحدة محدَّدة، لأنَّ تكون الدلالة إيجابية وليست تقريرية صارمة؛ مما يجعله محتاجاً إلى التأويل.

وقد التفت الشاطبي إلى مثل هذه الضرورة، فرأى أنَّ النصَّ القرآني الذي جاء متواتراً لا لبس فيه ليس محتاجاً إلى التأويل، في حين أنَّ النصوص التي تتلقاها الأسماع تلقياً مختلفاً كتلك النصوص الاستعارية، الكنائية مثلاً، تحتاج إلى التأويل، ليتبين السامع المقاصد والغايات.⁽²⁾

أمَّا التأويل اصطلاحاً:

فقد عُرِف لدى الغربيين تحت مصطلحين هما: her-

interpretation و meneutics وقد عرَّبها بعض النقاد تحت مصطلحين: الأول التأويل. في حين ألقى بعضهم الاسم على صيغته الغربية فسَمَّوه الهيرمنيوطيقا، تعريباً للمصطلح السابق⁽³⁾.

لغة الشعر وإشكالية التأويل:

تواجه المتلقي في سعيه للوصول إلى مقاصد المبدعين، أو تحري تلك المقاصد وتحرير ملامحها، إشكالات تأويلية متعدَّدة، خصوصاً حين يواجه المتلقي نصوصاً إبداعية تراوغ في تقديم مقاصدها إليه مباشرةً، ولا سيَّما النصوص التي حقَّقت قدراً عالياً من السمات الأدبية - الشعرية - الإيحاء والعمق والإبهام والرمز، إذ إنَّ درجة انزياح بعض النصوص عن الحدود المعيارية التي تسم النص النثري - العلمي - الذي يهدف إلى تقديم مقاصد محدَّدة لا مجال فيها

للاختلاف والتأويل - تكون درجة الانزياح هذه بعيدة وتتحكَّم في التأويل عوامل مختلفة، عمر السياق الشعري الحديث الزمني، والمتلقي ذاته حيث احتل دوراً مهماً في الدراسات النقدية لدى البنيويين والتفكيكيين الشكلايين الجدِّد. لأنَّه يشارك إلى حدٍّ بعيد في توجيه النص، حتى لقد سُمِّي لدى بعض المناهج التي تعنى بالتأويل منتجاً للنص، والعامل الثالث هو ما يرتبط بلغة النص الشعري⁽⁴⁾.

ومن المحاور التي جاءت بسبب طبيعة اللغة محورالرمز الشعري: محمود درويش:

يقول:

"تَنَامُ رَيْتَا فِي حَدِيقَةِ جَسْمِهَا

تَوْتُ السَّيَّاحَ عَلَى أَظْفَرِهَا يَضِيءُ

الْمِلْحَ فِي جَسَدِي. أَحَبَّكَ

نَامَ عُصْفُورَانِ تَحْتَ يَدَيَّ....

نَامَتْ مَوْجَةُ الْقَمَحِ النَّبِيلِ عَلَى تَنْفُسِهَا الْبُطِيِّ".

ولنتوقف عند بعض الرموز في النص لتبيين صعوبة توجيه الرمز إلى فهم أحادي الدلالة، ومن تلك الرموز (ريتا)، وعصفوران، والقمح، ويبقى هذا النص مفتوحاً على احتمالات متعددة، وذلك لدخول عناصر فيه من حقول مختلفة لم تكن الذاكرة قد ألفت اجتماعها معاً، إضافةً إلى أنَّ الدوال لا تقدّم مدلولات على نحو راسخ أو مطمئن، ما يجعل النصّ الشعريّ حقلاً مفتوحاً على شتى التأويلات التي هيأها النظام السيميائي للغة الشعرية، أو فلنقل بسبب الفجوة الكبيرة بين النظام المعياري الذي ألفناه والنظام الشعري الذي يفاجئنا به الشاعر الحديث⁽⁵⁾.

بدر شاكر السياب وكثافة الرموز:

عُدَّ السِّيَابُ النموذج الأبرز في هذا المنحنى إذ وصف بأنّه يجسّد الرموز في نصّه بهدف استعراض ثقافته، مما جعلها تقف حاجزاً بينه وبين القارئ، وقد صرّح بعضهم محتجاً على مثل هذه الإشكالية، فقال: "حتى الإنسان يجد حرجاً في كثير من الأحيان أو حاجة إلى البحث حتى يفهم قصائده، ومثالاً على ذلك قصيدة (المومس العمياء). يقول السياب:

"وتفتحت، كأزاهر الدفلى، مصابيح الطريق

كعيون «ميدوزا»، تحجّر كل قلب بالضعينه

وكأنها نذر تبشر أهل «بابل» بالحريق".

يقدم النصّ صورة ليل مرعب، إذ تفتح مصابيح الطريق، ونفترض بها عندئذ أن تشع الضياء والطمأنينة في نفوس الناس، لكنّها تؤدي دوراً يختلف عما يتوقعه المرء منها خارج النص، لأنّها تبدو كعيون (ميدوزا) التي تحجّر كل قلب بالضعينه، ويشكّل رمز (ميدوزا) بحدّ ذاته عقبةً استقباليّةً، وذلك بسبب غرابته على المتلقي، وقد اضطر الشاعر إلى تفسيره في حاشية النص، فوصف (ميدوزا) بأنّها

أسطورة يونانية تحوّل عيناها كلّ شيء تقع عليه حجراً، وهذا يستدعي منا أن نؤول النصّ على هذا الفهم⁽⁶⁾.

عنوان النصّ مظهراً بصرياً:

لعلّ وضع عنوان للنص قد أحدث إشكالاً تأويليّاً، لأنّ الشعراء حين يضعون عنواناً وهو ما يقصدون به دلالةً وصدقاً، ويحملون العنوان جزءاً أساسياً من رسالة النص، وقد لخص (شارل جرنفال) وظائف العنوان في ثلاثة أمور؛ هي: التحديد والإيحاء، ومنح النصّ الأكبر قيمته، زيادةً على ذلك مما قاله (رولان بارت) من أنّ العنوان يفتح شهية المتلقي⁽⁷⁾.

الحذف إيحاءً وتأويليّاً:

يمثّل الحذف جانباً مهماً نسميه البياض والسواد، ويلجأ كثير من الشعراء إلى وضع إشارة الحذف (النقط) في نصوصهم، وتتأق هذه الظاهرة لأحد سببين هما: الأول يخصّ الرقابة في الدولة التي منحت العمل الشعري وخصّته الصدور والنشر، فيلجأ الشاعر إلى الحذف إذا رُفضت بعض العبارات أو الكلمات لسبب من الأسباب ويستغني عنها بالنقط، مما يجعل النصّ المستغنى عنه على قدر عال من الأهمية، لأنّ الشاعر أراد أن يلفت انتباه المتلقي إلى أنّ جزءاً من النص قد استبعد وحقّه الحضور، وعلامته ماثلة أمامنا، وعلى المتلقي أن يجتهد في استحضاره وتخيلّه، مما يفتح المجال لتأويلات متعدّدة، أمّا الثاني فإنّ الحذف فيه يكون مقصوداً، وضعه الشاعر قاصداً أن يحفز المتلقي للمشاركة باجتهادات خاصة به، وهذا نموذج من شعر أمل دنقل يقول من قصيدة عنوانها (مقابلة خاصة مع ابن نوح):

"جاء طوفانُ نوحٍ!

المدينة تغرقُ شيئاً.. شيئاً"⁽⁸⁾

وكما يقول من قصيدة (البكاء بين يدي زرقاء اليمامة):

"أيتها العرافة المقدّسة..

جئتُ إليك.. مثخناً بالطعنات والدماء
أزحفُ في معاطف القتلى، وفوق الجثث المقدسة
منكسر السيف، مغبرّ الجبين والأعضاء"⁽⁹⁾.
ومن أمثلة الانقطاع والتشتت والتحوّلات الحادة في
شعر أمل دنقل هذا المثال:

"جاء طوفانُ نوح.
هاهمُ "الحكماء" يَفرونَ نحوَ السّفينة
حاملُ السيف راقصةُ المعبد
(ابتهجتُ عندما انتشلتُ شعرها المُستعارُ)
جباةُ الضرائبِ، مستوردو شَحَناتِ السّلاح!⁽¹⁰⁾
الانزياحُ في رباعيات محمود درويش

من إشكاليات التأويل اللغوي عند درويش الانزياح
الإسنادي والدلالي في رباعياته كما يرى صبحي شحروري،
حيث يقول: "والانزياح الذي يخلق الصورة الأدبية قائم
هنا في جملة (تمشّطها) فالريح لا تمشّط ولا السنابل تمشّط
في قول محمود درويش (جدائل قمحٍ تمشّطها الريح) وفي
الرباعية التاسعة يقول الشاعر:

"أرى ما أريد من الحب ... إنّي أرى
خيولاً ترقص سهلاً، وخمسين جيتارةً تنتهد.
وسرب من النحل يمتصُّ توتَ البراري، فأغمر عيني
حتى أرى ظّلنا خلف هذا المكان المشرّد".

فعبارات (تنتهد) و(ترقص) ذات انزياحات بلاغية تخلق
الحركة والتوثب داخل الرباعية. ويتساءل شحروري: كيف
امتدت الصورة الحسيّة إلى السطر الثالث، وجاءت الصورة
في السطر الرابع تنويجاً يقوم على التباين⁽¹¹⁾.

الغموض والتلقي في شعر محمود درويش:

يرى الباحث د.سامح الرواشدة أنّ دواوين درويش
الأخيرة (حصار لمدائح البحر) و(هي أغنية هي أغنية)
و(أحد عشر كوكباً) و(لماذا تركت الحصان وحيداً)
و(حافلة بشعر يلغّه الغموض)، في حين أنّ دراسته الخاصة

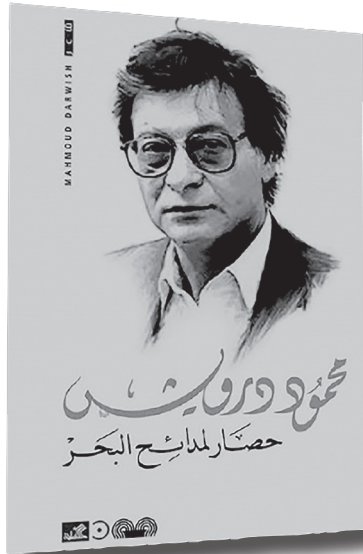
بدرويش عند نماذج من شعره تتجاوز الإشكالية المتحقّق
فيها حدود الغموض الذي يحيل إلى دلالة أبعد عند إمعان
النظر ملياً فيها إلى حدود التعمية - أحياناً - التي تحدّ من
التلقي، أو تفتح فضاءاتٍ متعددةً واحتمالات كثيرة أمام
المتلقي، ولعلّ هذا السبب دعاه للقول: "هو الذي نحا به
لتسميتها التعمية بدلاً من الغموض، ظناً منه أنّ التعمية
درجة أبعد من الغموض يصعب معها على المتلقي تأويل
النصوص إلى مدلولات تطمئن إليها النفوس، مما يفضي إلى
اختبارات تحفز مهارات المتلقي، وتستفز أدائه التأويلية،
وآلياته التفسيرية، مما يسهم على نحو مباشر في إشراك
المتلقي بما نسميه (إنتاج النص)"⁽¹²⁾.

أمّا عند الناقد العلاق، فإنّ الغموض خصيسته شعرية
حقّة، تترشّح فرادتهما وتوترهما عن جماع العمل الشعري،
من بنائه ورؤياه، وتنبثق من القصيدة الصادرة عن الانفعال
في تعقيده ورهافته، وهو حين يشعّ من ثنایا النص ومناخه
القصي فإنّه يعزّز من قوة القصيدة وجاذبيتها: ويضاعف
من امتنان القارئ لها. ويشير الجرجاني في إحدى لفتاته
الثاقبة، كما يقول العلاق: "إنّ من المركوز في الطبع أنّ
الشيء إذا نيل بعد الطلب له، والاشتياق إليه، ومعاناة
الحنين نحوه، كان نيله أحلى وبالمزية أولى، فكان موقعه
من النفس أجل وألطف، وكانت به أظن وأشغف"⁽¹³⁾.

القناع وجه آخر للغموض عند درويش:

يقول علي جعفر العلاق الناقد⁽¹⁴⁾: "كان لا بدّ للقصيدة
العربية الحديثة وهي تتوغل في وحدة الذات وما فيها
من ذعر وأمل، أن تبحث عن وسائل جديدة في الأداء
الشعري وتقنيات لم تدخل مختبر القصيدة بعد، وربما كان
القناع أكثر هذه الوسائل والتقنيات فاعليّة. والقناع تقنية
عني باستخدامها شعراء مهمون في العالم، مثل إزرا باوند،
وت.س. إليوت".

إنّ القناع في العمل الأدبي أو الشعري، هو الشخصية

السردية الأولى، أو (المتحدث الغنائي)⁽¹⁵⁾ الذي نصغي إلى صوته في القصيدة الغنائية، ومع التطور في استخدام القناع، في الشعر الحديث صار في مقدور الشاعر ابتكار قناع خاص به ابتكاراً محضاً، أو استعارة شخصية من الماضي والتعبير من خلالها باعتبارها قناعاً.

وقد أفاد محمود درويش من موضوعة الأندلس، فائدة كبيرة - كما يقول العّلاق - وعاود استخدامها، أحداثاً ورموزاً في أكثر من قصيدة مثل (اللقاء الأخير في روما) وقصيدة (بيروت) و(إذا كان لي أن أعيد البداية)، وحين ترد الأندلس، في هذه القصائد لا ترد إلا إشارة أو رمزاً. وربما استعاض الشاعر عنها بلمح من ملامحها أو بمدينة من مدنها كغرناطة أو قرطبة، يقول محمود درويش من قصيدة (بيروت) مثلاً رابطاً بينها وبين قرطبة، واصلاً بين هجرتين (فلسطينية وأندلسية) تجمعان الماضي والحاضر في مشهد فجائعي واحد - كما يرى العّلاق:-

"بيروت! من أين الطريقُ إلى نوافذ قُرْطُبُهُ

أنا لا أهاجرُ مرّتين

ولا أرى في البحر غير البحر...

لكّني أحوُّم حول أحلامي

وأدعو الأرض جمجمةً لروحي المتعبه

وأريد أن أمشي

لأمشي

ثم أسقط في الطريق

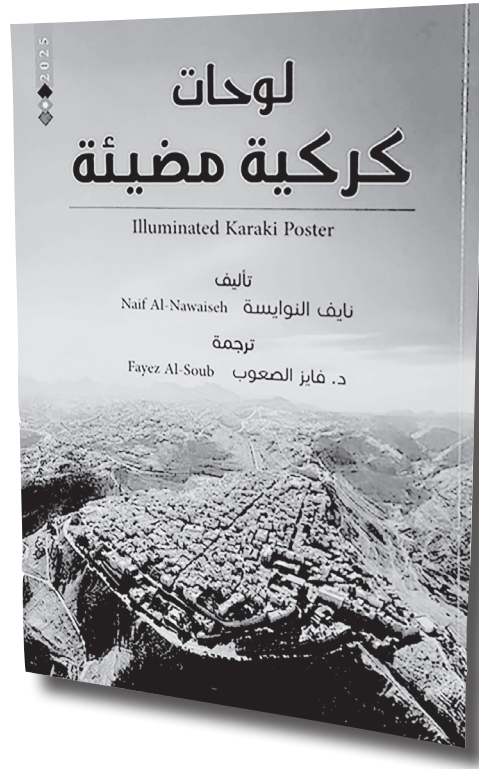
إلى نوافذ قرطبه"⁽¹⁶⁾

خلاصة:

وهكذا تنجح بنية القناع في الصعود مع مقاطع القصيدة، لتعبّر عن تنامي ضياع الفلسطيني العربي ووصوله إلى نهايته المريرة، كما تنجح في الربط بين عذاب الإنسان وكفاحه العظيم، في الحاضر والماضي وعبر الأمكنة المتباينة حتى تبدو لنا الحياة الإنسانية تياراً متدفقاً من المجد والمعاناة في ترابطٍ مخيف⁽¹⁷⁾.

المراجع:

- 1 - د. ردينة عبدالإله: سيكولوجية الأدب، دار الخليج - عمان - الأردن، 2003، ص 6 - 7.
- 2 - د. سامح الرواشدة: إشكالية التلقي والتأويل، أمانة عمان - الأردن، 2001، ص 11 - 12.
- 3 - المصدر السابق، ص 11.
- 4 - المصدر السابق، ص 47.
- 5 - المصدر السابق، ص 49 - 57.
- 6 - المصدر السابق، ص 71 - 72.
- 7 - المصدر السابق، ص 96.
- 8 - المصدر السابق، ص 109 - 111.
- 9 - فخري صالح (تحرير وتقديم) دراسات نقدية في أعمال السياب، د. حاوي، ود. دنقل، وجبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.
- 10 - الرواشدة، مصدر سابق، ص 62.
- 11 - صبحي شحروري، في تأويل الشعر المحلي، نابلس، فلسطين، 1995، ص 48 - 49.
- 12 - الرواشدة، مصدر سابق، ص 143 - 144.
- 13 - د. علي جعفر العّلاق: الشعر والتلقي - دراسات نقدية، دار الشروق، رام الله، فلسطين، 1997، ص 69.
- 14 - الرواشدة، مصدر سابق، ص 147.
- 15 - العّلاق: مصدر سابق، ص 105.
- 16 - المصدر السابق، ص 107 - 108.
- 17 - المصدر السابق، ص 111 - 125.

وقفّة مع كتاب (لوحات كركيّة مُضيئة)

د. نعمات الطراونة*

كتاب ألفه الأديب نايف النوايسة، وترجمه إلى اللّغة الإنجليزيّة د. فايز الصّعوب، يُصنّف الكتاب في منهجه ضمن حقل (أدب الرّحلات)، فقد كتب المؤلّف (تاريخ محافظة الكرك) و(السّجل المصوّر للواجهات المعماريّة التراثيّة في الكرك والطّفيلة ومعان والعقبة)، وهذا جعله يزور بلدات المحافظات الجنوبيّة الأربع، ويتعرّف إلى مواقعها التاريخيّة والأثريّة والتراثيّة والطبيعيّة، ويدوّن مشاهداته مرفقاً ذلك بالصّور الفوتوغرافيّة.

* أكاديمية وباحثة أردنية

عن التمسك بالمكان بصورة لا مثيل لها، ويذكر هيئة هذه المدينة ومكانتها التاريخية، فمن يدخلها تتراءى أمام ناظره صورة أبنائها الأحرار وهم يُعدمون برميهم من أسوارها إلى الأودية السحيقة التي تُحيط بها، وترن في أذنه عبارة: "ارفع رأسك أنت في الكرك"، أما القلعة أو الحصن فيفردا في لوحة وحدها، وكذلك مدرستها (أم المدارس)، فقد احتلت لوحة تشي بجمال فن العمارة الذي بُنيت عليه.

ثم تحمل المؤلف الطريق المتعرجة إلى قرية (مومياء) هذه القرية التي تُعاني قلعة الكرك من بعيد، تستوقف القارئ تلك اللغة التي وصف بها الكاتب هذه القرية وكأنه العاشق الذي يتفنن في رسم صورة للمعشوقة. ومن هناك يعود أدراجه ليقف على بوابة قرى مؤاب، فيستعرض قراها ذاكرًا كل المعالم الأثرية والتاريخية فيها، وقد أفرد منطقة العينا (فيحاء الجنوب) بلوحة فائقة الجمال.

أراه ينتقل بين لوحة في شمال الكرك تارة، يرسم لها نظيرة في الجنوب تارة أخرى، فمن مؤاب إلى أدر تلك اللوحة النادرة التي جمعت على كفها الندي المخضب فرادة الأثر، وعظمة اللُحمة القومية التي تضمنتها وثيقة الوقف والتآلف بين إخوة الوطن والمصير.

أما لوحة الكواكب الذهبية الثلاث، فتصف بلدات (الثنية، والغوير، وزحوم)، ثم (اللجون، والقطرانة)، القطرانة التي تستقبل المسافر أو تودعه من الكرك وإليها. أما نسيمات الصباح فلا تحلو إلا في قريتي حمود والسماكية، فهما لوحتان تنطقان بالأصالة والاعتزاز.

ومن على ذروة جبل شيحان الأشم يرسم لوحات مضيئة لقرى الحمائدة (فقوع، وإمرع، والزهراء، ومجدولين، وصرفا)، وبلدة القصر، والرّبة، والياروت، ووادي ابن حماد

تجلى في هذا الكتاب التاريخ، وجماليات المكان، والتراث، والنص الأدبي بلغة أدبية مشوّقة تشدّ القارئ لقراءة اللوحات بلا ملل، وبأسلوب مُبسّط يُسهّل فهم المعلومة التاريخية واستيعابها، فمن يُسرّح الطرف بين هذه اللوحات يجد أن المؤلف رسمها بقلم المبدع الذي أجاد الوصف بلغة انثالث إليه مفرداتها انثيالاً، وانقادت له صورها طائعة؛ لتمنح القارئ فرصة قراءة التاريخ بنكهة الأدب.

تضمن الكتاب تسعاً وعشرين لوحة مضيئة، اقتصرت على بلدات محافظة الكرك من الموجب حتى سيل الحسا، ومن الأغوار الجنوبية حتى البادية الشرقية، وهذه اللوحات كُتبت لتُنشر في (السردية التاريخية والجغرافية للكرك) التي ستُعرض في مديرية ثقافة الكرك، ولكن المؤلف الذي كتب السردية ارتأى أن تُنشر هذه النصوص منفردة في كتاب.

رتّب المؤلف اللوحات على طريقة لافتة حيث بدأ بالحديث عن بلدة مؤتة، بوابة الفتح الإسلامي الأولى، التي احتضنت أجنحة النور التي أرسلت من المدينة المنورة إلى بلادنا عندما تنفّس صُبح الإسلام. ثم انتقل إلى شمال محافظة الكرك ليتحدث عن (خربة البالوع) التي تبعد عن الكرك 45 كم تقريباً، وتعود أهميتها إلى اكتشاف المسلة على يد الرحالة (هيد) سنة 1930، ويعود تاريخ هذه المسلة إلى سنة 1200 ق.م، وهي عبارة عن حجر بازليّ يحمل رسماً للملك المؤابي الذي يتسلم الصولجان من الإله (رع) وخلفه الإله (حاتور)، وتعود المسلة إلى فترة حكم الفرعون المصري تحتمس الثالث.

يرسم المؤلف لوحة مدينة الكرك، التي ترتفع على مرتفع جبليّ تحيطه الأودية السحيقة، ويشير إلى طبيعة البناء فيها وتفاصيله وممازجه مع الآثار القديمة ليعرض لوحة باهرة تُعبّر

جبل شيجان / الكرك

سجّل لها التاريخ بطولات عظيمة، فقد قدمت الشهداء ليكونوا مناراً على طريق الحرية، ومنها إلى قرية الطيبة بأسمائها القديمة (خنيزيرا، وخان زينا، وخان زيرا)، بلد الخطبان (المدرسين في الكتائب).

وفي لوحات للدّراري الصحراوية، يصف القصور التي تُنبئ عن عظمة المكان والزّمان، فهذه لوحة لقصر ابن هداية الذي يقع على ربوة شمال غربي بلدة محي، وقصر خشم الصيرة، وقصر أبو ركة بين ثنايا الفجّ، وقصور العال، وأبو الخرق، وقصر بشير أو قصر أبشير الذي يعود للأنباط غربي بلدة القطرانة، وهنا أقف عند مناشدة الكاتب للباحثين إلى زيارة هذه الدّراري الحضاريّة وتوثيقها والكتابة عنها.

وثمة لوحة ناطقة لمرايا الخلود تجلّت بالمثل أمام العتبات الجنوبيّة وادي فلحا الذي شقّ الجبل واستقرّت بلدة الهاشمية (الدويخلة) على كتفه الغربي، واستقرّت بلدة

تلك اللوحة الطبيعيّة المدهشة التي صاغها الباري -سبحانه وتعالى-، ووادي الموجب، هذا الوادي المرعب والمخيف، لكنّه مدهشٌ وجميلٌ لعشّاق الرحلات. ثمّ لوحة قرى العمرو التي وسمها بـ(عناقيد الضوء).

وفي طريق العودة من شمال المحافظة إلى جنوبها وقف يلوّن بريشته لوحة بوح الدّهشة التي تضم ثلاث بلدات هنّ لآلئ من عقد المكان الأردني السّاحر، احتفت بهنّ شيخة المدن(الكرك) فهنّ في الوجدان حواضر كركيّة ذات دهشة وكبرياء (راكين، وبثير، وبذّان).

وفي قرى الحزّمان (عيّ، وجوزا، وكثربا) لوحات تأسر الناظر بجمال طبيعتها، وروعة منظر المغيب من منطقة السليمانية، وإطلالتها على منطقة الأغوار الجنوبيّة والبحر الميت. أمّا قرية (عيّ) فهي سيدهُ افترشت الهضاب لتكون مع الزّمان ذات مكانة وحضور، وبجوارها قرية العراق التي

المنطقة، فهناك كهف نبي الله لوط، وطواحين السَّكَّر وسيق نميرة، فكانت لوحتها مضيئة حقاً عندما أطلق عليها اسم (لوحة البصائر الدَّريَّة).

عَرَّج المؤلف في لوحة (نهار الطَّحان)، على البابور (مطاحن القمح) التي تنتشر في معظم بلدات الكرك، فذكر مواقعها، وأسماء مالكيها، وكيفية إدارتها، فوصفها بأنَّها جزء من وجداننا الشَّعبي لا يغيب من الذاكرة الجمعيَّة؛ فهي ترتبط بمادَّة الحياة التي لا غنى عنها (الطَّحين).

ويُجيد المؤلف كشف مكنون البيوت الطَّينيَّة وأسرارها في لوحة بوح القناطر، فيصف مكونات البيت الطَّيني، وطريقة بنائه، وما يتَّصل به من الخارج من حوش وحظيرة غنم وطابون، هذه البيوت هي حكاية أهلنا الطَّيبين مع الحياة ومواجهة شظف العيش.

طُبِعَ هذا الكتاب عام 2025م بدعم من جمعيَّة تواصل الثقافيَّة التي تبنَّت موضوع الدَّارات الثقافيَّة التَّكريميَّة في الأردن.

الحسينية (رجم الصَّخري) على كتفه الشَّرقي، ومن منطقة العكوزة تراءت قرية مجرا، وصرارة، والدَّبة، وعين النَّزف، ومن الشرق تجلَّت خربة عبدة التي تُشرف على العين، وهناك من بعيد يظهر وادي الحسا بمراياه الخالدة.

ولم يفت المؤلف جعل المزار الجنوبي واسطة العقد، فهي تقسم المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة إلى قسمين، ما شمالها الشَّمال، وما جنوبها الجنوب، هذه البلدة التي تحتضن مراقد الصَّحابة الذين قادوا معركة مؤتة_ زيد وجعفر وعبدالله، بوابة الفتح، وفاتحة المجد العربي خارج الجزيرة العربيَّة، ومن أفقها الغربي تلوح فلسطين بشذاها المبارك، وجراحها النديَّة، وأنفاس شهدائها الرُّكيَّة.

من يذكر الأغوار الجنوبيَّة، يتبادر إلى ذهنه أخفض منطقة في العالم، تحتضن البحر الميت الذي تُحاذيه من الغرب جبال فلسطين، وفيها أجمل المناظر الطبيعيَّة، إلى جانب الآثار التي تُنبئ عن الحضارات التي عَمَّرت هذه

قصور بشير/ القطرانة

إبراهيم

● مصطفى القرنة
● أحمد الصمادي
● عاطف عريقات

● حميد سعيد
● سمير اليوسف
● عيد بنات

لم أرَ مُنشدًا يشدو

|| حميد سعيد *

وفي حُلْمٍ
رأيت البلبَلِ الحجريَّ
ينفضُ ريشَهُ ويحاولُ الطيرانَ
يخرُجُ من جدارِ المعبدِ الوثنيِّ...
عَرَدَ...
لكنِّي سمعتُ صدى بكاءٍ...
حينَ تُطلِقُهُ الحجارةُ في فضاءاتِ القصيدةِ
كلُّ ما فيها يُخاطِبُ أرجوانَ الضوءِ...
يَفْتَحُ أبجديتها على الآتي
ليكتبَ في ظلالِ حروفِها الشعراءُ
أزمنهُ توالِي
والقصيدةُ في بهاءِ قميصِها الذهبيِّ...
تبحثُ عن جديدٍ
كلما انطوت القصيدةُ
كانَ شاعرُها...
يُعيدُ إلى الحروفِ رِواءَها
تفتَحُ الأزهارُ
في ما تُفصِحُ اللغةُ القصيدةَ عَنْهُ
من معنى...
ومما يفتريهِ الشعرُ في لججِ الكلامِ
حاورتُ آخرَ ما قرأتُ على المياهِ
فما استطعتُ القولَ
كيفَ أقولُ ما في النفسِ
يا وطني...!!
وقد نضبت مياهي
آخيتُ بين الحزنِ والنسيانِ
في المَدُنِ التي اغتصبت أناشيدي
فضيَّعَني الطريقُ
* شاعر عراقي

وكلما حاولتُ ترويضَ العواصفِ
كي أرى سُفُنِي...
تعودُ إلى موانئها
استبَدَّ عنادُها عَصْفًا
وشبَّ بها حريقُ
ماذا سأكتبُ؟
بعدَ أن كُسِرَت أزاميلي
وهاجرتِ الحجارةُ
واستعارَ القولُ مُعْجَمَ ما تردَّدَ في المنافي
(هـ هـ هـ)
كُنْتُ اصطحبتُ البلبَلِ الحجريَّ
حيثُ أَقَمْتُ
يسبقُنِي إلى ما كان يخطرُ لي...
ويَفْتَحُ لي الطريقَ
إلى ما كنتُ أبحثُ عنه من المعاني.
حينَ فارقَني
وعادَ إلى جدارِ المعبدِ الوثنيِّ.
لم تُعدِ القصيدةُ
تقتفي أثرَ الأناشيدِ التي ضاعت
ولم أرَ مُنشدًا يشدو
وعَمَّ الصمتُ
واختارَ المحبونَ الرحيلَ
(هـ هـ هـ)
ولربما عدنا
وعاد البلبَلُ الحجريُّ...
إلى فضاءاتٍ جفتنا...
واستعدنا ما مضى...
مما نسينا من كلامٍ!.

البترا؛ نشيدُ الذاكرة الحجرية

|| سميح اليوسف *

في البترا، حيثُ تتنفس الصُّخورُ ذكرياتِ العصور،
وتهمسُ بحكاياتٍ لم تُحكْ بعد، تبدأ حكاية الحجر
والظل.

افتتاحية

بين صخور الذاكرة، حيث لا يتكلم سوى الصمت،
ينشقُّ الجبلُ عن سرّه، يُخفي في صدره حكاياتٍ لم
يجرؤ أحدٌ على قولها، ويترك للأحجار أن تصوغ لغتها
الخاصة، لغةً لا تُقرأ إلا بالعروق المرتجفة، ولا تُسمع
إلا بآذانٍ من حنينٍ قديم، حنينٍ إلى زمنٍ لم يولد فيه
البشر، لكنهم تركوا أثرهم في كل شقٍّ وصخرة.

هنا، تنزل الشمسُ لتختبئ في تجاويف الصخور،
وتصعدُ العتمةُ سلماً من وهجٍ وردي، فتولد ألواناً لم
يعرفها الطيف قط، تتسلّل بين الحجر والظل، فتلمعُ
الواجهاتُ كأنّها تروي قصصاً لا يسمعها سوى من ضاعَ
في سحرِ الحجر، وعادَ منه وهو يحملُ صدى الخلود.
فيشعر أن المكان نفسه يتنفس، وكل صخرة تحمل
نبضاً، وكل شقٍّ يحمل همساً، وكل ظلٌّ صدى للزمن
المندثر خلف الأفق.

* كاتب أردني

هنا، يتكسر الزمنُ على واجهاتٍ عالية، كأنّ الماضي لم
يمض، وكأنّ الحاضر ظلّ لصوتٍ لا يتوقف عن التردد،
وصوتٌ يحكي عن أولئك الذين مرّوا ولم يعودوا، عن
أولئك الذين صاغوا المكان بصمتهم، وتركوه معلقاً بين
الوجود والغياب.

لا طرقاتُ الرمل ولا أقدامُ العابرين تستطيع أن
تنالَ من هذا السرّ، فهو يحرس نفسه بنفسه، ويترك
لكلّ من يقترب أن يغرق أكثر في الحيرة، ليدرك أنّ ما
يقف أمامه ليس مجرد صخر، بل ذاكرةٌ حيّةٌ وجسدٌ
يتنفس منذ الأزل، ويخبئ بين طبائته كل ما لم يُقال،
ويعلم أنّ الطريق هنا ليس مجرد عبور، بل رحلة في
عمق النفس، حيث يصبح كل صوتٍ داخليّ، وكل
نبضةٍ جزءاً من الحكاية الخالدة التي لا تنتهي.

السيق

ممرٌ طويل، كشقٌّ مفتوح منذ الخلق،
يحتضن العابرين بين كتفين صخريين شاهقين
يمتصّ خطاهم ويتركها نقشاً على جدرانها
كأنّ الصخور نفسها تتعلّم لغة البشر

والضوء يتسلّل كحبالٍ رقيقة
يتلوّى بين الشقوق، يرسم خطوطاً لا يمكن لمسها
فتصبح الخطوة صلاةً
والصمت ترتيلةً أقدم من الكتب
وصدى كل نفسٍ يتردّد في الحجر والهواء والفرغ
ليعلّم العابر أنّ الممر ليس مجرد طريقٍ
بل جسدٌ حيّ، روحٌ خفية، زمنٌ متجمّد في صخرة
حيث يصبح العبور اختباراً للروح
ومحنةً لإدراك أنّ كلّ ما يمرُّ به الإنسان محفورٌ في
ذاكرة الكون!!.

وتعيد صياغة خطواتهم
لتصبح جزءاً من ذاكرة المكان
ثم بيعتهم كولادة ثانية بين ظلال الحجر
حيث تصبح الحركة صمتاً، والصمت حركة،
والعابر ليس وحده!
فالممرٌ يحمله ويعيد تشكيله في كل ثانية.
الجدران تقترب وتبتعد
تتنفس معه وكأنّها كائنٌ حيّ
تحتويه، تختبره، وتعلّمه أنّ كل خطوة تترك أثراً
أبدياً

أمي كاتبة نصوص

عيد بنات *

تمدّ أمي ملابسي على الحبل
قطعةً قطعةً
كأنّها تنشر الغيوم على سطح البيت
وحين تهبّ الريح
أجد قلبي يتأرجح على الحبل
مربوطاً بمشبك صغير.

كنتُ أظنُّ أنّ أمي بخيلةٌ
كانت تضع القليل من السكر في أكوابنا
ملعقة واحدة فقط لكل واحد من إخوتي
ثم تتذوق الشاي
لتتأكد من حلاوته
لكنّها لا تضع شيئاً في فنجانها
اكتشفتُ لاحقاً
أنّها تشرب مرارتنا بدلاً منا.

حين ينام إخوتي
تظلّ أمي مستيقظةً
تخيّطُ الليلَ بخيوط تنسجه من دموعها
كي لا تسقط الكوابيس علينا
وحين يغلبها النومُ
تضعه وسادةً
تحت رأسها

* شاعر ومصمّم جرافيك أردني

في اليوم الذي لم يكن فيه أبي
كانت أمي تضع كعك العيد
على الطاولة.
نضحك جميعاً ونأكلُ
لكنّها تظلّ تنظر إلى الكرسي الفارغ
وكأنّه يلتهم قلبها

قبل أن أسافر
في منتصف الليل
سمعتها تهمس
لم أفهم كلماتها
حتى أدركت أنّها كانت
تحيك لي طريقاً أخضر
من الدعاء

أمي لم تكن تضمّني
لكنّها مرّة واحدةً
فعلت ذلك
شعرتُ حينها
أنّني أتنفّس مرتين
مرّةً بروحي...
ومرّةً بروحها!!

جدّي العزيز

|| مصطفى القرنة*

وإن جمع بيننا، لا يُساوي بيننا. حتى بين الفقراء، هناك درجات من الانكسار. وكنتُ بثوبي المرقّع، الدرجة الأخيرة في السّلم.

دخلتُ الصف، فاستقبلتني العيون قبل الألسن. لم يسألني أحد عن اسمي، بل عن فقري، عن ثوبي، عن كوني لا أنتمي إليهم. كانت النظرات تشبه الصفعات، والضحكات المتخفية كالسكاكين. المعلم عبد الرحمن، صديق جدّي، حاول أن يُسكت سخريّة التلاميذ، لكن عبثًا. كلما صاح، ازدادوا ضحكًا. كأنّ كلماته تزيدهم لهيبًا. ثم، فجأةً، لم تكتفِ الضحكات بأن تبقى في أماكنها. اقترب أحدُ التلاميذ مني، مائلًا بجسده، وصوته يقطرُ سخريّةً:

- "دعني ألمس هذا الثوب... يبدو أنّ له حكايات أكثر من الكتب!"

مدّ يده إلى طرف ثوبي، وحركه كمن يختبر خامّة قماش نادر، ثم قلّديني في طريقيّتي بالمشي، بخطوات مفتعلة، بطيئة، وكأنّ جسده مثقل بالجوع واليتم.

ارتفعت الضحكات من كل الجهات.

قال أحدهم ساخرًا:

"هذا ليس ثوبًا... إنّهُ خريطة ممزقة لفقير قديم!"

ثم صاح آخر:

كان جدّي، في نظر الناس، رجلًا بسيطًا. يلبس الجلباب نفسه كل يوم، ويمشي بخطى واثقة كأنّها حفرت الأرض من تكرارها. لكنّه، في عيني، كان رجلًا من زمن مختلف؛ زمن يؤمن أنّ الكرامة تسكن الكتب، وأنّ العلم خلاص لا تراجع فيه. أنا حفيده. يتيم منذ زمنٍ لم يكن يُعَدّ بالسنوات، بل بالأيام التي كنت أتمنى أن لا أستيقظ فيها على خواء في المائدة، وثوب يخجل من جسدي قبل أن يخجلني.

كان جدّي يحبني على طريقيّته: لا يعانقني، ولا يربت على كتفي، لكنّه يقشّر لي البرتقال في الصيف القائظ، كما لو أنّ لمسة ماء البرتقال تكفي لتروي قلبًا متعبًا. وكنت، برغم كل شيء، أحبه حبًّا خفيًّا، يشبه احترامًا عميقًا أكثر من العاطفة. غير أنّ ذلك الحب اصطدم بشيءٍ لا مفر منه. كان جدّي يرى التعليم طوق نجاة. وكان يرى أنّني، كمسعود ابن القرية، أستحق أن أتعلّم، أن أكون شيئًا. ولم أكن أملك سوى السكوت كلما ذكر مسعودًا، ذاك الطفل الذي له أبٌ حيٌّ يشتري له الكتب، ويغسل له الزي المدرسي.

قال لي جدّي ذات صباح:

- "سنذهب إلى مدرسة الحكومة. هناك الكل

فقراء مثلك، لا خجل في ذلك."

لم أرد أن أبحرّه، لكنّه لم يكن يدرك أنّ الفقر،

"أقسم أنه سينقطع لو تنفست!"

امتلاً الصف بالصراخ والضحك، كانوا يتسابقون على إذلالي، لا على الدراسة. لم يعد الأمر مزاحاً، بل حفلة إهانة مكشوفة. وكلما تحركت يدٌ إلى ثوبي، شعرتُ أن شيئاً داخلي يتمزق. لم أبك، لم أصرخ. فقط... غضبت. كان الغضب في داخلي كقنبلة صامته.

نظرتُ إلى الباب.

الباب لم يكن مخرجاً فقط، كان وعداً بالنجاة. قمت، ومشيت بهدوء. لم أركض، لم ألتفت. خرجت. قصدت السور الخلفي، قفزت عنه، وبدأت أمشي. كنت لا أهرب من التعليم، بل من نظام لا يعرف الرحمة. من تربية تُعلّم الأطفال كيف يسحقون من لا يملك، وتسمّي ذلك ذكاءً اجتماعياً. مررتُ في طرقات القرية كأنني ظلٌّ، لا جسد. خطاي كانت خفيفة، لكنها في داخلي كانت تصرخ. سمعت "الشنارة"، تلك المجنونة الجميلة، تغني قرب الشجرة الكبيرة. جلست عندها. كانت أغنيتها بلهجة غريبة، لكنها بدت لي مفهومة أكثر من كل كتب النحو: "الشمس تلبس النار... وأنت بلا ظل!"

نظرت إلى الشمس، وتخيلت القمر، وحسدته: لا يحتاج لباساً ليضيء. عاد جدّي مساءً، ووجدني حيث كنت. لم يسألني أين كنت، بل سألني بهدوء: "هربت!"

قلت له، بصوت أقرب إلى التهيدة: "لم أهرب. فقط... رفضت أن أهان."

جلس إلى جوارِي، صامتاً، ثم قال:

- "سأخذك إلى صديقي إسكندر، في مدرسة المدينة. محترمة. سيقبلك."
أدركتُ ما يعنيه ذلك: أبناء الذوات، الذي الموحّد، سخرية أهدأ، لكنها أعمق. تكرار للعذاب، في شكل أكثر أناقة. نظرتُ إليه، وصوتي بالكاد يُسمع:

- "جدّي، لا أريد أن أكون اليتيم الفقير الذي يُقبل شفقةً. لا أريد أن أخجل من مرآتي كل صباح. أريد أن أتعلّم بطريقتي. في الحقول، تحت هذه الشجرة، من الكتب القديمة، ومن صوتك حين تحكي لي."
قال:

- "لكن المدرسة هي الطريق الوحيد."
أجبت، وعيناي لا تغادران الأغصان:
- "وما الفائدةُ من الطريق إذا أضاع الإنسان نفسه فيه؟"

صمت، ثم وضع يده على رأسي، ولم يقل شيئاً. كانت يده خشنة، لكنها دافئة.. كأنّها تقول:
"افعل ما تراه صواباً."

في تلك اللحظة، شعرتُ أنني انتصرت، لا على جدّي، بل على الخوف. أدركتُ أن الهروب أحياناً ليس ضعفاً بل اختياراً شجاعاً. وأن الوقوف خارج الصف، لا يعني الجهل، بل قد يعني بدء درس من نوع آخر. وأنني، وإن لم أملك ثوباً جيداً، فقد بدأت أملك فكرة. وأحياناً... الفكرة أهم من ألف مدرسة.

عتبات

|| أحمد الصمادي *

تتأملُ الضوءَ كيف يدخلُ مع الصُّبحِ وينسلُّ هاربًا مساءً، الأصواتُ ليست مفهومةً أبدًا، بينَ مُتكلمٍ وقطعةٍ إلكترونيّةٍ تُصدرُ أصواتًا غريبةً... تبدو كهاتفٍ محمول، ويبدو صاحبها مُبرمجًا على وقت الذهاب والإياب.

حذاءٌ قديمٌ... واحدٌ فقط... حذاءٌ مُصابٌ بالعطبِ، يحملُ ترابَ السنين، تعبَ العُمرِ، وروائحَ العرقِ والشَّقاءِ، واحدٌ فقط.. مصابٌ بتخمةٍ من الذِّكرياتِ والطرقاتِ، والأطفالِ، مُصابٌ بوجعٍ ثَقِيلٍ، ممتدٍ على مدى عمرٍ منهكٍ بالصَّحكِ والبكاءِ، يحملُ أثرًا لإصبعين رقيقين كانا يحملانه عن العتبة كلِّ صباحٍ... ومساءً.

عتبةٌ فارغةٌ من حذائها القديم... الكثيرُ من الأحذية الجديدة... الكثيرُ من الصَّخبِ، النَّسوةِ باكياتُ، الذكور يبالغون في حزنهم الواهي، النَّدمُ يجلسُ في زاوية صغيرة على مقربةٍ من العتبةِ، يبحثُ عن السريرِ الصامت، يبحثُ عن صاحبه، عن الحذاء القديم..!

عتبةٌ فارغةٌ... بابٌ مغلقٌ... ندَمٌ ما يحوم حول الشجر الذابل، والترابُ اللاجئ للعتبة المغلقة، ما زال البخور يحمي رائحته كشبحٍ يقيم في الزمن والمكان دون أن يُغادر، لا شيء قديم هناك، لا حذاء، لا سرير، لا ذاكرة.

خمسةٌ أحذيةٌ جديدة وحذاءٌ واحد قديم... مدخلُ يوحى بالعراقة وروائحِ البخورِ المحشوِّ في زوايا الغرفة، سريرٌ يحتلُّ زاويةَ الغرفةِ البعيدةِ، فراشٌ أرضيٌّ متواضعٌ، كوبٌ شايٍّ على طاولةٍ بلاستيكيةٍ لم يُمسَّ، سلَّةٌ مهملاتٍ، مليئةٌ بالمناديل البيضاء المستعملةِ، أصواتٌ هنا وهناك، همسٌ في زاويةٍ، وكلامٌ مرتفعٌ في زاويةٍ أخرى، والسريرُ صامتٌ مثل صاحبه .

أربعةٌ أحذيةٌ جديدة، وحذاءٌ واحدٌ قديمٌ، مدخلُ يوحى بالغربةِ، بردٌ ما يتسلَّلُ هنا وهناك خلصةً بين الحاضرين، همساتٌ هنا وهناك، ضحكاتٌ مصطنعةٌ كلِّ حينٍ، السريرُ صامتٌ، مثل صاحبه تمامًا، يتنفسُ ببطءٍ شديدٍ.. عتبةٌ معدنيّةٌ فيها بعض الحلوى تكاد تنتهي.

حذاءان جديدان عند العتبةِ وحذاءٌ واحدٌ قديم، وجعان صامتان ينظران في شاشتين زرقاوتين، يتجهمان في تفاصيلٍ تافهةٍ دونَ معنى، السريرُ صامتٌ مثل صاحبه يتنفسُ نفسًا ثَقِيلًا مشوبًا بالسُّعال، وجهان يبتسمان لبعضهما البعض، وينظران إلى السريرِ..

حذاءٌ واحدٌ جديدٌ، يتعاقب كل حينٍ بنوعٍ جديد، حذاءٌ قديمٌ واحدٌ... السريرُ صامتٌ جدًّا... صامتٌ يحتشي بضجيجِ الكونِ، وعيونٌ تنظرُ إلى السقف طويلاً،

* قاص أردني

ساعة المطبخ

قصة: (قولفجانج بورشرت)*

ترجمها عن الألمانية: عاطف عريقات**

هي كل ما تبقى"، ورفع الساعة ثانيةً إلى الأعلى كما لو أن الآخرين لم يكونوا قد رأوها من قبل "ولكنها لم تعد تعمل" قالت المرأة.

"كلا، كلا، إنها لا تعمل، أنا أعرف هذا، ولكن مع ذلك فإنها تبدو على حالها سابقاً: بالأزرق والأبيض" وعرض عليهم ساعته مرةً أخرى، وتابع قائلاً بانفعال: "والأجمل هو ما لم أخبركم به بعد، والأجمل سيأتي لاحقاً: لقد توقفت في الثانية والنصف، تماماً في الثانية والنصف، تخيلوا ذلك". "إذن فإن بيتك قد أُصيب في الثانية والنصف"، قال الرجل وقلّب شفته السفلى إلى الأمام، "لقد سمعتُ عن ذلك كثيراً، عندما تهبط القنبلة تتوقف الساعات، وذلك ناتجٌ عن الضغط".

تمعن في ساعته وهزّ رأسه متأملاً: "كلا يا سيدي العزيز كلا، إنك لعلّى خطأ، فلا علاقة للقنابل بذلك، وعليك ألا تتكلم دائماً عن القنابل، في الثانية والنصف كان هناك شيء آخر أنت لا تعرفه، والمضحك أنها توقفت في الثانية والنصف، وليس في الرابعة والربع أو في السابعة، فأنا أصلُ إلى البيت دائماً في الثانية والنصف تقريباً، أعني ليلاً، دائماً تقريباً في الثانية والنصف، وهذا هو المضحك،" ثم نظر إلى الآخرين. ولكنهم أشاحوا بأبصارهم عنه، ولم يجدهم، بعد ذلك أوماً برأسه لساعته، "لقد كنتُ بالطبع جائعاً، أليس كذلك؟ وكنت أتجه من فوري نحو المطبخ،

لقد أبصروه قادماً نحوهم من بعيد، فهو مثيرٌ للانتباه، لقد كان له وجهٌ عجوزٌ طاعنٌ في السن، ولكن مشيته تشي بأنه لم يبلغ العشرين إلا للتو، جلس بوجهه العجوز إلى جانبهم على المقعد، وأراهم بعد ذلك ما الذي كان يحمله بيده.

"لقد كانت هذه ساعة مطبخنا" قال ذلك ونظر إلى أولئك الذين يجلسون في الشمس على المقعد الواحد تلو الآخر، "نعم لقد وجدتها للتو، وهي كل ما بقي"، كان ممسكاً بساعة مطبخ مستديرة كأنها صحن، نقر بإصبعه على الأرقام المطلية بالأزرق، "لم تعد تساوي شيئاً" قال معتذراً: "وأنا أعلم ذلك أيضاً، وأعلم أنها ليست جميلةً على نحو غير عادي فما هي إلا صحن قد طُلي بالأبيض، ولكنني أجد أن الأرقام الزرقاء تبدو رائعة، أمّا العقارب فليست بالطبع إلا من الصاج، هي كذلك لم تعد تعمل، كلا، إنها معطلة في الداخل، وهذا شيء مؤكد، ولكنها تبدو كما كانت عليه دائماً في السابق، وإن كانت الآن لا تعمل"، ومرّ بطرف إصبعه على حافتها بحذر، وقال هامساً: "وهي كل ما تبقى".

لم ينظر إليه أحدٌ من هؤلاء الجالسين في الشمس على المقعد، نظر أحدهم إلى حذائه، والمرأة حدّقت بعربة الأطفال، عندئذ قال أحدهم: "لربما فقدت كل شيء؟". "نعم، نعم" قال فرحاً، "تخيل، كل شيء! عدا هذه،

**قاص ومترجم أردني

كان الوقت تقريبًا الثانية والنصف، وبعد ذلك تأتي أمي، كنت أستطيع فتح الباب بهدوء، ولكنها كانت تسمعي دائمًا، عندما كنت أبحث في المطبخ المظلم عن شيء يؤكل، ينبعث الضوء فجأة، كانت تقف هناك بسترتها الصوفية، ملتفة بشال أحمر، وكانت حافية، دائمًا حافية رغم أن مطبخنا كان مبلطًا وكانت تضيق عينيها لأن الضوء كان ساطعًا، ولأنها كانت نائمة، فالوقت كان ليلاً.

"قالت تأخرت كثيرًا، مرة أخرى"، ولم تكن تقول أكثر من ذلك أبدًا، فقط كانت تقول "تأخرت كثيرًا مرة أخرى". وبعد ذلك كانت تسخن لي العشاء، وتنظر إليّ كيف أكل، كانت تفرك قدميها ببعضهما البعض، لأن البلاط كان باردًا جدًا، لم تكن ترتدي أحذية في الليل أبدًا، كانت تجلس إلى جانبي إلى أن أشبع، وكنت أسمعها بعد ذلك تزيح الصحون عندما أطفئ النور في غرفتي، كان هذا شأننا كل ليلة، وغالبًا ما يكون ذلك في الثانية والنصف، لقد كان ذلك طبيعيًا أن تُعد لي طعامي في المطبخ في الثانية

والنصف، لقد وجدت أن ذلك طبيعي تمامًا، لقد كانت تقوم بذلك دائمًا، ولم تكن تقول أكثر من: "تأخرت كثيرًا، مرة أخرى". ولكنها كانت تردّد ذلك دائمًا، وكنت أظن أن لا نهاية لذلك، لقد كان ذلك مفهومًا لديّ تمامًا.

خيّم الهدوء على المقعد لفترة قصيرة، فقال عندئذ "والآن؟" ونظر إلى الآخرين ولكنه لم يجدهم، وهنا قال للساعة ناظرًا في وجهها الدائري الأبيض المزرق: "الآن، أنا أعلم الآن أن تلك كانت الجنة، وخيّم الهدوء التام على المقعد، هنا سألت المرأة: "وماذا عن عائلتك؟".

ابتسم لها مرتبًا: "آه أتعنين والدي؟ نعم لقد اختفيا،

كل شيء قد اختفى، كل شيء، تصوّري ذلك، كل شيء قد اختفى"، وابتسم مرتبًا متنقلًا ببصره من الواحد إلى الآخر، ولكنهم لم ينظروا إليه.

لم يفهم بعدها بشيء، لقد كان له وجهٌ عجوزٌ. الذي كان يجلس إلى جانبه، نظر إلى حذائه، ولكنه هو نفسه لم ينظر إلى حذائه، وظلّ يفكر طويلًا بكلمة الجنة.

* (فولفجانج بورشرت): (1921-1947) كاتب ألماني من جيل ما يُسمّى بأدب الأنقاض الذي يَصوّر الأوضاع في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. نشر هذه القصة عام 1947 يَصوّر فيها المجاعة ونقص المواد الغذائية بعد تلك الحرب.

نوافذ ثقافية

محمد جميعان *

ثقافة عربية

أسئلة الإبداع وإشكالاته / د. حسين جمعة

والحدس والذائقة، وغيرها من المفاهيم الملتبسة والمبهمة، إلى جانب حرية المبدع ومنظاره الفني وإيديولوجيته ومنجه الإبداعي وما شابه ذلك.

واعتمد المؤلف في مقارباته الدرس النسقي القائم على المنهج الجدلي، لجلاء السيورة الإبداعية والمراحل التي تجتازها من بواكير التماعات القصد إلى إفراغ الحمل وولادة الأثر الفني، معزّزاً ذلك بمقاربة بعض الإشكاليات المهمة، فقام بنقل عدد من الدراسات وترجمتها إلى العربية وثبيتها في الكتاب لتكون مرجعاً

يتقضى المؤلف في كتابه هذا بعض أسرار الإبداع الروحي التي ما يزال يكتنفها الغموض والالتباس، ويستجلي ماهيته ومادته وسيكولوجيته المعقدة بوصفها من مكونات المعرفة الإنسانية، التي تحتاج إلى بحث واستقصاء، لتشابك مساقات المعرفة المتباينة، فيقف على الفن ودوره، والعوامل الذاتية التي تنهض بدور أساسي في ظهور حوافز الإبداع ودوافعه وسيورته.

ويجد القارئ في زوايا مختلفة من هذا الكتاب السمات السيكلوجية والجمالية لذات المبدع، ونقاشاً مستفيضاً للأحاسيس الجمالية والإلهام

* كاتب وباحث أردني

، ليؤكد أنَّ الإبداع سيرورة وعملية دينامية متحركة تستوجب إظهار الخفي وتقريب البعيد وإيضاح الملتبس واستكناه المبهم، من خلال الاشتباك المعرفي مع مدارس نقدية توظف الفلسفة وعلم النفس وعلم الجمال والاجتماع والمعارف الفنية بكل تفرعاتها واتجاهاتها وامتداداتها وارتباطها بعلم الأدب، وبخاصة البنيوية ومثولوجية الأدب، والبنيوية والفن، للإفادة من المنهجية التي استظل بها في رؤيته لهذا الموضوع المهم.

للمدارس والقارئ الذي يتطلع إلى مزيد من المعلومات والحفر في الموضوعات المطروقة، ومن أبرزها أبحاث عالم النفس الروسي الأشهر (ياكوف بونا ماريوف) لمراحل العملية الإبداعية. ولأنَّ الفلوكلور يمثل الركائز الرئيسة المحصنة والأعمدة الصخرية لأي أمة تعدد بثقافتها القومية وتاريخها الوطني وأصالتها الحضارية، وتمسكها بترابها وثوابتها الراسخة في حدودها الجغرافية وامتدادها التاريخي العميق، تناول المؤلف الفلوكلور بكل ما فيه من القيم الروحية والمادية التي تتجاوز الاستعلاء الطائفي والديني

القدس في المخطوطات المملكية المصرية / جوني منصور

هذا الكتاب بحثٌ رصينٌ في المادة الببليوغرافية للوثائق المحفوظة في القصر الملكي المصري والدوائر الرسمية التابعة له، التي تؤرخ للعلاقات التي انتظمت بين مصر وبلاد الشام منذ عام 1810م، وما رافقها من تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبخاصة ما قدّمه رستم من عرضه المركز للوثائق المصرية خلال حكم محمد علي باشا، والتي تهم الشام، وجعلها في متناول اليد.

ويكشف الكتاب عن أبعاد العمل الموسوعي الذي أنجزه رستم عام 1940م، وخصوصاً في

اقتصاد الخدمات القائمة على خدمة الحجاج والزوار والأماكن الدينية المقدسة إلى وسيط تجاري يعمل بين مناطق الإنتاج في فلسطين وشرق الأردن والأسواق الأوروبية والمساهمة في حركة الاستيراد، فكانت القدس أول مدينة في بلاد الشام تحظى ببناء طاحونة قمح تعمل بطاقة الرياح لتزويد الجيش المصري بالدقيق، وما تزال مشاهدتها الأثرية بادية للعيان، وتُعرف باسم «طواحين الهوى» حتى اليوم.

كما عمد المؤلف إلى التدقيق في قيود وسجلات الأراضي بما فيها الأوقاف إيداناً بالإصلاحات الضريبية كإلغاء ضريبة الغفارة التي تقاضتها (أسرة أبو غوش) من الحجاج والمسافرين على طريق يافا - القدس، والتشجيع على الزراعة وإصلاح الأراضي المعطلة والموات، ومحاربة الاحتكار وفتح الباب على مصراعيه أمام حركة الاستيراد والتصدير.

وفي الجانب السياسي وقف المؤلف على منعرجات الصراع والهيمنة الاستعمارية، مما يكشف للباحثين جوانب مهمة من تاريخ بلاد الشام خلال هذه الفترة، التي كان لتحولاتها أثرٌ واضحٌ في مسيرة المنطقة حتى يومنا هذا.

تسلسلها الزمني وشموليتها وموضوعيتها، واتصالها الموضوعي بمصادر فلسطين الأولية المتزامنة أو اللاحقة لفترة الحكم المصري في بلاد الشام، وفي مقدمتها سجلات المحاكم الشرعية ودفاتر الأوقاف والطوابع العثمانية فيما يتعلق بالقضايا الحساسة كمداولات مجلس الشورى في القدس ومراسلاتها الحثيثة بين حكومة دمشق المحلية المكلفة بإدارة جميع ولايات بلاد الشام وقصر محمد علي باشا وحكومته المركزية في القاهرة بشأن مطالب الثري اليهودي، وعضو البرلمان البريطاني السير موسى متفويوري لتبليط زقاق البراق وشراء الأراضي، واستئجار المباني من جانب القناصل الأوروبيين في مدينة القدس، والتمرّد الشعبي على السلطة الحاكمة عام 1834م وغيرها من المدن الساحلية.

ويضع المؤلف يده على أهم حقبة زمنية في مسيرة فلسطين التاريخية بعامة وعاصمتها القدس بخاصة، وما شهدته من تحولات جذرية في جميع المجالات، ومن أبرزها التحولات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية وأثرها في تنحية التطورات الرأسمالية التي اجتاحت العالم بفعل تدفق منتجات الثورة الصناعية إلى المنطقة عبر ميناء يافا، وتحول المدينة من

نوافذ ثقافة

فحين يمشي الإنسان، يتفكك ضغط اليومي ويدوب في حركة الجسد المنتظمة، وتستعيد الذات حوارها الصامت مع نفسها. ويتيح المشي أيضاً الخروج من الانغلاق الاجتماعي، والانفتاح على الطبيعة والآفاق الواسعة التي تمنح الإنسان شعوراً مبهجاً بالانتماء إلى الكون.

والكتاب أولاً وآخرًا يمثل دعوة صريحة إلى إعادة التفكير في علاقتنا بأجسادنا وبالعالم من حولنا. إنه تأمل في فعل بسيط يمنح الوجود عمقه، ويعيد صياغة العلاقة بين الذات وفنائها الداخلي والخارجي.

ثقافة عالمية

الحياة مشياً على الأقدام / (دافيد لوبروطون)،
ترجمة: فريد الزاهي

هذا الكتاب رحلة أنثروبولوجية عميقة تكشف عن بنية الوجود الإنساني بأسرها: المشي. فالمشي ممارسة وجودية تُعيد الجسد إلى إيقاعه الطبيعي، وتفتح أمامه منفذاً نحو الطمأنينة والمصالحة مع العالم. فالمؤلف يرى أن الحضارة المعاصرة، فرضت على الإنسان فترات جلوس طويل وارتباط مرضي بالشاشات والآلات، وحوّلت جسد الإنسان إلى شيء يُنقل بدل أن يكون الجسد هو حامل الإنسان. فالمشي وسيلة مقاومة لإحياء الحواس وتأکید الذات وتثبيتها. فالمشي يسمح للجسد بأن يستعيد طبيعته الأولى، ويجعل الإنسان يُصغي إلى نفسه من خلال حركة بطيئة ومنظمة تمنح الذهن صفاء نادراً، وبهذا يتصالح الإنسان مع كل ما يحيط به، ويشعر بانسياب العالم داخله عبر الحواس التي تُستفز وتستيقظ من سباتها.

ويحلل الكتاب التحول الكبير الذي أصاب الجسد في عصر التقنية، فقد أصبح الجسد سكونياً وثقيلاً، يُنقل من مكان لآخر من دون أن يتحمل مجهوداً يُذكر، بينما كانت وظيفته الطبيعية هي الحركة. يشير (لوبروطون) إلى أن هذا السكون لم يُعد مشكلة فردية، بل صار شأنًا صحياً عمومياً يُقوّض البنية النفسية والعاطفية للبشر، فكل خطوة هي إعلان خفيف عن استرجاع الإرادة وعن استعادة علاقة متوازنة بين الجسد والعالم.

مدارات البوح

الروائي والقاص حسام الرشيد

في الطفولة هناك؛ أنأى بنفسي عن العالم!!

حسام الرشيد*

لتغفروا لي ما سآدلي به في حضرتكم من بوح، لأني أعدكم أنني لن أعمد إلى الكلام المنمق، ولن أضفي على نفسي هالة من القداسة، ولن أستعين بشهادات مبدعين آخرين حتى أبرهن لكم أنني أتقن أكثر من لغة، ومطلع على الآداب الغربية التي صقلت موهبتي وأغنت تجربتي.

لن أقول لكم إنني ولدت فقيراً لا أكاد أسد رمقي، ولا مشرداً ضرب في الآفاق ينام في الكهوف، ولا متلهفاً للعلم في ظلال الفوانيس يقرأ حتى عميت عيناه، ولا نابغة العصر وفريد الزمان، الذي نهل من معارف الأقدمين والمحدثين، فوقع على أخبار الملل والنحل، وسير الأعلام والنبلاء، وطبقات الأدباء والمتأديين، والموازنات بينهم، فناله منها نصيب.

* روائي وقاص أردني

ومجالساتي، وأعتقد أنه سيعود عليّ بالنفع في يومٍ ما،
وأما الآن وقد مال العمرُ إلى خطِّ الزوال، ولاحت لي
أسدافُ النهاية، فلا أقرأ إلا ما أظنّه جديرًا بالقراءة،
ويحدث أنّي أقف بين رفوف مكتبتي حتى أنتقي
كتابًا واحدًا، فقد ولى الزمان الذي كنت أقرأ فيه ما
هَبَّ ودبَّ من كتب.

في مسيرتي الكتابية، سأظلُّ مدينًا بالعرفان بعد
الله عزَّ وجلَّ، إلى هؤلاء؛ لوالديّ اللذين احتملا
نزقي وطيشي، أمي التي عكفت
رغم ضيق ذات اليد، على شراء
القصص المصورة لي من مكتبة
قديمة بجوار المسجد الحسيني
بعمان، وأبي الذي اشترى لي
ديوان الشوقيات كهدية في عيد
ميلادي الحادي العشر، وما زلتُ
أحتفظ به في مكان أثير بين رفوف
مكتبتي.

سأظلُّ مدينًا بالعرفان لأمين
المكتبة في المدرسة، الذي شجّعني
على استعارة الكتب وقراءتها، جزاه الله عني خير
الجزاء، وأسكنه أعالي الفرديس.

سأظلُّ مدينًا بالعرفان للجامعة الأردنية التي ما
إن وطئت قدماي بوابتها بقبابها البيض، حتى شعرت

ولكنّي أقول لكم إنّي منذ طفولتي ضقت ذرعًا
بالمدرسة، ونفرت من أساتذتها، وكنت أجيد الفرار
من الحصص، ولكنّي كنت ألوذ بأمين المكتبة في
المدرسة الذي أذكره بنظارته السوداء الشبيهة
بنظارة طه حسين وصلعته العريضة كلسان العجل،
كنت أجلس بجواره وهو منكب على كتاب يقرؤه،
لعلّه الفتوحات المكية لابن عربي، ويده تلك
العدسة الكبيرة التي يمرُّ بها على السطور، وكان
رحمه الله- عطوفًا رؤوفًا، لا

ترى في يده عصا ولا في وجهه
دمامة، كان أمين المكتبة هذا
لا يدعني أبرح مجلسه، حتى
يعيرني كتابًا للعقاد أو المازني أو
جبران أو نجيب محفوظ، كنت
أستعير الكتب منه على مضاضة
وأتظاهر بقراءتها بالبيت، حتى
لا يصيبني من أبي توبيخ، أنّي
أهجر كتبتي ودفاتري، فوجدت
نفسي وقد انزلت من حيث لا

أحتسب، من التظاهر بقراءة الكتب إلى الإدمان على
قراءتها، فلازمتني هذه العادة حتى يومي هذا.

مع توالي الأيام صرت قارئًا نهماً، أدون على دفتر
ملاحظاتي الكثير مما أقف عليه في قراءاتي ومشاهداتي

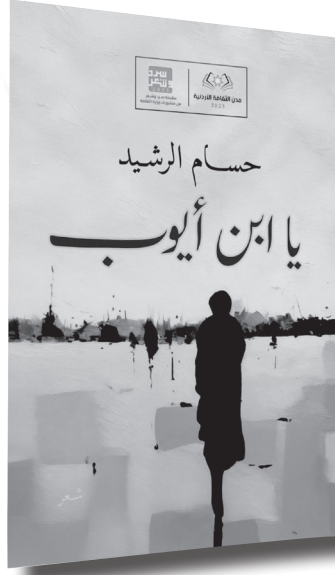

بعد ثلاثين عامًا من الكتابة، أعترف بالفهم الملائن أنني
لا أجلس في برج عاجي، ولا أتقن الرقص على الحبال،
ولا أنتمي إلى عصابة، ولا أستلب المنافع شاردها

وواردها، أحلم في هذا العمر
بالعودة إلى الطفولة، والجلوس
إلى أمين المكتبة، بقراءة قصص
أمي المصورة، بحفظ قصيدة من
ديوان الشوقيات الذي أهداه لي
أي في عيد ميلادي الحادي عشر.
أما وقد اشتعل الرأس شيبا
وعزّ الطالب والمطلوب، فقسّت
الحياة عليّ بتقلباتها وأهوائها،
فلا أراني إلا أن أنأى بنفسي عن

هذا العالم. أقترف جرائم في الكتابة، خلسةً
عن العيون، مستمتعًا بما أكتب، في كل حرف أخطّه،
أمارس لعبة الخفاء والتجلي، بين ما كنت وما سأكون،
بالكتابة وحدها نغیر أنفسنا والعالم من حولنا، ما
دمنّا متمسكين بأهداب الأمل.

هذا بعض من بوحى، تلوته عليكم بقلب صادق،
إن كنت قد أصبت، فهذا مما أتوخى وأرجو، وإن
كنت قد أخطأت وجانبت الصواب، فأسأل الله
العفو والمغفرة، إليه المنقلب وهو أحكم الحاكمين.

وإن لم أخلع نعلي، كأني بالوادي المقدس طوى،
فقد التحقت أنا الفتى القادم من القرية، بالدراسة
فيها عام 1988م، ولها الفضل الكبير في أن أرى

العالم من حولي بمنظارٍ مختلف،
حقًا كان لجامعتي الحبيبة التي
كانت بأساتذتها وطلبتها ومكتبتها
الباذخة وأيامها الرائعة التي
عشتها فيها مترنحًا بين اليأس
والرجاء، أنها غيرت من نظرتي إلى
نفسي والعالم، وأمدتني بالكثير
من التجارب التي هدّبتني
وأحسنّت تهذيبي، وكانت لي خير
زاد فيما سيأتي من أيام.

سأظلّ مدينًا بالعرفان لكل

كتاب قرأته، ولكل حماقة ارتكبتها، ولكل عجز
جالسته، ولكل تجربة قاسية مررت بها في هذه
الحياة.

أخيرًا، حصيلتي في الإبداع ثلاثة عشر كتابًا، وهي
خمس روايات، وأربع مجموعات قصصية وديوانان
شعريان، وكتاب في الأدب الساخر وثلاث مسرحيات،
راق للبعض ما أكتب فأطنبوا في مدحهم لي، ولم يرقّ
لللبعض ما أكتب، فأطنبوا في نقدهم الجارح لي، في
الحالين كنت سعيدًا بهؤلاء وهؤلاء.

اللوحة للفنانة التشكيلية رجاء المكحل/الأردن

• • • أفكار 443/2025 • • •

