

تأمل هيئة تحرير المجلة من الكتاب
مراجعة ما يلي:

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

• أن لا تكون المادّة قد نشرت سابقاً.

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

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

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

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

مسبق من هيئة تحرير المجلة.

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

• يرفق مع المواد المترجمة نبذة عن سيرة
مؤلف النص المترجم، ويشّار إلى المصادر
المترجم عنه.

• يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات
موضوعية وفنية.

مجلة أفكار

مجلة شهرية ثقافية

تصدر عن وزارة الثقافة
المملكة الأردنية الهاشمية

2023 / نيسان 411

الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار:

<http://www.afkar.jo>

كما يمكن تصفّح المجلة على موقع الوزارة:

www.culture.gov.jo

المراسلات باسم رئيس التحرير:

E.mail: afkar@culture.gov.jo

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:

5 / 2010 (1090)

العنوان البريدي:

الأردن - عمان ص.ب: 6140

الرمز البريدي: 11118

4

مفتوح

6

ملف العدد:

إبراهيم العجلوني؛
مثقفًا ومحررًا وإنسانًا

25

دراسات

ومقالات

109

إبداع

124

نواخذ ثقافية

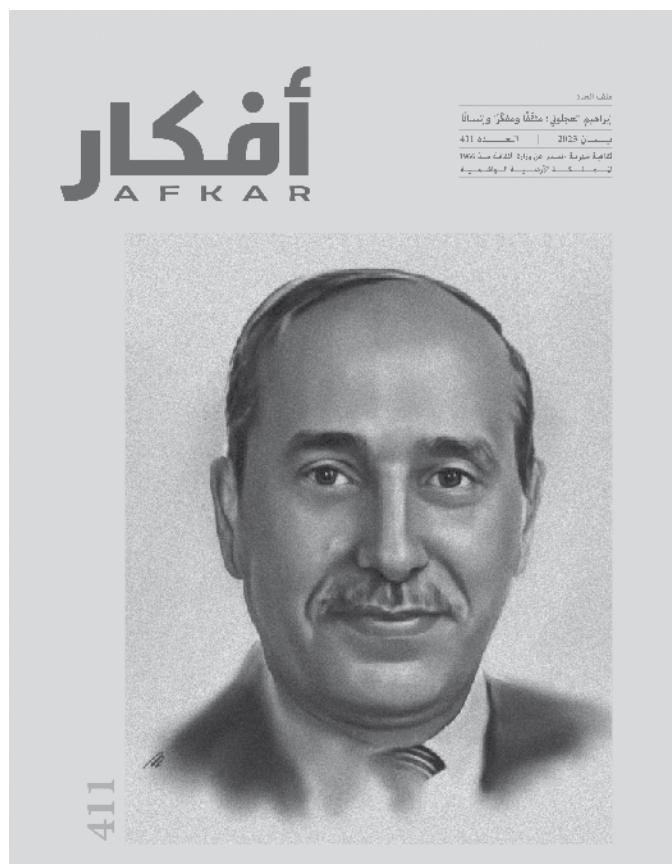
رئيس التحرير / د. غسان عبد الخالق
مدير التحرير / أ. مخلد بركات
سكرتيرة التحرير / أ. منال حمدي

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

الإخراج الفني / هزار مرجي
لوحتا الغلافين الأمامي والخلفي / بورتريه وصورة فوتوغرافية.

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

ملف العدد / إبراهيم العجلوني؛ مثقفًا ومحررًا وإنسانًا

المحتويات

مفتتح: عن إبراهيم العجلوني الذي يشبه البحر /د. يوسف عبده	4
ملف العدد: إبراهيم العجلوني؛ مثقفًا ومفكّرًا وإنسانًا	
تقديم: إبراهيم العجلوني؛ نقشٌ في ذاكرة الثقافة العربية /إعداد وتقديم: جعفر العقيلي	7
العودة إلى الذات.. معالم الفكر الحضاري عند إبراهيم العجلون /د. رائد عكاشه	10
ملامح المشروع الفكري لإبراهيم العجلوني.. كنزٌ استراتيجيٌّ وشواخصٌ هادبة /سامر المجالى	14
إبراهيم العجلوني: أحبّك ميّا! /د. جمال الشلبي	19
إبراهيم العجلوني بين الأصالة والتجدد /معتصم عبدالقادر النّدّاف	22
دراسات ومقالات	
معمار المدنية العربية بين التراث والحداثة /علاه حليفي	26
العمود الشعري؛ مقربةً دفنت تعددية الفضاء الشعري العربي وتنوعه /غازي الذيبة	33
رمزيّة القتل في إدراك ماهية الأنسنة /جينا سلطان	39
"الماورائيات" في روايات يحيى القيسى /د. راشد عيسى	42
تجليات الأنثى؛ قراءة في "المرأة والتصوف والحياة" للدكتورة سعاد الحكيم /أحمد رمضان الديباوي	47
استراتيجيات الانتهاك وإعادة تأطير الآخر في رواية "غرفة الصين" لسانجيف ساهوتا /بسمة علاء الدين	50
مقاربة أنثروبولوجية: الأسطورة علم الشعوب البدائية /د. محمد جرادات	53
تجلياتُ أسطورة الآلهة الأنثى /دعد ديب	62
حضاراتُ أفريقية غير معروفة /د. أشرف فؤاد أدهم	67
إشكاليةُ الجسد في الثقافة العربية /د. أسماء عطا جاد الله	71
الجسدُ متناوباً على الجمال وال الحرب معًا في أعمال التشكيلي العراقي "أحمد السوداني" /د. إبراهيم بن نبهان	76
المسرحُ والأستلةُ الكبيرة /لال المصري	82
الأدب الگردي المدون.. ملحمة تاريخية /عبد المجيد إبراهيم قاسم	86
دور السينما المصرية في رصد المآسي الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة /فاطمة طاهري	93
بلاغة الفضاء المكاني في "قيرميليون" للقاص والفنان التشكيلي محمود عبده /د. كمال اللهيب	97
إنقادُ أعظم الكنوز؛ "كنز المعرفة"، من سفينهِ أوغاريتية تحت الماء /سجيع قرقماز	102
إبداع	
أيّها الليل /عمر أبو الهيجاء	110
الصحوة نافذة للحلم /محمود عبد الصمد زكريا	111
حصارٌ /بهجت صميدة	113
وكنّا صغارًا /نور سليمان	115
أنيُ الرصاصة الأخيرة /هشام أزكى	116
الصلبُ الحديديُّ /قصة: هاينر مولر/ترجمة: علي عودة	117
النداءُ الخفيُّ /هشام بن الشاوي	119
بنُ الأحلام /عائشة بناني	121
نوافذ ثقافية /محمد سلام جمیعان	124

مفتوح

عن إبراهيم العجلوني الذي يشبه البحر

د. يوسف عبده*

رجلان يربكان الكاتب إذا حاول أن يكتب عنهما؛ رجلٌ لا يستطيع أن يجد ما يقوله فيه، ورجلٌ لا يستطيع أن يختصر ما يعرفه عنه. ومن المسلمات في تاريخ الإنسان، أنَّ من أفراده مَن يعلون حتى يكونوا بأخلاق ملائكة، منهم مَن يسفلون حتى يكونوا بأخبار شيطانية.

الأولون هم أصحاب الرسالات؛ فحياتهم للناس ولقضايا أمتهم. الآخرون هم أصحاب الشهوات؛ فحياتهم لأنفسهم وذواتهم. ولا مراء في أنَّ الأستاذ إبراهيم العجلوني قد كان من أصحاب الرسالات، وتجلَّت في أخلاقه مزايا الإنسان الرفيع؛ فاتفق على نبله جميع من عرفه، وتمثلَت في كتاباته صفاتُ الكاتب الكبير، واعترف بفضلِه جميعُ من التقى به.

والحق أنَّ معرفتي بالأستاذ العجلوني - من حيث المدَّة - قد كانت قليلة؛ فلم أعاشره طويلاً حتى أقول: إِنِّي أعرف ما لا يعرفه غيري عنه، ولكن هذا الوقت - على بساطته - كان كفياً لبناء جسر من الصداقة والمعرفة فأحاطني بحبه وعلمه حتى أَنَّه هيأ لي جميع كتبه ووقته أثناء كتابتي أطروحة الدكتوراه التي تناولت بлагаً الحِجاج في مقالاته.

الحديثُ عن الأستاذ العجلوني ليس بالمهمة السهلة إذن، وليس اكتناه هذه الشخصية الفذة يمكن أن يتم بعشرات أو مئات الصفحات؛ لأنَّك في حضرته تجد نفسك مع إنسانٍ كالبحر، في أعماقه كُلُّ ما يمكن أن يخطر ببالك من الكنوز، وعنه منجم الثقافة التأثيثية الأصيلة، مقترنة بالثقافة السائدة. لديه وعيٌ عميق بالماضي، إلى جانب الانفتاح على حاضر الفكر والنقد والمجتمع، وفي حضرته ترى نفسك أمام كاتبٍ أصيل كالرافعِي والزبيات وزمِّي مبارك. عقلاني التفكير، موضوعي الحكم، حرِّ الرأي، عصيٌّ على الانقياد للآراء السطحية، والأحكام العاطفية، وباختصار فهو رجلٌ ضليعُ بالثقافة والفكر والأدب والشعر والمجتمع والسياسة.

* أكاديمي وباحث أردني

وليس الكتابة عن رجلٍ بحجم الأستاذ إبراهيم العجلوني الذي أفنى عمره في البحث الجاد والتأليف العميق، يمكن أن تكون مهمّةً سهلة، لأنّه صاغ وعي أجيال متعاقبة من الباحثين والدارسين، وأثر في قوافل متتابعة من المثقفين العرب بما كان ينشر من نتاج أدبي وفكري، ما نزال ننهل منه عمق التحليل، وسداد الرأي، واستشراف المستقبل.

والأستاذ العجلوني شخصيّة اجتمع لها من الخصائص والمميزات ما يفردّها؛ فقد تشكّل عنده مخزونٌ ثقافيٌّ ومعرفيٌّ قلّما تجده عند كاتب آخر، فأصبح صاحب أسلوب لا يخطئه القارئ بين ما يقرأ من الأساليب، فهو كما وصفه الدكتور ناصر الدين الأسد صاحب المعنى الغزير في اللفظ الوجيز.

والقارئ لمقالات ومؤلفات العجلوني لا بدّ أن يدرك غزارة معناه، وهو ينتقل بقارئه في رحاب الدنيا الواسعة؛ فتارةً تراه يعرض للقارئ أخبار اليونانيين القدماء وأساطيرهم وعلمهم، وتارةً ينتقل إلى أمر من أمور العرب والمسلمين في ماضيهم وحاضرهم ومناهجهم، ثم في أمور حاضرهم وما ينتظرون في قابل الأيام.

وللقضايا الوطنية العربية - خاصةً قضية فلسطين - نصيبٌ وافرٌ من عنايته، وقد أفردها بالتحليل لل الفكر الإسرائييلي ومرجعياته وخططه وجدوره، وكشف الممارسات الصهيونية في حق الأمة العربية والشعب الفلسطيني، وإبانة التزوير والتلاعب في المعاهدات والاتفاقات؛ ففلسطين في معتقد العجلوني ليست قضية وطنية أو قومية أو دينية أو تاريخية؛ بل هي كُل ذلك وأكثـر.

وها هو العجلوني يحيى بيننا بمؤلفاته ومقالاته لأنّه يستحقُ الحياة؛ فمن كتب لحرية العقل، ومعنى الحياة، كيف به يموت؟!
باقٍ أنت يا أبا سلطان فينا، أديباً خالداً، وشمساً تضيء عتمة العقول.

إِبرَاهِيمُ الْجَلْوَنِيُّ،
مُتَقْفَّاً وَمُفْكَراً
وَإِنْسَانًا

جعفر العقيلي / د. رائد عكاشه / سامر المجالي /
د. جمال الشلبي / معتصم عبدالقادر الندّاف

تقديم: إبراهيم العجلوني؛ نقش في ذاكرة الثقافة العربية

إعداد وتقديم: جعفر العقيلي*

الناعي). وفي ذلك اللقاء، وهو ختام لقاءات متواترة جمعتنا في غير مكان منذ عام 1996، تحدث العجلوني عن الصحفة الثقافية وتراجعها، مستشهدًا بتقليص صفحات الملاحق الثقافية، وتراجع حضورها، وتوقف الدعم المالي لها من إدارات المؤسسات الصحفية، وعزوف الكتاب المؤثرين عن النشر فيها.

وكعادته، تطرق الحوار الذي أثاره العجلوني ودام لأزيد من ساعة، عن اللغة، والهوية، والمشروع الفكري العربي، وعلاقة المثقف بالسلطة، والصلة بالتراث، وأثر الحضارة العربية الإسلامية على الإنسانية، وسوى ذلك من مواضيع كرس العجلوني مسيرته الحافلة لتناولها بعمق، مخلصًا مشروعه الأدبي والفكري، ومؤمنًا بالقلم والفكر أداة للتغيير والعبور إلى المستقبل.

وإذا كانت الإحاطة بمشروع كالذي تبناه العجلوني غير ممكنة من خلال بعض أوراق ومقالات -على أهمية ما تضمنه هذا الملف من جهدٍ يستحق المشاركون فيه الشكر والثناء، إلا أنَّ الأمل معقودٌ على وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية الرديفة لإنصاف تجربة الرجل الذي رحل عنا وهو يعاني من تصارييف الزمان وقصوة الظروف، مذكًرا بحال المثقف عمومًا في العام العربي، الذي يُقصى، ويُهَمَّش، ويُنَأَى به عن التأثير في مجتمعه والاشتباك مع قضاياه، لأنَّ حضوره ليس في صالح

عندما اتصل بي د. غسان عبدالخالق، رئيس تحرير مجلة "أفكار"، ناقلاً إلى قرار هيئة تحرير المجلة بإفراد ملف عن المفكر الراحل إبراهيم العجلوني، وتکلیفی بإعداده، لم أتردد في الاستجابة لهذه الدعوة، لسببين: أولهما أنَّ للعجلوني الذي رحل عن دنيانا يوم 4 كانون الأول / ديسمبر 2022، فضلاً على لا أنساه، فقد كان أول ظهور لي على صفحات "الرأي" التي كان يرأس القسم الثقافي فيها، على يديه. كان ذلك في صيف عام 1994، حين نشر لي قصةً - وکنت آنذاك في السنة الجامعية الثانية - في الملحق الثقافي الأسبوعي ذي الأوراق الزرقاء التي تميزه عن باقي صفحات الصحيفة بيضاء اللون. ومهما كتبت عن تلك الحادثة التي تمثل محطةً لا تنسى في مسیري الإبداعيَّة، فلن أستطيع وصف سعادة الشاب الذي كنته وهو يقرأ اسمه إلى جوار أسماء كتاب كبار وجدوا في الملحق منبرهم للوصول إلى القارئ، وخاصة أنَّ الصحافة الورقية في تلك الفترة كانت في أوج ازدهارها وما تزال تحظى بالمرأة على المستوى الشعبي.

أما السبب الثاني الذي جعلني أنجحمس لإعداد الملف، فهو أننيحظي بالجلوس إلى الراحل في مكتبي برفقة الصديقين القاص والمترجم باسم الرعبي والروائي سامر المجالي، في لقاءٍ أحسب أنَّه الأخيرُ للمفكر العجلوني - خارج منزله - قبل رحيله (قبل ثلاثة أيام من نعي

- صانعي السياسات، ولأنّ قوله الحقّ غير مرغوبٍ في سمعها أو الإنصات لها.
3. "في الفلسفة والخطاب القرآني"، وزارة الثقافة والشباب والآثار، دائرة الثقافة والفنون، عمان، 1984.
4. "مسلمات في ضوء التحقيق"، رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، 1984.
5. "في الفكر القومي.. مشروعنا الحضاري وسقوط الليبرالية"، دراسات، وزارة الثقافة والشباب والآثار، دائرة الثقافة والفنون، عمان، 1985.
6. "الوجوه"، رواية وقصص، دار الكرمل، عمان، 1986.
7. "فصول في الفكر العربي"، دراسات، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، 1987.
8. "الرافضون.. مواقف ومحاطبات"، دار النسر للنشر والتوزيع، عمان، 1988.
9. "نحن وثقافة المستقبل"، وزارة الثقافة والتراث القومي، عمان، 1989.
10. "يوميات عراقية"، مقالات، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، 1990.
11. "هموم أردنية"، مقالات، مؤسسة رم للنشر، عمان، 1991.
12. "في المسألة الديمocrطية"، دراسة، مؤسسة رم للنشر، 1991.
13. "نحو حوار معقول مع الأميركيان"، دراسة، مؤسسة رم للنشر، 1991.
14. "طائر المستحيل"، شعر، قدسية للنشر والتوزيع، إربد، 1992.
15. "دافعاً عن العقل"، دراسات في الفكر، مؤسسة رم للنشر، عمان، 1992.
16. "الوعي المتمرد"، دراسات، مطبع الإيمان، عمان، 1994.
- إبراهيم العجلوني.. سيرة موجزة**
- ولد إبراهيم خليل إبراهيم العجلوني يوم 1948/9/9 في بلدة الصرّيج/إربد، أنهى الثانوية العامة في كلية الحسين بعمان سنة 1966، وحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وأدابها من جامعة بيروت العربية سنة 1976.
- رأس القسم الثقافي في الإذاعة الأردنية (1979)، وعمل سكرتيراً للتحرير في مجلة "أفكار" التي تصدرها وزارة الثقافة (1976-1979)، وتولى رئاسة تحريرها (1990)، ثم عُين مديرًا للشؤون الثقافية في الوزارة (1991).
- كما عمل في صحيفة "الرأي" اليومية؛ محرراً ثقافياً (1983-1994)، ثم كاتب عمود يومي فيها بعنوان "افق" منذ سنة 1994، بالإضافة إلى عمله مستشاراً في وزارة التعليم العالي (1991-1994)، ومسؤولاً إعلامياً في رئاسة الجامعة الأردنية (1994).
- أسس مجلة "المواقف" ورأس تحريرها (1987-1989). نال جائزة الدولة التشجيعية (حفل الفكر العربي) (من وزارة الثقافة سنة 1989 عن كتابه "فصول في الفكر العربي"، وكرمته الملتقى الحضاري الثقافي في قاعة بلدية الصرّيج تقديراً لمنجزه الشعري والإبداعي والإعلامي والفكري (9 أيلول/ سبتمبر 2016).
- أصدر أكثر من خمسين كتاباً في الفكر والأفكار والفلسفة والقصة والرواية والشعر والمسرح، استطاعت توثيق معظمها، وكما يلي:
1. "تقاسيم على الجراح"، شعر، دار عويدات، بيروت، 1972.

33. "الأعمال الأدبية"، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
34. "الأعمال الفكرية"، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
35. "صوان الأحزان"، شعر، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، عمان، 2014.
36. "وحي الآفاق" (ثلاثة أجزاء)، دار أروقة للدراسات والنشر، عمان، 2015.
37. "نحن وتفكير الغرب.. نظرات في المختلف"، وزارة الثقافة، عمان، 2018.
38. "إسلام ومسلمون"، عمان، 2018.
39. "الأعمال الشعرية"، عمان، 2018.
40. "شيء من الفلسفة"، عمان، 2019.
41. "دون مقام الرضا.. في الكتابة ومكابداتها"، عمان، 2019.
42. "في الإعلام ومسؤولية الكلام"، دار هبة للنشر والتوزيع، عمان، 2020.
43. "قطوف غير دانية"، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 2021.
44. "مسلمون وصهاينة وأمريكان"، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 2021.
45. "رؤى نقدية في الثقافة الأردنية"، ط2، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 2021.
46. "صفو الاعتبار من حصائد الأنظار"، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 2022.
47. "مقامات للصحو والشهادة"، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 2022.
48. "هذه الكتب القيمة.. ملاحظات أولية"، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 2021.
17. "أحزان مسيحية.. فصول من كتاب اليوميات"، سيرة ذهنية وجاذبية، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، 1995.
18. "في عقريبة البساطة.. جولات في فكر جمعة حماد وأدبه"، المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي)، عمان، 1995.
19. "الشذرات" (الكتاب الأول)، مقالات، مطبع الإيمان، عمان، 1998؛ (الكتاب الثاني)، مطبع الإيمان، عمان، 1999؛ (الكتاب الثالث)، دار البشير، عمان، 2000.
20. "من مفكرة رجل يحتضر"، مسرحية وقصص قصيرة، أمانة عمان الكبرى، عمان، 2000.
21. "العقل والدولة.. فصول في نقد الذات"، فكر، دار الأبرار، عمان، 2004.
22. "كتب وشخصيات، أمانة عمان الكبرى، عمان، 2004.
23. "في مرآة الإسلام: فصول في الفكر والأدب"، دار البشير ومؤسسة الرسالة، عمان-بيروت، 1999.
24. "من مفكرة رجل يحتضر"، نص مسرحي وقصص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2000.
25. "رجال ومناهج، دار البشير ومؤسسة الرسالة، عمان-بيروت، 2001. ط2، دار أروقة للدراسات والنشر، 2015.
26. "شعر وشعراء"، مقالات نقدية، دار الأبرار، عمان، 2004.
27. "اللأّ حوار مع السادة الأمريكان"، فكر وسياسة، دار الأبرار، عمان، 2004.
28. "العقل والدولة"، دراسات، دار الأبرار، عمان، 2004.
29. "كتب وشخصيات"، أمانة عمان الكبرى، عمان، 2004.
30. "الكتابيون في ظلال الإسلام"، مركز "الرأي" للمعلومات والدراسات، عمان، 2004.
31. "إضاءات.. في حوار الآخر واحترام الذات"، دار المأمون، عمان، 2007.
32. "فصول من النقد"، أمانة عمان الكبرى، عمان، 2008.

العودةُ إلى الذات.. معالمُ الفكر الحضاريّ عند إبراهيم العجلوني

د.رائد عكاشه*

لذلك حاول العجلوني تنظيم العلاقة بين مصادر المعرفة وأدواتها على النحو الآتي: ثمة مصادران أساسيان للمعرفة هما: الوحي والعالم (الكُون)، وثمة أداتان هما: العقل والحسّ، وهناك علاقة تفاعلية بين المصادر ذاتها، وبين المصادر والأدوات، وعلاقة بين الأدوات ذاتها، وبين الأدوات والمصادر. وهو يستخدم هذا التنظيم المنهجي لتحقيق جملة من الأهداف أهمها:

- جنائية الفكر الغربي على الفكر الإنساني والمنهجية العلمية؛ إذ حُصر التفكير فيما هو ملموسٌ ومحسوسٌ (فيزيقي)، وهذه المنهجية السقيمية "قصَرَت السَّبَبِيَّة على الكُون المنظور ووقفت بها عند حدوده، ولم تمضِ بها إلى ما وراءه، وسلبت الميافيزيقا كل اعتبار علمي" (وحي الآفاق، ج 1، ص 288).

- منح العقل مكانته الحقيقة بوصفه أداةً من أدوات المعرفة لا مصدراً لها، فلا يشكك العجلوني بقيمة العقل الهايئية وهذه المنحة الربانية القادرة على تسمية الأشياء وضبطها بالوعي الشامل للمحيط، مما يسهم في بقاء النوع الإنساني (في مرآة الإسلام، ص 29). فهو "التشكيلة الفذّة من (اللحظ) و(البصيرة) و(الحكمة) و(التجربة)" (وحي الآفاق، ج 1، ص 257). وقد تفَحَّص العجلوني مكانة العقل في الفكر الإسلامي، فلم يُؤمِّن وعيًا كبيرًا عند الفلاسفة وعلماء الكلام المسلمين في النظر إلى العقل بوصفه أداةً معرفية خاضعة لحاكم أكبر وإلى سيطرة معرفة "وراء

يحاول هذا المقال الكشفَ عن منهجية التفكير عند إبراهيم العجلوني، ومنطلقاته، وآلياته، وتُلّمِّس معالم الاشتباكات الفكرية التي أظهرته مفكراً إسلامياً حضاريًّا، ومؤطِّراً معرفياً في المنهج والمنهجية، مُنتَخِباً بعض المعالم المهمة في هذا السياق.

التكاملُ المعرفيُّ

يُثْلِل التكاملُ المعرفي منهجية العقل المسلم؛ إذ تُوفَّر لصاحبها رؤية كُلَّية قادرة على تفُّحص العلاقات المعرفية والوجودية والقيمية. ونستطيع تلّمِّس هذه المنهجية وهذا التكامل في منهجية تعامل إبراهيم العجلوني مع مصادر المعرفة وأدواتها، ونظرته إلى العلاقة بين النص والكُون أو ما يُسمَّى بالقراءتين: قراءة الكُون المنظور (العالم) والكُون المسطور (النص / القرآن الكريم).

لقد مثل سؤال المصدرية وعلاقتها بالأدوات المعرفية همًا وقلقاً كبيراً عند العجلوني؛ نظراً لتفاوت البحث في هذا الإطار المعرفي بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي ماضياً وحاضراً، وتاليه العقل في الفكر الغربي؛ إذ رأى العجلوني أنَّ "الوعي الكوني في الإنسان مهياً بفطنته لتشدّان أبعاده خارج حدود معطى الحِسْن والعقل" (وحي الآفاق، ج 2، ص 127). وهذا يعني أنَّ العجلوني على وعيٍ يقظٍ بأنَّ ثمة حدوداً بين مصادر المعرفة وأدواتها، والخلط بينهما سيؤدي إلى خللٍ معرفي، ومن ثمَّ إلى تيهٍ وجودي، وهذا ما حدث للفكر الغربي منذ العصر اليوناني التأسيسي إلى اللحظة الراهنة.

* أكاديمي وباحث أردني

والإسلامية، ومن هذه المفاهيم: التوحيد، والأمة، والهوية الإسلامية، والأمة الوسط، والعروبة، والأعرابية (انظرها في مقالاته المهمة في صحيفة "الرأي": 18/11/2011، 19/9/2011، 30/8/2012).

المعرفة الحسية والعقلية" (قطوف غير دانية، ص162) (هذه الكتب القيمة، ص21)، وأن "العقل ليس سيد الأحكام" (رجال ومناهج، ص88).

وقد نبه العجلوني إلى الحضور القوي لهذه المفاهيم في صوغ العقل المسلم وفي بناء الشخصية الإسلامية، وإلى الاتساق بين الهوية الإسلامية والعروبة ضمن مفهوم الهوية الجامعة والهوية المؤسسة. بل يتعدى هذا إلى الهوية الإنسانية والعبء الحضاري للمسلم في نقل الحكمة والمعرفة، وقد صاغ العجلوني مفهوماً عميقاً في هذا السياق أسماه "الانتداب الكوني للعقل المسلم"، وهو مفهوم ذو دلالات تنبئ عن عالمية الخطاب الإسلامي في حمل مشعل النهوض الحضاري وبناء الإنسانية. وقد نجده أحياناً يفكّك المفاهيم الواحدة ويرتّلها بناءً على المنظومة المعرفية الإسلامية، كما نلاحظ هذا في مفهوم "الآخر" الذي يتضمن ظللاً تحيزية غربية، لذلك يستبدل به مفهوماً حضارياً أصيلاً هو مفهوم "المختلف"، الذي يتضمن معنى الرّحيم الإنساني. (نحن وتفكير الغرب، ص11).

- مركبة المرجعية القرآنية في البناء: يرى العجلوني أنَّ في القرآن مبادئ ونظريات وحقائق وتجيئات وتأسيسات لحياة طيبة، وأنَّ العرب والمسلمين لن يستعيدوا عافيتهم العقلية بمعزل عن التجليات المعرفية التي كانت تتنور كتاب الله وأياته البيانات (الشذرات، الكتاب الثالث، ص106)، لذلك يرى العجلوني أنَّه ينبغي أن تكون النظرية المعرفية القرآنية مرتکزاً أساساً في منطلقات التفكير الإسلامي وأياته، وأن يُسْتحضر التصور القرآني في النظر إلى الواقع (قطوف غير دانية،

- الكشف عن أهمية أدوات المعرفة الأخرى في بناء النظر الصحيح وتكوين الشخصية السّوية وممارسة المنهجية العلمية القيمة؛ إذ ركز العجلوني على السّياحة والنظر والتّفّكر بوصفها أدوات معرفية للتدبر والاعتبار، وهي تتفاعل مع العقل وتقرأ النّص والّكتُون في ضوء هذه الحركة. (صحيفة "الرأي"، الأحد، 25/11/2012). كما أنَّ العقل على علاقة وطيدة بالفطرة والاستدلال القلبي، وهما يمثلان علاقة الخارج والداخل، والوعي والحدس، مما أسماه العجلوني بـ"مَنْطَقَة حدوس الفطرة الإنسانية السليمة" (وحي الآفاق، ج2، ص115). بناءُ الذات المسلمة والهوية الحضارية

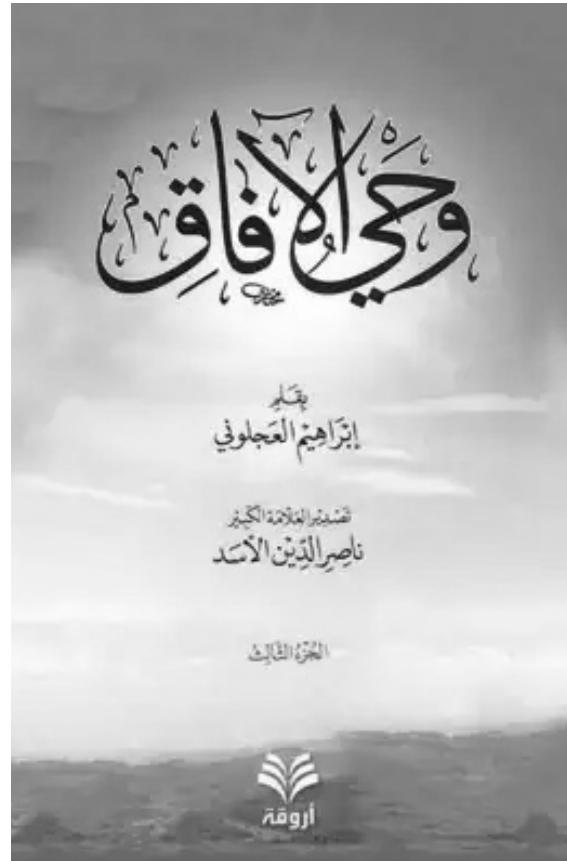
لعلَّ المتابع لكتابات العجلوني يلحظ أنَّ جزءاً كبيراً من هذه الكتابات يُثْلِل ردة فعلٍ تجاه تلکم المقالات التي تهاجم الفكر الإسلامي أو المنظومة المعرفية العربية، وبناء عليه كان لا بدَّ له من تفكيرٍ وتركيبٍ في الوقت ذاته؛ إذ قام العجلوني بِمحاولة بناء مَتْنٍ معرفي لذاتٍ مسلمة قادرة على المواجهة والبناء الحضاري. وتجلى هذا البناء في مستويات متعددة أهمها:

- إعادة تأسيس المفاهيم: وقد تمثّل هذا في تأصيل المفاهيم والمصطلحات وتأثيلها، وإعادة النظر في المفاهيم والمصطلحات الواحدة، وإنتاج بعض المفاهيم والمصطلحات المركبة. وقد اختار العجلوني مفاهيم مركبة في الفكر الإسلامي، كان لها تمثلاً فكريّة وسياسية واجتماعية، وحضورٌ في بُنَى الحركات القومية

وقد وعى العجلوني أهمية توضيح العلاقة بين الأصول التأسيسية (القرآن والسنّة)؛ إذ أدى الخلل في فهم هذه العلاقة إلى حروب فكرية في دائرة الفكر الإسلامي، فحسم العجلوني المسألة بقوله: "القرآن الكريم هو مرجع السيرة النبوية الأولى، والسنّة المشرفة هي بيان للقرآن، وهمما متظاهران في ابتناء الإيمان في وعي المسلم، وتأتي الأحاديث القدسية منزلة بين منزلتي القرآن والحديث، وكل أولئك يفضي بعضه إلى بعض ويعضد بعضه بعضاً في بوتقة معرفية ووجدانية واحدة" (هذه الكتب القيمة، ص 20، ص 94).

- منهجية التعامل مع التراث: علاقة العجلوني مع التراث علاقة حميمة دون تقديسه، فهو كثيراً ما يستدعي المفكرين والباحثين والأعمال التراثية من باب الاستشهاد أو البناء أو المقارنة والمقاربة. وهو يصنف المفكرين إلى مفكرين منتبّين وآخرين منتمين إلى دائرة التراثية، ويرى أنَّ دائرة الوعي المنهجي تستدعي أن يكون التراث جزءاً مهماً في بناء العقل المسلم العربي، وأنَّ الخلل المنهجي كامن في مبدأ القطعية الذي تمسّك به بعض المفكرين المنتبّين، وهو يستحضر بعض الأعلام للكشف عن هذين الملمحين ضمن ثانويات مناسبة إلى دائرة الفكر الإسلامي، فهناك من يمثل دائرة الانتماء والاتصال مثل الأفغاني ومدرسته، وهناك من يمثل دائرة القطعية مثل آركون والعروي ومدرستهما (انظر الشذرات، الكتاب الثالث، ص 22-23، ورجال ومناهج، ص 22).

وتبلغ دائرة الاتصال بالتراث ذروتها عند العجلوني عندما يرى في الجيل الأول المثال الأسّمى في فهم النص ومقاصده (رجال ومناهج، ص 24). وحتى تستمر دائرة الاتصال يحثُّ العجلوني على تأسيس كليات خاصة بعلم الكلام والفلسفة، لما لهذه العلوم من دور في الوصل مع منهجية التفكير الإسلامية. (هذه الكتب القيمة، 46).

ص 15)، أو في نقد المذاهب المادية والفكريّة (الشذرات، الكتاب الأول، ص 239-241، وحي الآفاق، ج 1، ص 314). ومركز هذه المبادئ والتصورات هو التوحيد بوصفه قيمةً مركزيّةً حاكمةً ضمن ثلاثة القيم العليا: التوحيد والتزكية والعمران. وهذه المرجعية تجعل للعقل المسلم طبيعة خاصة في المباحث الفلسفية والكلامية؛ لأنّها تنطلق من الرؤية الكلية الإسلامية التي تصوّغ تصوّراً محدداً للخالق والإنسان وللكلّون، لذلك نشأت فلسفة إسلامية خالصة ومقارقة للفلسفة اليونانية، تتحت من النظرية المعرفية القرآنية تصوراتها للوجود، وتبتعد عن مصادرات اليونان، وهي في الوقت ذاته تضمُّ بين ثناياها من مارس الإسلام ثقافةً وحضارةً مثل نصارى العرب.

الإطار (الشذرات، الكتاب الثالث، ص86)، وكيف تعامل كلا الفكريين مع الضمير "هم" (نحن ومفكرو الغرب، ص104).

ويلجأ العجلوني أحياناً إلى الالتفاء بنقد الفكر الغربي دون مقارنته بالفكرة الإسلامية؛ إذ ينقد هذا الفكر وتحيزاته ومصادره (هذه الكتب القيمة، ص16، وهي الآفاق، ج1، ص291). وهو يورد كثيراً من هذه المقارنات والنقد ليزيح عن كاهل المثقف العربي المسلم سطوة الانبهار الحضاري الذي أشعره بالدونية والتبعية، ويتعد به عن الاستلاب الثقافي، وعن تبنيه تجارب الإصلاح الغربية دونوعي بالخصوصيات الثقافية للمجتمعات العربية والإسلامية.

ويستمر العجلوني في الاشتباك مع الفكر الغربي عبر تقنية المقاربات والملافات، اطلاقاً من منهج الحياد والإنصاف ووحدة أصل التفكير والفطرة؛ إذ يكشف عن بعض معالم النزاهة في هذا الفكر، فهو على سبيل التمثيل يمدح الاستشراق الألماني العلمي الذي يفارق الاستشراق الإنجليزي والفرنسي (هذه الكتب القيمة، ص92)، مستأنساً بالدور الحضاري للفكر الإسلامي في بناء الحضارة الغربية (قطوف غير دانية، ص146). وبهذا يبرز إبراهيم العجلوني مفكراً إسلامياً حضارياً وليس كاتباً في الإسلاميات، فشلة فرق كبير بين المفهومين، وهو نموذج لعمل العقل المسلم في النص والتاريخ والواقع والكون والحياة.

مركز الرأي
للدراسات والمعلومات
AL-RAYI CENTER FOR RESEARCH & INFORMATION

ابراهيم العجلوني

الكتابون في ظلال الإسلام

مكتبة الرأي (٢٥)

المؤسسة الخصخصية الأردنية

مقارناتٌ ومقارباتٌ مع الفكر الغربي

تنثال في كتابات العجلوني المقاربات والمقارنات مع الفكر الغربي، ويكاد يكون هذا الأمر منهجاً في كتاباته، ودرساً فكرياً في منهجية التعامل مع الذات ومع المختلف؛ إذ تبرز فيها شخصية المفكّر المسلم الذي يدافع عن إرثه الحضاري، والنقد للحضارة الغربية وأصولها التأسيسية. فنراه تارةً مقارناً بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي في موضوع المرأة (وهي الآفاق، ج2، ص55)، وتارةً بين التنوير الغربي والتنوير الإسلامي (هذه الكتب القيمة، ص99، الشذرات، الكتاب الثالث، ص172)، ويفارن أحابين بين الكتابات التراثية والكتاب الغربية في مجالات علمية وفكريّة وفلسفية، ليُظهر علو كعب التراثيين في هذا

ملامحُ المشروع الفكري لإبراهيم العجلوني.. كنزُ استراتيجيٍّ وشواخصُ هادية

سامر الماجي*

أولاً: السؤال

الأواصر بالإسلام؛ دينًا وحضارةً ورسالةً إنسانيةً، وبالمسلمين؛ تاريخًا وحضارةً ومستقبلًا⁽²⁾.

ويقول د. عزمي طه السيد في تقديم للكتاب نفسه: "هذا الكتاب يبني عن شخصية صاحبه واهتماماته وهمومه. إنه يقول إنه كاتب أديب، ومفكر حصيف، ملتزم بقضايا أمته وهمومها، مسكون بها جس نهضتها ومشروعها النهضوي، ومنشغل بالسؤال الكبير: كيف لهذه الأمة أن تستعيد عزتها ودورها الحضاري الذي عاشته ردحًا من الزمن غير قليل"⁽³⁾.

هذا الذي سبق، يعرفه من عاشر إبراهيم العجلوني ساعة واحدة أو قراؤه فصلاً من كتاب؛ فهو المشغول دائمًا بمكانة أمته الحضارية؛ الذي نَقَبَ في فلسفتها وآدابها، وتتبَّعَ سِيرَ أعلامها، وآمن بخصوصيتها التي تخلوُها أداء دور كونيٍّ تُخرج به الناس من الظلمات إلى النور.

وفي سبيل ذلك، ساح العجلوني أيضًا في آداب الأمم الأخرى وفلسفاتها، وقدَّم رؤى نقدية رصينة تسلَّحت بمشل الإسلام العليا، فأشرفَت على الآخر من علوٍ سامق، ووقفت منه موقف النَّدَّ، بل موقف المعلم الخبير صاحب الرؤية الحضارية.. فكان، بهذه الروح، حلقة في سلسلة من المفكِّرين الأعلام الذين كَرَّسوا أنفسهم للدعوة مجدد الإسلام⁽⁴⁾، ونذكر منهم: محمد إقبال، وشكيَّب أرسلان، ومحمد عباس العقاد، وأحمد أمين، ورفيق العظيم.

ما زال إبراهيم العجلوني -رحمه الله- حالًةً لم تُرصد معاملها بعد؛ إذ يكاد المرء لا يجد خلافًا على أنه أحد أفتاذ صنعة العقل⁽¹⁾؛ فهو مفكِّرٌ ثاقب النّظر، وأديبٌ رائق الحرف، وشاعرٌ متقن السُّبك، وضليعٌ في فنِّ المقالة الصحفية؛ غير أنَّ فهمنا له ولدوره الذي لعبه حيًّا ويمكن أن يلعبه ميتًا، دون ما يستحقه. ولعلَّ السنوات الخمس الأخيرة من عمره؛ التي كنت خاللها قريًّا جدًّا منه، والثلاثين التي سَبَقَتها متألِّعًا له، هذا القرب والإعجاب حالاً بيني وبين السؤال الذي يقول: ما معالم المشروع الفكري لإبراهيم العجلوني؟ وفيَّم تكمن أهمية هذا الرجل؟

ولعلَّ من أسباب تأخر السؤال أنَّ إبراهيم موسوعيٌّ وله ذاكرةٌ حافظة، أفكاره شَلَالٌ ودروبُه شَعَابٌ؛ يشغلك كلما رأيته بفكرة جديدة أو يكشف لك قناعَ شخصية من الشخصيات المحسوبة على صنعة الفكر؛ لذا يحتاج المرء إلى إجازة منه كي يتمكن من النظر إليه بموضوعية، وليت تلك الإجازة تأخرت وأنَّه ما زال يبنا يشعُّ معرفةً ويجيش عاطفةً ومحبة..

ثانياً: الثمرة

للننظر الآن في صفات الثمرة التي قدَّمها مفكرنا.. يصف إبراهيم العجلوني كتابه "إسلام و المسلمين" في تعريف مقتضب بالقول: "يجمع بين سوانح هذا الكتاب ومقارباته أنها، وعلى ظاهر تنويعها، معقوفة

* كاتب وباحث أردني

الملمح الدقيق عنده؛ أي مطاولة الآخر والاعتداد بالرسالة التي تحملها أمة الإسلام للعالمين؛ إذ إنَّ أزمة الفكر العربي -بحسب د. سحبان- تكمن في غياب الأنماط العربية القادرة على تقديم موقف متوازن يصل تراثها بعصرها الراهن، وهو ما يُعزى في جانب من جوانبه إلى غياب الروح النقدية، وإلى القبول غير المشروط بالثقافة الغربية على ما فيها من تناقضات وإشكاليات.. هنا يصف د. سحبان إبراهيم العجلوني قائلاً: "وقد فطن الكاتب منذ المقالة الأولى إلى الواقع السابقة".." فأمّرت هذه الفطنة الروح التي لازمته حتى آخر يوم في حياته؛ أي: "أن فلتلك أيديولوجياً وتنسلح بموقف نقرار من خالهما ما نأخذ أو نترك من التراث أو الثقافة الغربية.. المهم أن تكون الأيديولوجياً أيديولوجيتنا نحن، أو الموقف موقفنا نحن، لا أيديولوجياً مستوردة وموهقاً مستعاراً"⁽⁶⁾.

ثالثاً: رجل الترجم الفكريّة
لذا، أدرك إبراهيم أنَّ الأمر المنشود بالfilosofie الحق أخطر من نقض الفكرة المقابلة فحسب، فهو بنيانٌ يجب أن يُشاد على أساس سليمة. حينذاك ساح في التراث، فاختصَّ بدراسة رجاله وتحقيق مناهجهم مقدماً مزيجاً من الشخص وأفكاره، بل آمن أنَّ الشخص هو أفكاره.. فحفلت كتاباته بترجم فكريّة لمئات من المفكرين المسلمين والغربيين، ووضع إصبعه في كثير منها على جوهر الشخص النفسي والمعرفي. وكانت آلة في ذلك؛ إماً مقالات مكتففة تشير إلى سعة اطّلاع كاتبها ولا تخلُ بالموضوع، وإماً ملاحظات هي بين المقالة والدراسة في عدد كلماتها. ويمكن العودة لكتابه "شيء من الفلسفة" للاطلاع على مجموعة كبيرة من المقالات المقتضبة التي تناول فيها مفكرين مسلمين وغربيين منهم على سبيل المثال: أبو حيان التوحيدي في مقالة "صحافة فلسفية"،

لنستمع إليه يقول في نفرٍ من المفكرين العرب والمسلمين ذوي موقف مهزوز أمام الآخر: "إننا نقرأ (نظام الخطاب) لميشيل فوكو؛ الفرنسي المعاصر، فنراه يعود إلى طاليس وأرسطو، وإلى أسربرطة وأثينا. ونراه يوّقظ أصوله من الرميم، وينشئ خطابه عليها غير مبالٍ بأحد من العالمين، على حين نجد باحثينا في تلذُّذٍ وحيرة وفي كربٍ وبلا عظيمين وهم يدبّجون مقدّماتهم الاعتزارية بين يدي أيٍّ حدّيث عن أصولهم الحيّة القوية، حتى لكيّا ضربة لازب أن يعتذروا، وأن يتضاءلوا، وأن يستشعروا الضعف ويستيقنوا الإلّفاق"⁽⁵⁾. ولو لا ضيق المساحة لأوردت عشرات الأمثلة التي لم يترك فيها العجلوني شاردة وواردة من شؤون التراث والثقافة بالآخر، وشكّلت هاجسه حتى يوم من حياته.

وقد نَبَّهَ د. سحبان خليفات -رحمه الله- في تقديمه للأعمال الفكرية الكاملة لإبراهيم العجلوني إلى هذا

"فصل في الفكر العربي"، وسواها، فشمة فكرة مكثفة وعميقة، وترجم، تقدّم كلها في أقل عدد ممكن من الكلمات، وتصلح أن تكون دليلاً هادياً لمن أراد الاستزادة..

رابعاً: صاحب القلب الجياش

إلى ماذا يأخذنا هذا الكلام؟

لعلنا لن نفهم إبراهيم المفكّر إلا مروراً بإبراهيم الأديب والشاعر المتدايق، ثم نقرن هذا الفهم الذي وجدها في الورق بمعرتنا الشخصية به، محاولين الخروج بفكرة ما.

يقول في قصيدة من ديوانه "تقاسيم على الجراح":

"عيني شرقتا أسي على مواعع المدينة"

بحيرتا شوق يوت الموت في غوريهما وتورق السكينة

وتهمس الأصداف في شططيهما أغنية حزينة

متزعّة بحرقة الأرض ولعنة السماء

تبثث عن قرارها ولا قرار".⁽¹²⁾

أسي وهمس وحزن وشعور بالمسؤولية.. ذاك هو إبراهيم الحقيقي للذين لم يعرفوه عن قرب. إنّه كتلة متدايقه من المشاعر، يختزنها في باطنها ثم يُخرجها على الورق.. ويُ يكن لنا أن نعمّم هذا على أشياء كثيرة؛ منها -على سبيل المثال- موقفه السياسي ذو الشحنة الهائلة واليقينيات التي جعلته على مبدأ لم يتزحزح عنه طوال عمره، فهو وحدويٌّ، مسلم، وعروبي، وأردني صميم، وله موقف إيجابي جدًا داعم للعلاقة الخاصة التي ربطت الأردنيين بالعائلة الهاشمية.. يقول في مقالة له بعنوان "هاشميون في أرض الرباط": "وكما انجابت ظلمات الجاهلية للعرب بأنوار هذا السراج لأول التنزيل وببعث الرسول، فإنّ ظلمات الجاهلية المستحكمة اليوم لن تنجاب إلا بأنواره (...)" وهذا ما نرى في ضوئه عظم المسؤولية على العرب دون الأمم، وعلى أهل بيته رسول الله -صلي الله عليه وسلم-

تاج الدين السبكي في مقالة "في مسارات العقول"، ابن سيد البطليوسى في مقالة "بين المعلم والفيلسوف"، هنتر هيد في مقالة "مدخل إلى علم المنطق"، الفيلسوف أبو الحسن العامري في مقالة "شذرات من الفيلسوف العامري"، حسن حنفي في مقالة "حسن حنفي قائد فيلق السياسة".

ولقد أحصيَت ما يقرب من ثلاثين مقالة من هذا النوع في ذاك الكتاب وحده⁽⁷⁾.

بل إنّ الأمر يبدو أوضح في كتابه "إسلام ومسلمون"⁽⁸⁾ الذي تناول فيه مشاريع كاملة لكتاب من أمثال محمد أركون، وعلماء حديث نبوى من أمثال شعيب الأرناؤوط، ومفسّرين من أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي.. وكذلك الأمر في "وحي الآفاق" الذي نجد فيه أنّ مفكراً مثل أبي الريحان البيروني أو إدوارد سعيد أو ابن خلدون، قد قدم للقارئ في ثلاثة صفحات مكثفة تكثيفاً شديداً⁽⁹⁾. ولعل آخر كتبه التي أصدرها رحمه الله -"هذه الكتب القيمة.. ملاحظات أولية"⁽¹⁰⁾-

هو أحد تجليات أسلوبه هذا، لكنه توسيع قليلاً فيه، فتختلط أسلوب المقالة الصحفية إلى ما أسماه "ملاحظات أولية"، وهي نصوص لم يتجاوزها حجماً خمسة آلاف كلمة⁽¹¹⁾، تناول خلالها ستة من المفكرين المنتسبين إلى سياقات زمانية ومكانية متباعدة، جميعهم تناول الإسلام أو رسوله، وهم: علي سامي النشار في كتابه "نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام"، ابن حزم الأندلسي في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل"، كارلين أرمسترونغ في كتابها "الإسلام في مرآة الغرب"، آنا ماري شيميل في كتابها "أشهد أنّ محمداً رسول الله"، ونظمي لوقا في كتابه "محمد الرسالة والرسول"، وأبو الحسن العامري في كتابه "الإعلام بمناقب الإسلام".

وبالأسلوب نفسه نجد ما قدمه -رحمه الله- في أعماله الفكرية الأخرى مثل: "مسلمات في ضوء التحقق"، "نحن وثقافة المستقبل"، "في الفلسفة والخطاب القرآني"،

أو تعاملًا مباشراً معه.. وقد أمسكت بنفسه متلبساً بهذا الهروب مراراً، بل أكاد أذهب إلى أنني أدمنت هذه اللعبة"⁽¹⁵⁾.

كان إبراهيم رجلاً جوانياً ذا عاطفة امتدت آثارها إلى أعماله الأدبية والفكرية معاً! أي أنه -بتقديره الشخصي- كان يكتب مشحوناً بتلك العاطفة التي قادته إلى سيرة الرسول الأعظم وإلى صاحبته ورجال الفقه والاعتزال والكلام والفلسفة، وإلى المحدثين من النابهين كالمنفلوطي والعقاد والمازني وطه حسين، وإلى سينيوزا وفولتير و كانط ونيتشه وأن ماري شيميل، وغيرهم كثيرون.

ولعل هذا الجانب المهم في شخصيته هو الذي رسم له طريقته في التعبير؛ فهو رجل مقالات ودراسات مقتضبة، يشعر فيكتبه، يفرح أو يغضب، يبكي أو يسعد، فيفرغ حالته على الورق.. عقله تابع لقلبه، خواطره كثيرة، ووجوداته في تدفق مستمر. تحكمه الحالة، فإذا ما استودعها الورق انتقل إلى غيرها، والسوانح لا تطول، ومن ثم تناسبها هذه الطريقة المكثفة من طرق التعبير.

خامساً: هذا ميزة أم عيب؟

إجابتي عن هذا السؤال رأيُ شخصي أحاول فيه أن أكون موضوعياً قدر الإمكان.. وملخص رأيي أنه لا يمكن النظر إلى أي مفكر بمعزل عن محیطه الممتد في الزمان والمكان، فثمة أدوار ناعبها جميعاً داخل سياقات كبيرة، ليشكل أحدنا تفصيلاً صغيراً في لوحة فسيفسائية هائلة. إبراهيم العجلوني بمواصفاته المذكورة آنفاً كنُـ اسْتَرَاتِيجِيٌّ خطير؛ إذ ليس مطلوباً من كل مفكّر أن يرأس مذهبًا ويتتك وراءه مدرسة ومربيين. إنَّ آلة الفلسفة تراكمية، وهي -حين تكون مشروع أمة- عمل تتجلى فيه روح الفريق.. هذا النوع من الأشخاص توظّفه تلك الآلة ليؤدي دوراً يشبه دور ضابط الإيقاع؛ أو الدليل المرشد الذي يوثّق برأيه.. إِنَّه صانع شواخص تمَّهد الطريق

دون غيرهم، وعلى الهاشميين الذين ألقوا رحالهم في هذا البلد العربي الأمين الذي شُرُّف بأن يكون معسكر الفتح الإسلامي الأول وملتقى المرابطين في سبيل الله في أكنااف بيت المقدس"⁽¹³⁾.

ولا أكشاف هنا سرّاً إن قلت إنَّ إبراهيم كان في آخر سنتين من عمره عاكفاً على كتاب يتناول سيرة النبي محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليقدم إلى العالم بعضاً من نوراناته وبهائه، ويفنّد ما تُسْبِّبُ إِلَيْهِ من ادعاءات على يد مفكرين عرب أو غيريين على حد سواء. ولقد هالني ما أنجزه -ذهنياً- من اطّلاع وتمحيص في سيرة المفكر الفرنسي "فولتير" الذي كان في بوادر حياته معجبًا بشخصية النبي الهادي، ثم انقلب على مبدئه إثر إكراه أو إغراء واجهته بهما الكيسة في ذلك الزمان، فشنّع على شخصية الرسول الكريم في مجموعة من أعماله الأدبية.

لقد نقض العجلوني في غير حديث جرى بيني وبينه ادعاءات التنوير التي تُسْبِّبُ جهلاً إلى "فولتير" بعد أن ثبت تواطؤه وتأدّجه ووقوفه في خندق العداء السافر للآخر وحضارته. ولكن سعدت وملأني الأنس به وأنا أرافقه إلى مكتبات عديدة باحثين عن قاموس فولتير الفلسي، ثم مساعدتي له في طباعته عند إحدى المكتبات بعد أن حملته له من الشبكة العنكبوتية حين يأس من العثور على نسخة ورقية منه.

ولنستمع إليه يصف نفسه في كتابه "أحزان مسيحية" الذي هو أقرب إلى سيرة ذاتية مشحونة بالتأملات واستنطاق الماضي: "ولست أعلم -لشقوق- كيف يتفق لي أن أكون عقلانياً موزوناً فيما يتعلق بالآخرين، ثم لا ألبث أن أكون طفلاً حائراً لا يعلم كيف يعتني بنفسه"⁽¹⁴⁾.. ويقول في نصٍ آخر شديد الكشف: "تصعيد الإحساس بالكرb الذاتي إلى مستوى المقوله الذهنية التي تقبل الأخذ والرد قد يكون لوناً من التحايل على هذا الكرb، ولكنه لا يكون، ولا بأي حال، مواجهة له

وأسسوا دولتهم في الأندلس، ثم مضى من الزمن ما لا يقل عن مئة وخمسين عاماً قبل أن تؤتي الترجمات أكلها، ويظهر أول فيلسوف معتبر؛ هو الكندي المتوفى في العام 265 للهجرة.

وساح الأوروبيون بأساطيلهم في بلدان العالم ومحيطاته، واستعمروا مناطق كثيرة، واقتحموا مجاهل مخيفة، ثم بعد قرون ظهر روسو وسبينوزا وكانط وهيغل ونيتشه، وسواهم من أفذاذ الفلسفه..

لقد ترك إبراهيم نقشاً في ذاكرة الثقافة، ويجدر بنا ألا نهيل التراب على هذا النقش كما أهلهناه على صاحبه في يوم كانويٌّ حزين.

الهوماش:

1. ظهر هذا الأمر بوضوح في وسائل التواصل الاجتماعي حين وفاته، إذ نعاه المؤيدون والخصوم مجمعين على قيمته الفكرية الكبيرة.
2. إبراهيم العجلوني، إسلام و المسلمين، ب.ن، ط١، 2018، ص.7.
3. نفسه، ص.9.
4. بهذا الصدد يُنطَّنُ: د. محمد رجب البيومي، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرین، دار القلم والدار الشامية، ط١، 1995، ص.6-7. وفيه أشار المؤلف إلى المسارات العامة التي انتهجها مفكرو الإسلام المعاصرون في خدمة الإسلام والعمل على تكينه حضارياً، فمن مكافح للمحتل، إلى ذائد عن الشريعة، إلى عامل على إحياء اللغة العربية، إلى مختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى مهتم بإبراز مناقب أعلامه.
5. إبراهيم العجلوني، في مرآة الإسلام.. فصول في الفكر والأدب، دار البشير ومؤسسة الرسالة، ط١، 1990، ص.47.
6. مقدمة د. سحسان خليفات في: إبراهيم العجلوني، الأعمال الفكرية، المجلد الأول، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، ط١، 2012، ص.12.
7. انظر: إبراهيم العجلوني، شيء من الفلسفة، ب.ن، ط١، 2019.87. هذا المراجع سابقاً.
8. إبراهيم العجلوني، وهي الأفاق، أروقة للدراسات والنشر، 2015، الأجزاء، 1، 2، 3.
9. صدر هذا الكتاب عن دار الخليج للنشر والتوزيع في عام 2022.
10. تبيه: الفكر والأدب لا يكalan بعد الكلمات، لكنني أشير إلى هذه السمة في منتج إبراهيم العجلوني الفكرى لما لها من صلة بتكوينه الوجدانى.
11. إبراهيم العجلوني، الأعمال الأدبية، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، ط١، 2009، ص.22. عنوان القصيدة "غرودة الأطم".
12. إبراهيم العجلوني، في الثقافة الأردنية.. الرؤية والواقع، د.ن، 2019، ص.23.
13. إبراهيم العجلوني، الأعمال الفكرية، المجلد الثاني، ص.315.
14. نفسه، ص.313.
15. انظر: ول دبورات، قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوبي، ترجمة: د.فتح الله محمد المشحشح، مكتبة المعرفة، ط١، 2004.

لأقرانه وللمفكرين القادمين من بعده، فتقدّم لهم نوراً هادياً عند كل منعطف من منعطفات الطريق الذي يسيرون عليه؛ يفتح أبواباً مغلقة، أو يُذكّر بشيء غائب عن الذهن، أو يدحض فكرة سائدة لم تلقَ نصيحتها من النقد والتمحيص، أو يكشف الأقنعة عن وجوه مارست الخداع على الآخرين.

لقد كانت زاويته في صحيفة "الرأي" من أهنّ ما قد يبدأ به مثقفٌ صباحه. ومن عظيم صنيعه في آخر عمره أنه أرشف معظم مقالات تلك الزاوية التي دامت ما يزيد على أربعين عاماً، وأصدرها في مجموعة من الكتب لتكون رزقاً حلاً طيباً تناه الأجيال القادمة من بعده.

والآدم بحاجة إلى مثل إبراهيم لسبِّ إضافي؛ ذلك أنَّ مفاتيح النهضة والسيادة مستودعةٌ في قلوب الرجال وهمهم. الإرادة تسبق التفلسف بمعناه الضيق الذي ينتجه عقل بارد يجلس ليحلل الأشياء من وراء حجاب.. نهضة الأمم تصنعها إرادة الرجال وعواطفهم الجياشة وطموحاتهم الحارقة، ثم تأتي الثمرات بعد ذلك فتقطفها الأمم علوماً ونظريات..

لقد وحَّدت أثينا وأسبارطة جهودهما العسكرية فانطلق جيشهما يحقق انتصارات مذهلة على الفرس أيام الإمبراطور "داريوس"، فما أتى العام 470 قبل الميلاد إلا وهم أهل سيادة على البر والبحر في معظم أرجاء العالم القديم.. بعد ذلك جاء سقراط وأفلاطون وأرسطو وزينون وغيرهم من أعلام الفكر الفلسفي في اليونان القديمة⁽¹⁶⁾.

والأمر نفسه حصل عند العرب والمسلمين.. لقد أسقط المسلمون دولة الفرس، وأخرجوا الروم من الشام ومصر،

إبراهيم العجلوني: أحبك ميتاً!

د. جمال الشلبي*

استمرارية أم تحول؟" الذي ترجمته حياة الحويك عطية، وكتاب "العرب وأوروبا: رؤية عربية معاصرة" الذي كان ينشر آنذاك على حلقات في "الرأي".

وعلى الرغم من أن فارق العمر بيني وبين العجلوني لا يزيد عن 17 عاماً (ولد عام 1948، في حين ولدت عام 1965)، إلا أنه كان حريصاً بطبعه وشخصيته وثقافته الإنسانية أن لا يbedo هذا الفارق واضحاً في مناقشتنا حول "القضايا الجدلية" التي كانت محل حوارنا الدائم. هذه السمة تكشف عن شخصية العجلوني الذي كان يملأ الكثير من "الأوراق الإنسانية" بين يديه وهو يصوغ أفكاره ورؤاه بمقالاتٍ وكتبٍ وطروحاتٍ متنوعة طيلة نصف قرن؛ فهو شخص متواضعٍ، ودودٍ، قريبٍ من الآخرين، يستمع أكثر مما يتحدث، ولكنه في الوقت نفسه، يرى أبعد من الكثيرين ذوي الرؤى المحدودة، والأفكار المسلوقة، والقيم الظرفية.

وعندما رحل المفكر والمثقف "النقي" إبراهيم العجلوني إلى السماء في 4 كانون الأول / ديسمبر 2022 لم يدر في ذهني أو خاطري أن يحظى "أبو سلطان" بكلّ هذا الاهتمام والمتابعة من جانب الإعلام والمؤسسات الفكرية والثقافية الأردنية بالخصوص، والערבية بالعموم.

فبعد وفاة العجلوني أصبح هناك شعورٌ عام بأنّ شعب الأردن يعرفه أو - على الأقل - يريد أن يعرفه بعمق وبكل تفاصيله الفكرية والإنسانية بفضل وسائل الإعلام، والمقالات الصحفية والإعلامية والأكاديمية التي كُرست لرحيله المفاجئ "نسبياً"، لا سيما أنّ عناوين المقالات

بعد عودي من فرنسا عام 1995 عملت في "معهد بيت الحكم للعلوم السياسية" في جامعة آل البيت، وبعد ثلاث سنوات وجدت نفسي مضطراً للاستقالة من هذه الجامعة التي كانت - وما زالت - قائلة بالنسبة لي "البيت الأول" في حيّات الإنسانية، والاجتماعية، والعملية. وقد أتاحت الظروف أن أتعرف في تلك المرحلة الممتدة بين عامي 1998 و2000 على رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) د. خالد الكري، المثقف والسياسي المعروف، الذي كان يستعد لإعادة وهج الحياة لصحيفة "الرأي" بصفتها الناطق "شبه الرسمي" للدولة الأردنية، عبر ضخ مزيد من الأفكار، والطروحات، والمبادرات.

وخلال تأسيس مركز "الرأي" للدراسات والمعلومات الذي اخترته لأكون أحد أعضائه المؤسسين، تعرفت على إبراهيم العجلوني من خلال د. خالد الكري الذي كان يكن له الود والاحترام والتقدير.

وهكذا، بدأت علاقتي مع العجلوني الذي يطلق عليه أحياناً لقب "عقاد الأردن" كدليل على أهمية حضوره الفكري والثقافي في المشهد الأردني على متوال الكاتب الكبير عباس العقاد في مصر الشقيقة.

وقد أكرمني الصديق الجديد (العجلوني) بأن أفرد لي مقالاً خاصاً في زوايته اليومية "أفق" في "الرأي" بعنوان "الشلبي وجيله الذي ننتظر منه الكثير" (14 تشرين / نوفمبر 1999)، مثنياً فيه على منهجيتي العلمية ورؤيتي الفكرية، بعدهما أطّلعت على كتابي "محمد حسنين هيكل:

* أكاديمي وباحث أردني

ابراهيم العجلوني
مرايا الحضور

Digitized by srujanika@gmail.com

ابراهيم العجلوني
مرايا الحضور

جامعة الأمان

والفكر في الأردن لم يحظَ بأي اهتمامٍ أو دعمٍ أو إشادة مادية أو معنوية حقيقة، لا من جانب المؤسسات والجامعات والوزارات ودور الصحافة التي عمل فيها، ولا حتى من زملائه وأصدقائه الذين عمل معهم أكثر من نصف قرن تقريبًا.

وتدفعنا السيرة الذاتية للعجلوني للقول إنَّه يسْتَحْقُ
التَّكْرِيمُ وَالتَّقْدِيرُ مِنَ الْجَمِيعِ، حِيثُ شَكَّلَ العَجَلُونِي
الموالود عام 1948 في بلدة الصَّرِيح شَمَالُ الْأَرْدُن حَالَةً
ثقافيةً وَفَكِيرِيَّةً جَدِيرَةً بِالدَّرَاسَةِ وَالْتَّحْلِيلِ وَالإِشَادَةِ فِي
حَيَاتِهِ وَلَيْسَ بَعْدَ وَفَاتَهُ، لِيُسَّ لِكُونِهِ يَعْمَلُ فِي الصَّحَافَةِ
مِنْذَ حُصُولِهِ عَلَى دَرْجَةِ الْبَكَالُورِيُّوسِ فِي الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ
وَآدَابِهَا مِنْ جَامِعَةِ بَيْرُوتِ الْعَرَبِيَّةِ عَام 1976، بَلْ لَأَنَّهُ
صَاحِبُ خَطٍّ سِيَاسِيٌّ وَمِنْهَجٍ فَكِيرِيٍّ مُحَدَّدٍ، مُتَكَئٌ عَلَى
لِغَةِ جَاذِبَةٍ بِذَكَاءٍ. فَقَدْ مَارَسَ العَجَلُونِيَّ أَغْلَبَ صَنُوفِ
الْفَنِ الْفَكِيرِيِّ وَالْأَدَبِيِّ وَالصَّحْفِيِّ؛ فَمِنَ الشِّعْرِ الَّذِي
مَثَّلَ انْطَلَاقَتِهِ فِي عَالَمِ الْكِتَابَةِ عَبْرِ دِيوَانِ "تَقَاسِيمُ عَلَى
الْجَرَاحِ" عَام 1972 إِلَى الْقَصَّةِ وَالْمَسْرَحِ (لَهُ مُثْلًاً كِتَابُ
بِعْنَوَانِ "مِنْ مَفْكَرَةِ رَجُلٍ يَحْتَضِرُ" صَدَرَ عَام 2000
وَيَضْمَنْ نَصًّا مَسْرِحِيًّا وَقَصْصَيًّا)، إِلَى الْكِتَابَةِ فِي الْفَكِيرِ
وَالْفَلْسَفَةِ مُثَلًاً: "فِي الْفَلْسَفَةِ وَالْخُطَابِ الْقُرْآنِيِّ" عَام

الإعلامية التي تناولت هذا الرجل صاحبها جوًّ من الحزن الشديد، وكلمات معبرة من الجميع مثل: "من هو إبراهيم العجلوني الذي هزَّ وفاته الأوساط الأردنية".

"معلّمنا إبراهيم العجلوني".
"إبراهيم العجلوني أديبٌ ومفَكِّرٌ أردنيٌ سُخْرٌ قلمه
لقضايا الأُمَّة".

الموت يغيب إبراهيم العجلوني (عُقَاد الأردن).
وهنا، أحسستُ بالتناقض الواضح بين الواقع والمعلم في
وسائل الإعلام تجاه "المثقف العربي" الذي يعيش ظروفاً
صعبة حالكة في حياته لعدم الاعتراف بنشاطه وجهوده
وإنماجه الذهني من ناحية، ليجد نفسه مضطراً للتفكير
بصيغة "المثقف المليت" الذي تنتهي قصته الذاتية على
الأرض ليصبح مباشراً "نجماً" و"علمًا" (وربما بطلًا)
ومشار اهتمام وتقدير و مدح و تكريم الجميع من ناحية
أخرى. فهل يجب أن يُعلن الكاتب والباحث والمفكر
العربي موته لكي يتم الالتفات له وإنماجه المعرفي
والأخد والفكير والاحتفاء به

أقول ذلك وأنا أرى أنَّ الراحل الكبير إبراهيم العجلوني
على سبيل المثال- الذي يُعدُّ أحدَ أعمدة الثقافة

وقلمه، ورؤيته؛ بيد أنَّ هذه التوقعات لم تحدث للأسف الشديد في الواقع!

ربما حدث ذلك لأنَّ القيادات والزعامات التي استحوذت على المشهد الفكري والثقافي والإعلامي في الأردن منذ مطلع الألفية الثالثة ليس لديها إدراكٍ بما يمتلكه هذا المفكِّر الكبير من ناحية، فلم يفَكَر أحدٌ منح العجلوني جائزة أو على الأقل منحه "جائزة خاصة" من الوطن كلٌّ وليس بالضرورة من وزارة واحدة فقط، عن مجلٍّ أعماله التي زخرت بالأفكار والطروحات والآراء التي تحتاج، بالتأكيد، لوقتٍ طويلٍ من التأمل والتفكير والتركيب للوصول إلى عمق "المشروع النهضوي" الكبير ومنطقه الذي كان يسعى إليه الراحل.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: هل يُعقل أن يحصل إبراهيم العجلوني على جائزة الدولة التشجيعية لعام 1989؛ رغم أنَّه كان في "البدايات" ويعيش في مرحلة الأحكام العرفية وغياب الديمقراطية، ثم لا يحصل عليها في "النهايات" في ظلِّ الانفتاح والديمقراطية والعدالة الفكرية والاجتماعية التي نعتقد بوجودها في ثنایا حياتنا؟!

من هذا المنطلق، لا بدَّ من إطلاق دعوة صادقة وجادة للمؤسسات الثقافية والفكرية للاحتفاء بتجربة العجلوني من جديد؛ وذلك بتكريمه- رحمه الله- منحه "جائزة الدولة التقديرية"، أو أي جائزة أخرى عن مجمل أعماله الشعرية والنقدية والفكرية والثقافية والسياسية المعبَّر عنها عبر حوالي أربعين كتاباً.

باختصار، سنجد في إنتاج العجلوني "كنزاً معرفياً" يعبُّر عن روح الأردن وكلمته، وصورة الشعب وألوان مجتمعه الراهنية، وقداسة الجغرافيا العتيقة، وحكمة القيادة الذكية، وغيرها. وهكذا تبدو صورة إبراهيم العجلوني وتتجلى كـ"مفَكَرٍ نوعيٍّ" يمثلنا جميعاً بكل فخر واعتزاز.

1984، وـ"الوعي المتمرد" عام 1994، وـ"العقل والدولة" عام 2004، وـ"شيء من الفلسفة" عام 2019، فضلاً عن كتب جمع فيها مقالاته الصحفية، ومنها كتاب بعنوان "وحي الآفاق" بأجزائه الثلاثة (صدر عام 2015)؛ وكلُّ هذا الإنتاج بأشكاله المختلفة يحلُّ الواقع الوطني والعربيِّ وحتى الإنساني العالمي، للوصول إلى "المشتراك" الذي يربط الإنسانية بذاتها عبر أجزائها المنتشرة هنا وهناك.

بالتأكيد، إنَّ "خريطة الإنتاج" السابقة، تُمدنا بتصور حقيقي إلى حدٍّ كبيرٍ عن الإنتاج المعرفي الهائل والمهم الذي أفرزه عقل العجلوني لشعبه وأمته. بالمقابل، يمكن اعتبار تجربة العجلوني "أهونوجاً" لـ"المثقف المستبعد" كحال أكثرية "المثقفين العضويين" في العالم العربي الذين يعيشون الواقع كما هو دون تزييف أو تعديل أو إضافة، ما يجعلهم -ومنهم العجلوني- يُسْتثنون من "عمليات التكريم" الضرورية التي يحتاجها المثقف والمفكِّر من وقتٍ لآخرٍ لتمدُّه بالطاقة المعنوية والمادية لمتابعة المسير، والبقاء في حالة تيُّقْظَ وسهر تجاه قيمه الإنسانية، وموافقه الصادقة تجاه الدولة، والشعب، والأمة.

لقد لمستُ آثار استبعاد العجلوني -المقصود وغير المقصود- من التكريم لكوني كنتُ قريباً جدًا من "الواقع الحيادي" الذي كان يكابده دون أن يجد أي يد أو دعوة أو رسالة صغيرة، أو حتى مكالمة تدعوه للمشاركة في رسم صورة حقيقة للواقع الذي يعرفه، أو بناء وعي لمجتمع يعيش حالة من الارتهان لحالة التفاهة الفكرية والثقافية والسياسية التي يرُوّج لها إعلام العولمة، الأمر الذي قد يسهم في تقوية "جبهة الإرادة" لدى مثقفنا العضوي المتسامي (العجلوني) لمواجهة تحديات الحياة المادية والمعنوية بعنفوان المثقف المتسلح بعقله،

إبراهيم العجلوني

بين الأصالة والتجديد

معتصم عبدالقادر النَّدَافُ *

دعوت رماح العُرب من كُل مأسد
وخطُّ بأقماري دياجيرها القُطْرَا
ومن يجهل الجل فهذِي ليوثنا
ومن يستبين المؤْتَ يشقي به خُبرا
وما هي إِلَّا صُولَةُ الْحَقِّ صالها
وما هي إِلَّا رُوحُ الْفَتْنَةِ الْكَبْرِي

الواضح هنا أنَّ العجلوني كان مُتمسِّكاً بالمعجم الشعري القديم (مأسد، الرُّوع، الدياجير، الجل، صولة الحق، الألَّى)، بما يدلُّ دلالةً واضحة على أنَّه كان قاموساً في الألفاظ القديمة، تلك التي أتقن توظيفها وتشكيلها وتحقيق رؤيتها.

وأستطيع العجلوني من خلال ثقافته الدينية توظيف النَّص القرآني في شعره، وإن دلَّ هذا على شيءٍ فإنَّما يدلُّ على ثقافة الشاعر الدينية وقدرته على حسن التوفيق بين النَّص القرآني والنَّص الشعري بما يخدم المعنى

ويشكل النَّص، يقول:
قاب قوسين أو أدنى في جنَان
صاغها الرحمن من ذوب الصفاء
تبسم الأزهار فيها، والأمانى
دانيات.. والصبا محض انتشاء
هتف العاشق لماً أن رآها
نزلتُ ما أرجو.. فيا رب السماء

كان إبراهيم العجلوني صاحبَ عقلٍ مُنير، وأسلوب مميَّز، ولغة غزيرة، وألفاظ جزلة، فهو أشبه بموسوعة فكريَّة شاملةٍ فريدة، وحالةٍ فلسفيةٍ يصعب تقليلُها، وقد لاحظتُ هذا منذ أن جالسته للمرَّة الأولى، حينها شعرتُ أنَّني أقف أمام أحد جهابذة اللُّغة والفكير والمعرفة، وكأنَّه احتسى جلَّ الثقافات المُتَنوَّعة، مما دفعني لأنَّكون المستمع الجيِّد قليلاً الكلام كثير الإنصات مُستغلاًً الوقت لأنَّه من علمه ما استطعتُ، متمسِّكاً بإلحادي وكثرة سؤالي لأفيد من علمه الواسع.

ويُعدُ العجلوني من الكتاب الأردنيين الذين يتصفون بالشمولية والتنوع في نتاجهم الأدبي؛ فهو شاعر، وروائي، وقاص، وصحفي، ومسرحي، وكاتب، وباحث، ولم يُستقر على جنسٍ أدبيٍ مُعَيَّن، ونجد ذلك جلياً من خلال إصداراته المتعددة التي نجحت التغيير والتشكيل والتنوع في نتاجه الأدبي.

وقد تبيَّن لي بعدَ وقتٍ ليس بالهين مع العجلوني، أنَّه الأديب الفذ الذي لطَّاما عاد للأصالة وواكب التجديد فلم يغفل عن تراثنا العربي العظيم، وفي الوقت نفسه لم ينسَ مجريات العصر الحديث؛ فيمكن القول إنَّه مُفكِّرٌ قديم ومحدث، فكلما تحدَّث عن التجديد والمعاصرة، سرعان ما عاد بنا إلى التراث العربي وتغَّنى به، وكأنَّه يحمل على عاتقه تاريخ أمته وتراثها. يقول:

* كاتب وباحث أردني

ونلحظ أيضاً ثقافة العجلوني الأدبية القديمة المميزة، والدالة على اطلاع الشاعر على عيون الشعر العربي، ليضاف جنباً إلى جنب مع باقي الثقافات الأخرى. يقول في قصيده:

قد يحلو الهمس على أبواب مدينتنا، للحارس
والموموس والسجانْ

قد تحلو اللقمة يا ريمًا لكن لكلاب السلطان
وأنا يا أخت الغربة والأحزان
بالّسعة شدّوا لي صوقي ورموني في الجبِّ.

يتحدث الشاعر عن عدم مقدرته على الدفاع عن الأسيرة "ريمًا" في سجون الاحتلال، حيث أنَّ الكلام أصبح ممنوعاً عليه، ولم يُعد الأمر باستطاعته، فقد ربطوا

يستحضر العجلوني هنا سورة النجم وذلك من خلال، توظيفه لآية الكريمة "فكان قاب قوسين أو أدنى" (سورة النجم، الآية 9)، التي تتحدث عن معراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء واقتراب جبريل عليه السلام منه عندما هبطَ إلى الأرض، حيثُ كان بين النبي وجبريل قاب قوسين أو أدنى دلالةً على اقترابهما الشديد من بعضهما بعضاً، تماماً كما يحصل مع الشهيد من خلال ارتقائه إلى السماء، إذ يصبح قريباً من الوعد الصادق (الجنة التي وعد الله بها الشهداء)، حيثُ يعود الشهيد بالنعم الخالدة في الجنة والتمتع بها. ونلاحظ أنَّ "قاب قوسين أو أدنى" يُضرب مثلاً لشدة قرب الشيء؛ فإنَّ لكلِّ قوسِ قابين وهما ما بين المقبض والسيمة، وهذا يَدُلُّ دلالةً على اقتراب الشهيد من منزلته في الجنة.

بالنداء (يا سارية الجبل) مُوظفًا الحدث التاريخي في التخاطر بين المسلمين، والذي حدث بينه وبين سارية بن زين أحد قادة جيوش المسلمين الذي كان في بلاد فارس وكان عمره في المدينة على مِنْبَر الرسول عليه الصلاة والسلام ونادى على سارية، وسمع سارية نداءه آنذاك، وكأنَّ الشاعر يقول إنَّ نداءه لفلسطين وأهلها مسموعٌ كما سَمِعَ سارية نداء عمر بن الخطاب، رغم البُعد المكاني بين العجلوني وبين فلسطين، ورغم قيود المحتل.

ما سبق يدلُّ على ثقافة الشاعر الواسعة، والتي يَخدمُ بها النَّصُّ الشَّعري ورؤيته الخاصة من خلال توظيف النَّصُّ القرآني والنَّصُّ الأدبي، وكذلك الحدث التاريخي، كاشفًا عن قدرته على توظيف اللُّغة وتشكيلها بشكل متواافق مع رؤيته. إلى جانب ذلك، جمع العجلوني بين الشكل التقليدي والشكل المُحدث في شعره، لتأكيد تلك الرُّؤية التي يقوم عليها النَّصُّ الشَّعري وللكشف عن المضامين التي أرادها الشاعر، فالعجلوني اتَّخذ من شعره طريقاً للوصول إلى رؤيته، وهذا يحتاج إلى مهارةٍ وقدرةٍ وسعةٍ في الثقافة.

لسانه ورموه في الجُبْ، فبات بعيداً كُلَّ البُعد عن الأُسْيَة، وعاجزاً عن الدفاع عنها، موظفًا قول الشاعر

عبد يغوث بن الحارث:

أقول وقد شدوا لساني بنسعةٍ
أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا

حيث أنَّ يغوث قد وقع في أسر بني تميم وأصبح عاجزاً عن الكلام والدفاع عن نفسه بعدما ربطوا لسانه بنسعة حتى لا يقوم بهجومهم، تماماً كحال الشاعر العجلوني الذي يقول إنَّهم شدوا لسانه وصادروا حريةِه فلم يعد لديه القدرة على الكلام.

كذلك، استطاع العجلوني توظيف الحدث التاريخي المُتمثل في قول سيدنا عمر بن الخطاب حين ألقى النداء على سارية زين، يحذره رغم البُعد المكاني الكبير بينهما، رغبةً من الشاعر لتحقيق رؤيته وغايته الرئيسة، ونجد ذلك جلياً في قصidته التي يقول فيها:

”قدسي هنالك خلف الحدود
وكرمي هنالك والساقي
وذكري طفولة حُبٌ شريد
ذوي في الهجير مع الدالية
تونس كطيف الغرام الوليد
لعيني توقف لي نارية
فتصرخ في دماء الجدود
وتومض في الأفق أمجاديه
ويرسل في النفس خفق البنود
نداء يردد: يا سارية.“.

يتحدث الشاعر هنا عن البُعد المكاني بينه وبين فلسطين، وقد استحضر مقوله سيدنا عمر حين ردَّ

دراسات ومقالات

علاء حليفي / غازي الذيبة / جينا سلطان / د. راشد عيسى / أحمد رمضان الديباوي /
بسمة علاء الدين / د. محمد جرادات / دعد ديب / د. أشرف فؤاد أدهم /
د. أسماء عطا جاد الله / د. إبراهيم بن نبهان / بلال المصري /
عبد المجيد إبراهيم قاسم / فاطمة طاهري / د. كمال اللهيب /
سجع قرقماز

معمار المدينة العربية بين التراث والحداثة

علاء حليفي*

حول العلاقة الجدلية بين التراث والحداثة، وبين المحلي وال العالمي، فما أصل هذه الأسئلة؟ وهل تعيش العمارة العربية أزمة هوية حقيقية؟

التحولات العمرانية لنسيج المدينة العربية

يتشكل النسيج العمراني للمدن العربية من مجموعة متنوعة من الأصول والأنماط المعمارية، التي نشأت وتطورت على مدى قرون عبر العديد من العوامل الاجتماعية والجغرافية والثقافية. لكن بشكل عام، أغلب هذه المدن تتشكل من جزئين أساسين، مختلفين شكلاً ومضموناً: المدينة التقليدية بأحيائها القديمة، والمدينة المعاصرة ذات الأنماط المعمارية الحديثة. المدينة التقليدية، التي في الغالب ما تعبير اليوم بالجزء التاريخي من أي وسط حضري، لها نسيج خاص بها، بأزقتها الضيقة المتعرجة، وأحيائها شبه المعزلة والداخلية، وأسواقها الخطية، ومنازلها ذات الأفنية، كما نجد بها مناطق عامة متخصصة ذات وظائف اجتماعية متميزة توافق احتياجات المجتمع الصغير. هذه المدن التقليدية غالباً ما كانت تتمرّكز حول المنشآت الدينية، كما تطورت بطريقة أكثر عضوية أو عفوية، إذ، بدلاً من أن يتم تصميمها بشكل نهائى طبقاً لمخطط كامل، كانت تنمو هذه المدن شيئاً فشيئاً وفقاً لاحتياجات السكان.

تُعتبر العمارة أحد أهم مظاهر الحضارة الإنسانية، فهي تعبير حي لهوية أي مجتمع و تاريخه، إذ تعكس قيمة وتجلياته الفكرية والاجتماعية والاقتصادية وحتى المادية، بحيث تنمو و تتطور داخل مساحة مكانية معينة هي المدينة، التي تعدد على حد تفسير ابن خلدون في نظريته للعمران، مقياساً للحضارة وأفضل وسيلة لفهم تاريخ المجتمع.

وقد شهدت المدينة العربية مثل كل حواضر العالم، تحولات وتغييرات جمة في شتى الميادين، منذ نشأتها حتى يومنا الحالي، نذكر منها التأثيرات الخارجية، الهجرات، الحملات الاستعمارية الأوروبية، وعدة أشكال أخرى من التلاقي والانفتاح الثقافي، حيث أنَّ المدينة العربية كما نراها اليوم، هي نتاج تراكميٍّ ومتنوٍّ لكل ما مرت به منذ ظورها.

كل هذه التغييرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي عاشتها المجتمعات العربية، والتي أثرت بشكل مباشر على تخطيط مدنها، جعلت من العمارة العربية أحد أكثر الظواهر الحضارية تعقيداً، حيث نجد اليوم أنَّ المدينة العربية هي عبارة عن تكتل غير متجانس للمباني والنسيج العمراني، لا يعكس هوية أو فلسفة محددة، لكن هل يعني هذا التنوع في المعمار العربي فقداناً للهوية؟.

تُعدُّ مسألة هوية المدن العربية من القضايا الإشكالية التي تتم معالجتها حالياً، حيث تتعدد الرؤى والأسئلة،

كلا المدينتين تختلفان في أشياء عدّة غير أشكال ومواد البناء أو المساحات، حيث أنّ لكل منهما نظام عيش خاص، فالمدينة التقليدية تتميز باقتصاد متوسط الدخل يتمركز غالباً حول التجارة، ونظمًا اجتماعيًّا تشاركيًّا، بمنازل تعيشها عائلات كبرى من الجد حتى الحفيد، وكذا مساحات مشتركة وسط الأحياء، وعلاقات جوار أكثر افتتاحاً. في حين أنّ المدينة الحديثة، تتميز بالتنوع الاقتصادي، ومتوسط دخل أكبر بكثير، وعلاقات اجتماعية أقل افتتاحاً على الآخر، يمكن نسبها بشكل جزئي إلى التصميم العمودي للبنيات الذي لا يتيح مساحات اللقاء والعلاقات الاجتماعية سواء بين أفراد العائلة أو الجيران.

يمكن النظر إلى المدينة العربية اليوم على أنّها مزيج متكامل لثقافات متعددة لأنّها كانت على اتصال

في حين أنّ المدينة الحديثة، هي المدينة الإسمنتية، ذات الأنماط والرؤى المعمارية الحديثة الشبيهة بالمدن الغربية، تكتسي طابع الضخامة في شوارعها وبنياتها

بين الحداثة والتراث: ناطحة سحاب زجاجية حديثة جنباً إلى جنب مع سور أثري يعود تاريخه لقرون

أسوار المدينة القديمة التقليدية لمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب.

وحتى كثافتها السكانية، هذه المدن تطورت مع الشورة الصناعية وظهور الخرسانة المسلحة التي خولت تقدماً لا مثيل له في تقنيات البناء، والحصول على طوابق أكثر علوًّا تناطح السحاب. كما أنّها مازالت تزدهر يوماً بعد يوم مع تطور التقنيات، والاكتظاظ السكاني المتزايد الذي يؤدي إلى التمدد العمراني.

الأحياء الحديثة لمدينة الدار البيضاء، ذات الطابع الفرنسي

بنية وتصميم مدنهم آنذاك، فبعدما كان لكل من البلدان العربية طابعها الخاص، فرض العثمانيون نماذج معمارية موحدة من تصميم "سنان آغا"، أحد أكبر المعماريين العثمانيين في تلك الحقبة، شُيدت من إسطنبول ليتم نسخها فيما بعد في بلدان عربية أخرى، في شكل من أشكال الاستعمار الحضري.

حتى بعد سقوط العثمانيين، سوف تستمر عملية استيراد النماذج والمبادئ المعمارية من الخارج وتطبيقتها بالعالم العربي، لكن بشكل أكبر، مع اقتحام الأوروبيين لجميع الممتلكات العربية للإمبراطورية العثمانية، حيث شيد الأوروبيون في مستعمراتهم العربية المباني على غرار

بالعديد من الحضارات، مما أدى في النهاية إلى الشكل المورفولوجي المتنوع والمشترك لنسيجها العمري. لكن بالعودة إلى أصول هذه البناء، سوف نجد أنَّ الواقع الأصلي للمستوطنات العربية ظهرت لأسباب مختلفة نذكر منها توافر الموارد الطبيعية مثل إمدادات المياه، ووجودها بالموقع والطرق التجارية، وأحياناً بفضل أهميتها الدينية. لكن كيف تطورت هذه المدن العربية معمارياً لتصير كما هي عليه اليوم؟

بالعودة إلى التاريخ، سوف نجد أنَّ دخول العثمانيين إلى العالم العربي في أوائل القرن السادس عشر، قد شكل نقطة بداية التحول في بنية المدن العربية، حيث أنَّ نظام حكمهم المركزي والموحد، كان له أثر كبير على

الأحياء الكولونيالية بمدينة القاهرة

هذه المخططات فصل المدن القديمة وعزلها عن الأحياء الكولونيالية الحديثة، بشوارعها العريضة والمسقية والمباني السكنية والمساحات الخضراء وساحاتها التي كانت تعمل أحياناً كطوق محيط بالمدن القديمة. حتى بعد الاستقلال عن الاستعمار الأوروبي، تم تجاهل العمران العربي الأصيل، إذ أنَّ أول جيل من المعماريين العرب، تلقى تعليمه بأوروبا، فكانت تصاميمهم شبيهة بتلك التي درسوها، بمبادئ والنظريات نفسها التي تلقوها دون تعديلها لتناسب البيئة المحلية العربية، حيث انصب تركيزهم على الحداثة والتقدم بدلاً من التكيف والملاءمة. في غضون ذلك، أصبح هؤلاء المعماريون

معلمين لجيل جديد من الطلاب العرب في الجامعات المحلية التي أخذت تظهر شيئاً فشيئاً في المدن العربية، وبالطبع، فقد رُكزوا على تدريس النظريات والنماذج

ال تصاميم المعمارية الأوروبية، فقد كان هدفهم الاستقرار وبناء مجتمعات تمثل في جوهرها مرآة لأوطانهم. في الواقع، يمكن للمرء أن يكتشف ذلك بسهولة في جميع المناطق الحضرية العربية تقريباً، حيث نجد في أغلب البلدان التي طالها الاستعمار، أجزاء من المدن تحت اسم "الحي الكولونيالي"، بالأفemat المعمارية الحديثة نفسها؛ مثل الآرت ديكو (Art déco)، والآرت نوفو (Art nouveau).

في بعض البلدان التي عاشت الاستعمار مثل المغرب، تم تنفيذ استراتيجيات حضرية لفصل السكان الأصليين عن مالكي الأراضي الأوروبيين الذين عاشوا في المدن العربية آنذاك، هذه السياسة التي أصدرها الجنرال "هوبير ليوطى"، أول مقيم عام فرنسي في المغرب، حيث وضع رفقة مهندسه، "هنري بروست"، خططاً لمدن مراكش وفاس ومكناس والرباط والدار البيضاء. حاولت بعض

استلهام عناصر من العمارة العربية في معهد العالم العربي بباريس، من تصميم المعماري "جون نوفيل".

غير مباشرة على الهوية والثقافة العربية. فأين تتجلى الهوية الحقيقة للمدينة العربية؟ وهل تعني الحداثة بالأساس، التخلي عن هذه الهوية؟ الهوية تشكل مفهوماً شاسعاً، لكنها بشكل عام تعتمد على وجود لغة وحدود جغرافية وثقافة مشتركة لمجموعة ما. يعتمد الناس على نقل هذه الثقافة من جيل إلى جيل عبر استخدام اللغة المشتركة، مع كل التأثيرات والتحولات التي تعيشها. بينما يعتمد مفهوم الهوية في الهندسة المعمارية على المبدأ النظري القائل بأنَّ العناصر والأشكال المعمارية تعكس أسلوب حياة المجتمع، بما في ذلك العادات والتقاليد وطرق التفكير والمعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية والقيم الاجتماعية. لكن كمعماري، طالما تسألهُ لماذا لا

المعمارية الغربية، فكان الجيل الثاني نسخة للجيل الذي سبقه، بل حتى أنه أسهم في استيراد كل ما تم إنشاؤه حديثاً بأوروبا، من تيارات حداثة ومبادئ جديدة. في حين كانت هناك محاولات قليلة للتنظير حول العمارة الإسلامية، أو لخلق هوية محلية للمدينة العربية.

المدينة العربية وإشكالية الهوية

بعد أن حدّدنا الأصول التاريخية للنسيج العمريالي الحالي للمدينة العربية، سوف نجد أنَّ كل هذه التراكمات التاريخية كانت لها آثاراً واضحة على بنية وعمارة مدننا العربية اليوم، منتقلة من مركز حضري تقليدي، إلى المدينة الحديثة ذات الأصول الغربية، حيث فَسَرَ البعض أنَّ التغيرات العمرانية قد شَكَّلت تداعيات

أن العمارة العربية هي أكبر من أن تُلخص فيما هو مادي.

السؤال والإشكالية الحقيقية التي تحيط بالعلاقة الجدلية بين الحداثة والتراث في المدينة العربية، هي أكثر أهمية من أن تختزل في مجرد سؤال نظري مثل الهوية، ربما من الجدير طرح القضية بعمق في ميدان العلوم الإنسانية، إلا أنه فيما يخص ميدانًا تطبيقيًا مثل العمارة، السؤال الذي يجب أن يرافق تبني المعمار العربي للحداثة، هو سؤال "المحلية" ثقافةً ومناخاً؛ لأن الإشكالية الحقيقة التي تحيط ب موضوع الحداثة والهوية المعمارية العربية، هي أكثر عمقاً وبعداً عن كل ما هو شكلي، فقد شكل إدخال العمارة الغربية إلى المدن العربية مشكلة كبيرة؛ لأن العمارة الحديثة بكل مبادئها، صُممَت لتلائم احتياجات بيئَة تتميز بمناخ يختلف كلياً عن البيئة السائدة في معظم أنحاء الوطن العربي، حيث تمثل الأراضي الصحراوية ما يناهز 91% من مساحة الأرض العربية، لذا فقد كان استيراد العمارة الغربية مكلفاً للغاية اقتصادياً وبيئياً، وغير قادر على الاستفادة من الموارد المتاحة في البيئة المحلية من مواد بناء إيكولوجية.

عدا ذلك، يجب ألا ننسى أنه طورت العمارة الحديثة لتعكس نظاماً معيناً من القيم والمبادئ التي تناسب المجتمع الغربي، والتي تختلف تماماً عن نظام القيم في العالم العربي، فنجد أن أساليب التخطيط الإسلامية التقليدية تعطي إحساساً بالثقافة والمجتمع، وهو هذا الشعور الذي يمتاز الزائر بين أزقة المدن القديمة ونظام عيش سكانها التقليدي والمنفتح. بينما في الوقت نفسه، يتعارض النظام الغربي مع هذه العادات

تطرح إشكالية الهوية المعمارية سوى في العالم العربي الإسلامي؟ بحيث أن لا أحد يتحدث عن هوية معمارية مسيحية أو يهودية، فما أصل هذه القضية، وهل تشكل أزمة حقاً؟

تحود أصول سؤال الهوية المعمارية العربية بالأساس إلى التفاوتات العمرانية التي تعيشها المدن العربية، حيث تبنت أنها معمارية حديثة، لم تنتجهما مجتمعاتها، والتي قد تبدو معاكسة لتقاليدها وثقافتها، إذ أن معظم هذه المباني الحديثة التي تم إنشاؤها لا تتناسب مع الظروف البيئية والثقافية للمدن العربية، حيث تعتمد على لغة وخصوصيات العمارة المستوردة والمفردات التي تطمس الهوية المحلية، في حين أن التصاميم العربية التقليدية، كانت مصممة لتناسب البيئة المحلية بثقافتها، اقتصادها ومتناخها.

في خضم هذه الإشكالية التي تحيط بالعمارة العربية، نجد إجابتين للأمر، هناك من يحاول طمس العمارة الحديثة والتمسك بالعمارة الأصلية، بعض هذه التجارب ترتكز على استعارات للنماذج القديمة، لكن بمواد حديثة مثل الإسمنت والفولاذ، وهو ما قد لا يكون أصيلاً مئة في المئة. كما هناك من يجمع بين الاثنين، تحت شعار "العمارة العربية بين الأصالة والمعاصرة"، وهي ممارسات يتبع فيها مزج الحرف واليد العاملة التقليدية والمواد الأصلية مع التكنولوجيا الغربية المستوردة، في غالبية الأمر تنجح هذه المشاريع في تسويق صورة أو فكرة ما، لكن في أحيان كثيرة تسقط في فخ "الفلكلور"، إذ أن التمسك بإنشاء عمارة حديثة وأصيلة في الآن ذاته، قد تخس من قيمة هذه الأخيرة، معتبرة إياها مجرد شكليات تقليدية من أقواس وزخارف، في حين

تعقيداً، وأكبر من أن يتم تلخيصها في أسئلة نظرية محضة مثل مسألة الهوية، أو تقليلها إلى معارضه سهلة بين "محلي" و "عالمي" ، وبين "التقاليد" و "الحداثة". يجب على المعمار العربي أن يتفكر من النوستالجيا، والحنين وكل التعريف الشكلي التي تحيط بالموضوع؛ لأنَّ تصميم مدننا العربية اليوم، والعمارة بشكل عام، تواجه مشاكل حقيقة ومادية أكثر وقعاً وأهمية من النقاشات النظرية، من قبيل التشوه العمراني، والكثافة السكانية، والأهم من كل هذا، التغيرات المناخية التي تلعب فيها العمارة دوراً مهماً، ليس فقط لكونها تتسبب في معدل مهم من التلوث، لكن أيضاً، بسبب الدور الذي قد تلعبه من أجل الحد من هذا التلوث عبر البناء الإيكولوجي والم المحلي الذي يناسب كل بيئة حسب متطلباتها.

والمعتقدات رغم أنه يؤدي الكفاءة والتنمية الاقتصادية المطلوبة لازدهار الحضارة.

المشكلة التي تنشأ، إذن، هي التكاملُ المناسبُ بين الاثنين، الحاجة هي حل معاصر قابل للتطبيق بين النموذج الثقافي العربي والتطور التكنولوجي التقدمي الحديث، يجب ألا نعود لما هو تقليدي، لكن أن نصنع عمارة عربية حديثة تخصنا، ألا يمكن أن تكون الحادثة هُويتنا الحقيقية؟ الإجابة عن هذا السؤال تستوجب الوعي الصحيح بالثقافة المحلية واستنباط قيمها الحقيقة بعيداً عن الكليشيهات والصور النمطية.

يجب أن نرسي لحقيقة أنَّ الإشكالية الحقيقة التي تمنعنا، من أن نشكل توجهاً معمارياً عربياً خالقاً، محلياً وحداثياً، هو أننا في الأصل، نطرح السؤال الخاطئ؛ لأنَّه في الحقيقة، العمارة العربية هي أكثر

مراجع الصور المستعملة

1. بين الحادة والأصلية: ناطحة سحاب زجاجية حديثة جنباً إلى جنب مع سور أخرى يعود تاريخه لقرنون <https://blogdaarquitetura.com/conheca-o-con-traste-fantastico-entre-a-arquitetura-moderna-e-classica-em-diferentes-lugares-do-mundo>
2. أسوار المدينة القديمة التقليدية لمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب https://archiqoo.com/images/gallery/old_city_of_casablanca.jpg
3. الأحياء الحديثة لمدينة الدار البيضاء، ذات الطابع الفرنسي <https://imgs.akamai.mnstatic.com/49/4d/494d-d823a27095ba1942c69e7318c278.jpg>
4. الأحياء الكولونيالية بمدينة القاهرة <https://www.flickr.com/photos/jeffwerner/15226528>
5. استلهام عناصر من العمارة العربية في معهد العالم العربي بباريس، من تصميم المعماري جون نوفيل. https://www.flickr.com/photos/guen_k/3483843742

المصادر والمراجع:

- <http://citeserx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1080.2820&rep=rep1&type=pdf>
https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJA/VOL_2/UME_4_ISSUE_2/IJA_04_02_001.pdf
<https://fountainmagazine.com/1998/issue-21-january-march-1998/architectural-characteristics-of-the-islamic-city>
<https://www.jstor.org/stable/26528979>

العمودُ الشعريُّ؛ مقبرةُ دفت تعددية الفضاء الشعريّ العربيّ وتنوّعه

غازي الذيبة*

(1)

والمثير للغرابة، أنَّ عقل شعراء العمود الحديثين، يصر على تغيب شعراء من الكار نفسه، كانت لهم إسهامات في الاختلاف مع هذا النمط الشعري من ناحية المعنى، معتبرينهم مجدفين، وخارجين على السلف، فأبو نواس مثلاً، الذي فهم الشعر بعيداً عن منطقة وعي النمط له، وذهب إلى أقصى المناطق الحرجة في القول الشعري، محاولاً القطيع مع الماضي، بهدم الطليعة مثلاً، ووجهه بالرفض، ووضع تحت المجهر في زمنه، أمّا في زمننا، فقد غيّبه الدرس الشعري العربي الأكاديمي، وتعامل معه بحذر وانتقاء.

ما تزال قصائد "العمود" المدرجة على مدونة الشعر العربي الحديث، مسكونة بخافت صوتها، برغم علوه في الماضي، وما يزال هذا الشكل من الكتابة الشعرية، يمثّل لاكتماله بـ"الإرث"، وينأى عن "الحاضر"، ويغيب عن "المستقبل"، دائمًا في العماء، والتبرج ببلاغات سكتها عملة "الموروث" والقعود فيه، وغلبت عليه استعاراته النمطية القادمة من الماضي.

إنَّه شكلٌ شعري، يصرُّ على الاحتماء بخلوده، ويعتقد بأنَّه صالحٌ لكلِّ الأمكنة والأزمنة. لم يتفلت شعراً وله من النهل من نماذجه القارة، ولم يحرکوا أي ساكن في بركته الراكدة. كل ما فعلوه، إنَّهم وضعوا القطار مكان الجمل، وتغنووا بالكهرباء بدل القمر.

(2)

عاش ناظمو القصائد "العمودية" في ظلال ديمومة التراث، باعتباره "حي لا يموت". وهذه الأخيرة، عبارة مشحونة بقدسيَّة لا نهائِيَّة، ما دفع بعض الماكرين في الأدب العربي، إلى ربط الشعر بشكله العمودي ضمن هذا المعنى، أي بالحياة الأبدية، وهذه خديعة مصفاة، تمنع أي اقتراب من نقض هذا "النمط"، لأنَّه وضع في مصاف المقدس اللانهائي.

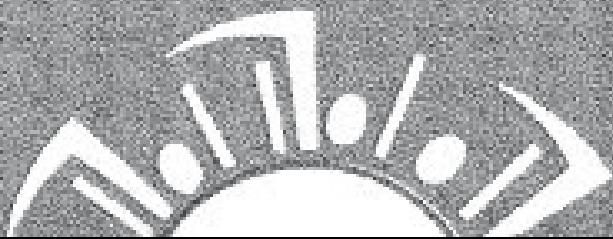
لم ينطو التفكير بالتراث العربي على قراءات مغايرة، تفكّكه، وتعيد قراءاته، وتبتكر مسارات بحثية، تحاول فهم آيات إنتاجه، وكيفية وصوله إلينا. بقي الاعتماد على "عصر التدوين" كفاحصة نهائية للقول بهذه القدسية، قاطعاً بذلك أي مسافة يمكن أن تأتي بها هو

قد يبدو هذا التوصيف مجحفًا بحقِّ الشعر والشعراء العموديين الحديثين، لكنَّه الأقرب إلى وصف حالتهم. فقد استقرّوا على ما استقرّ عليه شكل ومبني قصيدهم، وما غيره، مننوع الاقتراب منه، أو ملته، مغرقين في سلفية متطرفة، تذهب إلى تكفير من يخرج على "العمود". منح هذا النمطُ الشعري قدسيَّةً، مع أنَّ قواليه وناظميَّه، هم من مختلف الطوائف الإسلاميَّة في بلاد العرب، تلك التي تكفر ببعضها، وتستبيح دم بعضها، لكنَّها في القصيدة العمودية، تُغَيِّب تلك الحساسيات الطائفية، ويصبح "النمط" بطلًا، يُمنع مَسْه أو التهْرُّب عليه.

* شاعر وباحث أردني

بِحُوْرِ الشَّعْدَرِ الْعَرَبِيِّ

عَرْوَضُ الْخَلِيلِ

الشكل فقط، وذهب أبطالها إلى النوم على وسائل ترجم فهمهم للبيئة العربية الحاضرة، في نطاق بلاغي مشدود إلى الماضي.

هذه المحاولات التي صارت جزءاً من حركة العرب للتغيير، بدت مهمة رائدة، وعميقة، برغم ما استتر تحت قشرتها من سطحية، قُدِّم لنا روادها وهم يتصارعون حول أسبقية من أقدم على المبادرة في التغيير، وبداء التأمل لمضمون التغيير وشكله حينها، منسراً للصراعات بينهم.

(3)

نلمح في صفحات التاريخ لمحاولات الخروج على النمط الشعري المستقر في الذهنية العربية، تدويناتٍ بسيطةً لمقدمات ذلك الخروج في القرن التاسع عشر، تتحدث عن القصيدة المنشورة، ونقرأ نصوصاً ساذجة، تحاكي بعض الترجمات البسيطة لقصائد فرنسية وغيرها من اللغات الحية، لكن جلها يشبه الخواطر.

كل هذه المحاولات، أنتجتاليوم، حالةً أودت نسيئاً بـ"العمود"، وأرست شكلًا جديداً للشعر، ومضت في برارٍ لم تكن مألوفة، غير أنها مستلة في فضاءاتها من التجربة الفرنسية غالباً، وأخرى من أنماط شعرية مختلفة كـ"الهايكون" الياباني.

(4)

منذ مئات السنين، تربى العربي سمعياً، على الإصغاء للقصيدة العمودية، ووصلنا من هذا المنتج نصوص كثيرةً جدًّا، كلما تفحصناها، نلمس قدرتنا العجيبة على الصبر والثبات، وفيها نلمح غياب العقل العربي عن إنتاج شعر مختلف، متعدد الأشكال والآفاق، بعيداً

مختلفاً، أو أن تقترب من وصف التراث، بعيداً عن صفاته المقدسة.

في القرنين التاسع عشر والعشرين، احتدمت التساؤلات حول القصيدة العمودية، ومجرد المساس به، اعتبر مغامرة، وكانت المحاولات الحية لإعادة قراءته في سياق قراءة التراث، مهمة شاقة، بيد أن تلك المحاولات كانت أساساً جيداً للخروج على "تراث العمود"، واجتاز "أشكال جديدة" للقصيدة، واستخدامات مغایرة للشعر. كل ذلك الاحتدام، امتد لتخليق شكل ومبني مختلفين للقصيدة العربية، لكنه استُل من فضاء الشعر الغربي، وخاصة الفرنسي، واعتبر المغامرون الأوائل، أنهم أنتجوا شكلًا جديداً في الشعرية العربية الحديثة، مغفلين أن هذا الشكل، لم تنتجه تلك الشعرية، فهم جلوها إما ترجمة أو تأثراً مما ترجم، وغرقوا في مطية ما أنتجوه، فأضحت مهمة التغيير لديهم شبه منتهية، أنتجوا على هامشها تنظيرات، بدت في حينه سريعة، ثم أضحت تجتهد في تبرير محاولتهم التغييرية تلك.

وبعد أن نقلوا نموذجهم مترجمًا، وتأثروا بالترجمة، ووعلنا في فخاخها، بقي وعيينا ناقصاً لفكرة التغيير والاختلاف. صحيح أن جدهم كان منزلة الشورة، تداعت بعدها الحركات المتمردة على الشعرية السائدة، لكنه ما يزال يحتم علينا أن نذهب إلى أبعد من القعود في أثر الترجمة، وأن نمضي في البحث إلى أقصاه، لاكتشاف منابع شعريتنا وأشكالها وفضاءاتها العربية الأولى.

كما علينا ألا نغيب، أنه في مقدمة هذه المحاولات، اعترى أولئك المغامرين الحياة في الاختلاف، فمتحوا من أساس الشكل القار للقصيدة العمودية، وهو ما رأينا في قصيدة التفعيلة، التي يعد جذبها للشعر العربي، فعلاً مراوغاً، فقد مدت بالوزن، ومنحت قافية متباudeة أحياناً، وحرية تخالف ما يتسم به "العمود" من ناحية

عشرات الآلاف من الأبيات، والتي يتسرّب في دقائق كثيرة منها، ذلك التوق للانفلات من ربقة السائد، والاختلاف في صناعة معانٍ تبتعد عما استقر آنذاك.

ما سبق "العمود" هو تراث أيضًا، وقد غاب، لن نقول إنّه مات، لكنّه غير موجود الآن، وجزء من "العمود" نفسه، هو تراث، لم يعد موجودًا.

(5)

في زمن أمير القيس الذي يُستشهد به كواحد ممن أثروا الشعر العربي في العصور القديمة، كان ثمة شعراء يكتبون بعيدًا عن الهندسة الشكلية للقصيدة العربية (العمود) ذات الشطرين، لكن هؤلاء لم يصلنا منهم ما يشي بالإفصاح عن تنوع شعريتنا.

وما نقدمه في هذه المقالة، إنّما هو محاولة للتساؤل والبحث والاستدراك، لنقول إنّ ثمة خللاً غير فضاء شعريًا كاملاً، كان عليه أن يستقر كما "العمود" في الشعرية العربية.

لقد قيل إنّ المهلل ابن أبي ربيعة (الزير سالم) وفق الروايات غير المستقرة لحقيقة وجود هذه الشخصية، هو من أقدم على بناء القصيدة وفق الشطرين، ووحد روتها وقافيتها، ولو صحت هذه الرواية، فذلك يعني أن المهلل، سوى أنه ثار على ما كان سائلاً في شعرية ذلك الزمان، كان نتاج وعي تغييري سبقه أو عاش زمانه، ما يعني أنّ هناك أكثر من مندفع نحو ما اجترحه هو من تغيير في القصيدة.

وهذه بذاتها، تدفع للتساؤل: لم يُستند إلى شخصية لم يصل من شعرها سوى القليل المشكوك بصحتها، وتحوم الشكوك أيضًا حول وجودها، في وضع أساس النمط الشعري، وتقديسه، من دون أن يأخذ هذا التقديس

عن "العمود"، الشكل المستقر.

وكما لو أنّ هذا الشعر، غير مهيئ لأن يتغير، أو يجترح موازىً له أو مختلفاً عنه، متناسين في غمرة هذا النقاش، وغيره مما سبق من نقاشات، أنّ العرب عاشوا حقباً من التنوع الراهن في حياتهم الثقافية والفنية والفكرية، لكن هذا التنوع لم نر له أثراً فيما وصلنا من شعر. لم يسجل تاريخ الشعر العربي الكثير من محاولات الخروج على النمط، أي العمود، ولا حتى القليل منها. فقد استسلم المؤرخ لما هو ناجز أمامه، وأعياد الانتباه للانفلاتات التالية لشعراء عموديين، حاولوا أن يخرجوا على هذا الشكل المستقر، لكن أسر النمط، كان يحدُّ من تفلتهم، ويدفعهم إلى "التهيب"، ربما من المضي أبعد مما هو سائد.

وقد جلبت لنا المدائح والهجائيات؛ وهي نمطٌ شعريٌّ مكانته ضعيفة في شعر اليوم؛ ما يحمل على أنها فرضت على المجتمعات العربية بالقوة، ومكنت ضحاياها، من جعلهم، فاعلين في تكين القوة السياسية التي تحتاج عادة إلى التنميط، لترسي معدالتها في الحكم، وهي بذلك ثبتت قواعد للشكل الشعري، الخروج عليها، يعني الخروج على طاعة ولي الأمر.

وكان الشاعر الخارج على ولي الأمر، يذهب إلى مماثلة ما فرضه هذا الولي، في قوله و فعله، ليتمكن من جذب المستعينين إليه، وإقناعهم برسالته الثائرة، وسوى قلة استخدموها بلاغاتهم النثرية، وربما الشعرية المختلفة، فإننا لا نجد مما وصلنا الكثير مما يدلّ على خروقات ذات بعد مختلف في المعنى الشعري.

ليس صحيحاً أنّ التراث لا يموت، ومن ينظمون "العمود" لم يسألوا أنفسهم: ماذا كتب الشعراء القدامى قبل القصيدة العمودية التراثية، تلك التي وصلنا منها

(6)

انعكس "النمط" تقريرًا على الكثير من أشكال التفكير العربي، وانتشر التفكير "العمودي" في الوعي العربي، حتى شغله بشطريه وأوزانه التي منع الخروج عليها. وفي الوقت الذي يذهب فيه بعض الشعراء من الحقب الماضية إلى أنَّ الشعر لم يسجّن في ستة عشر بحراً وزنياً، وأنَّ هناك نظماً وقولاً شعريًّا، خارج ما أقره الخليل بن أحمد الفراهيدي في أوزانه، فإنَّهم بذلك يصرخون في وجه النمط الذي استقر بتلك الأوزان على بحورها المعروفة، ويطروح بهذين الاستقرار ليضع أمامنا فضاء مغايرًا لما فرضه المدونون، ولما استجلب من إقراره بأنَّ الشعر، ابن "العمود" وعدة بحور ضيقية الأفق، مصنوعة في نطاق، سجن الشعريَّة العربيَّة في بوتقة الأوزان الفراهيدية لقرون، وسواء لا يعد شعراً.

هل نستطيع القول إنَّ القصيدة العربيَّة كانت بلا شطرين، وإذا كانت هناك قصائد مشترطة، فهل كانت هي البطل الذي لا يشق له غبار في منظور الشعراء القدامى؟ وفي ظلِّ هذا التساؤل، لا يحق لنا أن نسأل: من أين خرجت القصائد المغناة آنذاك، بأشكالها التي تُضبط وفق ألحان تحتاج إلى عدم الاستقرار ضمن وزن بعينه، وإلى التفلت من أيِّ شكل، لتبقى متوجهةً، متنوعةً الجرس، جاذبةً للمتلقى.

ثم، لم يكن لأشكال عديدة من فنون القول، والتي تدور في فضاء شعري، أن تكون جزءاً من التنوعات الشعرية في الشكل والمعنى، كتراتيل كهنة المعابد، التي تحتمي بإيقاعات صوتية، تقربها من الشعر الموزون في الشكل والمعنى، إذ كانت تحمل أبعاداً تأمليَّة وبلافات مفارقةً لما هو متداول في الكلام العادي؟

ثمة فنون للقول الشعري، يمكن أن نتفحص التاريخ لنستدرك أنَّها كانت موجودة، من دون عناء، فلا يعقل

حَقَّهُ الكامل في النقاش والبحث والتساؤل حوله وحول أهميته التي دفعت بالشعر لأنَّ يستقر على ما هو عليه لقرون طويلة؟.

إِنَّهُ مِنَ المُرِيبِ أَنْ يَقُولُ لَنَا مَدُونُو الشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ، ابْتِدَاءً مِنَ الْفَتْرَةِ الَّتِي تَعْرَفُ بِحُضُورِ الْمَهْلَلِ كَأَوْلَى مِنْ هَلْلَلِ الشِّعْرِ، أَيْ قِفَاهُ وَمِنْحَهُ الْجِرْسُ الْمُوسِيقِيُّ، وَصَفَاهُ مِنَ السَّائِدِ، السَّابِقِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَا لِلْاسْتِشَاهَدِ بِصَحَّةِ مَا نَقْلُوهُ إِلَى شِعَرَاءَ مَذْجُوا مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، أَبْرَزُهُمْ شِعَرَاءَ الْمَعْلُوقَاتِ، لِيَدْفَعُونَا دُفْعَةً إِلَى اعْتِبَارِهِمْ نَقَاطاً مَفْصِلِيَّةً فِي تَارِيَخِ الشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ، يَفْصُحُونَ فِيهِ عَنْ أَنَّ أَوَّلَ الشِّعْرِ بِدَأْ مِنْ هَنَاكَ، بِمَعْنَى أَنَّهُ مِنْ يَسْبِقُهُمْ غَيْرُ مَا اسْتَقَرَ.

كَيْفَ إِذْ يَكُنُ أَنْ يَأْتِي الْمَهْلَلُ، لِيَقُولُ لَنَا شَكَلًا فِي الشِّعْرِ، يَصْبِحُ سَائِدًا، بَيْنَمَا لَا يَصْلَانَا مَا سَبَقَهُ مَا كَانَ يَشْغُلُ شِعَرَاءَ أَقْدَمَ مِنْهُ؟ لِيَقُرَّبْ مَا جَاءَ بِهِ كَفَاعَلُ، أَسْسَ وَعِينَا كُلَّ هَذِهِ الْمَدَةِ لِلشِّعْرِ وَشَكَلِهِ وَمَعْنَاهُ، وَلِيَصْبِحَ الْخُرُوجُ بَعْدَهَا عَلَى مَا جَاءَ بِهِ، خَرُوجًا عَلَى الْمَسْتَقِرِ، الْمَقْدَسِ.

لَمْ يَتَوَقَّفْ مَا خَلْفَهُ اسْتِقْرَارُ النَّمَطِ الشِّعْرِيِّ، عِنْدَ حَدٍّ بَعْيَنِهِ، كَالْشَّكَلِ وَالْمَعْنَى، بَلْ أَرْسَى فَهْمَّا جَامِدَّا فِي الْوَعْيِ الْعَرَبِيِّ الْلَّاحِقِ، تَحْتَاجُ زَحْرَتِهِ إِلَى ثُورَةٍ كَيْ تَغْيِيرَهُ، وَأَغْفَلَ مَنْجَزَاتِ سَابِقَةِ عَلَيْهِ، مُحِيتَ مِنَ الْذَّاِكْرَةِ الشِّعْرِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، لِيَقُرَّبْ بَعْدَهَا بِأَنَّ الْعَرَبِيِّ ابْنُ هَذِهِ النَّمَطِ فِي الشِّعْرِ، وَسَادَنَهُ، وَهَذِهِ أَسْهَمَتْ بِسِجنِ التَّفَكِيرِ فِي الْخُرُوجِ عَلَى السَّائِدِ، مَا تَجَلَّ فِي تَنْمِيَةِ الْوَعْيِ الْعَرَبِيِّ، وَزَجَّهُ دَاخِلَ بَوْتَقَةِ الْبَثَاثِ وَالْجَمْودِ.

وَلَوْلَا مَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ شِعَرَاءُ ثَائِرُونَ لَاحِقًا، لِمَوْاجِهَةِ مُنَاخِ حَجْرِيِّ كَهْذَا، لَمَا رَأَيْنَا الْاِخْتِلَافَاتِ الْثَّرِيَّةَ فِي الْمَدُونَةِ الشِّعْرِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، بِرَغْمِ رَسْوَ النَّمَطِ وَالْتَّزَامِ حَتَّى التَّأَرِيَنِ بِشَكَلِهِ.

(7)

لأحد من المغرقين في الانتماء للقصيدة العمودية، يريد الإدراك بأنَّ الامتثال لهذا الشكل المستقر (العمود) آنذاك، هو فقرٌ حقيقيٌّ للمخيلة الشعرية العربية، التي تبني مساحات البحث فيما وصل منها إلينا، بأنَّها صاحبة تنوعٍ ثريٍ، يتجاوز الأشكال القارة، ويختلف عما نُمطَّ به اللاحقون في العصور التالية.

ولأحد من هؤلاء يريد أن يصدق بأنَّ مثل هذا التنوع، ليس إرثاً لما سبقة، بل هو اجتراءات، بُنيَت على ما سبق، وأضافت إليه، وأنَّ العمود ليس مقدساً، فالبرية الشعرية أكبر من أنْ تُحصر في شطرين، وأنَّ تستقر في نمطٍ محدَّدٍ، ولا أحد يريد أنْ يتشلَّ إلى أنَّ المنطقة العربية، لم تكن منطقة متوحدة للغة والثقافة. فالتنوع كان ممثلاً للعرب، ولبريتهم التي يتجلون فيها عبر الثقافات واللغات العديدة التي سكنت بلادهم أو عبرتها.

وقد أفصحت المدونات التي اكتشفها آثاريون عن فيض لافت من الشعرية المكتوبة بلغات قديمة في المنطقة العربية، استخدمت أشكالاً لم تتحكم إلى هندسة الشطرين، ولم تقع في براثن الاستقرار داخل نمط بعينه، فالتراثُ الكنعانية مثلاً، شاهدٌ على هذا التنوع، وكذلك أشعار السومريين والبابليين والأدوميين وغيرهم من قطنوا البقاع العربية، وكان لهم إنتاجٌ معرفيٌّ فيها، مثل الشعر جزءاً منه، وقدم في بوتقات تتعلق بالعبادات والمناسبات الاجتماعية والحروب، وغيرها مما يمكن للشعر أنْ يمنحه حضوراً باذخاً في تاريخ تلك المجموعات الحضارية.

أنَّ تغيب تراثِ الأمهات لأطفالهن عن مخيلة المدون كنوعٍ من أنواع الشعر، حتى لو رأه بسيطاً، ولا يمكن القول إنَّ الغناء في الأغراض، كان مرتبطاً بالقول العادي، لا بألوان من الشعر الصالح للغناء، وغيرها كتأملات الرعاة والهاربين من سطوة العبودية، والثائرين على قبائلهم، فمن ينتج القصيدة العمودية بفخامتها المعمارية تلك وببلاغاتها العالية، لا بدَّ وأنَّه أنتج في فضاء الشعر نماطاً آخر، تقاربها، أو تفارقها، لكنَّها تقع في فضاء الشعر، وتجوس وهاده التي لا تُحدِّدُ، ومن ينشئ فيما بقي من أقوال الكهنة، سيد مجدهاتٍ تتحتمي بالتأمل والأنسياب الشعري المتفعل، أي المسكون بالتفعيلة والأوزان الخارجية على البحور الستة عشر، أو الواقعة في نطاق الإيقاع الحر المنشور.

ففي شواهد ما وصلنا من الموروث الشعري العربي، هناك الكثير مما يمكن اصطياده كدلائل على أنَّ القصيدة ليست نمطاً واحداً، ولا مبنى مسكوناً بهذا الفقر الشكلي للبناء الشعري، (العمود). أمَّا المعنى، فقد تنوَّعت المساحات التي انشغل بها شعر العرب القديم، وهي نتاجٌ طبيعيٌّ للبيئة العربية ومجتمعاتها. فذاك الحارث بن حلزة مثلاً، قال قصائد، يحتشد فيها الإقواء، وتبتعد عن استقامة التفعيلة، وتنتهك مسار الشطرين، وهو من الشعراء الكبار، وصاحب معلقة شهيرة. وثمة شعراء آنذاك، كانوا يجولون في براري مختلفة عما هو سائد، ومنهم من كان يتطلع للاختلاف، والتغيير في المبني والمعنى السائدين للشعر، في المقابل، كان هناك شعراء، مهمتهم تقتضي الاستقرار داخل نمط بعينه، لفقر رؤاهم، ولضاحلة تجاربهم ومحدوديتها، وهذا يحدث في كل الأزمنة.

رمزيّة القتل في إدراك ماهية الأنسنة

جيني سلطان*

حضور الصغير باولو في رواية "دموع القاتل" بغمغمة إنسانية، وبذرة رُزعت على صخرة وقدر لها ألا تزهر أبداً. وفي الوقت نفسه، تُؤطر حادثة انتحرار الأب في طفولة القاتل "أنخل"، عقب بضعة أيام من تلقيه "علقة" ساخنة جواباً عن سؤال الموت، فتفقد الحياة قيمتها الأخلاقية والإنسانية ويعيش متبعاً قانون الشوارع والأوصفة. ولأنَّ الجريمة حيث ترعرع في إحدى مدن التشيلي المنسية من القانون، تجسدت حلاً نهائياً للديون ومعارك السكاري، وخيانت النساء ومكر الجيران أو حتى لرتابة يوم دون تسلية، يقتل والدي باولو ليضع خاتمة لأسابيع من التطفوف، والنوم في العراء. فقد سمع أنَّ هذا المنزل يقدم الملجأ لعابري السبيل قبل ملاقة الفلاة والبحر، ويشكل وبالتالي المكان الأمثل لرجل مطارد من ثلاث مدن.

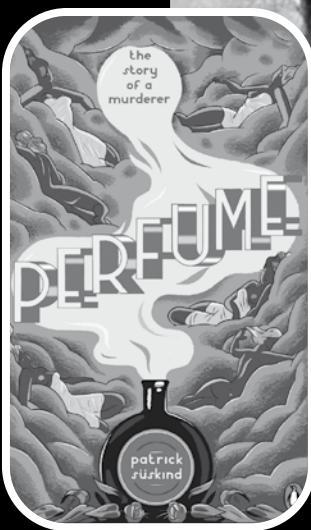
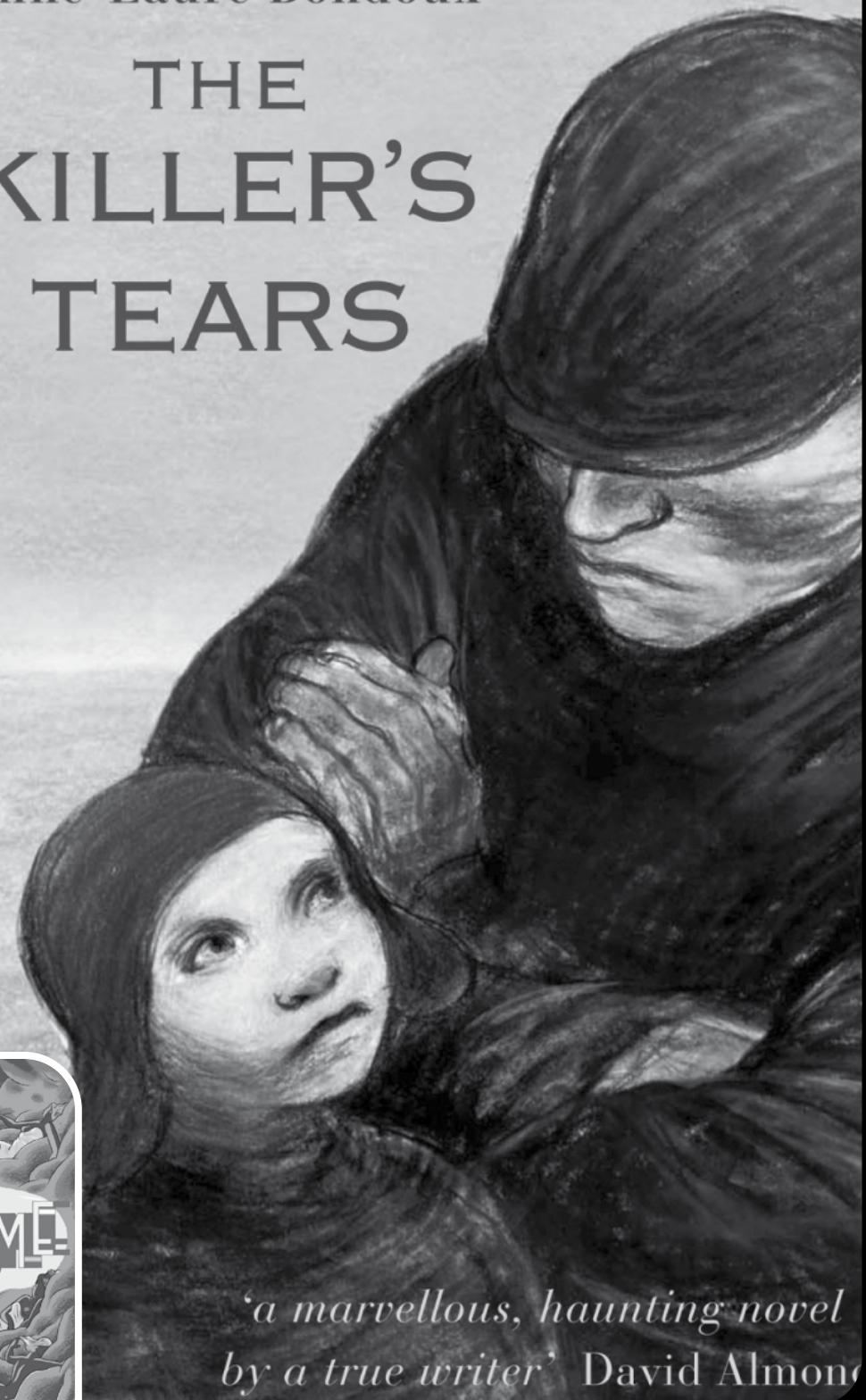
ومع أنَّها لم تكن جريمة "أنخل" الأولى لكنَّه لم يقدم قط على قتل طفل، فيصبح بمحض صدف جرائمَه أباً لباولو، وبالتالي يهبه الحياة. وبينما دأبت ذاكرته على إسقاط وجوه ضحاياه، فيما لم تسنح له الفرصة للنظر إلى وجهه في المرأة، يحتل الصغير قلبه بأسره. وتسجع علاقة حذرة أواصرها بينهما، قوامها تشارك العمل في المزرعة المنعزلة طوال عام كامل، دون أن يعكر صفوها دخيل أو متطفل. ويرتسم تهديد العالم الخارجي في صورة المدينة - الجحيم، حيث يعيش الناس مكدسين فوق بعضهم، ما يجعلهم سريعي الغضب.

في رواية العطر⁽¹⁾ لـ"باتريك زوسكيند" يولد "غرونيوي" مجردًا من الاحتفاء الإنساني، فيعيش كائن طفيلي، يقارب العلقة، ليكتشف في مراهقته أهمية الرائحة في تمتين العلاقات الاجتماعية، وبالتالي تكريس مكانة الفرد ضمن الخارطة العاطفية الجمعية. وباعتباره ينتمي إلى النمط المجرد من خاصية الجذب والاستقطاب، يتكون على حاسة الشم القوية لاصطياد العذراوات اللواتي يقعن في مصاف الأضحية النقية الصرف المعروفة فلسفياً باسم "الموناد"، والخالية من شوائب التملك، سواء ارتبط بالتلسيع الجسدي كملكية للرجل، أو تلوث بالدنس عبر العلاقة الجنسية.

وعندما ينجح في استخلاص عبق الحب منهن، ويصنع عطر الأنوثة الخالد، ويُسكيه على نفسه، يتأنّه. وبعد أن يعجز عن شم رائحته يعرض جسده أمام الحشود التي لفظته طفلاً ورجالاً، فتلتهمه. ويصبح فعل القتل بشقيه العذري المعادل لانتزاع ألق الروح، والجسدي المقدم كضحية في حفلة مجون باخوسيّة، مساوياً لقربان النفس المقدم على مذبح الانعتاق من قيود المادة. وهذا التغريب الصريح لثانية الجريمة والعقاب يضع "غرونيوي"، ومن خلفه "زوسكيند"، على طريق صيورة البقاء في الفناء، وإن اتّخذ مسلكاً معادياً للأعراف، وناقض صراحة الوصية التي تجرم القتل وتدينه. بالمقابل، تستعيد "آن - لور بوندو"⁽²⁾ الترنيمة الحزينة ذاتها حين تقتربن بيلاد طفل منذور للتهميش، وتخزلن

Anne-Laure Bondoux

THE
KILLER'S
TEARS

*'a marvellous, haunting novel
by a true writer'* David Almond

يحقق باولو بنوته لأنخل حين يخلصه من هجوم الهجرس عليه، فيفارق بقتله طفولته ويدركه الضياع أسوة بالرجلين اللذين يشاركانه المنزل. ولاحقاً في كوخ الحطاب العجوز يقرن ارتباط الحياة بامتلاك عدد كبير من الكتب، ويفسر موت والديه المفاجئ بعدم حيازتهما لأي كتاب. وبفضل الحطاب وأنخل يتجاوز خوفه من الغابة، وتناح أمامه إمكانية النمو عبر مراكمه الانتصارات الصغيرة، بعد أن تعلم قبول حرص السعادة بصمت، حتى غير المعقول منها.

تحويل أشجار الغابة العتيقة إلى خزان للأوكسجين ممثلاً في الكتب، لم يمنع رئيس البلدية من صنع مقلصة الخشب، كي ترمز إلى إصرار أهل المدينة على المزيد من العدالة ورجال الأمن، الذين يقبضون على أنخل بفعل وشایة أهل المدينة، فيتهي في السجن، ويُحكم عليه بالإعدام. لكن البذرة تحول إلى زهرة تنبت في الصخرة على غرار شخصية "مولان" في فيلم الأنمي الشهير، فيلتقي باولو أباء ملرةأخيرة ويذكرها أنهما ولدا معاً يوم تلقيا. لذلك يكرمه كما يليق بالابن البار، فيسمى ابنته الأولى باسم أنجلينا، تيمناً بمن تشارك معه معانينة الهبة الإنسانية داخل الهيكل المحاصر بدماء القتارين البشرية. فليست القداسة في أن تكون نوراً وأنت نور، كما ذهب "العقاد" في كتابه "عصفور من الشرق"، بل أن تترنح تحت وطأة الخطيئة ثم تجترح معجزة الأنسنة من قعر الطين.

ينذر وصول اللاجيء "لويس" بعودة دورة القتل الجنحية، فتتصاعد عدائية "أنخل"، بسبب تهديد الغيرة المتأتى عن وجود الدخيل. وحين يهم بقتله توقفه صيحة باولو: "يا والدي"، فيدخل سفاح البشر عهد الأنسنة، ابتداء بإنقاذ عنزة هرمة، ثم إخراج هجرس صغير من مصيدة الأرانب وإحضاره للطفل كي يتقرب منه، فلا ترجح كفة الرجل المتمدن. وأخيراً يحضره بمشاعر الأب الخائف من فقدان ابنه، عندما يهرب باولو من البيت خشية تصادم الرجلين، فيعادل فرح عثور "أنخل" عليه اتقاد جذوة الحياة في الحيوانات الجافة.

يعكس انبهار "أنخل" بكلمات شاعر يتلوها لويس من كتابه، نقطة تحول جذرية في مشروع الأنسنة، تتمثل في دموع القاتل المناسبة على وجهه، وتبلغ رمزيتها حدّها الأكبر حين يحني طوفان المعرفة ظهره فيقف تحت المطر ليتغمد بإنسانيته. بالمقابل، يدرك باولو أنّ لكل شيء ثمناً، فقد خسر والديه لكنّه ربح صداقة أنخل وحمايته بعد أن ظلّ متوكلاً للإهمال والوحدة منذ ولادته.

الهوامش:

1. باتيريك زوسكيند (1949-). روائي ومسرحي ألماني، نشرت روايته العطر عام 1983، وصدرت ترجمتها العربية عن دار المدى 2006.

2. آن - لور بوندو (1971)، رواية فرن西سية صدرت روايتها دموع القاتل في عام 2003 وترجمتها مؤسسة قطر للنشر عام 2015

"الماورائيات" في روايات يحيى القيسي

د. راشد عيسى*

ووضح اتجاهها المعاكس وهو الانتقاد من القدر المحمدي. وأحسبه شخصياً نجح في هذه المهمة الوعرة، فكان باحثاً استقرائياً متمرساً في التعبير الحجاجي وتنسيق الأدلة والبراهين المنطقية والعلقية، فهو كتاب لخاصة الخاصة من المفكرين.

أما الطريق الثاني فهو أن فكر ابن عربي لاقى قبولاً واستحساناً لدى الذائقة العقلانية لكتابنا، ولدى الذائقة القلبية كذلك. وإذا انتبهنا إلى انغماس القيسي بمعطيات اللمح الصوفية عند أقطابها الآخرين كالبساطمي والشهروردي والجنيد والحلاج والنفري وغيرهم، سنجده أن قلبانية العقل عند صاحبنا متألقة مطمئنة إلى إشارات المواجه التصوفية اطمئناً شعورياً بالدرجة الأولى واطمئناً فكريًّا بالدرجة الثانية.

من هنا نرى أن روايات القيسي إنما تصدر عن نفس إنسانية باحثة عن الحقائق الوجودية لا لتجدها، إنما لتعيش معها لذة التساؤل والحوار والتأنويل والمشاكسة، أو ما يمكن أن أسميه عندي القلق المطمئن. أو التشكيك الممتع في تحولات الأزمنة وفاعليتها في مسيرة الإنسان ومصيره معًا. وقد وجد القيسي أمامه متسعًا رحبًا من حرية الافتراض والتأنويل في مجال الفاعلية الزمنية حضورًا وغيابًا، ذلك أنَّ الزمن يطمح إلى أن يكون فيزيائياً ففشل، وطمع أن ينتمي إلى حوزة الفلسفة فأخفق، فظل متأرجحاً بين الفيزياء والفلسفة. ولما كانت الفلسفة أقرب إلى النفس الباحثة عن الأمن

لكلّ أديبٍ منابع فكرية ومرجعيات ثقافية معينة، تظهر ملامحها في أدبه جزئياً أو كليًّا. ويحيى القيسي من هؤلاء الأدباء الذين كرسوا معتقداتهم الثقافية في أعمالهم الأدبية. فهو في رواياته الخمس [باب الحيرة، وأبناء السماء، وبعد الحياة بخطوة، والفردوس المحرّم، وحيوات سحرية] قد جسّد اتجاهه نحو الماورائيات التي تختاطر بالأسئلة الكونية، وأكّد نزعته نحو محاورة التأمل الصوفي بشقيه الديني والوجودي. من منطلق إعادة تشكيل الواقع عبر استدعاء الخيال التاريخي للأفكار من نحو، ومساءلة سرّانية الأمكانية لاستنطاق ما وراء جغرافيتها من جهة ثانية، وإعادة استنطاق الصفوية من أولى الألباب وذوي العرفان من منحى ثالث.

ويبدو جليًّا أنَّ القيسي مفتونٌ بفكرة "محبي الدين بن عربي" الذي يشكل وحده مدرسة معرفية مؤثرة في الأنساق الثقافية العربية، فابن عربي شاعرٌ فذٌ، ومفكّرٌ فريدٌ، وصاحب رؤيا إيمانية لا يقف على لوامعها العظيمة سوى النخبة من المثقفين. وما زال فكره مثار جدلٍ حتى الآن. بعض الروائيين العرب أعادوا كتابة سيرة حياته ومبادئه عن طريق الرواية مثل رواية "موت صغير". وبعدهم مثل القيسي اتّخذ نحو ابن عربي طريقين، الأول فكري خالص يسعى إلى تفكيك آراء ابن عربي، ويضيء على ما وراثها من أسرار دفينية ومفارقات معاكسة على غرار كتابه [ابن عربي في الفتح المكيّ] إذ اجتهد كتابنا في تفسير لُباب بعض المقولات،

حوارٌ متصلٌ بين موارد العقل ومصادر القلب. كما تتلامح في سرديةاته تلك البروق المستقلة في سماوات نفسٍ تتدبر نواميس الوجود في ضوء شمعة غير عابئة بأي ضوء خارجي.

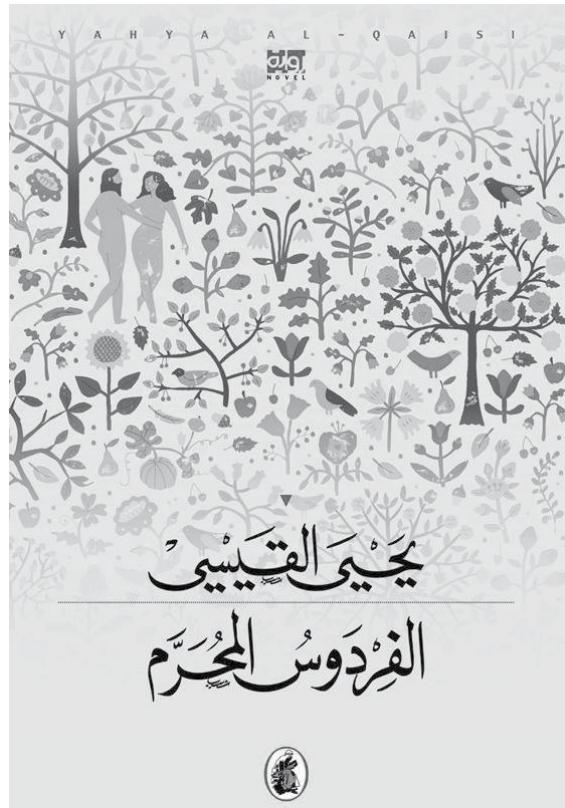
إذن لدى يحيى فكر جواني فرداً تجاه مسألة الزمن التاريخي، نلمسه في أغلب رواياته، ففي روایته الأخيرة "الفردوس المحرّم" و"حيوات سحقيقة" حضورٌ كثيفٌ لأفكار تتعلق بالكنوز الدفينة تحت الأرض، والنبوش في ذاكرة المكان التاريخي والجغرافية الأثرية. فنجد في رواية "الفردوس المحرّم" أحداً من الحفريات الجديدة في كُلِّ من البتراء وعجلون وجلاعad والكرك والبحر الميت والغور وعراق الأمير ووادي شعيب، وهي حفريات صنعتها المخيال الأدبي التأثير ليعبر هذا المخيال الجسور عن رغبات شخص الرواية، بمعنى أنه أليس الأبطال قمصان أفكاره بمزاوجة ذكية بين ما هو واقعي معلوم، وما هو عجائبي سورياليٌ من تخيلاتٍ واهمة تصل حد الكوابيس والشطح، وترقي بالمتلقي إلى متعة التأويل بعيداً عن حسابات العقل وقناعات المنطق. وبالإضافة إلى استدعاء الأمكنة الأردنية التاريخية تستنطق رواية "الفردوس المحرّم" أماكن شهيرة من بيئات عالمية معروفة كجبال همالايا حيث يكتشف "فيدورف" كهوفاً أخرى أعمق تؤدي إلى مدينة تسمى (شامبلا) مدينة السلام والسكنية. وقد جعل اكتشاف هذه المدينة تسويفاً لفكرة مفادها أنّ [البشر على وجه الأرض لديهم قدرات كافية قد يتم إيقاظها ذات يوم قريب بعد حصول كوارث هائلة يرحل فيها كثير من الناس ويقى قلة قد يشهدون ظهور ذلك العصر الذهبي

العقلي والقلبي معًا، فقد توغل صاحبنا في غابات الرؤى الصوفية بصفة التصوّف منزعاً مقبولاً ومشروعاً يستطيع الانتماء إلى الفكر الفلسفي. يؤكد ذلك أنّ الصوفية الشرقية اعتمدت المعرفة القلبية ونظيرية وحدة الوجود، وظهرت كما لو أنّها فكر ديني شاهق، في حين اتجهت الصوفية الوجودية على يد "هيدجر" إلى المعرفة العقلية.

يبدو أن القيسي اندغم بجدال التصوف وأنهاره حتى بلغ البحر الأكبر الذي يؤلف بين هذه المصادر المائية للفكر الصوفي وسبيح فيه، وما زالت الأمواج تلعب بقارب طمأنينته حيناً تغرقه وحينًا تسمح له أن يعوم. وللخروج من جدلية العوم والغرق أيقظ مهجهته الأدبية تجاه السرد الروائي حين امتلك شجاعة ابتكار أفكار أدبية تقلب موازين الاطمئنان ومصداقية الحقيقة، حاله حال جلال الدين الرومي الذي قال بعد رحلة مكابداته مع سؤال الوجود: [الكون معمور بالوهم]. ولما كان الأدب كما يقول "تودوروف" كذبٌ كأنه صدقٌ، وصدقٌ كأنه كذبٌ، أي أنه منزلة بين المنزلتين، فلا يجوز أن يدخل في امتحان الصدق والكذب من حيث هو تخيلٌ في نهاية الأمر. استثمر القيسي هذه اللعبة الممتعة، وكتب رواياته ليستحدث صيغًا وافتراضات أخرى لمعنى الحياة. فلم يشق أبطال رواياته فيما هو مطمأن إليه من الحقائق التاريخية والمعرفية والنفسية والجغرافية، فاتّخذ من رؤاه الفائرة [الذئيّة يحياوّية] خاصة، تشبه الاكتفاء الذاتي المستقل بما يصدر عن كينونته التأملية من إشعاعات إيمانية وفلسفية، وبما يَرِدُ إليها من إشارات خيالية إلهامية، ولذلك تتراهى إماعاته الشعورية الفكرية في رواياته كأنها

ونستشرف ما يجري في المستقبل عبر الحاسة السادسة المعطلة حالياً... التأمل العميق سيقود إلى اكتشاف الذات وأعماقها وما فيها من الكنوز وبالتالي تنشيطها، ص. 62، 63]. ومن المعروف أن التأمل العميق عقيدة وجودانية ضاربة الجذور في الفكر البوذى. وبذلك تتضح مسالك الخيال الدينى في حريته، وفي محاولته اقتراح حلول جذرية لاغتراب الإنسان عن وجوده الديني ولالتباس النفس عن نفسها.

ومن هنا تبرز المزاوجة بين كنوز الأرض الدفينة وكنوز النفس الخبيثة، وهي موازجة تشكل القيمة العرفانية الجوهرية في روايات القيسي. فتلمح استشرافات ما ورائية تجسد لذة الإيمان باللامعقول، ومتعة الوهم الروحاني. يقول: [قرأت ذات مرة أن روح الإنسان الواحد قد تستطيع أن تزود جسدين أو أكثر بطاقة الحياة نفسها، لهذا قد يمضي الإنسان حياته بحثاً عن نظيره، ص 117]. ويقول في موضع آخر: [اعلم أنَّ الإنسان مخلوق من هواء وماء وتراب ونار. فإن صفت نفسه الهوائية عُلِّم منطق الطير.. وإن صفت نفسه المائية كلَّم الأسماك ورفعته المياه فوقها فلا يغرق، وإن صفت نفسه الترابية كلَّم الزواحف ودواب الأرض وخطبته الجبال، وإن صفت نفسه النارية كلَّم الكائنات المخلوقة من النار وكانت النار عليه بردًّا وسلاماً، فإن توازنَت أخلاقه زادَ مَدده من طاقة روحه النورانية، ص 135]. وفي رواية (حيوات سحرية) يتداوى القيسي أكثر من البنية الروائية السائدة، فيظهر (صالح) بطلاً رئيساً من خلال تحولاتِه الحياتية والفكريَّة. فهو شاب أردني من المفرق انتقل للسكنى مع أهله في الزرقاء، لكنَّه يعمل دليلاً سياحياً في البتراء. وفي أثناء مساعدته فريقاً

الذى طال انتظاره، ص 56]. فالكاتب يزوج بين المكان والإنسان من حيث اختزان كلّ منهما الطاقة المتتجدة لبناء عالم آخر، على صعيد جغرافيا الأرض وجغرافيا النفس الإنسانية. لذلك تظهر (باتي) الخبرة الروحانية التي تلقي محاضرات تهدف إلى إقناع الإنسان بقدراته الباطنية المعطلة التي يمكن أن تجدد حياته القادمة، فهي تقول [هناك خيوط حمض أمنيني آخرى مسؤولة عن إعادة بناء أعضاء الإنسان في حالة تعرضها للبتر] وبذلك يبرز دور الخيال العلمي في إعادة إنتاج السعادة للإنسان.

وتقول باتي: (نحن كائنات خربة منذ عصور طويلة، فقد كُنا فيما يشبه الفردوس بقدرات علية نعيش طويلاً لا نمرض، نرى بوضوح حتى مسافات بعيدة،

ولا سيما عندما عمل موظفًا باحثًا في مركز الدراسات والتوثيق وتعرف إلى (أليس) البريطانية التي تألفت معه وجدانًا وثقافيًا إلى حدٍ كبير، لكنها ظلت تحذر نزواته وشططه.

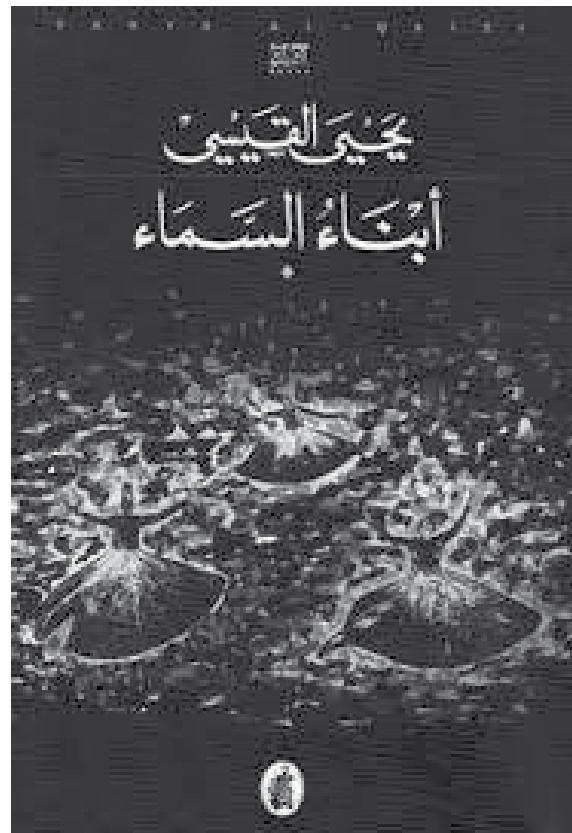
إن عمله هذا قدم له إنارة كافية عن تاريخ التعذيب والقتل في البيئات العربية فعرضها في تقرير موجز، عبر مشهدية تفصيلية لقتل الحالج، وعبر ما جاء في عشرات الكتب التاريخية التي أرخت لاتجاهات التقتيل وجرائم الطغاة. ولكن (أليس) قدّمت بالمقابل عرضاً آخر ل بتاريخ التعذيب والتشريد والنفي في أوروبا.

فالرواية تتّجه إلى إدانة سلطة الشّر، وإلى إعلاء حرية التفكير في الوقت نفسه، وإلى نقد تحولات الحضارة العربية التي ما زالت تتغنى بامجاد سلفت واندثرت فيما اتجهت الحضارة الغربية إلى تخفي الماضي الأسود إلى حاضر ينتصر لحرية الإنسان وجماليات الحياة. وإذا كانت رواية "الفردوس المحرّم" مستندة إلى تصوير

لتصوير فيلم سينمائي عن حياة المرأة النيوزلندية التي جاءت إلى الأردن سائحة فتزوجت بشاب بدوي. والقصة معروفة في كتابها [تزوجت بدويًا].

ووقع صالح في حفرة غامضة وتعرض للأذى الجسدي. فكان وقوعه فيها باعثًا على طرح سؤال باطنني عميق [هل الأماكن الأثرية بما تخفيه من أسرار وكنوز قابلة لأن تكون معادلاً موضوعاً للأفكار القديمة الثابتة فتشابهان (أي كل من الأماكن والأفكار) في ضرورة اكتشافهما من جديد. لعل في هذا الاكتشاف ما يفيد الإنسان المعاصر] لأن السؤال بصيغة أخرى [لماذا لا نحرّك الثابت والمسلّم به لصالح تنوير جديد؟].

وقد تعاظم هذا السؤال عندما كشفت الرواية عن البيئة الأسرية للبطل، فأخوه الملقب بالتمس شخص متطرف ينتمي إلى حوزات التفكير والقتل. وهنا تَبَين الأحداث عن مرايا مجتمعية واقعية في البلاد سبب للبطل صراغاً نفسياً باهظاً وتطوّراً ثقافياً في شخصيته،

الكاتب عند النافذة ليشاهد ما يجري في الخارج. أما في "حيوات سحique" فانشغل بالآثار الداخلي لغرفه الروحانية والفكريّة وراح يعرضه من النوافذ، تماماً كما يفعل الشاعر، أيضاً في "الفردوس المحرّم" كان السارد نحلة يجمع العسل من الأزهار، وفي "حيوات سحique" كان يدل النحلة كيف تعيد العسل إلى الأزهار التي أخذ منها.

فالروايتان تقدمان إمماحات ناقدة للفكر المتكلّس، وإيماءات ضمنية لقلب موازين الزمن التاريخي لصالح الإنسان. على أنَّ القيسي في أغلب رواياته - كما قلت - يصدر عن قلب كونيٍّ وروحانيٍّ تأمليٍّ يكتنفها السفر الذي في فضاءات المعرفة، كمن يستمتع بالمشي على الطريق ولا يهمه الوصول إلى نهايتها، أو كطفل يشاهد تساقط الشمار الناضجة عن أشجارها فيوَّد لو يعيد الشمار إلى غصونها لتراجع هذه الشمار مراحل نموها لعلها تجد أشجاراً أخرى تليق بجمالها وطعمها.

وأخيراً؛ إذا كان "كولون ويلسون" اتجه إلى الصوفية الوجودية الخالصة في سرداته، ونحا "الغيطاني" في تجلياته إلى الصوفية الإيمانية الدينية، فإنَّ القيسي استطاع أن يستبُك مع الاتجاهين فيجعل من قلبه عقلاً ومن عقله قلباً في سرد موائمه وعروج مراقيه، وكأنَّه يدل نهر الحياة على الجريان في أكثر من مصب، فليس لهذا النهر في النهاية سوى سعادته في المنبع والجريان وليس في بلوغ المصب، فهو على كل حال سيندم عندما ولد وسيندم عندما يموت.

هكذا يتجمّس الاغتراب الإيماني والفكري في روايات القيسي في أعلى تشظيّاته الفؤادية ومكابداته العقلية، وهكذا يقدم الخيال الأدبي أقصى جساراته في إدانة القلق الإنساني بحيث تصبح الكتابة نفسها حالة من التطهير.

انعكاس الخارج نحو الداخل في شخص الرواية، من خلال الرسائل البريدية والإلكترونية، فتؤثر أفكارها في فكر البطل السري الخفي وهو الكاتب نفسه، فإنَّ رواية "حيوات سحique" تستند إلى انعكاس الداخل على الخارج بصورة أوسع، إلى الدرجة التي أصبح فيها (صالح) يعيش حيوانات سحique في نفسٍ واحدةٍ مضطربة باحثة عن الحق والطمأنينة والرضا. إنَّها رواية تحكي عذاب الإنسان مع الفكر.

رواية (حيوات سحique) أوضح التزاماً بمعمارية الفن الروائي من حيث تنامي الأحداث وتنوعها، وتطور شخصية البطل، وتجسيد الصراع الجوانبي بين القلب والعقل والواقع والحلم. في حين اتجهت رواية "الفردوس المحرّم" إلى تقنية تجريبية تقوم على استمداد الأفكار من مصادر مختلفة ولا سيما الرسائل الشخصية، فوقف

تجليات الأنثى في التصوف والحياة

قراءة في "المرأة والتصوف والحياة" للدكتورة سعاد الحكيم

أحمد رمضان الديباوي*

منها تحت عنوان "المرأة والحياة"، والثاني تحت عنوان "المرأة والإسلام"، والثالث - وهو أكبر تلك الأقسام - تحت عنوان "المرأة والتصوف".

بالطبع، لن تستوفي السطور القادمة مادة هذا الكتاب وأبعاده، لكننا على أي حال سنحاول الإلمام بالخطوط العريضة التي أرادت المؤلفة شرحها لبعث التجربة الصوفية من جديد في نفوس الأجيال الحالية والقادمة، وكذا لبيان أهمية المرأة في عالم التصوف، وكأنها معادل موضوعي للكون كله، بل للحياة بأسرها، ويأتي القسم الأول من هذا الكتاب وكأنه (نوفيلا)، أو رواية صغيرة الحجم، وفيه تحكي المؤلفة، بصيغة أدبية درامية تقترب من صيغة الروايات، حياتها مع كل من أبيها ونفسها وعمها "سمير الحكيم" وأسرتها، وأستاذها الذي تلمنذت العلوم الصوفية لديه، ولعل أهم ما يلفت انتباها في ذلك القسم، بعد لغته الأدبية وتعبيراته الشاعرية الممزوجة بالعاطفة والوجودان، هو حديث المؤلفة عن نفسها/ ذاتها، التي سربت أغوارها وعرفتها حق المعرفة منذ البدايات، فعرفت أن ذاتها "كُلّ كائن حيّ، خاضعة لكييماء التغيير"، فهي عندما تخلو بنفسها وتُرجم شريط الذكرة إلى "بدائيات البناء"، ترى صوراً لها كثيرة متغيرة، تعكس ذاتها في مراحل عمرها، وتعترف بأنها ستظل تتقلب في تلك الصور، وسيظل من ينظر إليها ويراهما، يرى "تجدد الصور، وتولدها من بعضها البعض"، وكل صورة جديدة تحل محل القديمة التي لا تنكرها بل

التصوف علم وتجربة، وانفتاح على الكون كله، ولعل الدكتورة اللبنانيّة سعاد الحكيم، أستاذة الفكر الإسلامي والتصوف بالجامعة اليسوعية، تجمع التصوف في جعبتها علمًا وتجربةً وانفتاحًا بلا حدود؛ فهي، وإن تخصّصت في العلوم الصوفية بعد حصولها على الشهادة الجامعية في الفلسفة، بيد أنها خاضت من الداخل في التجربة الصوفية؛ إذ تنتسب إلى الأسرة الصوفية المعروفة باسم "الدندراوية"، التي أوصلت إلى روحها غذاءها، وأفاضت على عقلها تفكيراً مستمراً في أحوال العالم من حولها، وهو التفكير الذي قادها في النهاية إلى محاولة إعادة ترتيب ذلك العالم من خلال الاهتداء بالتجربة الصوفية، التي لا تعتمد على الروح والعرفان فقط، بل تعتمد على المعرفة الصحيحة والفهم العميق للدين الإسلامي، الذي لا تكاد الأجيال الجديدة من الشباب تعرفه معرفة صحيحة، قائمة على العقل والوجودان والإنسانية. ولا تتأتّي هذه المعرفة - من وجهة نظر الدكتورة سعاد الحكيم - إلا من خلال الانفتاح على الكون، ولا يتّأتّي هذا الانفتاح، بدوره، إلا من خلال خوض التجربة الصوفية، علمًاً وعملاً، وفهمًا وتطبيقًا، وهو ما عاينته الدكتورة سعاد بنفسها، بل درّجت عليه منذ نعومة أظفارها في بيت "الدندراوية"، فجاء كتابها الهام الموسوم (المرأة والتصوف والحياة)، وهو الكتاب الذي أصدرته دار (كنز ناشرون) في بيروت عام 2017، وجاء مشتملاً على 280 صفحة، تتوزّع على ثلاثة أقسام؛ الأول

مع ذلك الرجل، لتهديه باقة ورد، فيستحيل الغضب والحنق إلى ودّ وصفاء وصداقة، ويكون الدرس هو "المحبة فضيلة الفضائل". وحملت الأديان المزكّة رسالة محبة استناداً لها قلوب البشر".

وَمَّا تَشَاءَ الْدَّكْتُورَةُ إِنْهَاءَ هَذَا الْقَسْمِ دُونَ أَنْ تَرْجُّ عَلَى أَسْتَاذَاهَا الْأَكْبَرِ مُحَمَّدِ الدِّينِ بْنِ عَرَبِيِّ (ت 638 هـ)، الَّذِي تَعْرَفَ إِلَيْهِ عَامَ 1970 بَعْدَ حُصُولِهَا عَلَى إِجازَةِ الْفَلْسَفَةِ الْعَامَّةِ، وَبِكَلِمَاتِ دَالَّةٍ شَاعِرِيَّةٍ تَقُولُ الْدَّكْتُورَةُ: "أَنَا لَمْ أَخْتُرْ أَبْنَى عَرَبِيًّا، وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي اخْتَارَنِي!"، وَتَحْصِي فِي سَبْعَ نَقَاطٍ أَهْمَّ مَا تَعْلَمْتَهُ مِنْهُ؛ وَهُوَ: حُسْنُ اسْتِقْبَالِ النِّعْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ - قَدْسِيَّةِ الْكَوْنِ وَكَائِنَاتِهِ - الثَّقَةُ بِالْعُقْلِ الْبَشَرِيِّ - الْقُرْآنُ يَخَاطِبُ الْإِنْسَانَ بِآيَاتِهِ - حُسْنُ اسْتِقْبَالِ الْبَلَاءِ الْإِلَهِيِّ - طَاقَةُ عَلَى الْغَفْرَانِ غَيْرِ مُحَدُودَةِ - الْمُعَادِلَةِ الصَّعْبَةِ بَيْنَ الْجَرَأَةِ وَالْحَكْمَةِ.

وَأَمَّا الْقَسْمُ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ فَهُوَ عَنْ "الْمَرْأَةِ وَالْإِسْلَامِ"، وَتَنْتَصِرُ فِيهِ الْدَّكْتُورَةُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ كَنْمُوذِجٍ عَالَمِيٍّ، حَسْبَ تَعْبِيرِهَا، فَهِيَ شَرِيكَةُ الرَّجُلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْ أَكَدَتْ إِجْمَالًا أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَحْظُرُ تَقْدِيمَ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ، وَلِيُسَعِّدَ أَمَّا مَامَ تَحْقِيقَهَا فَمُوذِجًا عَالَمِيًّا يَنْفَسُ النَّمُوذِجَ الْأَحَادِيِّ الْمُطْرَوْحَ، وَقَدْ حَاوَلَتِ الْمُؤْلِفَةُ، فِي سَبِيلِ الدِّفَاعِ عَنْ شَرِاكَةِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اقتَرَاطَ طَائِفَةً مِنَ الْآلَيَّاتِ الَّتِي تَحَقَّقَ ذَلِكُ، كَابْتِكَارُ هَنْدَسَةِ جَدِيدَةٍ لِلْمَسَاجِدِ - بِاسْتِثْنَاءِ الْمَسَجِدِيْنِ الْمَكِيِّ وَالْمَدِينِيِّ - تَجْعَلُ الْمَسَاحَةَ الْمُخَصَّصةَ لِلْنِّسَاءِ مُسَاوِيَّةً لِلْمَسَاحَةِ الْمُخَصَّصةِ لِلرِّجَالِ، وَيَظْهُرُ لِي أَنَّ الْدَّكْتُورَةَ قَدْ وُفِّقَتْ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ فِي الإِجْاْبَةِ عَنْ بَعْضِ التَّسْأَوْلَاتِ الْفَقِيَّةِ حَوْلَ قَضَائِيَّةِ الْمَرْأَةِ، كَأَحْقِيَّةِ الْمَرْأَةِ فِي تَوْلِيَّ مَنْصَبِ الْإِفْتَاءِ الْعَامِ، لَكِنْ يَبْدُو أَنَّ الْدَّكْتُورَةَ حَاوَلَتْ إِمْسَاكَ الْعَصَمَ مِنَ الْمُنْتَصَفِ، فَقَرَرَتْ أَنَّ مِنَ الْأَنْسَبِ أَنْ يَظْلِمَ الرَّجُلَ مَتَوْلِيَا لِهَذَا الْمَنْصَبِ، نَظَرًا مَا يَتَطَلَّبُهُ مِنْ وُجُودِ مَسْتَمِرٍ، وَاخْتِلاَطٍ ضُرُورِيٍّ بِعَامِ الرَّجُلِ (...)، وَيَبْقَى أَفْضَلُ مَا قَامَتْ بِهِ - رَبِّمَا نَظَرًا عَنْ

تضَعُهَا فِي مَعْصِمِهَا "أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ"!

كَمَا يَلْفَتُ اِنْتِبَاهَنَا فِي الْقَسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْكِتَابِ لِحظَةٍ حَيَاتِيَّةٍ، صَاغَتْهَا الْدَّكْتُورَةُ سَعَادُ الْحَكِيمُ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَكْتُبُ قَصَّةً قَصِيرَةً، وَجَاءَتْ تَحْتَ عَنْوَانٍ "بَاقَةُ وَرَدٍّ صَوْفِيَّةٍ" ، وَفِيهَا تَحْكِيَّ عَنْ تَجْرِيَةٍ حَيَاتِيَّةٍ خَاضَتْ أَهْدَافَهَا فِي صَبَّاحِ يَوْمِ رَبِيعِيٍّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَمَامَ مَبْنَى الإِذَاعَةِ الْلَّبَنَانِيَّةِ، فَجَعَلَتْهَا تَفْكِيرَ مِنْ جَدِيدٍ فِي مَا مَضَى مِنْ حَيَاتِهَا، وَتَحَاسَبَ ذَاتَهَا مَحَاسِبَةً مِنْ مَنْطَلَقِ خُلُقِيِّ بَحْثٍ، لِإِعْادَةِ التَّواْزُنِ النَّفْسِيِّ، وَكَشْفِ الْخَلْلِ السُّلْوَكِيِّ دَاخِلَهَا، لِيَكُونَ الْانْكَشَافُ الصَّوْفِيُّ الْخُلُقِيُّ، الَّذِي جَعَلَهَا تَتَجَهُ إِلَى مَحَلِّ وَرَدٍّ تَخْتَارُ مِنْهُ بَاقَةً / طَاقَةً وَرَدٍّ تَقْدِمُهَا إِلَى رَجُلٍ غَضِبَتْ مِنْهُ غَضِبًا فَكَرَّتْ مَعَهُ فِي تَدْبِيرِ طَرِيقَةِ لِتَأْدِيَّهِ وَالانتِقامِ مِنْهُ لِأَنَّهُ حَجَزَ سِيَارَتَهَا أَمَامَ مَبْنَى الإِذَاعَةِ، الْأَمْرُ الَّذِي يَجْعَلُهَا تَنْتَظِرُ لِسَاعَاتٍ حَتَّى يَخْرُجَ هَذَا الرَّجُلُ فَيُخْلِيُ الطَّرِيقَ أَمَامَ سِيَارَتِهَا، لَكِنْهَا وَبَعْدَ تَفْكِيرٍ عَمِيقٍ وَاسْتِرْجَاعٍ لِمَعْانِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَأَقْوَالِ رِجَالِ الصَّوْفِيَّةِ، وَمَحَاسِبَةِ ذَاتَهَا مِنْ مَنْطَلَقَاتِ خُلُقِيَّةِ، تَرَاجَعَتْ عَنْ تَفْكِيرِهَا فِي الانتِقامِ، فَانْقَلَبَ الْمُوقَفُ كُلِّيَّةً

(بلقيس) وأنشى (نظام بنت مكين الدين الأصفهاني)، وقد أودع الرجل في "الفتوحات المكية" وفي "فصول الحكم" خلاصة نظريته في علاقة الرجل بالمرأة، وهي باختصار كما أشارت الدكتورة سعاد الحكيم (الرجل سيظل يشكو نقصاناً ما لم ترجع أنثاه المفارقة إلى مكانها من بدن ذاته، وستظل المرأة تشكو غربةً ما لم تُعد إلى داخل حدود أرض رجلها): فكلاهما مكمل للآخر، كما هو مستفاد من قصة آدم وحواء.

بالطبع، لن يستطيع مقال كهذا الإحاطة الشاملة الكلية بكتاب (المرأة والتصوف والحياة)، ففيه بحوث ومقالات بعضها كان منشورة في الدوريات والصحف، وبعضها يُنشر للمرة الأولى، لكننا في النهاية حاولنا الإلقاء إلى أهم خطوطه العريضة، وبيان لُبّ مادته التي يجمعها مصطلح (المرأة والتصوف)، ولعلنا نستطيع أن نضع مصطلح (سعاد الحكيم والتصوف) بدلاً منه، لأن مؤلفتنا تناولت التصوف من زاوية انحرافها فيه كعلم وسلوك معًا، منذ نشأتها الأولى، وفي الكتاب فصول هامة جداً عن: السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، نموذج الكمال الإنساني، وفصلان آخران عن كل من الملكة بلقيس، زوج النبي سليمان، والست عجم بنت النفيس، فضلاً عن فصلٍ: الجسد عند كل من ابن عربي وترىزا الأفيلي، كباكورة لعلم التصوف المقارن، وتحولات الجسد عند الإنسان الصوفي، وفي هذين الفصلين فلسفة عميقة لفهم طبيعة الجسد وإشكاليته في الخطاب الصوفي. قصاري القول، فإن هذا الكتاب يُعد رحلة بد菊花 في عوالم التصوف والوجودان والروحانيات ، وشاهد إثبات على أن الإنسان، بالأساس، ذاتٌ وروح، وأن لا فضل لرجل على امرأة، فالإنسانية تجمع الذكر والأنثى، وما الذكورة والأنوثة سوى عرضين ليسا من حقائق الإنسانية، على حد تعبير ابن عربي.

عدم تعمقها في تناول قضية المساواة بين الرجل والمرأة - هو بناؤها رؤية أستاذها الأكبر ابن عربي للمرأة في الوجود وفي التاريخ، وهي رؤيته التي جعل عمادها الجمع بين العقل والقلب في استبطان الرؤى والأحكام، وذلك عبر ستة مجالات، نكتفي بإحصاء عناوينها فقط، هي:

المرأة مبدأ كوني- المرأة الكاملة- قطبية المرأة، أي خلافتها في الدولة الروحية- مشيخة المرأة- المرأة/ الآخر- قضايا المرأة، واحتسمت على مذاجر ثلاثة، هي: شهادة المرأة- إماماة المرأة في الصلاة- ناقصات عقل ودين، وقد جاءت تلك العناوين كلها في القسم الثالث والأخير من الكتاب، وهو أكبر أقسام الكتاب على الإطلاق؛ إذ يستغرق الصفحات من 117 حتى نهاية الكتاب، وفيه أجادت الدكتورة بيان علاقة المرأة بالتصوف، ممهدةً لذلك بعنوانين، هما : المرأة في رؤية إسلامية متنورة، والجمال الإنساني في عيون صوفية، واستطاعت بجهد لا نهائٍ بيان علاقة المرأة بالتصوف، متنقلة بين العقل والقلب، والمنطق والإحساس، ولا أدل على إحساسها ومشاعرها الفياضة من قصidتها النثانية الجميلة عن السيدة مريم، ثم لا تنسى المتصوفة الكبيرة رابعة العدوية؛ فهي تجعل من سيرتها أممودجًا لتجليات المرأة الصوفية، وأنها تجعل من المرأة أممودجًا عظيمًا للتجلي، فقد تناولت في كتابها العارفات والصداقات في حياة "ذى النون المصري" (ت 245هـ)، وابنهاذى النون بولالية النساء؛ لأنها ينظر إلى المرأة كونها شقيقة الرجل، ومما هو معروف أن "ذا النون" قد التقى في مكة السيدة فاطمة النيسابورية، زوج أحمد بن خضرويه البلخي، فتلقى عنها الروحانيات، التي على رأسها الصدق والإيثار.

وكمثال "ذى النون" كان ابن عربي، ففي حياته ثلاث نساء؛ ولية (فاطمة بنت ابن المثنى القرطبي) وفقيهة

استراتيجيات الانتهاك وإعادة تأثير الآخر في رواية "غرفة الصين" لسانجيف ساهوتا

بسمة علاء الدين*

ثراءً، إلى "جيت"، حيث احتفظ بها مثل المتاع في مزرعة عائلته، يتقاسم المزرعة مع والدته المستبدة "ماي" وشقيقه المتزوجين.

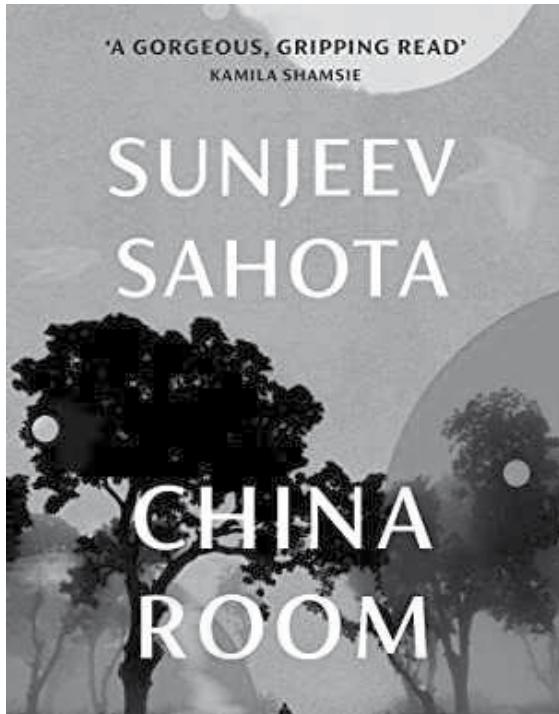
رتبت حماتها المستقبليه لتزويج أبنائها الثلاثة في حفل واحد، حريصة على ضبط نغمة ديكتاتورية، لن تخبر "ماي" العرائس بمن يتزوجن، يتطلب الزواج عقيدة العائلة السيخية أن تكون العروس مغطاة من الرأس إلى القدم بالعباءات والستائر الذهبية، ويرتدي الرجال "سترة من القطيفة البيضاء" تحجب وجوههم.

في الأسابيع التي أعقبت الحفل، أثارت "ماي" الارتباك عندما أمرت الزوجات الصغيرات بقضاء معظم الساعات في "غرفة الصين" المزدحمة بالأسرة، حيث تقضي "مهيار" وأختها زوجها الكثير من حياتهما المحدودة، والتي سُميت بهذا الاسم نسبة لألواح الصفاصف القديمة على الرفوف. تتميز قصة "مهيار" بالفلكلور المتعصب مقيدة بجنسها كامرأة، إنها لا تعرف شيئاً عن العالم الأكبر، ما تعرفه هو أن النساء ليس لديهن قوة ولا خيار ولا وكالة، تم تزويج الثلاث نساء؛ "مهيار وهاربانس وجورلين"، من غرباء عن بعضهم البعض، من أبناء "ماي" الثلاثة؛ "جيت، موهان، سوراج" يقضي الأخوة السيخ وقتهم في الحقول في العمل أو في أي مكان آخر، لكن النساء الثلاث محصورات إلى حد كبير في غرفة الخزف، حيث يعدون الطعام وينامون، يرقدون بجانب

يكشف "سانجيف ساهوتا" في روايته الجديدة "غرفة الصين" التي رُشحت لجائزة بوكر 2021، عن سوسيولوجيا فارقة ترجم انزياح البشر عن المبادئ والأخلاق، وكيف تسيطر القواعد الاجتماعية والبيئية على السلوك العام للأسرة عبر الأجيال؛ في هذا السرد الذي يربط بين الموضوعات المشتركة للهوية، والواقع في شرك هيكل السلطة الخانقة وسجنهما، برمذية عودة الوعي الجماعي من حضور شخصياتها إلى الدلالة الزمنية واستدعاء الذاكرة.

ومع ذلك فإنَّ جوهر المقاومة والمرنة الموجودة في الروح البشرية تشكل الهوية الشخصية والاستقلال، ويركز الموضوع الرئيس للكتاب الذي تم وضعه في عام 1929، عن الاضطهاد في الهند التي تقاوم بشكل متزايد الحكم البريطاني، التي درجنا إلى تحليل إطارها السردي الممثل في صورة عبقرية للاضطهاد.

السرد منقسم بالتناوب بين الهند وبريطانيا، يتحكم فيه الحضور الوعي لذات المؤلف، الذي يظهر بنفسه في مظاهر مختلفة. تشير "غرفة الصين" إلى غرفة في الجزء الخلفي من منزل قروي في البنجاب "الهند"، قصة واحدة تدور أحداثها في أواخر العشرينيات من القرن الماضي، تحكي قصة "مهيار كور" الفتاة الأممية التي تزوجت وعمرها خمسة عشر عاماً من رجل أكثر

قصير ومشدود، وطوال اليوم يرتدون عمامٍ فضفاضة مقطوعة من غلاف الزعفران نفسه. تحدّد مهيار الآخر الخطأ "سوراج" كزوج لها، "سوراج" ليس لديه أي مشكلة، بالنسبة إليه الجنس الاستغالي يتعمق في العاطفة، تجد "مهيار" الحب في النهاية، ولكن ليس مع زوجها "جيت"، يتلقى العشاق في حظيرة قرية في الحقول، حيث يمكنهم الهروب من مراقبة "ماي"، هذه المشاهد محفوفة بالمخاطر الواضحة، التهديد بالتعري والعقاب قريب، يعرف "سوراج" أنه إذا علم أحد في إِنَّ حياة "مهيار" ستنتهي فعليًا، لكن هذه أيضًا لحظات الخلاص بالنسبة لهم، لغة للتعبير عن رغبتها في الرجل الذي تعتقد أنه زوجها، يتخيل "سوراج" أنَّ العالم يتغير، وأنَّهما قد يكونان قادران على الفرار من المزرعة إلى مدينة كبيرة.

بعضهم البعض على خطين متوازيين. تتحكم "ماي" في كل تفاصيل حياة أبنائهما وزوجاتهما، وتدبر المنزل مثل سيدة بيت دعاية، مع اهتمام مسبق بالنشاط الجنسي للسكان وحصة سيدة الأعمال في إنجاب ورثة ذكور. عندما يرغب أحد الأزواج في النوم مع زوجته، تأمر "ماي" المرأة ذات الصلة بالدخول إلى غرفة بلا نوافذ في الجزء الخلفي من المزرعة، وهي نوع من غرفة الجنس المخصصة؛ نظرًا لأنَّ النساء محجبات ويلقمن أعينهن في حضور أزواجهن؛ لأنَّه لا يمارسن الحب إلا في الظلام، فلا أحد يستطيع تحديد أي شقيق هو زوجها. النساء فضوليات بالطبع، لكن الأخوة يبدون متشابهين؛ البناء الجسدي الصغير نفسه، بأكتاف ضيقة وأعين جادة؛ وجوه جادة لا تحمل أي ارتخاء، سمات تتبع القواعد نفسها، الثلاثة ملتحون بشكل متساوٍ، وشعرهم

حيث نتعلم تدريجياً حقيقة نصال "مهيار" لتحقيق الاستقلال وما تريده.

تبني الرواية بشكل جميل جسراً عبر الزمن يربط بين اثنين من أفراد الأسرة من أجيال مختلفة تماماً، يكمن اتصالهم المادي الوحيد في التصوير الفوتوغرافي والذي يتميّز أيضاً بجدول زمني مزدوج، حيث يُكشف عن القرائن تدريجياً في القصص المتناوبة لإظهار سرد أكثر تعقيداً ودقة للتاريخ، إنها تقنية سرد مؤثرة ولكن من الصعب تحقيق التوازن بين الحسابات بحيث تشعر بالتأثير نفسه لاستعادة الأمكانة والربط بقصص الماضي. ومع ذلك، فإن هذا الشكل من رواية القصص يجعل القارئ يفكر بطريقة أكثر تعقيداً وديناميكية حول الفهم المحدود للأسلاف، ومدى ضآلة المعرفة والتحديات المعقّدة التي يواجهونها في حياتهم.

لذلك فإنّ الرواية في "غرفة الصين" لديه مثل هذا التوق القوي لكشف الحقيقة والتواصل مع النسب المفقودة في صفحات التاريخ الغامضة.. القستان متراصتان تماماً، وربما بدقة شديدة: الزوج الحديث المرتب مقترب بالزواج الأقدم، الجهود التطوعية للشباب في المزرعة تلقي نظرة على النسخة السابقة المفروضة، يبدو أنّ نية "ساهوتا" الروائية هنا علاجية في نهاية المطاف، يتناوب بين التدبير الديني والعلمي من جهة، وهناك التشدد والمنع والعقاب الشديد من ناحية أخرى، هناك التنقل والترخيص والتسامح المعاصر. الحكاية مكتوبة بضمير الغائب المعاصر، يجرده بلطف بمنظور ضمير المتكلم الحر، الرواية بأكملها عبارة عن جديلة متراطمة من الحرية/ السجن، بأشكال سياسية وجسدية، عاطفية أو نفسية في رؤية معقدة تبدو الصفحات الأخيرة من غرفة الصين وكأنّها لكمّة بطيئة في الصندوق.

في ظلّ الحكم الاستعماري الوحشي الذي يهدد بإغراق الأسرة والبلد في الفوضى - يقوم الإنجليز بابتزاز ملاك الأرضي الهنود، وتقوم ميليشيات "الهند" بتجنيد الجنود، حتى يضع العشاق خطة لهروبهما.

تشابك قصة "مهيار" مع قصة "أخف" حفيدها بعد سبعين عاماً، يتلاقى كلا الخطين في موضوعات الهروب والسجن، سواء كان ذلك حرفيّاً أو اجتماعياً ونفسياً، ليصل الراوي الشاب المعزول إلى المناطق الريفية النائية في الهند، حيث عاشت جدته الكبيرة وهو في الثامنة عشر من عمره، قرية "كالا سانغيان" في البنجاب، على بعد اثنتي عشرة ساعة بالسيارة من أقرب مدينة قد يسمع بها أي شخص، المزرعة التي حُبست فيها "مهيار" والمنزل الذي أصبح الآن مهجوراً، يحاول البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً التخلص من عادة "الهيروين" المدمرة، وعندها يقع في حب امرأة أكبر سنّاً منه "راديكا" وهي طبيبة مشغولة تعمل وسط فقر مدقع، لكنّها تقضي إلى حدّ ما ساعات لا حصر لها وهي تنغمّس في العلاقة مع المراهق المدلل.

ينتهز الراوي الفرصة لمكافحة إدمانه بزيارة عمه في البنجاب قبل أن يبدأ دراسته في إحدى جامعات لندن، يذهب محملاً بجموعة مختارة من الكتب، يحوم حول القصة بأكملها، يلقي نظرة خاطفة على الأحداث وتفاصيلها في مضات، ليترك القارئ يرسم خطّاً يقوده من جيل إلى جيل، وذلك بوجود عنصر من عناصر فيلم وثائقي عن الرواية. كيف قضت "مهيار" حياتها وكيف يعيش حفيدها حياته بعد عودته إلى المنزل، الكثير يربط بين الفترتين الزمنيتين معًا، الرواية هنا توحّي برمزية عودة الوعي الجماعي من حضور شخصياتها إلى الدلالة الزمنية واستدعاء الذاكرة لتجعل من السرد الأدبي حدثاً حقيقياً، ليُبرّز التوتر السردي بالإضافة إلى التأثير،

مقاربة أنثروبولوجية: الأسطورةُ عِلْمُ "الشعوب البدائية"

د. محمد جرادات*

تمهيد

للوجود، يقنع به الإنسان ويجد مكانه الحقيقي ضمنه، ودوره الفعال فيه". (السواح، 2016: 20-21). في حين نظر إليها باحثون آخرون كجهازٍ رمزيٍّ، أو سريٍّ، يقوم بإرسال رسالة رمزية مشحونة بكثير من الدلالات، وميز بين الأسطورة والخرافة، خصوصاً أنَّ للأسطورة أبجدية خاصة تبدو منسية، لكن لا بدَّ من تعلمها ومعرفتها، "فنحن نعيش في قلب مجتمع ما تزال فيه الأسطورة حيَّة، وهنا يجب أن نفرق بين الأسطورة والخرافة".

قد تكون الأسطورة قصة أو حكاية رمزية تلخص عدداً من المواقف المتشابهة، وتترجم قواعد السلوك عند هذه الجماعة الاجتماعية أو تلك، وتنتهي إلى العنصر المقدس لديها، "وهي تتمكن منا رغمَّ عنا"; وغالباً ما تروي تاريخاً مقدساً، وتسرد حدثاً وقع في عصور ما، في زمان غير محدد، وتحكي بواسطة أعمال كائنات خارقة وفوق طبيعية كيف برزت إلى الوجود حقيقة واقعة، قد تكون كل الحقيقة أو كل الواقع، مثل الكون أو العالم؛ وأبطالها كائنات خارقة يُعرفون بما حقّقوا وأنجزوا في عصر التكوين، وتعتبر تاريخاً مقدساً وحقيقياً، لأنَّها ترجع إلى حقائق دائمة؛ فالأسطورة التي تتحدث عن نشأة الكون أسطورة حقيقة يبرهن عليها وجود العالم؛ وأسطورة أصل الموت هي أيضاً حقيقة، وموت الإنسان برهان عليها، وهكذا. الأسطورة تحكي مثلاً عن

لا يتفق الباحثون والباحثون في ميدان الأساطير الواسع على تعريف الأسطورة، وهذا الأمر بالتأكيد ليس غريباً أو مفاجئاً، فكثيرٌ من المفاهيم والمصطلحات في مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية تتسم بهذه السمة، وكذلك هو الحال فيما يتعلق بنوع من التعقيبات في تعريف الأسطورة، لأسباب عده، من بينها ما هو متعلق بحداثة مناهج دراسة الأسطورة والاختلاف حول نشأتها ورموزها، فغالبية العلوم الإنسانية تناولت الأسطورة بصيغة أو بأخرى وأخذتها للبحث والدراسة، كما فعل علماء الآثار والأنثروبولوجيا والتاريخ، وغيرهم، حيث أصبح لكلِّ منهم رأيٌ في تفسير الأسطورة وتعريفها، وبالتالي أصبح هناك اختلاف وتبادر في تعريفها من مدرسة لأخرى؛ ومن بلد لآخر، فالمدرسة الفرنسية مثلاً ترى في الأسطورة شيئاً من التاريخ، بينما تغلط المدرسة البريطانية بين الأنثروبولوجيا والآثار في تعاملها مع الأسطورة، وهي وفقاً للباحث فراس السواح، "مغامرة العقل الأولى"، حيث جهد الإنسان دوماً في كشف حقيقة العالم والحياة والبدایات، وشغلته الغایات والنھایات، فالأسطورة بحسب السواح، هي التفكير في القوى البدئية الفاعلة الغائبة وراء هذا المظهر المبتدئ للعالم وكيفية عملها وتأثيرها، وترابطها مع عالمنا وحياتنا، وهي أسلوب في المعرفة والكشف والتوصل إلى الحقائق، ووضع نظام معقول ومفهوم

في أنواع الأساطير ومعانيها

ينظر الاتجاه الطبيعي إلى الأسطورة كتعبيرٍ رمزيٍّ يجري بلغة حسية لظواهر الطبيعة، حيث اعتبرت الأسطورة في نظر بعض الباحثين تعبيراً رمزيًّا عن حضارات الشرق الأدنى القديم، واعتبرها بعضهم تعبيراً رمزيًّا عن البنى الاجتماعية الحضارية المعبرة عن الفكر الجماعي والأساليب "البدائية"، حيث تعلم الأساطير هنا بمضامينها الروحية على دعم وترسيخ النظام الاجتماعي، باعتبار أنَّ هناك ترابطًا بين النظام الديني والميثولوجيا، لكن الأنثربولوجيين مثلاً رفضوا مثل هذا التفسير والاتجاه لأنَّه أذاب وقلص الوظائف المتعددة للدين والأساطير. وهناك من يعتقد بأنَّ الأسطورة تعبِّر عن الحاجات النفسية والتطبعات التي أحسَّ بها الإنسان "البدائي". وهناك من يؤكُّد على الصلة الوثيقة بين الأساطير والطقوس، حيث تنتهي الأسطورة هنا على التبرير الرمزي والدرامي والمأساوي عن الأفعال والنشاطات الطقسية التي مارسها الإنسان "القديم". ويرى الاتجاه الأيديولوجي في الأسطورة سجلاً للنظم الأيديولوجية، خصوصاً ما يتصل معها بالحضارات الأوروبية الهندية؛ حيث يعتقد أصحاب هذا الاتجاه أنَّ الميثولوجيا بما تتمتع به من سيادة أيديولوجية تنتهي على ثلاث وظائف متداخلة هي الوظيفة المضمنة للأبعاد السحرية والقضائية والوظيفة المرتبطة بالتنظيم الحربي والدفاعي والوظيفة الإنتاجية الاقتصادية. وهناك من يعتبر الأسطورة فكر الإنسان "البدائي" ومحاصرة العقل الأولى، كما يقول فراس سواح؛ فبعد أنَّ رأى الإنسان "البدائي" النجوم وحركة الكواكب في السماء وأدهشته تضاريس الأرض ونباتها وحيواناتها وأربعته الصواعق والرعد والبرق وداهنته الأعاصير والزلزال والبراكين، ولاحقته الضواري ورأى الموت وعاين الحياة وحيرته

الكائنات العليا وتجلى قدراتهم، وبالتالي تصبح النموذج المثالي لجميع أوجه النشاط البشري المحمّل بالمعنى؛ حتى أوجه السلوك ومختلف الفعاليات والنشاطات الدنيوية التي يقوم بها الإنسان تجد نماذج لها في الكائنات العليا؛ والأمثلة على ذلك كثيرة؛ مثلاً تتناول إحدى القبائل الأسترالية مأثوراً مفاده أنَّ كائنين علويين قد وضعوا في زمن الحلم الأساس لجميع عادتهم وجميع أوجه السلوك، (يونس، 1988: 37).

الأسطورة بصفتها واقعة حضارية بالغة التعقيد يمكن أن تُفسَّر من منظورات متعددة قد يكمل بعضها بعضاً، وهي مثلاً، تروي ذلك التاريخ المقدس والحدث الذي جرى في الزمن "البدائي"، الخيالي، ولا تتحدث إلا عمّا قد حدث ووقع فعلاً، وأشخاص الأساطير هم كائنات عليا خارقة نعرفهم من خلال ما صنعوه في الأزمنة القوية ذات التأثير الفعال، أزمنة البدائيات، وبعد تدخل تلك الكائنات العليا صار الإنسان إلى ما صار إليه اليوم، كائناً حضارياً فانياً. هكذا تحكي الأسطورة، التي تعتبر بالنسبة لكثير من الباحثين، فلسفة وفكرة وعلوم الإنسان "البدائي"؛ والمحاولة الأولى للإجابة على أسئلة عامة تتعلق بالعام، طرحتها العقل البشري والإنسان منذ أقدم العصور، ولا تزال تشغله حتى الآن، وسوف تبقى كذلك كما يedo ما دامت الحياة؛ فهي ضربٌ من السحر يسمو عليه بإعلانه حقيقة ما؛ وضربٌ من التعليل العقلي يسمو عليه بأنه يبغى إحداث الحقيقة التي يعلن عنها؛ وضربٌ من الفعل لا يجد تحقيقه بالفعل نفسه، ولكن عليه أن يُعلن ويوسّع شكلًا شعرياً من أشكال الحقيقة، فتبعد الأسطورة وكأنَّها أقرب ما تكون إلى السحر، وشعر وتعليق وفعل طقسي لا يخلو من المعرفة. (فرانكفورت وآخرون؛ 1960: 13).

المادة الأسطورية إلى نوعين مختلفين هما قصص مفككة توضع واحدة تلو الأخرى من دون أي علاقة واضحة بينها، وقصص متجانسة بشكل كبير تنقسم إلى فصول يتبع واحدها الآخر في تسلسلٍ منطقٌٍ تام، والأسطورة باعتبارها تاريخاً ليست نتاج الخيال، بل ترجمة للاحظات الواقعية ورصد لحوادث جارية، وعبرها انتقلت إلى تجارب الأولين وخبراتهم وتعود في أصولها إلى أزمان سحرية سابقة للتاريخ المكتوب، حيث كانت ذاكرة الإنسان قبل الكتابة نشطة وحيوية، (شتراوس، 1985: 33-34). ومن هنا يبقى السؤال: أين تنتهي الميثولوجيا وأين يبدأ التاريخ؟ وهذه مشكلة مهمة، حيث لدينا حالة تاريخ من دون ملفات ووثائق مكتوبة، بل مجرد تراث لفظي يسود الرعم بأنّه التاريخ نفسه. فلو جربنا مقارنة بين هذين الاتجاهين لوجدنا حالات تشبه وحالات افتراق. وهناك من ينظر إلى الأسطورة باعتبارها فناً أدبياً وحكمة، وهي هنا عبارة عن تراكم لنتاج الفكر الإنساني المبدع في مجال الأدب، فالنموذج التي يرويها "حكيم القوم" ستُروي مرات عديدة وسوف يضيف لها الرواذي بعض عناصر نابعة من خياله الخاص ومن ظروف اجتماعية مستجدة، وعندما تأخذ القصة شكلها المكتمل تكون عبّرت عن طابع فني وفكري وأدبي لشعب من الشعوب، وي تلك الشعب على ضوء ذلك "نظريات في السلوك والأخلاق والتوجيه والضبط الاجتماعي".

تحدّث "جيمس فريزر" عن اتجاه علاقة الأسطورة بالطقوس، والفكرة هنا تقول بأنّ الأسطورة استمدت من الطقوس، وبعد مرور زمن طويل على ممارسة طقس ما وفقدان الاتصال مع الأجيال التي أسلسته، يجد الطقس خالياً من المعنى والسبب والغاية، وتُخلق الحاجة لإعطاء تفسير وتبرير له، وهنا تأتي الأسطورة لتبرير طقس مبجل قديم لا يريد أصحابه بهذه والتخلي

مغامرة العقل الأول

دراسة في الأسطورة ، سوريا ، ارض الراشدين - فراس السواح

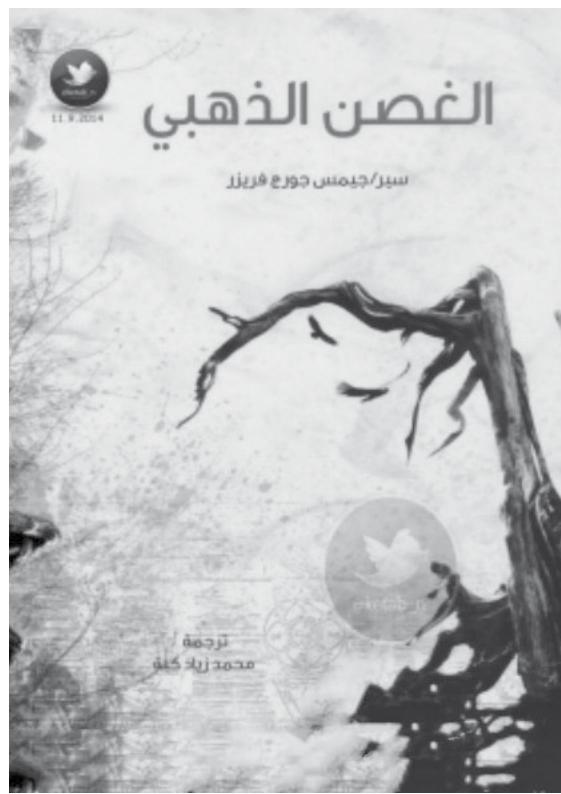
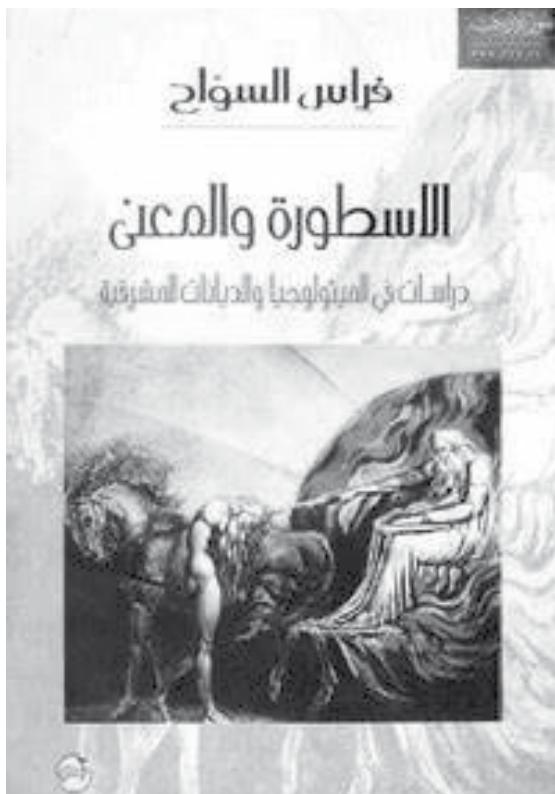

الأحلام ودامتها الغاز في الخارج والداخل؛ وغموض يحيط به، وكل المتغيرات والتطورات اللاحقة قادته إلى التأمل وبدأ بطرح الأسئلة العديدة: لماذا نموت؟ ولماذا نعيش؟ ولماذا خلق الكون، ولماذا...؟. حينها كان العقل صفحٌ بيضاء؛ عضلة لم تألف الحركة خارج نطاق الغريزة وبعد حدود ردود الفعل، ومن أدواته البسيطة كان عليه أن يبدأ مغامرة كبرى مع الكون وقفزة أولى نحو المعرفة؛ فكانت الأسطورة. وعندما يُئس الإنسان من السحر كانت الأسطورة له كل شيء؛ نظاماً فكرياً متكاملاً استوعب قلق الإنسان الوجودي وتوقه الأبدى لكشف الغوامض، فكانت الأسطورة ذاكرة الجماعة التي تحفظ قيمتها وعاداتها وطقوسها وحكمتها وسلوكيها؛ مما جعلها مغامرة فكرية جريئة للإنسان "البدائي" تهدف إلى كشف الحقائق وفتح آفاق المعرفة (سواح، 1989: 18-21). وهناك من يعتبر الأسطورة تاريخاً؛ وتتضمن هذه الفكرة مسألتين أساسيتين: الأولى نظرية مرتبطة بانقسام

والأساطير الدينية، وأساطير الأصل والحياة، وأساطير الجنس، وأساطير الصحة، وأساطير الطقوس والعادات، وغيرها الكثير. ويتفق الباحثون أيضاً على وجود تقسيم آخر لأمّاطر وأنواع الأساطير تختلف فيما بينها في الهدف والسبب؛ ومن أهمّها أسطورة الأصل التي تعتبر الأسطورة السببية التكوينية، وتحصر وظيفتها في إعطاء تفسير خيالي لأصل مادة ما أو اسم ما أو عادة محددة، وهناك أيضاً أسطورة الطقس التي يعتقد بأنّها الأقدم بين الأساطير، وتتولى الأسطورة هنا سرد قصة أو تصف المواقف وتجسّدها، أمّا "أسطورة الصيت" فتقوم على تقديم حالة من الغموض والإعجاز حول بطل شعبي. وأسطورة العبادة التي تجري في معابد محلية متعددة وتقدم القرابين هنا بواسطة الكهنة. أمّا أسطورة البعث فهي التي تقول ببعث الإنسان بعد موته مضيفة للبعث حالة من الغرائب والحوادث والمتخيلات، (باش؛

عنـه، (سـواح، 1989: 14-15). واعتقد "برونيسلاف مالينوفسـكي" أنّ الأسطورة لم تظهر استجابة لدافع المعرفة والبحث، ولا علاقة لها بالطقس أو البواعث النفسية الكامنة، بل تنتهي للعام الواقعي وتهـدـف لتحقـيق نـهاـية عـمـلـية، فـهـي تـرـوـي لـتـرـسيـخ عـادـات قـبـلـية مـعـيـنة أو لـتـدـعـيم سـيـطـرة عـشـيرـة أو أـسـرـة مـا أو نـظـام اـجـتمـاعـي مـا، لـذـلـك هـيـ في هـذـهـ الـحـالـةـ عـمـلـيةـ في نـشـائـهاـ وـغـايـتهاـ. وـرـبـطـ "فـروـيدـ"ـ الأـسـطـوـرـةـ بـالـحـلـمـ حيثـ رـأـىـ تـشـابـهـاـ فيـ آـلـيـةـ الـعـمـلـ بـيـنـهـمـ، وـتـشـابـهـ الرـمـوزـ لـكـلـيـهـمـ، فـهـمـ نـتـاجـ الـعـمـلـيـاتـ النـفـسـيـةـ الـلـاشـعـورـيـةـ. فـفـيـ الأـسـطـوـرـةـ وـالـحـلـمـ تـقـعـ الأـحـدـاثـ مـرـةـ خـارـجـ قـيـودـ وـحـدـودـ الـزـمـانـ وـالـمـكـانـ، وـبـالـتـالـيـ إـنـهـ عـلـىـ ضـوءـ هـذـاـ التـعـدـدـ وـالـتـنـوـعـ فيـ مـنـطـلـقـاتـ وـاتـجـاهـاتـ الـبـحـثـ الـخـاصـ بـالـأـسـاطـيرـ يـكـنـ إـشـارـةـ إـلـىـ أـنـوـاعـ عـدـيـدـةـ لـأـسـطـوـرـةـ مـنـهـاـ:ـ أـسـاطـيرـ الـظـواـهـرـ الـطـبـيـعـيـةـ وـأـسـاطـيرـ الـحـيـوـانـاتـ، وـأـسـاطـيرـ الـنبـاتـ،

يصبح مخلصاً لشعبه ومنقذاً له من مختلف ويلات الفقر والجحيم والجوع والذل ومختلف منغصات الحياة. ويجرح ما ثر أخرى تميز بالبخل والكرم. ثم تأتي القصص التي تتعلق بالسحر وكيف اكتسب هذا الساحر أو ذاك قواه الخارقة؛ وكيف نشأت جمعية الكهانة والعرفة هذه أو تلك "الجمعية الشامية"، وهذه جميعها تُعتبر قصصاً حقيقة. بينما القصص الزائفة فهي تلك التي تروي المغامرات والأعمال الأخرى والمؤدية عموماً في القصص الحقيقة "الأساطير" تكون علاقتنا بال المقدس وبها يفوق الأشياء؛ أمّا في القصص الزائفة ف تكون بضمون دنيوي. وفي الأسطورة عناصر واضحة من القصة والحكاية، فهي بنية قصصية تعتمد عناصر الإثارة والتشويق والفكرة والشخصوص والأحداث، وتعتقد فيها الأحداث وتتأزم ثم تُفك بواسطة البطل المخلص أو المساعدين له، وعموماً تتضمن الأسطورة

13:1988). ومع كل هذا فإنَّ الأساطير اعتبرت من قبل كثريين دليلاً مهمّاً يسلط الضوء على الحضارات "البدائية" ويكشف عن تاريخها.

بين القصة "الحقيقية" و "الزائفة"

ميّز الجماعات الاجتماعية التي ما تزال الأسطورة فيها حيّة، بين القصص "الحقيقية" بمعنى الأساطير، وبين القصص "الزائفة"، بمعنى الحكايات والخرافات والحدوتات؛ فمثلاً ميّز قبائل البوبي بين الحقيقى والزائف في القصص ويضعون القصص التي تتحدث عن أصول العالم في مرتبة القصة الحقيقة؛ وهي قصص يكون أشخاصها كائنات إلهية خارقة سماوية أو غيبية. ويأتي بعد ذلك في المرتبة الحكايات التي تروي المغامرات العجيبة والمذهلة التي قام بها البطل، وغالباً ما يكون هذا البطل فتى متواضع النشأة ما يلبث أن

ترتكز عليه الحياة الثقافية والاجتماعية للجماعات، كما أنّ الأساطير تعكس بناء الحياة الاجتماعية وعلاقتها بعالم الآلهة والقوى الغيبية، فوظيفة الأساطير الأساسية تعني أنّها تُعبّر بصورة درامية كثيرة عميقة عن أيديولوجيا الجماعات البشرية "البدائية" والتقاليد البسيطة عادة، والتي تحيا الجماعة معتمدة عليها، وبهذا تدفع الأساطير تلك الجماعات إلى التمسك بقيمها ومعاييرها ومثلها العليا التي تسعى لتحقيقها من جيل إلى آخر. وتُعبّر الأسطورة أيضاً عن وجود الجماعة ذاته وبنائها وديومتها الحضارية والثقافية، كما تُجسد عناصر هذا البناء وعلاقاته، وتعمل كضوابط ومؤشرات لدعم وترسيخ القواعد والممارسات التقليدية التي يتعرض المجتمع للتحلل والتفكك بدونه (النوري، 1973:217). أشار بعض الأنثروبولوجيين على ضوء أبحاثهم ودراساتهم الميدانية إلى كيفية عمل الأساطير بصورة من الترابط والتأثير المتبادل، حيث تلتزم الأساطير بكل الفعاليات التجريدية في المجتمع المعين، وأكّدت الأبحاث على بطلان التفسيرات الأحادية التي تعزل الأسطورة بكل الفعاليات التجريدية في المجتمع المعين، وأكّدت الأبحاث على بطلان التفسيرات الأحادية التي تعزل الأسطورة على السائد في البناء الاجتماعي الذي تعمل فيه وتعالجه من زاوية واحدة؛ وتعتبر الأساطير عناصر رمزية تمثل الأهماط السائدة في الحضارة التي توجد فيها؛ فكثيرٌ من الباحثين، لا يُشجّع على تطبيق تفسير واحد على ظاهرة الأسطورة في جميع أنحاء العالم. أكثر الجدل المتعلق بالأساطير دار حول تيارين؛ الأول يشير إلى أنّ الأساطير هي التي توجد الطقوس وتحدّدها، بينما يشير الآخر إلى أن الطقوس هي المصدر الأولي الذي تنبع منه الأساطير. لكن من الصعب إطلاق التعميم بأنّ الطقوس هي السبب والأساطير هي النتيجة أو العكس؛ نظراً لعدم تماثل الظروف الحضارية

والخرافاتُ بنيتين مهمتين من تراث الشعوب "القديمة والحديثة" وترتبطان بالطقوس والمعتقدات عند تلك الشعوب وتتدخلان مع التاريخ والأنثروبولوجيا، لذلك يصعب الفصل بينهما، فكلاهما بنية ميثولوجية تحدّدت معرفياً منذ بداية تشكّل المجتمعات البشرية في حضارتها الأولى، فالميثولوجيا بمعنى الخرافة والأسطورة فهي عبارة عن نص أو وثيقة من مجموعة من الأساطير والخرافات المتصلة بالآلهة وأنصار الآلهة والأبطال الخرافيين والخارقين عن شعب ما أو عرق في مراحل التطور الأولى. (إلياد، 1991:19).

في دور الأسطورة ووظيفتها

تُزخر حياة الجماعات الاجتماعية "البدائية" بالعناصر الغيبية والأساطير والسحرية والروحية بصورة عامة، ودفع طغيان الطابع الأسطوري والغبي على الفكر والسلوك "البدائي" بعض المفكرين إلى الاعتقاد بأنّ الفكر "البدائي" هو فكرٌ لا منطقي، أو أنّه يمثل مرحلة ما قبل المنطق. ويشير بعض الأنثروبولوجيين إلى أن الجانبين الأسطوري والديني يرتبان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً لا يُسمح بفصلهما عن بعضهما، وناقش أوائل الأنثروبولوجيين مثلاً النظم العقائدية "البدائية" على أساس تكامل عناصر الطقوس والعقائد الدينية والسحرية والأسطورية وحدّدوا منطلقاتهم على أساس اختيار الأساطير كنقطة البدء لفهم الحياة "البدائية" كما فعل "باخوفن"، بينما ركز آخرون على الدين كمحور لدراساتهم مثل تايلور، أو على السحر مثل جيمس فريزر. ويتفق الباحثون عموماً على أنّ القصص أو الحكايات الأسطورية تختلف عن باقي الحكايات باعتبار الأساطير تُعبّر عن وعي الجماعات الأساسية لذاتها، الأمر الذي يجعلها تؤدي دور الميثاق الذي

تحوّل مع انتعاش الحركة الرومانтикаية في أوروبا؛ ومع زيادة التأكيد على الأساطير في كتابات العديد من الباحثين والمهتمين والمشاهير أمثال كوليريدج ونيتشه وأمبرسون وغيرهم، أصبح مفهوم الأسطورة مسيطرًا في مجال الأدب، وصار يُنظر إليه ليس كمفهوم مضاد للواقع أو مناقض للموضوعية العلمية والتاريخية؛ بل مكملاً لها. (النوري، 1988: 18).

لعل المهمة التي تطرحها الأسطورة لها قيمتها ومكانتها، خصوصاً أنّنا محاطون باستمرار بالأسرار ومدفوعون بغريزتنا كي نكشف الغطاء الذي يسترها، على أمل أن نتمكن ذات مرة من اكتشاف السر الأكبر الذي لم تتمكن أجيال عديدة برغم ما بذلته من جهد ومحاولات من اكتشافه؛ وحتى يكون تاريخ الفلسفة والعلوم كاملاً، لا بدّ من التأكيد على عرض الأساطير لما لها من أهمية باعتبارها وثائق عن التفكير الإنساني عندما كان في مرحلته "البدائية"؛ فهي تنير لنا طريق التطور الفكري الذي سار عليه الجنس البشري، وبالتالي تأكيد ما زال الكثير من العمل المطلوب لأجل جمع الأساطير ومقارنتها وقراءتها وتفسيرها قبل أن نتمكن من تصنيف كل أساطير العالم وتبويبها في مجموعة كاملة "إذا استطعنا الاستمرار في الحلم والعمل" حيث نستطيع من خلال مثل هذا العرض الطموح لحفيّات الفكر الإنساني، كشف النقاب عن مرحلة "بدائية" من مراحل مسيرة فكر البشرية منذ بداياته. (فريزر، 1999: 8-5).

منذ منتصف القرن الماضي أسّس العلماء منهجاً جديداً في دراسة الأسطورة يختلف عن المرحلة التي سبقتها، حيث تم العمل على تجاوز مسألة التعامل مع الأسطورة بمفهومها العادي والتقليدي، بمعنى كونها "حدوتة" وتخيلاً وتلقيقاً، إلى مستوى آخر من الفهم لها؛ حيث حاول العلماء فهمها كما كانت مفهومة في

في المجتمعات؛ وقد يكون الأكثر دقة هو التأكيد على العلاقة والتأثير المتبادل فيما بين الأساطير والطقوس. (النوري؛ 1973: 214). فالأساطير تحكي لنا أصل العالم والحيوان والنبات والإنسان ومختلف الحوادث "البدائية" التي على أثرها أصبح الإنسان على ما هو عليه اليوم؛ بمعنى كائناً فانياً ذكراً وأنثى وعضوًا في جماعة اجتماعية معينة مجبوراً على العمل لكي يعيش؛ ويعمل وفق قواعد معينة؛ وإن كان العالم موجوداً وكان الإنسان موجوداً فلأن الكائنات العليا أبدعت عن فعالية مبدعة في "زمن البدائيات". إنَّ معرفة الأساطير تعني فيما تعنيه تعلم سر أصل الأشياء؛ بمعنى لا يتعلم المرء كيف جاءت الأشياء إلى الوجود وحسب؛ إنما يتعلم أين يجدها، وكيف يجعلها تعود إلى الظهور عندما تختفي. (إلياد؛ 1991: 28).

الأسطورةُ ميثاقُ لفعلٍ اجتماعيٍّ

جذبت دراسة الأساطير الكثير من الباحثين، وكانت دوماً تلعب أدواراً فكرية واجتماعية وثقافية ومعرفية في مختلف الحضارات "القديمة"، وبقي مصطلح الأسطورة يغطي مجالاً واسعاً في بحوث ودراسات كتاب الأنثربولوجيا والفلكلور وعلم الاجتماع والتحليل النفسي والفنون الجميلة. وينظر بعض الكتاب والباحثين لميدان الأسطورة ودراستها باعتباره حقلًا مضاداً ومعاكساً لدراسة التاريخ والعلم والفلسفة والفكر الموضوعي بصورة عامة؛ لدرجة أنَّ مصطلح الأسطورة أصبح في عصر اليقظة الفكرية التي عقبت عصور الظلام الأوروبية مصطلحاً معيناً وشائناً في مدلولاته ومعانيه، باعتبار أنَّ الأسطورة ضربٌ من الخيال والفكر غير العلمي وغير الواقعي؛ غير أنَّ هذا الموقف السلبي الرافض للأسطورة

ل الفكر الأقدمين، ويرى بعض المفسرين أن "تحديث" هذا العصر واكتساح التكنولوجيا مختلف مفارق حياة الإنسان دفعت الناس إلى التفكير بسد الفراغ الناشئ عن عدم إجابة الوسائل التقنية للتساؤلات الناشئة عن التعقيد؛ فكانت الوسيلة لذلك اللجوء إلى الأساطير الفجّة التي ترُوّج في الأوساط الاجتماعية في كثير من المجتمعات في عصرنا هذا؛ فبعض هذه الأساطير تتحدث عن صور حياة المستقبل البعيد التي يتطلع إليها البشر وسط أزمات حياة هذا العصر؛ فعلى الرغم من اعتبار الأساطير جزءاً من الفكر الخرافي غير العلمي أو غير الموضوعي، فإنَّ الفكر الأسطوري والمواقف الأسطورية بشكل أو بآخر لم تلاش على الرغم من اتساع سيطرة العلم والتكنولوجيا على حياة مجتمعات هذا العصر.

(النوري، 1973: 158).

يعتقد "مالينوفسكي" بأنَّه لفهم الأساطير لا بدَّ من فهم المحيط الاجتماعي الذي يجعلها جزءاً لا يتجزأ منه، والتي غالباً ما تختفي في ذلك المحيط، وبالتالي فإنَّ الأساطير تُعبر بمثابة ميثاق ودستور أو تبرير وتسويغ للتنظيمات الاجتماعية الموجودة اليوم. وضرب مثالاً على ذلك أسطير الأصل في جزر تروبرياند؛ فكُلُّ عضو في أيٍ جماعةٍ اجتماعية قرابةً هناك يعرف ويميز ويعيد رواية قصة المكان الذي خرج منه أجداده وأسلافه وظهروا من أعماق الأرض، وأساطير الأصل هذه منظمة ومرتبة في زمن ما، "قبل بداية التاريخ". وكل واحد من هؤلاء الأسلاف جاء حاملاً مجموعة منظمة ومتميزة من الصفات التي تتضمن مواضيع خاصة ومعرفة خاصة ومهارات متنوعة عديدة، غير ذلك، وعندما اقترب الأسلاف من سطح الأرض امتنلَّ كُلُّ واحدٍ منهم قطعة من الأرض، وهذه هي الطريقة التي يدير بها أصحاب الأرض اليوم مسألة امتلاكهم قطعة الأرض

المجتمعات "البدائية" حينما كانت الأسطورة تدلُّ على "تاريخ حقيقي" وكانت نموذجاً يُحتذى وقصة حافلة بالمعنى، يُنظر إليها بأعلى درجات الاعتبار لما تتميز به من طابع قدسي. وهذه تعتبر قيمة دلالية جديدة تُمنح للأسطورة، وليس كما هو دارج في استعمالها بمعنى التخييل والوهم والتأثير وال المقدس والوحى الأولى والنموذج المثالي، وليس كما فعل الإغريق القدمى من وضع الأسطورة "ميشوس" في حالة من التضاد للعقل "لوغوس" وانتهت بها الأمور للدلالة على كل ما ليس له وجود حقيقي؛ وبالتالي من المهم جداً العودة إلى المجتمعات التي تكون أو كانت فيها الأسطورة حتى عهد قريب حاضرة وحية وفعالة، بمعنى أنها تتيح مآذج للسلوك البشري وتضفي على الوجود قيمة ومعنى.

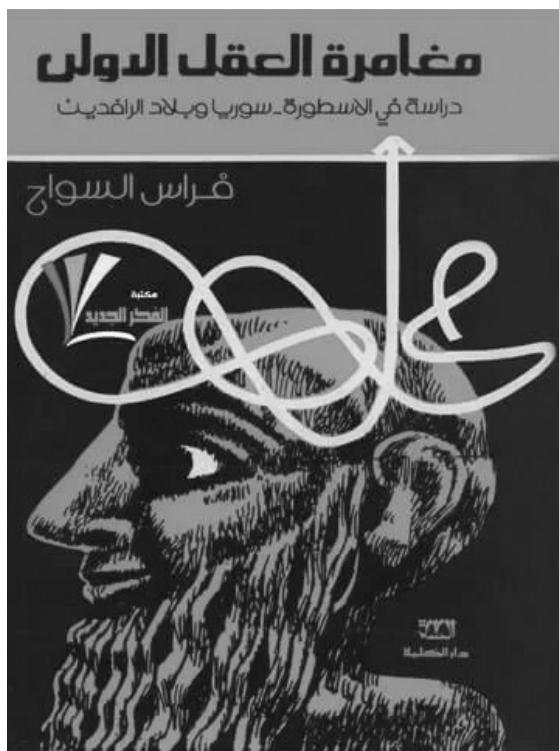
على أيٍ حال ييدو أنَّ تحديد معنى الأسطورة ومفهومها أصبح اليوم أكثر صعوبة وتعقيداً بسبَب الاتساع في المعنى الذي اكتسبه؛ حيث نسمع مثلاً عن شعراء ورسامين يسعون إلى تحقيق الطابع الأسطوري في أعمالهم؛ كما نسمع أو نقرأ أيضاً عن معجزة تقدم هذا أو ذاك في مجالات العمران والتعليم والصناعة وغيرها من ميادين الحياة. وبيدو أنَّ البعض يعتقد أنَّ الإنسان اليوم لا يخلو تفكيره من النزعة الأسطورية؛ إلا أنَّ هذا التفكير أصبح سطحياً من الوجهة الميثولوجية بالقياس

لحنًاً واتساقًاً للأصوات) متماسكة وتتضمن ترابطًا منطقيًا وتماسكًا بنويًا منسجمًا، وأكَّد على أنَّ البنية المقابلة والمعارضة للأسطورة تقدم وتعرض لنا كيفية عمل الدماغ البشري وأسلوبه في التعامل مع الخبرات؛ وربما تصف الأسطورة رحلة العصفور الطائر من الأرض "بيت ومكان الحياة" إلى السماء "بيت ومكان الموت"؛ فالأسطورة لا تتحدث عن العالم كما هو، بل تصف العالم كما كان، وحسب شتراوس فإنَّ الأساطير مهمة وجيدة لأجل التفكير، فالتفكير الأسطوري يمكن أن يقدم لنا عدة طرق للحياة خلال مسيرة حياتنا (Schultz & Mayfield, 1995:37) لذلك يجب أن نأخذ الأسطورة بعين الاعتبار، لأنَّها تكشف عن حقيقةٍ مهمة، وإن تعذر إثباتها؛ فهي "حقيقة ميتافيزيقية"، وتجلّي الناحية اللاعقلية في الأسطورة بوجهٍ خاصٍ عندما نذكر أنَّ الأقدمين لم يكتفوا بسرد أساطيرهم كقصصٍ تحمل الأخبار، بل مثّلوا روايتَين قائلين إنَّ فيها قوَّةً خاصة تتنشط بالإلقاء الجهوري التفاعلي.

المصادر والمراجع:

- إلياد، مرسيا، مظاهر الأسطورة، (ترجمة نهاد خياطة)، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق 1991م.
- الباش، حسن، الميثولوجيا الكونعانية والاغتصاب التوراتي، دار الجليل للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 1988م.
- سواح، فراس، الأعمال الكاملة 1، مغامرة العقل الأولى، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، 2016.
- شтраوس، كلود ليفي، الأسطورة والمعنى، (ترجمة صبحي الحديدي)، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية 1985م.
- فرانكفورت وآخرون، ما قبل الفلسفة الإنسانية في مغامراته الفكرية الأولى، (ترجمة جبرا إبراهيم جبرا)، دار مكتبة الحياة، بغداد 1960م.
- فريزر، جيمس، أساطير في أصل النار، (ترجمة يوسف شلب الشام)، دار الكندي، 1988م.
- النوري، قيس، الأساطير وعلم الأجناس، جامعة بغداد، 1988م.
- النوري، قيس، طبيعة المجتمع البشري في ضوء الأنثروبولوجيا، جامعة بغداد، 1973م.
- يونس، محمد عبد الرحمن، مفهوم الأسطورة وبعض الاتجاهات الفكرية في تفسيرها؛ الفكر العربي، عدد 91، 1988م.

Emily, A.Schultz & Robert H. Lavenda Mayfield. Cultural An-10
.thropology Publishing Company, London, 1995

هذه أو تلك، حيث خرج منها أجدادهم وأسلافهم. أمَّا "ليفي شتراوس" فاكتَّد على أنَّ الأساطير تمتلك بُنَى كاملة المعنى؛ فللاسطورة معنى وبناء لا بد من الاهتمام بهما، حيث تستحق الأساطير الدراسة العلمية المعمقة والتحليل المتميّز، واقتَّرَح مثلاً أنَّه يجب على الأسطورة أن تقدم توضيحاً حول كيفية تفسيرها للمواضيع الموسيقية؛ ففي القطعة الموسيقية يظهر المعنى ليس فقط من اتساق الأصوات واللحن (قراءة لأعلى)، ولكن أيضًا من الانسجام (قراءة لأعلى ولأسفل) بمعنى أنَّ بُنَى القطعة الموسيقية والطريقة التي من خلالها يسهم كل خط في الموسيقى في اللحن والصوت الكلي ضمن حالة من الارتباط بين الخطوط الأولى وهذا كلَّه يحمل المعنى، فتُصبح الأسطورة أداة مفهومية، أي أنَّها ذات علاقة بالمفاهيم؛ واعتبر شتراوس الأساطير بمثابة أدوات للتغلب على التناقضات المُنطَقية التي لا يمكن قهرها بطريقة أو أداة أخرى؛ فهي مكوّنة من وحدات أصغر (تعبيرات موجزة وكلمات وجمل وعلاقات) والتي تكون منظمة بطرق تقدم لنا حكاية وقصة (تتضمن

تجلياتُ أسطورة الآلهة الأنثى

دُعَدْ دِبْ *

مع الآلهة، فمعنى عشتار باللغات القديمة يتضمن فكرة الرحم وبؤرة الخلق الأولى في مزاوجة بين المرأة والأرض والطبيعة، فكما تحمل الأرض في باطنها الخيرات التي تخرج منها كذلك الرحم تخرج منه سيالة الوجود بفعل عملية الخلق والولادة، وهذه إحدى التراثات التي تتحدث عشتار عن نفسها:

"أنا الأولى، وأنا الآخر
أنا ...، وأنا القدسية
أنا الزوجة، وأنا العذراء
أنا الأم، وأنا الابنة
أنا العاقر، وكثير هم أبنائي
أنا في عرس كبير، ولم أتخذ زوجاً
أنا القابلة ولم أنجب أحداً
وأنا سلوة أتعاب حمي
أنا العروس وأنا العريس
زوجي من أنجبي
أنا أم أبي، وأخت زوجي
وهو من نسلِي."

وتنعدُّ منظومة "بانوگشسب نامه" أحد أكثر أشكال ظهور للأم الكبرى في تجسيدها للمعتقدات والتقاليد والثقافة الوطنية للأمة الإيرانية، إذ نلحظ فيها شخصية امرأة مقاتلة تقاتل الرجال وتصرعهم، وإنَّ هذه الأعمال الفردية العظيمة تعود إلى نوع من النماذج العليا والأفكار القديمة التي كانت سائدة، وهي جميعها

برزت الأسطورةُ كانعكاسٍ لوعي الإنسان القديم وتصوراته عن القوى الخفية في الكون وأشكال صراعه مع الطبيعة، بوصفها حكاية مجازية تضمنت في جنباتها معاني الثقافة العميقة الغور، إضافةً لرمزيتها المعبرة عن فلسفة عصرها، ولطالما حفلت الأساطير القديمة بمفهوم عبادة الآلهة الأنثى أو ما عُرف باسم عبادة الأم الكبرى؛ سيدة الطبيعة في أماكن متعددة والتي ترجع إلى ماضٍ بعيد؛ مما يعكس وحدة التجربة الروحية للإنسان في مظاهرات مختلفة كانت فيه المرأة ربة وملكة وحاكمة، وفي الغالب انعكاس لدورها الأساس في دورة الخصب واستمرارية النوع البشري، حيث كانت المحور الذي دارت عليه الأساطير الأخرى وفق تعبير فراس السواح، وبروز أهمية دورها الاقتصادي المهيمن في مرحلة ما من مراحل التاريخ تظهر كأم وأنثى كونية متوافقة ومنسجمة مع الطبيعة ومتبدلة التأثير والتاثير. وما زالت في الذاكرة الحية أسماء الربات "أفروديت؛ أورنينا؛ ننخرا ساج؛ إيزيس؛ عشتار الآلهة الأشهر في بلاد الرافدين"، ولربما كانت تجسيداً لكل تلك الأسماء في معنى واحد، والتي كثيرةً ما صُورت بشكل مجسم في المنحوتات واللقم الأثرية بشكل أظهر المعلم الأنثوي ذات العلاقة بالخصب والولادة كالحوض والبطن والأثداء، كما تناقلت النصوص الشعرية الراfdinية قصصها عبر التراث الاملكية والنصوص الثورية والتعاويذ السحرية والأمثال الشعبية والحكايا المتعددة، كصدى لحسٍ دينيٍّ متصلٍ في لوعي الإنسان، وخبرة أولية لعلاقته

عند المرأة بصورة موازية هي منشأ الحياة منها وإليها ينتهي كل شيء، لذا كان القمر خالق الزمن وسيده وهو المسؤول عن نفخ الحياة بالبذور الجامدة، وبعث مياه المطر. وقد بُرِزَ ذلك في الكثير من أساطير الشعوب في ارتباط المرأة بالقمر، وفي تشاركتها بالدورة الشهرية في دورة ظهور وتلاشي القمر، واقتران القمر بالمرأة عظيم الدلالة لدى الإنسان القديم فكلاهما ينتمي إلى المبدأ السالب في الطبيعة الذي أطلق عليه الصينيون مبدأ(ين) ويقابله(يانغ) المبدأ الموجب الذي ينتمي إليه الشمس والذكر، ففي الين المرأة؛ الظلام؛ الغموض؛ الرطوبة؛ إذ أنَّ عالم الخلق يتسم بالغموض والرطبة والظلام، وفي اليانغ النور والحرارة والقوة والإنجاز، وفي الفكر اليوناني كان "الين" معادلاً للايروس حيث عالم الغرائز والشهوات وخفايا النفس، واليانغ هو اللوغوس حيث المنطق والتفكير العقلي. والأطوار الثلاثة للقمر: القمر الملتزид؛ والقمر الكامل؛

ضاربة بجذورها في العصر الزراعي في إيران القديمة، حيث تشير إلى وضع النساء المسيطر فيها ومقدرتهن العالية في العمل الاقتصادي والفكري حيث ظهرت "بانوگشسب" ابنة آلهة تتمتع بالقدرة على أفعال وأعمال خارقة مثل المهارة في الصيد، والشجاعة في الحروب، وهذه القدرات مستمدة من الآلهة الأنثى في العهود القديمة وصدى لحضورها الطاغي، أو بكلمة أخرى إحدى تجلياتها.

ارتباط الآلهة الأنثى بالقمر
 في العصر "النيوليتي" ظهرت رسوم وتماثيل ومدافن ومعابد كانت على هيئة امرأة حبل، أو أم ترضع ولديها، وعكسَت وضع المرأة، حيث من جسدها يولد كائن آخر ومن صدرها تعطيه الغذاء، ودورتها الشهيرية ثمانية وعشرين يوماً تتبع دورة القمر، وكما الأرض تخزن البذور وتخرج الزرع كذلك تكمن الحياة

إله الزراعة والرعى، والذي ارتبط بقدوم الصيف ونضج الفاكهة والمحاصيل.

عشق تموز أو أدونيس عشتار وتزوجها، وبارتباطهما اجتمعت أقانيم الحياة والحب والخصب والتجدد، حيث يغيب موز في العالم السفلي ستة أشهر هم الخريف والشتاء ليظهر بعدها في الربيع والصيف، وفكرة العودة من الموت والبعث ظهرت في الكثير من الديانات كانعكاس لدورة الطبيعة؛ كظهور المهدى، كما يرى البعض أنَّ مأساة الحسين حفيد النبي محمد وما يرافقها من طقوس ندب ورثاء تشبه إلى حدٍ بعيد طقوس ندب ورثاء الإله تموز في الأساطير القديمة؛ لأنَّ الأساطورة في أحد جوانبها هي ذاكرة إنسانية، والكثير من أساطير الشعوب تشير إلى الانقلاب الكبير ضد العصر الأمومي وإحلال حقَّ الأب محلَّ حقَّ الأم؛ ففي الحكاية الأسطورية المتناولة عندما استفاق شعب "أثينا" على وجود شجرة زيتون كبيرة فارعة وأمامها نبعٌ غزير، واحتاروا في تفسير معنى ظهور كُلِّ منها، وعندما استشار الملك كاهنة معبد "دلفي" عن الأمر في هذين الحدثين قالت: إنَّ الشجرة هي الإلهة أثينا، وإنَّ النبع هو الإله بوسيدون، وإنَّ الإلهين يخiran الشعب أي الاسمين يطلقان على مدینتهم؛ فصوتت النساء لصالح أثينا والرجال لصالح بوسيدون، وما كانت النساء أكثر عدداً فقد فازت النساء، الأمر الذي جرَّ على المدينة غضب بوسيدون بأنَّ أغرق المدينة بالمياه الماحلة، ولم يعد ينبع فيها زرع أو شجر؛ ولتهديئة خواطير الإله الشرس فرض الرجال على نساء المدينة عقوبات ثلاثة وهي: الحرمان من حق التصويت، والثانية لم يعد لهن الحق بنسب أبنائهم إلىهن، وإنَّ النسب للرجال فقط، والثالثة أن لا تحمل النساء لقب الأثينيات وإنَّما اللقب

والقمر المتناقض؛ وقد عبر عنها في عقيدة التثليث للآلهة الأنثى، ووردت في النقوش البابلية. كما كان لثلثي الأم الكبرى حضورٌ في جزيرة العرب تجلَّى باللات والعزي ومناء اللواقي كن آلهة العرب في ذلك الزمن.

تهاوي وانقلابُ موقع الآلهة الأنثى

يعد التحول الجذري للإنسانية من مرحلة الصيد والتقطاف الفاكهة والخضار إلى مرحلة الاستقرار الزراعي وتربية الماشية أولى لبنات الحضارة التي ترسخت في سوريا الطبيعية، حيث لوحظت بداية التجمعات البشرية المستقرة في منطقة فلسطين ووادي الأردن خلال الألف التاسع والعشرين ق. م، حيث ساد المجتمع الأمومي، وكانت السيادة فيه للمرأة كتقدير عميق لدورها البيولوجي الخالق للحياة وخصائصها الإنسانية ولصفاتها المتواترة مع إيقاع الطبيعة والدور الاقتصادي المنوط بها، حيث كان نسب الأولاد يرجع إليها قبل أن يبدأ تقسيمُ العمل واحتكارُ الرجل للعمل العضلي، وبقاوئها في المنزل، وتراجع دورها، الأمر الذي أخذ شكله في الأساطير اللاحقة مثل أسطورة عشتار مع جلجامش وعشيقها له ورفضه إياها، وما جرى بعدها من نزولها إلى العالم السفلي لإحياء ديموزي، أو ما عُرف باسم موز

في الخير العميم، ولكن فضول النساء دفعها لفتحه وتدفقت الشرور منه، ولم تستطع الحيلولة دون ذلك، وهكذا حملت المرأة سبب الشقاء الإنساني على هذه الأرض.

إنَّ أغلب الأساطير اللاحقة والديانات الذكورية المشتقة عنها حاولت طمس كل ذكرى للألم الكبري من النظام الأسطوري، ولكنَّها لم تستطع بشكل كلي؛ فرجمت لتكون أم الإله، ومع ذلك جرى صراع عنيف بين الذكورة والأنوثة في مجمع "إفسوس" قاده "نسطوريوس" الذي اعتبر بأنَّ الرحم الذي حمل الإله غير مقدس، وأنَّ القدسية للإله الذكر وحده، كما نقرأ في القديس "كيريليس الإسكندراني": "السلام عليك يا مريم، يا أم الله، يا كنراً يمجده العالم، يا نوراً ساطعاً، أنت التي فيك يتمجد الثالوث ويُعبد". كما صور هذا الصراع الكاتب يوسف زيدان في روايته "ظل الأفعى"، وأيضاً جرى ذكر حواء في الحكاية التوراتية بأنَّها مخلوقة من ضلع آدم وليس خالقة كما تداولتها الأساطير السابقة، وهكذا كان احتكار الذكر للأمومة والأبوة معًا، وما صراع الآلهة الشمسيّة مع الآلهة القمرية إلا صورة لتفويض الثقافة الأمومية والتراجع الذي طرأ على منظومتها الميثولوجية حيث أقيمت هيأكل الشمس على أنقاض هيأكل القمر.

إذ تؤكد أساطير الخلق بمعظمها أنَّ البدء الأول جرى من الظلمة الأزلية، إذ كانت "تعامة" هي الرحم المائي المظلم الذي نشأ عنه الكون والآلهة، وفي حكاية التكوين التوراتية (في البدء خلق رب السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الرب يرفف فوق الماء).

ارتباط الآلهة الأنثى مع الأفعى
تظهر المتوازيات الرمزية التي تتقاطع ما بين الأنثى

للرجال فقط؛ وما يعنيه ذلك من سلب حق المواطنة لهن، ومن هذه الحكاية نستشف كيف جرى الصراع المريض بسحب حقوق النساء تدريجياً وشيطنة أفعالهن، وما الأسطورة إلا صورة ظلية لما حصل في الواقع من سلب حقوق النساء في محمول تاريخي صادقت عليه القوانين والشائع.

وتتكرر الحادثة في أسطورة "ميدوزا" ربَّةِ الحكمة والشعبين الأمازيغيَّة، الجميلة التي ارتكبت الخطيئة مع "بوصيدون" في معبد أثينا، حيث نراها تتحمّل وحدها غضب أثينا فتسليها جمالها وتحوّل شعرها إلى ثعابين، وليس هذا فحسب، بل تفرض عليها العزلة والإقصاء، حيث تطال اللعنة كلَّ من ينظر إليها متحولاً إلى حجر، وكانت نهايتها على يد "برسيوس" الذي قطع رأسها وأهداه إلى أثينا أثناء عودته من حرب طروادة، فنانَّ الخلود تكريماً لها.

أمَا خلاصة النعمة على المرأة "فتحَّسدها" أسطورة "باندورا" إذ خلق الإله زيوس المرأة الأولى باندورا من الماء والتربة، وأعطها حظاً وافرًا من الجمال والعذوبة وقدرة فائقة على عزف الموسيقى، كما حباهَا بقدرة متميزة على الإقناع، وأعطاهَا صندوقاً جمع فيه كل شرور الكون كالجشع والغرور والافتراء والكذب والحسد والوهن، وأوصاهَا بـألا تفتحه كي يبقى الكون يرتع

"يُوْم أَفْنِي كُل مَا خَلَقْت
سَتَعُودُ الْأَرْضَ مَحِيطًا بِلَا نِهَايَة
مَثْلِمًا كَانَتْ فِي الْبَدْء
وَحْدِي أَنَا، سَابِقِي
وَأَصِيرُ كَمَا كُنْتْ قَبْلًا
أَفْعَى،
خَفِيَّة

عصية عن الإفهام". (ترنيمة لايزيس).

فهناك علاقة قوية بين الأسطورة وبين الثقافات البدائية للشعوب، وهي وسيلة ناجحة لدراسة الأفكار البدائية والأحداث التاريخية وقضايا البشر عبر العصور والأزمان؛ لأنَّ الأسطورة نوعٌ من التأليه للواقع البشرية تكشف عن اللاوعي الجماعي للبشر في مرحلة ما، وتحمل الكثير من الرموز والأسرار، وفي النهاية تقول الأسطورة إنَّ الذكر والأنثى كانوا جسداً واحداً جرى فصلهما؛ لذا فإنَّ تيار الحياة الأزلي يقوم حول انجذاب أحدهما لآخر، وبعثهما المضني عن بعضهما البعض في دورة الخصب الكونية.

والأفعى في متشابهات عدَّة، فالأفعى التي تخلع جلدَها رمزاً للولادة والتجدد والديومة، الزحف والانسحاب والتلوي أسلوب حركتها عبر الالتواء الدائري أو الجانبي أو بحركات انقباضية وكلها تشابه فعل الولادة لدى الأنثى، وقد تعددت أسماؤها من الأفعى للكوبرا ذات الأجراس والصل والحياة، والحيَّة عكس الميتة؛ أي دلالة الحياة يقابلها حواء رمز الاحتواء والاحتضان، وبقيت الأفعى شعراً ورمزاً للربات والملكات في الأزمنة الأولى، وقد ظهر رمز الحياة وفوقها الهلال في الكثير من الرسوم والنقوش، ومنها الأفعى الشافية، والأفعى القاتلة مثالَه ميدوزا المرأة الأفعى والتي قام بقتلها البطل نصف الإله "بيرسيوس"، وأعطي دمها لـ"اسكيلبيوس" حيث جمعهما في إناءين اليمين للشفاء والأيسر للموت، وقد ارتبط تقديس الأنثى مع الأفعى في ازدواجية الجلال والمهابة والقدرة، وهذا يؤكدُه وجود المعابد وهيأكل العبادة في مصر القديمة التي ظهرت فيها رسوم للأفعى، وفي الترانيم المقدسة للأنثى حيث هي احتفاء وجداني طافح بالحياة تقول الترنيمة:

حضاراتٌ أفريقيةٌ غير معروفة

د. أشرف فؤاد أدهم*

"بعد الميلاد"، حيث تناقص عدد سكان النوك في ظلٌّ ظروف غامضةٍ حتى اختفاؤهم تماماً. ويرى الباحثون بأنَّ هذه الحضارة كانت متقدمةً للغاية، وقد اعتبرت هذه الحضارة، أول حضارة جنوب الصحراء تنشئ أعمالاً فنية بنظام "تراكتو" بالحجم الطبيعي".

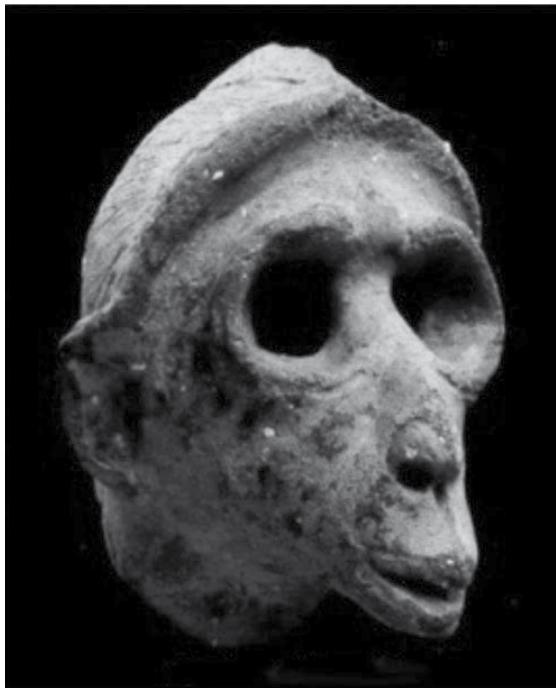
ويرجع الفضل في اكتشاف هذه الحضارة إلى عام الآثار البريطاني "برنارد فاج"، حيث عثر بالصدفة في إحدى الهضاب الوعرة بمدينة "خوس"، بوسط نيجيريا على عدد من القطع الأثرية، كان أهمها "رأس قرد" من الطين المحروق، ثم وجد أنَّ السكان المحليين معهم الكثير من هذه القطع الأثرية، وقد جمع حوالي 200 قطعة من "التراكتو"، من الحفريات، أو بالشراء من السكان. وقد توصل "فاج" إلى عمر هذه القطع بطريقة الكربون المشع، وبالبحث وجد "فاج" ومعاونوه أنَّهم قد اكتشفوا حضارة غير معروفة حتى الآن، وأطلق على اسم "نوك" نسبة إلى مدينة "نوك" بوسط نيجيريا، والتي اكتشف فيها العديد من القطع الأثرية لهذه الحضارة. كما اكتشف "فاج" أيضاً في قرية "تاروجا" وهي إحدى القرى التابعة لمدينة "نوك" ثلاثة عشر فرناً بدائياً متباورة في صُفٍ واحد لشهر الحديد، وحولها العديد من تماثيل "التراكتو"؛ مما يشير إلى أنَّ حضارة النوك هي أول حضارة "جنوب الصحراء الأفريقية".

تمتاز القارة الأفريقية ب بتاريخها الطويل والحضارات المتعددة التي احتضنتها. وعلى الرغم من أنَّ الحضارة المصرية القديمة تتصدر قائمة أشهر الحضارات الأفريقية، إلا أنَّ التاريخ والحضارات الأفريقية الأخرى خاصةً جنوب الصحراء، شملت ممالك وإمبراطوريات أخرى قد تكون مثلها، إنَّ لم تتفوق عليها، ولكنَّها ما زالت تحتاج إلى المزيد من جهود البحث والدراسة والتنقيب؛ لاكتمال الصورة عن هذه الحضارات. وأهمُّ هذه الحضارات "حضارة النوك" في وسط نيجيريا، حيث تم اكتشاف القطع الأثرية لهذه الحضارة لأول مرة بالصدفة، أثناء أعمال التعدين للبحث عن القصدير عام 1928. وأظهرت الأبحاث أنَّها حضارة معقدة، نشأت في غرب أفريقيا منذ عام 1000 قبل الميلاد، وانتهت عام 500

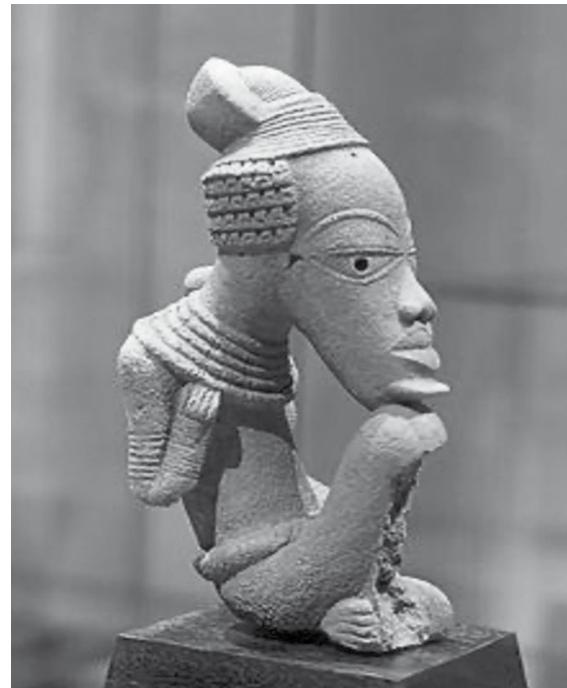

"رأس نوك"، من الطين المحروق، بالمتحف الوطني - لاجوس - نيجيريا

* أكاديمي وباحث مصري في الحضارات الأفريقية

تمثال رأس القرد الذي وجده "فاج"

حضارة النوك في متحف اللوفر-باريس

تأمل. ويعتقد أن هذه الوجوه الغريبة كانت لها علاقة بالسحر. وأخر لرجل يعزف على الطبول ويضعها بين قدميه، وهو أقرب تصوير للدلاله على طريقة عزف الموسيقى الأفريقيه في هذا الوقت.

كما تم التوصل إلى المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة في إحدى التلال شمال مدينة النوك؛ وذلك كنتيجة لاكتشاف أكثر من 1700 قطعة فنية في مساحة لا تتجاوز 450 م مربع في هذا المكان، وقد يكون هذا المكان هو عاصمة الدولة. ومما يشير أيضاً إلى احتمال وجود حكومة مركبة تشمل كل أفراد شعب النوك. إنه بفحص الصلصال المستخدم في تصنيع كل أشكال التراكوتا، في أنحاء متفرقة من وسط نيجيريا، وجد أنه صنف واحد، وتركيبة واحدة؛ مما يشير لوجود حكومة مركبة كانت مسؤولة عن توفير كل هذه الكميات

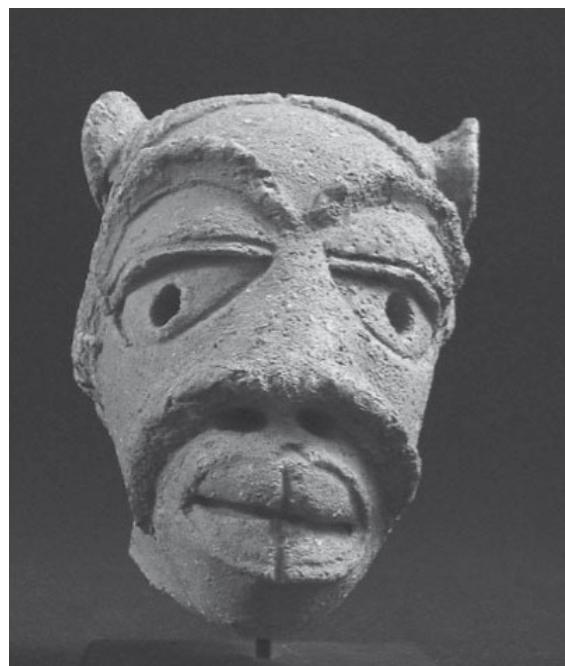
وتوصل إلى صهر الحديد في الأفران باستخدام الفحم. كما وجد عدداً كبيراً من التراكوتا حول الأفران، وربما يكون ذلك للعبادة، لتسهيل عملية صهر الحديد. وهذا بدأ "فاج" في استنتاج بعض العلامات الرئيسية لهذه الحضارة، وأسلوب الفن والعبادة. كما نوه "فاج" إلى أن نهب وتهريب أثار هذه الحضارة من نيجيريا، كان له أسوأ الأثر للوصول إلى المزيد من النتائج والبحوث لهذه الحضارة. وقد استكمل العديد من علماء الأنثروبولوجي أعمال البحث والتنقيب، بعد "فاج"، مثل "روب" و"برونيج"، وتوصلا إلى أعمال فنية لا تقدر بثمن لهذه الحضارة والمعروضة بمتحاشف فرنسا وأمريكا، والتي تمثل المشاعر الإنسانية كافة؛ مثل الحب، والأغاني، والمرض، والشواب والعقاب في السجون، وخلافه. وذلك من خلال العديد من القطع الفنية مثل تمثال لرجل وامرأة في لحظة توافق عاطفي، وأيضاً شخصية رجل غامض ذي شارب كثيف، وفم مشقوق، وأذنين صغيرتين، ونظرة

الكبيرة من الطين ونقلها إلى الأماكن المختلفة لأرض النوك. كما أتَى على الرغم من التنوع الموضوعي بين أشكال التراكوتا إلا أنَّ لهم بعض الخصائص المشتركة، من خلال سمات أسلوبية خاصة مرتبطة بشعب النوك.

رغم مئات الأميال التي تفصل بين هذه القطع الفنية من التراكوتا، حيث نجد دائمًا الرجال برؤوس كبيرة، وأعين على شكل ثمرة اللوز، أو مثلثة، وأنف أفريقي، وفم مفتوح غالباً بشكل دائري، وشنب كثيف، وتكون الرؤوس أحياناً بشكل أسطواني، والحواجب واضحة شبه دائرية، والشفتان غليظتان، وغالباً تكون الأشكال مغطاة بلمسة نهائية لامعة، وغالباً ما يكون لديهم أغطية للرأس، وتسريرات الشعر المعقدة، والمجوهرات المزخرفة للنساء التي قد تمثل الوضع الاجتماعي للشخصية. وكل ذلك لا يدلُّ على وجود حكومة واحدة وشعب متجانس فقط، ولكنه يؤكد أيضاً على وحدة المعتقدات والثقافة المشتركة التي تؤكد وجود شعب واحد كان يعيش في هذه المنطقة.

رجل وزوجته في تواصل عاطفي

نظرة تأمل لرجل من النوك، بشفاه مشقوقة!

رجل من النوك ولحظة تأمل وتفكير

شكل يمثل وجه رجل من النوك

تسريحات الشعر المعقدة والإفراط في الزينة بالرقبة والصدر والذراعين

إلى العصر الحديدي الباحثين، حيث إنَّ ثقافات "أوروبا الغربية وشمال أفريقيا" انتقلت إلى الحديد بعد صهر النحاس؛ وذلك لأول مرة منذ نحو ألف عام، في حين أنَّ ثقافات أخرى؛ مثل الثقافات الموجودة في بيرو، بأمريكا الجنوبية صنعت النحاس لقرون دون تطوير الحديد على الإطلاق.

كما وجدت أيضًا أدوات الحفر الحديدية بجوار القليل من الأدوات الحجرية المشابهة للغرض نفسه، وهو ما يؤكد أنَّ أدوات الحديد لم تحل محل الأدوات الحجرية إلا بعد تطوير التكنولوجيا بما يكفي لتقديم كميات كافية من الحديد. كما يؤكد استخدام الحديد والحجر أيضًا وجهة نظر معظم علماء الآثار بأنَّ أهل غرب أفريقيا القدمى انتقلوا من الأدوات الحجرية مباشرةً إلى الحديد، دون عصر تصنيع النحاس، وهذه قفزة علمية يبدو أنَّ الكثير من أجزاء العالم الأخرى لم تتحققها في هذه الحقبة، حيث لم يجد الباحثون أي أدلة تشير إلى صهر النحاس قبل صهر الحديد في أي مكان في غرب أفريقيا. وقد حير انتقال النوك من العصر الحجري

*التراكتو: هي تشكيلاتٌ يشكلها الفنان أو الصانع، وكان بعضها يتم نضجه في الشمس، وبعض الآخر يتم حرقه في حفر نارية تصل درجة حرارتها إلى 300 درجة مئوية.

إشكاليةُ الجسد في الثقافة العربية

د. أسماء عطا جاد الله*

والتي تجعل منه موضوعاً غير قابل لل الحديث ومن المحرمات، هذه الشهوانية في النظر إلى الجسد نابعة من المجتمع العربي في جزئيته الذكورية التي ترى في الجسد صيغة أنوثية بحتة، ترافق فيها الجسد بالأنثى "حيث الجسد في الأساس جسدٌ تُفرغ فيه شحنةً" شعورية عاطفية، يخضع فيها الجسد إلى الاستغلال، وأصبح ضحية استثمار من قبل المجتمع الذكوري ذي النظرة الاستهلاكية، تغيب فيها نظرة الاحترام لهوية الجسد؛ لأنَّه لا يرى فيه إلا ممارسة جنسية متعلقة حسية، ليست مجرد نظرة فردية دانية تحدُّها الشروط الفردية وحدها، بل نظرة عامة تتباينها الحضارة، أو الثقافة وتشيعها إلى الناس، بحيث يكون للمجتمع ككل نظرة موحَّدة للجسد بصرف النظر عن اختلاف ظروف الأفراد⁽¹⁾.

فالثقافة في وسائلها المختلفة ترُكَّز على الجسد بصورة مبالغ فيها، وحضورُ الجسد في الثقافة العربية مبنيٌ على التصورات الثقافية في السردية العربية الإسلامية؛ خاصةً في "طوق الحمام" لابن حزم، و"مصال العشاق" لابن سراج، و"روضة المحبين" لابن قيم الجوزية، فحضوره في الذهنية العربية ذو معيار جمالي منتقل من النصوص الفقهية والصوفية والأدبية التي سعت إلى رسم نموذج صوري للجسد في ظلال

تُعدُّ الثقافة من أهمِّ القنوات التي حجبت الجسد عن الوجود فترهً من الزمن، وسقط الجسد بمعناه الفيزيقي والبيوفيزيقي في دائرة النسيان، وأصبحت الأولوية لثقافة الروح. وصار العقلُ العربيُّ معزولاً عن كل جسدانية الواقع؛ باعتبار أنَّ الجسدانية هي (الشهوة - الانحلال - المجنون) ومن هنا شُوهدت صورة الجسد تماماً، فالكتابة عن الجسد لا تعني بالضرورة الكتابة عن الشهوة، فالشهوة عنصرٌ من عناصر الجسد ولكنها لا تعني الجسدانية كما هو متصور لدى البعض؛ لأنَّ الجسدانية هي الاحتفال بكلِّ ما هو حيٌّ وفعالٌ في الإنسان؛ بالأمل، بالرغبة في الحلم، بلحظة الغناء والبُوح إلخ. فالروح واحدةٌ، أمَّا الجسد فمتعددٌ، ويتعدد الأجساد تتعدد الرؤى والتجليات، الأمر الذي يفتح باباً واسعاً لالاختلاف والتنوع. ونخرج من دائرة النمط والنماذج إلى دائرة التحوُّل والصيرورة. فالناظرة الثقافية نحو الجسد ترى فيه عورَةً وجَب حجبها، ملكاً وجَب إخفاؤه؛ بمعنى أنَّ صفتَيِّ القدسية والدناسية وليدنا الثقافة، والجسد حاملُ لهما، وليس منتجاً للقيم في ظلِّ الخطاب الأصولي، بل تلحّقه وتنسب إليه هذه القيم فيكون حاملاً لها، بما يجعل صورة الجسد صورة ملتقبة في الوعي الثقافي لكون الخطاب الفكري للمجتمع العربي لم يستطع التخلص من تلك الخلفيات المرجعية التقليدية المشوَّهة لحقيقة هُوية الجسد،

الروح خضوع السيد للعبد، ويبقى هذا الموقف قائماً على ازدراه الجسم رغم تغيير الأسلوب سياسياً وأخلاقياً أو فلسفياً...⁽³⁾.

ومن هنا جاءت نظرة الأديان إلى الجسد كالتالي: فالديانة المسيحية: لم تقص الجسد من مجال التداول، بل أنصفته واعترفت به ونقلته من مجال الدنيوي إلى مجال المقدس، وزعّته في الفضاء الكنسي رسومات وأيقونات، وربطته بالعفة والطهارة والقداسة، من خلال جسد العذراء، وقرنته بالله إذ يتجسد الإله بشرأً هو الابن "يسوع"، ودعت المسيحية إلى العناية بالجسد. فالجسدُ هو هيكلُ لروح القدس لا تناقض وإن بدا الأمر كذلك؛ لأنَّ كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العين وفخر الحياة، وليس ذلك من الأب، بل من العالم "المسيحية باهتمامها بالجسد وربطه بال المقدس أقصته عن شؤون العالم، وأدخلته في مملكة الله، إذ حولته من واقع فيزيقي بحت إلى مفهوم روحاني". وأمعنت في هذا الإقصاء بجعل حدث الولادة الذي هو أصدق تعبير عن فعالية الجسد وأكثر تعبيراً عن ماديته، حدثاً روحانياً؛ فمريم حبلت دون اتصالٍ جنسي، ودون احتفال بضروب المتع والشهوات. وأمعنت فيه أيضاً باعتبار أنَّ الجسد الخاص هو مجرد عضو في جسد عام، هو الجسد الكنسي الجماعي، فالأكلُ الجماعيُّ لجسد الله الذي هو الخبز المقدس أو القربان في كل قداس هو فعل انتقامي؛ فيقولون في الكتاب المقدس: "من يأكل

القدسية التي تكifice، في إطارها الحسي في السردية التراثية وشخصياتها، الصورة التي تراوحت بين البلاغي والتخيلي، ذي الطابع الشهوي والإيحاء الرمزي، كلها أضمرت في مختلف تشكيلاتها الخطابية استراتيجية مظهرية، تكشف وظائف الفتنة والغواية؛ مما أدى إلى انتشارها في الثقافة الاجتماعية العربية⁽²⁾. ومن هنا تأسست رؤية النصوص الأدبية للجسد الإنساني بوصفه كتلةً من الشهوات والنوازع والرغبات المكبوتة التي يخرجها النص من غياه布 النفس وخلجاتها؛ ولعلَّ تلك الرؤية النمطية ورها القاصرة - أفقدت النصوص الشعرية امتيازها الدلالي؛ ليظلَّ جملة اعتراضية في سياق من التحرير والمنع باعتباره عائقاً، أو مجرد أداة يضطر العاقل لاستخدامها اضطراراً، وهذه النظرة الماورائية أو الميتافيزيقية غذتها بعضُ الأديان وتبنتها الأفلاطونية؛ إذ أقامت نظرة ثنائية للوجود عامة والإنسان خاصة، حيث أقامت تقبلاً كلياً بين العلوي والسفلي، والخير والشر، والفضيلة والرذيلة، والصواب والخطأ، ومن ثم بين الروح والجسد. فأفلاطون ينظر إلى الجسد باعتباره معروفاً ولا يستحق تفسيراً ولا يتحدث إلا عن الروح، ولا يعترف بالجسد وإن اعتبره شيئاً من الأهمية في كتابه "الجمهورية"؛ باعتباره يؤدي خدمات العبد للروح، إنَّه ذلك الجزء الغريب من الإنسان الذي لا يبدو ملائماً مع الذات، بل هو الآخر، وهذه النظرة الماورائية تميّز بين نظامين: نظام أول هو نظام الغaias، ونظام ثان هو الوسائل، يُخضع الثاني الجسد إلى الأول، تخضع

الفئة التي نظرت إلى الجسد، وهذا غريبٌ أو قد يبدو متناقضاً باعتباره يشكل تجلياً من تجلّيات الله على الأرض، ولا يمكن طمس أو اكتشاف أو تنسق عبر الروح إلا بملامسة الجسد والاحتفاء به، كحالة إنسانية تخرج من دائرة التحرير لتصب في دائرة القداسة. يقول ابن عربى: "الجسد قبة الروح"؛ وهي مقولهٌ أخذها منه فلاسفة الغرب، ويفىض: "والروح معنى الجسد" أي أنه لا يمكن أن تتأسس الميافيزيقيا إلا على الواقع الفيزيقية الصغيرة؛ وهناك ما يُسمى بالنكاح الكوني. هذا الماء الذي ينزل من السماء ليصب على الأرض فتهتز وتربو وكأنّها الأنثى حاملة الخصوبة والتتجدد. فالثقافة العربية ما غيّبت مفهوم الجسد بامتياز، إلا لتختفي وراءه كل ما يخيفها من معانقة العقل. فالجسدانية تعنى وقائع العالم الصغيرة، وعلى العقل أن يتعامل مع هذه الواقع ليعيد لها الوحيدة.

خافت الثقافة العربية من مواجهة الجسد فأرادت أن تعامله سراً باعتباره شيئاً فاضحاً وعورةً ولا يمكن كشفه والتستر عليه. "ليلاً في الظلمة تقدس الجسد، ونهاراً تستعيد منه"!⁽⁶⁾ وامتدت نظرية الثقافة للجسد داخل الشعر القديم؛ فكان الجسد في الشعر القديم لا يتمثل إلا في الغزل والتفنن بمحاسن المرأة المادية والعنف الذي يبرز السمات المعنوية للمرأة، وولع العرب وشعراء الجاهلية بالجسد الأنثوي، وجمالياته فتتبعوا تفاصيله، وتأهوا في مفاتنه فنسجو لأنفسهم "نموذجاً جماليًّا للمرأة بالشكل نفسه الذي نسجوا به نموذجاً للفتورة والرجلولة، فأصبح الجسد لا يخص إلا المرأة؛ وهذا ما دعا شعراء الحداثة بأن يتناولوا هذه القضية باعتبار أنَّ الجسد يمثل قضية الرجل والمرأة ولا يقتصر على أحدهم دون الآخر؛ لأنَّ الجسد أصبح يمثل حيّزاً داخل المجتمع الحيّاتي يتأثر بالمؤثرات الخارجية

من جسدي يثبت في وأنا فيه" ونقرأ أيضاً: "أما تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح".⁽⁴⁾ وهذه الرؤية التي ترتب عليها الكثير من النتائج، والآثار النفسية والاجتماعية والحضارية في تحديد المفهوم الحقيقي للجسد، "إلا أنَّ الجسد ظلَّ مرتبطاً بالخطيئة منذ الأديان الأولى التي تعتبر الجسد مجرد صورة للروح وليس إلا كومة من اللحم".⁽³⁾

وفي الدين الإسلامي يُستعمل كوسيلةٍ للتعبير عن المسكوت، "تابو" لا يمكن تجاوزه "عورة على الرجال والنساء" (الحشمة)، والحفظ عليه وتحصينه قيمٌ مفروضة على النساء والرجال، كما فرض الإسلام توجيهاتٍ خلقيَّةً وخلقيةً توحّي بضبط الجسد وفق قواعد الدين والقدس للجسد الأنثوي".⁽⁴⁾ فهو عورةً وجب ستّه، وعند الحديث عن الجسد لا يقصد به الدخول في نطاق المحرّم والخروج عن الأعراف الإسلامية؛ فالفنونُ تفقد قيمتها حالماً تفارق القيم الراقية، وأنَّ الجمال لن يكتمل إلا حين يكون مندمجاً بالقيمة كما أكَّد الناقد الروسي "يوري لومان"، واهتمامُ الإسلام بالجسد في ستره الظاهر ما هو إلا اعتراف به وحفظ على حمايته، فالدينُ الإسلاميُّ لم يأت إلا من أجل العريات والوجود الحقيقي الذي يريد للإنسان أن ينعم فيه. وهذا ما دعا المتصوفة للعمل على تحريره من مادته باعتبار أنَّ الجسد الخالص عندهم ينبغي خلعه من أجل الوصول، لذا يبقى التشويق خارج ملذاته، فهو يفارق الشخص المحدود وينتسب إلى الكلّي الذي هو الجسد الكوني على اعتبار أنَّ المتصوفة وسليتهم في المعراج الروحي هو الجسد، وكل مجاهدتهم تتم عن علاقة حيَّة وفعالة معه، فالجسدُ لديهم هو بدايةً للصعود إلى عالم توحد فيه الأشياء، ويشعر الإنسان بانتمائه العضوي مع الجسد الكوني العام⁽⁵⁾. وفي ذلك كان المتصوفة هم

بالأجهزة والمحاليل في أقسام الرعاية المركزة عبر عشرين عاماً تعكس احترام الإنسان لجسده، ومن ثم احترامه لقيمة الحياة، وقد ساعدته التكنولوجيا الحديثة على تعديل مفهوم كل من الموت والحياة⁽⁷⁾، فالإنسان المعاصر أعاد النظر في علاقته بجسده على نحو أكثر تعقيداً واهتمامًا، وأكّد أنَّ "بين الإنسان وجسده صلة لا تمحوها متغيرات الزمن ولا يقطعها تبدل المكان، فهي ترتد إلى أعماق كينونته حينما نشأ الوعي بضرورة البرهنة على دوره في الكون، فكان الجسد العلامة الأولى التي حددت صيغة ذلك الحضور مادياً، وكانت اللغة وسيلة بلورة الوعي بحقيقة واقعه الجسدي في العالم رمزياً وسيميائياً، فيقول "مطاع الصفدي" بأنَّ الإنسان "يصحب منذ البدء مجهولين، رفيقين له في حُلُّه وترحاله، يلزمانه، يلتصقان به، يعبران معه كلَّ دروب الحال والضلال، يجوبان معه رحلتي الصيف والشتاء، ومع ذلك فهو ينكرهما ويجهل رفقتهما ..هما (الجسد واللغة). وفي هذا المعنى يغدو الجسد هُوية الإنسان الأولى الطبيعية التي تشَكَّلت بها كينونته وتتشَكَّل باستمرار الزمن، فهو قوامٌ للفكر ابتداءً، وهو مسلكٌ للدلالة والمعنى عبر اللغة ثانياً؛ ومن هنا شَكَّل جيل العداثة مفاهيم جديدة حول الكتابة الشعرية ومكوناتها الجمالية ورؤى الواقع وطريقة التعامل معه، وكان الجسد واحداً من أهم الظواهر التي شغلت توجّه الشعراء في تلك الفترة، وخاصةً الذين تربوا على تراث جسدي وافر شَكَّل نموذجاً للحرية على مستوى الإنسان والخطاب، وأصبح لديهم وعيٌ بالمنطقة الواقعة بين المطلق الجسدي والنسيبي، حيث انشغلوا بالجسد بوصفه - نسبياً - متخالصاً من التخييلية إلى الواقعي الذي كسر صمت العالم وسطوة الواقع وقوسته، ووجد شعراء العداثة في الجسد ضالتهم؛ لأنَّ الحرية الحقيقية والامتناء الأوحد

والداخلية،" فالجسد هو المادة الغنية التي يمكن للشاعر، أو الفنان أن يحوّلها إلى قيمة جمالية تربط بين الواقع والعالم الإبداعي والفنى؛ من خلال جميع وضعياته المنفردة، وعن طريق ترسيره وعي الفنانين حول واقع الجسد؛ ومن هنا أيقن شاعر العداثة أنه لا يملك حريةً كاملةً إلا في جسده، فهو وسيلةً إدراكه للعالم، من خلاله يتعرف على معطياته، فهو ما يحدد وجود الإنسان في العالم، وأعضاء الجسم الكوني هي الأشياء الكثيرة التي تقود للوحدة، مثلما تقادنا أعضاء الجسم الإنساني للتعبير عن توحّده الانطولوجي وكتابه سيرة الجسد /الكون والأعضاء؛ مما يجعل شاعر العداثة يحيي الجسد إلى قيمة انطولوجية لها أبعاد معرفية وأنثروبولوجيا وفلسفية وصوفية وغير ذلك. فإذا كان الجسد يُدرس في مجال العلوم الطبيعية كموضوع في حد ذاته، فإنَّه في مجالات العلوم الإنسانية ومن منظور ثقافي وفلسفي يُدرس كتعبير عن علاقة يكون الإنسان أحد طرفيها، "فالإنسان يعبر عن علاقته مع العالم عبر جسده، فصيانته الجسد

فالكتابُ هي المظهرُ الذي يحققُ الاكتشافَ والمعرفةَ والتعقبَ في المجهولِ من أجلِ الوجود؛ إذ يصلُ الشاعرُ إلى حالةٍ من الحوارِ الممتدُ مع الجسدِ لاكتشافِ مغاليقِه والانفتاحِ عليه، والمرورُ على كلِ أشكالِ الدهرِ التي قارسَ ضدَّ الجسدِ، فكتابَةُ الجسدِ تستوجبُ كتابَةً يُعرفُ الفرقَ بينَ القيمِ الأخلاقيةِ والقيمِ الجماليةِ التي يحققُها الفنُ ويحملُها بعيداً عن أيِّ منظورٍ سوى الفنِ نفسه⁽⁹⁾ ليزرعَ حالةً جماليةً ومعرفيةً غائبةً دوماً، و"خارجَ معرفيةٍ" تقعُ في الهوةِ الوجوديةِ الصامتةِ بينَ النظمِ والانظامِ، بينَ الحضورِ والغيابِ؛ فيذوبُ العقلُ والمنطقُ والمنهجُ في الجنونِ الشعريِ المفجّكُ لكلِ شيءٍ بما يرفعُ المتناقضاتَ من حالةِ الصدامِ الجماليِ والمعرفيِ إلى أنساقِ التداخلِ المعرفيِ، لتكونُ أشياءُ العالمِ والوجودِ ذاتها في حالةٍ توازيُّ حالةِ الذاتِ التأثرةِ.

الهوامش:

1. يُنظر عبد الناصر مباركي، مقال بعنوان "رواية مثلث الرافدين" دراسة سيميائية سردية، محاضرات الملتقي الدولي الخامس للسيماء والنص الأدبي 12-15 نوفمبر 2008، منشورات قسم اللغة، الأدب العربي / بسكرة.
2. شرف الدين مجذوبين، ترويض الحكاية، بصدِّ قراءةِ التراثِ السردي، منشورات الاختلاف / الجزائر / ط 1. 2007.
3. انظر: فريد الزاهي، ومحمد الحرز، "شعرية الكتابة والجسد دراسات حول الوعي الشعري والنقدِي"، الانتشار العربي / بيروت، ط 2005.
4. حنين عبد المسيح، "من ظلام الأرثوذكسيَّة إلى نور المسيح" سلسلة أبحاث عن البدع الأرثوذكسيَّة، بدعة الرهبة في القاهرة / مصر 2009.
5. صالح مفقودة: "إمرأة الجزائرية" دراسة منشورات / قسم الأدب العربي، جامعة محمد هيضر / بسكرة، ط 1. 2003.
6. أيمن تعليب، "الحداثة وفلسفة الجمال"، موسوعة أعلام الشعراء، دار مؤسسة رسالن، ط. 2010.
7. حوار محمد آدم على شبكة الانترنت.
8. شوكت المصري، "شعرية الجسد" دراسة نقدية في أعمال عفيفي مطر الشعرية، الهيئة العامة للكتاب 2012.
9. عبد الناصر هلال "خطابُ الجسدِ في شعرِ الحداثة" دار الحضارة ط 2005.

لا يكون إلا بتحررِ الجسدِ من الاستلابِ، فالحرصُ على وجودِ الجسدِ هو في الآن نفسه حرثُ على الحياةِ، فالشاعر ي يريدُ أن يتعرفُ على الأشياء بجسده وهذا ما يؤكّدُه أحدُ الشعراء "أريدُ أن أكتبُ جسدي، أن تكون له الصدارة، أن تمر كلُّ الأشياء الأخرى عبّرِه، جسدي هو كلُّ ما أظنُّ أنّي أملكه، ما أظنُّ أنّه رحلة تعرّفي الدائمة، ما أظنُّ أنّه يجعلني فرداً..."⁽⁸⁾ كل ذلك لأنَّ تصوّراتَ الجسدِ والمفاهيمِ المتعلقة به تخضع لحالةِ اجتماعية، ولرؤيا العالم ولتعريفِ محدّد للشخصِ داخلِ الرؤية.

وهذا ما عبرَ عنه محمد آدم في نصِّه:
"إنهُ الجسد"

يشرحُ لي طريقةَ قيامِه
وعددُ صلواتِه في اليومِ والليلة
وأهبيَّ لهُ نفسيِّ
والأرض

تنفرجُ عنِّي بقُوَّةِ الجسدِ
بلا منازعٍ أو قوَّةِ
كيفُ أعلنُ عنِّي بقيمةِ أخيرةٍ وأصطفُّي منِّي نارَ لغةِ
وحيدةٍ؟

لتكونُ مقاميِّ
أيَّها الجسدُ:
....

تصبُّبُ علىَ
كاليوَّاقيتِ.
وتشبُّثُ بجنازِي
لا تقلُّ لي: فبيتنا علامَة
وموايِّقُ علىَ ما نخفيِّ وما نعلنَ^(*)

(*) محمد آدم، "الأعمال الكاملة الجزء الأول"، الهيئة المصرية العامة للكتاب /

الجسدُ متناوباً على الجمالِ والحرِّ معاً؛ في أعمالِ التشكيليِّ العراقيِّ "أحمدُ السُّوداني"

د. إبراهيم بن نبهان*

الأثر، وفهمها ليس به قيمة إلا في داخل الأثر ذاته، وهي تجد نفسها مشروطة ببنية هذا الأخير. إنَّ الأثر بوصفه كُلّاً يقترح شروطاً لغوية جديدة؛ فيخضع لها، ويصبح هو نفسه مفتاح تشفيره الخاص. "[1]" وبالتالي فإنَّ تأويل الأثر وقراءته يندرج في ذات الحين في عمق التجربة الفنية ومحيطها الثقافي والاجتماعي والسياسي، لذلك لا يمكننا أنْ ننفي تلك العوامل المتعددة التي أحاطت بالفنان العراقيِّ "أحمدُ السُّوداني" ودفعت به إلى تقصيِّ التمظهرات المتفشية في مجتمعه "العراق" الذي أثاره للاشتغال على المظاهر كافة من حوله، وتحويل وجهتها إلى الفضاء التشكيلي، فهو يشتغل على مفهوم العنف، ليس بمستواه الضيق، إنما بقدر ما هو سيناريو جماليٍ يتجلّى في صياغة جديدة لمظاهره البصرية الجديدة المتحرّرة ضمن فضاء التشكيل، الذي تحرّر فيه الأسلوب الفني، لكي يصبح الأثر عالماً منفتحاً على الآخر (الغربي) بما يجعله قطباً مستقطباً لصورة الشرق، هذا الفضاء الفني الذي اجتمع فيه التقنيات الحديثة والمعاصرة فأصبح الأثر هجينًا، على مستوى الفكرة والشكل ليحمل هواجس الفنان الذاتية العميقة التي تعلن ظهوراً لصورها المتداخلة ضمن الإنشاء الفني.

انتهَى الفنانُ العراقيُّ "أحمدُ السُّوداني" مسألهَ شائكةً مفادةها، البحث في إشكالية العنف بما هو مفهوم متعلق بالتشكيل، هو ذاته الذي يبدع تلك التراجيديا الأيقونية المنصهرة في الفضاء والمساحة واللون والشكل، ليغدو

يأخذنا المسارُ التشكيليُّ للفنان العراقيِّ "أحمدُ السُّوداني" إلى مدارك جمالية جديدة، تنهلُ تعبيراتها المعاصرة من عوالم لا هي شرقية ولا غربية، بل عوالم هلامية، انتقل عبرها إلى التماهي مع الذات في أقصى مراحل التشكيل؛ ففي أعماله المتعددة التي تستوحى قصصاً وأساطير وأحداثاً تنهلُ من الماضي والحاضر، كما تنهل من الزمان والمكان أيضاً، كحياةٍ جديدةٍ موضوع الجسد ضمن فضاء الأثر الفني في هجنته الأسلوبية والتقنية.

من حيث بناء منظومة جمالية تحملُ في باطنها الجمال المضادُ، المحتوي نسقاً أسلوبياً، يحيلنا إلى تيارات الفن الحديث من التكعيبة المركبة بالشكل، مروراً بالسريالية المحملة بالخيالي، وصولاً إلى التجريدية المتجليَّة في شكل اللوحة، وأخيراً إلى الفنُّ المعاصر في مفاهيمه المستوحاة من الواقع اليومي للعراق، من حرب وعنف ودمار... كلُّ هذه المفاهيم أَسَّست لبناء منظومة تشكيلية هجينةً لدى أحمد السُّوداني، المقيم راهناً في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو يشكّل الموضوعَ تشكيلًا، جاعلاً من فضاء اللوحة فضاءً مُربِّكاً، متداخلاً، وحاملاً رموزاً عدّة، تُحيلُ إلى حالةِ الجسد الغامض، أيِّ الجمال حينما يكون مكتنراً بشاعة الحرب، من أسلاء وعربات محترقة.

يمكن أن نستهِلُ الحديث حول لغة التأويل الجمالي، التي تفتح أبوابها للتحليل السيميائي والنقدِي والتعبيري، وإشارة جوهر الأثر وفك رموزه الباطنية لذلك؛ إنَّ اللغة المشفرة، لا تحيل على كون موضوعي خارج

أحمد السوداني حفريات، 2007

جوهرية تمثل صراغاً ما بين الجزء والكل، هو صراع الفنان مع محیطه وخیالاته التي تحولت الى أجساد مشوهة مخيفة، هي صور مخزنة لديه اختفت مفهومها الخيالي لتتصبح أشكالاً معبرة، تندمج بعضها مع بعض، فتشكل حالة الجسد الغريب عن هويته. لقد ارتحلت الأجساد في هذه اللوحة من التقسيم الجزئي الى الكلي. وكان الفنان يحيك الحکایة عبر اللون والشكل والخط من جهة والضبابية المتجليّة على وجوه الأجساد من جهة ثانية. ذلك هو تعبير عن ذاته المتداخلة الاهادفة للتحرر في فضاء التشكيل، ربما هو تداخلٌ بين الأزمنة بين الماضي والحاضر والمستقبل، أو هو إعادة بناء لصور الجسد العراقي بعد الحرب، هذه الأجساد المنهارة التي جاءت في شكلها المرعب والمخيف، تجردت من إنسانيتها وكأنها جثث هامدة، صورها السوداني لتكون شكلاً جماليًّا معاصرًا لصورة الجسد السكيزوفريني. لقد اشتغل الفنان على تلك الدراما التراجيدية للجسد العربي عامّة والجسد العراقي

العنف هكذا، تعبيرًا عن فضاء متمسّر شائئ الأبعاد وهجين التوجّهات الفنية، إذ يحيلنا إلى تراجيديا الحرب؛ فيبدع دراما تشكيلية جديدة ضمن الأثر الفني، فنجده سرياليًّا في سخوصه وأجساده تارةً، وتكعيبياً في أشكاله طوراً، كما نجد تبسيطياً في ألوانه، وتعبيرياً في مفهومه للعمل الفني.

لقد مثلت هذه الهجامة الأسلوبية مساراً تفاعليًّا، يحيلنا إلى ذات الفنان في البداية، إلى التمظهرات الجمالية والمفهومية للأثر الفني لاحقاً، هذا الأخير الذي أصبح أيقونةً معبّرة عن الجسد وصورة المتعدّدة، وعن حالته الشكليّة الهجينّة، التي غابت تفاصيلها وتععددت تعبيراتها الشكليّة والمضمونية. هكذا، يمكن قراءة العمل الأول "حفريات 2007":

لقد ارتكز الفنان في هذا العمل على تلك الرمادات الملّونة، في نطاق التراجيديا المأساوية للجسد، فقسم اللوحة إلى أبعاد منبقة بعضها من بعض؛ تقسيمات

للفنان، لكي ينفرد متمركزاً حول قضية الجسد بما هو مفردة تعبيرية؟ ذلك هو إشكالٌ في حد ذاته، يطرحه الفنان ذاته ضمن أعماله الفنية المتسلسلة من ناحية الصراع الشكلي والمفهومي.

في هذا العمل، يصوّرُ عنف الفنان على الأثر، وهو عنف داخلي أوضح عن ذاته في تجليات مرتبطة بعنف الصورة الملتحفة في ذاكرتها، فقد جاءت بين الحضور والغياب معبرة عن شظايا الجسد وبقاياه المنشورة، فتراءكمت على هذا النحو، معيبة التشكّل في هيئة أجساد مكتظة خيالية مريرة في وجوهها وتفاصيلها.

خاصةً بعد الحرب، فانتج كائنات هلامية، ليست إنسية ولا جنّية، بل هي أجسادٌ منهاраةٌ في فضائها التشكيلي، هذه الاستعارة المفهوميّة أنتجت مفهوماً للجميل القبيح، أو العنيف المقبول الذي شُكّل معاني الجمال الجديد . ولكن في هذا الصدد، يُحيلنا التفكير لمسألة اللوحة المعبرة عن مضمونها المتشكّل في هيئة مسرح حربي، وهكذا. فهل نحن أمام مخلفات الحرب التي أثّرت على الفنان المرتحل من وطنه إلى الغرب؟، أم، تضعنا أمام مشهد ينبع من جذور الذاكرة لدى الفنان العراقي؟ أم نحن أمام صور لذاكرة الفنان تتوهج لتبرز في موطنه الجديد، على إنّها "الغربيّة"؟ أم هو توجيه

أحمد السوداني "على العكس 2010" فحم وأكريليك على قماش (311 × 277.8 سم).

هذا التحرّر جعل من الذات تبدع من باطنها ومن مخزونها الزمني سواء من الماضي المتّجسّد في صور الذّاكرة، أو من الحاضر المطلّ على المستقبل. حيث بني أيقونةً معاصرة تبوح بذلك التّداخل الشّكليّ والّتّعبيريّ المشكّل للجماليّ" وذلك يعني بخاصةً أنّ الذات لا ترتقي إلى مقام الشّعور بالروعة ما لم تتمتع بضرب التّطهير الاستطيفي".^[3] تبعاً لهذا يمكن لنا تسلیط الضوء لقراءة العمل التالي:

لقد توجّه الفنان العراقيّ أَحمد السُّوداني إلى توظيف صورة الحرب من زواياها المتعددة كنمطٍ تشكيليٍّ، ينتقل عبره إلى تجريد هيئة الجسد عن شكله، ليخلق كائناتٍ مشوّهة تتصارع على مساحة اللوحة، هي أجساد نتيجة الحرب، جاءت مضطربة مهمّشة متكتّلة تغيب فيها تفاصيلها، فوضّعها الفنان موضع الهجانة الشّكليّة المعبرة عن اضطراب الذات وما تحمله من صور مخزونة، أحياناً ضبابية وتارةً يكسوها الوضوح. إذ نلمح التقارب المفهوميّ الذي ارتكز عليه "السوداني" من خلال البحث في المقاربة الفنية التي تطرق من خلالها إلى تصوير مشاهد، تتمظهر على مستوى رموزها وعلاماتها، المحيلة لشّخوص جسدية هجينّة غابت عنها تفاصيل الوجه، لتحضر كمجموعة من المفردات التي تحيّلنا على خروج الإنسانية من إنسانيتها، فيعيد حيّاكاً صورة الجسد المتمرّد على شكله وهيئته، المتحول إلى أثّرٍ داخل الأثّر نفسه، علامة جسدية يراوح فيها الفنان ما بين المرئي واللامرئي، جاعلاً منها بعداً للبناء التّشكيلي والمريخ الجمالي المتّجسّدين في تداخله الشّكلي. لقد تجاوز الفنان استنساخ عنف الحرب ومحاكاتها بالطريقة التقليدية الواضحة، عندما غاص في معناه

هي أجساد تجرّدت من هويتها متّقّمة هويّةً شكليّةً جديدةً في مشهدية جديدة. هذا المريخ الحري الذي أفضى إلى تشكيلات غريبة وغريبة، مستوحاة من مفهوم التشظي والانفجار، فتعود للظهور من جديد، في هويّة فنيّة جديدة، يتخلّص فيها من اللون الواحد ليصبح متعدّداً ببعد الأجساد المركبة. ربما هي أجسادٌ خياليةٌ تحيلنا إلى أشباح الماضي، أو ربما هي خيالاتٌ تتصارع على الفضاء التّشكيلي من أجل البقاء فيه، وهذا، يتجلّى الجانب التّعبيري في تلك الأمثلولة التراجيدية التي تسرد موضوع الحرب بتمثّلاته كافة، فهو يستوحي أمثلولة "غرنكا" الأسبانية لـ"بيكاسو" معيناً التّشكيل الحري للعراق في مقاربة مع تيارات الفن الحديث. تخطي الفكرة هنا ظاهرياً على الشّكل من حيث هو تجريد كليّ، ولكن إنّ نحن دققنا النظر، فسرعان ما نلمح تلك الأجساد المتّداخلة في تفاصيلها والمحليل على مسألة السلطة والقوّة وال الحرب والقتال والصراع، فكلّها مفاهيم اجتمعت لتعبر عن هواجس الذات المغتربة الباحثة عن موطن جديد.

هنا، توجّه إلى خلق فضاء تشكيليّ يعبّر في ذات الحين عن "سكيزوفرينا" المجتمع من جهة، وـ"سكيزوفرينا" الجسد وتشكيلاته المتّحولة والتي تمّسُّ انفعال المفترج وإثارته من جهة أخرى. تقول الباحثة أم الزين بن شيخة: "من أجل أن يصير الانفعال شعوراً، عليه أن يتحرّر من كل ما من شأنه أن يلغى حرية الذات".^[2] فتحرّر الذات المبدعة في تجربة الفنان العراقيّ "أَحمد السُّوداني" جعل منه، يفصح مرّةً كما يستيطن أحياناً تعبيريةً الشّكل وجمالياته التي جاءت في شكلها الجديد والمتّحصّنة بفردات الحرب وبقياها مُشكّلاً فضاءً تعبيريًّا جديداً.

أحمد السوداني، بدون عنوان 2010، أكريليك على قماشة.

والمتدخل في أجزائه، فيصبح مطيةً لتعبيريةِ الذات المبدعة والمتدخلة في ذاتها ومعبرةً عن جنون الفنان في تشكيله أو ربما تصرح عن "سكيزوفرينا" الجسد في حدّ ذاته، بما يحمله من تقلّبٍ وتدخلٍ وازدواج، هذا الجسدُ الباحثُ عن موطنٍ جديدٍ وهُويَّةٍ جديدةٍ يجدُ مستقره ووجوده فيها.

المفهومي وعايش الحرب تشكيلياً وشعورياً وتقنياً، ليعطي صورة مخالفة لمعنى الجمالي التشكيلي المبسط، يحتويه في شكله ومضمونه عبر التقنية من جهة والفكرة من جهة ثانية. فتوجهه إلى إثبات وجوده الفني ضمن أكبر الدول العالمية، منتجًا أسلوبًا يفرده عن غيره من الفنانين نظرًا لتوظيفه التمظهرات الشرقية محاولاً تأويلها تشكيلياً وتصويرها في سياق فني جديد يحمل الأسس الجمالية والأسلوبية في صناعة الأثر الفني.

يمكن القول إنَّ بعد الجمالي في تجربة الفنان العراقي قد قام على مسألة مفاهيم متعددة، كالعنف، الحرب، الصراع، السلطة والهيمنة، كلَّ هذه الهجامة المفهومية شكلت حرباً شكلية تجسیدية، لهيئه الجسد المتملاشي

المصادر والمراجع:

1. إمبراطو إيكو، الأثر المفتوح، ترجمة عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، الطبعة الأولى 2001 ص.123.
3. أم الزين بن شيخة، الفن يخرج عن طوره، جداول الحمراء، الطبعة الأولى 2011، ص.76
3. المراجع نفسه، ص.76

المسرحُ والأسئلةُ الكبيرة

بلال المصري*

الإنسانية بين مختلف الشعوب والحضارات، ومن ناحية أخرى يضيء على القضايا الشائكة ويحرك المياه الراكدة عبر إشارة الأسئلة، فالحقائق العظيمة تكون في الأسئلة وليس في الإجابات، المسرح الذي ينطلق من الأسئلة ويتهيأ إليها يؤسس علاقة تفاعلية وصحية مع جميع الإتجاهات الفكرية والأيديولوجيا، شرط أن تكون هذه الأسئلة تحاكي وجдан الناس وعقولهم وتنطلق من خلفيات مختلفة في سبيل الإحاطة؛ أي أن تكون شاملة وكونية في أبعادها بقدر ما هي إنسانية؛ أي أنها على مسافة واحدة من جميع المتناقضات الفكرية والعاطفية، وهذا ضروري لإشراك مراكب الحوار على شواطئ مأهولة بالمربيدين للمعرفة والحقيقة؛ تمهدًا لتحطيم الحاجز الفكري العقائدي التي تحول دون التلاقي بين البشر على مختلف انتماطهم ومشاربهم؛ وسعياً لحوار يعزّز المشتركات الإنسانية ويمد جسور التلاقي بين الحضارات المختلفة من أجل تقليص مسافات التباعد الفكري في ما بينها، وجعل عملية البحث عن الحقائق متقدمة

في الأصل؛ المسرح هو فنُ الكشف والمرايا التي تعكس روح العصر في أبعاد مختلفة ومتعددة، من اللحظة الراهنة للزمن الذي يمثل الماضي الحاضر والحاضر الماضي إلى المستقبل، وهو من دون شك يعبر عن هويتنا كأفراد وجماعات، وتنماوج فيه صورتنا بكل تفاصيلها وأبعادها الإنسانية، هذا الترابط الوثيق والطبيعي بين اتجاهات الزمن بوصفها الكرات الثلاث الدائمة التدرج التي تشكل الوعي الإنساني على مسرح الحياة الكبير. يقول وليم شكسبير: "الدنيا مسرح كبير، وكل الرجال والنساء ممثلون على هذا المسرح"؛ وبالتالي يُعاد على خشبة المسرح إنتاج هذا الوعي الإنساني من خلال تكثيف اللحظة وجعلها كماً هائلاً من الزمن في سبيل الكشف الذي يجافي الإجابات والخلاصات المعلبة التي تنصر جماعة على أخرى، أو فكر على آخر، إنما من أجل التأثير في المتلقي بشكل يكشف له المتناقضات ويترك عنده الانطباعات التي تشير لديه الرغبة بالمعرفة، وتفتح له آفاق الأسئلة الكبيرة.

المسرحُ الحياديُ هو الذي يطرح القضايا الكبيرة والصغيرة دون أن يهزم أيديولوجيا على حساب أخرى، ودون أن يعطي الدروس لأنَّه يتلذ الشجاعة على تقديم الشيء ونقشه في الوقت نفسه، وبصور مختلفة ليس بهدف إرباك المتلقي بل من أجل الاطلاع على الأفكار من زوايا متعددة، ومن اتجاهات الزمن المختلفة من خلال مشهدية مسرحية ونصٌ يحاكي المشتركات

المسرحُ الحياديُ هو الذي يطرح القضايا الكبيرة والصغيرة دون أن يهزم أيديولوجيا على حساب أخرى، ودون أن يعطي الدروس لأنَّه يتلذ الشجاعة على تقديم الشيء ونقشه في الوقت نفسه، وبصور مختلفة ليس بهدف إرباك المتلقي بل من أجل الاطلاع على الأفكار من زوايا متعددة، ومن اتجاهات الزمن المختلفة من خلال مشهدية مسرحية ونصٌ يحاكي المشتركات

للذات وتحطيمها. لأنَّ الفوز الحق أن لا تهزم أحداً، تلك هي المسألة التي أخلفتها معظم حضارات العالم على مرِّ العصور، واليوم يستطيع المسرح أن يمضي في هذه الرؤى بوصفه أباً الفنون والرائد في الكشف والتنوير؛ ليكون في هذا العصر حاضراً وفاعلاً ومؤثراً في حركة الزمن، فالزمن كما يقول "شكسبير": "بطيء ملء ينتظر.. سريع جداً ملء يخشى.. طويل جداً ملء يتأمل.. قصير جداً ملء يحتفل.. لكنَّه الأبدية ملء يحب".

لذلك لا بدَّ أن نتوقف عند العلاقة الوثيقة بين المسرح والحب، فقد جسَّد المسرح أبل قصص الحب

على محسول الموروث العقائدي والفكري الذي يطمئن له الفرد والجماعة دون البحث والتفكير فيها وفحص صوابيتها من عدمه.

إذن للعبور إلى الصفة الأخرى لا بدَّ من التأرجح على الحبل، بمعنى آخر؛ إذا أردت الاتصال والتلاقي مع الآخر عليك ترك بعض من موروثك الفكري والعاطفي اللذين يمثلان عدة المواجهة القاسية، لا يمكن أن تعرف الحقيقة طالما أنت تريد هزيمة الآخر وتحطيمه. يقول الشاعر "آرثر رامبو": "الأنَا شخْصٌ آخر"؛ وبالتالي كل محاولة لهزيمة الآخر وتحطيمه هي في الواقع هزيمة

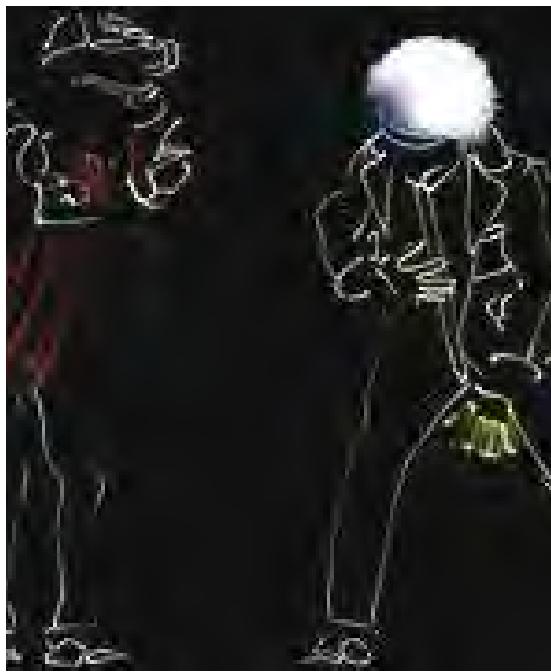
"لكن ما الذي كان سيقدمه المسرح لو لم يكن الحب موجوداً؟" هذا السؤال يُطرح على الفرنسي "آلن باديو" صاحب كتاب "الكونونة والحدث" ويجيب عليه قائلاً: "يمكن أن يتحدث، مطولاً عن السياسة. إذن، نستطيع أن نقول إنَّ المسرح هو السياسة والحب وتقاطعاتهما عموماً".

إنَّ تقاطع السياسة والحب تعريفٌ محتمل للتراجيديا. لكن حب المسرح هو، بالضرورة، حب الحب كذلك، لأنَّه من دون قصص الحب، ومن دون الصراع من أجل تحرير الحب من القيود، لن يضيف المسرح الكثير من الحب.

نعم؛ لا مسرح من دون حب، ولكن ماذا عن السياسة؟ ثمة تقاطع بين السياسة والحب كما قال "باديو"، كما يقول "أوجستو بول": "كل مسرح هو سياسي بالضرورة، لأنَّ كل أنشطة الإنسان سياسية، والمسرح واحد من هذه الأنشطة، وأولئك الذين يحاولون فصل المسرح عن

التي تمثل العلاقة بين الأنما والآخر على أساس التضحية والإخلاص والوفاء وحتى الموت من أجل الآخر الذي نحب، وهذا يقودنا إلى السؤال الكبير: ما هو الحب؟ لعلَّ الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج فقط ل كثير من التأمل، ولكن أيضاً لمزيد من البحث والتنقيب في ماهية الوجود والإنسان، وحاجة الإنسان الملحة لشريك في الحياة يتقاسم معه كل ما لديه. يقول "صمويل بيكيت": "الطريق تبدو طويلاً عندما يقطعها الإنسان وحده".

لعلَّ الملفت بهذا القول الإشارة لثقل الزمن ووحشته عندما يكون الإنسان وحيداً يرى كل شيء من حوله، ينتبه لكل التفاصيل، يتذَّكر كل شيء كان في الماضي، ويظهر له أنَّ الغد بعيد لأنَّ الحياة خالية من الحب، فالحب يجعل الزمن في أقصى حدوده وأقصى حدود الزمن هو الخيال المنتج على حافة العدم، وهذا ما يفعله المسرح.

التي قد تكشف الحقائق وتبلور رؤيا واضحة ومنتجة تدفع الى التغيير الإيجابي في بنية المجتمعات المحلية، وفي البنية العامة للنظام العالمي الحديث الذي يؤثر فيها بشكل سلبي، بحيث أنَّ هذا النظام العالمي يفرض على المجتمعات المحلية رؤيتها الخاصة عليها، وهذا يسهم في اضمحلال الهوية الوطنية والثقافية. وهنا ثمة دور كبير يلعبه المسرح لاحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية وذلك من خلال الإعلاء من شأن الحب، ومن شأن الإنسان، ومن شأن الوطن.

وختاماً: نتوقف عند نظرية الجمال السببية، التي تقول: إنَّ الشيء الجميل هو الذي يسبب المتعة؛ والمتعة هي من أروع ما ينتجه المسرح، حيث أنَّه يبعث السعادة في النفوس من خلال تصويره لجمال الحب والسياسة الرصينة، وتقديمه في لحظة من الزمن العابر في قلب الزمن إلى ما لا نهاية.

السياسة يحاولون تضليلنا، وهذا نفسه موقف سياسي". ونخلص للقول إنَّ ثمة علاقة وثيقة بين المسرح والحياة بكل تفاصيلها، إنَّه وعاء العناصر كلها، لا مسرح من دون حب، ولا مسرح من دون سياسة، ولا مسرح من دون قضية إنسانية، وأيضاً نرى أنَّه لا مسرح من دون موقف حيادي يرفض أن يستثمر اللحظة للاستحواذ على مشاعر المتلقي وعواطفه في سبيل توجيهه واستثماره على مسرح الحياة الكبير، لصالح توجُّه سياسي على آخر، بل نتطلع مسرح لا يدفع المتلقي في اتجاهات محدَّدة مسبقاً، لأنَّ تحدث عن الحب، لكن لا نقول له من عليه أن يحب، وعن السياسة دون أن نقول له إلى أين عليه أن يذهب وماذا يجب أن يفعل، فالمتلقي في المسرح هم جماعة من الناس تتربّب وتتابع المشهدية والنص المسرحي، وهذه الجماعة لكل فرد فيها خلفيته الفكرية والثقافية وموروثاته العقائدية التي يختلف وعي كل فرد فيها عن الآخر، ولكن نستطيع أن نطرح الأسئلة ليذهب المتلقي كجماعة وأفراد إلى الإجابات

الأدب الـكـرـدـيـ المـدـوـنـ..

ـلـحـةـ تـارـيـخـيـةـ

عبد المجيد إبراهيم قاسم*

نيكتين⁽²⁾: إنَّ الأدب الكردي هو الفولكلور الكردي بالدرجة الأولى، وإنَّا لا نجد في ذلك الفولكلور بقايا تراث الأجيال والأجداد في الماضي فحسب، بل إنَّ ذلك الفولكلور يرهن على القدرة على الحياة التي تزيد يوماً بعد يوم.. وليس في النادر أن نجد عناصر نتاج الشعوب الجارة تصبُّ وتُغْنِي في قالب كردي).

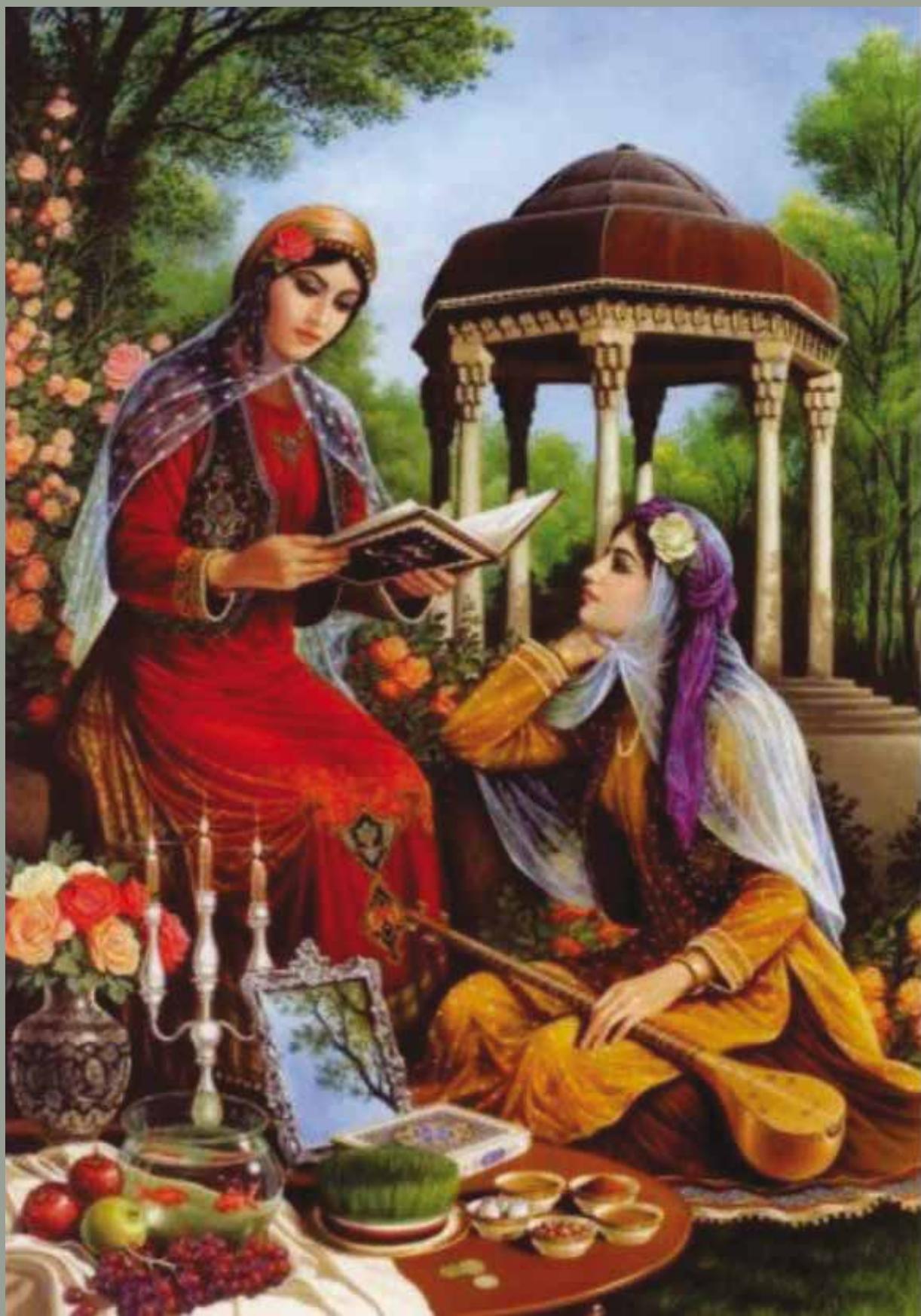
ويقول معروف خزنه دار في الموضوع نفسه⁽³⁾: (خدم الأدب الشعبي، كمصدر حيوي، الأدب الكردي المعاصر، بحيث دفعه إلى التوجّه والانعطاف نحو حياة الشعب وحاجاته، وأفاده في الميزات المتوافرة فيه كالواقعية، والصور الملمسة، والليونة الشعرية، وسلامة اللغة، وأسلوب بنائها، وهي مميزات تطوّرت بكل جوانبها في الأدب الكردي المعاصر).

النوع الثاني، هو الأدب المدون، وهو قليل نسبياً، بسبب الظروف السياسية العامة التي مرَّت بالشعب الكردي، إلا أنَّه بالرغم من ذلك، كان حاضراً موجوداً في جميع الأذمنة والعصور، هذا ما يؤكده الكثير من الدبلوماسيين والمستشرقين الذين اهتموا بالأدب الشعبي الكردي، ومنهم الروسية مرغريت رودينكنو. يقول جودت هوشيار⁽⁴⁾: (إنَّ أهمَّ انجازَ حقْقَته رودينكنو هو دحض الرأي الذي كان شائعاً في أوساط المستشرقين حتى منتصف القرن العشرين، القائل بعدم وجود تراث أبي وفكري مدون للشعب الكردي، وأنَّ التراث الكردي بأسره، إنَّما هو تراث شفاهي، ولكن الآثار الأدبية الكردية الكلاسيكية التي قامت رودينكنو بتحقيقها

يتبعُ الأدب مكانةً متقدمة بين أنواع الفنون الثقافية عموماً، ويُعرف بمساحة الأذكي عطراً في رياضها الفسيحة، والمرآة التي تعكس جوانب الحياة باختلافها، ومسيرة الشعوب ونضالها الدؤوب من أجل المحافظة على كينونتها، كما يشكل وسيلةً للإنسان الأرقى في التعبير عن المشاعر والأحساس، والأجدر في تصوير واقع المجتمعات وطموحاتها، وأساليب معيشة الناس وأفكارهم وقيمهم تصويراً فنياً ووهجانياً.

والأدب الكردي - وفقاً لذلك - يعكس واقع المجتمعات الكرد، ويصور حياة إنسانها، ويعبر عن آلامه وأماله وطموحاته أبلغ تعبير، كيف لا، وهو بمثابة (العدسة) التي رصدت قصصهم وبطولاتهم وحياتهم الاجتماعية، ويدّهرب رسول مصطفى إلى أنَّ الأدب الكردي يأخذ مادته الخام من فقدان الكرد الحرية الكافية، ومن الاستغلال الطبقي الذي عاناه المجتمع الكردي طويلاً، وسياط الإقطاع التي ألهبت ظهور كادحيه⁽¹⁾.

ينقسم الأدب الكردي، شأن آداب كل الشعوب، إلى نوعين أساسين: الأدب الشعبي أو الفولكلور، الذي ينسب إلى الذاكرة الشعبية، والأدب المدون الذي يُعرف مؤلفه أو مؤلفوه، ويتميز النوع الأول الذي يحتل حيزاً كبيراً جداً في ثقافة الكرد، بوفرته وثرائه وقيمة الفنية العالية، ويعُدُّ أهم مصادر تطور الأدب المدون، ومنبعاً متداولاً لكل أنواعه وأجناسه، حتى أمكن القول بأنَّ الغنى والثراء يظهران في الأدب الكردي كنتيجة لغزارة وثراء التراث الكردي. يقول الباحث الكردولوجي "باسيلي

وعدم السماح للكتاب الكرد بإصدار الكتب بلغتهم، وتعرض الكوادر الصحفية للاعتقال واللاحقة والتضييق.

ونشرها أثبتت بأنَّ للكرد تراثاً ثقافياً مدوناً وعظيماً. وعلى الرغم من توافر الكثير من المقومات المساعدة على نضوج الأدب الكردي، كالطبيعة الخلابة لبلاد الكرد وظاهرها الساحرة، ومرونة اللغة الكرديَّة وقابليتها للتطور، وحياة الكرد أنفسهم، ونضالاتهم الديوببة ضدَّ المستبددين والمستغلين، فإنَّ هذا الأدب عانى في سياق تطوره من ظروفٍ صعبةٍ جدًّا، وخاصة مع مطلع القرن العشرين، وتشير الدلائل التاريخية، وبعض الدارسين والباحثين إلى عدد من العوامل التي أعاقت تطور الأدب الكردي، وأهم هذه العوامل:

أولاً:

الظروف السياسية المعقدة التي أحاطت بالشعب الكردي عبر تاريخه كما سبق، و تعرضه لممارسات شتى، كالتنكُّر لهويته القومية، ومحاولات صهرها في بونقة القوميات الحاكمة التي توزَّعت بلادهم.

خامساً:

تفشي الأمية بين الكرد، وندرة تداول اللغة الكرديَّة، وتوزع الكتابة الأدبية بين عدة لهجات، وغيرها من العوامل التي وقفت حائلاً أمام تطوير الكرد لأدبهم وثقافتهم ولغتهم القومية، والانطلاق بها نحو الأفضل شكلاً ومضموناً.

إلا أنَّ ما يدعو للعجب والافتخار في الوقت نفسه أنَّ الشعب الكردي قاوم كلَّ أشكال الصرخ والدمج والتشويه، واستطاع الحفاظ على لغته وثقافته، وعلى

ثانياً:

عدم الاعتراف بالخصوصية الثقافية للكرد، والعمل على طمس مكوناتها بشتى الوسائل، حتى لم يُسمح لهم - أحياناً - التحدث بلغتهم، أو تسمية أبنائهم بأسماء كردية.

ثالثاً:

قصور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية - المتواضعة أصلاً - نتيجة الظروف السياسية المذكورة،

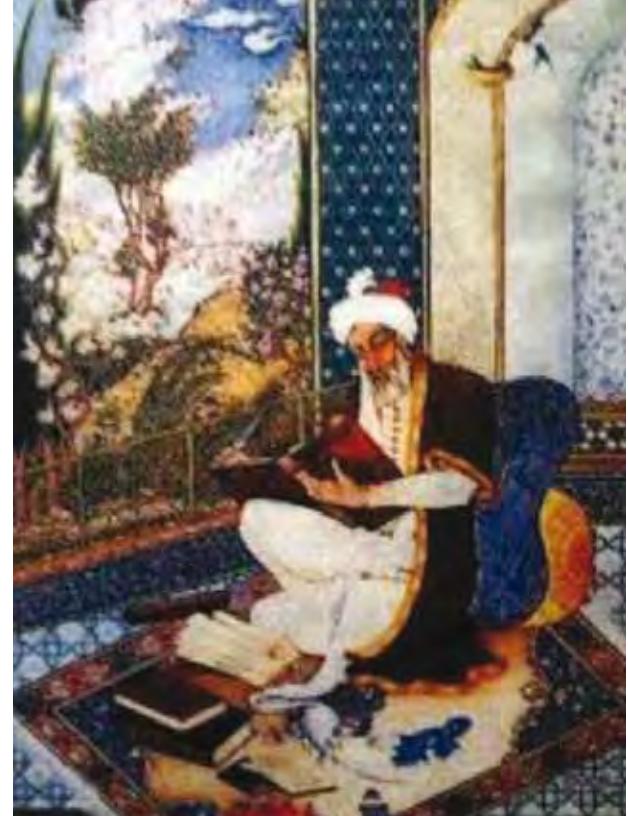
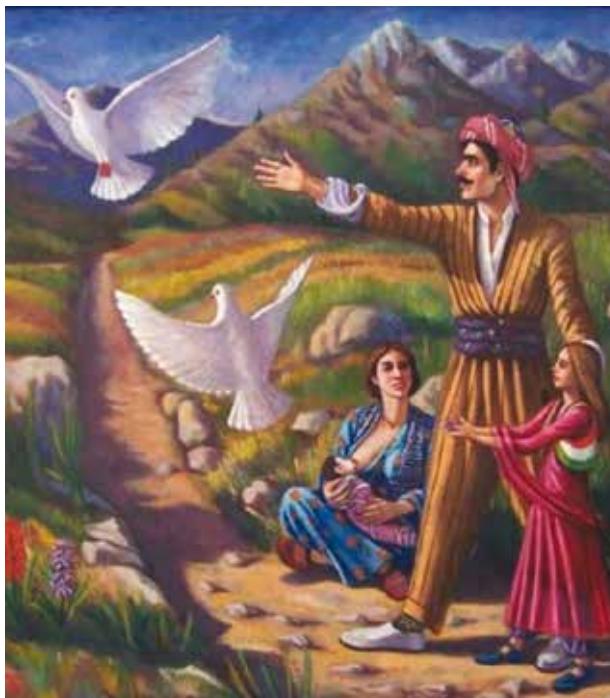
تطور الأدب الكردي - عموماً - بثلاث لهجات، هي بحسب الدكتور معروف خزنه دار: اللهجة الشمالية- الكرومانجية، وهي الأوسع انتشاراً بين اللهجات الكردية. واللهجة الجنوبيّة، واللهجة الگورانية، وقد تطور الأدب بالنسبة لكلّ لهجة في المنطقة ذاتها التي تداول فيها، وبحسب الظروف السياسية والاجتماعية التي أتيحت لها، ويذهب "خزنه دار" إلى أنَّ الشعر الكردي باللهجة الشمالية أكثر قدماً وأصالة، وهو الذي وضع حجر الأساس للأدب الكردي الكلاسيكي، ويقسّم الباحث نفسه الأدب الكردي المدُون بهذه اللهجة إلى نوعين أساسين هما: الشعر الملحمي، والشعر الغنائي العاطفي، ويرى أنَّ الشعراً الكرد أخذوا مواضيع النوع الأول وصورة الفنية ومحاوره قبل كلّ شيء من الأدب الشعبي⁽⁵⁾.

وقد ظهر في مرحلة الأدب الكلاسيكي أدباء كثيرون، كتبوا باللهجة الشمالية، التي ارتبطت تاريخياً بإماراة بوتان، إبان عهد الدولة العثمانية، أثروا بنتاجاتهم الأدب

جانبٌ كبيرٌ من تراثه، بالرغم من الظروف السياسية القاسية، والمحاولات الممنهجة والمستمرة لتذويب الهوية الكردية.

إنَّ دراسةَ الأدب الكردي والبحث في فنونه ومفرداته، والظروف التي نما وتطورَ فيها، موضوعٌ شاسعٌ ومتشعبٌ، ليس من السهولة بمكان الإحاطة بكل جوانبه وحيثياته، ولكن بالإمكان إعطاء نبذة شاملة ومحضرة عن هذا الأدب.

يمكن تقسيم تاريخ الأدب الكردي - عموماً - إلى ثلاث مراحل هامة هي: الشفاهية أو مرحلة الإبداعات الشعبية الكردية، والأدب الكردي الكلاسيكي، والأدب الكردي الحديث والمعاصر، وبطبيعة الحال فإنَّ العلاقة متربطة جداً بين هذه المراحل، حيث شكلَ الأدب الكردي الكلاسيكي الأرضية الصلدة للأدب الكردي الحديث، مثلما شكّلت النتاجات الشفاهية أساساً لألبِّ نماذج الأدب الكلاسيكي.

أول الشعراء الكرد الذين التفتوا إلى المسألة القومية في الأدب، يقول خزنه دار⁽⁷⁾: (إنَّ ملحمة مم وزين، هي من ألمع النماذج والكتابات الأدبية باللغة الكردية، التي استوّعت مسؤولية تطوير وصيانته اللغة الأم). كما كتب مبادئ تعليمية عامة للأطفال على شكل قاموس (كردي- عربى) صغير، أسماه: الربيع الجديد، عام 1682. ومن أبرز الشعراء الكرد باللهجة الكرمانجية الجنوبيّة (السورانية)، ممن أثّرت نتاجهم المكتبة الكردية: نالî / Nali: هو صاحب مدرسة شعرية كبيرة (توفي 1856)، وأحد الثلاثة العظام الذين أَسَّسُوا الشعر باللهجة الجنوبيّة، وقدموه في النصف الأول من القرن التاسع عشر، إلى جانب: سالم، (توفي 1869) وكوردي، (توفي 1850).

Haci Qadir Koyî / حاجي قادر كوي: (توفي 1894) شَكَّل ظهور نتاجه انعطافاً هاماً في تاريخ الأدب الكردي، وكان من أوائل الأدباء الذين كتبوا بروح قريبة من الجماهير، وكانت أهمّ الأفكار في شعره، هي الثقافة والتنوير وانتقاد الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتخلّف، حتى أنَّه سُمِّي بمدرسة الشعر التنويري في تاريخ الأدب

الكردي، وهم يمثّلون أبرز رموز الشعر الكردي عموماً، فقد غنّوا للطبيعة والحياة بكل أشكالها، وأبدعوا نماذج رائعة في الغزل والتصوّف والملامح البطولية، ومن أشهرهم⁽⁶⁾:

- Ehmedê Batê / ملا أحمد باي: (توفي 1495) وهو صاحب الملحمة الشعّبية الذائعة الصيت: بائع السلال.

- Melayê Cizîrî / ملاي جزيري: ملا أحمد الجزيري، نسبةً إلى جزيرة (بوتان/ ابن عمر)، وهو ي يأتي على رأس المدرسة الغزلية في الأدب الكردي، كما يُعدّ من كبار شعراء الصوفية في عصره، وقد أثّر نتاجه في تطور الشعر الكردي تأثيراً بالغاً، (توفي 1640).

- Feqiyê Teyran / فقي تيران: اسمه محمود، من أهالي بلدة مكس، وهو صاحب نتاج شعري كبير، امتاز بالمستوى الفني الرفيع، منه الملحمة الشهيرة: شيخ صنعان، (توفي 1660).

- Ehmedê Xani / أحمد خاني: العالمةُ والشاعر الفدُّ، وصاحب الملحمة الشهيرة: مم وزين، التي تُعدّ مفخرة الشعر الكردي الكلاسيكي، (توفي 1708) ودفن بجوار الجامع الذي بناه في مدينته بيازيد، يُعدّ خاني

احتل الشعر التربوي مكاناً مهماً بين أشعاره، وآخرون. كما اتسمت إبداعات بعض الشعراء بخصائص هاتين المراحلتين معاً، ونتاجات الشاعر العملاق (Pîremêrd/ پيره ميرد) أفضل مثال على ذلك، كما يذهب إليه خزنه دار⁽⁹⁾. ومن الكتاب البارزين في النصف الأول من القرن العشرين ممن تركوا إرثاً أدبياً وفنياً متنوعاً، ذكر أيضاً عبد الواحد نوري، الذي نشر مقالات تربوية تنويرية مهمة في الصحافة، وعبد الله زيفار، القامة الأدبية الشامخة، وسلام، أحد أهم ممثلي الأدب الكردي الحديث، ودلزار، الذي عُرِف بترجمته لأفكار الجماهير الشعبية، وهجار، الذي عكست إبداعاته الاتجاه التقديمي في تطور الأدب الكردي الحديث.

أما النثر الكردي، خلال أعوام (1918- 1945) فقد شُكِّل انعطافاً مهماً في مسيرة الأدب، وبرز الأدباء: بيره ميرد، سالم، وبيكس، وآخرون، وقد نشر هؤلاء بفعالية في الصحف والمجلات المحلية، كما بُرِزَ الصحافيون والساسة: حسني موكرياني وإبراهيم أحمد وغيرهم. في سوريا ظهر منذ الثلاثينيات من القرن العشرين بعض الأدباء الأفذاذ، وأهم الأسماء في تاريخ الأدب والثقافة الكردية، منهم: الأخوان جلادت وكاميران بدرخان، ونور الدين زازا، ورشيد كرد، وأوصمان صبري، وقدري جان، (Cegerxwîn/ جگرخوین)، شاعر الكرد العظيم، الذي نشر: (pirîsk /pirisk/ اللهب والشر) عام 1954 في سوريا، ثم (Sewra Azadî/ ثورة الحرية) عام 1945 في سوريا، وديوانه الثالث (Kîme Ez/ من أنا؟) في لبنان، عام 1973 ومجموعة دواوين أخرى، وقد لقب بشاعر الشعب، وتوفي في السويد، عام 1984.

أما الأدب الكردي في أواسط الأربعينيات حتى بداية السبعينيات (بشكل خاص في العراق) فقد ترافقت مسيرته بظروف سياسية شائكة، إلا أنَّ هذه المرحلة تركت تأثيراً بالغاً في تطور الأدب الكردي، وظهرت الواقعية كنزعه

الكردي.

ومن أهم الملاحم في تاريخ الأدب الكردي:

- ملحمة (Dum dum / دُم دُم): تروي قصة نضال طولي للكرد، جرت وقائعها عام (1608) تقريباً، والمأثرة الخالدة لاعتصام الأمير "ذو اليد الذهبية الواحدة" في قلعة دُم دُم، ومقاومته الباسلة لهجوم الشاه الفارسي عباس الأول عليها بجيشه كبير، فأصبحت تتعدد على السنة الكرد حتى يومنا هذا.

- ملحمة (Zembîlfiros / بائع السلال): هي ملحمة عاطفية تحكي قصة غرام بين أمير كردي يهجر قصر أبيه ويعيش حياة التزهد، ويتحذذ لنفسه مهنة بيع السلال، لكن امرأة جميلة تقع في حبه، وتطلب منه مبادرتها الحب، ولكن دون أن تجد صدى، ومن الملاحم الأخرى: سيماند وخجي، ويوسف وزليخة، وشيرين وفرهاد، وغيرها الكثير من الملاحم.

أما الأدب الكردي الحديث والمعاصر، الذي تطور على أرضية الشعر الكلاسيكي والإبداعات الأدبية الشفاهية، فتعود بداياته إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كما يقول "خزنه دار" (8) فخلال النصف الأول من القرن العشرين، وإثر تقسيم الترکة المترامية للإمبراطورية العثمانية، وتجزئه بلاد الكرد بين عدة دول، تأثرت كل جوانب حياة الكرد تأثيراً سليماً، وبالتحديد الأدب والثقافة الكردية.

احتاز الأدب الكردي الحديث في سياق تطوره مراحلتين: الأولى مرحلة التكوين والبناء، التي حافظ الأدب خلالها على الأشكال والأدوات الأدبية الفنية الكلاسيكية، وبرز فيها الأدباء: أحمد مختار، أحمد حمدي، علي كمال باپير وآخرون. المرحلة الثانية، وأهم سماتها: تجديد المضمون وشكل ولغة المؤلفات، وظهور شعراء الجيل الجديد، فيبرز: گوران، أحد مؤسسي المذهب الواقعى في الأدب الكردي، وبيكس، ونور شيخ سالم، ودلدار، الذي

صالح حيدو، دلاور زنگی، دیا جوان، سیامند إبراهیم،
وغيرهم من الأدباء.

أَمّا أهم الدراسات في المجال الأدبي الكردي عموماً، فهي:
تاریخ الأدب الكردي، لعلاء الدين سجادي، وهو علم
من أعلام الثقافة الكردية، وقد عدَّ هذا المؤلّف أهم
المؤلفات الكردية في الأدب والتاريخ والتراجم، صدرت
الطبعة الأولى منه في بغداد باللغة الكردية عام 1952،
وهو مجلد ضخم يستعرض تاريخ الأدب الكردي، بدءاً
من القرن الحادي عشر حتى السبعينات من القرن
العشرين، ويبين مراحل تطوير هذا الأدب وصوره
وأشكاله، ويعرض لأبرز أعلام الشعر والأدب الكردي،
مع الإشارة إلى نتاجهم الإبداعي، كما يُعدُّ الكتاب أكبر
مرجع أو موسوعة حول الأدب الكردي وعلاقته بالآداب
الأخرى، بل أوسع دائرة معارف كردية صدرت إلى الآن،
وتذكّر أيضاً بكلّ التقدير بعض الدراسات الأخرى، مثل
دراسة المؤرخ رفيق حلمي، والمعنونة بـ"الشعر والأدب
الكردي".

الهوامش:

1. الواقعية في الأدب الكردي، باللغة العربية. تأليف الدكتور: عز الدين مصطفى رسول، ط / 2 بيروت 1963.

2. من الفولكلور الكردي، قصص غنائية، حكم وأمثال، الدكتور: محمد عبدو النجاري، ص. 23.

3. موجز تاريخ الأدب الكردي المعاصر، تأليف الدكتور: معروف خزنه دار، عام 1967، الترجمة عن اللغة الروسية الدكتور: عبد المحجید شيخو، الناشر: هوشنك كرداغي، عام 1993، ص 24.

4. مقالة: قراءة في كتاب رودينيكو (الحكايات الكردية).

5. موجز تاريخ الأدب الكردي المعاصر، مرجع سابق، ص 25.

6. تواريخ الوفاة وفقاً لكتاب: موجز تاريخ الأدب الكردي المعاصر، مرجع سابق.

7. موجز تاريخ الأدب الكردي المعاصر، مرجع سابق، ص 26.

8. المراجع السابقة، ص 25.

9. السابة، ص 96.

أدبية، وبرز من أهم شعرائها (Pîremêrd) / پيره ميرد). أمّا عن النثر الأدبي خلال هذه المرحلة، فقد انتشرت الأجناس الأدبية الكردية النثوية المختلفة، وارتسمت فيها أساليب الواقعية بصورة رئيسة، وتشكلت اللغة الأدبية الفنية الكردية في النثر الكردي، وقد ولدت الرواية في هذه المرحلة وامتلكت قوّة فنية خاصة، ومن أبرز كتاب القصة في هذه المرحلة: شاكر فتاح: أحد الرؤاد في النثر الكردي، ومؤسس القصة الكردية وأشهر كتابها، وهو يمثل أحد أوائل الأدباء في مجال الكتابة للأطفال، إلى جانب الشخصيات الأدبية: إبراهيم أحمد، محرّم محمد أمين، والدكتور معروف بربنجي، وغيرهم. في سوريا ظهر أيضًا: ملا أحمد بالو، وملا نوري هساري، كما بُرِزَ تيريز أهُم الشعرايَّة الكرد المعاصرة، وهو صاحب آثار أدبية مهمة، ثم ظهرت أسماء أدبية أخرى، مثل: محمود صبري، عبد الرزاق أوسى / Rezo، كوني ره ش، كلش، يوسف برازي، أحمد شيخ صالح، عمر لعلى،

دور السينما المصرية في رصد المأساة الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة

فاطمة طاهري*

إضافة إلى بعض المشاهد الثانوية في بعض الإنتاجات السينمائية الأخرى مثل الحوار العابر الذي دار بين شخصيتين من فيلم "الطريق إلى إيلات"، المنتج سنة 1993 حول مجزرة "دير ياسين" التي نفذتها عصابات "الأرغون" و"شترين" بدعم من "البالماخ" و"الهاغانا" في 9 أبريل/نيسان 1948، لتهجير سكان القرية، وبث الرعب في القرى والمدن الفلسطينية الأخرى، وهو حدث شهده فلسطين - كما هو معلوم - قبل اندلاع حرب 1948 بأيام.

2. السينما المصرية والعدوان الثلاثي سنة 1956: يُعتبر فيلم "بورسعيد (المدينة الباسلة)"، المنتج سنة 1957، وهو من بطولة الفنان فريد شوقي، يُعتبر - في نظرنا - أحد أبرز الأعمال التي رصدت بعضاً من مأساة هذا العدوان؛ لاسيما فيما يتعلق بالدمار الذي عرفته المدينة المذكورة، والاعتداءات اللاأخلاقية التي قام بها المعتدلون على أهالي المدينة، وبالمقابل إبراز دور المقاومة والصمود الشعبي النادر لهؤلاء الأهالي في وجه المحتل.

3. السينما المصرية وحرب 1967: يُعد فيلم "فتاة من إسرائيل"، المنتج سنة 1999، وهو من بطولة الفنانين: محمود ياسين، وفاروق الفيشاوي، وخالد النبوى، ورغدة، يُعد أحد أهم الإنتاجات السينمائية التي تعرضت لانتهاك حقوق أسرى الحرب، حيث يبدأ الفيلم أحداً به شهيد إرغام الجنود الصهاينة للجنود المصريين على حفر قبورهم بأيديهم قبل قيام الصهاينة بإعدامهم رمياً بالرصاص، وكان من بين الضحايا أخو البطل، وقد

تظلل السينما مرآةً تكشف جميع الاختلالات والتجاوزات التي يقوم بها الإنسان، ومن ذلك ما تعرفه الحروب والنزاعات المسلحة من مأساة إنسانية، على أن ما تقدمه السينما يظلل أكثر عمقاً وتأثيراً من مجرد كتابة تقرير قانوني أو بحث حقوقى؛ وذلك لما تختزنه وتسبيطه السينما من أدوات وأساليب فنيةٍ تمنح الموضوع المتناول ما يستحق من عمقٍ في التعبير عن التجربة الإنسانية المعقدة، وذات الأبعاد المتعددة والمداخلة.

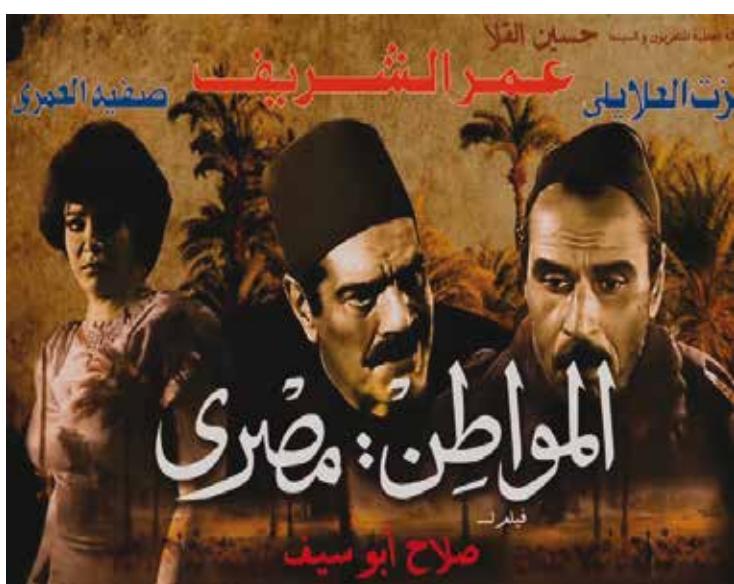
1. السينما المصرية وحرب 1948: لم تؤرخ مأساة هذه الحرب أعمال سينمائية كثيرة، رغم أن ما شهدته هذه الحرب من فواجع إنسانية قد يفوق ما عرفته مواجهات عسكرية لاحقة من نكبات إنسانية، وبالمقابل، اقتصر التعاطي السينمائي مع هذه الحرب - تقريباً - على التركيز على الدور المصري فيها وأسباب هزيمة الجيش المصري، دون منح ما يكفي من الاهتمام الفني والإبداعي للجرائم التي ارتكبها العصابات المكونة للجيش الصهيوني في المدن والقرى الفلسطينية التي قاموا باحتلالها أثناء الحرب، ومن الأعمال الجادة التي تطرقت لهذا الجانب الإنساني فيلم "ناجي العلي"، المنتج سنة 1991، وهو من بطولة الفنان نور الشريف، حيث تخللت هذا العمل مجموعةً من مشاهد القتل والتهجير للفلسطينيين من مدنهم وقراهم، وما تبع ذلك من مأساة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مثل حالة مخيم "عين الحلوة" بلبنان، والذي عاش فيه بطل الفيلم "ناجي العلي" خلال مرحلة طفولته وشبابه.

استدعت والدة البطل (الشخصية التي أدتها رغدة) هذه الذكرى كي تمنع ابنها (الشخصية التي أدتها بطل الفيلم خالد النبوى) من السقوط في بئر ومستنقع التطبيع بارتباطه بفتاة إسرائيلية، كما استحضر والد البطل (الشخصية التي أدتها محمود ياسين) هذه الذكرى في حواره مع والد الفتاة الإسرائيلية (الشخصية التي أدتها فاروق الفيشاوي).

4. السينما المصرية وحرب الاستنزاف: من الأعمال التي تضمنت إشارات مهمّة للخروقات الإنسانية التي عرفتها حرب الاستنزاف فيلم "مهمة في تل أبيب"، المنتج سنة 1992، وهو من بطولة الفنانة نادية الجندي، حيث مثل المشهد المؤثر لسماع بطلة الفيلم الجاسوسة قصيدة الشاعر صلاح جاهين "الدرس انتهى ملوا الكرايس"، مثّل العامل النفسي الأهم الذي هزّ ضمير الجاسوسية (الشخصية التي أدت دورها نادية الجندي) وأيقظ حسّها الوطني، وجعلها تكشف نفسها للمخابرات المصرية، بل وتعاونت معها، وقد تقدّم مخرج الفيلم أن يبين صور الأطفال ضحايا مجزرة مدرسة "بحر البقر"، ومن المعلوم أنّ هذه المذبحة وقعت إثر قصف للطيران الصهيوني للمدرسة المذكورة في 8 أبريل عام 1970، وقد جاءت القصيدة المشار إليها آنفًا تاريجيًّا لهذا الحدث المأساوي والإنسانى.

5. السينما المصرية وحرب أكتوبر 1973: من الأعمال التي نعدها جادةً وذات بعد إنسانيًّا عميق، كما أنها خرجت عن سياق الهرجة التي ذهبت فيه مجموعة من الأفلام، نذكر فيلم "الموطن مصرى"، المنتج سنة 1991، وهو من بطولة الفنانين: عمر الشريف، وعزّت العلايلي، ومحمود عبد الله، حيث اضطررت الفاقلة وحاجة الفلاح (الشخصية التي أدتها رغدة) وعزّت العلايلي إلى الحفاظ على أرضه إلى الموافقة على تجنيد ابنه (الشخصية التي أدتها محمود عبد الله) بدل ابن

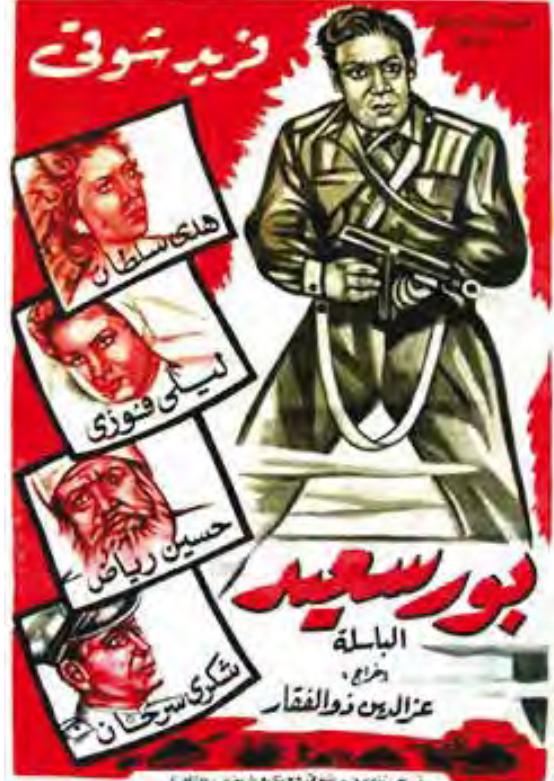
الراكم الفني والإبداعي المطلوب في هذا الجانب.

- نلقت الانتباه إلى أنَّ الإنتاجات السينمائية قاربت هذا الموضوع بشكلٍ مباشر، دون اللجوء إلى أساليب الرمز والإسقاط، وغير ذلك مما لـه قيمة درامية أعلى وأعمق.
- لم يُمثل موضوع المأساة الإنسانية للحروب القضية الأساسية لجُلَّ الأفلام، إنْ لم نقل كُلَّها، ذلك أنَّ هذا الموضوع ظلَّ بشكلٍ شبه دائم على هامش الأحداث وعلى هامش السياق الدرامي العام.
- استثنينا من هذا المقال الأعمال السينمائية التجارية التي تناولت هذا الموضوع بطريقةٍ سطحية، أو استعراضية فجّة، وهي أعمالٌ كثيرة، ولا ترقى لاعتراضها مادةً خامًّا مقاربة قضيةٍ إنسانيةٍ عميقةٍ كالتي نحن بصددتها في هذا المقال.

كما يُمكن طرح التساؤلات التالية:

- لماذا لم يُمثل الجانب الإنساني للحروب والنزاعات المسلحة العمود الفقري وصلب أحداث الأفلام التي تطرقـت لهذا الموضوع، حيث ظلَّ هذا الجانب يُذكر غالباً- بشكلٍ عابر، أو على هامش السياق؟
- لماذا لم تتوافق السينما المصرية إلى الآن في إنتاج أعمالٍ فنيةٍ ترصد المأساة الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة بـأساليب الرمز والإسقاط، مع العلم أنَّ مثل هذه الاختيارات في المعالجة تقتضي توافر حرفية وكفاءة فنية عالية في القيمين على العمل؟
- لماذا لم يتحقق إلى يومنا هذا ذاك التراكم المطلوب في الأعمال السينمائية الجادة التي تناولت موضوع مقالتنا هذه؟

- لماذا لم تحظ مثل هذه الأعمال بـدعمٍ كافٍ في الإنتاج، سواء من طرف الدولة، أو الشركات، وـمفاوضات الإنتاج الخاصة؟!.

العمدة الحقيقي، وذلك بـضغطٍ وإغراءٍ من العمدة المذكور (الشخصية التي أدها عمر الشريـف)، وقد شاءت الأقدار أن يستشهد ابن الفلاح في حرب أكتوبر 1973، وبعد أن أـوشـكت البريـة أن تُـفـتـضـحـ قـامـ العـمـدةـ بالـضـغـطـ عـلـىـ الفـلاحـ لـإـنـكـارـ نـسـبـ اـبـنـهـ الـمـيـتـ لـهـ، وـكـأـنـ أـبـنـاءـ الـطـبـقـةـ الـفـقـيرـةـ وـالـمـسـتـغـلـيـنـ زـمـنـ السـلـمـ مـقـدـرـ لـهـمـ، أـيـضـاـ، أـنـ يـتـحـمـلـوـاـ وـحـدـهـمـ مـآـسـيـ الـحـرـبـ، دـوـنـ أـبـنـاءـ الـأـعـيـانـ وـالـإـقـطـاعـيـيـنـ الـمـنـعـمـيـنـ سـلـمـاـ، وـالـسـارـقـيـنـ لـشـرـفـ الـاسـتـشـاهـ وـالـتـضـحـيـةـ حـرـبـاـ.

6. السينما المصرية والغزو الصهيوني للبنان سنة 1982: من أكثر الأعمال الجادة التي تضمنت مشاهد ترصد الجانب الإنساني في هذه الحرب فيلم "ناجي العلي"، والذي صور أعمال التدمير وقتل المدنيين وإذلال الأهالي وإرهابهم، فضلاً عن قمع حرية الصحافة، وذلك إبان غزو جيش الاحتلال الصهيوني لمدن لبنان.

7. ملاحظات واستنتاجات وتساؤلات.

انطلاقاً مما سبق يمكن تسجيل ما يلي:

- نـسـتـخـلـصـ أـنـ السـيـنـمـاـ الـمـصـرـيـةـ لـمـ تـرـكـ بـمـاـ يـكـفـيـ عـلـىـ تـسـجـيلـ الـجـانـبـ الـإـنـسـانـيـ فـيـ الـأـعـمـالـ الـتـيـ تـطـرـقـتـ لـلـحـرـبـ وـالـنـزـاعـاتـ الـمـسـلـحـةـ، وـمـ يـتـحـقـقـ بـعـدـ ذـلـكـ

وَحْسَنَة

قصصٌ تصويرية
محمود عبد الله

دار الحكمة

بلاغة الفضاء المكاني في "فيرمليون" للقاص والفنان التشكيلي محمود عبده

د. كمال اللهيب *

بالضرورة، وبطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية⁽²⁾. وفي ضوء هذا التمييز سوف نتناول أبرز ملامح بلاغة الفضاء المكاني في قصص مجموعة "فيرمليون" ودوره في تشكيل السرد.

الفضاء وبناء الشخصية السردية
ينتمي فنُ الرسم إلى عائلة الفنون التشكيلية والتي هي فنون مكانية، وممارسة فن الرسم تعني قيام الذات بإنتاج فضاء جمالي جديد داخل حيز فضائها الوجودي، وتلك العلاقة الوثيقة بين الذات وممارسة الفن تصبح ذات دلالة لافتة في تشكيل وبناء الشخصية السردية عندما نجد ما يربو على نصف قصص المجموعة تربط شخصياتها بالفن التشكيلي ارتباطاً وثيقاً، تذوقاً وممارسة للفن التشكيلي وقدرة على خلق فضاءات جمالية تكشف عن أبعادها الداخلية.

في قصة "فيرمليون" نتعرف على الملامح النفسية والفكيرية للسارد عندما ينجذب إلى مقهى يقع في طريقه إلى العمل، تغطي حوائط المقهى نسخ من لوحات "موديلياني"، فيرتبط بهذا الفضاء ويكون هذا الارتباط هو أداة التعرف على الأبعاد الداخلية لشخصيته: "تنتشر نسخٌ مطبوعة من لوحات موديلياني بالمكان، على كل مساحة من حائط توجد لوحة، وعلى كل وجه من وجوه الأعمدة العريضة عُلقت لوحات أصغر

ت تكون المجموعة القصصية "فيرمليون" للقاص والفنان التشكيلي محمود عبده من اثنتي عشرة قصة، تشبه في مجلملها أوجه متعددة لبلورة واحدة، تستقر حول نواة تكتنز العناصر الرئيسية التي تمنحها الوحدة والانسجام على الرغم من اختلافها وتنوعها الظاهريين؛ وهذه العناصر هي الرجل، الأنس، الفضاء المكاني، والتي تمثل جوهراً سريّاً ثلثي الأبعاد تصدر عنه ملامح التشكيل السردي للنصوص.

المكانُ والفضاءُ المكاني

يتقدم الفضاء المكاني إلى صدارة العناصر السردية في نصوص "فيرمليون"، ويؤدي أدواراً بنائية ودلالية تتجاوز كونه مجرد خلفية لظهور الشخصيات أو وقوع الأحداث، ولكن في البداية علينا أن نميز بين مصطلحي المكان والفضاء المكاني، فالمكان في إشارته إلى الواقع الخارجي المتعين يُعرف بأنه "كل ما يتعلق بامتداد المادة (الوجود المادي) وأبعادها ومقاييسها والمسافة بين الأبعاد واتجاه كل منها"⁽¹⁾. وإذا انتقلنا إلى مجال التخييل السردي نجد أنَّ المصطلح الذي يعبر عن مجلل الأمكنة المتضمنة في الحكي، هو مصطلح الفضاء المكاني space وهو أكثر شمولاً من المكان بمعناه الواقعي المتعين خارج التخييل، فالفضاء المكاني يمثل "مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في سيرة الحكي سواء تلك التي تم تصويرها بشكل مباشر، أم تلك التي تدرك

تكن قصيرة، تظهر ملامحهن في كل الوجوه التي أرسّمها⁽³⁾.

قدرة السارد على خلق الفضاءات الجمالية بوصفها سمة بنائية تتجلى في اعتماده الرسم على المنديل الموضوعة على مائدة المقهى، ووجود هذه السمة البنائية في شخصية السارد/الرجل مع وجودها بالمقابل في شخصية الأنثى المجهولة التي لم يلتقط بها السارد تخلق همسة الوصل بينهما، يقول السارد: "سحبت منديلاً آخر، وجدت عليه رسمًا بخطوط سريعة، نظرت ثانية، هذا المنديل نفسه الذي تركته بالأمس، وهذه آثاري التي أعرفها، لكن.. تأملت مليًّا، أضيف إليه وجه آخر من وجوه نساء موديليانى، حوله زخرفات ملوية مميزة، كان الرسم دقيقاً وبه تفصيات وبدت الزخرفات أنثوية رقيقة⁽⁴⁾.

ينفتح مجال التواصل بين السارد والأنثى بسبب ممارستهما فن

الرسم ووحدة ذوقهما الفني وقدرتها على خلق فضاءات جمالية، وتلك كلها سمات بنائية مشتركة بين شخصيتيهما؛ مما يؤهلهما للتواصل لا باستخدام اللغة المعتادة بل بلغة الفن التشكيلي والتعليق على الرسم بالرسم، بالتبادل بين الرجل والأنثى المجهولة، قبل أن يلتقيا وجهًا لوجه، وهنا تجتمع العناصر الثلاثة الرئيسية؛

تناسب مع مساحة الخلفية المصمتة، لون الخلفية يتتسق مع اللوحة التي عليه، وكل الخلفيات من مقام لوبي واحد ويجمعها اتساق بديع، أعرف أسماء كل واحدة من هؤلاء، وأعرف قصتها الحقيقية، تماماً كما أعرف أصدقائي وأحبابي، عشقت موديليانى منذ سنوات دراستي الأولى، وبقيت أسير نسائه الفاتنات لفترة لم

سيورة علاقة الرجل والمرأة، أو علاقة الفنان بهاته الجمالية المنشود ومكابدة الوصول إليه، ولكن برغم كل تلك المعاناة في الحاضر لا يحدث الفراق؛ لأنَّ هناك هدفًا أسمى يكمن المستقبل الذي لن يبلغه أحدهما بمفرده، وهو استمرارية الوجود والتوق إلى الجمال، تلك الاستمرارية التي ينتهي النص بالإشارة إليها عبر الإعلان عن مولد كائن جديد يدخل إلى حيز الفضاء الذي يسكنه الرجل وأنشأه:

"طارا معاً من جديد، فوق الأزرق والأحمر والأخضر والأصفر، فوق كل شيء كان أو لم يكن هناك، ارتفعا حتى صارا في كبد السماء، وكانت الشمس حارة، ثم أوغل الليل، ثم فتحت نوافذ، ثم ولد مولود.." ⁽⁷⁾.

الفضاء المكاني وفصيلة الحدث
الأحداث السردية قسمان؛ أحداث ثُوى مفصلية وأحداث توابع، الأولى تشكّل مرتكزات التغيير الدرامي وتنقل الحدث من حالة إلى حالة أخرى فارقة على مسار السرد، والثانية تكمل المسارات التي تشتقها الأحداث المفصلية.

وقد لعبت طبيعة الفضاء المكاني دوراً في إضفاء سمة المفصلية على بعض الأحداث السردية في قصص "فيرميريون"، ففي قصة "لفحة نسيم" نجد الحدث المفصلي الذي يأخذ المسار السردي على إثره منحى مغايراً هو حدث سقوط "ناصر" من الدور العاشر والذي أودى بحياته، يقول السارد:

"جُنَّ جنوبي ورفعت يدي لأهوي بها على وجهه، فامسك بها في الهواء، التقطت ذراعه الأخرى ولوبيتها ودفعته بقوة، كان الدرازبين وراءه مباشرة وكانت الدفعه قويةً وعنيفةً بما يكفي لأن ينقلب من فوقه،

الرجل، الأنثى، داخل فضاء المقهى، في سياق رومانسي متعدد الدلالة، فالرجل والأنثى شريكان في إنتاج الرسم، الجمال، الحياة أو الوجود ذاته.

في قصة "ثم فتحت نوافذ" يتمثل الملهم البنائي الأبرز في شخصية الرجل في قدرته على خلق عوالم بديلة، وهذه القدرة يستمدّها من ممارسة الرسم التي تصبح معادلة لفعل الخلق، فعبر ممارسة الرسم يُنشئ الرجل عوالم جمالية بديلة يضبط ملامحها، ويشكّل خاللها الفضاء المكاني الذي سيلتقي فيه بالأنثى ليكتمل ثالوث السرد.

هذا الرجل/الفنان الذي "غشاه كثير من الملل، فأخذ قلماً وورقة كبيرة بحجم نافذة تطلُّ على بحيرة تنعكس عليها صورة قمر، رسم خطوطاً بالطول ثم قاطعها بخطوط بالعرض، نشأت أمامه مربعات وكانت فارغة فلم يتعجب، ثم شرع يكتب قصص الأيام التي تمر من حواليه" ⁽⁵⁾.

الرجل هنا يخلق فضائه الجمالي ويخرجه من حيز الكمون الداخلي إلى فضاء التجسد الخارجي، ثم يأتي العنصر الثالث وهو الأنثى لتكتمل أضلاع المثلث؛ "لم يكن في محيطه إلا فتاة وحيدة، وسطها ضامر وصدرها ناهد ينتهي إلى نقطتين تبتهل كل منها إلى سحابة في السماء" ⁽⁶⁾.

اجتماعُ الرجل والأنثى داخل الفضاء المكاني يُؤسس سياقاً رمزيًّا لسردية ذات صبغة فلسفية، حيث يبدأ الوجود بالرجل، الذي شَكَل فضاءً الخاص والتقوى فيه بأنشأه، ثم أعقب ذلك حالات من الشد والجذب بينهما، وتلك السردية تلقي بظلالها التأويلية على

المقر السري، الذي يستقطب مجموعة تشاركه التفكير العبيذي ذاته، وتفتقد وجود أي هدف عدا تأمين وصول إمدادات الشراب والسجائر إلى المقر:

"في جلساتنا المتعددة لم نستبعد ظهور أهداف سياسية نسعى إلى تحقيقها، فهذا تنظيم سري، يتلذك بوجوده الخفي كثيراً من القوة والقدرة على النفاد، ويمكن لهذه القوة أن تتضاعف إذا تمكنا من توسيع السلطة، فنحكم ونأمر ونقود الجماهير أو حتى نزحف زحفاً مقدساً نحو الخلود والمجد والرسالة العظيمة، وتلك الأشياء التي تلهب حماس الناس، لكن خبرتنا بالعمل السياسي كانت تقريباً معادومة، لم تتجاوز عند معظمنا محاولات بائسة لاستخراج بطاقات انتخابية وكلها لم تكن ناجحة"⁽¹⁰⁾.

يتعرض أعضاء التنظيم السري لأزمة كبرى عندما تنفذ إمدادات الشراب والسجائر داخل المقر السري: "حدثت أزمة كبيرة في إحدى سهراتنا - وكان لها أثراً فيما بعد - نفذ كل من الشراب والسجائر في وقت متأخر ولم يعد ممكناً أن نحضر إمدادات جديدة نظراً لخطورة الوضع ولعدم توافر نقود مع أي منا"⁽¹¹⁾.

وتعاظم السخرية عندما يبدأ التنظيم السري في التوسيع والتشعب لا بفضل شيء سوى حالة العبث التي تتجسد في فضائه، يقول السارد:

"الإنسانُ بطبعه كائنُ اجتماعي يحب المشاركة في كل شيء، حتى التنظيمات السرية، وهذا ما اكتشفناه من شبكة الأعضاء التي ظلت تمدد بشكل فاق كل توقعاتنا، ببعض الأعضاء كان يدعوه صديقاً أو صديقة من بلاد أخرى، ويأتون لقضاء أيام عدة في مصر، غالباً

هو من الطابق العاشر وسمينا ارتطاماتِ تُفرقع متتاليةً، يرطم بالأدوار أسفلنا في طريق هابط بلا عودة، ثم سمعنا رطمةً واحدة مكتومة، وبعدها صمتْ طويلاً".⁽⁸⁾

ولو أن تلك المشاجرة حدثت في فضاء مكاني ذي طبيعة مغایرة - في الشارع مثلاً - لما كان لفعل السقوط الذي نتج عن تلك الدفعة تلك الأهمية، ولما تحول إلى حدث مفصلي، وهذا يكشف أن طبيعة الفضاء المكاني الذي وقع فيه الحدث كان له الدور الأهم في إضفاء صفة المفصلية على الحدث السري.

الفضاء المكانيُّ ومشهديةُ العبث

في قصة "التنظيم السري" يتصدر الفضاء المكاني بؤرة السرد ويصبح موضوع السرد والرابط المركزي بين الشخصيات والحدث؛ ليكشف في سخرية مريمة عن حالة من العبيضة المتفشية، والفضاء المكاني يرتبط بالحدث منذ البداية حيث يتم اختيار المقر السري وتأمينه وترتيب التواجد داخله، كما يرتبط بالشخصيات التي تتخذ ذلك المقر السري لتمارس داخله بطولة وهمية وأفعالها تشي بعكس ما تتوهمه، والسخرية من تلك الجماعة العبيضة تبدأ منذ اللحظة الأولى التي ولدت فيها فكرة المقر السري في ذهن السارد في صباح عندما ضبطه أخوه في وضع حرج:

"منذ طفولتي وأنا أحرص على السرية في كثير من تصرفاتي، إن لم يكن فيها كلها، ربما منذ تلك اللحظة التي ضبطت فيها مع صديقتي وحبي الأول، فاجأنا أخي واكتشف ما كنا نفعل".⁽⁹⁾

يذكر السارد تلك السقطة المخجلة باعتبارها المحرك والباعث الأول لشرارة عمله البطولي المتوجه داخل

في خفاء الدرابزين، وبدر عنها اندهاش عاديًّا وابتسامة بلهاه، ولكنني تفاجأت لأنّني كنت أعلم، للحظات لبشت أنظر إليهما ذاهلاً⁽¹⁴⁾.

يعقب ذلك إشارة تستغرق جملتين من زمن السرد تلخص الكثير مما حدث في زمن الحكاية، فأكثر وظائف التلخيص شيوعاً هي "العرض السريع لفترة من الماضي"⁽¹⁵⁾، يقول السارد: "عندما اقتربا لاحظت أنَّ زرًّا من قميصها كان مفتوحاً، أقصد أنَّه بقي مفتوحاً وقميصها كان متهدلاً يشي بالأمر"⁽¹⁶⁾، فذكر بعض مفردات الفضاء المكاني على نحو مخصوص، حيث زر القميص المفتوح، والقميص المتهدل كان له دور القيام بوظيفة تلخيص مجموعة من الأحداث التي لم تذكر كما وقعت في زمن الحكاية، وتم الاكتفاء بتلخيصها بإشارة موجزة.

في الشتاء حيث يكون الجو لطيفاً ومناسباً، يقومون بجولة سياحية ويحضرون لقاء أو أكثر في مقر الممر، وغالباً ما كان المرح والوقت الممتع الذي يقضونه بين الأعضاء خير محفز لهم على السؤال عن عضوية التنظيم وكيفية الانتداء له، ومن هنا اجتاحتنا جميعاً فكرة توسيع نطاق العضوية ليصبح تنظيماً سرياً دولياً، وكانت هذه نقلة مبهرة لجميع الأعضاء، زادتنا جميعاً اعتزازاً وفخراً بانتمائنا إلى تنظيم كهذا، كان أيضاً حافزاً قوياً لجميع الأعضاء على مزيد من التفاني وبذل الجهد لرفعه تنظيمنا السري الحبيب"⁽¹²⁾.

وهكذا يصبح الفضاء المكاني مسحراً وشاهداً ودليل إدانةٍ على تفشي حال عبشي يدور في فلك وهم كاذب.

الفضاء المكاني وبلاهة الدلالة على الحذف والتلخيص الدرامي

من الوظائف التي أنيطت بالفضاء المكاني في مجموعة "فيرميليون" القيام بوظيفة الدلالة على الحذف والتلخيص الدرامي، فمشهدٌ بأكمله يمكن أن يُحذف وتتم الدلالة عليه بذكر الفضاء المكاني الذي حدث فيه، أو يتم تلخيصه بذكر أحد مكونات الفضاء المكاني. الحذف هو "إغفال فترة من زمن الحكاية وإسقاط كل ما تتطوّي عليه من أحداث"⁽¹³⁾، وفي قصة "لفحة نسيم" يُحذف المشهد الحميم الذي تورط فيها كل من "ناصر" و"لور" نصياً بالكامل، ويصبح الفضاء المكاني الذي تواجهنا فيه في خفاء الدرابزين دالاً على ما تم حذفه، يقول السارد:

"فتحنا باب المصد وخرجنا، الصورة التي وجدناها أمامنا تماماً كانت للور وناصر يخطوان نازلين من السلم، رضوى لم تكن تعلم ما يمكن أن يحدث هناك،

الهوامش:

1. سامي خشبة، مصطلحات الفكر الحديث، ج 2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مكتبة الأسرة، 2006، ص 262.
2. حميد لحيداني (د)، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت- الدار البيضاء، ط 1، 1991، ص 64.
3. محمود عبده، فيرميليون (مجموعة قصصية)، دار الشروق، ط 1، 2018، قصة "فيرميليون"، ص 27-26.
4. قصة "فيرميليون"، ص 29-28.
5. قصة "ثم فتحت نوافذ" ص 128.
6. قصة "ثم فتحت نوافذ" ص 129.
7. قصة "ثم فتحت نوافذ" ص 132.
8. قصة "لفحة نسيم" ص 75.
9. قصة "التنظيم السري" ص 47.
10. قصة "التنظيم السري" ص 50.
11. قصة "التنظيم السري" ص 51.
12. قصة "التنظيم السري" ص 52.
13. طيف زيتوني (د)، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط 1، 2002، ص 74.
14. قصة "لفحة نسيم" ص 74.
15. طيف زيتوني (د)، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص 159.
16. قصة "لفحة نسيم" ص 74.

إنقادُ أعظم الكنوز؛ "كنز المعرفة" من سفينَةِ أوغاريتيةٍ تحت الماء

سجع قرقماز*

صالة خاصة تم فيها إعادة السفينَةِ الأوغاريتية المكتشفة في (أولوبورون) إلى حالتها السابقة بمحتوياتها، وحسب الإمكان.

في كانون الأول عام 1991 زار (جورج. ف. بارس) اللاذقية، وفي نيته متابعة تنقيباته تحت الماء على الساحل السوري واللبناني، وقد كُلفت بمرافقته في عملية تقصي أولية للساحل السوري، حيث أجرى العديد من هذه operations في إدراها، وقد كان حماس السيد (بارس) كبيراً لكن الظروف العامة للعمل بين سوريا وتركيا ومن خلال ساحلها في تلك الفترة لم تكن مؤاتية أبداً. أمّا ما كان لصالحي الشخصي فهو تقدير جورج لمساعدتي له خلال سبعة أيام فأصرّ على دعوتي لمتابعة عمله في مدینتي (كاش وبودروم). حيث قمت بجولات متعددة لموقع العمل وللمتحف في (بودروم) ومن ثم الانتقال إلى سفينَةِ الأبحاث (فيرازون) الراصية فوق موقع السفينَةِ الغارقة، ليشرح لي القصة بتفاصيلها.

قبل ذلك دعوني أعرفكم على تجارة المنطقة وقت غرق السفينَة، في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد، حيث كانت التجارة في حوض المتوسط هي الأولى عالمياً: إذا أخذنا نقطة بداية (أوغاريت) واتجهنا شمالاً ستكون محطتنا التالية (قبرص) ثم (بحر إيجة) وبودروم) التي سنتعرف عليها لاحقاً. النقطة الرابعة بعد (إيجة) هي اليونان (ميسياني) ثم (مصر) لتنتهي الجولة في (كنعان) أو (فلسطين).

من خليج (كاش) المدينة التركية الصغيرة، والتي تعني

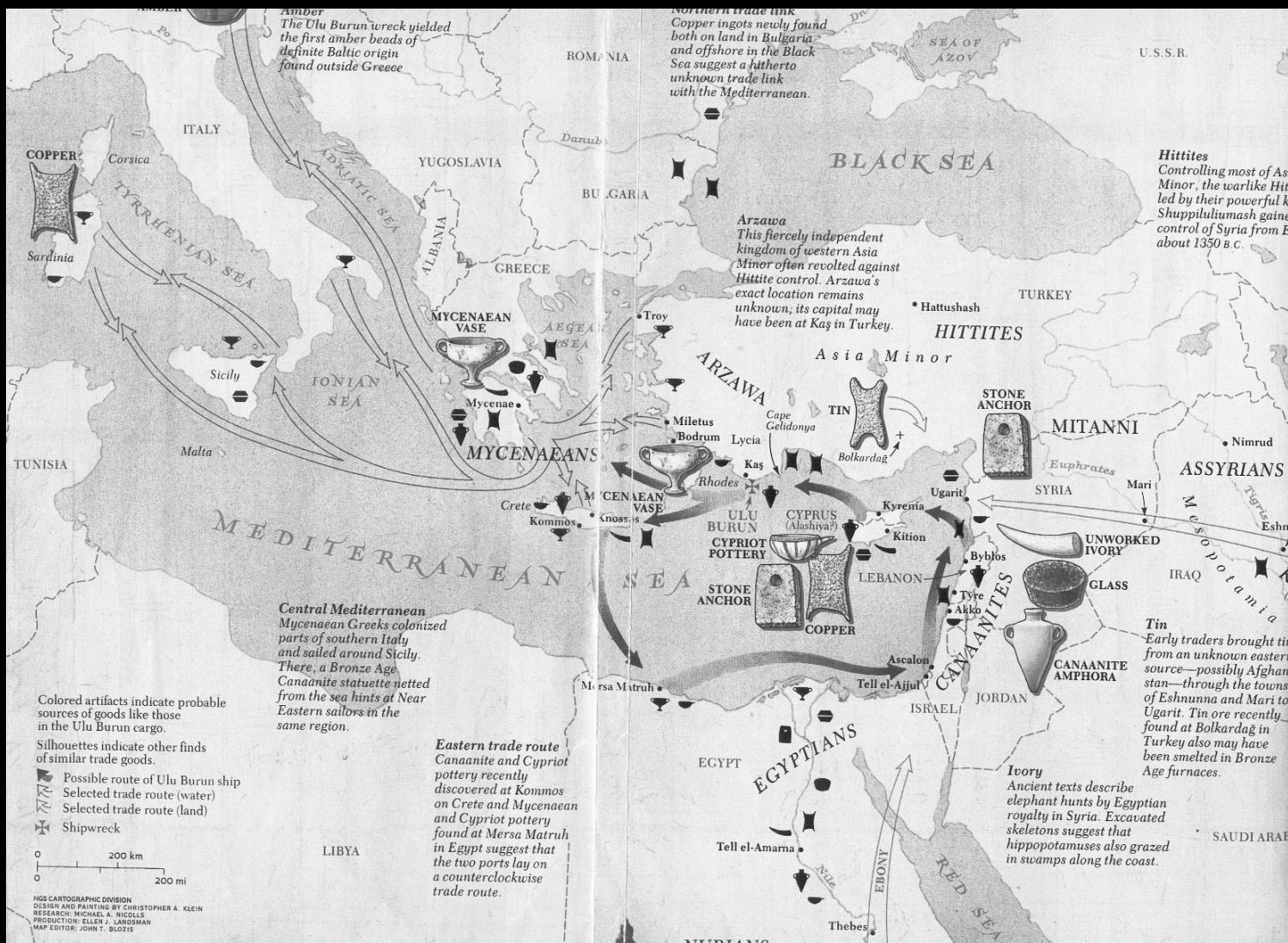
السؤال الذي سيظل يقض مضجع الإنسان في كل زمانٍ ومكانٍ هو هل تصل رسائنا! بين أيدينا اليوم رسالة مهمة كتبها أوغاريت؛ تقول: "إذا لم تستطع كل اللقى الأخرى تحت الأرض أن تعطيكم فكرة حقيقة عنني، إليكم صوري من تحت الماء، مع كل اللقى التي حافظ عليها البحر، لتشكّل مع بعضها رسالة تعريفٍ بحقيقيتي..."

إني أتنفس تحت الماء ولا أغرق، ولم يعد الغرق يهمني بعد أن تم التعرف على كل ما في المركب من كنوز معرفية وحضارية.

لم يعد الغرق يهمني لأؤكد للبشرية ثانيةً أهمية ما قدمت في مجالات عدة، وأنا أؤكد أنَّ هذه اللقى هي دليلٌ كبيرٌ على عراقة كنوزي، ومعظمها أُنتج في أرضي، في أوغاريت.

(جورج. ف. بارس) المختص بالآثار الكلاسيكية والمدرس في جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية باع كل ما يملك من أجل إقامة مركز الأبحاث تحت المائية، ومتابعة أبحاثه الأخرى تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط.

عام 1960 بدأ عمله في المياه التركية واكتشف حطاماً مهمّاً في خليج (غاليدونيا)، وآخر أهم في خليج (أولوبورون) عام 1984، وهذا الذي سنتحدث عنه بالتفصيل خاصّةً بعد إقامة متحف للآثار تحت الماء في مدينة (بودروم) التركية، وفي إحدى قاعات المتحف

إذن ما هي أهم النتائج؟ يقول باس: "بعد حوالي 27 عاماً من البحث عن حطام السفن الغارقة والغوص في المتوسط والعثور على حطام (غاليدونيا) الذي يعود إلى القرن الثاني عشر ق.م. في عام 1960. وبعد العديد من الاستطلاعات والتحقيقات مع الغطاسين والبحارة والصيادين الأتراك، سمعت العبارة المهمة من صياد إسفنج تركي؛ قال لي:

- رأيت بسكونيًّا معدنيًّا ذا آذان.

وهو يقصد السبائك البرونزية التي غيّرت وجه العالم اقتصادياً، كان هذا عام 1982، وبدأتنا بالاستطلاع والغطس في المكان الذي حددَه هذا الصياد، وعلمت مباشرة أننا أمام كنزٍ حضاريٍّ مهم. لقد بدأنا الغطس

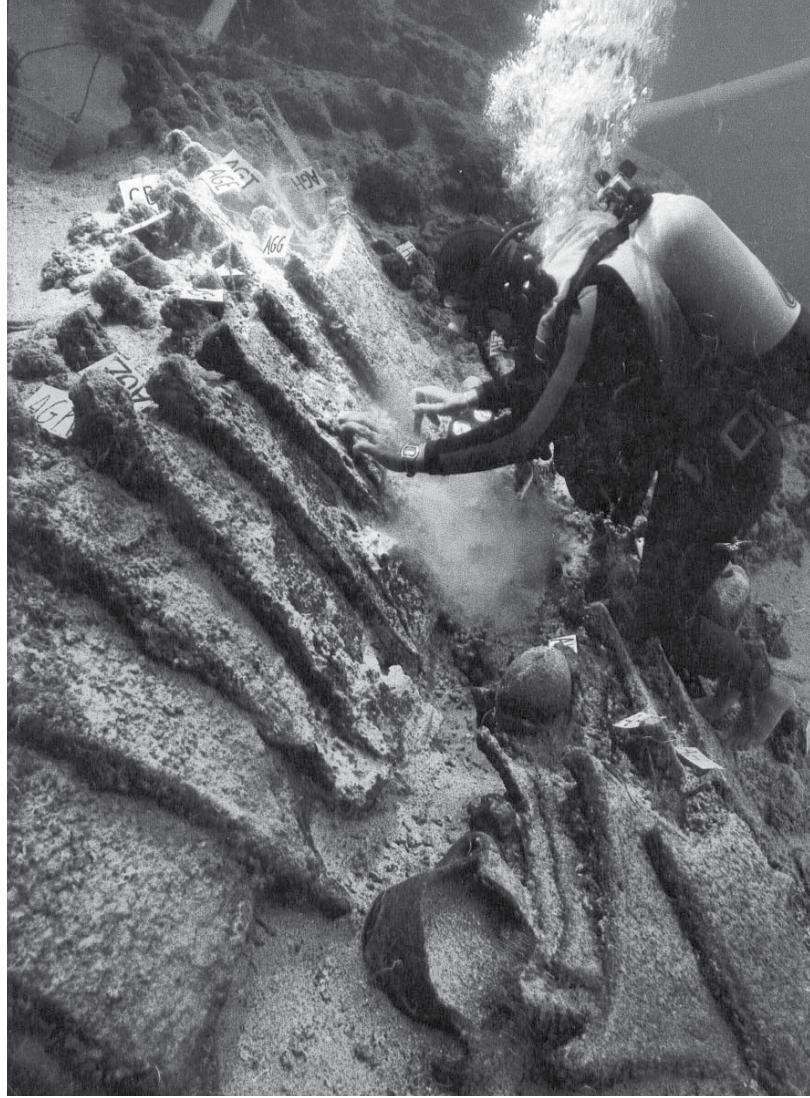
(حاجب العين) يتحرك بنا المركب، ويتوجه شمال شرق حتى يصل مقابل (خليج أولوبورون)، هنا سفينة الأبحاث التابعة لمعهد آثار تحت الماء، وعلى الخليج خيم فريق العمل صُنعت بالخيش، والأهم في هذا الموقع أنَّ حطام السفينة التي نتحدث عنه يستقر على عمق حوالي 150 قدمًا تحت (فيرازون) مباشرة، حيث سيتابع فريق العمل بقيادة(باس) وخبرة (دان فراري) في الغطس والاعتماد على (جمال بولاق) الأثري التركي، (طوفان) و(مراد) الغطاسين التركيين، وبقية الباحثين والدارسين ومساعدة من بعض علماء الآثار في أكثر من متحف في العالم. كلهم سيتابعون العمل لكشف أسرار هذه السفينة وحملتها التي حافظ عليها الماء سليمة حوالي أربعة آلاف عام.

إنَّ العدد الكبير من القوالب النحاسية في (أولوبورون) يمكن أن يدعم نظرية تبنيتها لأكثر من ربع قرن، ومفادها أنَّ الكنعانيين، أو فينيقيي العصر البرونزي لعبوا دوراً رئيساً في التجارة البحرية لشرق المتوسط. مع أنَّ الكثير من العلماء يصرُّون أنَّ الميسينيين قاموا باحتكار التجارة البحرية خلال عصر البرونز، وأقول هذه نصف الحقيقة حيث كان هناك شيء مماثلاً في تلك الآنية، وهذا الشيء عاد إلى اليونان من الشرق واستعنصى على العلماء، وما زلت أعتقد أنَّ هذا الشيء كان عبارة عن مواد العصر البرونزي الخام مثل النحاس والقصدير واللؤلؤ والزجاج، ومواد أخرى حولت لدى وصولها إلى أدوات وأسلحة وأدوات زينة وأدوات منزلية.

إنَّ لوحات القبور المصرية تصور مثل تلك المواد بين أيدي تجار كنعانيين (سوريين) يسلمونها للفراعنة، لكن السلع نفسها نادراً ما وجدت، وكما رأينا تحطم هذه السفينة هي الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يحفظ هذه السلع بشكلها الأصلي، (وهي الرسالة المهمة التي يجب أن نهتم بها).

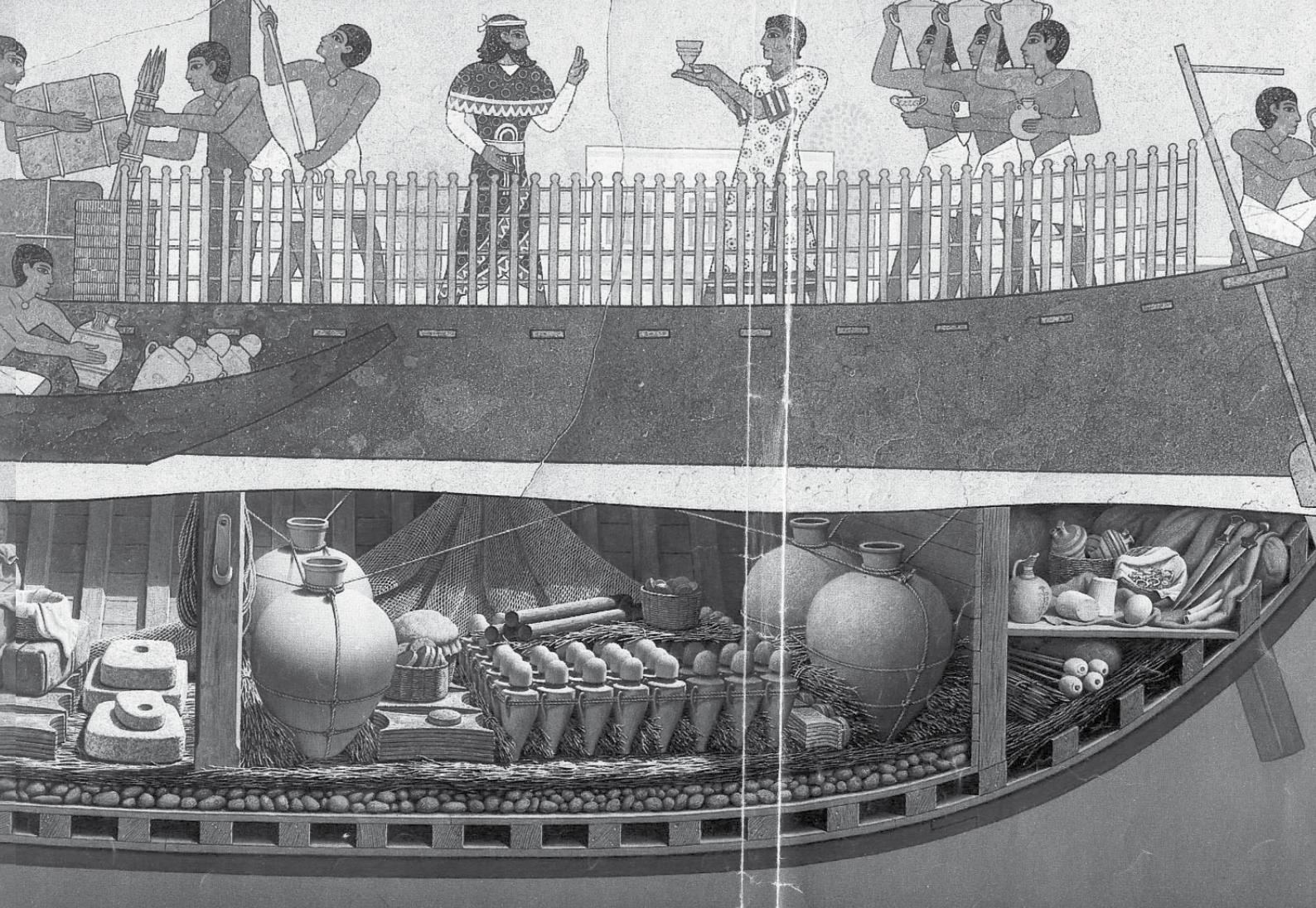
لقد وجدنا مثل هذه المواد في (غاليدونيا) 1960، وبعد دراسةٍ متأنيّة اقتنعتُ أنَّها كنعانية، وحلمتُ أنَّ أحداً ما سيكتشف في يوم من الأيام حطاماً ذا دليل أقوى ورها جاء هذا اليوم أخيراً.

إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة العلاقات الدوليّة في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد، سترى أنَّ هدايا كثيرة كان ملوك (أوغاريت ومصر وقبرص، واليونان) يتداولونها وهذا ما حصل بالنسبة للكأس الذهبية التي يفترض أنَّها هدية ملك مصر من ملك أوغاريت، فهل وصلت الهدية؟ وإلى أين؟ لقد وصلت إلى (أولوبورون)！ سفينة (أولوبورون) أخذت اهتماماً إعلامياً كبيراً، وكان

عام 1984 وقد كانت غلة الغواصات الأولى قوالب نحاسية على شكل أقراص إضافة إلى النوع المألوف ذي المقابض الأربع، رأس عصا حجري، جرة كنعانية مليئة بالخرز الصناعي، وجرة أخرى مليئة بالرهج الأصفر، كما استخرجنا عينات من مادة رمادية هشة ثبت أنَّها 99.5% من قصديرٍ نقى، وهي المادة التي عجلت بالعصر البرونزي، ولكن قلماً وجدت كمادة خام من تلك الحقبة.

بعد يوم أو اثنين استخرجنا ما بدا وكأنَّه خنجر برونزى، رغم أنَّ التحجر من حوله أخذ كل المعلم - غير الشكل العام - وبمقارنة مع خناجر أخرى اكتشفنا أنَّ الخنجر كنعاني، وهناك مماثل له مكتشف في فلسطين.

يمزجا ليشكلا معدناً جديداً أقوى يدعى (البرونز) غير مجرى التاريخ البشري بشكٍ مثير .. فمنذ حوالي 3000 سنة قبل الميلاد بدأت الأدوات، والأسلحة المصنوعة من هذا المزيج تحُل محلَّ الأدوات الخام المصنوعة من الحجارة والخشب والمعظام والنحاس، بحيث صار العمل الذي يستغرق من المزارع أياماً ينجز في ساعات وبسرعةٍ قياسيةٍ استطاع نجارو السفن استخدامهم للأدوات البرونزية أن يبنوا هياكل السفن القادرة على نقل حمولات ضخمة إلى مسافات بعيدة، تدفعها قوة الرياح فقط. وقد سمحت هذه التطورات للتجارة بالانتشار عبر العالم المتوسطي".

إنَّ الشكل المميز للسبائك ذات المقابض الأربع أو الأرجل الأربع يوضح تأثير الشرق الأدنى، فقالب الصب

ل(الناشيونال جيوغرافيك) في عدد كانون الأول 1987 لقاء مع (جورج ف باس) حول السفينة ومحاتوياتها وأهميتها؛ يقول باس: "نعلم من خلال اللقاء أنَّ حمولة السفينة هي جرة تغزير ضخمة، ومواد خام من عصر البرونز، سيف برونزية ورؤوس سهام، رؤوس هراوات حجرية وقشور بياض النعام، العاج في مؤخرة السفينة، أمَّا في الوسط فتخرن شبَّاك صيد السمك وسبائك زجاجية زرقاء، إضافةً إلى جذوع أشجار وجرار مليئة بالراتنج العطري وسبائك نحاسية وقصديرية مرتبة أمام الصاري، بحيث امراضي الحجرية مكدسة أزواجاً". أمَّا أهم ما يهمنا هنا فهو السبائك البرونزية التي صهرت من القصدير والنحاس. "إنَّ الاكتشاف القائل بأنَّ النحاس والقصدير يمكن أن

وثائق ملوكية من تجار من سوريا وفلسطين ومصر. لكن خيوط هذا العالم المحكم النسيج انحلت في الحال، ففي حوالي عام 1200 ق.م. بدأ الدمار يحصد

حضارة اليونان، ويدمر قبرص والساحل السوري الفلسطيني، لكنه انحدر في مصر التي ردت الغزوات. من المكتشفات المهمة التي عثر عليها (باس) وفريقه

تحت الماء:

-زوجٌ من السبائك الزجاجية الزرقاء، وأنية ضخمة لتخزين المياه، والبعض الآخر يملاً بالأواني الفخارية الصغيرة، والمتعددة الاستعمالات.

-أطنانٌ من النحاس، كانت كافية حين مزجها مع القصدير لصنع حوالي 300 خوذة برونزية، و300 درع برونزية، و3000 رأس رمح، و3000 سيف.

الوحيد المعروف لهذه الأشكال، اكتشف قرب القصر الملكي المنهدم في مدينة أوغاريت القديمة على الساحل السوري.

هذا المكان نسميه اليوم (خليج ابن هاني) حيث قالب الصب الوحيد لهذه القوالب في العالم قد اكتشف في ثمانينات القرن العشرين.

وفي عودةٍ إلى طبيعة العلاقات التجارية الدولية في القرن الرابع عشر ق.م. فقد قمت الإشارة إلى مؤسساتٍ تجاريةٍ خاصة من خلال رقم كانت تحوي أسعاراً لبضائع وسلع مختلفة، وكانت التجارة تتم أيضاً على شكل هدايا ملوكية.

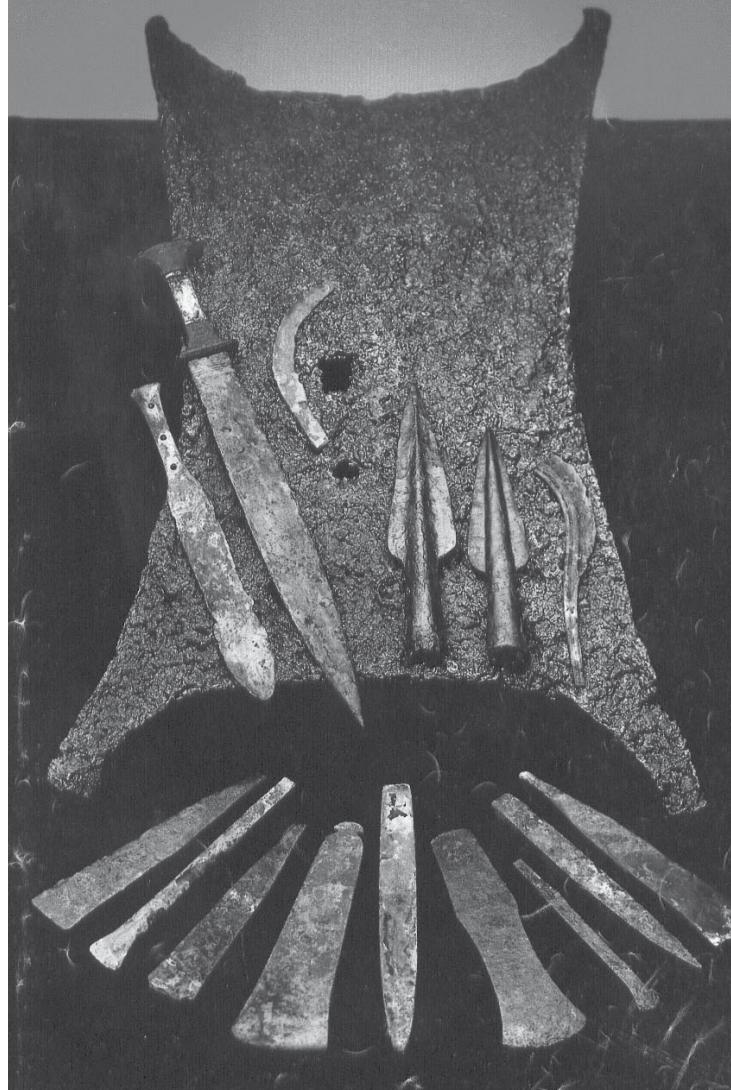
إنَّ الكثير من هذه المبادرات دُوِّنت على رُقُم طينية اكتشفت في (تل العمارنة) وكان معظمها عبارة عن

- كأسٌ ذهبية رائعة تبدو ككؤوس القربان، وأسنان فرس النهر وأنياب فيلة، وأساور فضية وأقراط ذهبية.
- عدُّ من المراسي الحجرية.

- زُرْ تزييني على شكل خنفسةٍ مصنوع من العظم أو العاج، ومؤطر بالذهب، منقوش بأحرف هيروغليفية تزيينية، على قاعدته، بجملةٍ تقول: " بتاح إله الحقيقة". و" بتاح" هو إله الحرفين، فهل كان أحدُ ما من البحارة من عبادته التي شاعت في تلك الفترة؟!
- أمَّا أجمل اللقى فهي القلادة الذهبية التي تحمل شكل آلة عارية تحمل غزالاً في كل يد، تلك القلادة تشبه بشكٍ ملحوظٍ واحدةٍ أخرى وجدت في موقع أوغاريت.

- أجمل ما رأينا أيضاً، (يقول بأس)، شكلهُ ذهبيةٌ على شكل خنفسة وعلى قاعدتها نقشٌ مصري ترجمته: "نفرتيتي .. نفرتيتي.. هل هناك وجه من العصور القديمة أجمل من وجه ملكة أختاتون العظيمة؟؟"
إنَّ المواد الخام على متن السفينة، إضافةً إلى الآنية القبرصية والجواهر والأسلحة والجرار الكنعانية، كُلُّ هذه الأشياء التي لها صلة وثيقة بال المتوسط، تثبت أنَّ السفينة كانت تبحر من الشرق إلى الغرب عندما غرقت.
ليس المهم الذهب والفضة في بحث علماء الآثار كما يؤكّد (جورج بأس) دائمًا بل المهم هو كما يقول: "إنَّا ننقد أعظم الكنوز وهو كنزُ المعرفة. (إذن وصلت الرسالة).

لقد قام معهد البحوث تحت المائية ببناء متحفٍ خاصٍ في بودروم، نُقلت إليه كُلُّ موجودات هذه السفينة بعد أن أُعيد بناء السفينة أيضًا.

إبداع

عمر أبو الهيجاء / محمود عبد الصمد زكريا /
بهجت صميدة / نور سليمان / هشام أزكيض /
علي عودة / هشام بن الشاوي / عائشة بناني

أيهما و الليل

عمر أبو الهيجاء*

يا صاحبي	هو القلب
هرق في الوجودٍ من حكمة الفجر	مدى الأسئلة..
حين تنفس الصبح	جمر البدايات
على رغيف الحاملين	رقصةُ الحمام في المرايا
كُلُّ رعشةٍ على بوابة الفجر	جيُش من الغيم
أخذتني إلى رئة البياض	يتلو تعويذة البيوت.
لأقول:	هو القلب
لا معنى للمعنى	يصلي وحيداً في رؤوس التلال
إن لم	وحيداً كضوءِ كسيحٍ
يكن	خاشعاً في حضرة الريح.
هذا الحلم	هو القلب
رعداً للبداية	لا ينامُ ولا يستريحُ
طريقاً للخيول	وكلُّ حلمٍ في لحم الليل قتيلٌ
وبريداً للمتعين إلى الله	ليل يصطاد الذاهبين إلى ملوكوهم
يا أيها الليل	ويرشّقهم بماء الصحو
يااااا صاحبي	أيُّ وظيفةٍ تليق بك يا ليلٌ
حرقنا كما الثاج الناري	ترتددُ بنا مبللين
في بدء النهوض	وتقيم فينا
حرقنا الآه.	كأنّك غراب العمر
	يا أيها الليل

الصحوةُ نافذةُ للْحَلْمِ

محمد عبد الصمد زكريا*

- ولو تعلمونَ -
وعاري !
غِنائي عنائي
وأندُسْ كالحدس
في هذيانِ انتشائي.
أنا راحلٌ منذ أول سطٍ
وأوْقُنْ..
لن تنتهي رحلتي
بلقاءِ!!

(1)
ألا ليت هذا الذي
كان يرقص تحت المطر.
يعودُ إلىَ..
ألا ليته في دمي يستعرُ.
جموحُ المشاعرِ في داخلي
سوف يحدو خطايَ..
يطنُ كما النحل فوق الزهورِ
ويقطفُ من كل ليلٍ قمرٍ.

(3)
الْحَلْمُ الطَّفْلُ يُشْبُ
يُهُبُ..
ويكِسِرُ ثَأْثَأَةَ التَّنْهِيَدِ..
الْحَلْمُ النَّاهِدُ
يُضْحِي عِيدًاً. ومواعيد..
فهل آنَ أوانٌ يَتَفَجَّرُ بَيْنَ يَدِيهِ
وَمَنْ رَتَيْهِ الْيَمْ!؟
وَهَلْ حَقًا آنَ أوانُ الصَّحْوَةِ
مِنْ هَذَا الْوَهْمِ / الْهَمِ!؟!

(2)
رَحِيلُ هُوَ الشِّعْرُ نَحْوُ الطَّفْوَلَةِ
نَحْوُ الْبَكَارَةِ..
نَحْوُ صَفَاءِ النَّقَاءِ.
وَفِي حَضِينَهِ الرَّحِبِ أَرْقَى
لَأَنْقَى سَمَاءِ ارْتِقَائِي.
أَنَا رَاحلٌ لِلْبَرَاءَةِ
حِيْثُ الْبَرَاءَةُ دَارِي..
وَنَارِي..
وَسَتِيرِي

يسوسُ.. يسوسُ رائحةُ الدنيا
يمزجُ عطرَ الكونِ
يعطرِ الحُلُمِ.

(4)

قرأتُ الهواءَ الذي يتحشرُجُ
في حلقِ مَنْ يحبسونَ الغِنَاءَ.
وياماً كتبْتُ..
وياماً محوْتُ..
وياماً خرستُ..
وياماً شدوْتُ..
فحينَ تجيءُ أميرَةُ قلبي
يطاولُ حرفِ عنانَ السماةَ.
وحينَ تغيبُ
يغيبُ الغِنَاءَ.
أنا مَنْ رسمتُ الطيوفَ حروفاً
ورجعُ قصيدي
حريقُ.. وماءُ.

هل آنَ لهذا الحُلُم الناهد
أن يتدفقَ في شريانِ العالمِ
مثل الدمِ؟!

هل آنَ ليدنو من أفقِ تَاهَ
لكي يهديه؟!

هل آنَ لكِي تنتفَّحَ أصدافُ
كقواربِ، وتغامرُ فيهِ؟!

الصحوةُ نافذةُ للحُلُمِ
والحُلُمُ فسيحٌ يتفرَّسُ في التكوينِ
ويأبِي أن ينصاعَ لعصفِ الريحِ

واعصفةِ التلوينِ

لينزعَ شوكَةَ خوفِ

قُمُدُ من الرأسِ إلى الكعبينِ
ويرسمُ فوقَ جبينِ الكونِ بيوتاً

يسكنُ فيها الحُبُ؛ ويأْمُنُ..
الصحوةُ - يا سادَةُ - غامرةُ

والأَجملُ..

أن يحملَ هذا الحُلُمُ مفاتيحَ
ليفتحَ أبواباً؛ ونواذَ

ويقودَ إلَيَّاً إلى الصحراءِ..
يقودَ النورَ إلى الديجورِ..

حصار

ترفع راية العصيان،
أحاصر بالجلود..

تستبقي مع الليل النهار
وحين يشتدد الحصار،

لينجبا صبحاً يُغْنِي من ولادته
تمرُّ من رأسِ القصائد للخلود،

وحتى مطلعِ الحُلْم البعيد..
تَصُبُّ بعضَ دِمِي من العينين؛

فيَكُثُرُونَ،
تحمرُّ السماء،

ويرفعون السيفَ في وجهي؛
وتسبحُ الطيرُ الشهيدةُ،

فيشربون دَمِي،
في فضاءاتِ الدماءِ،

وأشربُ مثلهم؛
أَلْمُ أَشلائي..

فَنَفِرُ أَشلائي إلى قلبي،
وأَجْمَعُ كُلَّ أَعْضَائِي؛

ترى الورَّة المُحاصرَ،
لأَغْزُو مَنْ غَرَّاني.

يملاً الصحراء في روحي تباريَّ..
غَيْرَ أَنِّي لَا أَرَانِي،

تفكُّ قيودَ جسمِ
أَكْتُفِي بالليلِ

قيَدَتْهُ الأرضُ في أعماقها؛
أَرْسُمُ فِيهِ أَكْفَانِي،

فَنَمَّتْ على الرأسِ الحشائشُ،
أَبْيَعُ الشَّعْرَ لِلْمَوْقِ،

تستقرُّ بها الشعابينُ الكثيبةُ،
وَلَا أَبْتَاعُ أَسْلَحَةً،

تسحبُ الماءَ المَعِينَ بِبَاطِنِ الْحَلْمِ
تفكُّ حصارِ قلبِ

الجميلِ؛
مِرْقَتْهُ الرِّيحُ أَشْلَاءَ مُفْرَقَةً

لِيَ تُبَخَّرُهُ على أوراقها دَمْعًا..
تَمَرُّ النَّارُ مِنْ عَيْنِي؛

يُغَذِّي السُّحْبَ تِرْيَاقًا..
فَتَحْرِقُ كُلَّ أَشْجَارِي،

وَمِنْهَا يَسْقُطُ الموتُ المفاجئُ،
يُكَوِّرُ فِي دِمِي التَّارِيَخُ،

يملاً الأنهاارَ نيرانا،
يَبْعُثُ فِي أَشْخَاصًا..

ويغتالُ المساحاتِ المليئةَ بالخضارِ
تَنَامُ عَلَى حدودِ الموتِ

بهجت صميدة*

فصارَ في مَرْجِ الحروفِ امْوَاتٌ
 حتى أَعْلَمَ الْقَلْبُ الْحِدَادَ،
 وَأَغْلَقَ الرَّئِتَيْنِ لِلْإِصْلَاحِ،
 وَاسْتَلَقَّ عَلَى ظَهِيرِ الْحَيَاةِ
 لِيُبَصِّرَ الْكَوْنَ الْحَقِيقِيَّ الْمُرَادَ؛
 فَصَارَتِ الْلُّغَةُ اخْتِرَاقًا
 لِلْمَسَافَاتِ الْبَعِيْدَةِ بَيْنَ قَلْبِيِّيِّ وَالنَّهَارِ
 وَأَدْرَكَ الْقَلْبُ الْحَصَارَ..
 فَشَقَّ فِي طَرَقَاتِهِ أَنْهَارَ نِيَانِ
 لَكِي تُلْقَى عَلَى الْأَعْدَاءِ؛
 حَتَّى يَتَرَكُوهُ يُعِيدُ تَأْوِيلَ النُّجُومِ،
 يَشْقُّ لِلْكَوْنِ الرَّئَاتِ؛
 فَتَخْتَفِي الظَّلَمَاتُ،
 يَقْرَأُ - جَهْرَةً - حُلْمًا
 تَخَطَّى كُلَّ أَحْلَامِ الْلُّغَاتِ..
 فِيَا جَنُودًا لَا أَرَاهَا،
 طَهَرُوا جِلْدِي،
 وَرُدُّوا كُلَّ أَسْلَحَتِي؛
 لَأْحِيَا حَامِلًا قَلْبِي،
 وَأَنْهِيَ عَنْ دَمِيِّ بُعْدِي.

بِحِصْنِ عَقْلِي؛
 كَيْ تُحَلِّقَ فِي غَيَابَاتِ التَّرَابِ،
 وَيُخْرِجَ الْجَثَّةَ الَّتِي انشَقَّتْ
 عَنِ التَّارِيخِ
 وَارْتَاحَتْ عَلَى صَخْرِ مِنِ الرَّوْيَا
 فِيَا مِنْ تَخْنَقُونَ النَّارَ
 كَيْ لَا تَبْصِرُوا رُوحِي،
 اسْتَعِينُوا بِالْمَجَاهِرِ؛
 عَلَّهَا تُهْدِيْكُمُ الْوَشْمَ الَّذِي انْطَبَعَ
 كِتَابَتُهُ
 عَلَى ذَرَاتِ قَلْبِي؛
 إِنَّ أَحْلَامِي الصَّغَارِ أَوْفَقَتْ مَوْقِي،
 وَبَدَّلَتِ الدَّمَاءَ بِمَا تَبَقَّى مِنْ
 شَرَابِينِي؛
 فَصَارَتْ كُلُّ ذَرَاقِي دَمَاءً
 تَنْثُرُ الذَّكْرِي بِدَرْبِي،
 تَزْرُعُ الْوَرْدَ الْجَمِيلَ،
 تَخْطُّ - قَبْلَ النَّوْمِ - قَصَّةً مَنْ تَهَجَّى
 الْحُلْمَ
 فِي لُغَةٍ تَبَاعَدَتِ الْحَرَوْفُ بِهَا
 كَبُعْدِ الْمَشْرِقِينِ؛

وَكَانَ

نور سلیمان*

وكتأ صغاراً	تروح الشوارع
وكانت لأحلامنا رائحة	تغدو
وأرجوحة زينت بالنهارات	وتأتي محملة بالمطر
نهر يراهن أن نستحم	تقبل بعض البيوت
بأمواجه الراقصة	ونرسم بيئاً جميلاً..
وبيت من الياسمين	وأرجوحة للصغار
وبعض الحكايا	وبعض الحكايا..
وأنت	وفي آخر العام
التي ترسمين على سلم البيت	أشعل سيجارةً للتذكرة
عشاً	الآن نكُبرُ
وأغنية للبراءة	تذبل أحلامنا كالزهور
قطعة سكر	وينبت بعض المشيب
وعصفورةً من صباحٍ جديد	وأنتِ
تغرّد في شرفتي	كما كان عهدي
أفتتح القلبَ	أيقونةً تُشعّل الضوء للعابرين
حتى تنام على أولِ الحلم	وتسمو على كلِّ ما فعلَ الوقتُ فيما
تهمسُ لي	وتعلو كما ندف الثلج
الصباح أقى	تشطُب كُلَّ العناوين
وكانت لأيامنا زقزقاتُ	كُلَّ التواريХ
احتلالاتُ عشقٍ	تُلقي بكلِّ الزهورِ القدية
على أولِ الوقتِ	إلا التي كنتُ أهديتها
تُلقي بعضِ الحكايا	فما زال يُحْسِنُها دفترُ الشعْرِ
وبعضِ القيل	حتى الصاحبِ.

أُنِينُ

الرِّصَاصَةُ

الْأَخِيرَةُ

هشام أزكيض*

أيّ صرخة تنقذني من صمتي؟
فالليل يسكنني خلف ستائره،
ورسائله لا تفارق قمري،
رحلتي تعاتبني خارج قصتي
تذكّرت مغامراتي اليائسة،
فتركت حضور الحاضر
انتظرت ما سيأتي...
في حالة النسيان
فرأيت فجاج النور...
تسطوا على سجلي،
سأكتب أسمى آلاف المرات
كي أعيّد إلى الحياة بريقها،
هكذا أخبرني الربيع بوجهه،
بعدما بات الرحيل مستحيلا.

خلف تلك الربوة الغربية
عيناي لم تعدا تريا هيامي،
أخذت فؤادي المهترئ بين أنا ملي
صنعت منه مرايا ذاكرتي،
نسيت كيف تتبخر مياه البحر،
وكيف قمر السماء بنجومها اللامعة
خارج مملكتي المسيحة بحبات
اللوز،
وزهور اللوتس تتلألأ في أعماقي،
لتنطلق سفينة حيّاتي من جديد...

بين يدي يتدفقُ
أُنِينُ الرِّصَاصَةُ الْأَخِيرَةُ،
فوق صهوة أشعاري،
وموسيقى الصباح تجعلني،
أعيد ترتيب نوتات زمني...
وقلب أخبار المساء بالهفة،
بعدما جعلت قلمي في قفص المني

الصلبُ الْحَدِيدِيُّ

ترجمة: علي عودة*

خطواتهما على الإسفلت. بعد أن ترك الشارع وأخذ ممر المشاة باوختفالد، استدار إلى الوراء وحثّ خطاه. رغم ارتفاع قوّة الرياح الليلية على السهل الخالي من الأشجار والأرض المبللة بالمطر، لم تصدر خطواتهم أية أصوات.

صرخ عليهما للمُضي قدماً، لم يقدر على اللحاق بهما، كان خائفاً، كان يمقدورهما الهرب منه، أو تمنى، أن يهرب هو بنفسه.

لم يمض وقت حتى ابتعدتا في طريقهما. ولما لم يعد يمقدوره رؤيتهما بدا عليه الخوف واضحاً أن يكونا قد هربتا، وكم تمنى لو تفعلان ذلك. مكث واقفاً وراح يتبول.

كان يحمل المسدس في جيب السروال، شعر ببرودته من خلال القماش الرقيق. عندما حثّ خطاه للحاق بهما، كان المسدس يضرب فخذه عند كل خطوة.

تباطأ في مشيه. وعندما مدد يده إلى جيده لإبعاد المسدس، رأى زوجته وابنته، كانتا تقفان في منتصف الطريق تنتظرانه. كان يريد أن يفعل ذلك في الغابة، لأنّ خطير سمع صوت الطلقات لم يكن هناك كبيراً.

عندما أخذ المسدس وفك الأمان، تعلقت المرأة بعنقه باكية، كانت تقبّله، لكنه امتنع القوة للتخلص منها. تقدم نحو الابنه التي كانت تحدق به، ووضع المسدس

في نيسان من عام 1945، في "ستارغراد، مكلبورغ"، ودّ تاجر ورق وزوجته وابنته البالغة من العمر أربعة عشر عاماً الانتحار بإطلاق النار على أنفسهم. كان هذا التاجر قد سمع من أحد العملاء عن زواج هتلر وانتحاره. كان ضابطاً احتياطياً في الحرب العالمية الأولى، وهو ما يزال يملّك مسدساً ومن الذخيرة عشر طلقات. كان يقف جانب الطاولة، بينما خرجت زوجته من المطبخ مع العشاء، وثمة صليب حديدي على طيّة صدر معطفه، كما هو الحال في أيام الأعياد.

قال ردّاً على سؤالها، لقد اختار القائد الانتحار، وأنه ما يزال مخلصاً له. لكن، هل كانت زوجته مستعدة لاتباعه في هذا أيضاً. أمّا بالنسبة لابنته لم يكن لديه شُكٌ في أنّها ستفضل الموت الشريف على يد والدها بدلاً من حياة غير كريمة. فدعاهما وهي ما خيّبت ظنه. دون انتظار ردّ المرأة، طالبها ارتداء معطفيهما بهدوء، لأنّه يريد أن يصطحبهما إلى مكان مناسب خارج المدينة فصدّعها لطلبه. ثم شحن المسدس، وجعل ابنته تساعدته بارتداء معطفه، أغلق المنزل وألقى المفتاح من خلال فتحة صندوق البريد.

كانت السماء تمطر وهم يخرجون من المدينة عبر الشوارع المظلمة، يتقدّمهم الرجل، دون أن يلتفت لهم خلفه، وهما يتبعانه على بعد مسافة، كان يسمع

أنَّ ثَمَةَ أَمْل. فَقَطْ عَلَيْهِ
أَنْ يَوَالِّيَ الْجَرِيَّ، وَدَائِمًا
نَحْوَ الْغَرْبِ، وَتَجْهِبَ الْمَدِنَ
الْتَّالِيَّةَ.

وَفِي مَكَانٍ مَا بِمَقْدُورِهِ
الْأَخْبَاءِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ
هَذَا فِي مَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ، تَحْتَ
اسْمِ مَسْتَعَارٍ، لَاجِئٌ غَيْرُ
مَعْرُوفٍ، فَهُوَ مَتَوَسِّطٌ
الْقَامَةِ وَمَجْهُودٌ فِي الْعَمَلِ.
أَلْقَى الْمَسْدِسُ فِي حَفْرَةِ عَلَى
الشَّارِعِ ثُمَّ نَهَضَ. أَثْنَاءَ مَسِيرِهِ تَذَكَّرُ أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَتَخَلَّصَ
مِنْ الصَّلِيبِ الْحَدِيدِيِّ. فَفَعَلَ.

*هَايِنْرِيْخُ مُولَّرُ: وُلِدَ فِي آيَبِنْ دُورِفَ فِي مَنْطَقَةِ سَاكِسِنِ عَامَ
1929 وَتَوَفَّى فِي بَرْلِينَ عَامَ 1995. وَهُوَ مَسْرِحِيٌّ وَقَاصِّ. نَشَرَ مَجْمُوعَاتٍ قَصْصِيَّةَ عَدَّهُ مِنْهَا "قَصَصُ مِنَ الْإِنْتَاجِ"
فِي جَزَائِينَ عَامَ 1974 وَعَامَ 1975، "الْعَائِدَةُ أَوِ الْحَيَاةُ فِي
الرِّيفِ" عَامَ 1975. أَمَّا قَصَّةُ الصَّلِيبِ الْحَدِيدِيِّ فَقَدْ
أَخْذَتْ مِنْ مَجْمُوعَةِ "مَوْتُ جِيرِمَانِيَا فِي بَرْلِينِ" عَامَ
1977.

المُصْدَرُ: نُشِرَتْ هَذِهِ الْقَصَّةُ ضَمِّنَ مَجْمُوعَةِ "خَمْسُونَ
قَصَّةً أَمْلَانِيَّةً مُعَاصِرَةً". عَنْ دَارِ نَشْرِ رِيْكَلَامِ عَامِ 1980.

عَلَى صَدْغَهَا وَأَغْمَضَ عَيْنِيهِ وَضَغَطَ عَلَى الزَّنَادِ. تَمَّ
لَوْمَ تَنْطَلِقُ الرِّصَاصَةُ، لَكِنَّهُ سَمِعَ صَوْتَهَا وَرَأَى الْفَتَاهَ
تَرْنَحُ وَتَسْقُطُ.

كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَرْجُفُ وَتَصْرُخُ. كَانَ عَلَيْهِ إِسْكَاتُهَا لَكِنَّهَا لَمْ
تَصْمِتْ إِلَّا بَعْدِ الطَّلْقَةِ الْثَّالِثَةِ.

صَارَ وَحِيدًاً وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَأْمُرُهُ بِوَضْعِ فُوهَةِ
الْمَسْدِسِ عَلَى صَدْغِهِ. لَمْ يَرِهِ الْمَوْقِعُ وَلَمْ يَرِهِ أَحَدٌ.

وَضَعَ الْمَسْدِسَ فِي جَيْهِهِ وَانْحَنَى عَلَى ابْنَتِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ
جَارِيًّا. عَادَ إِلَى الطَّرِيقِ حَتَّى وَصَلَ الشَّارِعَ، ثُمَّ سَارَ
مَسَافَةً قَصِيرَةً عَلَى طَوْلِ الشَّارِعِ، مُسْنَدًا ظَهْرَهُ عَلَى
شَجَرَةٍ وَرَاحَ يُفَكِّرُ بِوَضْعِهِ وَهُوَ يَتَنَفَّسُ بِصَعْوَدَةٍ. وَوَجَدَ

النَّدَاءُ الْخَفِيُّ

هشام بن الشاوي*

العذاب السخيف، أيها الرجل الصالح. لو كان بالإمكان أن نعود إلى الحياة مرة أخرى، أن نعيش فتوة العمر مرة ثانية.. حتماً، ستفادي الكثير من الأخطاء القاتلة." همس لنفسه، بينما كل الموجودات تواصل حوارها الأليف والمعتاد، منذ بداية الخلق؛ ذلك الحوار الذي لا تسمعه سوى القرى، في صمت جليل.. "حتماً، خلق الله تعالى القرى قبل المدن"، هتف الرجل لنفسه بصوت خفيض، وشكر في سره، خالق السماوات والأرض على هذا السكون المثالي، الذي لن يعكر صفوه أي أحد. هنا، عاش أجمل لحظات الحب، تحت هذه الشجرة المنعزلة عن العالم. مثلاً، عاش طوال رحلته هروبه في سكينة يحسد عليها.

لعن الشيطان، الذي أقحمه في هذه التجربة المؤلمة.. صديق شبابه، الذي أفتى عليه أن يسلب فتاة أحلامه عذريتها، حتى توافق أسرته على زواجه من "بنت الشيخة". كان شيطان آخر يدّسها في صلواته، قبل أن يهم بالسجود، فتفتح ذراعيها، ويغرق الفقيه الشاب في عسل عينيها الضاحكتين، يتمنح المصلون من خلفه، ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم : "لماذا لا تأتي - الآن - أيها الشيطان؟! أنت لم تعد في حاجة إلي، بعد أن دمرت حياتي وحياة آخرين! لن يسرق مني أي أحد طعم نهاية، لم أفكر فيها من قبل. لن تشفع لي كل هذه السنوات، التي قضيتها أعبد الله، وأنا هائم على وجهي. كانت خطواتي هي الطريق، ولا أطأ الطريق التي مشيت فيها من قبل، لأننا لا نمشي في الطريق نفسه مرتين".

كم من سيامي كلّ أوجاع العمر في مجرى الريح، نهر دابته حتى لا تتململ. عيناً تلك العشرينية المثلثة، تطلان مرة أخرى على فوهة قلبه، وهو يتحسّس أغصان الشجرة الوارفة، وصمت الليل أعمق من هوة. أقسم في سرّه أنه لن يسمح لها ولاية امرأة أخرى أن تتلخص على جرحٍ لم يندمل، كلّ هذه السنوات، وهو الهارب من خطيئة ماضٍ بعيد. لم يعرف كيف قادته خطواته إلى هذه الشجرة، التي شهدت مباحثه بكر، تحولت إلى سياط آثمة تلهب ذاكرته.

حدّقت الشابة في ندبة جبينه، بين حاجبيه... وهب صوتُ الجدّ من أعماق طفولتها، كريح تثير في القلب غبار الأحزان، واهنًا، متخلماً بالانكسار والغدر.. مراراً، طلبت منها ألا تمنح قلبها لأيّ رجل، ألا تخلع ثيابها، مهما كانت الوعود.

مسّك الشيخ بخصن سميك، رمى جبل البردعة الاحتياطي فوق الغصن، شدّه بقوّة مختبراً قوّة العقدة.. اعتادت الشابة الوحيدة أن تجلس تحت تلك الشجرة، تسأل الممر الزراعي عن خطوات فقيه الجامع، الذي أطلق ساقيه للريح، بعد أن بذر نطفتها في رحم أم، لم تحدثها عن هذه الظلال الوارفة، التي شهدت قصة حب قديمة، انتهت بندبة بين الحاجبين. ألقى الرجل نظرة أخيرة على مكان، هرب منه كل هذه السنوات، وعاد إليه، وهو مغمض العينين، فوق ظهر دابته، التي لم تنس خطواتها القديمة على هذا الطريق. تحسّس الندبة: "خطوة واحدة، وينتهي كل هذا

التي نسيت التسبيح، وراحت تمدد شعر الغواية، لكن شيطانه الداخلي حرضه على أن يعود إلى قريته، وينتقم منها. زين له أن يحمل الأشواك على ظهر بغلته، يطوف حول البيت، ينشر الحطب أسفل جدرانه، وبعود ثقاب واحد ينتهي كل هذا العبث، سيرتاح من تاريخ خطيئة لا تريد أن تقادم، وتندثر على شفير النسيان: "أبونا آدم خرج من الجنة مرة واحدة، فهل سأخرج منها مرتين؟!"، واسى نفسه. من فوق ظهر دابته، كان ينظر إلى الأشواك المتناثرة في الحقول الجرداء، فتتأرجج نيران أشواقه إلى قريته، ولهاث البغלה يجرف صمت المغيب..

في ذلك المساء، لم يطلب "ضيف الله"، مثلما كان يفعل، منذ عشرين عاماً. توقفت البغالة أمام الكوخ، والمرأة الملثمة، بدت في وقوتها، وكأنها كانت تنتظره منذ زمن بعيد.. التقت النظارات برهة. هما العينان ذاتهما، والنظارات، والقامة القصيرة، التي جعلته يرفعها، ويطويها تحت تلك الشجرة. نخس الدابة، لكي تطوي الطريق بحوارها، انتظر حتى أرخى الليل عباءته على القرية. لم يعد يسمع نباح كلاب القرى البعيدة. عاد إلى الشجرة، التي نقش عليها اسم حبيبته، قرأ الحروف للمرة الأخيرة، انهم شلال من الدموع في قلبه، حين تذكر صوتاً واهناً تناهى إلى مسامعه من داخل الكوخ، صوتاً أليفاً كان يصهل - من قبل - في ليالي القرى البهيجية. سمع الجدة المقدعة تأمر حفيتها بالدخول، وهي تسألاها مع من تتحدث..

أحکم لف الرابطة حول عنقه، بدأ يضيق دائتها، وهو جاثٍ على ركبتيه، فوق البردعة. لام جنبه الطارئ، لأنّه لم يستطع أن ينطق باسم ابنته، لكنه لم ينس هذا الاسم؛ إنّه يطارده مثل لعنة. للمرة الأخيرة، واسى نفسه في لوعة: "الأم والابنة والبغلة. يا الله! البغلة ستنهي كل شيء بعد برهة".

باعد بين رجليه، مستعیداً وضع الركوب، ثم طلب من البغلة أن تتحرك... .

منذ عشرين عاماً، تقف الشابة تحت تلك الشجرة، تنظر إلى القادمين. تُمْدُ بصرها إلى عمق الطريق. قبل أيام، خفق قلبها، وهي ترى نقطة سوداء، تقترب بيضاء، وتضخم رويداً رويداً. هنا، عاشت جدتها شبه منبودة، بسبب مهنتها كراقصة شعبية، وكذلك، عاشت والدتها بسبب حمل غير شرعي.

لم يعرف كيف ساقته خطوات البغلة إلى هذا المكان الملوشوم في القلب والذاكرة. كأنّها تعبت الدابة من رحلة الهروب من المكان، الذي كانت تسوقها الريح إليه، حين يشرد لب راكبها الكهل، الذي شاخ قبل الأوان. لم يكن يدرى أنّه كان يهرب إلى المكان نفسه، عبر طرق أخرى.. اكتشف أنّ عاطفة خفية تشدّه بحبّل لا مرئي إلى هذه القرية أقوى من كل عواطف الحياة الدنيا. كان معول الشوق يغوص في أعماق قلبه، ويفتت تربة دواخله في لوعة، فيسلبه ذلك التوازن الداخلي، الذي تعكسه مرآة الملامح.

ضاعت حياته في رمية نرد...

مقامرة انتهت بندبة، على يد حبيبة، تحولت، فجأة، إلى لبؤة شرسة، في وضع حميمي. لم يعرف أنّها تركت فلذة كبدها، بعد الفطام، بين يدي أمها، وألقت بنفسها في بئر مهجورة، حتى ترتاح من ألسنة لا تكف عن نهش لحم سمعتها.

خذلهما الحب سوية، فاقتسموا الحزن المتوارث، الذي لا يفرق بين النبلاء والأنذال.

أرخى لحيته مثل ولي، وغادر قريته، فارق مسجدها، الذي اعتاد تشذيب نباتاته بين الصلوات. أحياناً، يبيت في الخلاء.. التهم زهرة عمره قلق مزمن، لأنّه هارب من السجن.

انتفض قلبه، مثل ديك مذبوح، حين حدقت في جبينه المرأة العشرينية، التي يتمطر في عينيها القاتلين، يتم فادح؛ كانت تعتبر جدتها أمها، لأنّها لا تذكر ملامح المرأة، التي أنجبتها، وعمق هذا الitem المضاعف غربتها في كوخ منعزل عن بقية المساكن الطينية.

جاءته في منامه، راودته عن نفسه، رأى نفسه يبتز اليد،

بنك الأحلام

عائشة بناني*

سؤالاً بسيطاً لا يستحق كل هذا الدوران؟
وكان جواباً منطقياً لا يستحق كل هذا التذمر.
ما هذه المتأهة من الكلمات التي لا حدود لها؟
الأحلام هي أيضاً كلمات لحكاية لا بداية لها ولا نهاية،
 وإنما مداخل لا حدود لها لعام لا حدود له.
كنت أعتقد أنَّ الأحلام من حبر وورق فقط.
بل هي روح تتنفس مثلنا، تزهر وتذبل؛ لكنها قد
تمتد لأكثر من عمرنا.

وكيف للأحلام أن تظل حيَّة حين نموت؟
لأنَّها تنتقل من عقل لآخر، وتظل حيَّة من جيل
آخر، أكيد تدخل عليها تغييرات لكن الجوهر لا يتغير.
 فهي كشجرة تتفرع أغصانها وإن جلدتها الريح بسوطها
تستمر في التنفس تستمد بقاءها منا.
لكن أغلبها يبقى حلماً وقد يرهقنا ذلك.
ولهذا أنشأت بنك الأحلام هذا؛ ليتبادل الناس الأحلام
فيما بينهم؛ ليستريح البعض في حلم الآخر حين يخبو
حلمه.

تبتسم الفتاة وتتنظر مبشرةً في عيني الرجل:
إذن فأنت هو بائع الأحلام!
لننقل إني أعيدها فقط، فأنا لا أبيعها.
الآن تعقدت الأمور أكثر... فكيف تعيرها؟
كُلُّ من كان له حلم لا يرغب به، أو لم يعد بحاجة إليه
لسبب ما، أو ربما يكون بحاجة لحلم آخر أفضل مما

ماذا لو فتح دكاناً لبيع الأحلام؟ لطالما راودته هاته
الفكرة وإن كان يعلم أنَّها فكرةً مجنونةً، لكن أليس
هناك من يبيع الأوهام للناس؟ كلمات من هنا وأخرى
من هناك تجعل اليأس جميلاً والحزن المتجدد بوابةً
للنسىان... فلماذا لا يجرِ حظه وينطلق في تجارتِه
الجديدة بكل همَّة ونشاطٍ، وهكذا انتقل بفكريه
لمجال التطبيق، وأصبح الدكان يحمل لافتةً عريضةً على
واجهته تحت اسم "بنك الأحلام".

في البداية استغرب المارون مما كتب على اللافتة
المعلقة، وبعد مدةٍ ليست بالطويلة، صار الزبائنُ
بزداد عددهم يوماً بعد يوم، وتدخل فتاةً بفستانٍ
وردي اللون، تتجه نحوه، تقف أمام المكتب حيث
يوجد فوقه مجموعة من القارورات بأحجام وألوان
مختلفة؛ بينما يجلس هو على مقعدٍ خلف المكتب
يرتشف فنجان قهوته بكل هدوء.

تسأله:

هل أنت بائع الأحلام؟
حسب الطلب.
كيف؟
قد أكون بائعَ أحلام وقد لا أكون.
ألا تستطيع أن تحدد جوابك بنعم أو لا؟
بلى.
لماذا يحاول الجميع أن يbedo ذكياً أمام الغرباء، كان

تأخذ الفتاة القارورة وتحفيها بين ثيابها، وقبل أن تختفي يدخل سيد الأربعيني يخاطبها:
-م أكن أظن أن الأحلام المفرحة بذاك السوء، لقد أصبحت حياتي مملة وكئيبة، أريد أن أستبدل حلمي الحالي بحلم بئس يجعلني أعاين وأتألم؛ لم أكتب من مدة طويلة.

ينظر بائع الأحلام لصاحبة الفستان الوردي ويغمزها بطرف عينيه:

-أعلم أنكم معاشر الكتاب أغلبكم يتحدى الحزن خليلاً لا تحلو لكم الكتابة إلا على الأطلال؛ ترتوون من الكآبة وتغترفون من الألم كؤوساً تعشتم؛ كلما زحفت عتمة المساء برفقة قهوة مرة تستدعون كل الكلمات الحزينة لتوزعوها نثراً أو شعراً، ولتزيلاً ما خالط رؤوسكم من نشوة الصباح؛ فالفرح بالنسبة لكم ترف لا يليق بكم. ينالوه قارورة سوداء اللون؛ يتنفس الرجل الأربعيني الصعداء ويهضن القارورة.

-الآن فقط بهذا الحلم الأسود ستتلون أيامي القادمة؛ سأمضي الألم على مهل، وأهضم الأيام مستنداً إلى جدار الغياب؛ وأشعل موقد الذكرى بفتيل حلمي البئس هذا...

ينصرف أمام استغراب الفتاة وتعجبها؛ تلك التي ظلت متسمرة في مكانها تنظر إليه. يدخل رجل آخر بنظارة سوداء يضرب بعصاها الأرض يتحسس المكان.

الفتاة الخامسة:

-إنه أعمى!!

يحييها بائع الأحلام:

-نعم؛ وهو زبون دائم لبنك الأحلام.

-جئت أعيد إليك الحلم السابق.

لديه، يقوم بمقاييسه هنا في بنك الأحلام.

-بنك الأحلام !! (ترددتها الفتاة مشدوهة)

يقف ويجلس على الكرسي قبالتها:

-اسمعي سيدتي؛ هنا تجمع الأحلام فيما كان حجمها ونوعها ولو أنها، تجمع من الحالم وتعود إليه.

-استعصى علىي الفهم، هلاً وضحت لي أكثر كيف تجمع منه وتعود إليه؟

-يأتي الحالم بحلمٍ فاض عن حاجته ويستبدل به آخر لحالم آخر كان لا يرغب به، وهكذا.

-أهذا ما تقصد به بنك الأحلام؟

-نعم.

-لكن؛ ألم يرغب الجميع بنوع معين من الأحلام؟ لنقل مثلاً الأحلام السعيدة، فمن سيرغب بحلم حزين، وهذا سيجعل الطلب أكثر على الأحلام المبهجة.

-ستستغربين إن أخبرتكم أن الطلب عليهما معًا بشكل متوازن، هناك من يرغب في الأحلام البئسية، بل هناك من يجد في الطلب على الأحلام المزعجة والتي نسميتها الكوابيس.

تظهر علامات الاستغراب على وجه الفتاة، وقبل أن ترحب في الاستفسار أكثر، تدخل في تلك اللحظة طفلة صغيرةً تملأ المكان صحبًا وهي تلهو وتمرح قبل أن تصل إليه:

-عمو؛ أمي تقرؤك السلام وهذا طلبها.

تمدد له ورقةً وقد طويت لقطعة صغيرة جدًا، يفتحها ويقرأ ما بداخلها، يقلب القارورات بين يديه قبل أن يهدّ لها واحدة ويقول:

-احرصي ألا تسقط منك، لم يعد لدى حلمٍ بالمقاس نفسه والحجم نفسه.

بالعنایة باستمرار.

ثم يعود لهاتفه.

تنظر الفتاة للبائع فلتلتقي نظراتهما قبل أن يمدد هذا الأخير قارورةً بيضاء للشاب. يبدي الشاب تذمره ويتحدث بغضب:

لون أبيض!! أريد حلماً لا لون له.

اللون الأبيض كما ترى لون صامت؛ بارد كصباحات الحنين، سيفي بالغرض.

يأخذ الشاب القارورة بسرعة ويهضي.

تلتفت الفتاة للبائع وتخاطبه:

عجبًا لهؤلاء!! يريدون أن يقايضوا حلمهم بحلم أسود أو بحلم لا لون له، ما الذي جرى للناس هل اكتفوا من الأحلام المبهجة؟

أو هي التي اكتفت منهم.

لعل دفاعاتهم سقطت أمام هجمات واقع يشاطرهم الشهيق والزفير، ويفرض نفسه عليهم وعلى أحلامهم. بل الحلم الذي لا يصل بك إلى وجع واغتراب، حلم مزيف؛ لهذا سرعان ما يتلاشى ويشتاق الواحد منهم لحلم حقيقي؛ وأنت هل أتيت ل تستبدلي حلماً لك؟ أنا مفتشة الأحلام، وأنت متهم ببيع أحلام ملونة للناس، أفلقت السلطات فباتوا يخشون أن يتفضّي فيروس التفاؤل بين أفراد طبقات الشعب. استدعوني لألقي القبض عليك، لكنّي أردت أن أتأكد من الأمر أولاً، وأنا الآن في حيرة من أمري بعدما رأيته من عزوف الناس عن الأحلام المبهجة، لكنّي مرغمة وللأسف على القبض عليك وتسليمك للسلطات لمحاكمتك. يمدد الرجل يديه للفتاة، تضع فيهما الأصفاد وتقوده خارجًا.

ما به؟

به ألوان كثيرة أزعجتني، أتعجب كيف لكم أن تتحملوا رؤية كل هاته الألوان؛ ألوان تتبدل باستمرار، توقعاتنا معها تفوق دعوات حقائب الراحلين؛ لون واحد كنت أرى به الحياة أبسط وأحتمي به من ضجيج النهار؛ الأحلام الملونة تناسب إلى السطح بشكل لا يقاوم؛ فتقلب الأحلام رأساً على عقب.

يأخذ نفسها عميقاً ويواصل:

أشتاق إلى حلمي القديم حين كنت أضعه تحت وسادي وأنام.

هل تفضل لوناً معيناً؟

بدون تفكير يرد:

اللون الأسود، اللون الذي أعرفه ويعرفني؛ تعرفه الشمس والقمر، الليل والنهار، النور والظلم، تعرفه كل الثقوب التي في الجدران حين أمر بها.

ينظر بائعاً الأحلام للقارورات أمامه ويبحث بينها عن قارورة سوداء، بالكاد يجد واحدة.

إنها آخر واحدة بقيت لدي.

يرد البصير مبتسمًا وهو ينصرف بعد أن أخذ القارورة:

سأحافظ عليها كما أحافظ على عيني.

يدخل هذه المرة شاب يمسك هاتفه نقالاً يتحدث من خلاله ويشير للبائع:

أريد حلماً لا لون له.

وبيمَاذا استقايضه؟

بحلم أخضر.

هل أنت متأكد؟

يترك الشاب الهاتف للحظات:

نعم الحلم الأخضر أتعبني، كان على أن أتعهد له

نواذ

ثقافية

محمد سلام جمیعان*

ثقافة عربية

تفاحة العابد / جهاد أبو حشيش

تشير هذه الرواية أسئلة عميقة عن المجتمع وال العلاقات الإنسانية والسلطة، وتُولي المرأة دوراً أساسياً في التغيير، كما أنها تؤشر على حالة التشتت في الحياة والفكير والإبداع في عالمنا العربي. واستخدم الروائي تقنيات متعددة مخلبًاً ضمير الغائب للشخصيات المذكورة والمؤثثة، ويستخدم أحياناً ضمير المتكلّم، وهو ما أتاح إضاءة جوانب مختلفة ومتناقضّة في غالب الأحيان من حيوانات الشخصيات الروائية.

وتتميز رواية "تفاحة العابد" بلغتها الشاعرية والتكييف المشهدية للأحداث، والإحالات الضمنية للمجازات التعبيرية على الواقع العربي الملتبس الذي تفتّت فيه الهويات ودخلت فيه شعوب المنطقة في عجلة العولمة الاقتصادية. فالعنوان ذو دلالة مركبة من النقائض، فالتفاحة هي رمز غواية العولمة وحملاتها المعرفية التي حولت الإنسان من موضوع وقيمة إلى شيء، والعابد هو مثلنّة لغوية للزاهد في المتعاع الديني، فكيف يقع الزاهد في غواية العولمة الاقتصادية والثقافية والفكريّة، تلك هي الثيمة المركزية التي يقولها العنوان عبر مسروقات الشخصيات الروائية، وهو ما عبّرت عنه شخصية سيف وهو يقول: (كل شيء أصبح يمشي بالمقلوب، وكأنّنا نحمل بنادقنا ونضحي بأرواحنا، وكأنّ كل ما كان مجرد كذبة انتهت في رمشة عين)، وتكشف الرواية في لعبة لغوية ذكية عن مفهوم تحول "الثورة" إلى "ثروة".

الرواية تدور أحداثها في عمان، المكان الذي تأثر، بشكل أو آخر، بالريع العربي، وما كان يجري في الكواليس والغرف المظلمة بعد الريع العربي في عام 2011، وما يمكن اعتباره امتداداً حقيقياً لما قبل؛ فجاءت الرواية لتقدم نقداً صارخاً، وقراءة في تاريخ الأردن سياسياً واجتماعياً وإنسانياً في الفترة منذ "تفجيرات الفنادق" عام 2005 حتى اللحظة الراهنة.

* شاعر وناقد أردني

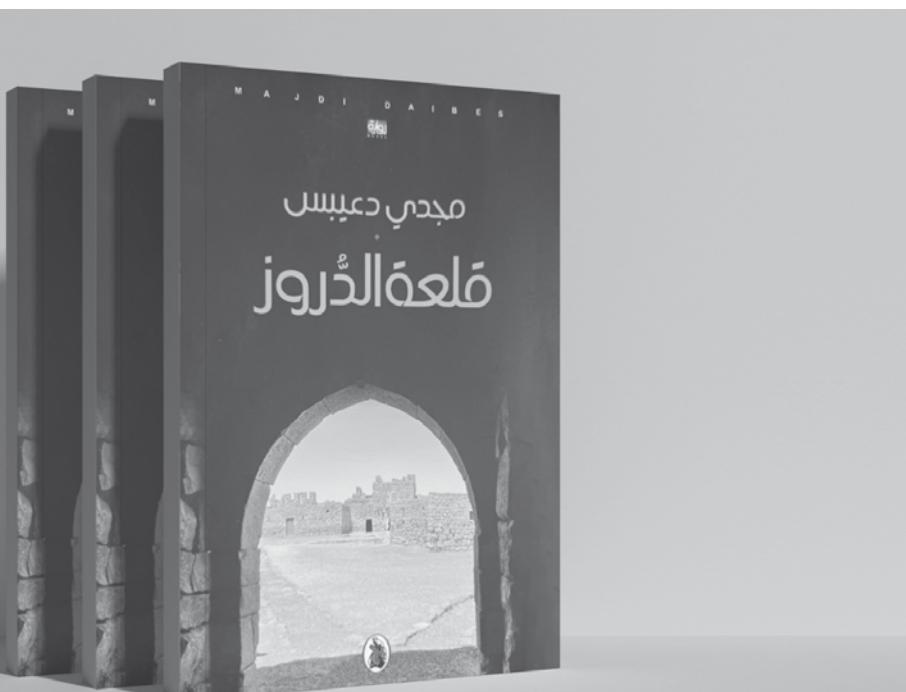
قلعة الأزرق / مجدي دعييس

تلقي الرواية الضوء على أحوال المنطقة العربية في سوريا والأردن منتصف العقد الثالث من القرن العشرين، خلال الثورة السورية الكبرى التي اندلعت شاراتها من جبل العرب بقيادة سلطان باشا الأطرش، ووصول بعض العائلات الدرزية إلى قلعة الأزرق هرباً من بطش الفرنسيين وتجبر "غورو" والجنرالات الذين جاؤوا من بعده. ويمتد زمن الرواية في بعض الفصول ليصل إلى المهندس الروماني "أرنسو" الذي شيد القلعة في ذلك الوقت بأيدي العبيد، على أنقاض القلعة التي بناها الأنباط، فاعتمد أساساتها وتوسّع فيها لتكون حصناً يخدم الإمبراطورية الرومانية في عمق الصحراء.

وتكتسب الرواية أهميتها في اتخاذها من واحة الأزرق وقلعتها فضاء مكانيًّا، ودور الدروز في إحياء واحة الأزرق وتعميرها، ودورهم في الثورة السورية الكبرى وانطلاقتها عام 1925 بقيادة سلطان باشا الأطرش في جبل العرب.

وانبنت الرواية على ثلاثة فصلات، حمل كل منها اسم أحد شخصوص الرواية. وتميزت بلغة سردية تمازج فيها السردي بالتاريخي والتدخل الزمني، والتقديم والتأخير، وربط الماضي البعيد بالحاضر، وتعدد الأصوات. وللمرأة حضور مركزي في الرواية، كما تجلّى في شخصية صبحية زوجة عجاج، ونعaim زوجة ذياب، وأديبة وأمها، ودلال وأم تيسير وبسان وغيرهن.

وبحسب كلمة الناقد سليمان الأزرعي على الغلاف الخلفي للرواية: "يبني الروائي حبكة روايته التي تستكمل خيوطها بمشاركة القارئ، ليكشف عن الملح، هذا المنتج الاقتصادي الطبيعي الذي ربط الناس بحيطهم، والمدينة وأسواقها، والأرياف والبواقي، والثورات الشعبية، والحكم العثماني ومن ثم قوة الانتداب الفرنسي. كل هذه العوامل المفصلية صاغت دورها وجدان الهارين الفارين بأرواحهم من تقلبات الدول والحكومات والثورات الوطنية".

الإعلام عَمِّن عَرَفَتْ من الأعلام / إبراهيم خليل

يطوف هذا الكتاب بقارئه بمجموعة من الشهادات والإملاحات السيرية لمجموعة من الأعلام الأردنيين والعرب وبعض الأدباء العالميين. وعلى الرغم مما يتضمنه من معلومات مهمة يفيض مؤلفه ببعض ما تتطوّي عليه السير من نظرات نقدية وملاحظات تقييمية تبرز قيمة الكاتب أو الشاعر أو الناقد. ومعرفة هؤلاء الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب جاءت عبر طرائق متعددة، تصاحبت فيها المعرفة الشخصية عبر الأمكانة بالمعرفة المعرفية من خلال مطالعة آثار بعضهم ومعايشة أوراقهم عبر الأزمنة. وتبعد الصورة القلمية التي يقدمها إبراهيم خليل في كتابه هذا تأطيراً منهجاً بدقة عالية، وفيها كثير من الإثراء المعرفي لمطالعه. ويتبّع هذا من خلال عنونة المقالات ومتن الحديث فيها، فقد استطاع المؤلف إقناع المختلّف فكريّاً مع طه حسن على سبيل المثال من تلمس طبيعة اختلاف طه حسين في منظريه الفكرية واتجاهاته النقدية وتجدياته الأدبية.

ويلمس القارئ وجданاً عالياً يحمل المؤلف في كثير من عبارات الكتاب تجاه الأعلام الذين يترجم لهم، ما يؤثّر على الحميمية والاتصال الشخصي والمعرفي بهذه الشخصيات، وهي السمة التي تحفّز القارئ لمواصلة القراءة واكتشاف الأبعاد الجديدة في هؤلاء الأعلام. على أنّ مما يلحظُ في هذا الكتاب طغيان الجانب النّقدي على الجانب السيري، مما يستدعي السؤال عن سلوكه في باب كتب الترجم والأعلام.

ثقافة عالمية

كيف تعلمت الكتابة/ مكسيم غوري، ترجمة: مالك صقر

يكشف لنا مكسيم غوري زوايا خفية في الكتابة ويرى أنَّه (من الضروري أيضاً، معرفة تاريخ الأدب الأجنبي، لأنَّ الإبداع الأدبي، من حيث الجوهر، هو واحد في كل بلدان العالم) ويشير إلى الأثر الذي تركه فيه ثلاثة أدباء كبار ألهموه الكتابة (شكسبير وبلزاك وتولستوي). ويقدم الكتاب في مقالاته الخمس دروساً مهمة للكتاب، وخاصة الشباب في أهمية قهر المصاعب والاعتماد على الذات والبعد عن الشكوى (فالناس الذين يشتكون من الحياة، هم الذين لا يستطيعون المقاومة)، ومن الأجدار بهم كما يقول غوري أنَّ الثقة بالنفس تظهر دائماً، في عملية إزاحة المعوقات من الطريق، وغذَّ السير نحو الأفضل، هذه الثقة هي القوة الإبداعية الحقيقة).

ويرى في "الخيال/ الحدس" معيناً خصباً في صنع النموذج الروائي، فهذه الصفة الإبداعية هي معيار الفن الحقيقي. ويؤكّد غوري أنَّ الكاتب الكبير هو الذي يصنع نموذجه الخاص، ولا يكون أسير قوالب أدبية تنبُّطية تحدُّ من تدفق الإبداع، وتجعله قاصراً ومشوهاً، وبهذا لا يعترف غوري بالذاهب الأدبية بالرغم من انجذابه لواقعية الاشتراكية.

تحتاج آراء غوري في هذا الكتاب إلى التأمل، كونه يرى أنَّ حركة الإبداع تتكون من منظور شمولي، يستوعب الإنسان وقضايا، الحياتية والدينية. ومن وصاياه المهمة التي حذر منها الشباب، وقوعهم تحت وطأة الموروث القديم المهترئ، أو أن يكونوا ضحايا (المجتمع البرجوازي الفوضوي) الذي يعمل على (هدر مواهب الشباب) فيما لا فائدة منه. وهو ما وقع فيه الشباب للأسف في العصر الحاضر، لخضوعهم من حيث لا يشعرون للبرجوازية الجديدة والرأسمالية المتورثة وارتباطهم ببرامج الاستهلاك والمتعة الآنية، لذلك يرى غوري أنَّ على الشباب (تلقي العلم وتوسيع دائرة معارفهم، وتطوير قدراتهم ومواهبهم). هذا الكتاب يقول لنا بلغة غوري (ليس في العالم ألم، أقوى من ألم الكلمة).

بلدة الصريح مسقط رأس الراحل إبراهيم العجلوني

بلدة السريح