

أفكار

A F K A R

ملف العدد

إبراهيم العجلوني؛ مثقفاً ومفكراً وإنساناً

نيسان 2023 | العدد 411

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

411

مجلة أفكار

مجلة شهرية ثقافية
تصدر عن وزارة الثقافة
المملكة الأردنية الهاشمية

411 / نيسان 2023

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:

(1090) 2010 / د

العنوان البريدي:

الأردن - عمان ص.ب: 6140

الرمز البريدي: 11118

تأمل هيئة تحرير المجلة من الكتاب

مراعاة ما يلي:

• ترسل المادة المطبوعة إلكترونياً مشفوعة

بصورة للهوية الشخصية، أو لجواز السفر

لغير الأردنيين على عنوان البريد الإلكتروني

للمجلة.

• أن لا تكون المادة قد نشرت سابقاً.

• أن لا يتجاوز عدد كلمات المادة 2000

كلمة في حده الأقصى.

• الصور المرسلة للمادة يجب أن تكون

عالية الدقة والوضوح على أن لا تقل عن

1 ميغا بايت.

• هيئة التحرير هي الجهة المخولة بقبول

المادة للنشر أو الاعتذار عن عدم نشرها.

• تحتفظ المجلة بحقها في التصرف

بالمواد التي تنشرها ويشمل هذا الحق

الطباعة الورقية والنشر الإلكتروني، ولا يجوز

إعادة نشر مواد مجلة «أفكار» دون إذن

مسبق من هيئة تحرير المجلة.

• يرسل الكاتب اسمه الثلاثي، واسم الشهرة

الذي يُعرف به، ورقمه الوطني (للكتاب

الأردنيين)، ونبذة عن سيرته الذاتية (للمرة

الأولى فقط).

• يرفق مع المواد المترجمة نبذة عن سيرة

مؤلف النص المترجم، ويُشار إلى المصدر

المترجم عنه.

• يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات

موضوعية وفنية.

4

مفتتح

6

ملف العدد:

إبراهيم العجلوني؛
مثقّفًا ومفكّرًا وإنسانًا

25

دراسات

ومقالات

109

إبداع

124

نوافذ ثقافية

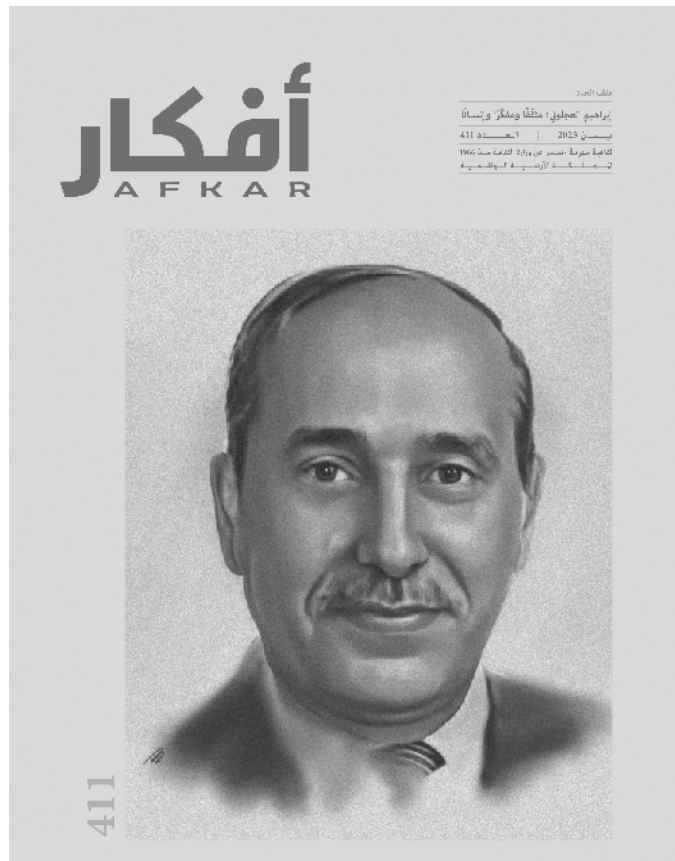
رئيس التحرير / د. غسان عبد الخالق
مدير التحرير / أ. مخلص بركات
سكرتيرة التحرير / أ. منال حمدي

هيئة التحرير / د. إبراهيم بدران
/ أ. سميرة خريس
/ أ. إبراهيم غرايبة
/ د. رزان إبراهيم
/ د. أماني سليمان

الإخراج الفني / هزارة مرجي
لوحات الغلافين الأمامي والخلفي / بورتريه وصورة فوتوغرافية.

المواد المنشورة في هذا العدد تعبّر عن آراء كتّابها، ولا
تعبّر بالضرورة عن رأي وزارة الثقافة الأردنية.

ملف العدد / إبراهيم العجلوني؛ مثقّفًا ومفكّرًا وإنسانًا

4	مفتتح: عن إبراهيم العجلوني الذي يشبه البحر /د. يوسف عبده
	ملف العدد: إبراهيم العجلوني؛ مثقفاً ومفكراً وإنساناً
7	تقديم: إبراهيم العجلوني؛ نقشٌ في ذاكرة الثقافة العربية /إعداد وتقديم: جعفر العقيلي
10	العودة إلى الذات.. معالمُ الفكر الحضاريّ عند إبراهيم العجلون /د. رائد عكاشة
14	ملامحُ المشروع الفكريّ لإبراهيم العجلوني.. كنزٌ استراتيجيٌّ وشواخصٌ هادية /سامر المجالي
19	إبراهيم العجلوني: أحبك ميتاً! /د. جمال الشلبي
22	إبراهيم العجلوني بين الأصالة والتجديد /معتصم عبدالقادر الندّاف
	دراسات ومقالات
26	معمارُ المدينة العربية بين التراث والحداثة /علاء حليفي
33	العمودُ الشعريُّ؛ مقبرةٌ دفنت تعدديةً الفضاء الشعريّ العربيّ وتنوّعه /غازي الذبيّة
39	رمزية القتل في إدراك ماهية الأنسنة /جينا سلطان
42	"الماورائيات" في روايات يحيى القيسي /د. راشد عيسى
47	تجليات الأنثى؛ قراءة في "المرأة والتصوف والحياة" للدكتورة سعاد الحكيم /أحمد رمضان الدياوي
50	استراتيجيات الانتهاك وإعادة تأطير الآخر في رواية "غرفة الصين" لسانجيف ساهوتا /بسمة علاء الدين
53	مقاربة أنثروبولوجية؛ الأسطورة علمٌ "الشعوب البدائية" /د. محمد جرادات
62	تجليات أسطورة الآلهة الأنثى /دعد ديب
67	حضاراتٌ أفريقية غير معروفة /د. أشرف فؤاد أدهم
71	إشكالية الجسد في الثقافة العربية /د. أسماء عطا جاد الله
76	الجسدُ متناوباً على الجمال والحرب معاً؛ في أعمال التشكيلي العراقي "أحمد السوداني" /د. إبراهيم بن نبهان
82	المسرح والأسئلة الكبيرة /بلال المصري
86	الأدب الكرديّ المدوّن.. لمحة تاريخية /عبد المجيد إبراهيم قاسم
93	دورُ السينما المصريّة في رصد المآسي الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة /فاطمة طاهري
97	بلاغَةُ الفضاء المكانيّ في "فريمليون" للقاص والفنان التشكيليّ محمود عبده /د. كمال اللهيب
102	إنقاذُ أعظم الكنوز؛ "كنز المعرفة"، من سفينة أوغاريتية تحت الماء /سجيع قرقماز
	إبداع
110	أيّها الليلُ /عمر أبو الهيجاء
111	الصحوّة نافذةٌ للحلم /محمود عبد الصمد زكريا
113	حصارٌ /بهجت صميّة
115	وكنّا صغاراً /نور سليمان
116	أنينُ الرصاصة الأخيرة /هشام أذكيس
117	الصليبُ الحديديُّ /قصة: هاينر مولر/ترجمة: علي عودة
119	النداءُ الخفيُّ /هشام بن الشاوي
121	بنكُ الأحلام /عائشة بناني
124	نوافذ ثقافية /محمد سلام جميعان

عن إبراهيم العجلوني الذي يشبه البحر

د . يوسف عبده*

رجلان يربكان الكاتبَ إذا حاول أن يكتبَ عنهما؛ رجلٌ لا يستطيع أن يجد ما يقوله فيه، ورجلٌ لا يستطيع أن يختصر ما يعرفه عنه. ومن المسلمات في تاريخ الإنسان، أنَّ من أفرادهِ مَنْ يعلنون حتى يكونوا بأخلاق ملائكية، ومنهم مَنْ يسفلون حتى يكونوا بأخباث شيطانية.

الأولون هم أصحابُ الرسالات؛ فحياتهم للناس ولقضايا أمتهم. الآخرون هم أصحابُ الشهوات؛ فحياتهم لأنفسهم وذواتهم. ولا مرأى في أنَّ الأستاذ إبراهيم العجلوني قد كان من أصحابِ الرسالات، وتجلّت في أخلاقه مزايا الإنسان الرفيع؛ فاتفق على نبلة جميع من عرفه، وتمثّلت في كتاباته صفاتُ الكاتب الكبير، واعترف بفضلهِ جميعُ من التقى به.

والحق أنَّ معرفتي بالأستاذ العجلوني _ من حيث المدة _ قد كانت قليلة؛ فلم أعاشره طويلاً حتى أقول: إنّي أعرف ما لا يعرفه غيري عنه، ولكن هذا الوقت - على بساطته - كان كفيلاً ببناء جسر من الصداقة والمعرفة فأحاطني بحبه وعلمه، حتى أنّه هبَّ لي جميع كتبه ووقته أثناء كتابتي أطروحة الدكتوراه التي تناولت بلاغة الحجاج في مقالاته.

الحديثُ عن الأستاذ العجلوني ليس بالمهمّة السهلة إذن، وليس اكتناه هذه الشخصية الفذة يمكن أن يتم بعشرات أو مئات الصفحات؛ لأنّك في حضرته تجد نفسك مع إنسانٍ كالبحر، في أعماقه كلّ ما يمكن أن يخطر ببالك من الكنوز، وعنده منجم الثقافة التراثية الأصيلة، مقترنة بالثقافة السائدة. لديه وعيٌ عميق بالماضي، إلى جانب الانفتاح على حاضر الفكر والنقد والاجتماع، وفي حضرته ترى نفسك أمام كاتبٍ أصيل كالرافعي والزيّات وزكي مبارك. عقلاني التفكير، موضوعي الحكم، حرّ الرأي، عصيّ على الانقياد للآراء السطحية، والأحكام العاطفية، وباختصار فهو رجلٌ ضليعٌ بالثقافة والفكر والأدب والشعر والاجتماع والسياسة.

* أكاديمي وباحث أردني

وليست الكتابة عن رجلٍ بحجم الأستاذ إبراهيم العجلوني الذي أفنى عمره في البحث الجاد والتأليف العميق، يمكن أن تكون مهمةً سهلة، لأنه 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 شخصيَّةٌ اجتمع لها من الخصائص والمميزات ما يفرد لها؛ فقد تشكَّلَ عنده مخزونٌ ثقافيٌّ ومعرفيٌّ قلَّما تجده عند كاتبٍ 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 بدَّ 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 وحضارتهم ومناهجهم، ثم في أمور حاضرهم وما ينتظرهم في قابل الأيام.

وللقضايا الوطنية العربية - خاصة قضية فلسطين - نصيبٌ وافٍ من عنايته، وقد أفرد لها بالتحليل للفكر الإسرائيليِّ ومرجعياته وخططه وجذوره، 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 كلُّ ذلك وأكثر.

وها هو العجلوني يحيا بيننا بمؤلفاته ومقالاته لأنه يستحقُّ الحياة؛ فمن كتب لحرية العقل، ومعنى الحياة، كيف به يموت؟!
باقٍ أنت يا أبا سلطان فينا، أدباً خالداً، وشمساً تضيء عتمة العقول.

جعفر العقيلي / د. رائد عكاشة / سامر المجالي /

د. جمال الشلبي / معتصم عبدالقادر الندّاف

تقديم:

إبراهيم العجلوني؛
نقشٌ في ذاكرة الثقافة العربية

إعداد وتقديم: جعفر العقيلي*

الناعي). وفي ذلك اللقاء، وهو ختام لقاءات متواترة جمعتنا في غير مكان منذ عام 1996، تحدّث العجلوني عن الصحافة الثقافية وتراجعها، مستشهداً بتقليص صفحات الملاحق الثقافية، وتراجع حضورها، وتوقف الدعم المالي لها من إدارات المؤسسات الصحفية، وعزوف الكتاب المؤثرين عن النشر فيها. وكالعادة، تطرّق 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 كرّس العجلوني مسيرته الحافلة لتناولها بعمق، مخلصاً لمشروعه الأدبي والفكري، ومؤمناً بالقلم والفكر أداةً للتغيير والعبور إلى المستقبل.

وإذا كانت الإحاطة بمشروع كالذي تبناه العجلوني غير ممكنة من خلال بضع أوراق ومقالات -على أهمية ما تضمّنه هذا الملف من جهدٍ يستحق المشاركة فيه الشكر والثناء-، إلّا أنّ الأمل معقودٌ على وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية الرديفة لإنصاف تجربة الرجل الذي رحل عنا وهو يعاني من تصارييف الزمان وقسوة الظروف، مذكراً بحال المثقف عمومًا في العالم العربي، الذي يُقصى، ويُهْمَش، ويُنأى به عن التأثير في مجتمعه والاشتباك مع قضاياها، لأنّ حضوره ليس في صالح

عندما اتّصل بي د. غسان عبدالخالق، رئيس تحرير مجلة "أفكار"، ناقلًا إليّ قرار هيئة تحرير المجلة بإفراد ملف عن المفكر الراحل إبراهيم العجلوني، وتكليفني بإعداده، لم أتردّد في الاستجابة لهذه الدعوة، لسببين؛ أولهما أنّ للعجلوني الذي رحل عن دنيانا يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 2022، فضلًا عليّ لا أنساه، فقد كان أوّل ظهور لي على صفحات "الرأي" التي كان يرأس القسم الثقافي فيها، على يديه. كان ذلك في صيف عام 1994، حين نشر لي قصةً -وكنّت آنذاك في السنة الجامعية الثانية- في الملحق الثقافي الأسبوعيّ ذي الأوراق الزرقاء التي تميزه عن باقي صفحات الصحيفة بيضاء اللون. ومهما كتبتُ عن تلك الحادثة التي تمثّل محطةً لا تُنسى في مسيرتي الإبداعية، فلن أستطيع وصف سعادة الشاب الذي كنته وهو يقرأ اسمه إلى جوار أسماء كتاب كبار وجدوا في الملحق منبرهم للوصول إلى القارئ، بخاصة أنّ الصحافة الورقية في تلك الفترة كانت في أوج ازدهارها وما تزال تحظى بالمقروئية على المستوى الشعبي.

أمّا السبب الثاني الذي جعلني أتحمّس لإعداد الملف، فهو أنّني حظيتُ بالجلوس إلى الراحل في مكتبي برفقة الصديقين القاص والمترجم باسم الزعبي والروائي سامر المجالي، في لقاءٍ أحسب أنّه الأخير للمفكر العجلوني -خارج منزله- قبل رحيله (قبل ثلاثة أيام من نعي

صانعي السياسات، ولأنّ قولته الحقّ غير مرغوبٍ في سماعها أو الإنصات لها.

إبراهيم العجلوني.. سيرة موجزة

وُلد إبراهيم خليل إبراهيم العجلوني يوم 1948/9/9 في بلدة الصّريح/ إربد، أنهى الثانوية العامة في كلية الحسين بعَمّان سنة 1966، وحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيروت العربية سنة 1976.

رأس القسم الثقافي في الإذاعة الأردنية (1979)، وعمل سكرتيراً للتحرير في مجلة "أفكار" التي تُصدرها وزارة الثقافة (1976-1979)، وتولّى رئاسة تحريرها (1990)، ثمّ عُيّن مديراً للشؤون الثقافية في الوزارة (1991).

كما عمل في صحيفة "الرأي" اليومية؛ محرراً ثقافياً (1983-1994)، ثم كاتب عمود يوميّ فيها بعنوان "أفق" 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 (حقل الفكر العربي) من وزارة الثقافة سنة 1989 عن كتابه "فصول في الفكر العربي"، وكرّمه الملتقى الحضاري الثقافي في قاعة بلدية الصريح تقديرًا لمنجزه الشعريّ والإبداعيّ والإعلاميّ والفكريّ (9 أيلول/ سبتمبر 2016).

أصدر أكثر من خمسين كتاباً في الفكر والأفكار والفلسفة والقصة والرواية والشعر والمسرح، استطعت توثيق معظمها، وكما يلي:

1. "تقاسيم على الجراح"، شعر، دار عويدات، بيروت، 1972.

2. "نظرات في الواقع الثقافي الأردني"، دار البيرق، عمّان، 1979.

3. "في الفلسفة والخطاب القرآني"، وزارة الثقافة والشباب والآثار، دائرة الثقافة والفنون، عمّان، 1984.

4. "مسلمات في ضوء التحقّق"، رابطة الكتاب الأردنيين، عمّان، 1984.

5. "في الفكر القومي.. مشروعنا الحضاري وسقوط الليبرالية"، دراسات، وزارة الثقافة والشباب والآثار، دائرة الثقافة والفنون، عمّان، 1985.

6. "الوجوه"، رواية وقصص، دار الكرمل، عمّان، 1986.

7. "فصول في الفكر العربي"، دراسات، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمّان، 1987.

8. "الرافضون.. مواقف ومخاطبات"، دار النسر للنشر والتوزيع، عمّان، 1988.

9. "نحن وثقافة المستقبل"، وزارة الثقافة والتراث القومي، عمّان، 1989.

10. "يوميات عراقية"، مقالات، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمّان، 1990.

11. "هموم أردنية"، مقالات، مؤسسة رم للنشر، عمّان، 1991.

12. "في المسألة الديمقراطية"، دراسة، مؤسسة رم للنشر، 1991.

13. "نحو حوار معقول مع الأمريكان"، دراسة، مؤسسة رم للنشر، 1991.

14. "طائر المستحيل"، شعر، قدسية للنشر والتوزيع، إربد، 1992.

15. "دفاعاً عن العقل"، دراسات في الفكر، مؤسسة رم للنشر، عمّان، 1992.

16. "الوعي المتمرد"، دراسات، مطابع الإيمان، عمّان، 1994.

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

العودة إلى الذات.. معالم الفكر الحضاري عند إبراهيم العجلوني

د.رائد عكاشة*

لذلك حاول العجلوني تنظيم العلاقة بين مصادر المعرفة وأدواتها على النحو الآتي: ثمة مصدران أساسيان للمعرفة هما: الوحي والعالم (الكون)، وثمة أداتان هما: العقل والحس، 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:

- جناية الفكر الغربي على الفكر الإنساني والمنهجية العلمية؛ إذ حُصر التفكير فيما هو ملموس ومحسوس (فيزيقي)، وهذه المنهجية السقيمة "قَصَرَت السَّبِيبة على الكون المنظور ووقفت بها عند حدوده، ولم تُصِّ بها إلى ما وراءه، وسلبت الميتافيزيقا كل اعتبار علمي" (وحي الآفاق، ج1، ص288).

- مَنَح العقل مكانته الحقيقية بوصفه أداةً من أدوات المعرفة لا مصدراً لها، فلا يشكك العجلوني بقيمة العقل الهائلة وهذه المنحة الربانية القادرة على تسمية الأشياء وضبطها بالوعي الشامل المحيط، مما يساهم في بقاء النوع الإنساني (في مرآة الإسلام، ص29). فهو "التشكيكة الفذة من (اللحظ) و(البصيرة) و(الحكمة) و(التجربة)" (وحي الآفاق، ج1، ص257). وقد تفحص العجلوني مكانة العقل في الفكر الإسلامي، فلمس وعياً كبيراً عند الفلاسفة وعلماء الكلام المسلمين في النظر إلى العقل بوصفه أداة معرفية خاضعة لحاكم أكبر وإلى سيطرة ومعرفة "وراء

يحاول هذا المقال الكشف عن منهجية التفكير عند إبراهيم العجلوني، ومنطلقاته، وآلياته، وتلمس معالم الاشتباكات الفكرية التي أظهرته مفكراً إسلامياً حضارياً، ومؤطراً معرفياً في المنهج والمنهجية، مُنتخباً بعض المعالم المهمة في هذا السياق.

التكامل المعرفي

يمثل التكامل المعرفي منهجية العقل المسلم؛ إذ تُوقَّر لصاحبها رؤية كُليّة قادرة على تفحص العلاقات المعرفية والوجودية والقيمية. ونستطيع تلمس هذه المنهجية وهذا التكامل في منهجية تعامل إبراهيم العجلوني مع مصادر المعرفة وأدواتها، ونظرته إلى العلاقة بين النص والكون أو ما يُسمّى بالقراءتين: قراءة الكون المنظور (العالم) والكون المسطور (النص / القرآن الكريم).

لقد مثل سؤال المصدريّة وعلاقتها بالأدوات المعرفية همّاً وقلقاً كبيراً عند العجلوني؛ نظراً لتفاوت البحث في هذا الإطار المعرفي بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي ماضياً وحاضراً، وتأليه العقل في الفكر الغربي؛ إذ رأى العجلوني أن "الوعي الكوني في الإنسان مهياً بفطرته لنشْدان أبعاده خارج حدود معطى الحس والعقل" (وحي الآفاق، ج2، ص127). وهذا يعني أن العجلوني على وعيٍ يقظ بأن ثمة حدوداً بين مصادر المعرفة وأدواتها، والخلط بينهما سيؤدي إلى خلل معرفي، ومن ثم إلى تيه 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": 2011/11/18، 2011/9/19، 2012/8/30).

وقد نبّه 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 المؤسّسة. 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 الوافدة ويؤثّلها بناءً على المنظومة المعرفية الإسلامية، كما نلاحظ هذا في مفهوم "الأخر" الذي يتضمن ظلالاً تحييزية غربية، لذلك يستبدل به مفهوماً حضارياً أصيلاً هو مفهوم "المختلف"، الذي يتضمن معنى الرّحم الإنساني. (نحن ومفكرو الغرب، ص11).

- مركزية المرجعية القرآنية في البناء: يرى العجلوني أنّ في القرآن مبادئ ونظريات وحقائق وتوجيهات وتأسيسات لحياة طيبة، وأنّ العرب والمسلمين لن يستعيدوا عافيتهم العقلية بمعزل عن التجليات المعرفية التي كانت تتنوّر كتاب الله وآياته البينات (الشذرات، الكتاب الثالث، ص106)، لذلك يرى العجلوني أنّه ينبغي أن تكون النظرية المعرفية القرآنية مرتكزاً أساساً في منطلقات التفكير الإسلامي وآلياته، وأن يُستحضر التّصور القرآني في النظر إلى الواقع (قطوف غير دانية،

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

- الكشف عن أهمية أدوات المعرفة الأخرى في بناء النظر الصحيح وتكوين الشخصية السّوية وممارسة المنهجية العلمية القويمة؛ إذ ركّز العجلوني على السّياحة والنظر والتفكّر بوصفها أدوات معرفية للتدبّر والاعتبار، وهي تتفاعل مع العقل وتقرأ النصّ والكّون في ضوء هذه الحركية. (صحيفة "الرأي"، الأحد، 2012/11/25). كما أنّ 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). بناءً الذات المسلمة والهوية الحضارية

لعلّ المتابع لكتابات العجلوني يلحظ أنّ جزءاً كبيراً من هذه الكتابات يمثّل ردة فعل تجاه تلك المقالات التي تهاجم الفكر الإسلامي أو المنظومة المعرفية العربية، وبناء عليه كان لا بدّ له من تفكيك وتركيب في الوقت ذاته؛ إذ قام العجلوني بمحاولة بناء مَنّت معرفي لذات مسلمة قادرة على المواجهة والبناء الحضاري. وتجلّى هذا البناء في مستويات متعددة أهمها:

- إعادة تأسيس المفاهيم: وقد تمثّل هذا في تأصيل المفاهيم والمصطلحات وتأثيلها، وإعادة النظر في المفاهيم والمصطلحات الوافدة، وإنتاج بعض المفاهيم والمصطلحات المركزية. وقد اختار العجلوني مفاهيم مركزية في الفكر الإسلامي، كان لها تمثلات فكرية وسياسية واجتماعية، وحضور في بنى الحركات القومية

وقد وعى العجلوني أهمية توضيح العلاقة بين الأصول التأسيسية (القرآن والسنة)؛ 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، والسُّنة المشرفة هي بيان للقرآن، وهما 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، ص20، ص94).

- 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 منبئين وآخرين منتمين إلى الدائرة التراثية، ويرى أنَّ دائرة الوعي المنهجي تستدعي أن يكون التراث جزءاً مهماً في بناء العقل المسلم العربي، وأنَّ الخلل المنهجي كامن في مبدأ القطيعة الذي تمسك به بعض المفكرين المنبئين، وهو يستحضر بعض الأعلام للكشف عن هذين الملمحين ضمن ثنائيات منتسبة إلى دائرة الفكر الإسلامي، فهناك من يمثل دائرة الانتماء والاتصال مثل الأفغاني ومدرسته، وهناك من يمثل دائرة القطيعة مثل أركون والعروي ومدرستهما (انظر الشذرات، الكتاب الثالث، ص22-23، ورجال ومناهج، ص22).

وتبلغ دائرة الاتصال بالتراث ذروتها عند العجلوني عندما يرى في الجيل الأول المثل الأعلى في فهم النص ومقاصده (رجال ومناهج، ص24). 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، ص46).

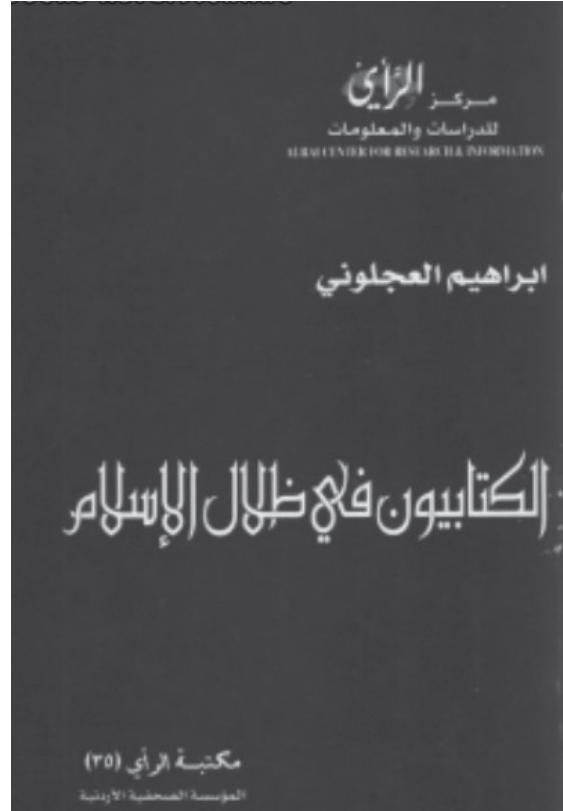

ص15)، أو في نقد المذاهب المادية والفكرية (الشذرات، الكتاب الأول، ص239-241، وحى الآفاق، ج1، ص314). ومركز هذه المبادئ والتصورات هو التوحيد بوصفه قيمةً مركزيةً حاکمة ضمن ثلاثية القيم العليا: التوحيد والتزكية والعمران. وهذه المرجعية تجعل للعقل المسلم طبيعة خاصة في المباحث الفلسفية والكلامية؛ لأنها تنطلق من الرؤية الكلية الإسلامية التي تصوغ تصوراً محدداً للخالق وللإنسان وللكون، لذلك نشأت فلسفة إسلامية خالصة ومفارقة للفلسفة اليونانية، تنحت 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 الفكرين مع الضمير "هم" (نحن ومفكرو الغرب، ص104).

ويلجأ العجلوني أحياناً إلى الاكتفاء بنقد الفكر الغربي دون مقارنته بالفكر الإسلامي؛ إذ ينقد هذا الفكر وتحيزاته ومصادره (هذه الكتب القيمة، ص16، وحي 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 دون وعي بالخصوصيات الثقافية للمجتمعات العربية والإسلامية.

ويستمر العجلوني في الاشتباك مع الفكر الغربي عبر تقنية المقاربات والمثاقفة، انطلاقاً 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، فثمة فرق كبير بين المفهومين، وهو نموذج لعمل العقل المسلم في النص والتاريخ والواقع والكُون والحياة.

مقارنات ومقاربات مع الفكر الغربي

تنشال 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 المفكر المسلم الذي يدافع عن إرثه الحضاري، والناقد للحضارة الغربية وأصولها التأسيسية. فنراه تارةً مقارناً بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي في موضوع المرأة (وحي الآفاق، ج2، ص55)، وتارةً بين التنوير الغربي والتنوير الإسلامي (هذه الكتب القيمة، ص99، الشذرات، الكتاب الثالث، ص172)، ويقارن أحياناً بين الكتابات التراثية والكتاب الغربية في مجالات علمية وفكرية وفلسفية، يُظهر علو كعب التراثيين في هذا

ملاحمُ المشروع الفكريّ لإبراهيم العجلوني.. كنزٌ استراتيجيٌّ وشواخصٌ هادية

سامر المجالي*

أولاً: السؤال

ما زال إبراهيم العجلوني -رحمه الله- حالةً لم تُرصد معالمها بعد؛ إذ يكاد المرء لا يجد خلافاً على أنه أحد أفذاذ صنعة العقل⁽¹⁾؛ فهو مفكّرٌ ثاقب النظر، وأديب رائق الحرف، وشاعر متقن السبك، وضليعٌ في فنّ المقالة الصحفية؛ غير أنّ فهمنا له ولدوره الذي لعبه حيّاً ويمكن أن يلعبه ميتاً؛ دون ما يستحقه. ولعلّ السنوات الخمس الأخيرة من عمره؛ التي كنت خلالها قريباً جداً منه، والثلاثين التي سبقتها متابعاً له، هذا القرب والإعجاب حالاً بيني وبين السؤال الذي يقول: ما معالم المشروع الفكريّ لإبراهيم العجلوني؟ وفيّم تكمن أهمية هذا الرجل؟

ولعلّ من أسباب تأخر السؤال أنّ إبراهيم موسوعيٌّ وله ذاكرةٌ حافظة، أفكاره شلالٌ ودروبٌ شعاب؛ يشغلك كلما رأيته بفكرة جديدة أو يكشف لك قناع شخصيّة من الشخصيات المحسوبة على صنعة الفكر؛ لذا يحتاج المرء إلى إجازة منه كي يتمكن من النظر إليه بموضوعية، وليت تلك الإجازة تأخرت وأنه ما زال بيننا يشعُ معرفةً ويجيش عاطفةً ومحبةً..

ثانياً: الثمرة

لننظر الآن في صفات الثمرة التي قدّمها مفكرنا..

يصف إبراهيم العجلوني كتابه "إسلام ومسلمون" في تعريف مقتضب بالقول: "يجمع بين سوانح هذا الكتاب ومقارباته أنّها، وعلى ظاهر تنوعها، معقودة

الأواصر بالإسلام؛ ديناً وحضارةً ورسالةً إنسانيةً، وبالمسلمين؛ تاريخاً وحضارةً ومستقبلاً"⁽²⁾.

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

هذا الذي سبق، يعرفه من عاشر إبراهيم العجلوني ساعة واحدة أو قرأ له فصلاً من كتاب؛ فهو المشغول دائماً بمكانة أمته الحضارية؛ الذي نقّب في فلسفتها وآدابها، وتتبع سير أعلامها، وآمن بخصوصيتها التي تخولها أداء دور كونيّ تُخرج به الناس من الظلمات إلى النور.

وفي سبيل ذلك، ساح العجلوني أيضاً في آداب الأمم الأخرى وفلسفاتها، وقدّم رؤى نقدية رصينة تسلّحت بمثل الإسلام العليا، فأشرفت على الآخر من علو سامق، ووقفت منه موقف النذ، بل موقف المعلم الخبير صاحب الرؤية الحضارية.. فكان، بهذه الروح، حلقة في سلسلة من المفكرين الأعلام الذين كرّسوا أنفسهم للدعوة لمجد الإسلام⁽⁴⁾، ونذكر منهم: محمد إقبال، وشكيب أرسلان، ومحمود عباس العقاد، وأحمد أمين، ورفيق العظم.

* 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 الأنا 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 الوقائع السابقة".. فأثرت هذه الفطنة الروح التي لازمتها حتى آخر يوم في حياته؛ أي: "أن تملك أيديولوجيا وتسلح بموقف نقرر من خلالهما ما نأخذ أو نترك من التراث أو الثقافة الغربية.. المهم أن تكون الأيديولوجيا أيديولوجيتنا نحن، أو الموقف موقفنا نحن، لا أيديولوجيا مستوردة وموقفًا مستعاراً"⁽⁶⁾.

ثالثاً: رجل التراجم الفكرية

لذا، أدرك إبراهيم أنَّ الأمر المنوط بالمفكر الحق أخطر من نقض الفكرة المقابلة فحسب، فهو ببيان يجب أن يُشاد على أسس سليمة. حينذاك ساح في التراث، فاخترتُ بدراسة رجاله وتمحيص مناهجهم مقدماً مزيجاً من الشخص وأفكاره، بل آمن أنَّ الشخص هو أفكاره.. فحفلت كتاباته بتراجم فكرية لمئات من المفكرين المسلمين والغربيين، ووضع إصبعه في كثير منها على جوهر الشخص النفسي والمعرفي. وكانت آتته في ذلك؛ إمَّا مقالات مكثَّفة تشير إلى سعة اطلاع كاتبها ولا تُخلُّ بالموضوع، وإمَّا 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 أسبرطة وأثينا. ونراه يوقظ أصوله من الرميم، وينشئ خطابه عليها غير مبالٍ بأحد من العالمين، على حين نجد باحثينا في تلدُّدٍ وحيرة وفي كربٍ وبلاء عظيمين وهم يدبجون مقدماتهم الاعتذارية بين يدي أي حديث عن أصولهم الحيّة القوية، حتى لكأنها ضربة لازب أن يعتذروا، وأن يتضاءلوا، وأن يستشعروا الضعف ويستيقنوا الإخفاق"⁽⁵⁾. ولولا ضيق المساحة لأوردت عشرات الأمثلة التي لم يترك فيها العجلوني شاردة وواردة من شؤون التراث والعلاقة بالآخر، وشكَّلت هاجسه حتى يوم من حياته.

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

"فصول في الفكر العربي"، وسواها، فثمة فكرة مكثفة وعميقة، وتراجم، تُقدّم كلها في أقل عدد ممكن من الكلمات، وتصلح أن تكون دليلاً هادياً لمن أراد الاستزادة..

رابعاً: صاحب القلب الجيَّاش

إلى ماذا يأخذنا هذا الكلام؟

لعلنا لن نفهم إبراهيم المفكر إلا مروراً بإبراهيم الأديب والشاعر المتدفق، ثم نقرن هذا الفهم الذي وجدناه في الورق بمعرفتنا الشخصية به، محاولين الخروج بفكرة ما.

يقول في قصيدة من ديوانه "تقاسيم على الجراح":

"عيناي شُرفتْ أسى على مواجع المدينة

بحيرتا شوق يموت الموت في غوريهما وتورق السكينة

وتهمس الأصداف في شطيهما أغنية حزينة

متربةً بحرقه الأرض ولعنة السماء

تبحث عن قرارها ولا قراراً"⁽¹²⁾.

أسى وهمس وحزن وشعور بالمسؤولية.. ذاك هو إبراهيم الحقيقي للذين لم يعرفوه عن قرب. إنّه كتلة متدفقة من المشاعر، يختزنها في باطنه ثم يُخرجها على الورق.. ويمكن لنا أن نعمّم هذا على أشياء كثيرة؛ منها -على سبيل المثال- موقفه السياسي ذو الشحنة الهائلة واليقينيات التي جعلته على مبدأ لم يتزعزع عنه طوال عمره، فهو وحدويّ، ومسلم، وعروبي، وأردني صميم، وله موقف إيجابي جداً وداعم 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 ومبعث الرسول، فإنّ ظلمات الجاهلية المستحكمة اليوم لن تنجاب إلا بأنواره (...). وهذا ما نرى في ضوئه عظم المسؤولية على العرب دون الأمم، وعلى أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

تاج الدين السبكي في مقالة "في مسارح العقول"، ابن سيد البطليوسي 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 أحصيتُ ما يقرب من ثلاثين مقالة من هذا النوع في ذاك الكتاب وحده⁽⁷⁾.

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

هو أحد تجليات أسلوبه هذا، لكنه توسّع قليلاً فيه، فخطّى أسلوب المقالة الصحفية إلى ما أسماه "ملاحظات أولية"، وهي نصوص لم يتجاوز أكبرها حجماً خمسة آلاف كلمة⁽¹¹⁾، تناول خلالها ستة من المفكرين المنتمين إلى سياقات زمانية ومكانية متباينة، 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"، كارين أرمسترونغ في كتابها "الإسلام في مرآة الغرب"، أنا ماري شيمل في كتابها "وأشهد 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 التحقيق"، "نحن وثقافة المستقبل"، "في الفلسفة والخطاب القرآني"،

أو تعاملًا مباشرًا معه.. وقد أمسكت بنفسني متلبسًا بهذا الهروب مرارًا، بل أكاد أذهب إلى أنني أدمنت هذه اللعبة"⁽¹⁵⁾.

كان إبراهيم رجلًا جوانيًا ذا عاطفة امتدت آثارها إلى أعماله الأدبية والفكرية معًا؛ أي أنه -بتقديري الشخصي- كان يكتب مشحونًا بتلك العاطفة التي قادته إلى سيرة الرسول الأعظم وإلى صحابته ورجال الفقه والاعتزال والكلام والفلسفة، وإلى المحدثين من النابيين كالمفلوطي والعقاد والمازني وطه حسين، وإلى سبينوزا وفولتير وكانط ونيتشة وأن ماري شيمل، وغيرهم كثيرون.

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

خامسًا: هذا ميزة أم عيب؟

إجابتي عن هذا السؤال رأيي شخصي أحاول فيه أن أكون موضوعيًا قدر الإمكان.. وملخص رأيي أنه لا يمكن النظر إلى أي مفكر بمعزل عن محيطه الممتد في الزمان والمكان، فثمة أدوار نلعبها جميعًا داخل سياقات كبيرة، ليشكل أحدها تفصيلًا صغيرًا في لوحة فيسيفسائية هائلة. إبراهيم العجلوني بمواصفاته المذكورة آنفًا كنز استراتيجي خطير؛ إذ ليس مطلوبًا من كل مفكر أن يرأس مذهبًا ويترك وراءه مدرسة ومريدين. إن آلة الفلسفة تراكمية، وهي -حين تكون مشروع أمة- عمل تتجلى فيه روح الفريق.. هذا النوع من الأشخاص توظفه تلك الآلة ليؤدي دورًا يشبه دور ضابط الإيقاع؛ أو الدليل المرشد الذي يوثق برأيه.. إنّه صانع شواخص تمهد الطريق

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

ولا أكشف هنا سرًا إن قلت إن إبراهيم كان في آخر سنتين من عمره عاكفًا على كتاب يتناول سيرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ليقدم إلى العالم بعضًا من نورانيته وبهائه، ويُفند ما نُسب إليه من ادعاءات على يد مفكرين عرب أو غربيين على حد سواء. ولقد هالني ما أنجزه -ذهنيًا- من اطلاع وتمحيص في سيرة المفكر الفرنسي "فولتير" الذي كان في بواكير حياته معجبًا بشخصية النبي الهادي، ثم انقلب على مبدئه إثر إكراه أو إغراء واجهته بهما الكنيسة في ذلك الزمان، فشنع على شخصية الرسول الكريم في مجموعة من أعماله الأدبية.

لقد نقض العجلوني في غير حديث جرى بيني وبينه ادعاءات التنوير التي تُنسب جهلاً إلى "فولتير" بعد أن ثبت تواطؤه وتآكلجه ووقوفه في خندق العداء السافر للآخر وحضارته. ولكم سعدت وملأني الأنس به وأنا أرافقه إلى مكتبات عديدة باحثين عن قاموس فولتير الفلسفي، ثم مساعدتي له في طباعته عند إحدى المكتبات بعد أن حمّله 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 -لشوقي- كيف يتفق لي أن أكون عقلانيًا موزونًا فيما يتعلق بالآخرين، ثم لا ألبث أن أكون طفلًا حائرًا لا يعلم كيف يعتني بنفسه"⁽¹⁴⁾.. ويقول في نص آخر شديد الكشف: "تصعيد الإحساس بالكرب الذاتي إلى مستوى المقولة الذهنية التي تقبل الأخذ والرد قد يكون لونًا من التحايل على هذا الكرب، 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 تُوّقي 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 وسينوزا وكانط وهيغل ونيتشة، وسواهم من أفذاذ الفلاسفة..

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

الهوامش:

1. ظهر هذا الأمر بوضوح في وسائل التواصل الاجتماعي حين وفاته، إذ نعه المؤيدون والخصوم مجمعين على قيمته الفكرية الكبيرة.
2. إبراهيم العجلوني، إسلام ومسلمون، ب.ن، ط1، 2018، ص7.
3. نفسه، ص9.
4. بهذا الصدد يُنظر: د. محمد رجب البيومي، النهضة الإسلامية في سيرة أعلامها المعاصرين، دار القلم والدار الشامية، ط1، 1995، ص6-7. وفيه أشار المؤلف إلى المسارات العامة التي انتهجها مفكرو الإسلام المعاصرون في خدمة الإسلام والعمل على تمكينه 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 البشر ومؤسسة الرسالة، ط1، 1990، ص47.
6. مقدمة د.سحبان خليفات في: إبراهيم العجلوني، الأعمال الفكرية، المجلد الأول، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، ط1، 2012، ص12.
7. انظر: إبراهيم العجلوني، شيء من الفلسفة، ب.ن، ط1، 2019، ص8. ذكر هذا المرجع سابقاً.
9. إبراهيم العجلوني، وحي الآفاق، أروقة للدراسات والنشر، 2015، الأجزاء 1، 2، 3.
10. صدر هذا الكتاب عن دار الخليج للنشر والتوزيع في عام 2022
11. تنبيه: الفكر والأدب لا يُكالا بعداد الكلمات، لكنني أشير إلى هذه السمة في منتج إبراهيم العجلوني الفكري لما لها من صلة بتكوينه الوجداني.
12. إبراهيم العجلوني، الأعمال الأدبية، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، ط1، 2009، ص22. عنوان القصيدة "زغردة الأم".
13. إبراهيم العجلوني، في الثقافة الأردنية.. الرؤية والواقع، دن، 2019، ص23.
14. الأعمال الفكرية، المجلد الثاني، ص315.
15. نفسه، ص313.
16. انظر: ول ديورانت، قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي، ترجمة: دفتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، ط1، 2004.

لأقرانه وللمفكرين القادمين من بعده، فتقدم لهم نوراً هادياً عند كل منعطف من منعطفات الطريق الذي يسرون عليه؛ يفتح أبواباً مغلقة، أو يُذكر بشيء غائب عن الذهن، أو يدحض فكرة سائدة لم تلق نصيبها من النقد والتمحيص، أو يكشف الأقنعة عن وجوه مارست الخداع على الآخرين.

لقد كانت زاويته في صحيفة "الرأي" من أمثـن 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 حلالاً طيباً تناله الأجيال القادمة من بعده.

والأمم بحاجة إلى مثل إبراهيم لسببٍ إضافي؛ ذلك أن مفاتيح النهضة والسيادة مستودعة 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 وُحِّدت 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 تحوّل؟" الذي ترجمته حياة الحويك عطية، وكتاب "العرب وأوروبا: رؤية عربية معاصرة" الذي كان يُنشر آنذاك على حلقات في "الرأي".

وعلى الرغم من أن فارق العمر بيني وبين العجلوني لا يزيد عن 17 عامًا (وُلد عام 1948، في حين وُلدت عام 1965)، إلا أنه كان حريصًا بطبعه وشخصيته وثقافته الإنسانية أن لا يبدو هذا الفارق واضحًا في مناقشتنا حول "القضايا الجدلية" التي كانت محلّ حوارنا الدائم. هذه السمة تكشف عن شخصية العجلوني الذي كان يملك الكثير من "الأوراق الإنسانية" بين يديه وهو يصوغ أفكاره ورؤاه بمقالاتٍ وكتبٍ وطروحاتٍ متنوعة طيلة نصف قرن؛ فهو شخصٌ متواضعٌ، ودودٌ، قريبٌ من الآخرين، يستمع أكثر مما يتحدث، ولكّنه في الوقت نفسه، يرى أبعد من الكثيرين ذوي الرؤى المحدودة، والأفكار المسلوقة، والقيم الظرفية.

وعندما رحل المفكّر 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، والعربية 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 كُتبت لرحيله المفاجئ "نسيبًا"، لا سيّما أنّ عناوين المواد

بعد عودتي من فرنسا عام 1995 عملتُ في "معهد بيت الحكمة للعلوم السياسية" في جامعة آل البيت، وبعد ثلاث سنوات وجدت نفسي مضطّرًا للاستقالة من هذه الجامعة التي كانت - وما زالت - تمثل بالنسبة لي "البيت الأول" في حياتي 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 الكركي، المثقف والسياسي المعروف، الذي كان يستعدُّ لإعادة وهج الحياة لصحيفة "الرأي" بصفتها الناطق "شبه الرسمي" للدولة الأردنية، عبر ضخّ مزيد من الأفكار، والطروحات، والمبادرات.

وخلال تأسيس مركز "الرأي" للدراسات والمعلومات الذي اخترت لأكون أحد أعضائه المؤسسين، تعرفت على إبراهيم العجلوني من خلال د. خالد الكركي الذي كان يكنّ له الودّ والاحترام والتقدير.

وهكذا، بدأت علاقتي مع العجلوني الذي يُطلّق عليه أحياناً لقب "عقّاد الأردن" كدليلٍ على أهمية حضوره الفكري والثقافي في المشهد الأردني على منوال 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 نتظر منه الكثير" (14 تشرين/ نوفمبر 1999)، مثنيًا فيه على منهجيتي العلمية ورؤيتي الفكرية، بعدما أطلع على كتابي "محمد حسنين هيكل:

* أكاديمي وباحث أردني

إبراهيم العجلوني مرايا الحضور

إبراهيم العجلوني
سمير اليوسف

إبراهيم العجلوني مرايا الحضور

إبراهيم العجلوني
سمير اليوسف

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

وتدفعنا السيرة الذاتية للعجلوني للقول إنّه يستحقّ التكريم والتقدير من الجميع، حيث شكّل العجلوني المولود عام 1948 في بلدة الصّريح شمال الأردن حالة ثقافية وفكرية جديرة بالدراسة والتحليل والإشادة في حياته وليس بعد وفاته، ليس لكونه يعمل في الصحافة منذ حصوله على درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيروت العربية عام 1976، بل لأنّه صاحبُ خطٍ سياسيٍّ ومنهجٍ فكريٍّ محدد، متكئ على لغة جاذبة بذكاء. فقد مارس العجلوني أغلب صنوف الفن الفكري والأدبي والصحفي؛ فمن الشعر الذي مثّل انطلاقته في عالم الكتابة عبر ديوان "تقاسيم على الجراح" عام 1972 إلى القصة والمسرح (له مثلاً كتاب بعنوان "من مفكرة رجل يحتضر" صدر عام 2000 ويتضمن نصّاً مسرحيّاً وقصصاً)، إلى الكتابة في الفكر والفلسفة مثل: "في الفلسفة والخطاب القرآني" عام

الإعلامية التي تناولت هذا الرحيل صاحبها جوٌّ من الحزن الشديد، وكلمات معبّرة من الجميع مثل: "من هو إبراهيم العجلوني الذي هزّت وفاته الأوساط الأردنية".

"معلّمنا إبراهيم العجلوني".

"إبراهيم العجلوني أديبٌ ومفكّرٌ أردنيٌّ سخر قلمه لقضايا الأمة".

"الموت يغيب إبراهيم العجلوني (عقّاد الأردن)".

وهنا، أحسستُ بالتناقض الواضح بين الواقع والمعلن في وسائل الإعلام تجاه "المثقف العربي" الذي يعيش ظروفًا صعبة حالكة في حياته لعدم الاعتراف بنشاطه وجهوده وإنتاجه الذهني من ناحية، ليجد نفسه مضطراً للتفكير بصيغة "المثقف الميت" الذي تنتهي قصته الذاتية على الأرض ليصبح مباشرةً "نجمًا" و"علمًا" (وربما بطلاً) ومثار اهتمام وتقدير ومدح وتكريم الجميع من ناحية أخرى. فهل يجب أن يُعلن الكاتب والباحث والمفكر العربي موته لكي يتم الالتفات له ولإنتاجه المعرفي والأدبي والفكري والاحتفاء به؟!

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

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

ربما حدث ذلك لأن القيادات والزعامات التي استحوذت على المشهد الفكري والثقافي والإعلامي في الأردن منذ مطلع الألفية الثالثة ليس لديها إدراك بما يمتلكه هذا المفكر الكبير من ناحية، فلم يفكر أحد بمنح العجلوني جائزة أو على الأقل منحه "جائزة خاصة" من الوطن ككل وليس بالضرورة من وزارة واحدة فقط، عن مجمل أعماله التي زخرت بالأفكار والطروحات والآراء التي تحتاج، بالتأكيد، لوقت طويل 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 أنه كان في "البدايات" ويعيش في مرحلة الأحكام العرفية وغياب الديمقراطية، ثم لا يحصل عليها في "النهايات" في ظل الانفتاح والديمقراطية والعدالة الفكرية والاجتماعية التي نعتقد بوجودها في ثنايا حياتنا؟!

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

باختصار، سنجد في إنتاج العجلوني "كنزًا معرفيًا" يعبر عن روح الأردن وكلمته، وصورة الشعب وألوان مجتمعه الزاهية، وقداسة الجغرافيا العتيقة، وحكمة القيادة الذكية، وغيرها. وهكذا تبدو صورة إبراهيم العجلوني وتجلي كـ "مفكر نوعي" يمثلنا جميعًا بكل فخر واعتزاز.

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

بالتأكيد، إن "خريطة الإنتاج" السابقة، تمدنا بتصور حقيقي إلى حد كبير عن الإنتاج المعرفي الهائل والمهم الذي أفرزه عقل العجلوني لشعبه وأمته. بالمقابل، يمكن اعتبار تجربة العجلوني "أ نموذجاً" 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- يُستثنون من "عمليات التكريم" الضرورية التي يحتاجها المثقف والمفكر من وقت لآخر لتمدّد بالطاقة المعنوية والمادية لمتابعة المسير، والبقاء في حالة تيقّظ وسهر تجاه قيمه الإنسانية، ومواقفه الصادقة تجاه الدولة، والشعب، والأمة.

لقد لمسنا آثار استبعاد العجلوني -المقصود وغير المقصود- من التكريم لكوني كنت قريباً جداً من "الواقع الحيّاتي" الذي كان يكابده دون أن يجد أي يد أو دعوة أو رسالة صغيرة، أو حتى مكاملة تدعوه للمشاركة في رسم صورة حقيقية للواقع الذي يعرفه، أو بناء وعي لمجتمع يعيش حالة من الارتهاق لحالة التفاهة الفكرية والثقافية والسياسية التي يروج 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 النداف*

كان إبراهيم العجلوني صاحب عقلٍ مُنير، وأسلوبٍ مميّز، ولغةٍ غزيرة، وألفاظٍ جزلة، فهو أشبه بموسوعة فكريةٍ شاملةٍ فريدة، وحالة فلسفيةٍ يصعب تقليدُها، وقد لاحظتُ هذا منذُ أن جالستهُ للمرة الأولى، حينها شعرتُ أنني أقف أمام أحد جهابذة اللغة والفكر والمعرفة، وكأنّه احتسى جلّ الثقافات المتنوعة، ممّا دفعني لأكون المُستمع الجيّد قليل الكلام كثير الإنصات مُستغلاً الوقت لأنهل من علمه ما استطعتُ، متمسكاً بالحاحي وكثرة سؤالي لأفيد من علمه الواسع.

ويُعدّ العجلوني من الكتاب الأردنيين الذين يتّصفون بالشموليّة والتنوع في نتاجهم الأدبي؛ فهو شاعرٌ، وروائيٌّ، وقاصٌّ، وصحفيٌّ، ومسرحيٌّ، وكاتبٌ، وباحثٌ، ولم يَستقر على جنسٍ أدبيٍّ مُعين، ونجد ذلك جليّاً من خلال إصداراته المتعددة التي نهجت التّغيير والتّشكيل والتنوّع في نتاجه الأدبي.

وقد تبين لي بعدَ وقتٍ ليس بالهين مع العجلوني، أنّه الأديب الفذ الذي لطالما عاد للأصالة وواكب التجديد فلم يغفل عن تراثنا العربي العظيم، وفي الوقت نفسه لم ينسَ مُجريات العصر الحديث؛ فيمكن القول إنّهُ مُفكّرٌ قديم ومحدث، فكلما تحدّث عن التجديد والمعاصرة، سرعان ما عاد بنا إلى التراث العربي وتغنّى به، وكأنّه يحمل على عاتقه تاريخ أُمّته وتراثها. يقول:

دعوتُ رماح العُرب من كلّ مأسد
وخضتُ بأقماري دياجيرها القُترا
ومن يجهل الجلى فهذي ليوثنا
ومن يستين الموتُ يشقى به خُبرا
وما هي إلا صولة الحقّ صالها
وما هي إلا الروحُ والفتنة الكبرى

الواضح هنا أنّ العجلوني كان مُتمسكاً بالمعجم الشعري القديم (مأسد، الروح، الدياجير، الجلى، صولة الحق، الألى)؛ بما يدلّ دلالة واضحة على أنّه كان قاموساً في الألفاظ القديمة، تلك التي أتقن توظيفها وتشكيلها وتحقيق رؤيته.

واستطاع العجلوني من خلال ثقافته الدينيّة توظيف النّص القرآني في شعره، وإنّ دَلّ هذا على شيءٍ فإنّما يدلّ على ثقافة الشّاعر الدينيّة وقدرته على حسن التوفيق بين النّص القرآني والنّص الشعري بما يخدم المعنى ويشكل النّص، يقول:

قاب قوسين أو أدنى في جنان
صاغها الرحمن من ذوب الصفاء
تبسم الأزار فيها، والأمانى
دانيات.. والصبا محض انتشاء
هتف العاشق لما أن رآها
نلتُ ما أرجو.. فيا ربّ السماء

* كاتب وباحث أردني

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

"قد يحلو الهمس على أبواب مدينتنا، للحارس
والهمس والسجان
قد تحلو اللقمة يا ريماً لكن لكلا السلطان
وأنا يا أخت الغربى والأحزان
بالنسعة شدوا لي صوتي ورموني في الجب".

يتحدث الشاعر عن عدم مقدرة على الدفاع عن الأسيرة "ريماً" في سجون الاحتلال، حيث أن الكلام أصبح ممنوعاً عليه، ولم يعد الأمر باستطاعته، فقد ربطوا

يستحضر العجلوني هنا سورة النجم وذلك من خلال، توظيفه للآية الكريمة "فكان قاب قوسين أو أدنى" (سورة النجم، الآية 9)، التي تتحدث عن معراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء واقترب جبريل عليه السلام منه عندما هبط إلى الأرض، حيث كان بين النبي وجبريل قاب قوسين أو أدنى دلالة 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)، حيث يعود الشهيد بالنعم الخالدة في الجنة والتمتع بها. ونلاحظ أن "قاب قوسين أو أدنى" يُضرب مثلاً لشدة قرب الشيء؛ فإن لكل قوس قابتين وهما ما بين المقبض والسبيّة، وهذا يدلّ دلالة على اقتراب الشهيد من منزلته في الجنة.

بالنداء (يا سارية الجبل) مُوظِّفاً الحدث التاريخي في التخاصر بين المسلمين، والذي حدث بينه وبين سارية بن زنيَم أحد قادة جيوش المُسلمين الذي كان في بلاد فارس وكان عُمر في المدينة على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ونادى على سارية، وسمعَ سارية نداءه آنذاك، وكأنَّ الشَّاعِر يقول إنَّ نداءه لفلسطين ولأهلها مسموعٌ كما سَمِعَ سارية نداء عمر بن الخطاب، رغم البُعد المكاني بين العجلوني وبين فلسطين، ورغم قيود المحتمل.

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

لسانه ورموه في الجُبِّ، فبات بعيداً كلَّ البُعدِ عن
الأسيرة، وعاجزاً عن الدفاع عنها، موظِّفاً قول الشَّاعر
عبد يغوث بن الحارث:
أقولُ وقد شدَّوا لساني بنسعةٍ:
أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيّا

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

كذلك، استطاع العجلوني توظيف الحدث التاريخي
المُتمثل في قول سيدنا عمر بن الخطاب حين ألقى
النداء على سارية زنيَم، يحذره رغم البعد المكاني
الكبير بينهما، رغبةً من الشَّاعر لتحقيق رؤيته وغاياته
الرئيسية، ونجد ذلك جلياً في قصيدته التي يقول فيها:

"فقدسي هنالك خلف الحدود

وكرمي هنالك والساقية

وذكري طفولة حُبِّ شريد

ذوى في الهجير مع الدالية

تنوس كطيف الغرام الوليد

لعيني توقظ لي نارية

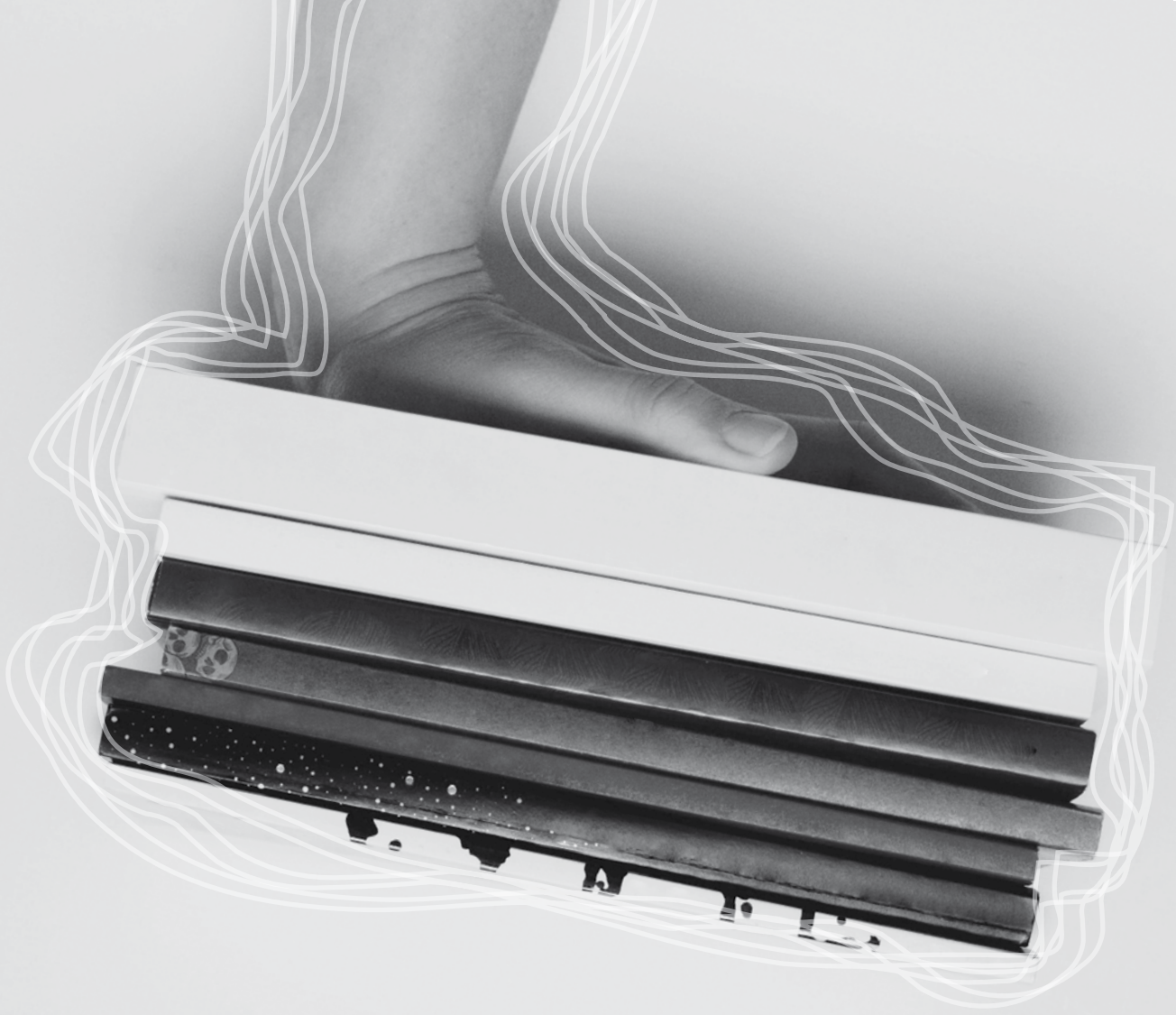
فتصرخ في دماء الجدود

وتومض في الأفق أمجاده

ويرسل في النفس خفق البنود

نداء يردد: يا سارية".

يتحدث الشَّاعر هنا عن البعد المكاني بينه وبين
فلسطين، وقد استحضّر مقولة سيدنا عمر حين ردَّ

دراسات ومقالات

علاء حليفي / غازي الذبيبة / جينا سلطان / د. راشد عيسى / أحمد رمضان الدياوي /
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 /
سجيع قرقماز

معمارُ المدينة العربية بين التراثِ والحداثة

علاء حليفي*

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

التحوّلات العمرانية لنسيج المدينة العربية

يتشكل النسيج العمراني للمدن العربية من مجموعة متنوعة من الأصول والأنماط المعمارية، التي نشأت وتطوّرت على مدى قرون عبر العديد من العوامل الاجتماعية والجغرافية والثقافية. لكن بشكل عام، أغلب هذه المدن تتشكل من جزئين أساسيين، مختلفين شكلاً ومضموناً: المدينة التقليدية بأحيائها القديمة، والمدينة المعاصرة ذات الأنماط المعمارية الحديثة. المدينة التقليدية، التي في الغالب ما تعتبر اليوم بالجزء التاريخي من أي وسط حضري، لها نسيج خاص بها، بأزقتها الضيقة المتعرجة، وأحيائها شبه المعزولة والداخلية، وأسواقها الخطية، ومنازلها ذات الأفنية، كما نجد بها مناطق عامة متخصصة ذات وظائف اجتماعية متميزة توازن احتياجات المجتمع الصغير. هذه المدن التقليدية غالباً ما كانت تتمركز حول المنشآت الدينية، كما تطوّرت بطريقة أكثر عضوية أو عفوية، إذ، بدلاً من أن يتم تصميمها بشكل نهائي 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 وتاريخه، إذ تعكس قيمته وتجلياته الفكرية والاجتماعية والاقتصادية وحتى المادية، بحيث تنمو وتتطور داخل مساحة مكانية معينة هي المدينة، التي تعد 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 التلاحق والانفتاح الثقافي، حيث أنّ المدينة العربية كما نراها اليوم، هي نتاج تراكمي ومتنوع لكل ما مرّت به منذ ظهورها.

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

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

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

يمكن النظر إلى المدينة العربية اليوم على أنها مزيج متكامل لثقافات متعددة لأنها كانت على اتصال

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

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

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

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

الأحياء الحديثة لمدينة الدار البيضاء، ذات الطابع الفرنسي

بنية وتصميم مدنها آنذاك، فبعدما كان لكل من البلدان العربية طابعها الخاص، فرض العثمانيون نماذج معمارية موحدة من تصميم "سنان آغا"، أحد أكبر المعمارين العثمانيين في تلك الحقبة، شُيّدت من اسطنبول 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 وتطبيقها بالعالم العربي، لكن بشكل أكبر، مع اقتحام الأوروبيين لجميع الممتلكات العربية للإمبراطورية العثمانية، حيث شُيّد الأوروبيون في مستعمراتهم العربية المباني على غرار

بالعديد من الحضارات، مما أدى في النهاية إلى الشكل المورفولوجي المتنوع والمشتبك لنسيجها العمراني. لكن بالعودة إلى أصول هذه البنية، سوف نجد أنّ المواقع الأصلية للمستوطنات العربية ظهرت لأسباب مختلفة نذكر منها توافر الموارد الطبيعية مثل إمدادات المياه، ووجودها بالمواقع والطرق التجارية، وأحياناً بفضل أهميتها الدينية. لكن كيف تطوّرت هذه المدن العربية معمارياً لتصير كما هي عليه اليوم؟

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

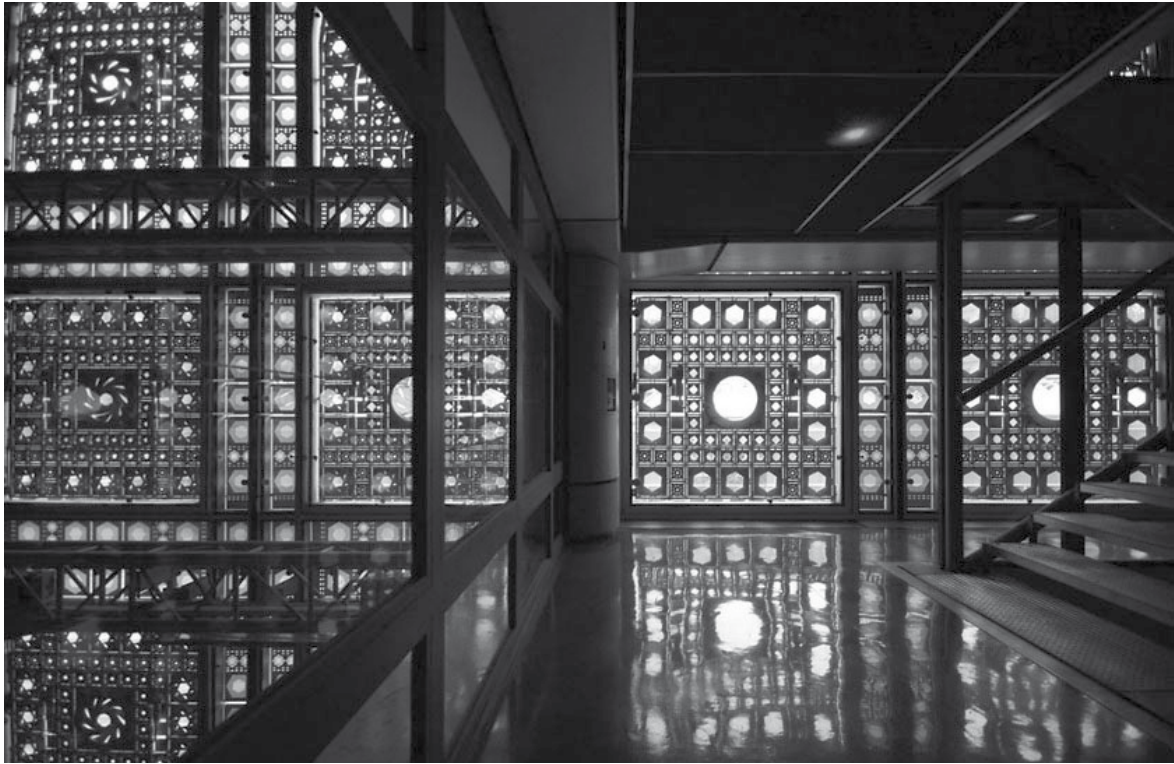
الأحياء الكولونيالية بمدينة القاهرة

هذه المخططات فصل المدن القديمة وعزلها عن الأحياء الكولونيالية الحديثة، بشوارعها العريضة والمستقيمة 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 أن أول جيل من المعماريين العرب، تلقى تعليمه بأوروبا، فكانت تصاميمهم شبيهة بتلك التي درسوها، بالمبادئ والنظريات نفسها التي تلقوها دون تعديلها لتناسب البيئة المحلية العربية، حيث انصب تركيزهم على الحداثة والتقدم بدلاً من التكييف 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 ركّزوا على تدريس النظريات والنماذج

التصاميم 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 طالتها الاستعمار، أجزاء من المدن تحت اسم "الحي الكولونيالي"، بالأمط 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 ليوطي"، أول مقيم عام فرنسي في المغرب، حيث وضع رفقة مهندسه، "هنري بروسست"، 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 الحقيقية للمدينة العربية؟ وهل تعني الحداثة بالأساس، التخلي عن هذه الهوية؟ الهوية تشكّل مفهوماً شاسعاً، لكنّها بشكلٍ 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 والتحوّلات التي تعيشها. بينما يعتمد مفهوم الهوية في الهندسة المعمارية على المبدأ النظري القائل بأنّ العناصر والأشكال المعمارية تعكس أسلوب حياة المجتمع، بما في ذلك العادات والتقاليد وطرق التفكير والمعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية والقيم الاجتماعية. لكن كمعماري، لطالما تساءلت لماذا لا

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

المدينة العربية وإشكالية الهوية

بعد أن حددنا الأصول التاريخية للنسيج العمراني الحالي للمدينة العربية، سوف نجد أنّ كل هذه التراكمات التاريخية كانت لها آثار واضحة على بنية وعمارة مدننا العربية اليوم، منتقلة من مركز حضري تقليدي، إلى المدينة الحديثة ذات الأصول الغربية، حيث فسّر البعض أنّ التغيرات العمرانية قد شكّلت تداعيات

أنَّ 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 تُختزل في مجرد سؤال نظري مثل الهوية، ربما من الجدير طرح القضية بعمق في ميدان العلوم الإنسانية، إلا أنَّه فيما يخص ميداناً تطبيقياً مثل العمارة، السؤال الذي يجب أن يرافق تبني المعمار العربي للحداثة، هو سؤال "المحلية" ثقافةً ومناخاً؛ لأنَّ الإشكالية الحقيقية التي تحيط بموضوع الحداثة والهوية المعمارية العربية، هي أكثر عمقاً وبُعداً عن كل ما هو شكلي، فقد شكّل إدخال العمارة الغربية إلى المدن العربية مشكلة كبيرة؛ لأنَّ العمارة الحديثة بكل مبادئها، صُمِّمت لتلائم احتياجات بيئة 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 أنَّه طُوِّرت العمارة الحديثة لتعكس نظاماً معيناً من القيم والمبادئ التي تناسب المجتمع الغربي، والتي تختلف تماماً عن نظام القيم في العالم العربي، فنجد أنَّ أساليب التخطيط الإسلامية التقليدية تعطي إحساساً بالثقافة والمجتمع، وهو هذا الشعور الذي ينتاب 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 أنَّ لا أحد يتحدث عن هوية معمارية مسيحية أو يهودية، فما أصل هذه القضية، وهل تشكل أزمة حقاً؟

تعود أصول سؤال الهوية المعمارية العربية بالأساس إلى التفاوتات العمرانية التي تعيشها المدن العربية، حيث تبنت أنماطاً معمارية حديثة، لم تنتجها مجتمعاتها، والتي قد تبدو معاكسة لتقاليدها وثقافتها، إذ أنَّ 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 أنَّ التصاميم العربية التقليدية، كانت مصممة لتناسب البيئة المحلية بثقافتها، اقتصادها ومناخها.

في خضم هذه الإشكالية التي تحيط بالعمارة العربية، نجد إجابتين للأمر، هناك من يحاول طمس العمارة الحديثة والتمسك بالعمارة الأصلية، بعض هذه التجارب تركز 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 يتم فيها مزج الحرف واليد العاملة التقليدية والمواد الأصلية مع التكنولوجيا الغربية المستوردة، في غالبية الأمر تتجح هذه المشاريع في تسويق صورة أو فكرة ما، لكن في أحيان كثيرة تسقط في فخ "الفلكلور"، إذ أنَّ التمسك بإنشاء عمارة حديثة وأصلية في الآن ذاته، قد تبخس من قيمة هذه الأخيرة، معتبرة إياها مجرد شكليات تقليدية من أقواس وزخارف، في حين

والمعتقدات رغم أنه يؤدي الكفاءة والتنمية الاقتصادية المطلوبة لازدهار الحضارة.

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

يجب أن نرضخ لحقيقة أن الإشكالية الحقيقية التي تمنعنا، من أن نشكل توجهاً معمارياً عربياً خالصاً، محلياً وحدائياً، هو أننا في الأصل، نطرح السؤال الخاطئ؛ لأنه في الحقيقة، العمارة العربية هي أكثر

تعقيداً، وأكبر من أن يتم تلخيصها في أسئلة نظرية محضة مثل مسألة الهوية، أو تقليصها إلى معارضة سهلة بين "محلي" و "عالمي"، و بين "التقاليد" و "الحداثة". يجب على المعمار العربي أن يتفكك من النوستالجيا، والحنين وكل التعاريف الشكلية التي تحيط بالموضوع؛ لأنَّ تصميم مدننا العربية اليوم، والعمارة بشكل عام، تواجه مشاكل حقيقية ومادية أكثر وقعاً وأهمية من النقاشات النظرية، من قبيل التشوه العمراني، والكثافة السكانية، والأهم من كل هذا، التغيرات المُنْاخية 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 والمحلي الذي يناسب كل بيئة حسب متطلباتها.

المصادر والمراجع:

1. بين الحداثة والأصالة: ناطحة سحاب زجاجية حديثة جنباً إلى جنب مع سور أثري يعود تاريخه لقرون <https://blogdaarquitectura.com/conheca-o-con-traste-fantastico-entre-a-arquitetura-moderna-e-classica-em-difer-entes-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. استلهم عناصر من العمارة العربية في معهد العالم العربي بباريس، من تصميم المعماري جون نوفيل. https://www.flickr.com/photos/guen_k/3483843742

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

العمود الشعري؛ مقبرة دفنت تعددية الفضاء الشعري العربي وتنوعه

غازي الذبيبة*

(1)

والثير للغربة، أن عقل شعراء العمود الحديثين، يصير على تغييب شعراء من الكار نفسه، كانت لهم إسهامات في الاختلاف مع هذا النمط الشعري من ناحية المعنى، معتبرينهم مجددين، وخارجين على السلف، فأبو نواس مثلاً، الذي فهم الشعر بعيداً عن منطقة وعي النمط له، وذهب إلى أقصى المناطق الحرجة في القول الشعري، محاولاً القطع مع الماضي، بهدم الطليّة مثلاً، ووجه بالرفض، ووضع تحت المجهر في زمنه، أمّا في زمننا، فقد غيّب الدرس الشعري العربي الأكاديمي، وتعامل معه بحذر وانتقاء.

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

إنّهُ شكل شعري، يصير على الاحتماء بخلوده، ويعتقد بأنّه صالح لكل الأمكنة والأزمنة. لم يتفلس شعراؤه من النهل من مآذجه القارة، ولم يحركوا أي ساكن في بركته الراكدة. كل ما فعلوه، إنهم وضعوا القطار مكان الجمل، وتغنوا بالكهرباء بدل القمر.

(2)

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

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

قد يبدو هذا التوصيف مجحفاً بحق الشعر والشعراء العموديين الحديثين، لكنّه الأقرب إلى وصف حالتهم. فقد استقروا على ما استقر عليه شكل ومبنى قصيدتهم، وما غايه، ممنوع الاقتراب منه، أو لمسه، مغرقين في سلفية متطرفة، تذهب إلى تكفير من يخرج على "العمود".

منح هذا النمط الشعري قدسيّة، مع أنّ قوّاليه وناظميه، هم من مختلف الطوائف الإسلامية في بلاد العرب، تلك التي تكفر بعضها، وتستبيح دم بعضها، لكنّها في القصيدة العمودية، تُغيب تلك الحساسيات الطائفية، ويصبح "النمط" بطلاً، يُمنع مسّه أو الثورة عليه.

* شاعر وباحث أردني

الجمهورية العربية السورية

جذور الشعب العربي

عكروضا الخليل

الشكل فقط، وذهب أبطالها إلى النوم على وسائد تريح 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، فُدم لنا روادها وهم يتصارعون حول أسبقية من أقدم على المبادرة في التغيير، وبدا التأمل لمضمون التغيير وشكله حينها، منسرقاً للصراعات بينهم.

(3)

نلمح في صفحات التأريخ لمحاولات الخروج على النمط الشعري المستقر في الذهنية العربية، تدوينات بسيطة لمقدمات ذلك الخروج في القرن التاسع عشر، تتحدث عن القصيدة المثنوية، ونقرأ نصوصاً ساذجة، تحاكي بعض الترجمات البسيطة لقصائد فرنسية وغيرها من اللغات الحية، لكن جلّها يشبه الخواطر.

كل هذه المحاولات، أنتجت اليوم، حالة أودت نسبياً بـ"العمود"، وأرست شكلاً جديداً للشعر، ومضت في برارٍ لم تكن مألوفاً، غير أنها مستلة في فضاءاتها من التجربة الفرنسية غالباً، وأخرى من أنماط شعرية مختلفة كـ"الهايكو" الياباني.

(4)

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

مختلف، 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"، واجترح "أشكال جديدة" للقصيدة، واستخدامات مغايرة للشعر.

كل ذلك الاحتدام، امتثل لتخليق شكل ومبنى مختلفين للقصيدة العربية، لكنّه استلّ من فضاء الشعر الغربي، بخاصة الفرنسي، واعتبر المغامرون الأوائل، أنهم أنتجوا شكلاً جديداً في الشعرية العربية الحديثة، مغفلين أن هذا الشكل، لم تنتج تلك الشعرية، فهم جلبوها إمّا ترجمة أو تأثراً مما ترجم، وغرقوا في نمطية ما أنتجوه، فأضحت مهمة التغيير لديهم شبه منتهية، أنتجوا على هامشها تنظيرات، بدت في حينه سريعة، ثم أضحت تجتهد في تبرير محاولاتهم التغييرية تلك.

وبعد أن نقلوا نموذجهم مترجماً، وتأثرنا بالترجمة، ووقعنا في فخاخها، بقي وعينا ناقصاً لفكرة التغيير والاختلاف.

صحيح أن جهدهم كان بمنزلة الثورة، تداعت بعدها الحركات المتمردة على الشعرية السائدة، لكنّه 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، أنّه في مقدمة هذه المحاولات، اعترى أولئك المغامرين الحياء في الاختلاف، فمتحوا من أساس الشكل القار للقصيدة العمودية، وهو ما رأيناه في قصيدة التفعيلة، التي يعد جذبها للشعر العربي، فعلاً مراوفاً، فقد مدت بالوزن، ومنحت قافية متباعدة أحياناً، وحرية تخالف ما يتسم به "العمود" من ناحية

عن "العمود"، الشكل المستقر.

وكما لو أنَّ هذا الشعر، غير مهين لأن يتغير، أو يجترح موازيًا له أو مختلفًا عنه، متناسين في غمرة هذا النقاش، وغيره مما سبق من نقاشات، أنَّ العرب عاشوا حقبةً من التنوع الزاخر في حياتهم الثقافية والفنية والفكرية، لكن هذا التنوع لم نر له أثرًا فيما وصلنا من شعر. لم يسجل تأريخ الشعر العربي الكثير من محاولات الخروج على النمط، أي العمود، ولا حتى القليل منها. فقد استسلم المؤرخ لما هو ناجز أمامه، وأعياه الانتباه للانفلاتات الثرية 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 أنَّها فرضت على المجتمعات العربية بالقوة، ومكنت ضحاياها، من جعلهم، فاعلين في تمكين القوة السياسية التي تحتاج عادة إلى التمييط، لترسي معادلاتها 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 وفعله، ليتمكن من جذب المستعمين إليه، وإقناعهم برسالته الثائرة، وسوى قلة استخدموا بلاغاتهم النثرية، وربما الشعرية المختلفة، فإننا لا نجد مما وصلنا الكثير مما يدل على خروقات ذات بعد مختلف في المعنى الشعري.

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

عشرات الآلاف من الأبيات، والتي يتسرب في دقائق كثير 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 إنَّه مات، لكنَّه غير موجود الآن، وجزء من "العمود" نفسه، هو تراث، لم يعد موجودًا.

(5)

في زمن أمري 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، إمَّا هو محاولة للتساؤل والبحث والاستدراك، لنقول إنَّ ثمة خللاً غيَّب فضاء شعريًا كاملاً، كان عليه أن يستقر كما "العمود" في الشعرية العربية.

لقد قيل إنَّ المهلهل ابن أبي ربيعة (الزير سالم) وفق الروايات غير المستقرة لحقيقة وجود هذه الشخصية، هو من أقدم على بناء القصيدة وفق الشطرين، ووجد رويها وقافيتها، ولو صحت هذه الرواية، فذلك يعني أن المهلهل، سوى أنَّه ثار على ما كان سائدًا في شعرية ذلك الزمان، كان نتاج وعي تغييري سبقه أو عاش زمنه، ما يعني أنَّ هناك أكثر من مندفع نحو ما اجتريه هو من تغيير في القصيدة.

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

(6)

انعكس "النمط" تقريبًا 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 أن الشعر لم يسجن في ستة عشر بحرًا وزنيًا، وأن هناك نظمًا وقولًا شعريًا، خارج ما أقره الخليل بن أحمد الفراهيدي في أوزانه، فإنهم بذلك يصرخون في وجه النمط الذي استقر بتلك الأوزان على بحورها المعروفة، ويطوح بهذين الاستقرار ليضع أمامنا فضاء مغايرًا لما فرضه المدونون، ولما استجلب من إقرار بأن الشعر، ابن "العمود" وعدة بحور ضيقة الأفق، مصنوعة في نطاق، سجن الشعرية العربية في بوتقة الأوزان الفراهيدية لقرون، وسواه لا يعد شعرًا.

هل نستطيع القول إن القصيدة العربية كانت بلا شطرين، وإذا كانت هناك قصائد مشطرة، فهل كانت هي البطل الذي لا يشق له غبار في منظور الشعراء القدامى؟ وفي ظل هذا التساؤل، ألا 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 أي شكل، لتبقى متوهجة، متنوعة الجرس، جاذبة للمتلقى.

ثم، ألم يكن لأشكال عديدة من فنون القول، والتي تدور في فضاء شعري، أن تكون جزءًا من التنوعات الشعرية في الشكل والمعنى، كتراتيل كهنة المعابد، التي تحتمي بإيقاعات صوتية، تقربها من الشعر الموزون في الشكل والمعنى، إذ كانت تحمل أبعادًا تأملية وبلاغات مفارقة لما هو متداول في الكلام العادي؟

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

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

إنه لمن المريب أن يقدم لنا مدونو الشعر العربي، ابتداءً من الفترة التي تعترف بحضور المهلهل كأول من هلهل الشعر، أي قفاه ومنحه الجرس الموسيقي، وصفاه من السائد، السابق عليه، ثم يقودوننا للاستشهاد بصحة ما نقلوه إلى شعراء همذجوا ما ذهبوا إليه، أبرزهم شعراء المعلقات، ليدفعوننا دفعًا إلى اعتبارهم نقاطًا مفصلية في تأريخ الشعر العربي، يفصحون فيه عن أن أول الشعر بدأ من هناك، بمعنى أنه لم يسبقهم غير ما استقر. كيف إذن يمكن أن يأتي المهلهل، ليقدم لنا شكلًا في الشعر، يصبح سائدًا، بينما لا يصلنا ما سبقه مما كان يشغل شعراء أقدم منه؟ ليقرّ بما جاء به كفاعل، أسس وعينا كل هذه المدة للشعر وشكله ومعناه، وليصبح الخروج بعدها على ما جاء به، خروجًا على المستقر، المقدس.

لم يتوقف ما خلفه استقرار النمط الشعري، عند حد بعينه، كالشكل والمعنى، بل أرسى فهمًا جامدًا في الوعي العربي اللاحق، تحتاج زحزحته إلى ثورة كي تغيره، وأغفل منجزات سابقة عليه، مُحييت من الذاكرة الشعرية العربية، ليقر بعدها بأنّ العربي ابن هذا النمط في الشعر، وسادته، وهذه أسهمت بسجن التفكير في الخروج على السائد، ما تجلّى في تنميط الوعي العربي، وزجه داخل بوتقة الثبات والجمود.

ولولا ما أقدم عليه شعراء ثائرون لاحقًا، لمواجهة مناخ حجري كهذا، لما رأينا الاختلافات الثرية في المدونة الشعرية العربية، برغم رسو النمط والتزام حتى الثائرين بشكله.

(7)

لا أحد من المغرقين في الانتماء للقصيدة العمودية، يريد الإدراك بأنّ الامتثال لهذا الشكل المستقر (العمود) آنذاك، هو فقرٌ حقيقيٌّ للمخيلة الشعرية العربية، التي تنبي مساحات البحث فيما وصل منها إلينا، بأنّها صاحبة تنوعٍ ثريٍّ، يتجاوز الأشكال القارة، ويختلف عما نمطه به اللاحقون في العصور التالية.

ولا أحد من هؤلاء يريد أن يصدق بأنّ مثل هذا التنوع، ليس إرثاً لما سبقه، بل هو اجتراعات، بُنيت على ما سبق، وأضافت إليه، وأنّ العمود ليس مقدساً، فالبرية الشعرية أكبر من أن تُحشر في شطرين، وأن تستقر في نمطٍ محدّدٍ، ولا أحد يريد أن يمتثل إلى أنّ المنطقة العربية، لم تكن منطقة متوحدة اللغة والثقافة. فالتنوع كان ممثلاً للعرب، ولبريتهم التي يتجولون فيها عبر الثقافات واللغات العديدة التي سكنت بلادهم أو عبرتها.

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

أن تغيب ترانيم الأمهات لأطفالهن عن مخيلة المدوّن كنوعٍ من أنواع الشعر، حتى لو رآه بسيطاً، ولا يمكن القول إنّ الغناء في الأعراس، 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 وبلاغاتها العالية، لا بدّ وأنّه أنتج في فضاء الشعر أمثاطاً أخرى، تقاربها، أو تفارقها، لكنّها تقع في فضاء الشعر، وتجوس وهاده التي لا تُحدّد، ومن ينبش فيما بقي من أقوال الكهنة، سيجد مقطعاتٍ تحتّمى بالتأمل والانسياب الشعري المتفعل، أي المسكون بالتفعيلة والأوزان الخارجة على البحور الستة عشر، أو الواقعة في نطاق الإيقاع الحر المنتور.

ففي شواهد ما وصلنا من الموروث الشعري العربي، هناك الكثير مما يمكن اصطياذه كدالات على أنّ القصيدة ليست نمطاً واحداً، ولا مبنى مسكوناً بهذا الفقر الشكلي للبناء الشعري، (العمود). أمّا المعنى، فقد تنوّعت المساحات التي انشغل بها شعر العرب القديم، وهي نتاج طبيعي 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 المبنى والمعنى السائدين للشعر، في المقابل، كان هناك شعراء، مهمتهم تقتضي الاستقرار داخل نمط بعينه، لفقر رؤاهم، ولضحالة تجاربهم ومحدوديتها، وهذا يحدث في كل الأزمنة.

رمزية القتل في إدراك ماهية الأنسنة

جينا سلطان*

حضور الصغير باولو في رواية "دموع القاتل" بغمغمة إنسانية، وبذرة زُرعت على صخرة وقُدِّر لها ألا تزهر أبداً. وفي الوقت نفسه، تؤطر حادثة انتحار 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 والأرصفة. ولأنَّ الجريمة حيث ترعرع في إحدى مدن التشيلي المنسية من القانون، تجسّدت حلاً نهائياً للديون ومعارك السكارى، وخيانات النساء ومكر الجيران أو حتى لرتابة يوم دون تسلية، يقتل والدي باولو ليضع خامّة لأسبوعين من التطواف، والنوم في العراء. فقد سمع أنَّ هذا المنزل يقدم الملجأ لعابري السبيل قبل ملاقة الفلاة والبحر، ويشكل بالتالي المكان الأمثل لرجل مطارّد من ثلاث مدن.

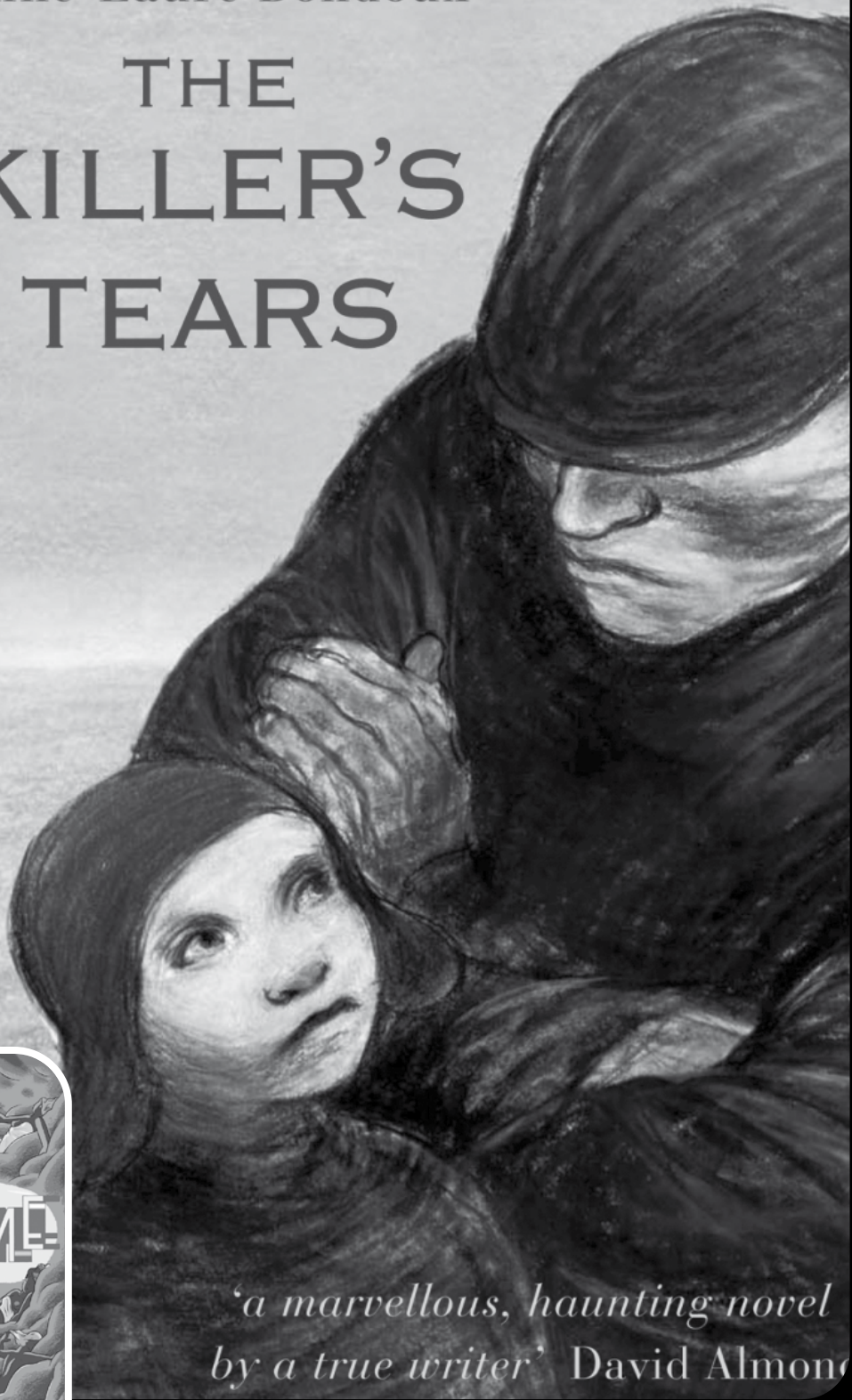
ومع أنَّها لم تكن جريمة "أنخل" الأولى لكنّه لم يقدم قط على قتل طفل، فيصبح بمحض صُدف جرائمه أباً لباولو، وبالتالي يهبه الحياة. وبينما دأبت ذاكرته على إسقاط وجوه ضحاياه، فيما لم تسنح له الفرصة للنظر إلى وجهه في المرأة، يحتل الصغير قلبه بأسره. وتنسج علاقة حذرة أواصرها بينهما، قوامها تشارك العمل في المزرعة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

في رواية العطر⁽¹⁾ لـ"باتريك زوسكيند" يولد "غرونوي" مجرداً من الاحتفاء الإنساني، فيعيش ككائن طفيلي، يقارب العلقه، ليكتشف في مراهقته أهمية الرائحة في تمّتين العلاقات الاجتماعية، وبالتالي تكريس مكانة الفرد ضمن الخارطة العاطفية الجمعية. وباعتباره ينتمي إلى النمط المجرد من خاصية الجذب والاستقطاب، يتكئ على حاسة الشم القوية لاصطياد العذراوات اللواتي يقعن في مصاف الأضحية النقية الصرفة المعروفة فلسفياً باسم "الموناد"، والخالية من شوائب التملك، سواء ارتبط بالتسليع الجسدي كملكية للرجل، أو تلوّث بالندس عبر العلاقة الجنسية.

وعندما ينجح في استخلاص عبق الحب منهن، ويصنع عطر الأنوثة الخالد، ويسكبه على نفسه، يتأله. وبعد أن يعجز عن شم رائحته يعرض جسده أمام الحشود التي لفظته طفلاً ورجلاً، فتلتهمه. ويصبح فعل القتل بشقيه العذري المعادل لانتزاع ألق الروح، والجسدي المقدم كأضحية في حفلة مجون باخوسية، مساوياً لقربان النفس المقدم على مذبح الانعتاق من قيود المادة. وهذا التغييب الصريح لثنائية الجريمة والعقاب يضع "غرونوي"، ومن خلفه "زوسكيند"، على طريق صيرورة البقاء في الفناء، وإن اتّخذ مسلكاً معادياً للأعراف، وناقض صراحة الوصية التي تجرّم القتل وتدينه. بالمقابل، تستعيد "آن - لور بوندو"⁽²⁾ التزئمة الحزينة ذاتها حين تقترن بميلاد طفل منذور للتهميش، وتختزل

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، وتتاح أمامه إمكانية النمو عبر
مراكمة الانتصارات الصغيرة، بعد أن تعلم قبول حصص
السعادة بصمت، حتى غير المعقول منها.

تحويل أشجار الغابة العتيقة إلى خزان للأوكسجين
ممثلاً في الكتب، لم يمنع رئيس البلدية من صنع مقصلة
الخشب، كي ترمز إلى إصرار أهل المدينة على المزيد من
العدالة ورجال الأمن، الذين يقبضون على أنخل بفعل
وشاية أهل المدينة، فينتهي في السجن، ويحكم عليه
بالإعدام. لكن البذرة تتحول إلى زهرة تنبت في الصخرة
على غرار شخصية "مولان" في فيلم الأُمّي الشهير،
فيلتقي باولو أباه مرة أخيرة ويتذكرا أنّهما ولدا معاً
يوم تلاقيا. لذلك يكرمه كما يليق بالابن البار، فيسمي
ابنته الأولى باسم أنجلينا، تيمناً بمن تشارك معه معاينة
الهبة الإنسانية داخل الهيكل المحاصر بدماء القرابين
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 اللاجئ "لويس" بعودة دورة القتل الجهنمية،
فتتصاعد عدائية "أنخل"، بسبب تهديد الغيرة المتأني
عن وجود الدخيل. وحين يهزم بقتله توقفه صيحة
باولو: "يا والدي"، فيدخل سفاح البشر عهد الأنسنة،
ابتداءً بإنقاذ عنزة هرمة، ثم إخراج هجرس صغير من
مصيد الأرناب وإحضاره للطفل كي يتقرب منه، فلا
ترجح كفة الرجل المتمدن. وأخيراً يحضنه بمشاعر الأب
الخائف من فقدان ابنه، عندما يهرب باولو من البيت
خشية تصادم الرجلين، فيعادل فرح عثور "أنخل" عليه
انتقاد جذوة الحياة في الحيوانات الجافة.

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

الهوامش:

1. باتريك زوسكيند (1949-) روائي ومسرحي ألماني، نشرت روايته العطر عام 1983، وصدرت ترجمتها العربية عن دار المدى 2006.
2. آن - لور بوندو (1971-)، روائية فرنسية صدرت روايتها دموع القاتل في عام 2003 وترجمتها مؤسسة قطر للنشر عام 2015

"الماورائيات" في روايات يحيى القيسي

د. راشد عيسى*

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

أمّا الطريق الثاني فهو أنّ فكر ابن عربي لاقى قبولاً واستحساناً لدى الذائقة العقلانية لكاتبنا، ولدى الذائقة القلبية كذلك. وإذا انتبهنا إلى انغماس القيسي بمعطيات اللّمع الصوفية عند أقطابها الآخرين كالبسطامي والسهروردي والجنيد والحلاج والتّقري وغيرهم، سنجد أنّ قلبانية العقل عند صاحبنا متألفة مطمئنة إلى إشراقات المواجيد التصوفية اطمئنناً شعورياً بالدرجة الأولى واطمئنناً فكرياً بالدرجة الثانية.

من هنا نرى أنّ روايات القيسي إنّما تصدر عن نفس إنسانية باحثة عن الحقائق الوجودية لا لتجدها، إنّما لتعيش معها لذة التساؤل والحوار والتأويل والمشاكلة، أو ما يمكن أن أسميه عذوبة القلق المطمئن. أو التشكيك الممتع في تحولات الأزمنة وفاعليتها في مسيرة الإنسان ومصيره معاً. وقد وجد القيسي أمامه متسعاً رحباً من حرية الافتراض والتأويل في مجال الفاعلية الزمنية حضوراً وغياباً، ذلك أنّ الزمن يطمح إلى أن يكون فيزيائياً ففشل، وطمح أن ينتمي إلى حوزة الفلسفة فأخفق، فظلّ 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 كلياً. ويحيى القيسي من هؤلاء الأدباء الذين كرّسوا معتقداتهم الثقافية في أعمالهم الأدبية. فهو في رواياته الخمس [باب الحيرة، وأبناء السماء، وبعد الحياة بخطوة، والفردوس المحرّم، وحيوات سحيقة] قد جسّد اتجاهه نحو الماورائيات التي تتخاطر بالأسئلة الكونية، وأكد نزعتة نحو محاوره التأمل الصوفيّ بشقّه الديني والوجودي. من منطلق إعادة تشكيل الواقع عبر استدعاء الخيال التاريخي للأفكار من نحو، ومساءلة سرّانية الأمكنة لاستنطاق ما وراء جغرافيتها من جهة ثانية، وإعادة استنطاق الصفوة من أولي الأبواب وذوي العرفان من منحى ثالث.

ويبدو جلياً أنّ القيسي مفتونٌ بفكر "محيي الدين بن عربي" الذي يشكّل وحده مدرسة معرفية مؤثرة في الأنساق الثقافية العربية، فابن عربي شاعرٌ فذٌ، ومفكّرٌ فريدٌ، وصاحب رؤيا إيمانية لا يقف على لوازمها 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". وبعضهم مثل القيسي اتخذ نحو ابن عربي طريقين، الأول فكري خالص يسعى إلى تفكيك آراء ابن عربي، ويضيء على ما ورائها من أسرار دفيئة ومفارقات معاكسة على غرار كتابه [ابن عربي في الفتح المكي] إذ اجتهد كاتبنا في تقشير أبواب بعض المقولات،

حواراً متّصل بين موارد العقل ومصادر القلب. كما تتلامح في سردياته تلك البروق المستقلة في سماوات نفسٍ تندبّر نواميس الوجود في ضوء شمعة غير عابئة بأيّ ضوء خارجي.

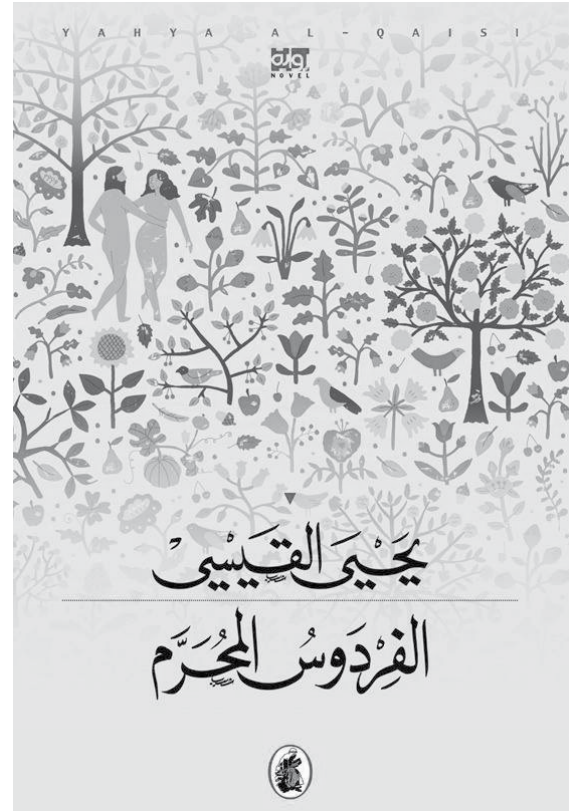
إذن لدى يحيى فكر جوّاني فردانيّ تجاه مسألة الزمن التاريخي، نلمسه في أغلب رواياته، ففي روايته الأخيرتين "الفردوس المحرّم" و"حيوات سحيقة" حضورٌ كثيفٌ لأفكار تتعلق بالكنوز الدفينة تحت الأرض، والنبش في ذاكرة المكان التاريخي والجغرافية الأثرية. فنجد في رواية "الفردوس المحرّم" أحداثاً من الحفريات الجديدة في كلّ من البترا وعجلون وجلعاد والكرك والبحر الميت والغور وعراق الأمير ووادي شعيب، وهي حفريات صنعها المخيال الأدبي الثائر ليعبر هذا المخيال الجسور عن رغبات شخوص الرواية، بمعنى أنّه ألبس الأبطال قمصان أفكاره بمزاوجة ذكية بين ما هو واقعي معلوم، وما هو عجائبي سورياليّ من تخيّلاتٍ واهمة تصل حدّ الكوايس والسطح، وترقى 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 هماليا حيث يكتشف "فيدروف" كهوفاً أخرى أعمق تؤدي إلى مدينة تسمى (شامبالا) مدينة السلام والسكينة. وقد جعل اكتشاف هذه المدينة تسويغاً لفكرة مفادها أنّ [البشر على وجه الأرض لديهم قدرات كافية قد يتمّ إيقاظها ذات يوم قريب بعد حصول كوارث هائلة يرحل فيها كثير من الناس ويبقى قلة قد يشهدون ظهور ذلك العصر الذهبي

العقلي والقلبي معاً، 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 ونظرية وحدة الوجود، وظهرت كما لو أنّها فكر ديني شاهق، في حين اتجهت الصوفية الوجودية على يد "هيدجر" إلى المعرفة العقلية.

يبدو أنّ القيسي اندغم بجداول التصوف وأنهاره حتى بلغ البحر الأكبر الذي يؤلف بين هذه المصادر المائية للفكر الصوفي وسبح فيه، وما زالت الأمواج تلعب بقارب طمأنينته حيناً تغرقه وحيناً تسمح له أن يعوم. وللخروج من جدلية العوم والغرق أيقظ مهجته الأدبية تجاه السرد الروائيّ حين امتلك شجاعة ابتكار أفكار أدبية تقلب موازين الاطمئنان ومصادقية الحقيقة، حاله حالّ جلال الدين الرومي الذي قال بعد رحلة مكابذاته مع سؤال الوجود: [الكون معمورٌ بالوهم]. ولما كان الأدب كما يقول "تودورف" كذبٌ كأنّه صدقٌ، وصدقٌ كأنّه كذبٌ، أي أنّه منزلة بين المنزلتين، فلا يجوز أن يدخل في امتحان الصدق والكذب من حيث هو تخیل في نهاية الأمر. استثمار القيسي هذه اللعبة الممتعة، وكتب رواياته ليستحدث صيغاً وافتراضات أخرى لمعنى الحياة. فلم يثق أبطال رواياته فيما هو مطمأن إليه من الحقائق التاريخية والمعرفية والنفسية والجغرافية، فاتّخذ من رؤاه الفائرة [الدنيّة يحيويّة] خاصة، تشبه الاكتفاء الذاتي المستقل بما يصدر عن كينونته التأملية من إشعاعات إيمانية وفلسفية، وبما يردّ إليها من إشرافات خيمائيّة إلهاميّة، ولذلك تتراءى إلماعاته الشعورية الفكرية في رواياته كأنّها

ونستشرف ما يجري في المستقبل عبر الحاسة السادسة المعطلة حاليًا... التأمل العميق سيقود إلى اكتشاف الذات وأعماقها وما فيها من الكنوز وبالتالي تنشيطها، ص62، 63]. ومن المعروف أن التأمل العميق عقيدة وجدانية ضاربة الجذور في الفكر البوذي. وبذلك تتضح مسالك الخيال الديني في حريته، وفي محاولته اقتراح حلول جذرية لاغتراب الإنسان عن وجوده الدنيوي ولالتباس النفس عن نفسها.

ومن هنا تبرز المزاوجة بين كنوز الأرض الدفينة وكنوز النفس الخبيثة، وهي موازنة تشكّل القيمة العرفانية الجوهرية في روايات القيسي. فنلمح استشرافات ما ورائية تجسّد لذة الإيمان باللامعقول، ومتعة الوهم الروحاني. يقول: [قرأت ذات مرة أن روح الإنسان الواحد قد تستطيع أن تزوّد جسدين أو أكثر بطاقة الحياة نفسها، لهذا قد يمضي الإنسان حياته بحثًا عن نظيرة، ص117]. ويقول في موضع آخر: [اعلم أنّ الإنسان مخلوق من هواء وماء وتراب ونار. فإن صفت نفسه الهوائية علّم منطق الطير.. وإن صفت نفسه المائية كلّم الأسماك ورفعته المياه فوقها فلا يغرق، وإن صفت نفسه الترابية كلّم الزواحف ودواب الأرض وخاطبته الجبال، وإن صفت نفسه النارية كلّم الكائنات المخلوقة من النار وكانت النار عليه بردًا وسلامًا، فإن توازنت أخلاطه زاد مدده من طاقة روحه النورانية، ص135]. وفي رواية (حيوات سحيقة) يتدانى القيسي أكثر من البنية الروائية السائدة، فيظهر (صالح) بطلًا رئيسًا من خلال تحولاته الحياتية والفكرية. فهو شاب أردني من المفرق انتقل للسكنى مع أهله في الزرقاء، لكنّه يعمل دليلًا سياحيًا في البترا. وفي أثناء مساعدته فريقيًا

الذي طال انتظاره، ص56]. فالكاتب يزواج بين المكان والإنسان من حيث اختزان كلّ منهما الطاقة المتجددة لبناء عالم آخر، على صعيد جغرافيا الأرض وجغرافيا النفس الإنسانية. لذلك تظهر (باقي) الخبيرة الروحانية التي تلقي محاضرات تهدف إلى إقناع الإنسان بقدراته الباطنية المعطلة التي يمكن أن تجدد حياته القادمة، فهي تقول [هناك خيوط حمض أمني أخرى مسؤولة عن إعادة بناء أعضاء الإنسان في حالة تعرضها للبتر] وبذلك يبرز دور الخيال العلمي في إعادة إنتاج السعادة للإنسان.

وتقول باقي: (نحن كائنات خربة منذ عصور طويلة، فقد كنّا فيما يشبه الفردوس بقدرات غلّيا نعيش طويلًا لا نمرض، نرى بوضوح حتى مسافات بعيدة،

ولا سيّما عندما عمل موظفًا باحثًا في مركز الدراسات والتوثيق وتعرّف إلى (أليس) البريطانية التي تألفت معه وجدانيًا وثقافيًا إلى حدّ كبير، لكنّها ظلّت تحذر نزواته وشططه.

إنّ عمله هذا قدّم له إنارة كافية عن تاريخ التعذيب والقتل في البيئات العربية فعرضها في تقرير موجز، عبر مشهدة تفصيلية لقتل الحلاج، وعبر ما جاء في عشرات الكتب التاريخية التي أرخت لاتجاهات التقتيل وجرائم الطغاة. ولكن (أليس) قدّمت بالمقابل عرضًا آخر لتاريخ التعذيب والتشريد والنفي في أوروبا.

فالرواية تتّجه إلى إدانة سلطة الشرّ، وإلى إعلاء حرية التفكير في الوقت نفسه، وإلى نقد تحولات الحضارة العربية التي ما زالت تتغنى بأمجاد سلفت واندثرت فيما اتجهت الحضارة الغربية إلى تخطي 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].

وقع صالح في حفرة غامضة وتعرّض للأذى الجسدي. فكان وقوعه فيها باعثًا على طرح سؤال باطني عميق [هل الأماكن الأثرية بما تخفيه من أسرار وكنوز قابلة لأن تكون معادلًا موضوعيًا للأفكار القديمة الثابتة فتشابهان (أي كل من الأماكن والأفكار) في ضرورة اكتشافهما من جديد. لعلّ في هذا الاكتشاف ما يفيد الإنسان المعاصر] كأنّ السؤال بصيغة أخرى [لماذا لا نحرك الثابت والمسلّم به لصالح تنوير جديد؟].

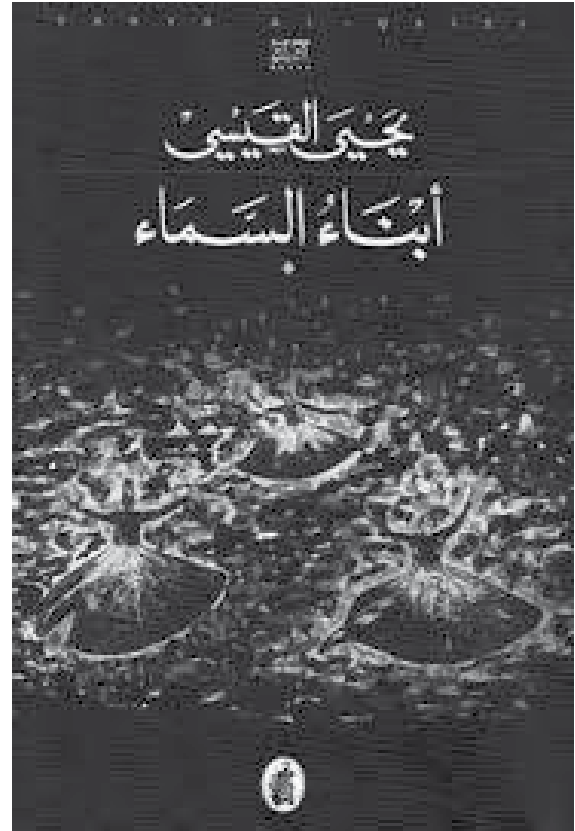
وقد تعاضم هذا السؤال عندما كشفت الرواية عن البيئة الأسرية للبطل، فأخوه الملقب بالنمس شخص متطرف ينتمي إلى حوزات التفكير والقتل. وهنا تبين الأحداث عن مزايا مجتمعية واقعية في البلاد سببت للبطل صراعًا نفسيًا باهظًا وتطوّرًا ثقافيًا في شخصيته،

الكاتب عند النافذة ليشاهد ما يجري في الخارج. أمّا في "حيوات سحيقة" فانشغل بالأثاث الداخلي لغُرفه الروحانية والفكرية وراح يعرضه من النوافذ، تماماً كما يفعل الشاعر، أيضاً في "الفردوس المحرم" كان السارد نحلة يجمع العسل من الأزهار، وفي "حيوات سحيقة" كان يدل النحلة كيف تعيد العسل إلى الأزهار التي أخذ منها.

فالروايتان تقدّمان إلماحات ناقدة للفكر المتكلّس، وإيماءات ضمنية لقلب موازين الزمن التاريخي لصالح الإنسان. على أن القيسي في أغلب رواياته - كما قلت - يصدر عن قلب كونيّ وروحانية تأملية يكتنفها السفر اللذيذ في فضاءات المعرفة، كمن يستمتع بالمشي على الطريق ولا يهتم الوصول إلى نهايتها، أو كطفل يشاهد تساقط الثمار الناضجة عن أشجارها فيودّ لو يعيد الثمار إلى غصونها لتراجع هذه الثمار مراحل نموّها لعلها تجد أشجاراً أخرى تليق بجمالها وطعمها.

وأخيراً؛ إذا كان "كولون ويلسون" اتّجه إلى الصوفية الوجودية الخالصة في سردياته، ونحنا "الغيطاني" في تجلياته إلى الصوفية الإيمانية الدينية، فإنّ القيسي استطاع أن يشتبك مع الاتجاهين فيجعل من قلبه عقلاً ومن عقله قلباً في سرد مرائيه وعروج مراقبه، وكأنّه يدلّ نهر الحياة على الجريان في أكثر من مصب، فليس لهذا النهر في النهاية سوى سعادته في المنبع والجريان وليس في بلوغ المصبّ، فهو على كل حال سيندم عندما ولد وسيندم عندما يموت.

هكذا يتجسّد الاغتراب الإيماني والفكري في روايات القيسي في أعلى تشظّياته 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 شخوص الرواية، من خلال الرسائل البريدية والإلكترونية، فتؤثر أفكارها في فكر البطل السري الخفي وهو الكاتب نفسه، فإنّ رواية "حيوات سحيقة" تستند إلى انعكاس الداخل على الخارج بصورة أوسع، إلى الدرجة التي أصبح فيها (صالح) يعيش حيوات سحيقة في نفس واحدة مضطربة باحثة عن الحق والطمأنينة والرضا. إنّها رواية تحكي عذاب الإنسان مع الفكر.

رواية (حيوات سحيقة) أوضح التزاماً بمعمارية الفن الروائيّ من حيث تنامي الأحداث وتنوعها، وتطور شخصية البطل، وتجسيد الصراع الجواني بين القلب والعقل والواقع والحلم. في حين اتجهت رواية "الفردوس المحرم" إلى تقنية تجريبية تقوم على استمداد الأفكار من مصادر مختلفة ولا سيّما 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 الإمام 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 (نوفيل)، أو رواية صغيرة الحجم، وفيه تحكي المؤلفة، بصيغة أدبية درامية تقترب من صيغة الروايات، حياتها مع كل من أبيها ونفسها وعمها "سمير الحكيم" وأسرته، وأستاذها الذي تتلمذت العلوم الصوفية لديه، ولعل أهم ما يلفت انتباهنا في ذلك القسم، بعد لغته الأدبية وتعبيراته الشعرية الممزوجة بالعاطفة والوجدان، هو حديث المؤلفة عن نفسها/ ذاتها، التي سبّرت أغوارها وعرفت حق المعرفة منذ البدايات، فعرفت أن ذاتها "كُلُّ كائن حيٍّ، خاضعة لكيمياء التغيُّر"، فهي عندما تخلو بنفسها وتُرجع شريط الذاكرة إلى "بدايات البناء"، ترى صوراً لها كثيرة متغيرة، تعكس ذاتها في مراحل عمرها، وتعترف بأنها ستظل تتقلَّب في تلك الصور، وسيظل من ينظر إليها ويراه، يرى "تجدُّد الصور، وتولُّدها من بعضها البعض"، وكل صورة جديدة تحل محل القديمة التي لا تنكرها بل

التصوف علم وتجربة، وانفتاح على الكون كله، ولعل الدكتورة اللبنانية سعاد الحكيم، أستاذة الفكر الإسلامي والتصوف بالجامعة اليسوعية، تجمع التصوف في جُعبتها علمًا وتجرِبَةً وانفتاحًا بلا حدود؛ فهي، وإن تخصَّصت 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 رُوحها 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 الرُّوح والعرفان فقط، بل تعتمد على المعرفة الصحيحة والفهم العميق للدين الإسلامي، الذي لا تكاد الأجيال الجديدة من الشباب تعرفه معرفة صحيحة، قائمة على العقل والوجدان والإنسانية. ولا تتأتَّى هذه المعرفة - من وجهة نظر الدكتورة سعاد الحكيم - إلا من خلال الانفتاح على الكون، ولا يتأتَّى هذا الانفتاح، بدوره، إلا من خلال خوض التجربة الصوفية، علمًا وعملاً، وفهمًا وتطبيقًا، وهو ما عاينته الدكتورة سعاد بنفسها، بل درجت 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، تتوزَّع على ثلاثة أقسام؛ الأول

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

ولم تشأ الدكتورة إنهاء هذا القسم دون أن تعرّج على أستاذها الأكبر محيي الدين بن عربي (ت 638 هـ)، الذي تعرّفت إليه عام 1970 بعد حصولها على إجازة الفلسفة العامة، وبكلمات دالة شاعرية تقول الدكتورة: "أنا لم أختَر ابن عربي، ولكن هو الذي اختارني!"، وتحصي في سبع نقاط أهم ما تعلّمته منه؛ وهو: حُسن استقبال النعمة الإلهية- قدسية الكون وكائناته- الثقة بالعقل البشري- القرآن يخاطب الإنسان بآياته- حُسن استقبال البلاء الإلهي- طاقة على الغفران غير محدودة- المعادلة الصعبة بين الجرأة والحكمة.

وأما القسم الثاني من الكتاب فهو عن "المرأة والإسلام"، وتنتصر فيه الدكتورة للمرأة المسلمة كنموذج عالمي، حسب تعبيرها، فهي شريكة الرجل في كل شيء، وقد أكدت إجمالاً أن الإسلام لا يحظر تقدّم المرأة علمياً وعملياً، وليس عائقاً أمام تحقيقها نموذجاً عالمياً ينافس النموذج الأحادي المطروح، وقد حاولت المؤلفة، في سبيل الدفاع عن شراكة المرأة الرجل في كل شيء، اقتراح طائفة من الآليات التي تحقق ذلك، كابتكار هندسة جديدة للمساجد - باستثناء المسجدين المكي والمدني - تجعل المساحة المخصصة للنساء مساوية للمساحة المخصصة للرجال، ويظهر لي أن الدكتورة قد وُفِّت إلى حدّ كبير في الإجابة عن بعض التساؤلات الفقهية حول قضايا المرأة، كأحقية المرأة في تولّي منصب الإفتاء العام، لكن يبدو أن الدكتورة حاولت إمساك العصا من المنتصف، فقررت أن من الأنسب أن يظل الرجل متولياً لهذا المنصب، نظراً لما يتطلبه من وجود مستمر، واختلاط ضروري بعالم الرجل (..)، ويبقى أفضل ما قامت به - ربما نظراً عن

تضعها في معصمها "أساور من ذهب"! كما يلفت انتباهنا في القسم الأول من الكتاب لحظة حياتية، صاغتها الدكتورة سعاد الحكيم كما لو كانت تكتب قصة قصيرة، وجاءت تحت عنوان "باقة ورد صوفية"، وفيها تحكي عن تجربة حياتية خاضت أحداثها في صباح يوم ربيعي في شهر رمضان أمام مبنى الإذاعة اللبنانية، فجعلتها تفكر من جديد فيما مضى من حياتها، وتحاسب ذاتها محاسبة من منطلق خلقي بحث، لإعادة التوازن النفسي، وكشف الخلل السلوكي داخلها، ليكون الانكشاف الصوفي الخلقي، الذي جعلها تتجه إلى محل ورود تختار منه باقة/ طاقة ورد تقدمها إلى رجل غضبت منه غضباً فُكّرت معه في تدبير طريقة لتأديبه والانتقام منه لأنه حجز سيارتها أمام مبنى الإذاعة، الأمر الذي يجعلها تنتظر لساعات حتى يخرج هذا الرجل فيخلي الطريق أمام سيارتها، لكنها وبعد تفكير عميق واسترجاع لمعاني مكارم الأخلاق وأقوال رجال الصوفية، ومحاسبة ذاتها من منطلقات خلقية، تراجعت عن تفكيرها في الانتقام، فانقلب الموقف كلية

(بليقيس) وأنثى (نظام بنت مكين الدين الأصفهاني)، وقد أودع الرجل في "الفتوحات المكية" وفي "فصوص الحكم" خلاصة نظريته في علاقة الرجل بالمرأة، وهي باختصار كما أشارت الدكتورة سعاد الحكيم (الرجل سيظل يشكو نقصانا ما لم ترجع أنشاه المفارقة إلى مكانها من بدن ذاته، وستظل المرأة تشكو غربة 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 منشورا في الدوريات والصحف، وبعضها يُنشر للمرة الأولى، لكننا في النهاية حاولنا الإلماع إلى أهم خطوطه العريضة، وبيان لب مادته التي يجمعها مصطلح (المرأة والتصوف)، ولعلنا نستطيع أن نضع مصطلح (سعاد الحكيم والتصوف) بدلا منه، لأن مؤلفتنا تناولت التصوف من زاوية انخراطها فيه كعلم وسلوك معًا، منذ نشأتها الأولى، وفي الكتاب فصول هامة جدا عن: السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، نموذج الكمال الإنساني، وفصلان آخران عن كل من الملكة بليقيس، زوج النبي سليمان، والست عجم بنت النفيس، فضلا عن فصلي: الجسد عند كل من ابن عربي وتريزا الأفيلية، كباكورة لعلم التصوف المقارن، وتحولات الجسد عند الإنسان الصوفي، وفي هذين الفصلين فلسفة عميقة لفهم طبيعة الجسد وإشكاليته في الخطاب الصوفي.

قصارى القول، فإن هذا الكتاب يُعد رحلة بدیعة في عوالم التصوف والوجدان والروحانيات، وشاهد إثبات على أن الإنسان، بالأساس، ذاتٌ وروحٌ، وأن لا فضل لرجل على امرأة، فالإنسانية تجمع الذكر والأنثى، وما الذكورة والأنوثة سوى عرضٍ ليسا من حقائق الإنسانية، على حدّ 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 استنباط 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، واشتملت على نماذج ثلاثة، هي:

شهادة المرأة- إمامة 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، ممهدة لذلك بعنوانين، هما: المرأة في رؤية إسلامية متنورة، والجمال الإنساني في عيون صوفية، واستطاعت بجهد لا نهائي بيان علاقة المرأة بالتصوف، متنقلة بين العقل والقلب، والمنطق والإحساس، ولا أدل على إحساسها ومشاعرها الفياضة من قصيدتها النثرية الجميلة عن السيدة مريم، ثم لا تنسى المتصوفة الكبيرة رابعة العدوية؛ فهي تجعل من سيرتها أمودجًا لتجليات المرأة الصوفية، ولأنها تجعل من المرأة أمودجًا عظيمًا للتجلي، فقد تناولت في كتابها العارفات والصديقات في حياة "ذي النون المصري" (ت 245هـ)، وانبهار ذي النون بولاية النساء؛ لأنه 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.

وكمثل "ذي النون" كان ابن عربي، ففي حياته ثلاث نساء؛ وليّة (فاطمة بنت ابن المثنى القرطبي) وفقهية

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

بسمه علاء الدين *

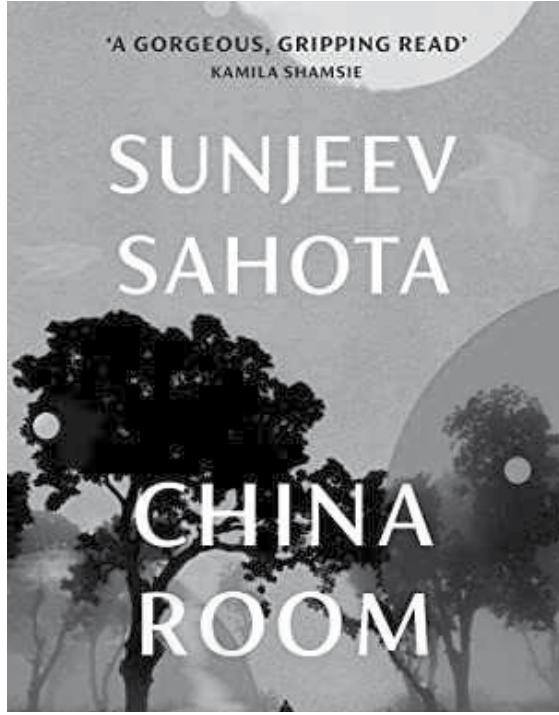
ثراءً، إلى "جيت"، حيث احتُفظ بها مثل المتاع في مزرعة عائلته، يتقاسم المزرعة مع والدته المستبدة "ماي" وشقيقه المتزوجين. رتبت حماتها المستقبلية لتزويج أبنائها الثلاثة في حفل واحد، حريصة على ضبط نغمة ديكتاتورية، لن تخبر "ماي" العرائس بمن يتزوجن، يتطلب الزواج عقيدة العائلة السيخية أن تكون العروس مغطاة من 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" وأختا زوجها الكثير من حياتهما المحدودة، والتي سُميت بهذا الاسم نسبة لألواح الصفصاف 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 الخبز، حيث يعدون الطعام وينامون، يرقدون بجانب

يكشف "سانجيف ساهوتا" في روايته الجديدة "غرفة الصين" التي رُشحت لجائزة بوكر 2021، عن سوسيولوجيا فارقة تترجم 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، والوقوع في شرك هياكل السلطة الخائفة وسجنها، برمزية عودة الوعي الجمعي من حضور شخصياتها إلى الدلالة الزمنية واستدعاء الذاكرة.

ومع ذلك فإن جوهر المقاومة والمرونة 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 السرد الممثل في صورة عبثية للاضطهاد.

السرد منقسم بالتناوب بين الهند وبريطانيا، يتحكم فيه الحضور الواعي 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 الأمية التي تزوجت وعمرها خمسة عشر عاماً من رجل أكثر

قصير ومشدود، وطوال اليوم يرتدون عائم فضفاضة مقطوعة من غلاف الزعفران نفسه.

تحدّد مهيار الأخ الخطأ "سوراج" كزوج لها، "سوراج" ليس لديه أي مشكلة، بالنسبة إليه الجنس الاستغلاي يتعمق في العاطفة، تجد "مهيار" الحب في النهاية، ولكن ليس مع زوجها "جيت"، يلتقي العشاق في حظيرة قريبة في الحقول، حيث يمكنهم الهروب من مراقبة "ماي"، هذه المشاهد محفوفة بالمخاطر الواضحة، التهديد بالتعرض والعقاب قريب، يعرف "سوراج" أنه إذا علم أحد فإنّ حياة "مهيار" ستنتهي فعلياً، لكن هذه أيضاً لحظات الخلاص بالنسبة لهم، لغة للتعبير عن رغبتها في الرجل الذي تعتقد أنه زوجها، يتخيل "سوراج" أن العالم يتغير، وأنهما قد يكونان قادرين على الفرار من المزرعة إلى مدينة كبيرة.

بعضهم البعض على خطين متوازيين. تتحكم "ماي" في كل تفاصيل حياة أبنائها وزوجاتهم، وتدير المنزل مثل سيدة بيت دعارة، 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؛ نظراً لأنّ النساء محجبات ويلقمن أعينهن في حضور أزواجهن؛ لأنهنّ 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 ملتحمون بشكل متساوٍ، وشعرهم

حيث نتعلم تدريجيًا حقيقة نضال "مهيار" لتحقيق الاستقلال وما تريده.

تبنى الرواية بشكل جميل جسرًا عبر الزمن يربط بين اثنين من أفراد الأسرة من أجيال مختلفة تمامًا، يكمن اتصالهم المادي الوحيد في التصوير الفوتوغرافي والذي يتميز أيضًا بجدول زمني مزدوج، حيث يُكشف عن القرائن تدريجيًا في القصص المتناوبة لإظهار سرد أكثر تعقيدًا ودقة للتاريخ، إنها تقنية سرد مؤثرة ولكن من الصعب تحقيق التوازن بين الحسابات بحيث تشعر بالتأثير نفسه لاستعادة الأمكنة والربط بقصص الماضي. ومع ذلك، فإن هذا الشكل من رواية القصص يجعل القارئ يفكر بطريقة أكثر تعقيدًا وديناميكية حول الفهم المحدود للأسلاف، ومدى ضالة المعرفة والتحديات المعقدة التي يواجهونها في حياتهم.

لذلك فإن الراوي في "غرفة الصين" لديه مثل هذا التوق القوي لكشف الحقيقة والتواصل مع النسب المفقودة في صفحات التاريخ الغامضة.. القصتان متناقضتان تمامًا، وربما بدقة شديدة: الزواج الحديث المرتب مقترن بالزواج الأقدم، الجهود التطوعية للشباب في المزرعة تلقي نظرة على النسخة السابقة المفروضة، يبدو أن نية "سامهوتا" الروائية هنا علاجية في نهاية المطاف، يتناوب بين التدبير الديني والعلماني 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 مترابطة من الحرية/ السجن، بأشكال سياسية وجسدية، عاطفية أو نفسية في رؤية معقدة تبدو الصفحات الأخيرة من غرفة الصين وكأنها لكمة بطيئة في الصندوق.

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

تتشابك قصة "مهيار" مع قصة "أخف" حفيدها بعد سبعين عامًا، يتلاقى كلا الخطين في موضوعات الهروب والسجن، سواء كان ذلك حرفيًا أو اجتماعيًا ونفسيًا، ليصل الراوي الشاب المعزول إلى المناطق الريفية النائية في الهند، حيث عاشت جدته الكبرى 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 مهجورًا، يحاول البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا التخلص من عادة "الهيروين" المدمرة، وعندها يقع في حب امرأة أكبر سنًا منه "راديكا" وهي طبيبة مشغولة تعمل وسط فقر مدقع، لكنها تقضي إلى حد ما ساعات لا حصر لها وهي تنغمس في العلاقة مع المراهق المدلل.

ينتهز الراوي الفرصة لمكافحة إدمانه بزيارة عمه في البنجاب قبل أن يبدأ دراسته في إحدى جامعات لندن، يذهب محملاً بمجموعة مختارة من الكتب، يحوم حول القصة بأكملها، يلقي نظرة خاطفة على الأحداث وتفصيلها في ومضات، ليرتك القارئ يرسم خطأ 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 الزمنية معًا، الرواية هنا توحى برمزية عودة الوعي الجمعي من حضور شخصياتها إلى الدلالة الزمنية واستدعاء الذاكرة لتجعل من السرد الأدبي حدثًا حقيقيًا، يُبرز التوتر السردى بالإضافة إلى التأثير،

مقاربة أنثروبولوجية؛ الأسطورة علمٌ "الشعوب البدائية"

د. محمد جرادات*

تهديد

للوجود، يقنع به الإنسان ويجد مكانه الحقيقي ضمنه، ودوره الفعال فيه". (السواح، 2016: 20-21). في حين نظر إليها باحثون آخرون كجهازٍ رمزيٍّ، أو سرديٍّ، يقوم بإرسال رسالة رمزية مشحونة بكثير من الدلالات، ويميز بين الأسطورة والخرافة، خصوصاً أنَّ للأسطورة أبجدية خاصة تبدو منسية، لكن لا بدَّ من تعلُّمها 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، وتنتمي إلى العنصر المقدس لديها، "وهي تتمكن منا رغماً عنا"؛ وغالباً ما تروي تاريخاً مقدساً، وتسرد حدثاً وقع في عصور ما، في زمان غير محدّد، 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، لأنّها ترجع إلى حقائق دائماً؛ فالأسطورة التي تتحدث عن نشأة الكون أسطورة حقيقية يبرهن عليها وجود العالم؛ وأسطورة أصل الموت هي أيضاً حقيقية، وموت الإنسان برهان عليها، وهكذا. الأسطورة تحكي مثلاً عن

لا يتفق الباحثون والمختصّون 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 التعقيدات في تعريف الأسطورة، لأسباب عدة، من بينها ما هو متعلّق بحدّاثه مناهج دراسة الأسطورة والاختلاف حول نشأتها ورموزها، فغالبية العلوم الإنسانية تناولت الأسطورة بصيغة أو بأخرى وأخضعتها للبحث والدراسة، كما فعل علماء الآثار والأنثروبولوجيا والتاريخ، وغيرهم، حيث أصبح لكلّ منهم رأيٌّ في تفسير الأسطورة وتعريفها، وبالتالي أصبح هناك اختلاف وتباين في تعريفها من مدرسة لأخرى؛ ومن بلد لآخر، فالمدرسة الفرنسية مثلاً ترى في الأسطورة شيئاً من التاريخ، بينما تخلط 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 البدايات، وشغلته الغايات والنهايات، فالأسطورة بحسب السواح، "هي التفكير في القوى البدئية الفاعلة الغائبة وراء هذا المظهر المبتدي للعالم وكيفية عملها وتأثيرها، وترابطها مع عالمنا وحياتنا، وهي أسلوب في المعرفة والكشف والتوصل إلى الحقائق، ووضع نظام معقول ومفهوم

في أنواع الأساطير ومعانيها

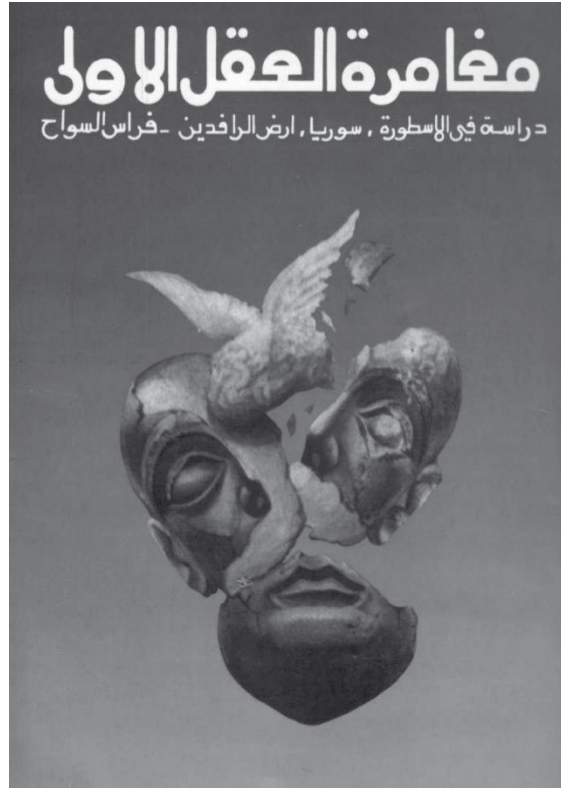
ينظر الاتجاه الطبيعي إلى الأسطورة كتعبير رمزي يجري بلغة حسية لظواهر الطبيعة، حيث اعتبرت الأسطورة في نظر بعض الباحثين تعبيراً رمزياً عن حضارات الشرق الأدنى القديم، واعتبرها بعضهم تعبيراً رمزياً عن البنى الاجتماعية الحضارية المعبرة عن الفكر الجماعي والأساليب "البداية"، حيث تعمل الأساطير هنا بمضامينها الروحية على دعم وترسيخ النظام الاجتماعي، باعتبار أن هناك ترابطاً بين النظام الديني والميثولوجيا، لكن الأنثروبولوجيين مثلاً رفضوا مثل هذا التفسير والاتجاه لأنه أذاب وقَلَص الوظائف المتعددة للدين والأساطير. وهناك من يعتقد بأن الأسطورة تعبر عن الحاجات النفسية والتطلعات التي أحسَّ بها الإنسان "البداية". وهناك من يؤكد على الصلة الوثيقة بين الأساطير والطقوس، حيث تنطوي 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 أن الميثولوجيا بما تتمتع به من سيادة أيديولوجية تنطوي على ثلاث وظائف متداخلة هي الوظيفة المتضمنة للأبعاد السحرية والقضائية والوظيفة المرتبطة بالتنظيم الحربي والدفاعي والوظيفة الإنتاجية الاقتصادية. وهناك من يعتبر الأسطورة فكر الإنسان "البداية" ومغامرة العقل الأولى، كما يقول فراس سواح؛ فبعد أن رأى الإنسان "البداية" النجوم وحركة الكواكب في السماء وأدهشته تضاريس الأرض ونباتها وحيواناتها وأرعبته الصواعق والرعود والبرق وداهمته الأعاصير والزلازل والبراكين، ولاحقته الضواري ورأى الموت وعاین الحياة وحيرته

الكائنات العليا وتجلي 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 أن كائنين علويين قد وضعاً في زمن الحلم الأساس لجميع عاداتهم وجميع أوجه السلوك، (يونس، 1988:37).

الأسطورة بصفاتها واقعة حضارية بالغة التعقيد يمكن أن تُفسّر من منظورات متعددة قد يكمل بعضها بعضاً، وهي مثلاً، تروي ذلك التاريخ المقدس والحدث الذي جرى في الزمن "البداية"، الخيالي، ولا تتحدث إلا عما قد حدث ووقع فعلاً، وأشخاص الأساطير هم كائنات عليا خارقة نعرفهم من خلال ما صنعوه في الأزمنة القوية ذات التأثير الفعال، أزمنة البدايات، 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 وفكر وعلوم الإنسان "البداية"؛ والمحاولة الأولى للإجابة على أسئلة عامة تتعلق بالعالم، طرحها العقل البشري والإنسان منذ أقدم العصور، ولا تزال تشغله حتى الآن، وسوف تبقى كذلك كما يبدو ما دامت الحياة؛ فهي ضرب من السحر يسمو عليه بإعلانه حقيقة ما؛ وضرب من التعليل العقلي يسمو عليه بأنه يبغى إحداث الحقيقة التي يعلن عنها؛ وضرب من الفعل لا يجد تحقيقه بالفعل نفسه، ولكن عليه أن يعلن ويوسع شكلاً شعرياً من أشكال الحقيقة، فتبدو الأسطورة وكأنها أقرب ما تكون إلى السحر، وشعر وتعليل 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 واحدتها الآخر في تسلسلٍ منطقيٍّ تام، والأسطورة باعتبارها تاريخاً ليست نتاج الخيال، بل ترجمة لملاحظات واقعية ورصد لحوادث جارية، وعبرها انتقلت إلينا تجارب الأولين وخبراتهم وتعود في أصولها إلى أزمان سحيقة سابقة للتاريخ المكتوب، حيث كانت ذاكرة الإنسان قبل الكتابة نشطة وحيوية، (شترأوس، 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 الزعم بأنه التاريخ نفسه. فلو جربنا مقارنة بين هذين الاتجاهين لوجدنا حالات تشابه وحالات افتراق. وهناك من ينظر إلى الأسطورة باعتبارها فناً أدبياً وحكمة، وهي هنا عبارة عن تراكم لنتاج الفكر الإنساني المبدع في مجال الأدب، فالأمثال التي يرويها "حكيم القوم" ستروى مرات عديدة وسوف يضيف لها الراوي بعض عناصر نابغة من خياله الخاص ومن ظروف اجتماعية مستجدة، وعندما تأخذ القصة شكلها المكتمل تكون عبّرت عن طابع فني وفكري وأدبي لشعب من الشعوب، ويمتلك الشعب على ضوء ذلك "نظريات في السلوك والأخلاق والتوجيه والضبط الاجتماعي.

تحدّث "جيمس فريزر" عن اتّجاه علاقة الأسطورة بالطقس، والفكرة هنا تقول بأنّ الأسطورة استمدت من الطقوس، فبعد مرور زمن طويل على ممارسة طقس ما وفقدان الاتصال مع الأجيال التي أسست، يبدو الطقس خالياً من المعنى والسبب والغاية، وتُخلق الحاجة لإعطاء تفسير وتبرير له، وهنا تأتي الأسطورة لتبرير طقس مبجل قديم لا يريد أصحابه نبذه والتخلي

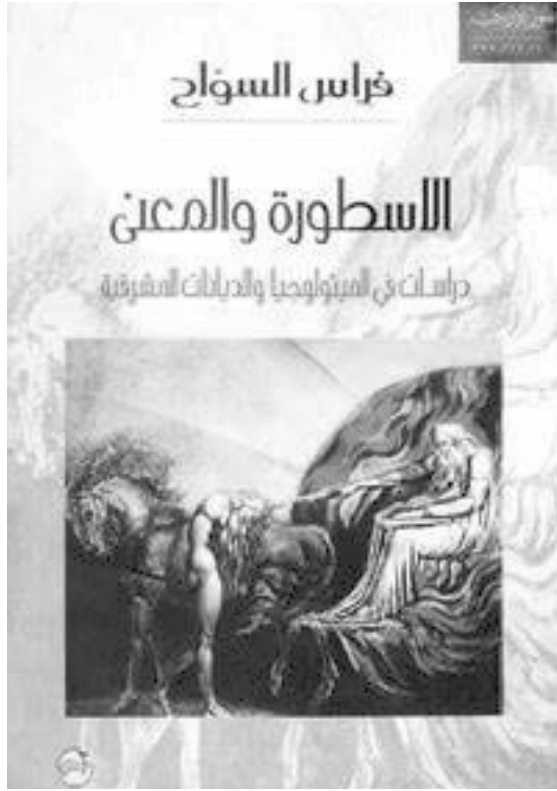

الأحلام وداهمته ألغاز في الخارج والداخل؛ وغموض يحيط به، وكل المتغيرات والتطورات اللاحقة قادتته إلى التأمل وبدأ بطرح الأسئلة العديدة: لماذا نموت؟ ولماذا نعيش؟ ولماذا خلق الكون، ولماذا...؟. حينها كان العقل صفحة بيضاء؛ عضلة لم تألف الحركة خارج نطاق الغريزة وبعد حدود ردود الفعل، ومن أدواته البسيطة كان عليه أن يبدأ مغامرة كبرى مع الكون وقفزة أولى نحو المعرفة؛ فكانت الأسطورة. وعندما يئس الإنسان من السحر كانت الأسطورة له كل شيء؛ نظاماً فكرياً متكاملأ استوعب قلق الإنسان الوجودي وتوقه الأبدي لكشف الغوامض، فكانت الأسطورة ذاكرة الجماعة التي تحفظ قيمتها وعاداتها وطقوسها وحكمتها وسلوكها؛ ما 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 لأنماط وأنواع الأساطير تختلف فيما بينها في الهدف والسبب؛ ومن أهمها أسطورة الأصل التي تعتبر الأسطورة السببية التكوينية، وتنحصر وظيفتها في إعطاء تفسير خيالي لأصل مادة ما أو اسم ما أو عادة محدّدة، وهناك أيضاً أسطورة الطقس التي يُعتقد بأنّها الأقدم بين الأساطير، وتتولى الأسطورة هنا سرد قصة أو تصف المواقف وتجسّدّها، أمّا "أسطورة الصيت" فتقوم على تقديم هالة من الغموض والإعجاز حول بطل شعبي. وأسطورة العبادة التي تجري في معابد محلية متعددة وتقدم القرايين هنا بواسطة الكهنة. أمّا أسطورة البعث فهي التي تقول ببعث الإنسان بعد موته مضيّفة للبعث هالة من الغرائب والحوادث والملتخيلات، (باش؛

عنه، (سواح، 1989: 14-15). واعتقد "برونيسلاف مالينوفسكي" أنّ الأسطورة لم تظهر استجابة لدافع المعرفة والبحث، ولا علاقة لها بالطقس أو البواعث النفسية الكامنة، بل تنتمي للعالم الواقعي وتهدف لتحقيق نهاية عملية، فهي تُروى لترسيخ عادات قبلية معينة أو لتدعيم سيطرة عشيرة أو أسرة ما أو نظام اجتماعي ما، لذلك هي في هذه الحالة عملية في نشأتها وغايتها. وربط "فرويد" الأسطورة بالحلم حيث رأى تشابهاً في آلية العمل بينهما، وتشابه الرموز لكليهما، فهما نتاج العمليات النفسية اللاشعورية. ففي الأسطورة والحلم تقع الأحداث مرة خارج قيود وحدود الزمان والمكان، وبالتالي فإنّه على ضوء هذا التعدّد والتنوع في منطلقات واتجاهات البحث الخاص بالأساطير يمكن الإشارة إلى أنواع عديدة للأسطورة منها: أساطير الظواهر الطبيعية وأساطير الحيوانات، وأساطير النباتات،

يصبح مخلصاً لشعبه ومنقذاً له من مختلف ويلات الفقر والجحيم والجوع والذل ومختلف منغصات الحياة. ويجترح مآثر أخرى تتميز بالنبل والكرم. ثم تأتي القصص التي تتعلق بالسحر وكيف اكتسب هذا الساحر أو ذاك قواه الخارقة؛ وكيف نشأت جمعية الكهانة والعرافة هذه أو تلك "الجمعية الشامانية"، وهذه جميعها تُعتبر قصصاً حقيقية. بينما القصص الزائفة فهي تلك التي تروي المغامرات والأعمال الأخرى والمؤذية عموماً. في القصص الحقيقية "الأساطير" تكون علاقتنا بالمقدس وبما يفوق الأشياء؛ أمّا في القصص الزائفة فتكون مضمون دنيوي. وفي الأسطورة عناصر واضحة من القصة والحكاية، فهي بنية قصصية تعتمد عناصر الإثارة والتشويق والفكرة والشخص والأحداث، وتتعدد فيها الأحداث وتتأزم ثم تُفك بواسطة البطل المخلص أو المساعدين له، وعموماً تتضمن الأسطورة

(1988:13). ومع كل هذا فإنّ الأساطير اعتبرت من قبل كثيرين دليلاً مهماً يسلط الضوء على الحضارات "البداية" ويكشف عن تاريخها.

بين القصة "الحقيقية" و "الزائفة"

تميّز الجماعات الاجتماعية التي ما تزال الأسطورة فيها حيّة، بين القصص "الحقيقية" بمعنى الأساطير، وبين القصص "الزائفة"، بمعنى الحكايات والخرافات والحدوتات؛ فمثلاً تميّز قبائل البوني بين الحقيقي والزائف في القصص ويضعون القصص التي تحدث عن أصول العالم في مرتبة القصة الحقيقية؛ 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 أن الأساطير تعكس بناء الحياة الاجتماعية وعلاقته بعالم الآلهة والقوى الغيبية، فوظيفة الأساطير الأساسية تعني أنها تُعبر بصورة دراماتيكية عميقة عن أيديولوجيا الجماعات البشرية "البدائية" والتقليدية 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 وديمومتها الحضارية والثقافية، كما تُجسّد 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 تلتحم الأساطير بكل الفعاليات التجريدية في المجتمع المعين، وأكدت الأبحاث على بطلان التفسيرات الأحادية التي تعزل الأسطورة بكل الفعاليات التجريدية في المجتمع المعين، وأكدت الأبحاث على بطلان التفسيرات الأحادية التي تعزل الأسطورة عن البناء الاجتماعي الذي تعمل فيه وتعالجه من زاوية واحدة؛ وتعتبر الأساطير عناصر رمزية تمثل الأنماط السائدة في الحضارة التي توجد فيها؛ فكثير 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 أن الأساطير هي التي توجد الطقوس وتحددها، بينما يشير الآخر إلى أن الطقوس هي المصدر الأول الذي تنبع منه الأساطير. لكن من الصعب إطلاق التعميم بأن الطقوس هي السبب والأساطير هي النتيجة أو العكس؛ نظراً لعدم تماثل الظروف الحضارية

والخرافة بنيتين مهمتين من تراث الشعوب "القديمة والحديثة" وترتبطان بالطقوس والمعتقدات عند تلك الشعوب وتتداخلان مع التاريخ والأنثروبولوجيا، لذلك يصعب الفصل بينهما، فكلاهما بنية ميثولوجية تحدت 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 وأنصاف الآلهة والأبطال الخرافيين والخرافين عن شعب ما أو عرق في مراحل التطور الأولى. (إلياد، 1991:19).

في دور الأسطورة ووظيفتها

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

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

لعلّ المهمة التي تطرحها الأسطورة لها قيمتها ومكانتها، خصوصاً أننا 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 "البداية"؛ فهي تنير لنا طريق التطور الفكري الذي سار عليه الجنس البشري، وبالتأكيد 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 لحفريات الفكر الإنساني، كشف النقاب عن مرحلة "بداية" من مراحل مسيرة فكر البشرية منذ بداياته. (فريزر، 1999: 5-8).

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 وتلفيقاً، 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 "البداية" التي على أثرها أصبح الإنسان على ما هو عليه اليوم؛ بمعنى كائناً فانياً ذكراً وأنثى وعضواً 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 البدايات". إن معرفة الأساطير تعني فيما تعنيه تعلّم سر أصل الأشياء؛ بمعنى لا يتعلم المرء كيف جاءت الأشياء إلى الوجود وحسب؛ إنّما يتعلّم أين يجدها، وكيف يجعلها تعود إلى الظهور عندما تختفي. (إلياد، 1991:28).

الأسطورة ميثاقٌ لفعلٍ اجتماعي

جذبت دراسة الأساطير الكثير من الباحثين، وكانت دوماً تلعب أدواراً فكرية واجتماعية وثقافية ومعرفية في مختلف الحضارات "القديمة"، وبقي مصطلح الأسطورة يغطي مجاًلاً واسعاً في بحوث ودراسات كتاب الأنثروبولوجيا والفلكلور وعلم الاجتماع والتحليل النفسي والفنون الجميلة. وينظر بعض الكُتّاب والباحثين لميدان الأسطورة ودراساتها باعتبارها حقلاً مضاداً ومعاكساً لدراسة التاريخ والعلم والفلسفة والفكر الموضوعي بصورة عامة؛ لدرجة أنّ مصطلح الأسطورة أصبح في عصر اليقظة الفكرية التي عقت عصور الظلام الأوروبية مصطلحاً معيباً وشائناً في مدلولاته ومعانيه، باعتبار أنّ الأسطورة ضربٌ من الخيال والفكر غير العلمي وغير الواقعي؛ غير أنّ هذا الموقف السلبي الراض للأسطورة

لفكر الأقدمين، ويرى بعض المفسرين أن "تحديث" هذا العصر واكتساح التكنولوجيا لمختلف مرافق حياة الإنسان دفعت الناس إلى التفكير بسد الفراغ الناشئ عن عدم إجابة الوسائل التقنية للتساؤلات الناشئة عن التعقيد؛ فكانت الوسيلة لذلك اللجوء إلى الأساطير الفجة التي تروج 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، فإن الفكر الأسطوري والمواقف الأسطورية بشكل أو بآخر لم تتلاش على الرغم من اتساع سيطرة العلم والتكنولوجيا على حياة مجتمعات هذا العصر. (النوري، 1973: 158).

يعتقد "مالينوفسكي" بأنه لفهم الأساطير لا بدّ من فهم المحيط الاجتماعي الذي يجعلها جزءاً لا يتجزأ منه، والتي غالباً ما تختفي في ذلك المحيط، وبالتالي فإنّ الأساطير تُعتبر بمثابة ميثاق ودستور أو تبرير وتسويغ للتنظيمات الاجتماعية الموجودة اليوم. وضرب مثلاً على ذلك أساطير الأصل في جزر تروبريانند؛ فكلّ عضو في أيّ جماعة اجتماعية قرابية هناك يعرف ويميّز ويعيد رواية قصة المكان الذي خرج منه أجداده وأسلافه وظهروا من أعماق الأرض، وأساطير الأصل هذه منظّمة ومرتبّة 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، وغير ذلك، وعندما اقترب الأسلاف من سطح الأرض امتلك كل واحد منهم قطعة من الأرض، وهذه هي الطريقة التي يدير بها أصحاب الأرض اليوم مسألة امتلاكهم قطعة الأرض

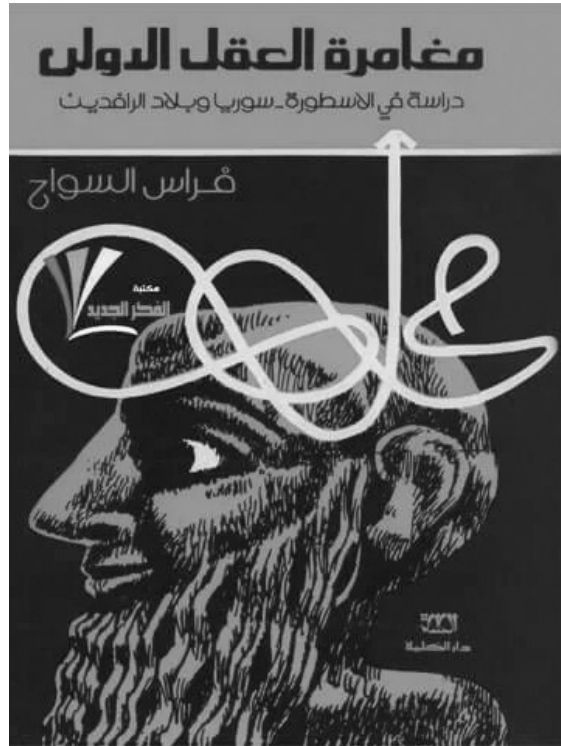
المجتمعات "البداية" حينما كانت الأسطورة تدلّ على "تاريخ حقيقي" وكانت نموذجاً يُحتذى وقصة حافلة بالمعنى، يُنظر إليها بأعلى درجات الاعتبار لما تتميز به من طابع قدسي. وهذه تعتبر قيمة دلالية جديدة تُمنح للأسطورة، وليس كما هو دارج في استعمالها بمعنى التخيل والوهم والمأثور والمقدس والوحي الأولي والنموذج المثالي، وليس كما فعل الإغريق القدماء من وضع الأسطورة "ميثوس" 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 وحيّة وفاعلة، بمعنى أنّها تتيح نماذج للسلوك البشري وتضفي على الوجود قيمة ومعنى.

على أيّ حال يبدو أنّ تحديد معنى الأسطورة ومفهومها أصبح اليوم أكثر صعوبة وتعقيداً بسبب الاتساع في المعنى الذي اكتسبه؛ حيث نسمع مثلاً عن شعراء ورّسامين 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. ويبدو أنّ البعض يعتقد أنّ الإنسان اليوم لا يخلو تفكيره من النزعة الأسطورية؛ إلا أنّ هذا التفكير أصبح سطحياً من الوجهة الميثولوجية بالقياس

لحنًا واتساقًا للأصوات) متماسكة وتتضمن ترابطًا منطقيًا وماسكًا بنيويًا منسجمًا، وأكد على أن البنية المقابلة والمعارضة للأسطورة تقدّم 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 فإنّ الأساطير مهمّة وجيدة لأجل التفكير، فالتفكير الأسطوري يمكن أن يقدّم لنا عدة طرق للحياة خلال مسيرة حياتنا (Schultz & Mayfield, 1995:37) لذلك يجب أن نأخذ الأسطورة بعين الاعتبار، لأنها تكشف عن حقيقة مهمّة، وإن تعذر إثباتها؛ فهي "حقيقة ميتافيزيقية"، وتتجلى الناحية اللاعقلية في الأسطورة بوجه خاص عندما نتذكّر أنّ الأقدمين لم يكتفوا بسرد أساطيرهم كقصص تحمل الأخبار، بل مثلوها روائياً قائلين إنّ فيها قوّة خاصة تنشط بالإلقاء الجمهوري التفاعلي.

المصادر والمراجع:

1. إلياد، مرسيا، مظاهر الأسطورة. (ترجمة نهاد خياطة)، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق 1991م.
2. الباش، حسن، الميثولوجيا الكنعانية والاختصاب التوراتي. دار الجليل للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 1988م.
3. سواح، فراس، الأعمال الكاملة 1، مغامرة العقل الأولى. دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، 2016.
4. شتراوس، كلود ليفي، الأسطورة والمعنى. (ترجمة صبحي الحديدي)، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية 1985م.
5. فرانكفورت وآخرون، ما قبل الفلسفة الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى. (ترجمة جبرا إبراهيم جبرا)، دار مكتبة الحياة، بغداد 1960م.
6. فريزر، جيمس، أساطير في أصل النار. (ترجمة يوسف شلب الشام)، دار الكندي، 1988م.
7. النوري، قيس، الأساطير وعلم الأجناس. جامعة بغداد، 1988م.
8. النوري، قيس، طبيعة المجتمع البشري في ضوء الأنثروبولوجيا، جامعة بغداد، 1973م.
9. يونس، محمد عبد الرحمن، مفهوم الأسطورة وبعض الاتجاهات الفكرية في تفسيرها؛ الفكر العربي. عدد 91، 1988م.
10. Emily, A. Schultz & Robert H. Lavenda Mayfield. Cultural An-.10 thropology. Publishing Company, London, 1995

هذه أو تلك، حيث خرج منها أجدادهم وأسلافهم. أمّا "ليفى شتراوس" فأكد على أنّ الأساطير تمتلك بنى كاملة المعنى؛ فللأسطورة معنى وبناء لا بد من الاهتمام بهما، حيث تستحق الأساطير الدراسة العلمية المعمقة والتحليل المتميز، واقترح مثلاً أنّه يجب على الأسطورة أن تقدم توضيحات حول كيفية تفسيرها للمواضيع الموسيقية؛ ففي القطعة الموسيقية يظهر المعنى ليس فقط من اتساق الأصوات واللحن (قراءة لأعلى)، ولكن أيضاً من الانسجام (قراءة لأعلى ولأسفل) بمعنى أنّ بنية القطعة الموسيقية والطريقة التي من خلالها يسهم كل خط في الموسيقى في اللحن والصوت الكلي ضمن حالة من الارتباط بين الخطوط الأولى وهذا كله يحمل المعنى، فتصبح الأسطورة أداة مفهومية، أي أنّها ذات علاقة بالمفاهيم؛ واعتبر شتراوس الأساطير بمثابة أدوات للتغلب على التناقضات المنطقية التي لا يمكن قهرها بطريقة أو أداة أخرى؛ فهي مكونة من وحدات أصغر (تعبيرات موجزة وكلمات وجمل وعلاقات) والتي تكون منظمة بطرق تقدم لنا حكاية وقصة (تتضمن

تجليات أسطورة الآلهة الأنثى

دعد ديب*

مع الآلهة، فمعنى عشتار باللغات القديمة يتضمن فكرة الرحم وبؤرة الخلق الأولى في مزاجية 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 الترانيم التي تتحدث عشتار عن نفسها:

"أنا الأول، وأنا الآخر
أنا ...، وأنا القديسة
أنا الزوجة، وأنا العذراء
أنا الأم، وأنا الابنة
أنا العاقر، وكثر هم أبنائي
أنا في عرس كبير، ولم أأخذ زوجاً
أنا القابلة ولم أنجب أحداً
وأنا سلوة أتعاب حملي
أنا العروس وأنا العريس
زوجي من أنجبني
أنا أم أبي، وأخت زوجي
وهو من نسلي".

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

برزت الأسطورة كانعكاسٍ لوعي الإنسان القديم وتصوراته عن القوى الخفية في الكون وأشكال صراعه مع الطبيعة، بوصفها حكاية مجازية تضمنت في جنباتها معاني الثقافة العميقة الغور، إضافة 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 مظهرات مختلفة كانت فيه المرأة ربة ومملكة وحاكمة، وفي الغالب انعكاس لدورها الأساس في دورة الخصب واستمرارية النوع البشري، حيث كانت المحور الذي دارت عليه الأساطير الأخرى وفق تعبير فراس السواح، وبرزت أهمية دورها الاقتصادي المهيمن في مرحلة ما من مراحل التاريخ تظهر كأم وأنثى كونية متوافقة ومنسجمة مع الطبيعة ومتبادلة التأثير والتأثر. وما زالت في الذاكرة الحية أسماء الربيات "أفروديت؛ أورنيثا؛ ننخر ساج؛ إيزيس؛ وعشتار الآلهة الأشهر في بلاد الرافدين"، ولربما كانت تجسيداً لكل تلك الأسماء في معنى واحد، والتي كثيراً ما صُوِّرت بشكل مجسم في المنحوتات واللقى الأثرية بشكل أظهر المعالم الأنثوية ذات العلاقة بالخصب والولادة كالحوض والبطن والأثداء، كما تناقلت النصوص الشعرية الرافدينية قصصها عبر الترانيم الملكية والنصوص النثرية والتعاويد السحرية والأمثال الشعبية والحكايا المتعددة، كصدي لحسٍ دينيٍّ متأصلٍ في لاوعي الإنسان، وخبرة أولية لعلاقته

* كاتبة وباحثة سورية

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 برز ذلك في الكثير من أساطير الشعوب في ارتباط المرأة بالقمر، وفي تشاركها 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 والرغبة والظلام، وفي اليانغ النور والحرارة والقوة والإنجاز، وفي الفكر اليوناني كان "الين" معادلاً للإيروس حيث عالم الغرائز والشهوات وخفايا النفس، واليانغ هو اللوغوس حيث المنطق والتفكير العقلاني. والأطوار الثلاثة للقمر: القمر المتزايد؛ 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 الطاعي، أو بكلمة أخرى إحدى تجلياتها.

ارتباط الآلهة الأنثى بالقمر

في العصر "النيوليتي" ظهرت رسوم وقماثيل ومدافن ومعابد كانت على هيئة امرأة حبل، أو أم ترضع وليدها، وعكست وضع المرأة، حيث من جسدها يولد كائن آخر ومن صدرها تعطيه الغذاء، ودورتها الشهرية ثمانية وعشرين يوماً تتبع دورة القمر، وكما الأرض تختزن البذور وتخرج الزرع كذلك تكمن الحياة

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

عشق تموز أو أدونيس عشتار وتزوجها، وبارتباطهما اجتمعت أفانيم الحياة والحب والخصب والتجدد، حيث يغيب تموز 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 المهدي، كما يرى البعض أن مأساة الحسين حفيد النبي محمد وما يرافقها من طقوس ندب ورثاء تشبه إلى حد بعيد طقوس ندب ورثاء الإله تموز في الأساطير القديمة؛ لأنَّ الأسطورة في أحد جوانبها هي ذاكرة إنسانية، والكثير من أساطير الشعوب تشير إلى الانقلاب الكبير ضد العصر الأمومي وإحلال حق الأب محل حق الأم؛ ففي الحكاية الأسطورية المتداولة عندما استفاق شعب "أثينا" على وجود شجرة زيتون كبيرة فارعة وأمامها نبع غزير، واحتاروا في تفسير معنى ظهور كل منها، وعندما استشار الملك كاهنة معبد "دلفي" عن الأمر في هذين الحدين قالت: إنَّ الشجرة هي الإلهة أثينا، وإنَّ النبع هو الإله بوسيدون، وإنَّ الإلهين يخيران الشعب أي الاسمين يطلقان على مدينتهم؛ فصوتت النساء لصالح أثينا والرجال لصالح بوسيدون، ولما كانت النساء أكثر عددًا فقد فازت النساء، الأمر الذي جرَّ على المدينة غضب بوسيدون بأن أغرق المدينة بالمياه المالحة، ولم يعد ينبت فيها زرع أو شجر؛ ولتهدة خواطر الإله الشرس فرض الرجال على نساء المدينة عقوبات ثلاث وهي: الحرمان من حق التصويت، والثانية لم يعد لهن الحق بنسب أبنائهن إليهن، وإثماً النسب للرجال فقط، والثالثة أن لا تحمل النساء لقب الأثينيات وإثماً للقب

والقمر المتناقص؛ وقد عبر عنها في عقيدة التثليث للآلهة الأنثى، ووردت في النقوش البابلية. كما كان لتثليث الأم الكبرى حضوراً في جزيرة العرب تجلى باللات والعزى ومناة اللواتي كن آلهة العرب في ذلك الزمن.

تهاوي وانقلاب موقع الآلهة الأنثى

يعد التحول الجذري للإنسانية من مرحلة الصيد والتقاط الفاكهة والخضار إلى مرحلة الاستقرار الزراعي وتربية الماشية أولى لبنات الحضارة التي ترسخت في سورية الطبيعية، حيث لوحظت بداية التجمعات البشرية المستقرة في منطقة فلسطين ووادي الأردن خلال الألف التاسع والعاشر 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 تقسيم العمل واحتكار الرجل للعمل العضلي، وبقاؤها في المنزل، وتراجع دورها، الأمر الذي أخذ شكله في الأساطير اللاحقة مثل أسطورة عشتار مع جلجامش وعشقها له ورفضه إياها، وما جرى بعدها من نزولها إلى العالم السفلي لإحياء ديموزي، أو ما عُرف باسم تموز

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

إنَّ أغلب الأساطير اللاحقة والديانات الذكرية المشتقة عنها حاولت طمس كل ذكرى للألم الكبرى من النظام الأسطوري، ولكنَّها لم تستطع بشكل كلي؛ فرجعت لتكون أم الإله، ومع ذلك جرى صراع عنيف بين الذكورة والأنوثة في مجمع "افسوس" قاده "نسطوريوس" الذي اعتبر بأنَّ الرحم الذي حمل الإله غير مقدس، وأنَّ القداسة للإله الذكر وحده، كما نقرأ للقديس "كيرليس الاسكندراي": "السلام عليك يا مريم، يا أمَّ الله، يا كنزاً يمجده العالم، يا نوراً ساطعاً، أنت التي فيك يتمجد الثالث ويُعبد". كما صوِّر هذا الصراع الكاتب يوسف زيدان في روايته "ظل الأفعى"، وأيضاً جرى ذكر حواء في الحكاية التوراتية بأنَّها مخلوقة من ضلع آدم وليست خالقة كما تداولتها الأساطير السابقة، وهكذا كان احتكار الذكر للأمومة والأبوة معاً، وما صراع الآلهة الشمسية مع الآلهة القمرية إلا صورة لتقويض الثقافة الأمومية والتراجع الذي طرأ على منظومتها الميثولوجية حيث أُقيمت هياكل الشمس على أنقاض هياكل القمر.

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

ارتباطُ الآلهة الأُنثى مع الأفعى

تظهر المتوازيات الرمزية التي تتقاطع ما بين الأُنثى

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

وتتكرّر الحادثة في أسطورة "ميدوزا" ربّة الحكمة والشعابين الأمازيغية، الجميلة التي ارتكبت الخطيئة مع "بوصيدون" في معبد أثينا، حيث نراها تتحمّل وحدها غضب أثينا فتسلبها جمالها وتحوّل شعرها إلى ثعابين، وليس هذا فحسب، بل تفرض عليها العزلة والإقصاء، حيث تطال اللعنة كلّ من ينظر إليها متحولاً إلى حجر، وكانت نهايتها على يد "برسيوس" الذي قطع رأسها وأهداه إلى أثينا أثناء عودته من حرب طروادة، فنال الخلود تكريماً له.

أمّا خلاصة النقمة على المرأة "فتجسّدها أسطورة "باندورا" إذ خلق الإله زيوس المرأة الأولى باندورا من الماء والتراب، وأعطاهها حظاً وافراً من الجمال والعذوبة وقدرة فائقة على عزف الموسيقى، كما حبّاه بمقدرة متميزة على الإقناع، وأعطاهها صندوقاً جمع فيه كل شرور الكون كالجشع والغرور والافتراء والكذب والحسد والوهن، وأوصاهها ألا تفتحه كي يبقى الكون يرتع

"يوم أفني كل ما خلقت
ستعود الأرض محيطاً بلا نهاية
مثلما كانت في البدء
وحدي أنا، سأبقى
وأصير كما كنت قبلاً
أفعى،
خفية

عصية عن الإفهام". (ترنيمة لايزيس).

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

والأفعى في متشابهات عدة، فالأفعى التي تخلع جلدها رمزاً للولادة والتجدد والديمومة، 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 والحية، والحية عكس الميتة؛ أي دلالة الحياة يقابلها حواء رمز الاحتواء والاحتضان، وبقيت الأفعى شعاراً ورمزاً للرَبات والملكات في الأزمنة الأولى، وقد ظهر رمز الحية وفوقها الهلال في الكثير من الرسوم والنقوش، ومنها الأفعى الشافية، والأفعى القاتلة مثاله ميدوزا المرأة الأفعى والتي قام بقتلها البطل نصف الإله "بيرسيوس"، وأعطى دمها لـ "اسكيلبيوس" حيث جمعهما في إنائين اليمين للشفاء والأيسر للموت، وقد ارتبط تقديس الأنثى مع الأفعى في ازدواجية الجلال والمهابة والقدرة، وهذا يؤكد وجود المعابد وهيكل العبادات في مصر القديمة التي ظهرت فيها رسوم للأفعى، وفي الترانيم المقدسة للأنثى حيث هي احتفاء وجداني طافح بالحياة تقول الترنيمة:

حضارات أفريقيّة غير معروفة

د. أشرف فؤاد أدهم*

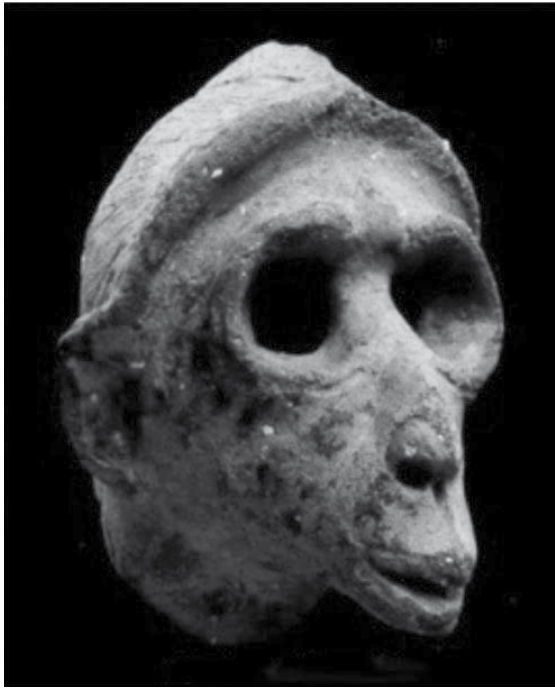
بعد الميلاد "، حيث تناقص عدد سكان النوك في ظلّ " ظروف غامضة " حتى اختفاؤهم تمامًا. ويرى الباحثون بأنّ هذه الحضارة كانت متقدمة للغاية، وقد اعتُبرت هذه الحضارة، أول حضارة جنوب الصحراء تنشئ أعمالاً فنية بنظام " تراكوتا* بالحجم الطبيعي ". ويرجع الفضل في اكتشاف هذه الحضارة إلى عالم الآثار البريطاني " برنارد 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 أنّ السكان المحليين معهم الكثير من هذه القطع الأثرية، وقد جمع حوالي 200 قطعة من " التراكوتا "، من الحفريات، أو بالشراء من السكان. وقد توصل " فاج " إلى عمر هذه القطع بطريقة الكربون المشع، وبالبحث وجد " فاج " ومعاونوه أنّهم قد اكتشفوا حضارة غير معروفة حتى الآن، وأطلق عليها اسم " نوك "، نسبة إلى مدينة " نوك " بوسط نيجيريا، والتي اكتُشف فيها العديد من القطع الأثرية لهذه الحضارة. كما اكتشف " فاج " أيضاً في قرية " تاروجا " وهي إحدى القرى التابعة لمدينة " نوك " ثلاثة عشر فرناً بدايلاً متجاورة في صفٍّ واحد لصهر الحديد، وحولها العديد من تماثيل " التراكوتا "؛ مما يشير إلى أنّ حضارة النوك هي أول حضارة " جنوب الصحراء الأفريقية".

تمتاز القارة الأفريقية بتاريخها الطويل والحضارات المتعددة التي احتضنتها. وعلى الرغم من أنّ الحضارة المصرية القديمة تتصدر قائمة أشهر الحضارات الأفريقية، إلا أنّ التاريخ والحضارات الأفريقية الأخرى خاصة جنوب الصحراء، شملت ممالك وإمبراطوريات أخرى قد تكون مثلها، إن لم تتفوق عليها، ولكنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من جهود البحث والدراسة والتنقيب؛ لاكتمال الصورة عن هذه الحضارات. وأهمّ 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 أنّها 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 أنَّ هذه الوجوه الغريبة كانت لها علاقة بالسحر. وآخر لرجل يعزف على الطبول ويضعها بين قدميه، وهو أقرب تصوير للدلالة على طريقة عزف الموسيقى الأفريقية 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 450م مربع في هذا المكان، وقد يكون هذا المكان هو عاصمة الدولة. ومما يشير أيضاً إلى احتمال وجود حكومة مركزية تشمل كل أفراد شعب النوك. إنَّه بفحص الصلصال المستخدم في تصنيع كل أشكال التراكوتا، في أنحاء متفرقة من وسط نيجيريا، وجد أنَّه صنف واحد، وتركيبية واحدة؛ مما يشير لوجود حكومة مركزية كانت مسؤولة عن توفير كل هذه الكميات

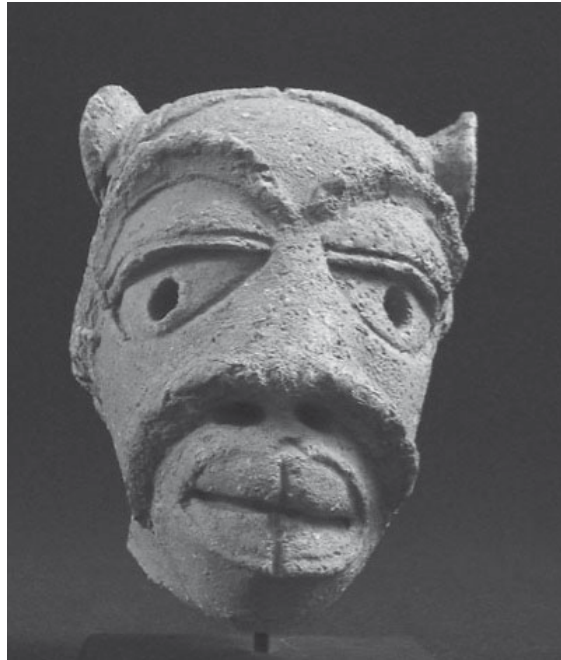
وتوصل إلى صهر الحديد في الأفران باستخدام الفحم. كما وجد عدداً كبيراً من التراكوتا حول الأفران، وربما يكون ذلك للعبادة، لتسهيل عملية صهر الحديد. وهكذا بدأ " فاج " في استنتاج بعض العلامات الرئيسة لهذه الحضارة، وأسلوب الفن والعبادة. كما نوَّه " فاج " إلى أن نهب وتهريب آثار هذه الحضارة من نيجيريا، كان له 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 بمتاحف فرنسا وأمريكا، والتي تمثل المشاعر الإنسانية كافة؛ مثل الحب، والأغاني، والمرض، والثواب 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 أنه على الرغم من التنوع الموضوعي بين أشكال التراكوتا إلا أن 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 دائماً الرجال برؤوس كبيرة، وأعين على شكل ثمرة اللوز، أو مثلثة، وأنف أفريقي، وفم مفتوح غالباً بشكل دائري، وشنب كثيف، وتكون الرؤوس أحياناً بشكل أسطواني، والحوابب واضحة شبه دائرية، والشفتان غليظتان، وغالباً تكون الأشكال مغطاة بلمسة نهائية لامعة، وغالباً ما يكون لديهم أغطية للرأس، وتسريحات الشعر المعقدة، والمجوهرات المزخرفة للنساء التي قد تمثل الوضع الاجتماعي للشخصية. وكل ذلك لا يدل 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، بشفاة 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.

*التراكوتا: هي تشكيلات يشكّلها الفنان أو الصانع، وكان بعضها يتم نضجه في الشمس، و البعض الآخر يتم حرقه في حفر نارية تصل درجة حرارتها إلى 300 درجة مئوية.

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 أيضاً وجهة نظر معظم علماء الآثار بأنَّ أهل غرب أفريقيا القدامى انتقلوا من الأدوات الحجرية مباشرةً إلى الحديد، دون عصر تصنيع النحاس، وهذه قفزة علمية يبدو أنَّ الكثير من أجزاء العالم الأخرى لم تحققها 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

إشكالية الجسد في الثقافة العربية

د. أسماء عطا جاد الله*

والتي تجعل منه موضوعاً غير قابل للحديث ومن المحرمات، هذه الشهوانية في النظر إلى الجسد نابعة من المجتمع العربي في جزئياته الذكورية التي ترى في الجسد صيغة أنثوية يحته، ترادف فيها الجسد بالأنثى " حيث الجسد في الأساس جسدٌ تُفرغ فيه شحنةٌ شعورية عاطفية، يخضع فيها الجسد إلى الاستغلال، وأصبح ضحية استثمار من قبل المجتمع الذكوري ذي النظرة الاستهلاكية، تغيب فيها نظرة الاحترام لهوية الجسد؛ لأنه لا يرى فيه إلا ممارسة جنسية لمتعة حسية، ليست مجرد نظرة فردية دانية تحدها الشروط الفردية وحدها، بل نظرة عامة تتبناها الحضارة، أو الثقافة وتشيعها إلى الناس، بحيث يكون للمجتمع ككل نظرة موحدة للجسد بصرف النظر عن اختلاف ظروف الأفراد"⁽¹⁾.

فالثقافة في وسائلها المختلفة تركّز على الجسد بصورة مبالغ فيها، وحضور الجسد في الثقافة العربية مبنئ على التصورات الثقافية في السرديات العربية الإسلامية؛ خاصةً في "طوق الحمامة" لابن حزم، و"مصارع 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

تعدُّ الثقافة من أهم القنوات التي حجبت الجسد عن الوجود فترةً من الزمن، وسقط الجسد بمعناه الفيزيقي والميتافيزيقي في دائرة النسيان، وأصبحت الأولوية لثقافة الروح. وصار العقل العربيّ معزولاً عن كل جسدانية الواقع؛ باعتبار أن الجسدانية هي (الشهوة - الانحلال - المجون) ومن هنا شوّهت 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؛ لأنّ الجسدانية هي الاحتفال بكل ما هو حيّ وفعلّ في الإنسان؛ بالأمل، بالرغبة في الحلم، بلحظة الغناء والبوح إلخ. فالروح واحدة، أما الجسد فمتعدّد، وبتعدّد الأجساد تتعدد الرؤى والتجليات، الأمر الذي يفتح باباً واسعاً للاختلاف والتنوع. ونخرج من دائرة النمط والنمذجة إلى دائرة التحوّل والضرورة. فالنظرة الثقافية نحو الجسد ترى فيه عورةً وجب حجبها، ملكاً وجب إخفاؤه؛ بمعنى أنّ صفتي القدسية والدنسية وليدتا الثقافة، والجسد حاملٌ لهما، وليس منتجاً للقيم في ظلّ الخطاب الأصولي، بل تلحقه وتنسب إليه هذه القيم فيكون حاملاً لها، بما يجعل صورة الجسد صورة ملتبسة في الوعي الثقافي لكون الخطاب الفكري للمجتمع العربي لم يستطع التخلص من تلك الخلفيات المرجعية التقليدية المشوّهة لحقيقة هوية الجسد،

الروح خضوع السيد للعبد، ويبقي هذا الموقف قائماً على ازدراء الجسد رغم تغيّر الأسلوب سياسياً وأخلاقياً أو فلسفياً...⁽³⁾

ومن هنا جاءت نظرة الأديان إلى الجسد كالآتي:
فالديانة المسيحية: لم تقصّ الجسد من مجال التدوال، بل أنصفته واعترفت به ونقلته من مجال الدنيوي إلى مجال المقدس، ووَزَعته في الفضاء الكنسي رسومات وأيقونات، وربطته بالعفة والطهارة والقداسة، من خلال جسد العذراء، وقرنته بالله إذ يتجسّد الإله بشراً هو الابن "يسوع"، ودعت المسيحية إلى العناية بالجسد. فالجسد هو هيكلٌ لروح القدس لا تناقض وإن بدا الأمر كذلك؛ "لأنّ كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العين وفخر الحياة، وليس ذلك من الأب، بل من العالم" فالمسيحية باهتمامها بالجسد وربطه بالمقدس أقصته عن شؤون العالم، وأدخلته في مملكة الرب، إذ حوّله من واقع فيزيقي بحث إلى مفهوم روحاني. "وأُمنعت في هذا الإقصاء بجعل حدث الولادة الذي هو أصدقُ تعبير عن فعالية الجسد وأكثر تعبيراً عن ماديته، حدثاً روحانياً؛ فمريم حبلت دون اتصال جنسي، ودون احتفال بضروب المتع والشهوات. وأُمنعت فيه أيضاً باعتبار أنّ الجسد الخاص هو مجرد عضو في جسد عام، هو الجسد الكنسي الجماعي، فالأكل الجماعي لجسد الرب الذي هو الخبز المقدس أو القربان في كل قداس هو فعل انتماء؛ فيقولون في الكتاب المقدس: "من يأكل

القدسية التي تكيّفه، في إطارها الحسي في السرديات التراثية وشخصياتها، الصورة التي تراوحت بين البلاغي والتخيلي، ذي الطابع الشهواني والإيحاء الرمزي، كلّها أضمرت في مختلف تشكّلاتها الخطابية استراتيجية مظهرية، تكثّف 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 غياهب النفس وخلقاتها؛ ولعلّ تلك الرؤية النمطية وربما القاصرة - أفقدت النصوص الشعرية امتيازها الدلالي؛ ليظلّ جملة اعتراضية في سياق من التحريم والمنع باعتباره عائقاً، أو مجرد أداة يضطر العاقل لاستخدامها اضطراراً، وهذه النظرة الماورائية أو الميتافيزيقية غدّتها بعض الأديان وتبنتها الأفلاطونية؛ إذ أقامت نظرة ثنائية للوجود عامة والإنسان خاصة، حيث أقامت تقابلاً 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، إنّه ذلك الجزء الغريب من الإنسان الذي لا يبدو ملتئماً مع الذات، بل هو الآخر، وهذه النظرة الماورائية تميّز بين نظامين: نظام أول هو نظام الغايات، ونظام ثان هو الوسائل، يُخضع الثاني الجسد إلى الأول، تُخضع

الفئة التي نظرت إلى الجسد، وهذا غريبٌ أو قد يبدو متناقضاً باعتباره يشكّل تجلياً من تجليات الله على الأرض، ولا يمكن لمس أو اكتشاف أو تشقّ عبير الروح إلّا بملامسة الجسد والاحتفاء به، كحالة إنسانية تخرج من دائرة التحريم لتصبّ في دائرة القداسة. يقول ابن عربي: "الجسد قبة الروح"؛ وهي مقولةٌ أخذها منه فلاسفة الغرب، ويضيف: "والروح معنى الجسد" أي أنّه لا يمكن أن تتأسس الميتافيزيقيا إلّا على الوقائع الفيزيقية الصغيرة؛ وهناك ما يُسمّى بالنكاح الكونيّ. هذا الماء الذي ينزل من السماء ليصب على الأرض فتهتزّ وتربو وكأنّها الأنثى حاملة الخصوبة والتجدد. فالثقافة العربية ما غيّت مفهوم الجسد بامتياز، إلّا لتخفي وراءه كلّ ما يخيفها من معانقة العقل. فالجسدانية تعني وقائع العالم الصغيرة، وعلى العقل أن يتعامل مع هذه الوقائع ليعيد لها الوحدة.

خافت الثقافة العربية من مواجهة الجسد فأرادت أن تعامله سرّاً باعتباره شيئاً فاضحاً وعورةً ولا يمكن كشفه والتستر عليه. "ليلاً في الظلمة تقدّس الجسد، ونهاراً تستعيدُ منه!"⁽⁶⁾ وامتدت نظرة الثقافة للجسد داخل الشعر القديم؛ فكان الجسد في الشعر القديم لا يتمثّل إلّا في الغزل والتفنن بمحاسن المرأة المادية والعفيف الذي يبرز السمات المعنوية للمرأة، وولع العرب وشعراء الجاهلية بالجسد الأنثوي، وجمالياته فتتبعوا تفاصيله، وتاهوا في مفاته فنسجوا لأنفسهم "نموذجاً جمالياً للمرأة بالشكل نفسه الذي نسجوا به نموذجاً للفتوة والرجولة، فأصبح الجسد لا يخصّ إلّا المرأة؛ وهذا ما دعا شعراء الحداثة بأن يتناولوا هذه القضية باعتبار أنّ الجسد يمثّل قضية الرجل والمرأة ولا يقتصر على أحدهم دون الآخر؛ لأنّ الجسد أصبح يمثّل حيّزاً داخل المجتمع الحيّ 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 أنّ الجسد ظلّ 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)، والحفاظُ عليه وتحصينه قيمٌ مفروضة على النساء والرجال، كما فرض الإسلام توجيهاتٍ خلقيةً وخلقياً توحى بضبط الجسد وفق قواعد الدين والمقدس للجسد الأنثوي⁽⁴⁾ فهو عورةٌ وجب ستره، وعند الحديث عن الجسد لا يقصد به الدخول في نطاق المحرم والخروج عن الأعراف الإسلامية؛ فالفنونُ تفقد قيمتها حالما تفارق القيم الراقية، وأنّ الجمال لن يكتمل إلّا حين يكون مندمجاً بالقيمة كما أكّد الناقد الروسي "يوري لوتمان"، واهتمام الإسلام بالجسد في ستره الظاهر ما هو إلّا اعترافٌ به وحفاظٌ على حمايته، فالدين الإسلامي لم يأت إلّا من أجل الحريات والوجود الحقيقي الذي يريد الإنسان أن ينعم فيه. وهذا ما دعا المتصوفة للعمل على تحريكه من ماديته باعتبار أنّ الجسد الخالص عندهم ينبغي خلعه من أجل الوصول، لذا يبقى التشويق خارج لذاته، فهو يفارق الشخص المحدود وينتسب إلى الكليّ الذي هو الجسد الكونيّ على اعتبار أنّ المتصوفة وسيلتهم في المعراج الروحي هو الجسد، وكل مجاهدتهم تتم عن علاقة حيّة وفعّالة معه، فالجسد لديهم هو بداية للصعود إلى عالم تتوحد 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 واهتماماً، وأكد أن "بين الإنسان وجسده صلة لا تمحوها متغيرات الزمن ولا يقطعها تبدل المكان، فهي ترتدُّ إلى أعماق كينونته حينما نشأ الوعي بضرورة البرهنة على دوره في الكون، فكان الجسد العلامة الأولى التي حدّدت صيغة ذلك الحضور مادياً، وكانت اللغة وسيلة بلورة الوعي بحقيقة واقعه الجسدي في العالم رمزياً وسميائياً، فيقول "مطاع الصفدي" بأنَّ الإنسان "يصحب منذ البدء مجهولين، رفيقين له في حلّه وترحاله، يلازمانه، يلتصقان به، يعبران معه كلّ دروب الحلال والضلال، يجوبان معه رحلتَي الصيف والشتاء، ومع ذلك فهو ينكرهما ويجهل رفقتهما..هما (الجسد واللغة). وفي هذا المعنى يغدو الجسد هوية الإنسان الأولى الطبيعية التي تشكّلت بها كينونته وتتشكل باستمرار الزمن، فهو قوالمٌ للفكر ابتداءً، وهو مسلّكٌ للدلالة والمعنى عبر اللغة ثانياً؛ ومن هنا شكّل جيل الحداثة مفاهيم جديدة حول الكتابة الشعرية ومكوّناتها الجمالية ورؤى الواقع وطريقة التعامل معه، وكان الجسد واحداً من أهم الظواهر التي شغلت توجّه الشعراء في تلك الفترة، وخاصّةً الذين تربوا على تراث جسدي وافر شكّل نموذجاً للحرية على مستوى الإنسان والخطاب، وأصبح لديهم وعي بالمنطقة الواقعة بين المطلق الجسدي والنسبي، حيث انشغلوا بالجسد بوصفه- نسبياً- متخلصاً من التخيلية إلى الواقعي الذي كسر صمت العالم وسطوة الواقع وقسوته، ووجد شعراء الحداثة في الجسد ضالّتهم؛ لأنّ الحرية الحقيقية والامتلاء الأوحد

والداخلية،" فالجسدُ هو المادة الغنية التي يمكن للشاعر، أو الفنان أن يحوّلها إلى قيمة جمالية تربط بين الواقع والعالم الإبداعي والفني؛ من خلال جميع وضعياته المنفردة، وعن طريق ترسيخ وعي الفنانين حول واقع الجسد؛ ومن هنا أيقن شاعر الحداثة أنّه لا يملك حريةً كاملةً إلا في جسده، فهو وسيلة إدراكه للعالم، من خلاله يتعرف على معطياته، فهو ما يحدّد وجود الإنسان في العالم، وأعضاء الجسم الكوني هي الأشياء الكثيرة التي تقود للوحدة، مثلما تقودنا أعضاء الجسد الإنساني للتعبير عن توحّده الانطولوجي وكتابة سيرة الجسد /الكون والأعضاء؛ مما يجعل شاعر الحداثة يحيل الجسد إلى قيمة أنطولوجية لها أبعاد معرفية وأنتروبولوجيا وفلسفية وصوفية وغير ذلك. فإذا كان الجسد يُدرس في مجال العلوم الطبيعية كموضوع في حدّ ذاته، فإنّه في مجالات العلوم الإنسانية ومن منظور ثقافي وفلسفي يُدرس كتعبير عن علاقة يكون الإنسان أحد طرفيها، "فالإنسان يعبر عن علاقته مع العالم عبر جسده، فصيانة الجسد

فالكثابة هي المظهر الذي يحقق الاكتشاف والمعرفة والتعمق في المجهول من أجل الوجود؛ إذ يصل الشاعر إلى حالة من الحوار الممتد مع الجسد لاكتشاف مغاليقه والانفتاح عليه، والمروق على كل أشكال القهر التي تمارس ضد الجسد، فكثابة الجسد تستوجب كاتباً يعرف الفرق بين القيم الأخلاقية والقيم الجمالية التي يحققها الفن ويجمّلها بعيداً عن أي منظور سوى الفن نفسه⁽⁹⁾ ليزرع حالة جمالية ومعرفية غائبة دوماً، و"خارج معرفية" تقع في الهوة الوجودية الصامتة بين النظام والانظام، بين الحضور والغيب؛ فيذوب العقل والمنطق والمنهج في الجنون الشعري المفكك لكل شيء بما يرفع المتناقضات من حالة الصدام الجمالي والمعرفي إلى أنساق التداخل المعرفي، لتكون أشياء العالم والوجود ذاتها في حالة نماء توازي حالة الذات الثائرة.

الهوامش:

1. يُنظر عبد الناصر مباركية، مقال بعنوان "رواية مثلث الرافدين" دراسة سيميائية سردية، محاضرات الملتقى الدولي الخامس للسياحة والنص الأدبي 12-15 نوفمبر 2008، منشورات قسم اللغة، الأدب العربي/ بسكرة.
2. شرف الدين مجدولين، ترويض الحكاية، بصدد قراءة التراث السردية، منشورات الاختلاف / الجزائر / ط 1 2007.
3. انظر: فريد الزاهي، ومحمد الحرز، "شعرية الكتابة والجسد دراسات حول الوعي الشعري والنقدي"، الانتشار العربي / بيروت، ط 2005، 1.
4. حنين عبد المسيح، "من ظلام الأرثوذكسية إلى نور المسيح" سلسلة أبحاث عن البدع الأرثوذكسية، بدعة الرهبنة في القاهرة/ مصر 2009.
5. صالح مفقودة: "المرأة الجزائرية" دراسة منشورات / قسم الأدب العربي، جامعة محمد هيصر / بسكرة، ط 1 2003.
6. أيمن تعيلب، "الحداثة وفلسفة الجمال"، موسوعة أعلام الشعراء، دار مؤسسة رسلان، 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 "خطاب الجسد في شعر الحداثة" دار الحضارة ط 2005.

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

ص 39.

لا يكون إلا بتحرر الجسد من الاستلاب، فالحرص على وجود الجسد هو في الآن نفسه حرص على الحياة، فالشاعر يريد أن يتعرف على الأشياء بجسده وهذا ما يؤكده أحد الشعراء "أريد أن أكتب جسدي، أن تكون له الصدارة، أن تمرّ كل الأشياء الأخرى عبره، جسدي هو كل ما أظن أنني أملكه، ما أظن أنه رحلة تعرفي الدائمة، ما أظن أنه يجعلني فرداً..."⁽⁸⁾. كل ذلك لأنّ تصوّرات الجسد والمفاهيم المتعلقة به تخضع لحالة اجتماعية، ولرؤية العالم ولتعريف محدّد للشخص داخل الرؤية.

وهذا ما عبّر عنه محمد آدم في نصّه:

"إنّه الجسد

يشرح لي طريقة قيامته

وعدد صلواته في اليوم والليلة

وأهين له نفسي

والأرض

تنفرج عن أيقونة الجسد

بلا منازع أو قوّة

كيف أعلن عن قيامة أخيرة وأصطفى من النار لغة

وحيدة؟

لتكون مقامي

أيها الجسد:

....

تصب عليّ

كالواقيت.

وتشبث بجنازاتي

لا تقل لي: فبيننا علامة

ومواثيق على ما نخفي وما نعلن^(*)

الجسدُ متناوباً على الجمال والحربِ معاً؛ في أعمال التشكيليِّ العراقيِّ "أحمد السوداني"

د. إبراهيم بن نبهان*

الأثر، وفهمها ليس به قيمة إلا في داخل الأثر ذاته، وهي تجد نفسها مشروطة ببنية هذا الأخير. إن الأثر بوصفه كلاً يقترح شروطاً لغوية جديدة؛ فيخضع لها، ويصبح هو نفسه مفتاح تشفيره الخاص.^[1] وبالتالي فإن تأويل الأثر وقراءته يندرج في ذات الحين في عمق التجربة الفنية ومحيطها الثقافي والاجتماعي والسياسي، لذلك لا يمكننا أن ننفي تلك العوامل المتعددة التي أحاطت بالفنان العراقي "أحمد السوداني" ودفعته به إلى تقصي التمضهرات المتفشية في مجتمعه "العراق" الذي أثاره للاشتغال على المظاهر كافة من حوله، وتحويل وجهتها إلى الفضاء التشكيلي، فهو يشغل على مفهوم العنف، ليس بمستواه الضيق، إنما بقدر ما هو سيناريو جمالي يتجلى في صياغة جديدة لمظاهره البصرية الجديدة المتحررة ضمن فضاء التشكيل، الذي تحرر فيه الأسلوب الفني، لكي يصبح الأثر عالماً منفتحاً على الآخر (الغربي) مما يجعله قطباً مستقطباً لصورة الشرق، هذا الفضاء الفني الذي اجتمعت فيه التقنيات الحديثة والمعاصرة فأصبح الأثر هجيناً، على مستوى الفكرة والشكل ليحمل هواجس الفنان الذاتية العميقة التي تعلن ظهوراً لصورها المتداخلة ضمن الإنشاء الفني.

انتهج الفنان العراقي "أحمد السوداني" مسألة شائكة مفادها، البحث في إشكالية العنف بما هو مفهوم متعلق بالتشكيل، هو ذاته الذي يبدع تلك التراجيديا الأيقونية المنصهرة في الفضاء والمساحة واللون والشكل، ليغدو

يأخذنا المسار التشكيلي للفنان العراقي "أحمد السوداني" إلى مدارك جمالية جديدة، تنهل 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 تستوحي قصصاً وأساطير وأحداثاً تنهل من الماضي والحاضر، كما تنهل من الزمان والمكان أيضاً، كحكاية جديدة لموضوع الجسد ضمن فضاء الأثر الفني في هجنته الأسلوبية والتقنية.

من حيث بناء منظومة جمالية تحمل في باطنها الجمال المضاد، المحتوي نسقا أسلوبياً، يحيلنا إلى تيارات الفن الحديث من التكعيبية المركبة بالشكل، مروراً بالريالية المحملة بالخيالي، وصولاً إلى التجريدية المتجلية في شكل اللوحة، وأخيراً إلى الفن المعاصر في مفاهيمه المستوحاة من الواقع اليومي للعراق، من حرب وعنف ودمار... كل هذه المفاهيم أسست لبناء منظومة تشكيلية هجينة لدى أحمد السوداني، المقيم رهناء في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو يشكل الموضوع تشكيلاً جاعلاً من فضاء اللوحة فضاءً مربكاً، متداخلاً، وحاملاً رموزاً عدّة، تُحيل إلى حالة الجسد الغامض، أي الجمال حينما يكون مكتنزاً ببشاعة الحرب، من أشلاء وعربات محترقة.

يمكن أن نستهل الحديث حول لغة التأويل الجمالي، التي تفتح أبوابها للتحليل السيميائي والنقدي والتعبيري، وإثارة جوهر الأثر وفك رموزه الباطنية لذلك؛ "إن اللغة المشفرة، لا تحيل على كون موضوعي خارج

أحمد السوداني حفريات، 2007

جوهرية تُمثل صراعاً ما بين الجزء والكل، هو صراع الفنان مع محيطه وخیالاته التي تحوّلت إلى أجساد مُشوّهة مُخيفة، هي صورٌ مُخزّنة لديه اختُرقت مفهوماً الخيالي لتُصبح أشكالاً مُعبّرة، تندمج بعضها مع بعض، فتُشكّل هالةً الجسد الغريب عن هويته. لقد ارتحلت الأجسادُ في هذه اللوحة من التقسيم الجزئي إلى الكلي. وكأنّ الفنان يحيك الحكاية عبر اللون والشكل والخط من جهة والضبابية المُتجلية على وجوه الأجساد من جهة ثانية. ذلك هو تعبير عن ذاته المتداخلة الهادفة للتحرّر 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، تجرّدت من إنسانيتها وكأنّها جثثٌ هامدة، صوّرها السوداني لتكونَ شكلاً جمالياً معاصراً لصورة الجسد السكيزوفريني. لقد اشتغل الفنّان على تلك الدراما التراجيديّة للجسد العربي عامّة والجسد العراقي

العنفُ هكذا، تعبيراً عن فضاء متمسّح ثنائي الأبعاد وهجين التوجّهات الفنيّة، إذ يحيلنا إلى تراجيديا الحرب؛ فيبدع دراما تشكيليّة جديدة ضمن الأثر الفنيّ، فنجدّه سريالياً في شخوصه وأجساده تارةً، وتكعيّياً في أشكاله طوراً، كما نجده تبسيطياً في ألوانه، وتعبيرياً في مفهومه للعمل الفني.

لقد مثّلت هذه الهجانة الأسلوبية مساراً تفاعلياً، يحيلنا إلى ذات الفنان في البداية، إلى التمثهات الجماليّة والمفهومية للأثر الفني لاحقاً، هذا الأخير الذي أصبح أيقونةً مُعبّرة عن الجسد وصوره المتعدّدة، وعن حالته الشكليّة الهجينة، التي غابت تفاصيلها وتعدّدت تعبيراتها الشكليّة والمضمونيّة. هكذا، يمكن قراءة العمل الأول "حفريات 2007":

لقد ارتكز الفنان في هذا العمل على تلك الرماديّات الملوّنة، في نطاق التراجيديا المأساوية للجسد، فقسم اللوحة إلى أبعاد منبثقة بعضها من بعض؛ تقسيمات

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

في هذا العمل، يصوّر عنف الفنّان على الأثر، وهو عنف داخلي أفصح عن ذاته في تجليات مرتبطة بعنف الصورة الملتحفة في ذاكرتها، فقد جاءت بين الحضور والغياب معبرة عن شظايا الجسد وبقياء المنصهرة، فتراكمت على هذا النحو، معيدة التشكّل في هيئة أجساد مكتظة خيالية مريعة في وجوها وتفاصيلها.

خاصّة بعد الحرب، فأنتج كائنات هلامية، ليست إنسيّة ولا جنيّة، بل هي أجسادٌ منهارّة في فضاءها التشكيلي، هذه الاستعارّة المفهوميّة أنتجت مفهوماً للجميل القبيح، أو العنيف المقبول الذي شكّل معاني الجمال الجديد. ولكن في هذا الصدد، يُحيلنا التفكير لمساءلة اللوحة المعبرة عن مضمونها المتشكّل في هيئة مسرح حربيّ، وهكذا. فهل نحن أمام مخلفات الحرب التي أثّرت على الفنّان المرتحل من وطنه إلى الغرب؟ أم، تضعنا أمام مشهد ينبع من جذور الذاكرة لدى الفنان العراقيّ؟ أم نحن أمام صور لذاكرة الفنان تتوهج لتبرز في موطنه الجديد، على إثرها "الغربة"؟ أم هو توجيه

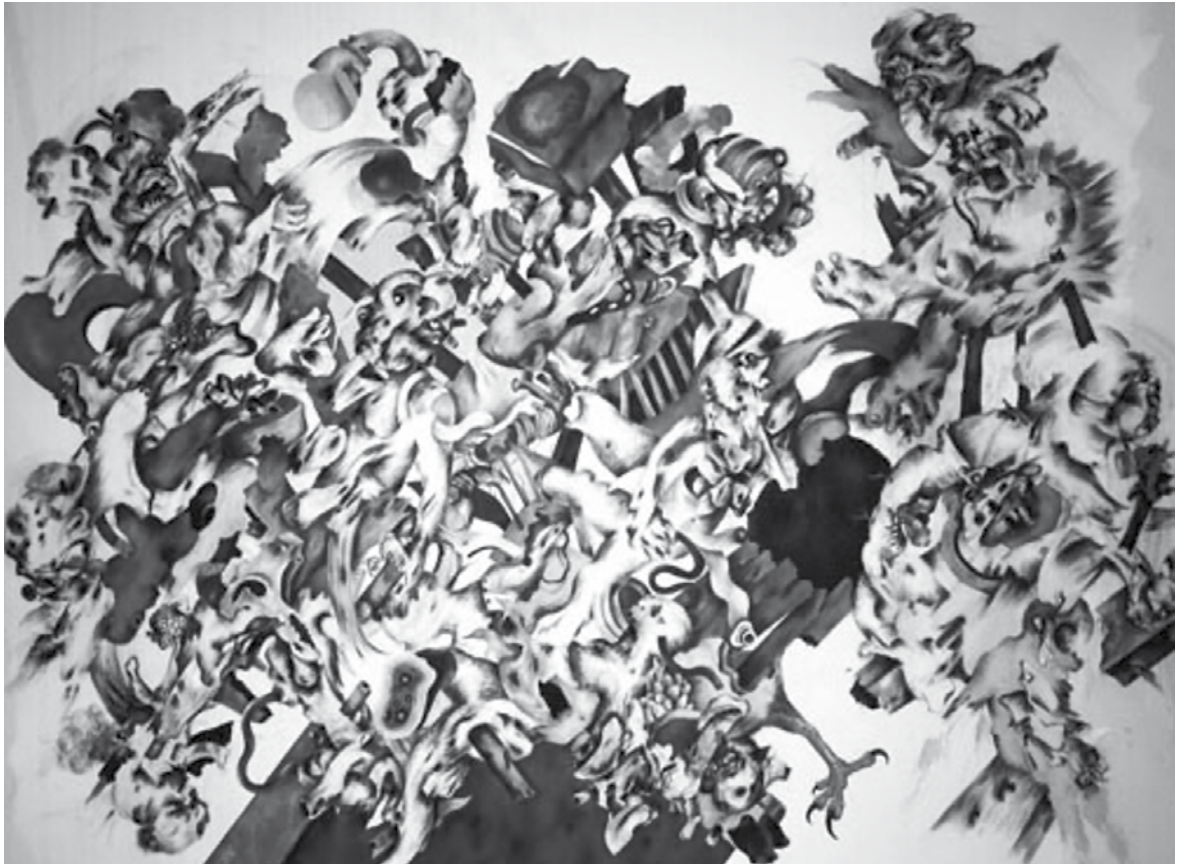
أحمد السوداني "على العكس 2010" فحم وأكريليك على قماش (277.8 × 311 سم).

هذا التحرّر جعل من الذات تبدع من باطنها ومن مخزونها الزمني سواء من الماضي المتجسّد في صور الذاكرة، أو من الحاضر المطلّ على المستقبل. حيث بنى أيقونةً معاصرة تبوح بذاك التداخل الشكليّ والتعبيريّ المشكّل للجماليّ " وذلك يعني بخاصة أنّ الذات لا ترتقي إلى مقام الشعور بالروعة ما لم تتمتع بضرب التطهير الاستطقيّ. "[3] تبعاً لهذا يمكن لنا تسليط الضوء لقراءة العمل التالي:

لقد توجّه الفنان العراقي أحمد السوداني إلى توظيف صورة الحرب من زواياها المتعددة كنمطٍ تشكيليّ، ينتقل عبره إلى تجريد هيئة الجسد عن شكله، ليخلق كائناتٍ مشوّهة تتصارع على مساحة اللوحة، هي أجساد نتيجة الحرب، جاءت مضطربة مهمّشة متكثّلة تغيب فيها تفاصيلها، فوضعها الفنان موضع الهجانة الشكلية المعبّرة 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 الفنيّة التي تطرّق من خلالها إلى تصوير مشاهد، تتمظهر على مستوى رموزها وعلاماتها، المحليّة لشُخص جسدية هجينة البنية غابت عنها تفاصيل الوجه، لتحضر كمجموعة من المفردات التي تحيلنا على خروج الإنسانية من إنسانيتها، فيعيد حياكة صورة الجسد المتمرّد على شكله وهيئته، المتحوّل إلى أثرٍ داخل الأثر نفسه، علامة جسدية يراوح فيها الفنان ما بين المرئي واللامرئي، جاعلاً منها بعداً للبناء التشكيلي والمريع الجمالي المتجسّد في تداخله الشكلي. لقد تجاوز الفنان استنساخَ عنف الحرب ومحاكاتها بالطريقة التقليدية الواضحة، عندما غاص في معناه

هي أجساد تجرّدت من هويتها متقمصة هويةً شكليةً جديدة في مشهدية جديدة. هذا المريع الحربي الذي أفضى إلى تشكيلات غريبة وغرائبية، مستوحاة من مفهوم التشظّي والانفجار، فتعود للظهور من جديد، في هوية فنيّة جديدة، يتخلّص فيها من اللون الواحد ليصبح متعدّداً بتعدّد الأجساد المركبة. ربما هي أجسادٌ خياليّة تحيلنا إلى أشباح الماضي، أو ربما هي خيالاتٌ تتصارع على الفضاء التشكيلي من أجل البقاء فيه، وهكذا، يتجلّى الجانب التعبيري في تلك الأمثلة التراجديّة التي تسرد موضوع الحرب بتمظهراته كافة، فهو يستوحى أمثلة "غرناكا" الأسبانية لـ "بيكاسو" معيداً التشكيل الحربي للعراق في مقاربة مع تيارات الفن الحديث. تغطي الفكرة هنا ظاهرياً على الشكل من حيث هو تجريد كليّ، ولكن إن نحن دققنا النظر، فسرعان ما نلمح تلك الأجساد المتداخلة في تفاصيلها والمحيلة على مساءلة السلطة والقوّة والحرب والقتال والصراع، فكّلها مفاهيم اجتمعت لتعبّر عن هواجس الذات المغتربة الباحثة عن موطن جديد.

هنا، توجّه إلى خلق فضاء تشكيليّ يعبر في ذات الحين عن "سكيزوفرينا" المجتمع من جهة، و"سكيزوفرينا" الجسد وتشكيلاته المتحوّلة والتي تمسّ انفصال المتفرج 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 يلغي حرية الذات." [2] فتحرّر الذات المبدعة في تجربة الفنان العراقي "أحمد السوداني" جعل منه، يفصح مرّة كما يستبطن أحياناً تعبيرية الشكل وجمالياته التي جاءت في شكلها الجديد والمتحصّنة بمفردات الحرب وببقاياها مُشكّلاً فضاء تعبيرياً جديداً.

أحمد السوداني، بدون عنوان 2010، أكريليك على قماش.

والمتداخل في أجزائه، فيصبح مطيعة لتعبيرية الذات والمبدعة والمتداخلة في ذاتها ومعبرة عن جنون الفنان في تشكيله أو ربما تصرح عن "سكيزوفرينا" الجسد في حد ذاته، بما يحمله من تقلب وتداخل وازدواج، هذا الجسد الباحث عن موطن جديد وهوية جديدة يجد مستقره ووجوده فيها.

المفهومي وعاش الحرب تشكيليًا وشعوريًا وتقنيًا، يعطي صورة مخالفة لمعنى الجمالي التشكيلي المبسط، يحتويه في شكله ومضمونه عبر التقنية من جهة والفكرة من جهة ثانية. فتوجه إلى إثبات وجوده الفني ضمن أكبر الدول العالمية، منتجاً أسلوباً يفرد عن غيره من الفنانين نظراً لتوظيفه التظاهرات الشرقية محاولاً تأويلها تشكيليًا وتصويرها في سياق فني جديد يحمل الأسس الجمالية والأسلوبية في صناعة الأثر الفني.

يمكن القول إنَّ البعد الجمالي في تجربة الفنان العراقي قد قام على مساءلة مفاهيم متعددة، كالعنف، الحرب، الصراع، السلطة والهيمنة، كل هذه الهجانة المفهومية شكلت حرباً شكلية تجسدية، لهيئة الجسد المتلاشي

المصادر والمراجع:

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

المسرحُ والأسئلةُ الكبيرة

بلال المصري*

الانسانية بين مختلف الشعوب والحضارات، ومن ناحية أخرى يضيء على القضايا الشائكة ويحرك المياه الراكة عبر إثارة الأسئلة، فالحقائق العظيمة تكون في الأسئلة وليس في الإجابات، المسرح الذي ينطلق من الأسئلة وينتهي إليها يؤسس لعلاقة تفاعلية وصحية مع جميع الاتجاهات الفكرية والأيدولوجيا، شرط أن تكون هذه الأسئلة

تحاكي وجدان 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 لإثراء مراكب الحوار على شواطئ مأهولة بالمريدين للمعرفة والحقيقة؛ تمهيداً لتحطيم الحواجز الفكرية العقائدية التي تحول دون التلاقي بين البشر على مختلف انتماءاتهم ومشاربهم؛ وسعيًا لحوار يعزز 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؛ المسرحُ هو فنُّ 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، وتتماوج فيه صورتنا بكل تفاصيلها وأبعادها الإنسانية، هذا الترابط الوثيق والطبيعي بين اتجاهات الزمن بوصفها الكرات الثلاث الدائمة التدرج التي تشكّل الوعي الإنساني على مسرح الحياة الكبير. يقول وليم شكسبير: "الدنيا مسرحٌ كبيرٌ، وكل الرجال والنساء ممثلون على هذا المسرح"؛ بالتالي يُعاد على خشبة المسرح إنتاج هذا الوعي الإنساني من خلال تكثيف اللحظة وجعلها كمًّا هائلًا من الزمن في سبيل الكشف الذي يجافي الإجابات والخلاصات المعلقة التي تنصر جماعة على أخرى، أو فكر على آخر، إنَّما من أجل التأثير في المتلقي بشكل يكشف له المتناقضات ويترك عنده الانطباعات التي تثير لديه الرغبة بالمعرفة، وتفتح له آفاق الأسئلة الكبيرة.

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

* شاعر وكاتب مسرحي لبناني

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

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

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

إذن للعبور إلى الضفة الأخرى لا بدَّ من التآرجح 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 أنك تريد هزيمة الآخر وتحطيمه.

يقول الشاعر "آرثر رامبو": "الأنا شخصٌ 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 "آلان باديو" صاحب كتاب "الكينونة والحدث" ويجيب عليه قائلاً: "يمكن أن يتحدث، مطوّلاً عن السياسة. إذن، نستطيع أن نقول إنّ المسرح هو السياسة والحب وتقاطعاتهما عموماً".

إنّ تقاطع السياسة والحب تعريّف محتمل للتراجيديا. لكن حب المسرح هو، بالضرورة، حب الحب كذلك، لأنّه 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، لأنّ كل أنشطة الإنسان سياسية، والمسرح واحد من هذه الأنشطة، وأولئك الذين يحاولون فصل المسرح عن

التي تمثل العلاقة بين الأنا والآخر على أساس التضحية والإخلاص والوفاء وحتى الموت من أجل الآخر الذي نحب، وهذا يقودنا إلى السؤال الكبير: ما هو الحب؟ لعلّ الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج فقط لكثير 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 طويلة عندما يقطعها الإنسان وحده".

لعلّ الملفت بهذا القول الإشارة لثقل الزمن ووحشته عندما يكون الإنسان وحيداً يرى كل شيء من حوله، ينتبه لكل التفاصيل، يتذكّر كل شيء كان في الماضي، ويظهر له أنّ الغد بعيد لأنّ 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 رؤيته الخاصة عليها، وهذا يسهم في اضمحلال الهوية الوطنية والثقافية. وهنا ثمة دور كبير يلعبه المسرح للحفاظ 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 توجّه سياسي على آخر، بل نتطلع لمسرح لا يدفع المتلقي في اتجاهات محدّدة مسبقاً، كأن نتحدث 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 تترقب 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 الكردي المدون.. لمحة تاريخية

عبد المجيد إبراهيم قاسم*

نيكتين⁽²⁾: (إنَّ الأدب الكردي هو الفولكلور الكردي بالدرجة الأولى، وإنَّنا 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 وتُغني في قالب كردي).

ويقول معروف خزنة دار في الموضوع نفسه⁽³⁾: (خدم الأدب الشعبي، كمصدر حيوي، الأدب الكردي المعاصر، بحيث دفعه إلى التوجُّه والانعطاف نحو حياة الشعب وحاجاته، وأفاده في الميزات المتوافرة فيه كالواقعية، والصور الملموسة، والليونة الشعرية، وسلاسة اللغة، وأسلوب بنائها، وهي مميزات تطوَّرت 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 وموجوداً في جميع الأزمنة والعصور، هذا ما يؤكد الكثرة من الدبلوماسيين والمستشرقين الذين اهتموا بالأدب الشعبي الكردي، ومنهم الروسية مرغريت رودينكو. يقول جودت هوشيار⁽⁴⁾: (إنَّ أهمَّ انجازٍ حققته رودينكو هو دحض الرأي الذي كان شائعاً في أوساط المستشرقين حتى منتصف القرن العشرين، القائل بعدم وجود تراث أدبي وفكري مدون للشعب الكردي، وأنَّ التراث الكردي بأسره، إمَّا هو تراث شفاهي، ولكن الآثار الأدبية الكردية الكلاسيكية التي قامت رودينكو بتحقيقها

يتبوأ الأدب مكانةً متقدِّمة بين أنواع الفنون الثقافية عموماً، ويُعرف بالمساحة الأذكي عطراً في رياضها الفسيحة، والمرآة التي تعكس جوانب الحياة باختلافها، ومسيرة الشعوب ونضالها الدؤوب من أجل المحافظة على كينونتها، كما يشكِّل وسيلة الإنسان الأرقى في التعبير عن المشاعر والأحاسيس، والأجدر في تصوير واقع المجتمعات وطموحاتها، وأساليب معيشة الناس وأفكارهم وقيمهم تصويراً فنياً ووجدانياً.

والأدب الكردي - وفقاً لذلك - يعكس واقع مجتمعات الكرد، ويصوِّر حياة إنسانها، ويعبِّر عن آلامه وآماله وطموحاته أبلغ تعبير، كيف لا، وهو بمثابة (العدسة) التي رصدت قصصهم وبطولاتهم وحياتهم الاجتماعية، ويذهب رسول مصطفى إلى أن الأدب الكردي يأخذ مادته الخام من فقدان الكرد الحرية الكافية، ومن الاستغلال الطبقي الذي عاناه المجتمع الكردي طويلاً، وسيط الإقطاع التي ألهمت ظهور كادحيه⁽¹⁾.

ينقسم الأدب الكردي، شأن آداب كل الشعوب، إلى نوعين أساسيين: 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 وقيمتة الفنية العالية، ويعتدُّ أهم مصادر تطوُّر الأدب المدون، ومنبعاً متدفقاً لكل أنواعه وأجناسه، حتى أمكن القول بأنَّ الغنى والثراء يظهران في الأدب الكردي كنتيجة لغزارة وثرارة التراث الكردي. يقول الباحث الكردولوجي "باسيلي

ونشرها أثبتت بأنّ للکرد تراثاً ثقافياً مدوّناً وعظيماً).

وعلى الرغم من توافر الكثير من المقومات المساعدة على نضوج الأدب الكردي، كالطبيعة الخلابة لبلاد الكرد ومظاهرها الساحرة، ومرونة اللغة الكرديّة وقابليتها للتطور، وحياة الكرد أنفسهم، ونضالاتهم الدؤوبة ضدّ المستبدين والمستغلين، فإنّ هذا الأدب عانى في سياق تطوّره من ظروفٍ صعبةٍ جدّاً، بخاصة مع مطلع القرن العشرين، وتشير

الدلائل التاريخية، وبعض الدارسين والباحثين إلى عدد من العوامل التي أعاقَت تطوّر الأدب الكردي، وأهم هذه العوامل:

أولاً:

الظروف السياسية المعقّدة التي أحاطت بالشعب الكردي عبر تاريخه كما سبق، وتعرّضه لممارسات شتّى، كالتنكّر لهويّته القومية، ومحاولات صهرها في بوتقة القوميات الحاكمة التي توزّعت بلادهم.

ثانياً:

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

ثالثاً:

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

وعدم السماح للكتّاب الكردي بإصدار الكتب بلغتهم، وتعرّض الكوادر الصحافية للاعتقال والملاحقة والتضييق.

رابعاً:

ضياع الكثير من المخطوطات والنتاجات المطبوعة وإحراقها أحياناً، وتعرّض بعضها للتلف والفقدان، وقصور الاهتمام بالترجمة بشكل عام.

خامساً:

تفشيّ الأمية بين الكرد، وندرة تداول اللغة الكرديّة، 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 أنّ ما يدعو للعجب والافتخار في الوقت نفسه أنّ الشعب الكردي قاوم كلّ أشكال الصهر والدمج والتشويه، واستطاع الحفاظ على لغته وثقافته، وعلى

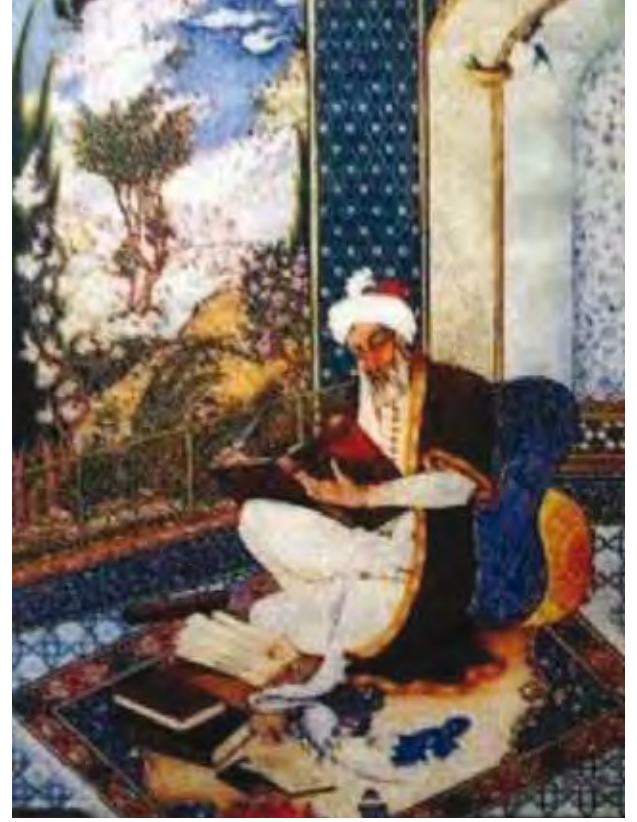
تطوّر الأدب الكردي - عموماً - بثلاث لهجات، هي بحسب الدكتور معروف خزنة دار: اللهجة الشمالية-الكرمانجية، وهي الأوسع انتشاراً بين اللهجات الكردية. واللهجة الجنوبية، واللهجة الغورانية، وقد تطوّر الأدب بالنسبة لكلّ لهجة في المنطقة ذاتها التي تتداول فيها، وبحسب الظروف السياسية والاجتماعية التي أُتيحت لها، ويذهب "خزنة دار" إلى أنّ الشعر الكردي باللهجة الشمالية أكثر قدماً وأصاله، وهو الذي وضع حجر الأساس للأدب الكردي الكلاسيكي، ويقسّم الباحث نفسه الأدب الكردي الممدون بهذه اللهجة إلى نوعين أساسيين هما: الشعر الملحمي، والشعر الغنائي العاطفي، ويرى أنّ الشعراء الكرد أخذوا مواضيع النوع الأول وصوره الفنية ومحاورة قبل كلّ شيء من الأدب الشعبي⁽⁵⁾.

وقد ظهر في مرحلة الأدب الكلاسيكي أدباء كثيرون، كتبوا باللهجة الشمالية، التي ارتبطت تاريخياً بإمارة بوتان، إنّ عهده الدولة العثمانية، أثروا بنتائجهم الأدب

جانب كبير من تراثه، بالرغم من الظروف السياسية القاسية، والمحاولات الممنهجة والمستمرة لتذويب الهوية الكردية.

إنّ دراسة الأدب الكردي والبحث في فنونه ومفرداته، والظروف التي نما وتطوّر فيها، موضوعٌ شاسعٌ ومتشعبٌ، ليس من السهولة بمكان الإحاطة بكلّ جوانبه وحيثياته، ولكن بالإمكان إعطاء نبذة شاملة ومختصرة 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 فإنّ العلاقة مترابطة جداً بين هذه المراحل، حيث شكّل الأدب الكردي الكلاسيكي الأرضية الصلدة للأدب الكردي الحديث، مثلما شكّلت النتاجات الشفاهية أساساً لأغلب نماذج الأدب الكلاسيكي.

أول الشعراء الكرد الذين التفتوا إلى المسألة القومية في الأدب، يقول خزنة دار⁽⁷⁾: (إنَّ ملحمة مم وزين، هي من ألمع النماذج والكتابات الأدبية باللغة الكردية، التي استوعبت مسؤولية تطوير وصيانة اللغة الأم). كما كتب مبادئ تعليمية عامة للأطفال على شكل قاموس (كردي- عربي) صغير، أسماه: الربيع الجديد، عام 1682. ومن أبرز الشعراء الكرد باللهجة الكرمانجية الجنوبية (السورانية)، ممن أثرت نتاجاتهم المكتبة الكردية: - Nalî / نالي: هو صاحب مدرسة شعرية كبيرة (توفي 1856)، وأحد الثلاثة العظماء الذين أسسوا الشعر باللهجة الجنوبية، وقدموه في النصف الأول من القرن التاسع عشر، إلى جانب: سالم، (توفي 1869) وكوردي، (توفي 1850).

- Hacı Qadir Koyî / حاجي قادر كوي: (توفي 1894) شكّل ظهور نتاجاته انعطافاً هاماً في تاريخ الأدب الكردي، وكان من أوائل الأدباء الذين كتبوا بروح قريبة من الجماهير، وكانت أهم الأفكار في شعره، هي الثقافة والتنوير وانتقاد الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتخلف، حتى أنه سمّي بمدرسة الشعر التنويري في تاريخ الأدب

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

- Ehmedê Batê / ملا أحمد باقي: (توفي 1495) وهو صاحب الملحمة الشَّعبية الذائعة الصيت: بائع السلال. - Melayê Cizîrî / ملاي جزيري: ملا أحمد الجزيري، نسبةً إلى جزيرة (بوتان/ ابن عمر)، وهو يأتي على رأس المدرسة الغزلية في الأدب الكردي، كما يُعدّ من كبار شعراء الصوفية في عصره، وقد أثر نتاجه في تطور الشعر الكردي تأثيراً بالغاً، (توفي 1640).

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

- Ehmedê Xanî / أحمد خاني: العلامة والشاعرُ الفدّ، وصاحب الملحمة الشهيرة: مم وزين، التي تُعدّ مفخرة الشعر الكردي الكلاسيكي، (توفي 1708) ودفن بجوار الجامع الذي بناه في مدينته بيازيد، يعدّ خاني

الكردي.

ومن أهمّ الملاحم في تاريخ الأدب الكردي:

- **ملحمة (Dumdum / دُم دُم):** تروي قصة نضال بطولي للکرد، 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 بجيش كبير، فأصبحت تتردد على السنة الكرد حتى يومنا هذا.

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

أمّا الأدب الكردي الحديث والمعاصر، الذي تطوّر 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 التركة المترامية للإمبراطورية العثمانية، وتجزئة بلاد الكرد بين عدة دول، تأثرت كلّ جوانب حياة الكرد تأثراً سلبياً، وبالتحديد الأدب والثقافة الكردية.

اجتاز الأدب الكردي الحديث في سياق تطوّره مرحلتين: الأولى مرحلة التكوين والبناء، التي حافظ الأدب خلالها على الأشكال والأدوات الأدبية الفنية الكلاسيكية، وبرز فيها الأدباء: أحمد مختار، أحمد حمدي، علي كمال باير وآخرون. المرحلة الثانية، وأهم سماتها: تجديد المضامين وشكل ولغة المؤلفات، وظهور شعراء الجيل الجديد، فبرز: گوران، أحد مؤسسي المذهب الواقعي في الأدب الكردي، وبيكس، ونور شيخ سالم، ودلدار، الذي

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

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

أمّا الأدب الكردي في أواسط الأربعينات حتى بداية الستينات (بشكل خاص في العراق) فقد ترافقت مسيرته بظروف سياسية شائكة، إلا أنّ هذه المرحلة تركت تأثيراً بالغاً في تطوّر الأدب الكردي، وظهرت الواقعية كنزعة

صالح حيدو، دلاور زكي، ديا جوان، سيامند إبراهيم، وغيرهم من الأدباء.

أمّا أهم الدراسات في المجال الأدبي الكردي عموماً، فهي: تاريخ الأدب الكردي، لعلاء الدين سجادي، وهو علم من أعلام الثقافة الكردية، وقد عدّ هذا المؤلف 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 الستينيات من القرن العشرين، ويبيّن مراحل تطوّر هذا الأدب وصوره وأشكاله، ويعرض لأبرز أعلام الشعر والأدب الكردي، مع الإشارة إلى نتائجهم الإبداعي، كما يُعدّ الكتاب أكبر مرجع أو موسوعة حول الأدب الكردي وعلاقته بالأدب الأخرى، بل أوسع دائرة معارف كردية صدرت إلى الآن، وتُذكر أيضاً بكلّ التقدير بعض الدراسات الأخرى، مثل دراسة المؤرخ رفيق حلمي، والمعنونة بـ "الشعر والأدب الكردي".

أدبية، وبرز من أهم شعرائها (Pîremêrd / پيره ميرد). أمّا عن النثر الأدبي خلال هذه المرحلة، فقد انتشرت الأجناس الأدبية الكردية النثرية المختلفة، وارتسمت فيها أساليب الواقعية بصورة رئيسة، وتشكّلت اللغة الأدبية الفنية الكردية في النثر الكردي، وقد ولدت الرواية في هذه المرحلة وامتلكت قوة فنية خاصة، ومن أبرز كتّاب القصة في هذه المرحلة: شاكر فتاح: أحد الرّوّاد في النثر الكردي، ومؤسس القصة الكردية وأشهر كتابها، وهو يمثّل أحد أوائل الأدباء في مجال الكتابة للأطفال، إلى جانب الشخصيات الأدبية: إبراهيم أحمد، محرم محمد أمين، والدكتور معروف برزنجي، وغيرهم. في سورية ظهر أيضاً: ملا أحمد بالو، وملا نوري هساري، كما برز تيريّز أهمّ الشعراء الكرد المعاصرين، وهو صاحب آثار أدبية مهمة، ثم ظهرت أسماء أدبية أخرى، مثل: محمود صبري، عبد الرزاق أوسي / Rezo، كوني ره ش، كلش، يوسف برازي، أحمد شيخ صالح، عمر لعلي،

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 خزنة دار، عام 1967، الترجمة عن اللغة الروسية الدكتور: عبد المجيد شيخو، الناشر: هوشنك كرداغي، عام 1993، ص 24.
4. مقاله: قراءة في كتاب رودينكو (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. المرجع السابق، ص 25.
9. السابق، ص 96.

دور السينما المصرية في رصد المآسي 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"شتيرن" بدعم من "البالماخ" و"الهاغانا" في 9 أبريل/نيسان 1948، لتهجير سكان القرية، وبثّ الرعب في القرى والمدن الفلسطينية الأخرى، وهو حدثٌ شهدته فلسطين - كما هو معلوم - قبل اندلاع حرب 1948 بأيام.

2. السينما المصرية والعدوان الثلاثي سنة 1956: يُعتبر فيلم "بورسعيد (المدينة الباسلة)"، والمنتج سنة 1957، وهو من بطولة الفنان فريد شوقي، يُعتبر - في نظرنا - أحد أبرز الأعمال التي رصدت بعضاً من مآسي هذا العدوان؛ لا سيّما فيما يتعلق بالدمار الذي عرفته المدينة المذكورة، والاعتداءات اللاأخلاقية التي قام بها المعتدون على أهالي المدينة، وبالمقابل إبراز دور المقاومة والصمود الشعبي النادر لهؤلاء الأهالي في وجه المحتل. 3. السينما المصرية وحرب 1967: يُعدّ فيلم "فتاة من إسرائيل"، والمنتج سنة 1999، وهو من بطولة الفنانين: محمود ياسين، وفاروق الفيشاوي، وخالد النبوي، ورعدة، يُعدّ أحد أهم الإنتاجات السينمائية التي تعرضت لانتهاك حقوق أسرى الحرب، حيث يبدأ الفيلم أحداثه بمشهد إرغام الجنود الصهاينة للجنود المصريين على حفر قبورهم بأيديهم قبل قيام الصهاينة بإعدامهم رمياً بالرصاص، وكان من بين الضحايا أخو البطل، وقد

تطلّ السينما مرّةً تكشف جميع الاختلالات والتجاوزات التي يقوم بها الإنسان، ومن ذلك ما تعرفه الحروب والنزاعات المسلحة من مآسٍ إنسانية، على أن ما تقدمه السينما يظلّ أكثر عمقاً وتأثيراً من مجرد كتابة تقرير قانوني أو بحثٍ حقوقي؛ وذلك لما تختزنه وتستبطنه السينما من أدواتٍ وأساليبٍ فنيّةٍ تمنح الموضوع المتناول ما يستحق من عمقٍ في التعبير عن التجربة الإنسانية المعقدة، وذات الأبعاد المتعدّدة والمتداخلة.

1. السينما المصرية وحرب 1948: لم تؤرخ لمآسي هذه الحرب أعمالٌ سينمائية كثيرة، رغم أن ما شهدته هذه الحرب من فواجع إنسانية قد يفوق ما عرفته مواجهات عسكرية لاحقة من نكباتٍ 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 ارتكبتها العصابات المكوّنة للجيش الصهيوني في المدن والقرى الفلسطينية التي قاموا باحتلالها أثناء الحرب، ومن الأعمال الجادة التي تطرقت لهذا الجانب الإنسانيّ فيلم "ناجي العلي"، المنتج سنة 1991، وهو من بطولة الفنان نور الشريف، حيث تخلّلت هذا العمل مجموعة من مشاهد القتل والتهجير للفلسطينيين من مدنهم وقراهم، وما تبع ذلك من مأساة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مثل حالة مخيم "عين الحلوة" بלבnan، والذي عاش فيه بطل الفيلم "ناجي العلي" خلال مرحلة طفولته وشبابه.

* كاتبة وباحثة مغربية

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

4. السينما المصرية وحرب الاستنزاف: من الأعمال التي تضمنت إشارات مهمة للخروقات الإنسانية التي عرفتتها 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 لموا الكرايس"، مثل العامل النفسي الأهم الذي هز ضمير الجاسوسة (الشخصية التي أدت دورها نادية الجندي) وأيقظ حسنها الوطني، وجعلها تكشف نفسها للمخابرات المصرية، بل وتعاون معها، وقد تقصد مخرج الفيلم أن يبين صور الأطفال ضحايا مجزرة مدرسة "بحر البقر"، ومن المعلوم أن هذه المذبحة وقعت إثر قصف للطيران الصهيوني للمدرسة المذكورة في 8 أبريل عام 1970، وقد جاءت القصيدة المشار إليها آنفاً تأريخاً لهذا الحدث المأساوي واللاإنساني.

5. السينما المصرية وحرب أكتوبر 1973: من الأعمال التي نعدّها جادة وذات بعد إنساني عميق، كما أنّها خرجت عن سياق البهرجة التي ذهبت فيه مجموعة من الأفلام، نذكر فيلم "المواطن مصري"، المنتج سنة 1991، وهو من بطولة الفنانين: عمر الشريف، وعزت العلايلي، ومحمود عبد الله، حيث اضطرت الفاقة وحاجة الفلاح (الشخصية التي أداها عزت العلايلي) إلى الحفاظ على أرضه إلى الموافقة على تجنيد ابنه (الشخصية التي أداها محمود عبد الله) بدل ابن

التراكم الفني والإبداعي المطلوب في هذا الجانب.
- نلفت الانتباه إلى أنَّ الإنتاجات السينمائية قاربت هذا الموضوع بشكل مباشر، دون اللجوء إلى أساليب الرمز والإسقاط، وغير ذلك مما له قيمة درامية أعلى وأعمق.
- لم يمثل موضوع المآسي الإنسانية للحروب القضية الأساسية لجُلِّ الأفلام، إن لم نقل كُلِّها، ذلك أنَّ هذا الموضوع ظلَّ بشكلٍ شبه دائمٍ على هامش الأحداث وعلى هامش السياق الدرامي العام.

- استثنينا من هذا المقال الأعمال السينمائية التجارية التي تناولت هذا الموضوع بطريقة سطحية، أو استعراضية فجّة، وهي أعمالٌ كثيرة، ولا ترقى لاعتمادها مادةً خامًا لمقاربة قضية إنسانية عميقة كالتي نحن بصددِها في هذا المقال.

كما يُمكن طرح التساؤلات التالية:

- لماذا لم يمثل الجانب الإنساني للحروب والنزاعات المسلحة العمود الفقري وصبأ أحداث الأفلام التي تطرقت لهذا الموضوع، حيث ظلَّ هذا الجانب يُذكر -غالبًا- بشكلٍ عابر، أو على هامش السياق؟

- لماذا لم تتوفق السينما المصرية إلى الآن في إنتاج أعمالٍ فنيّةٍ ترصد المآسي الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة بأساليب الرمز والإسقاط، مع العلم أنَّ مثل هذه الاختيارات في المعالجة تقتضي توافر حرفة وكفاءة فنيّة عالية في المقيمين على العمل؟

- لماذا لم يتحقّق إلى يومنا هذا ذاك التراكم المطلوب في الأعمال السينمائية الجادة التي تناولت موضوع مقالتنا هاته؟

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

العمدة الحقيقي، وذلك بضغطٍ وإغراءٍ من العمدة المذكور (الشخصية التي أداها عمر الشريف)، وقد شاءت الأقدار أن يستشهد ابن الفلاح في حرب أكتوبر 1973، وبعد أن أوشكت الجريمة أن تُفتضح قام العمدة بالضغط على الفلاح لإنكار نسب ابنه الميت له، وكأنَّ أبناء الطبقة الفقيرة والمستغلّين زمنَ السلم مقدّر لهم، أيضًا، أن يتحمّلوا وحدهم مآسي الحرب، دون أبناء الأعيان والإقطاعيين المنعمين سلّمًا، والسارقين لشرف الاستشهاد والتضحية حربًا.

6. السينما المصرية والغزو الصهيوني للبنان سنة 1982: من أكثر الأعمال الجادة التي تضمنت مشاهدَ ترصد الجانب الإنساني في هذه الحرب فيلم "ناجي العلي"، والذي صوّر أعمال التدمير وتقتيل المدنيين وإذلال الأهالي وإرهابهم، فضلًا عن قمع حرية الصحافة، وذلك إبّان غزو جيش الاحتلال الصهيوني لمدينة لبنان.

7. ملاحظات واستنتاجات وتساؤلات.

انطلاقًا مما سبق يُمكن تسجيل ما يلي:

- نستخلص أنَّ السينما المصرية لم تركز بما يكفي على تسجيل الجانب الإنساني في الأعمال التي تطرقت للحروب والنزاعات المسلحة، ولم يتحقّق بعد ذلك

بلاغة الفضاء المكاني في "فيرميليون" للقص والفنان التشكيلي محمود عبده

د. كمال الهيب *

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

الفضاء وبناء الشخصية السردية

ينتمي فنُّ الرسم إلى عائلة الفنون التشكيلية والتي هي فنون مكانية، وممارسة فن الرسم تعني قيام الذات بإنتاج فضاء جمالي جديد داخل حيز فضاءها 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 ترتبط شخصياتها بالفن التشكيلي ارتباطاً وثيقاً، تذوّقاً وممارسة للفن التشكيلي وقدرة على خلق فضاءات جمالية تكشف عن أبعادها الداخلية.

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

تتكون المجموعة القصصية "فيرميليون" للقص والفنان التشكيلي محمود عبده من اثنتي عشرة قصة، تشبه في مجملها أوجه متعددة للُبورة واحدة، تستقر حول نواة تكتنز العناصر الرئيسة التي تمنحها الوحدة والانسجام على الرغم من اختلافها وتنوعها الظاهرين؛ وهذه العناصر هي الرجل، الأنثى، الفضاء المكاني، والتي تمثل جوهرًا سرديًا ثلاثي الأبعاد تصدر عنه ملامح التشكيل السردى للنصوص.

المكان والفضاء المكاني

يتقدم الفضاء المكاني إلى صدارة العناصر السردية في نصوص "فيرميليون"، 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 التخيل السردى نجد أنَّ المصطلح الذي يعبر عن مجمل الأمكنة المتضمنة في الحكي، هو مصطلح الفضاء المكاني space وهو أكثر شمولاً من المكان بمعناه الواقعي المتعين خارج التخيل، فالفضاء المكاني يمثل "مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي سواء تلك التي تم تصويرها بشكل مباشر، أم تلك التي تدرك

تكن قصيرة، تظهر ملامهن في كل
الوجوه التي أرسمها"⁽³⁾.

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

ينفتح مجال التواصل بين السارد
والأنثى بسبب ممارستهما فن
الرسم ووحدة ذوقيهما الفني وقدرتهما على خلق
فضاءات جمالية، وتلك كلها سمات بنائية مشتركة بين
شخصيتهما؛ مما يؤهلهما للتواصل لا باستخدام اللغة
المعتادة بل بلغة الفن التشكيلي والتعليق على الرسم
بالرسم، بالتبادل بين الرجل والأنثى المجهولة، قبل أن
يلتقيا وجهاً لوجه، وهنا تجتمع العناصر الثلاثة الرئيسة:

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

سيرورة علاقة الرجل والمرأة، أو علاقة الفنان بمثاله الجمالي المنشود ومكابدة الوصول إليه، ولكن برغم كل تلك المعاناة في الحاضر لا يحدث الفراق؛ لأنَّ هناك هدفاً 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 وأنشاه:

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

الفضاء المكاني ومفصلة الحدث

الأحداث السردية قسماً؛ أحداث نُوى مفصلية وأحداث توابع، الأولى تشكّل مرتكزات التغير الدرامي وتثقل الحدث من حالة إلى حالة أخرى فارقة على مسار السرد، والثانية تكمل المسارات التي تشتتها الأحداث المفصلية.

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

"جُنَّ جنوني ورفعت يدي لأهوي بها على وجهه، فأمسك بها في الهواء، التقطت ذراعه الأخرى ولويتها ودفعته بقوة، كان الدرابزين وراءه مباشرة وكانت الدفعة 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 فُتحت نوافذ" يتمثل الملمح 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 خلالها 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 فضاءه 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⁾.

اجتماع الرجل والأنثى داخل الفضاء المكاني يؤسس سياقاً رمزياً لسردية ذات صبغة فلسفية، حيث يبدأ الوجود بالرجل، الذي شكّل فضاءه الخاص والتقى فيه بأنشاه، ثم أعقب ذلك حالات من الشد والجذب بينهما، وتلك السردية تلقي بظلالها التأويلية على

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

"في جلساتنا المتعددة لم نستبعد ظهور أهداف سياسية نسعى إلى تحقيقها، فهذا تنظيم سري، يمتلك بوجوده الخفي كثيراً من القوة والقدرة على النفاذ، ويمكن لهذه القوة أن تتضاعف إذا تمكنا من تولي 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 معدومة، 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 أثرها 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⁾.

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

"الإنسان بطبعه كائن اجتماعي يحب المشاركة في كل شيء، حتى التنظيمات السرية، وهذا ما اكتشفناه من شبكة الأعضاء التي ظلت تتمدد بشكل فاق كل توقعاتنا، فبعض الأعضاء كان يدعو صديقاً أو صديقة من بلاد أخرى، ويأتون لقضاء أيام عدة في مصر، غالباً

هوى من الطابق العاشر وسمعنا ارتطامات تُفرقع متتاليةً، يرتطم بالأدوار أسفلنا في طريق هابط بلا عودة، ثم سمعنا رطمةً واحدة مكتومة، وبعدها صمتٌ طويل"⁽⁸⁾.

ولو أن تلك المشاجرة حدثت في فضاء مكاني ذي طبيعة مغايرة -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 المكاني ومشهديات العبث

في قصة "التنظيم السري" يتصدر الفضاء المكاني بؤرة السرد ويصبح موضوع السرد والرابط المركزي بين الشخصيات والحدث؛ ليكشف في سخرية مريرة عن حالة من العبثية 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 العبثية تبدأ منذ اللحظة الأولى التي ولدت فيها فكرة المقر السري في ذهن السارد في صباحه 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 ضُبطتُ فيها مع صديقتي حبي الأول، فاجأنا أخي واكتشف ما كنا نفعل"⁽⁹⁾.

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

في خفاء الدرابزين، وبدر عنها اندهاش عاديً وابتسامة بلهاء، ولكنني تفاجأت لأنني كنت أعلم، للحظات لبثت 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 لاحظتُ أن زراً من قميصها كان مفتوحاً، أقصد أنه بقي مفتوحاً وقميصها كان متهدلاً يشي بالأمر"⁽¹⁶⁾، فذكر بعض مفردات الفضاء المكاني على نحو مخصوص، حيث زرّ 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 الانتماء له، ومن هنا اجتاحتنا جميعاً فكرة توسع نطاق العضوية ليصبح تنظيماً سرياً دولياً، وكانت هذه نقلة مبهرة لجميع الأعضاء، زادتنا جميعاً اعتزازاً وفخراً بانتمائنا إلى تنظيم كهذا، كان أيضاً حافظاً قوياً لجميع الأعضاء على مزيد من التفاني وبذل الجهد لرفعة تنظيمنا السري الحبيب"⁽¹²⁾.

وهكذا يصبح الفضاء المكاني مسرحاً وشاهداً ودليل إدانة على تفشي حال عبثي يدور في فلك وهم كاذب.

الفضاء المكاني وبلاغته الدلالة على الحذف والتلخيص الدرامي

من الوظائف التي أُتيحت 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 تنطوي 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 تواجد فيه في خفاء الدرابزين دالاً على ما تم حذفه، يقول السارد:

"فتحنا باب المصعد 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، ج2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مكتبة الأسرة، 2006 ص262.
2. حميد لحميداني(د)، بنية النص السرد من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت-الدار البيضاء، ط1، 1991، ص64.
3. محمود عبده، فيرميليون (مجموعة قصصية)، دار الشروق، القاهرة، ط1، 2018، "قصة" فيرميليون، ص26-27.
4. قصة "فيرميليون"، ص28-29.
5. قصة "ثم فتحت نوافذ" ص128.
6. قصة "ثم فتحت نوافذ" ص129.
7. قصة "ثم فتحت نوافذ"، ص132.
8. قصة "لفحة نسيم"، ص75.
9. قصة "التنظيم السري"، ص47.
10. قصة "التنظيم السري"، ص50.
11. قصة "التنظيم السري"، ص51.
12. قصة "التنظيم السري"، ص52.
13. لطيف زيتوني (د)، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط1، 2002، ص74.
14. قصة "لفحة نسيم"، ص74.
15. لطيف زيتوني (د)، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص159.
16. قصة "لفحة نسيم"، ص74.

إنقاذُ أعظم الكنوز؛ "كنز المعرفة" من سفينة أوغاريتية تحت الماء

سجيع قرقماز*

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

في كانون الأول عام 1991 زار (جورج. ف. باس) 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 العمليات في إحداها، وقد كان حماس السيد (باس) كبيراً لكن الظروف العامة للعمل بين سورية وتركيا ومن خلال ساحلها في تلك الفترة لم تكن مؤاتية أبداً. أمّا ما كان لصالحه الشخصي فهو تقدير جورج لمساعدتي له خلال سبعة أيام فأصرّ على دعوتي لمتابعة عمله في مدينتي (كاش وبودروم). حيث قمتُ بجولات متعددة لموقع العمل وللمتحف في (بودروم) ومن ثم الانتقال إلى سفينة الأبحاث (فيرازون) الراسية فوق موقع السفينة الغارقة، ليشرح لي القصة بتفاصيلها.

قبل ذلك دعوني أعرفكم على تجارة المنطقة وقت غرقت السفينة، 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 إيجه) و(بودروم) التي سنتعرف عليها لاحقاً. النقطة الرابعة بعد (إيجه) هي اليونان (ميساني) 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 رسائلنا! بين أيدينا اليوم رسالة مهمة كتبتها أوغاريت؛ تقول: " إذا لم تستطع كل اللقى الأثرية تحت الأرض أن تعطيكم فكرة حقيقية عني، إليكم صوري من تحت الماء، مع كل اللقى التي حافظ عليها البحر، لتشكّل مع بعضها رسالة تعريف بحقيقتي...

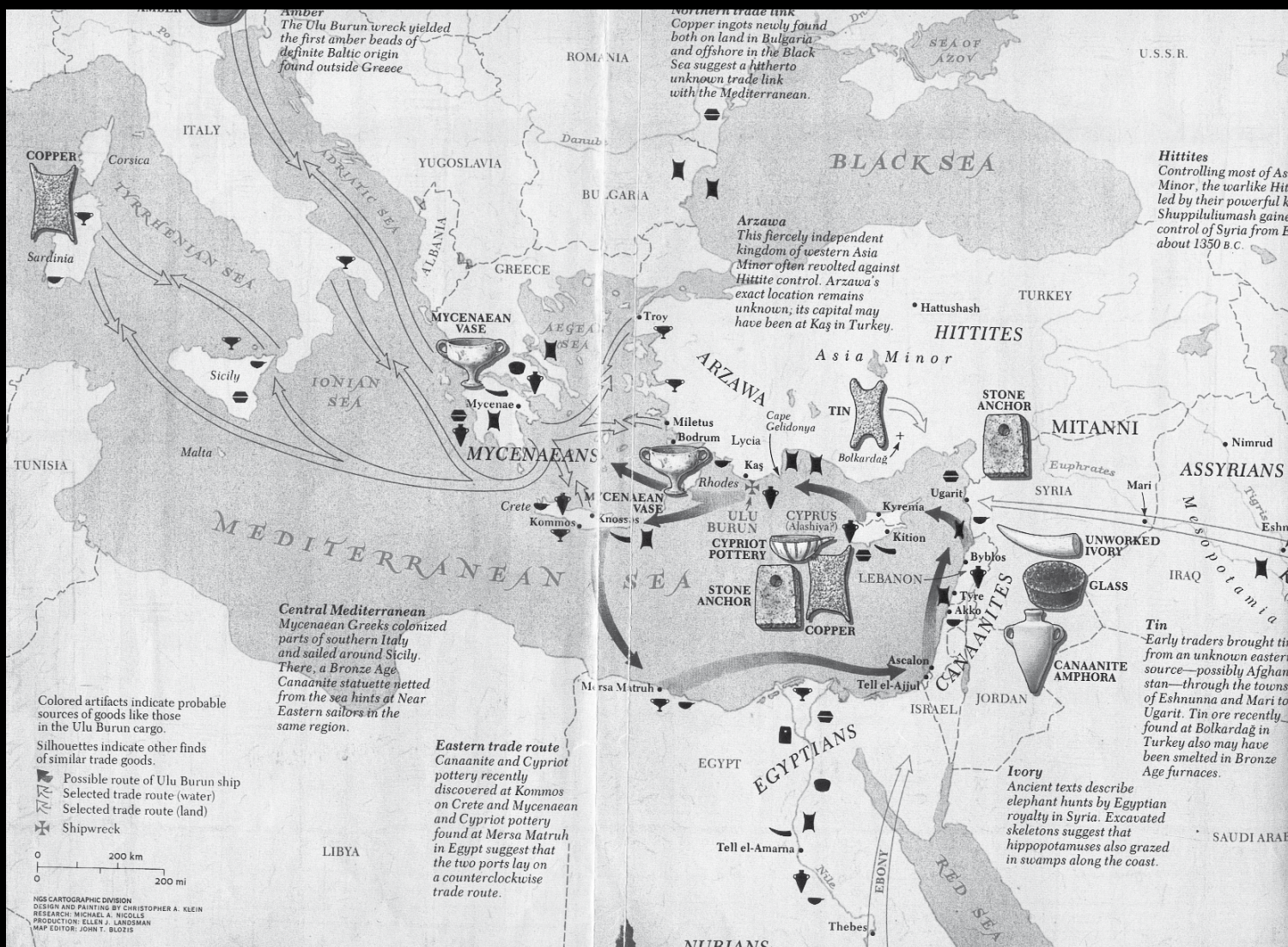
إنّي أتفلس تحت الماء ولا أغرق، ولم يعد الغرق يهمني بعد أن تم التعرف على كل ما في المركب من كنوز معرفية وحضارية.

لم يعد الغرق يهمني لأؤكد للبشرية ثانياً أهمية ما قدمت في مجالات عدة، وأنا أؤكد أنّ هذه اللقى هي دليل كبير على عراقة كنوزي، ومعظمها أنتج في أرضي، في أوغاريت. "

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

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

* كاتب وباحث سوري

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 بسكويماً معدنياً ذا آذان.

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

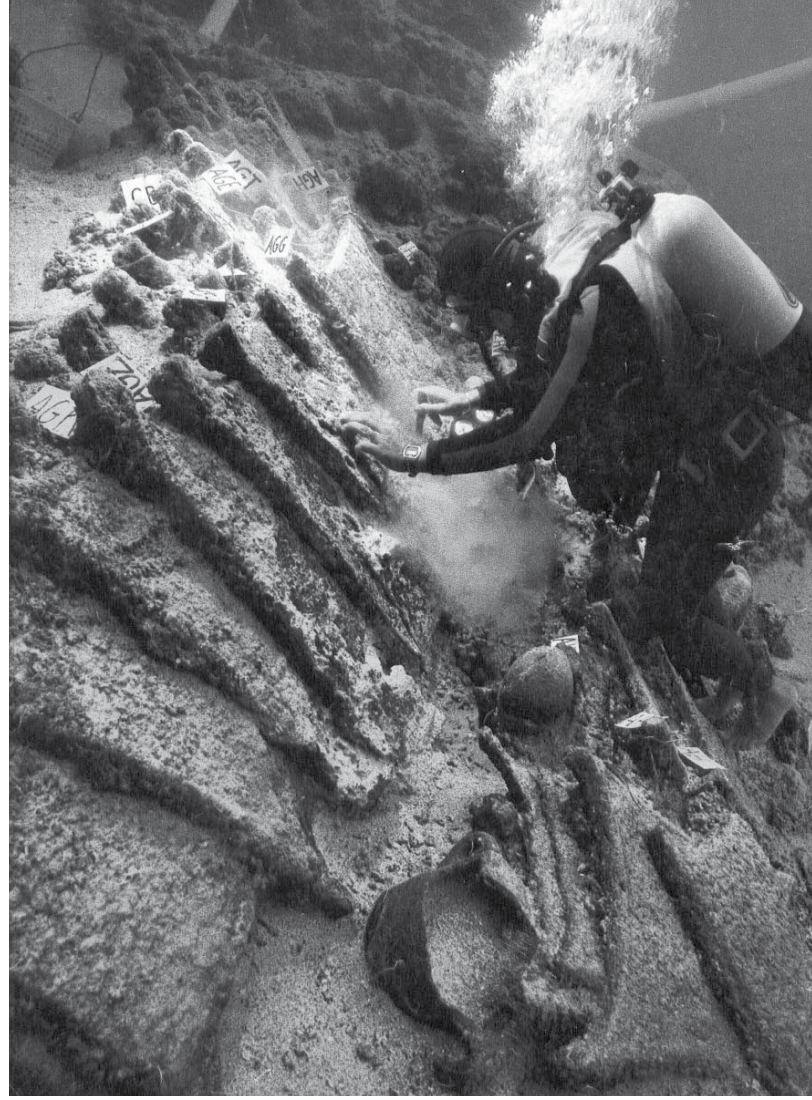
(حاجب العين) يتحرك بنا المركب، ويتجه شمال شرق حتى يصل مقابل (خليج أولوبورون)، هنا سفينة الأبحاث التابعة لمعهد آثار تحت الماء، وعلى الخليج خيمٌ لفريق العمل صُنعت بالخيش، والأهم في هذا الموقع أنّ حطام السفينة التي نتحدث عنه يستقر على عمق حوالي 150 قدماً تحت (فيرازون) مباشرة، حيث سيتابع فريق العمل بقيادة (باس) وخبرة (دان فراي) في الغطس والاعتماد على (جمال بولاق) الأثري التركي، و(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 وحمولتها 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 يصرون أنَّ الميسينيين قاموا باحتكار التجارة البحرية خلال عصر البرونز، وأقول هذه نصف الحقيقة حيث كان هناك شيء مقابل تلك الآنية، وهذا الشيء عاد إلى اليونان من الشرق واستعصى على العلماء، وما زلت أعتقد أنَّ هذا الشيء كان عبارة عن مواد العصر البرونزي الخام مثل النحاس والقصدير والعاج والزجاج، ومواد أخرى حولت لدى وصولها إلى أدواتٍ وأسلحة وأدوات زينة وأدوات منزلية.

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

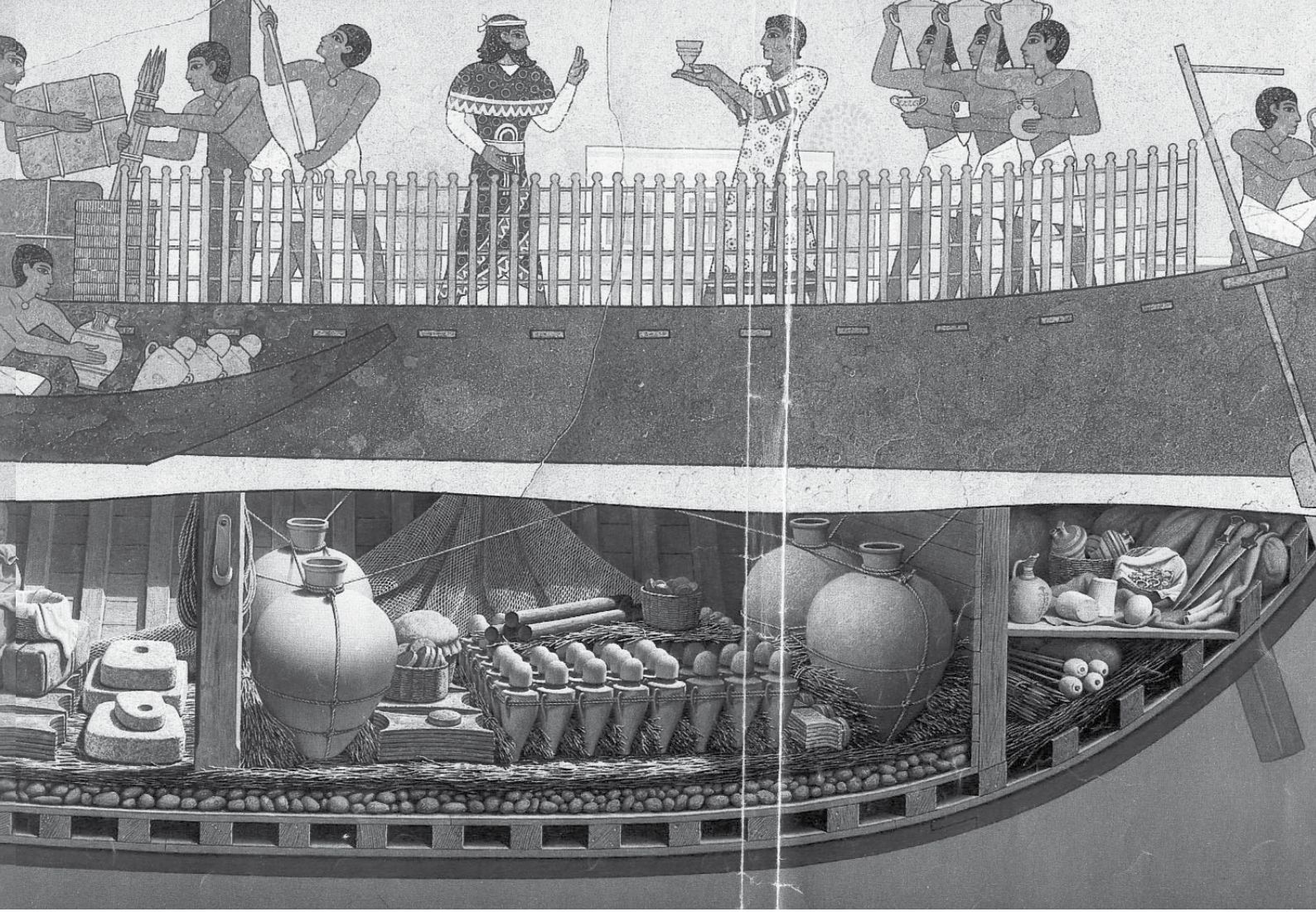
لقد وجدنا مثل هذه المواد في (غاليديونيا) 1960، وبعد دراسة متأنية اقتنعتُ أنَّها كنعانية، وحلمتُ أنَّ أحداً ما سيكتشف في يوم من الأيام حطاماً ذا دليل أقوى وربما جاء هذا اليوم أخيراً.

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

عام 1984 وقد كانت غلة الغواصات الأولى قوالب نحاسية على شكل أقراص إضافة إلى النوع المألوف ذي المقابض الأربعة، 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 نقي، وهي المادة التي عجلت بالعصر البرونزي، ولكن قلما وجدت كمادة خام من تلك الحقبة.

بعد يوم أو اثنين استخرجنا ما بدا وكأنَّه خنجر برونزي، رغم أنَّ التاجر من حوله أخذ كل المعالم - غير الشكل العام - ومقارنته مع خناجر أخرى اكتشفنا أنَّ الخنجر كنعاني، وهناك مثيل له مكتشف في فلسطين.

يمزجا ليشكلا معدناً جديداً أقوى يدعى (البرونز) غير
مجرى التاريخ البشري بشكلٍ مثير .. فمنذ حوالي 3000
سنة قبل الميلاد بدأت الأدوات، والأسلحة المصنوعة
من هذا المزيج تحلُّ محلَّ الأدوات الخام المصنوعة
من الحجارة والخشب والعظام 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 الأربعة أو
الأرجل الأربعة يوضح تأثير الشرق الأدنى، فقالب الصب

ل(الناشيونال جيوغرافيك) في عدد كانون الأول 1987
لقاء مع (جورج ف باس) حول السفينة ومحتوياتها
وأهميتها؛ يقول باس: "نعلم من خلال اللقاء أنَّ حمولة
السفينة هي جرة تخزين ضخمة، ومواد خام من عصر
البرونز، سيوف برونزية ورؤوس سهام، رؤوس هراوات
حجرية وقشور بيض النعام، العاج في مؤخرة السفينة،
أمَّا في الوسط فتخزن شبك صيد السمك وسبائك
زجاجية زرقاء، إضافةً إلى جذوع أشجار وجرار مليئة
بالراتينج العطري وسبائك نحاسية وقصديرية مرتبة
أمام الصاري، وحيث المراسي الحجرية مكدسة أزواجاً."
أما أهم ما يهمنا هنا فهو السبائك البرونزية التي
صهرت من القصدير والنحاس.

"إنَّ الاكتشاف القائل بأنَّ النحاس والقصدير يمكن أن

وثائق ملكية من تجار من سورية وفلسطين ومصر. لكن خيوط هذا العالم المحكمة النسيج انحلت في الحال، ففي حوالي عام 1200 ق.م. بدأ الدمار يحصد حضارة اليونان، ويدمر قبرص والساحل السوري الفلسطيني، لكنّه انحدر في مصر التي ردت الغزوات. من المكتشفات المهمة التي عثر عليها (باس) وفريقه تحت الماء:

-زوج من السبائك الزجاجية الزرقاء، وآنية ضخمة لتخزين المياه، والبعض الآخر مملأ بالأواني الفخارية الصغيرة، والمتعددة الاستعمالات.
-وأطناناً من النحاس، كانت كافية حين مزجها مع القصدير لصنع حوالي 300 خوذة برونزية، و300 درع برونزي، و3000 رأس رمح، و3000 سيف.

الوحيد المعروف لهذه الأشكال، اكتشف قرب القصر الملكي المهتمد 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 تمت الإشارة إلى مؤسسات تجارية خاصة من خلال رقم كانت تحوي أسعاراً لبضائع وسلع مختلفة، وكانت التجارة تتم أيضاً على شكل هدايا ملكية.

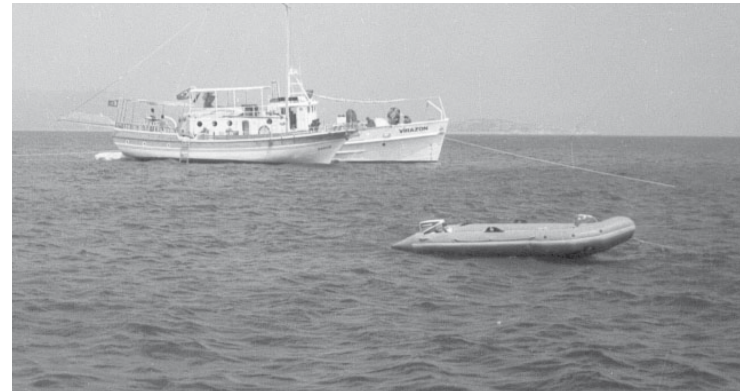
إنّ الكثير من هذه المبادلات دوّنت على رُقم طينية اكتشفت في (تل العمارنة) وكان معظمها عبارة عن

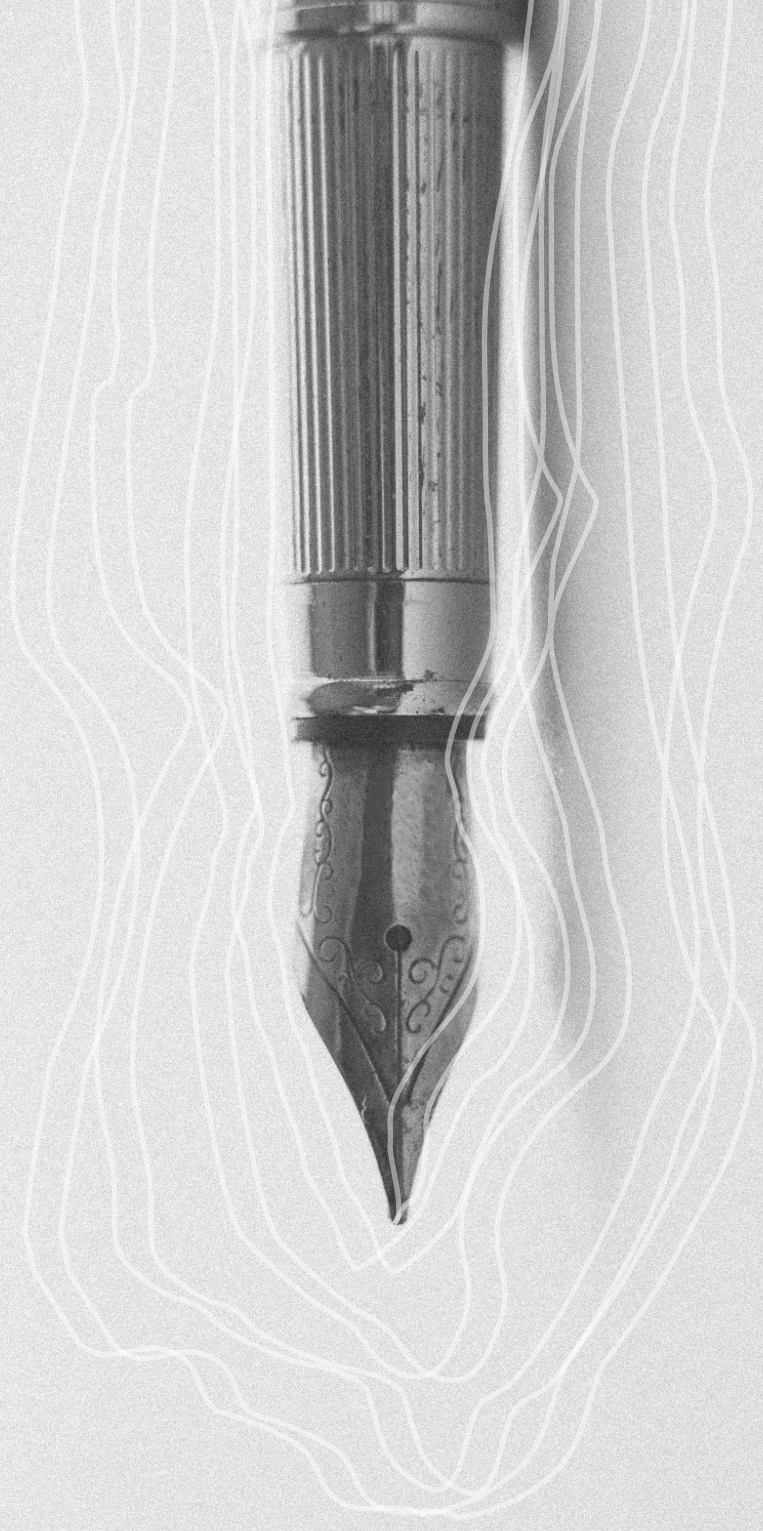
- كأسٌ ذهبية رائعة تبدو ككؤوس القربان، وأسنان
فرس النهر وأنياب فيلة، وأساور فضية وأقراط ذهبية.
عددٌ من المراسي الحجرية.

- زُرٌّ تزييني على شكل خنفسةٍ مصنوع من العظم أو
العاج، وموطرٌ بالذهب، منقوشٌ بأحرف هيروغليفية
تزيينية، على قاعدته، بجملةٍ تقول: " بتاح إله
الحقيقة". "و"بتاح" هو إله الحرفين، فهل كان أحدًا ما
من البحارة من عبدته التي شاعت في تلك الفترة؟!
- أمّا أجمل اللقى فهي القلادة الذهبية التي تحمل
شكل آلهة عارية تحمل غزالاً في كل يد، تلك القلادة
تشبه بشكلٍ ملحوظٍ واحدةٍ أخرى وجدت في موقع
أوغاريت.

- أجمل ما رأينا أيضاً، (يقول باس)، شكله ذهبية على
شكل خنفسة وعلى قاعدتها نقشٌ مصري ترجمته:
"نفرتيتي .. نفرتيتي.. هل هناك وجه من العصور
القديمة أجمل من وجه ملكة أخناتون العظيمة؟"
إنّ المواد الخام على متن السفينة، إضافةً إلى الآنية
القبرصية والجواهر والأسلحة والجرار الكنعانية، كلّ هذه
الأشياء التي لها صلة وثيقة بالمتوسط، تثبت أنّ السفينة
كانت تبحر من الشرق إلى الغرب عندما غرقت.
ليس المهم الذهب والفضة في بحث علماء الآثار
كما يؤكد (جورج باس) دائماً بل المهم هو كما يقول:
"-إنّنا ننقذ أعظم الكنوز وهو كنزُ المعرفة. (إذن وصلت
الرسالة).

لقد قام معهد البحوث تحت المائية ببناء متحفٍ
خاص في بودروم، نُقلت إليه كلّ موجودات هذه
السفينة بعد أن أعيد بناء السفينة أيضاً.

إبداع

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

أيها الليل

عمر أبو الهيثجاء*

هو القلبُ
مدى الأسئلة..
جمرُ البدايات
رقصُ الحمام في المرايا
جيشُ من الغيم
يتلو تعويذة البيوت.
هو القلبُ
يصلي وحيداً في رؤوس التلال
وحيداً كضوءٍ كسيحٍ
خاشعاً في حضرة الريح.
هو القلبُ
لا ينام ولا يستريحُ
وكُلِّ حلمٍ في لحم الليل قتيلاً
ليل يصطاد الذاهبين إلى ملكوتهم
ويرشقهم بماء الصحو
أيُّ وظيفة تليق بك يا ليلُ
ترتدُّ بنا مبللين
وتقيم فينا
كأنَّكَ غرابُ العمر
يا أيُّها الليلُ

يا صاحبي
هزني الوجدُ من حكمة الفجر
حين تنفس الصبحُ
على رغيغ الحالمين
كُلُّ رعشةٍ على بوابة الفجر
أخذتني إلى رثة البياض
لأقول:
لا معنى للمعنى
إن لم
يكن
هذا الحلمُ
رعداً للبداية
طريقاً للخيل
وبريداً للمتعبين إلى الله
يا أيُّها الليلُ
ياااا صاحبي
تحرقتنا كما الثلج الناري
في بدء النهوض
تحرقتنا الآه.

الصحوة نافذة للحلم

محمود عبد الصمد زكريا*

(1)

ألا ليت هذا الذي
كان يرقص تحت المطر.
يعود إلي..
ألا ليت في دمي يستعر.
جموح المشاعر في داخلي
سوف يحدو خطاي..
يطن كما النحل فوق الزهور
ويقطف من كل ليل قمر.

(3)

الحلم الطفل يشب
يهب..
ويكسر ثأنة التنهيد...
الحلم الناهد
يضحي عيداً.. ومواعيد..
فهل آن أوان يتفجر بين يديه
ومن رثييه اليئم...؟!
وهل حقاً آن أوان الصحوة
من هذا الوهم / الهم...!?

(2)

رحيل هو الشعر نحو الطفولة
نحو البكارة..
نحو صفاء النقاء.
وفي حضنه الرحب أرقى
لأنقى سماء ارتقائي.
أنا راحل للبراءة
حيث البراءة داري..
وناري..
وستري

يسوسُ.. يسوسُ رائحةَ الدنيا
يمزجُ عطرَ الكونِ
بعطرِ الحُلْمِ.

(4)

قرأتُ الهواءَ الذي يتحشرجُ
في حلقٍ مَنْ يحبسونَ الغناءَ.
ويا ما كتبتُ..
ويا ما محوتُ..
ويا ما خرسْتُ..
ويا ما شدوتُ..
فحين تجيء أميرةٌ قلبي
يطاولُ حربي عنانَ السماءِ.
وحين تغيبُ
يغيبُ الغناءَ.
أنا مَنْ رسمتُ الطيوفَ حروفاً
ورجعتُ قصيدي
حريقاً.. وماءً.

هل آنَ لهذا الحُلْمِ الناهد
أن يتدفقَ في شريانِ العالمِ
مثل الدم..؟!.

هل آنَ ليدنو من أفقٍ تاهَ
لكي يهديه..؟!.

هل آنَ لكي تتفتَحَ أصدافُ
كقواربٍ، وتغامرُ فيه..؟!.

الصحوَةُ نافذةٌ للحُلْمِ

والحُلْمُ فسيحٌ يتفرسُ في التكوينِ

ويأبى أن ينصاعَ لعصفِ الريحِ

وعاصفةِ التلوينِ

لينزعَ شوكةَ خوفٍ

تمتدُّ من الرأسِ إلى الكعبينِ

ويرسمُ فوقَ جبينِ الكونِ بيوتاً

يسكنُ فيها الحبُّ؛ ويأمنُ..

الصحوَةُ - يا سادةً - غامرةٌ

والأجملُ..

أن يحملَ هذا الحُلْمُ مفاتيحَ

ليفتحَ أبواباً؛ ونوافذَ

ويقودَ الماءَ إلى الصحراءِ..

يقودَ النورَ إلى الديجورِ..

حِصَارٌ

بهجت صميده*

أُحَاصِرُ بِالْجُلُودِ..
وَحِينَ يَشْتَدُّ الْحِصَارُ،
تَمُرُّ مِنْ رَأْسِي الْقِصَائِدُ لِلْخُلُودِ،
تَصُبُّ بَعْضُ دَمِي مِنَ الْعَيْنَيْنِ؛
تَحْمَرُّ السَّمَاءُ،
وَتَسْبُحُ الطَّيْرُ الشَّهِيدَةُ،
فِي فُضَاءَاتِ الدَّمَاءِ،
أَلُمُّ أَشْلَائِي..
وَأَجْمَعُ كُلَّ أَعْضَائِي؛
لَأَغْزَوْ مَنْ غَزَانِي.
غَيْرَ أَنِّي لَا أَرَانِي،
أَكْتَفِي بِاللَّيْلِ
أَرْسُمُ فِيهِ أَكْفَانِي،
أَبِيعُ الشَّعَرَ لِلْمَوْتِ،
وَلَا أَبْتَاعُ أَسْلِحَةً،
تَفَكُّ حِصَارَ قَلْبٍ
مَزَقَتْهُ الرِّيحُ أَشْلَاءَ مَفْرَقَةٍ
تَمُرُّ النَّارُ مِنْ عَيْنِي؛
فَتَحْرِقُ كُلَّ أَشْجَارِي،
يُكْوَرُّ فِي دَمِي التَّارِيخُ،
يَبْعَثُ فِيَّ أَشْخَاصًا..
تَنَامُ عَلَى حُدُودِ الْمَوْتِ
تَرْفَعُ رَايَةَ الْعِصْيَانِ،
تَسْتَبْقِي مَعَ اللَّيْلِ النَّهَارَ
لِيُنْجِبَا صُبْحًا يُعْنِي مِنْ وَلَادَتِهِ
وَحَتَّى مَطْلَعِ الْحُلُمِ الْبَعِيدِ..
فِيَكْثُرُونَ،
وَيَرْفَعُونَ السَّيْفَ فِي وَجْهِي؛
فِيَشْرَبُونَ دَمِي،
وَأَشْرَبُ مِثْلَهُمْ؛
فَتَفِرُّ أَشْلَائِي إِلَى قَلْبِي،
تَرَى الْوَرْدَ الْمُحَاصَرَ،
يَمْلَأُ الصَّحْرَاءَ فِي رُوحِي تَبَارِيحَ..
تَفَكُّ قِيُودَ جِسْمٍ
قَيَّدَتْهُ الْأَرْضُ فِي أَعْمَاقِهَا؛
فَتَمَتَّ عَلَى الرَّأْسِ الْحَشَائِشُ،
تَسْتَقِرُّ بِهَا الثَّعَابِينُ الْكَثِيبَةُ،
تَسْحَبُ الْمَاءَ الْمَعِينَ بِبَاطِنِ الْحُلُمِ
الْجَمِيلِ؛
لِيَكِي تُبَخَّرُهُ عَلَى أَوْرَاقِهَا دَمْعًا..
يُغْذِّي السُّحْبَ تَرِيقًا..
وَمِنْهَا يَسْقُطُ الْمَوْتُ الْمَفَاجِئُ،
يَمْلَأُ الْأَنْهَارَ نِيرَانًا،
وَيَغْتَالُ الْمَسَاحَاتِ الْمَلِيئَةَ بِالْخَضَارِ

بِحِصْنِ عَقْلِي؛
 كِي تَحَلَّقَ فِي غِيَابَاتِ التَّرَابِ،
 وَيُخْرِجَ الْجِثْنَ الَّتِي انشَقَّتْ
 عَنِ التَّارِيخِ
 وارتاحتْ على صخر من الرؤيا
 فيا من تخنقون النارَ
 كي لا تبصروا رُوحِي،
 استعينوا بالمجاهر؛
 علَّها تُهْدِيكُمْ الْوَشْمَ الَّذِي انطبعتْ
 كتابتهُ
 على ذراتِ قلبي؛
 إِنَّ أَحْلَامِي الصَّغَارَ أَوْقَعَتْ مَوْتِي،
 وبَدَلَتْ الدَّمَاءَ بِمَا تَبَقَّى مِنْ
 شراييني؛
 فصارتْ كُلُّ ذَرَاتِي دَمَاءً
 تنثرُ الذِّكْرَى بِدَرْيِي،
 تزرعُ الْوَرْدَ الْجَمِيلَ،
 تَخْطُ - قَبْلَ النُّومِ - قِصَّةَ مَنْ تَهَجَّى
 الْحُلْمَ
 فِي لُغَةٍ تَبَاعَدَتْ الْحُرُوفُ بِهَا
 كَبُعْدِ الْمَشْرِقَيْنِ؛

فصارَ فِي مَزَجِ الْحُرُوفِ الْمَوْتُ
 حَتَّى أَعْلَنَ الْقَلْبُ الْجِدَادَ،
 وَأَغْلَقَ الرِّثْمَ لِلْإِصْلَاحِ،
 وَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِ الْحَيَاةِ
 لِيُبْصَرَ الْكَوْنَ الْحَقِيقِي الْمُرَادَ؛
 فصارت اللُّغَةُ اخْتِرَاقًا
 لِلْمَسَافَاتِ الْبَعِيدَةِ بَيْنَ قَلْبِي وَالنَّهَارِ
 وَأَدْرَكَ الْقَلْبُ الْحَصَارَ..
 فَشَقَّ فِي طَرَقَاتِهِ أَنْهَارَ نِيرَانٍ
 لِكِي تَلْقَى عَلَى الْأَعْدَاءِ؛
 حَتَّى يَتْرَكُوهُ يُعِيدُ تَأْوِيلَ النُّجُومِ،
 يَشُقُّ لِلْكَوْنِ الرِّثْمَ؛
 فَتَخْتَفِي الظُّلُمَاتُ،
 يَقْرَأُ - جَهْرَةً - حُلْمًا
 تَخْطِي كُلَّ أَحْلَامِ اللُّغَاتِ..
 فَيَا جُنُودًا لَا أَرَاهَا،
 طَهَّرُوا جِلْدِي،
 وَرُدُّوا كُلَّ أَسْلِحَتِي؛
 لِأَحْيَا حَامِلًا قَلْبِي،
 وَأُنْهِيَ عَنْ دَمِي بُعْدِي.

وكنا صغاراً

نور سليمان*

وكنا صغاراً
وكانت لأحلامنا رائحةً
وأرجوحةً زُيِّتَ بالنهارات
نهرٌ يراهنُ أن نستحمَّ
بأمواجه الراقصة
وبيتٌ من الياسمين
وبعض الحكايا
وأنتِ
التي ترسمين على سُلَّم البيت
عُشاً
وأغنيةً للبراءة
قطعةً سكر
وعصفورةً من صباحٍ جديد
تغرَّدُ في شرفتي
أفتحُ القلبَ
حتى تنام على أوَّلِ الحلم
تهمسُ لي
الصباح أتي
وكانت لأيامنا زقزقاتُ
احتمالاتٍ عشقٍ
على أوَّلِ الوقتِ
تُلقي ببعض الحكايا
وبعض القبل
تروح الشوارعُ
تغدو
وتأتي محمَّلة بالمطر
تقبَّل بعض البيوتِ
ونرسمُ بيتاً جميلاً..
وأرجوحةً للصغار
وبعض الحكايا..
وفي آخر العام
أشعلُ سيجارةً للتذكُّر
الآن نكْبُرُ
تذبلُ أحلامنا كالزهور
وينبتُ بعضُ المشيب
وأنتِ
كما كان عهدُكِ
أيقونَةٌ تُشعلُ الضوءَ للعابرين
وتسمو على كلِّ ما فعلَ الوقتُ فينا
وتعلو كما ندف الثلج
تشطبُ كلَّ العناوين
كلَّ التواريخ
تُلقي بكلِّ الزهورِ القديمةِ
إلا التي كنتِ أهديتها
فما زال يحضُّنها دفتَرُ الشِعْرِ
حتَّى الصباح.

أنينٌ

الرصاصة الأخيرة

هشام أزيكض*

خلف تلك الربوة الغربية
عيناى لم تعدا تريا هيامي،
أخذت فؤادي المهتز بين أناملي
صنعتُ منه مرايا ذاكرتي،
نسيت كيف تتبخر مياه البحر،
وكيف تهرُ السماء بنجومها اللامعة
خارج مملكتي المسيجة بحبات
اللوز،
وزهور اللوتس تتلألأ في أعماقي،
لتنطلق سفينة حياتي من جديد...

بين يديّ يتدفقُ
أنينُ الرصاصة الأخيرة،
فوق صهوة أشعاري،
وموسيقى الصباح تجعلني،
أعيد ترتيب نوتات زمني...
وقلب أخبار المساء بلهفة،
بعدها جعلت قلبي في قفص المنفى

أي صرخة تنقذني من صمتي؟
فالليل يسكنني خلف ستائره،
ورسائله لا تفارق قمري،
رحلتي تعاتبني خارج قصتي
تذكرت مغامراتي اليائسة،
فتركت حصون الحاضر
انتظرت ما سيأتي...
في حالة النسيان
فرأيت فجاج النور...
تسطو على سجلي،
سأكتبُ اسمي آلاف المرات
كي أعيّد إلى الحياة بريقها،
هكذا أخبرني الربيعُ بوهجه،
بعدها بات الرحيلُ مستحيلا.

الصليبُ الحديديُّ

ترجمة: علي عودة*

خطواتهما على الإسفلت. بعد أن ترك الشارع وأخذ ممر المشاة باوخنفالد، استدار إلى الوراء وحثَّ 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 بمقدورهما الهرب منه، أو تمّنى، أن يهرب هو بنفسه.

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

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

تباطأ في مشيه. وعندما مدَّ يده إلى جيبيه لإبعاد المسدس، رأى زوجته وابنته، كانتا تقفان في منتصف الطريق تنتظرانه. كان يريد أن يفعل ذلك في الغابة، لأنَّ خطر سماع صوت الطلقات لم يكن هناك كبيراً.

عندما أخذ المسدس وفكَّ الأمان، تعلقت المرأة بعنقه باكية، كانت تقبله، لكنّه امتلك القوة للتخلص منها. تقدم نحو الابنه التي كانت تحقّق به، ووضع المسدس

في نيسان من عام 1945، في "ستارغراد، مكلنبورغ"، ودّ تاجرُ ورق وزوجته وابنته البالغة من العمر أربعة عشر عاماً الانتحارَ 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 يملكُ مسدساً ومن الذخيرة عشر طلقات. كان يقف جانب الطاولة، حينما خرجت زوجته من المطبخ مع العشاء، وثمة صليبٌ حديديٌّ على طيّة صدر معطفه، كما هو الحال في أيام الأعياد.

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

كانت السماءُ مطر وهم يخرجون من المدينة عبر الشوارع المظلمة، يتقدمهم الرجل، دون أن يلتفت لهما خلفه، وهما يتبعانه على بُعد مسافة، كان يسمع

أنَّ ثمة أمل. فقط عليه
أن يواصل الجري، ودائماً
نحو الغرب، وتجنّب المدن
التالية.

وفي مكان ما بمقدوره
الاختباء، والأفضل أن يكون
هذا في مدينة كبيرة، تحت
اسم مستعار، لاجئ غير
معروف، فهو متوسط
القامة ومجتهد في العمل.
ألقي المسدس في حفرة على

الشارع ثم نهض. أثناء مسيره تذكّر أنّه نسي أن يتخلص
من الصليب الحديدي. ففعل.

*هاينز موللر: ولد في آيبن دورف في منطقة ساكسن عام
1929 وتوفي في برلين عام 1995. وهو مسرحي وقاص.
نشر مجموعات قصصية عدة منها "قصص من الإنتاج"
في جزأين عام 1974 وعام 1975، "العائدة أو الحياة في
الريف" عام 1975. أمّا قصة الصليب الحديدي فقد
أُخذت من مجموعة "موت جيرمانيا في برلين" عام
1977.

المصدر: نُشرت هذه القصة ضمن مجموعة "خمسون
قصة ألمانية معاصرة". عن دار نشر ريكلام عام 1980.

على صدغها وأغمض عينيه وضغط على الزناد. تمّنى
لو لم تنطلق الرصاصة، لكنّه سمع صوتها ورأى الفتاة
تترنح وتسقط.

كانت المرأة ترتجف وتصرخ. كان عليه إسكاتهما لكنّها لم
تصمت إلّا بعد الطلقة الثالثة.

صار وحيداً ولم يكن هناك مَنْ يأمره بوضع قُوْهَة
المسدس على صدغه. لم يره الموقى ولم يره أحد.

وضع المسدس في جيبه وانحنى على ابنته ثم انطلق
جارياً. عاد إلى الطريق حتى وصل الشارع، ثم سار
مسافة قصيرة على طول الشارع، مُسنداً ظهره على
شجرة وراح يُفكّر بوضعه وهو يتنفس بصعوبة. ووجد

النداء الخفي

هشام بن الشاوي*

العذاب السخيف، أيها الرجل الصالح. لو كان بالإمكان أن نعود إلى الحياة مرة أخرى، أن نعيش فتوة العمر مرة ثانية.. حتمًا، سنتفادى 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.. "حتمًا، 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. مثلما، عاش طوال رحلة هروبه في سكنية 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 يدسها في صلواته، قبل أن يهم بالسجود، فتفتح ذراعيها، ويغرق الفقيه الشاب في غسل عينيها الضاحكتين، يتحنن 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 أظأ الطريق التي مشيت فيها من قبل، لأننا لا نمشي في الطريق نفسه مرتين".

كمن سيرمي كل أوجاع العمر في مجرى الريح، نهر دابته حتى لا تتململ. عينا تلك العشرينية المثلثة، تطلان مرة أخرى على فوهة قلبه، وهو يتحسس أغصان الشجرة الوارفة، وصمت الليل أعمق من هوة. أقسم في سره أنه لن يسمح لها ولا لأية امرأة أخرى أن تتلصص على جرح لم يندمل، كل هذه السنوات، وهو الهارب من خطيئة ماضٍ بعيد. لم يعرف كيف قادته خطواته إلى هذه الشجرة، التي شهدت مباهاج بكر، تحولت إلى سياط آثمة تلهب ذاكرته.

حدقت الشابة في ندبة جبينه، بين حاجبيه... وهب صوت الجدّة من أعماق طفولتها، كريح تثير في القلب غبار الأحزان، واهنًا، متخمًا بالانكسار والغدر.. مرارًا، طلبت منها ألا تمنح قلبها لأي رجل، ألا تخلع ثيابها، مهما كانت الوعود.

تمسك الشيخ بغصن سميك، رمى حبل البردعة الاحتياطي فوق الغصن، شدّه بقوة مختبرًا قوة العقدة.. اعتادت الشابة الوحيدة أن تجلس تحت تلك الشجرة، تسأل الممر الزراعي عن خطوات فقيه الجامع، الذي أطلق ساقه 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. تحسس الندبة: "خطوة واحدة، وينتهي كل هذا

* قاص مغربي

التي نسيت التسبيح، وراحت تمسّد شعر الغواية، لكن شيطانه الداخلي حرضه على أن يعود إلى قريته، وينتقم منها.. زُيّن له أن يحمل الأشواك على ظهر بغلته، يطوف حول البيت، ينثر الحطب أسفل جدرانها، ويعود ثقاب واحد ينتهي كل هذا العبث، سيرتاح من تاريخ خطيئة لا تريد أن تتقادم، 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، فتأجج نيران أشواقه إلى قريته، ولهاث البغلة يجرف صمت المغيب..

في ذلك المساء، لم يطلب "ضيف الله"، مثلما كان يفعل، منذ عشرين عامًا. توقفت البغلة أمام الكوخ، والمرأة المثلثة، بدت في وقفها، وكأنّها كانت تنتظره منذ زمن بعيد.. التقت النظرات برهة. هما العينان ذاتهما، والنظرات، والقامة القصيرة، التي جعلته يرفعها، ويطويها تحت تلك الشجرة. نخس الدابة، لكي تطوي الطريق بحوافرها، 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، انهمر شلال من الدموع في قلبه، حين تذكر صوتًا واهنًا تناهى إلى مسامعه من داخل الكوخ، صوتًا أليفاً كان يصهل - من قبل- في ليالي القرى البهيجة. سمع الجدة المقعدة تأمر حفيدتها بالدخول، وهي تسألها مع من تتحدث..

أحكم لَفَ الربطة حول عنقه، بدأ يضيّق دائرتها، وهو جاثٍ على ركبتيه، فوق البردعة. لام جنبه الطارئ، لأنّه لم يستطع أن ينطق باسم ابنته، لكنّه لم ينس هذا الاسم؛ إنّه يطارده مثل لعنة. للمرة الأخيرة، واسى نفسه في لوعة: "الأم والابنة والبغلة. يا الله! البغلة ستنتهي كل شيء بعد برهة".

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

منذ عشرين عامًا، تقف الشابة تحت تلك الشجرة، تنظر إلى القادمين. تمُدُّ بصرها إلى عمق الطريق. قبل أيام، خفق قلبها، وهي ترى نقطة سوداء، تقترب ببطء، وتتضخم رويدًا رويدًا.. هنا، عاشت جدتها شبه منبوذة، بسبب مهنتها كراقصة شعبية، وكذلك، عاشت والدتها بسبب حمل غير شرعي.

لم يعرف كيف ساقته خطوات البغلة إلى هذا المكان الموشوم 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 يدري أنّه كان يهرب إلى المكان نفسه، عبر طرق أخرى.. اكتشف أنّ عاطفة خفية تشدّه بحبل 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.

خذلها الحب سوية، فاقتسما الحزن المتوارث، الذي لا يفرق بين النبلاء والأندال.

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

انتفض قلبه، مثل ديك مذبوح، حين حدقت في جبينه المرأة العشرينية، التي يتمطط في عينيها القاتلتين، يتمّ فادح؛ كانت تعتبر جدتها أمها، لأنّها لا تتذكر ملامح المرأة، التي أنجبته، وعمق هذا اليتيم المضاعف غربتها في كوخ منعزل عن بقية المساكن الطينية.

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

بنك الأحلام

عائشة بناني*

سؤالاً بسيطاً لا يستحق كل هذا الدوران؟
-وكان جواباً منطقيّاً لا يستحق كل هذا التذمر.
-ما هذه المتاهة من الكلمات التي لا حدود لها؟
-الأحلام هي أيضاً كلمات لحكاية لا بداية لها ولا نهاية،
وإنّما مداخل لا حدود لها لعالم لا حدود له.
-كنت أعتقد أنّ الأحلام من حبر وورق فقط.
-بل هي روح تتنفس مثلنا، تزهر وتذبل؛ لكنّها قد
تمتد لأكثر من عمرنا.

-وكيف للأحلام أن تظلّ حيّة حين نموت؟
-لأنّها تنتقل من عقل لآخر، وتظلّ حيّة من جيل
لآخر، أكيد تدخل عليها تغييرات لكن الجوهر لا يتغير.
فهي كشجرة تتفرع أغصانها وإن جلدتها الريح بسوطها
تستمر في التنفس تستمد بقاءها منّا.
-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.

تبسم الفتاة وتنظر مباشرة في عيني الرجل:
-إذن فأنت هو بائع الأحلام!
-لنقل إليّ أعيرها فقط، فأنا لا أبيعها.
-الآن تعقدت الأمور أكثر... فكيف تعيرها؟
-كلّ 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 أنّها فكرةً مجنونةً، لكن أليس
هناك من يبيع الأوهام للناس؟ كلمات من هنا وأخرى
من هناك تجعل اليأس جميلاً والحزن المتجدّد بوابةً
للنسيان ... فلماذا لا يجرب حظّه وينطلق في تجارته
الجديدة بكل همّة ونشاط؟، وهكذا انتقل بفكرته
لمجال التطبيق، وأصبح الدكان يحمل لافتةً عريضةً على
واجهته تحت اسم "بنك الأحلام".

في البداية استغرب المارون مما كُتب على اللافتة
المعلقة، وبعد مدةٍ ليست بالطويلة، صار الزبائن
يزداد عددهم يوماً بعد يوم. وتدخل فتاةً بفستان
ورديّ اللون، تتجّه نحوه، تقف أمام المكتب حيث
يوجد فوقه مجموعة من القارورات بأحجام وألوان
مختلفة؛ بينما يجلس هو على مقعدٍ خلف المكتب
يرتشف فنجان قهوته بكلّ هدوء.

تسأله:

-هل أنت بائع الأحلام؟

-حسب الطلب.

-كيف؟

-قد أكونُ بائع أحلام وقد لا أكون.

-ألا تستطيع أن تحدّد جوابك بنعم أو لا؟

-بلى

-لماذا يحاول الجميع أن يبدو ذكياً أمام الغرباء، كان

لديه، يقوم بمقايضته هنا في بنك الأحلام.

-بنك الأحلام!! (ترددها الفتاة مشدودة)

يقف ويجلس على الكرسي قبالتها:

-اسمعي سيدتي؛ هنا تُجمع الأحلام كيفما كان حجمها ونوعها ولونها، تُجمع من الحالم وتعود إليه.

-استعصى عليّ الفهم، هلّا وضحت لي أكثر كيف تُجمع منه وتعود إليه؟

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

- أهذا ما تقصد به بنك الأحلام؟

-نعم.

-لكن؛ ألن يرغب الجميع بنوعٍ معيّن من الأحلام؟ لنقل مثلاً الأحلام السعيدة، فمن سيرغب بحلمٍ حزين، وهذا سيجعل الطلب أكثر على الأحلام المبهجة.

-ستستغربين إن أخبرتك أنّ الطلب عليهما معاً بشكل متوازن، هناك من يرغب في الأحلام البئيسة، بل هناك من يجد في الطلب على الأحلام المزعجة والتي نسميها الكوابيس.

تظهر علاماتُ الاستغراب على وجه الفتاة، وقبل أن ترغب في الاستفسار أكثر، تدخل في تلك اللحظة طفلةً صغيرةً تملأ المكان صخباً وهي تلهو وتمرح قبل أن تصل إليه:

-عمّو؛ أمّي تقرؤك السلام وهذا طلبها.

تمدّ له ورقةً وقد طويت لقطعة صغيرة جدّاً، يفتحها ويقرأ ما بداخلها، يقلّب القارورات بين يديه قبل أن يمدّ لها واحدة ويقول:

-احرصي ألا تسقط منك، لم يعد لديّ حلمٌ بالمقاس نفسه والحجم نفسه.

تأخذ الفتاة القارورة وتخفيها بين ثيابها، وقبل أن تختفي يدخل سيّد أربعينيّ يخاطبه:

-لم أكن أظنُّ أنّ الأحلام المفرحة بذاك السوء، لقد أصبحت حياتي مملّة وكئيبة، أريد أن أستبدل حلمي الحالي بحلمٍ بئيس يجعلني أعاني وأتألم؛ لم أكتب من مدة طويلة.

ينظر بائع الأحلام لصاحبة الفستان الوردية ويغمزها بطرف عينيه:

-أعلم أنّكم معشر الكتاب أغلبكم يتخذ الحزن خليلاً، لا تحلو لكم الكتابة إلا على الأطلال؛ ترتوون من الكآبة وتغترفون من الألم كؤوساً تنعشكم؛ كلما زحفت عتمة المساء برفقة قهوة مرة تستدعون كلّ الكلمات الحزينة لتوزعوها نثرًا أو شعراً، ولتزيلوا ما خالط رؤوسكم من نشوة الصباح؛ فالفرح بالنسبة لكم ترفٌ لا يليق بكم. يناوله قارورة سوداء اللون؛ يتنفس الرجل الأربعينيّ الصعداء ويحضن القارورة.

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

ينصرف أمام استغراب الفتاة وتعجبها؛ تلك التي ظلت متسمة في مكانها تنظر إليه. يدخل رجلٌ آخر بنظارة سوداء يضرب بعصاه الأرض يتحسس المكان.

الفتاة هامسة:

-إنّه أعمى!!

يجيبها بائع الأحلام:

-نعم؛ وهو زبون دائم لبنك الأحلام.

-جئت أعيد إليك الحلم السابق.

- ما به؟

- به ألوان كثيرة أزعجتني، أنعجب 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 تنساب إلى السطح بشكل لا يُقاوم؛ فتقلب الأحلام رأسًا على عقب.

يأخذ نفسا عميقًا ويواصل:

- أشتاق إلى حلمي القديم حين كنت أضعه تحت وسادتي وأنام.

- هل تفضل لونًا معينًا؟

بدون تفكير يرد:

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

ينظر بائع 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 شابٌ يمسك هاتفًا نَقَّالًا يتحدث من خلاله ويشير للبائع:

- أريد حلمًا لا لون له.

- وبماذا ستقايضه؟

- بحلمٍ أخضر.

هل أنت متأكد؟

يترك الشاب الهاتف للحظات:

- نعم الحلم الأخضر أتعبني، كان عليَّ أن أتعهده

بالعناية باستمرار.

ثم يعود لهاتفه.

تنظر الفتاة للبائع فتلتقي نظراتهما قبل أن يمدَّ هذا الأخير قارورةً بيضاء للشاب. يبدي الشاب تدمره ويتحدث بغضب:

- لون أبيض!! أريد حلمًا لا لون له.

- اللون الأبيض كما ترى لونٌ صامت؛ باردٌ كصباحات الحنين، سيفي بالغرض.

يأخذ الشاب القارورة بسرعة ويمضي.

تلقت الفتاة للبائع وتخطبه:

- 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 وجعٍ واغتراب، حلمٌ مزيّف؛ لهذا سرعان ما يتلاشى ويشتاق الواحد منهم

لحلمٍ حقيقيٍّ؛ وأنتِ هل أتيتِ لتستبدلي حلمًا لك؟

-أنا مفتشة الأحلام، وأنت متهمٌ ببيع أحلام ملونة للناس، أقلقك السلطات فباتوا يخشون أن يتفشى

فيروس التفاؤل بين أفراد طبقات الشعب. استدعوني لألقي القبض عليك، لكنني أردت أن أتأكد من الأمر

أولاً، وأنا الآن في حيرة من أمري بعدما رأيته من عزوف

الناس عن الأحلام المبهجة، لكنني مرغمة وللأسف على القبض عليك وتسليمك للسلطات لمحاكمتك.

يمدُّ الرجلُ يديه للفتاة، تضع فيهما الأصفاد وتقوده خارجًا.

نوافذ ثقافية

محمد سلام جميعان*

ثقافة عربية

تفاحة العابد/ جهاد أبو حشيش

تشير هذه الرواية أسئلة عميقة عن المجتمع والعلاقات الإنسانية والسلطة، وتُولي المرأة دوراً أساسياً في التغيير، كما أنها تؤشّر على حالة التشظّي في الحياة والفكر والإبداع في عالمنا العربي. واستخدم الروائي تقنيات متعددة مغلباً ضمير الغائب للشخصيات المذكورة والمؤنثة، ويستخدم أحياناً ضمير المتكلم، وهو ما أتاح إضاءة جوانب مختلفة ومتناقضة في غالب الأحيان من حيوات الشخصيات الروائية.

وتمتاز رواية " تفاحة العابد " بلغتها الشعرية والتكثيف المشهدي للأحداث، والإحالة الضمنية للمجازات التعبيرية على الواقع العربي الملتبس الذي تفتّت فيه الهويات ودخلت فيه شعوب المنطقة في عجلة العولمة الاقتصادية. فالعنوان ذو دلالة مركّبة من النقائض، فالتفاحة هي رمز غواية العولمة وحمولاتها المعرفية التي حوّلت الإنسان من موضوع وقيمة إلى شيء، والعابد هو مثلثة لغوية للزاهد في المتاع الدنيوي، فكيف يقع الزاهد في غواية العولمة الاقتصادية والثقافية والفكرية، تلك هي الثيمة المركزية التي يقولها العنوان عبر مسرودات الشخصيات الروائية، وهو ما عبّر عنه شخصية سيف وهو يقول: (كل شيء أصبح يمشي بالقلوب، وكأننا نحمل بنادقنا ونضحى بأرواحنا، وكأن كل ما كان مجرد كذبة انتهت في رمشة عين)، وتكشف الرواية في لعبة لغوية ذكية عن مفهوم تحوّل " الثورة " إلى " ثروة ".

الرواية تدور أحداثها في عمان، المكان الذي تأثر، بشكل أو بآخر، بالربيع العربي، وما كان يجري في الكواليس والغرف المظلمة بعد الربيع 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 دعبس

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

وتكتسب الرواية أهميتها في اتّخاذها من واحة الأزرق وقلعتها فضاء مكانياً، 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 ثلاثين فصلاً، حمل كل منها اسم أحد شخوص الرواية. وتميّزت بلغة سردية تمتاز فيها السرد بالتاريخي والتداخل الزمني، والتقديم والتأخير، وربط الماضي البعيد بالحاضر، وتعدد الأصوات. وللمرأة حضور مركزي في الرواية، كما تجلّى في شخصية صبية زوجة عجاج، ونعايم زوجة ذياب، وأديبة وأمها، ودلال وأم تيسير وبيسان وغيرهن.

وبحسب كلمة الناقد سليمان الأزريقي على الغلاف الخلفي للرواية: "يبنى الروائي حبكة روايته التي تستكمل خيوطها بمشاركة القارئ، ليكشف عن الملح، هذا المنتج الاقتصادي الطبيعي الذي ربط الناس بمحيطهم، والمدينة وأسواقها، والأرياف والبوادي، والثورات الشعبيّة، والحكم العثمانيّ ومن ثم قوة الانتداب الفرنسيّ. كل هذه العوامل المفصليّة صاغت بدورها وجدان الهاربين الفارين بأرواحهم من تقلّبات الدول والحكومات والثورات الوطنية."

الإعلامُ عَمَّنْ عَرَفْتُ مِنَ الأعلام / إبراهيم خليل

يطوف هذا الكتاب بقارئه مجموعة من الشهادات والإلماحات السَّيرية لمجموعة من الأعلام الأردنيين والعرب وبعض الأدباء العالميين. وعلى الرغم مما يتضمنه من معلومات مهمّة يفيض مؤلّفه ببعض ما تنطوي عليه السير من نظرات نقدية ومَلاحظ تقييمية تبرز قيمة الكاتب أو الشاعر أو الناقد. ومعرفة هؤلاء الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب جاءت عبر طرائق متعددة، تصاحبت فيها المعرفة الشخصية عبر الأمكنة بالمعرفة المعرفية من خلال مطالعة آثار بعضهم ومعايشة أوراقهم عبر الأزمنة. وتبدو الصورة القلمية التي يقدّمها إبراهيم خليل في كتابه هذا تأطيراً ممنهجاً بدقة عالية، وفيها كثير من الإثراء المعرفي لمُطالعه. ويتّضح هذا من خلال عنوانة المقالات ومتمن الحديث فيها، فقد استطاع المؤلف إقناع المختلف فكرياً مع طه حسن على سبيل المثال من تلمّس طبيعة اختلاف طه حسين في مناظيره الفكرية واتجاهاته النقدية وتجديداته الأدبية.

ويلمس القارئ وجداناً عالياً يحمل المؤلف في كثير من عبارات الكتاب تجاه الأعلام الذين يترجم لهم، ما يؤثّر على الحميمية والالتصاق الشخصي والمعرفي بهذه الشخصيات، وهي السمة التي تحفّز القارئ لمواصلة القراءة واكتشاف الأبعاد الجديدة في هؤلاء الأعلام. على أنّ مما يُلحظ في هذا الكتاب طغيان الجانب النقدي على الجانب السيري، مما يستدعي السؤال عن سَلْكه في باب كتب التراجم والأعلام.

ثقافة عالميّة

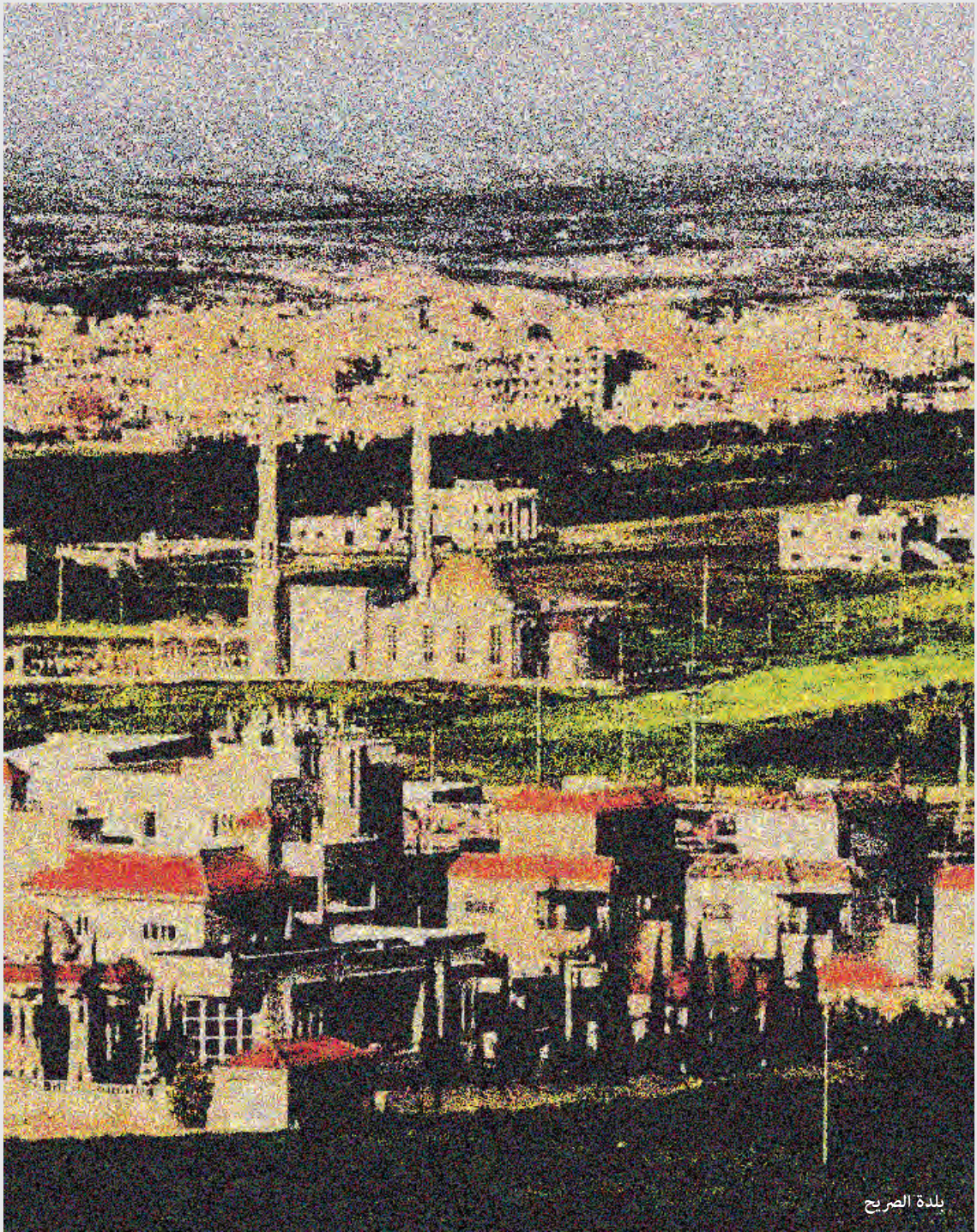
كيف تعلّمت الكتابة/ مكسيم غوركي، ترجمة: مالك صقور

يكشف لنا مكسيم غوركي زوايا خفيّة في الكتابة ويرى أنّه (من الضروري أيضاً، معرفة تاريخ الأدب الأجنبي، لأنّ 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 مهمّة للكتاب، وخاصة الشباب في أهمية قهر المصاعب والاعتماد على الذات والبعد عن الشكوى (فالناس الذين يشتكون من الحياة، هم الذين لا يستطيعون المقاومة)، ومن الأجدر بهم كما يقول غوركي أن يعرفوا (أنّ الثقة بالنفس تظهر دائماً، في عملية إزاحة المعوقات من الطريق، وغدّ السير نحو الأفضل، هذه الثقة هي القوة الإبداعية الحقيقية). ويرى في "الخيال/ الحُدس" معيناً خصباً في صنع النموذج الروائي، فهذه الصفة الإبداعية هي معيار الفن الحقيقي. ويؤكّد غوركي أنّ الكاتب الكبير هو الذي يصنع نموذجاً الخاص، ولا يكون أسير قوالب أدبية تنظيرية تحدّ من تدفّق الإبداع، وتجعله قاصراً ومشوّهاً، وبهذا لا يعترف غوركي بالمذاهب الأدبية بالرغم من انحيازه للواقعية الاشتراكية.

تحتاج آراء غوركي في هذا الكتاب إلى التأمل، كونه يرى أنّ حركة الإبداع تتكوّن من منظور شمولي، يستوعب الإنسان وقضاياها، الحياتية والدينية. ومن وصاياه المهمّة 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 المتوحشة وارتباطهم ببرامج الاستهلاك والمتعة الآنية، لذلك يرى غوركي أنّ على الشباب (تلقي العلم وتوسيع دائرة معارفهم، وتطوير قدراتهم ومواهبهم). هذا الكتاب يقول لنا بلغة غوركي (ليس في العالم ألم، أقوى من ألم الكلمة).

بلدة الصريح مسقط رأس الراحل إبراهيم العجلوني

بلدة الصريح