

الصباح الثقافي

رئيس التحرير
أحمد عبد الحسين

www.alsabaah.iq

ملحق اسبوعي 16 صفحة

الأربعاء 5 نيسان 2023 العدد 5653 Issue No. 5653 Wed. 5. Apr. 2023

إيغون شيل.. أجساد التعبيرية الشائهة

02

منفيستو مناهضو الفلسفة

08

الهجرة الى الحرب
عالم ضحية (اللاتاريخ)

09

صراع الفلسفة والدين

13

احتضار المجلات الأدبية

14

ch.editor@alsabaah.iq

كولن ولسون:

الوجودية الجديدة

وفينومينولوجيا

الوعي المزدوج

إيغون شيل.. أجساد التعبيرية الشائهة

محمد طهمازي

إن صور شيل الذاتية غير عادية ليس فقط لتكراره رسم نفسه، ولكن للطريقة التي فعل بها ذلك: رسمه لنفسه مشرب، إذ يظهر غالبًا عاريًا، في أوضاع إباحية، ليس لنفسه فقط بل في موديلاته المذكرة التي تظهر بطريقة لا مثيل لها في تاريخ الفن الغربي. حيث يبتكر شيل رؤية مكثفة ومخيفة تقريبا لنفسه: هزيل، بعيون حمراء متوهجة، وساقين مشوهتين وبلا أقدام، وجسده مكشوف بالكامل ويوضع ملتو ليعطي تأثيرا راقصًا، وكان لتلك الحركات تأثير مهم في الرقص الحديث... ولكن وجهه مخفي جزئيًا، ربما يشير إلى شعور بالخجل. كان يعبر عن قلقه من خلال الخطوط والأكف النحيلة ولحم الجسم الذي يبدو عليه التآكل والتعرض لظروف قاسية. كما في البورتريه الذاتي مع نبات الفانوس الصيني وهي اللوحة الذاتية الأشهر لشيل والأكثر تعبيرًا. يحدق فيها شيل مباشرة في المشاهد، وتشير ملامحه إلى الثقة في مواهبه الفنية.

موديلاته عاريات وعراة، في زوايا كاشفة ومحرجة، ينفذها بمنظور عين الطائر (المنظور الفوقي) خالية من الإضافات. استخدم شيل في بعض الأحيان الزخارف التقليدية، مما أعطى لوحاته الشخصية استعارات مكثفة عن الحالة البشرية. اعتهد أسلوب شيل على الخطوط ولمسات الفرشاة. وكان الرسام غوستاف كليمت صاحب التأثير الرئيس في أسلوب شيل وتطوره، إذ قام بدور الصديق والمعلم. في الوقت الذي ورث فيه شيل تركيز كليمت على الصور المثيرة للشكل الأنثوي وشارك شبيهة كليمت الجنسية التي لا تشبع، فإن شيل قد طوّر مفاهيم التعبيرية المكثفة بعاطفته الفلقة، وبحث في الحياة النفسية والعاطفية لموديلاته، وعارض في بعض النواحي أسلوب معلمه المستوحى من فن الآرت نوفو، إذ كان كليمت يفضل أن تكون اللوحة أكثر إشراقًا وتأنقًا بأسطحها المزخرفة.

سقطت شهرة شيل، الذي كان غزير الإنتاج، إذ أنتج نحو ثلاثة آلاف عمل في. اعتبر الرسم سمة أساسية لحياته، أتاحت له التعبير عن ذاته بشكل مذهل خلال حياته الفنية القصيرة وعمره القصير، ليس فقط بأعماله المشحونة نفسيًا وعاطفيًا، ولكن بسيرته الذاتية المثيرة للاهتمام: أسلوب حياته الفاحش الذي تميز بالإباحية ثم الموت المأساوي المبكر بالأنفلونزا وهو لم يتعد الثامنة والعشرين، بعد ثلاثة أيام من وفاة زوجته الحامل، وفي وقت كان فيه على وشك تحقيق النجاح التجاري الذي استعصى عليه لستين طويلة. ساعدت لوحات شيل وبورتريهاته الذاتية على إعادة الحيوية لكلا النوعين بشكل غير مسبوق من المباشرة العاطفية والجنسية واستخدام التشويه التقني للشكل بدلًا عن المفاهيم المعروفة للجمال. غالبًا ما كان شيل يرسم نفسه أو المقربين منه، وكان في العادة يظهر

”ثمّ لوحات تتحدانا لكي نبذل كل جهدنا
الذائقي الفني للفصل بين بنيتها الشكلية
ومحتواها المعنوي وقيمتها الجمالية..“
كان إيغون شيل أحد أبرز فناني التعبيرية
النسائية، الذي تميّز بأسلوب رسمه المبتكر،
وتبنيته لتقنية التشويه التصويري، وتحديه
الجريء للمعايير التقليدية للجمال. تعد
لوحاته وبورتريهاته الذاتية، واستكشافاته
اللاذعة لنفسية جليساته وحياتهن الجنسية،
من بين أبرز الأعمال الفنية في القرن العشرين.

التوزيع والاشتراكات:
موبايل: 07809210536
dist.imn@alsabaah.iq

العلاقات العامة
موبايل: 07809174853
pr@alsabaah.iq
info@alsabaah.iq

الاعلانات:
ads@alsabaah.iq
موبايل:
07809174852

رئيس القسم الفني
مصطفى الربيعي

مدير التحرير
نزار عبد الستار
سكرتير التحرير
وسام عبد الواحد

ما لا يُكتَب

أحمد عبد الحسين

أعدت قراءة كتاب "قلب يحترق" لجان ماري غوستاف لوكليزيو؛ مجموعة قصص فيها، كما في كل أعمال هذا الكاتب. الشاعر ذي الاسم الطويل، سردٌ كثيرٌ ساحرٌ ودقائقٌ عن لا شيء تقريباً!

لا حكايات هنا بل وقائع صغرى هامشية لا تصلح. عند سواه لأن تكون مادة للانتشغال بها أو كتابة شيء عنها أو التهمة بها.

كلُّ ما يكتبه لوكليزيو، إذا أعدناه إلى أصله الواقعي، لا يعدو كونه جملة واحدة. روايته "صحراء" يمكن إيجازها بجملة وحيدة "فتاة بدوية مرافقة تريد الهرب من الصحراء". لكن هذه الجملة استغرقت مئات الصفحات لنقال بالكلام الذي لا يستطیع اجتراحه إلا لوكليزيو. بذات "البساطة" يمكن اختصار نصه العبقري "الوجد الهادي". فهو لا شيء سوى سؤال: "أين كنت وماذا كنت قبل أن أولد، بل قبل أن يُخلق الخلق؟" لكنه نصٌّ سائحٌ في شعرٍ وفكرٍ يمتزجان لينشأ وقائع أخرى داخلية عميقة وأشدّ مادّة في ذات الوقت مما يحدث في العالم الخارجي.

في "قلب يحترق" قصة قصيرة اسمها "البحث عن المغامرة"، لا شيء فيها سوى بنت مرافقة "كل أبطال لوكليزيو مرافقون وربما كتب عن دوافع ذلك الأمر لاحقاً" تدخل المدينة وهي تفكر بالأقوام الرُحل. ليس إلا هذه المفارقة بين الشخص في مكانه "المدينة الصاخبة" والمكان الآخر العميق "الصحراء والبحر والأدغال" في أعماق الفتاة. وكم يبدو أنّ الأحداث والوقائع التي يسردها لوكليزيو ليست "عن فتاة بل هي في الحقيقة "في" الفتاة، فيها، في خيالها بل في أحشائها لأنّ ما يحدث هناك مادّي وله حضوره الأشدّ وطأة مما يحدث خارجاً، أو بتعبيره في "الوجد الهادي" "إن هذا الوجود الداخلي حاضر وله مادته وبملا كل شيء".

كيف يمكن لكاتب ما، أن يأتي بكلّ هذا الكلام الكثير عن لا شيء من دون أن يعرض نفسه لخطر أن يهوي هو وكتابه في إنشاء مبلّ وتداع أجوف لا يسفر عن أمر ذي قيمة؟ بضعة كتاب وشعراء يفعلون ذلك بتلقائية لا يمكن إلا أن أحسداهم عليها. من أين لهم أن يجعلوا ما لا يمكن الحديث عنه مطوّلاً؛ مادة لحديث بطول؟ وبأية قدرة جعلوا ما لا يقال عنه شيء؛ سبباً لقول كل شيء؟

تسعفني، وأنا أتذكر "الوجد الهادي" و"صحراء" و"البحث عن المغامرة" فكرة تتلخص بأنّ السرّ في هذه القدرة العجائبيّة على بسط وتفصيل ما لا يقال، قد كشفه التفريّ بقوله في "المواقف والمخاطبات" (إن لم تشهد ما لا يقال تُشئت بما يتقال).

قبل التدوين، قبل أن تجلس على كرسي الكتابة، قبل أن تمسك القلم أو تضع أصابعك على الكيبورد، قبل كل ذلك يتحمس عليك أن تشهد لا الأشياء التي تروم الكتابة عنها، بل تلك الأشياء التي لا يمكنك أن تكتبها. عليك أن تدرك ما لا يُكتَب، ففيه، في ما لا يقال وما لا يدون يناهض أقوال جوهريّة عظيمة.

أعرف ما لا تستطيع قوله لستطيع أن أقول الكثير الكثير.

على الرغم من أن شيل شوهها بدرجة أقل من الصور الذاتية الأخرى، إلا أن اللوحة ترفض إضافة الطابع المثالي على موضوعها، إذ تتميز بالندوب والخطوط الأخرى المميزة لأسلوب شيل في الرسم. وكان قد رسم معها لوحة لحبيبته والتي نوزيل بيد أن النازيين سرقوها من منزل يهودي نمساوي لتعود ثانية لفيينا في العام 2010.

أما لوحة النساك فإنشاؤها مزدوج نادر، وهي من بين أشهر الأعمال التعبيرية لشيل، وتظهره برفقة كليمت واقفين، كأنهما شخص واحد. بقدر ما كان الرجلان قريبين، وعلى الرغم من كل أوجه التشابه بينهما، فقد أمضى شيل معظم حياته الفنية في السعي للتححر من تأثير كليمت. في النساك، يرتدي كلا الرجلين قفطاناً أسود طويلاً مميزاً، وهو ثوب اشتهر بارتدائه كليمت، وقد رسمها ربما تكريماً له. لم يكن شيل أبداً متواضعاً، فقد وضع كليمت خلفه، متوارياً كأنه أعشى، كما لو أن شيل امتص حياته. يستحضر شكل الناسك أيضاً مفهوم شيل الوجودي للفنان كشخصية موجودة على هامش المجتمع.

أما لوحة الموت والعذراء فهي من أكثر أعمال شيل تعقيداً ووجعاً، حيث تُظهر الشخصية الأنثوية، الهزيلة والمهزقة، تشبث بشخصية الموت الذكورية، بينما تحيط بها مناظر طبيعية شبه سوربالية مهزقة بنفس القدر. يجتمع شيل في هذا التكوين بين

الشخصي والمجازي من خلال التحول إلى موضوع مشتق من مفهوم القرون الوسطى لرقصة الموت التي وصلت إلى ذروتها في القرن الخامس عشر في الفن الالهائي. رسم "الموت والبكر" في الوقت الذي انفصل فيه عن عشيقته والتي نوزيل، وقبل عدة أشهر من ارتباطه بعشيقته الجديدة، إديث هارمز، ويبدو أنها تنقل هذا الانفصال على أنه موت للحب الحقيقي. ومن المؤثر للاهتمام أن الطريقة التي يتعامل بها شيل مع ملابس شخصياته ومحيطها المجرّد ترجعنا إلى لوحات كليمت، الذي وضع أيضاً موضوعاته في بيئات لا يمكن فك شفرتها.

كولن ولسون: الوجودية الجديدة وفينومينولوجيا الوعي المزدوج

أوس حسن

لقد وجّه صاحب الالانتمني نقداً حاداً للفلسفة لا يقلّ حدةً وقسوةً عن نقد نيته للفلاسفة من قبله، وظلّ ناقماً على نزعة التشاؤم والعدمية للفلاسفة الوجوديين، لأنهم لم يتوصلوا إلى حل يضع نهاية لأزمة المعنى في الفلسفة الوجودية.

جاء ولسون ليؤكد أنّ الإنسان يملك طاقات كبيرة وقدرات عقلية لامحدودة قد تسهم في تطوير الوعي الإنساني، لذلك فلا بدّ للفيلسوف أن يتقدم بروح نقادية للكشف عن قدرات الإنسان الحيّة بوصفها الميلاد الوحيد الذي يسبق المعنى على الحياة، بل أنّ العالم برمته يصبح مشحوناً بهالة من السحر والجمال الغامض عندما تكشف تلك القدرات عن معاني متعددة في هذا الوجود.

الالانتمني وأزمة الحضارة

تعدّ مشكلة الالانتمني مشكلة وجودية بالدرجة الأساس، تلك المشكلة التي لم يلتفت إليها الوجوديون وأصبحت عقبة حقيقية لجميع المبدعين والفلاسفة في العصر الحديث.

لقد عالج ولسون أزمة المعنى في الوجودية، وارتأى أنّ الفلاسفة الوجوديين قد تركوا الإنسان ضائعاً بين مفترق طرق لا يؤدي إلى هدف، فمشكلة المعنى ظلت تدور في حلقة مفرغة من الوعي السلبي المنقوص، ومن الحرّية المجردة من الفعل، فلا وجود للحرية إن لم تتحدد بمعنى يتعلق بالحياة، وإن لم يكن هناك إيمان بعلية الذات وقدرتها على إضفاء القيمة العليا للوجود الإنساني.

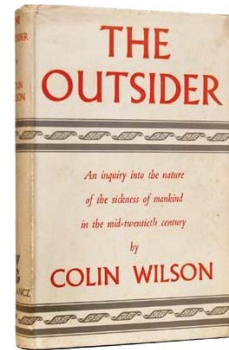
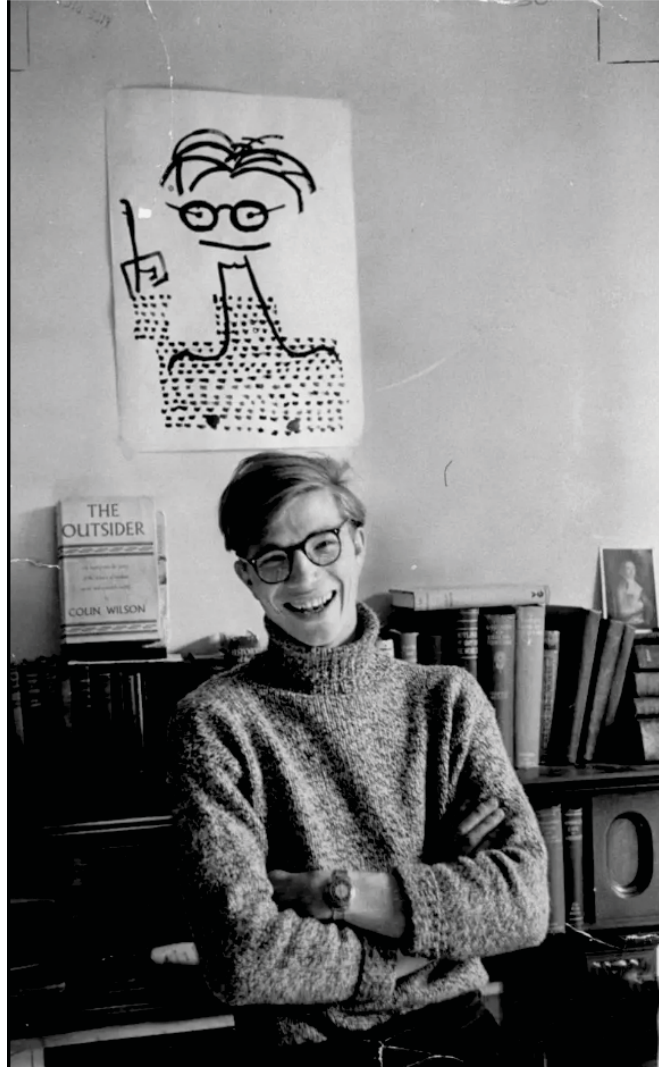
إنّ الوجوديين كانت تعوزهم التجربة الحقيقية لاختبار الوعي الفعّال في العلاقة المضطربة بين الذات والمحيط الاجتماعي، ففشلوا في إدراك أنفسهم، وسقطوا في حجب العدمية والالانتمني.

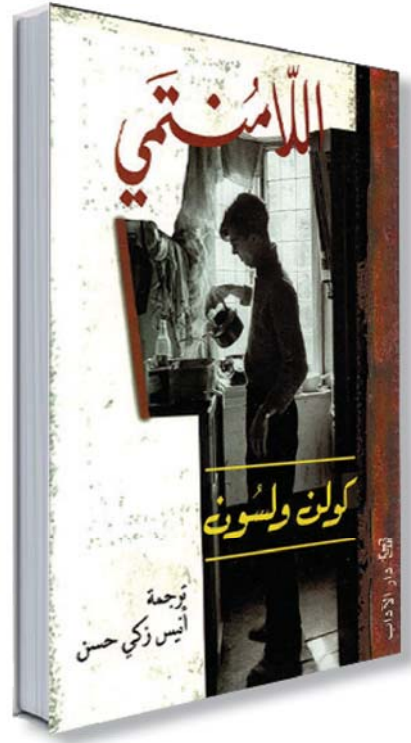
فمن هو الالانتمني وما سبب الهوة الكبيرة بينه وبين المجتمع في الحضارة الحديثة؟

يتطرق كولن ولسون في كتابه الشهير "الالانتمني" إلى عزلة المبدعين وانفصالهم عن المجتمع ويرى أنّ الالانتمني هو تلك الشخصية التي تتسم بالقلق والتوتر إلى درجة عالية، وهذا التوتر ينبع من عدم انسجام القيم الروحية التي يمتلكها المبدع مع الأسس الواهية التي يقوم عليها المجتمع، ومع رغبتهم الخفية في أن يعيش حياة طبيعية كباقي البشر، فالمبدع رغم قدرته وأصالته، إلا أنّ رغبةً تحدوه في حياة اجتماعية مع ذوات أخرى تفهمه وتتألف معه، لكن مشكلة الالانتمني أنه ذو حساسية مرعبة، ورؤيته تكمن في الحياة القائمة على التفاهة والضحجر، فتبدأ رؤيته بالتشكل عن حقيقة العالم ويستولي عليه شعور طاع بالعدمية.

قد يجد الباحث عن الفكر الفلسفي في أعمال الكاتب والروائي الإنجليزي كولن ولسون صعوبة في الإمساك بأيّ فكرة مركزية، وتحديدًا تلك التي تخص أفكاره في الوجودية الجديدة، والسبب في هذا الأمر هو أنّ ولسون كاتب متعدد المسارات وكتابات ثرية ومتنوعة بين علم النفس والأدب الروائي والتاريخ والجنس والجريمة، وصولاً إلى علوم الباراسيكولوجي والظواهر الخارقة. فالقارئ لتاريخ الفلسفة

الوجودية برمتها قد اعتاد على أنماط معروفة لديه في ذلك الفكر الذي زود القارئ بفاهيم مثل القلق واليأس والعدم والوجود، لكن في خضم هذا الضجيج والتشابك المعرفي عند ولسون قد يجد المتأمل عالماً حقيقياً لا ينفصل مناخه عن الأجواء الوجودية ذات النزعة اللاعقلانية المنغلقة من رتبة العلم وجموده، وهذا ما سيدفعنا للدخول إلى عالم الوجودية الخارقة عند ولسون؛ عالم الإرادة التي تنجبه إلى قيمة الوجود ومعناه، فالمعنى شيء يجب التدرب عليه كما يقول ولسون.

ليسبر أغوار وجوده الذاتي، ويكشف عن ملكة ذاتية تتصل بالوعي المتسع، وقد رأى في المنهج الظاهراتي أولى الخطوات نحو هذا المشروع الكبير للوجودية التطورية والارتقاء بالكائن الإنساني. فحياة ذات قيمة عالية جدية للإنسان وغايته القصى في هذا العالم.

الوعي المتسع.. والمنهج الظاهراتي

اعتمد ولسون كثيراً على المنهج الظاهراتي عند هوسرل، وتحديداً في مفهوم قسديّة الوعي، فالوعي عادة ما يتجه إلى الأشياء في العالم الخارجي ليقصدها، والأشياء موجودة في الخارج ليقصدها الوعي. والوعي هنا اختياري في القصد يقوم بالاحتفاظ بعناصر وصفات معينة ويهمل الباقي أو لا يتوجه إليه، معتمداً في ذلك على مجمل خبراتنا الكليّة التي تحيط بهائمه هذا الشيء.

فعندما ننظر إلى مجموعة أشياء معثرة على طاولة فإنّ وعينا يحتفظ بمجموعة من العناصر وينسى الباقي، كذلك فإنّ الاستجابة الحسّية للجبال تكون عن طريق بعض الرموز التي تقضيها المخيلة على الذات، لتعطيها بعداً واقعياً وحقيقياً، فمثلاً عندما يستثيرنا منظر جمالي معين كالجبال والغابات والأنهار؛ فإنّ هناك عناصر معينة هي من تجذبنا كتناسق الألوان والأشكال وغيرها من الصفات. إنّ هذه الأشياء موجودة في الأصل فينا، وتحظى رمزيتها وصورها بقبول في المخيلة. فمن هنا جاء ولسون بمبدأ يعمل على توسيع شبكة الوعي، فالوعي له طبيعة علائقية، أي أنه يكتسب معاني وحقائق الأشياء حينما يدرك ترابطها مع عناصر مماثلة في العقل، فالاستجابة لموضوعات خارجيّة يتوقف على خلق روابط بينها وبين مناطق خاملة في العقل.

لذا يرى ولسون أنّ من الضروري توسيع الوعي بالتركيز القسدي على الموضوعات، فزيادة الاهتمام والتركيز بالشئ المدرك، بعد أن كان يمثل حالة لا مبالاة في السابق، حينها قد يستطيع الإنسان أن يتخلص من وعيه السلبي الأحادي، وأن يدرك العلاقات التي يتشكل بها المعنى الحقيقي للأشياء. وقد اقترح ولسون بناء نظام لغوي يصف العوامل الجديدة التي يكتشفها الوعي الإنساني، إذ إنّ هناك حقائق كثيرة لم تتوصل إليها اللغة بعد، ولا توجد بنية لغوية بإمكانها التعبير عن الحالات الوجودية الباطنية كالرؤيا وبعض الإشراقات الصوفيّة.

يشير ولسون إلى أنّ هناك حقيقة ما غير قابلة للإدراك العادي بالنسبة للإنسان، وهذا الإدراك لا يأتي إلا من وعي عميق متسع يولد فينا طاقة روحية لحياة أكثر وفرة وأكثر معنى.

له الفرد والمجتمع، فتنبثق طاقات كامنة وغير مكتشفة في العقل تعمل على تقيّة الأحاسيس وصفاتها، بحيث تعلق تلك الأحاسيس على مداركاتنا الحسّية اليومية لتجعل كلّ شيء من حولنا ينبض بالنشوة والغبطة. وهنا يعلق ولسون على تلك الحالات من النشوة بأنها تجعل الحياة كومضة شعريّة تنبثق فيها المعاني المسترة.

إنّ تلك اللحظات التي تلوح فيها الرؤى للإنسان تعمل على تطوير الوعي الإنساني، وفي نفس الوقت تدلنا على إمكانات وقدرات غير مكتشفة في العقل البشري، وهذه الإمكانيات ليست متاحة للشعراء والمتصوفة والقديسين فقط، وإنما لجميع الناس، فحتى ما يُسمى بالظواهر الخارقة يصنفها ولسون على أنها قدرات عقلية إنسانية من الممكن أن يمتلكها الجميع، فلا تعد خارقة أو سحرية إذا أولى العلم الاهتمام بها ودراستها.

تعمل ميكانيكّة التكرار أو ما يسمى بالروتين اليومي على امتصاص شراي الوعي، كذلك فإنّ الانفعالات السلبية كالغضب والخوف والكراهية تعد إسراراً لقدرة الإنسان وحيويته.

على الإنسان أن يدرك أنه سجين ميكانيكته وضعفه وعذابه، لذلك فهو بحاجة دائماً إلى الحرّية النابعة من الإرادة.

يقول ولسون: إنّ الناس يشعرون أحياناً بلحظات من الرؤيا الداخليّة، ومن اليقين والوثوق بالحياة العامة، وهذا أمر يدل ضمنياً على أنّ حالة الوعي العادية التي يعيشها الناس فقيرة وناقصة.

لقد أراد ولسون من العلم أن يتوجه أكثر إلى الإنسان،

الوجود العميق وغير المدرك للفرد. لكنّ الوجود الذاتي والموضوعي لا ينفصلان عن بعضهما، والتجربة الذاتية كفيّلة بأن تجعل هذا الوجود واحداً، فالتجربة يجب أن تعاش وأن تمارس، بهذه الطريقة يمكن للأمتني أن يخرج من عزلته معلناً عن حريته الخالقة للمعنى، فالتحرر من اللاجودي يكمن في التوجه إلى العالم باعتقاد راسخ أنّ هناك معنى مبهماً يكمن في هذا العالم.

لكن لا يجب الانخراط التام في العالم الموضوعي لأنه يؤدي إلى ذوبان الذات في الحياة الاجتماعيّة، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف الإرادة وقدرتها على الخلق والإبداع، ولا يجب أيضاً التطرف في العزلة والانكفاء الذاتي، لأنه سيصبح مبعث انهزام واستسلام أمام الحياة وطاقات الوعي التي يمتلكها الإنسان.

إنّ الإرادة هي التي تقود للأمتني للتوجه إلى الحياة، وهذه الإرادة تعمل على دمج الوجود الذاتي غير المدرك مع الوجود الموضوعي، ولكي تكون الإرادة في حالة حركة يجب أن تكون هناك مستثيرات تحفزها من الخارج بحيث تصبح تلك الإرادة مولدة للرؤى من خلال تكثيف الأحاسيس والتركيز العميق، فعندما نأتمل منظرًا طبيعياً خارجياً أو نشاهد لوحة فنيّة أو نستمتع إلى مقطوعة موسيقيّة؛ تتوحد الذات مع تلك الأشياء وتبدأ المخيلة بتوليد رموز تجعلنا نشعر بوجودنا في عدة أمكنة وأزمنة فيصبح الوعي مضاعفاً وتتكشف لنا الأشياء وكأننا نراها لأول مرة، فنبقى مبهوتين ومحاطين بسحرها. وهناك إرادة تستثيرها الإزمات أو الخطر الذي يتعرض

إنّ الأمتني يدخل في صراع مزدوج بين الجانب الروحي فيه مع الجانب المادي الحيواني، فيذهب عادةً إما إلى التطرف في قبول الحياة أو التطرف في رفضها، وقد عالج ولسون كلا الجانبين، عازياً السبب إلى مشكلة الحرّية، لأنّ الأمتني يريد الخلاص من كونه لأمتنيّاً فعالم اللانتماء يضغط عليه ويصيبه بالرعب، لذا فهو بحاجة إلى الحرّية.

يصنف كولن ولسون للأمتني إلى صنفين وهما: الرومانسي الذي يؤمن بإمكانية تحرره من المآزق الوجودي من خلال الوعي والمواهب الذاتية، والواقعي الذي عادة ما يستسلم أمام ضعفه وعدميته عندما يؤمن بانفائه كلّ قيمة للعالم، وهذا للأمتني عادة ما يستثير إرادة معكوسة تنزع نحو العنف أو الانتحار.

الأمتني هو أحد إفرازات الحضارة الحديثة والتطور التكنولوجي؛ تلك الحضارة التي أوهمت الإنسان بأنه يعيش في رعد ورفاهية عن طريق تلبية حاجات راقفة ووهميّة مقابل سرقة الوعي وقتل كل محفزات الإرادة الإنسانيّة التي تحرك الركود وتخلق الإبداع.

إنّ النزعات الميكانيكّة والماديّة في الحضارة ساهمت في سحق القيم الإنسانيّة، ودفن أشكال غير مكتشفة من الكينونة وطاقاتها المبدعة، الأمر الذي أدى إلى عزلة الأمتني وغربته، لأنّ سلوكه لا يحظى بالقبول العام في المجتمع، وبما أنّ مشكلة الأمتني هي الحرّية، فإنه يرى نفسه مكبلاً بالضجر والتفاهة وسيطرة ما هو عام ومبتذل.

إنّ الحضارة التي تزداد فيها عزلة الأمتنين واغترابهم؛ تكون عرضة للتفكك والتحلل، فالحضارات تتحلل لأنّ النوابع يتخلون عنها. عكس ما كنا نشاهده في الأديان والحضارات القديمة التي يصح فيها المبدعون والأمتنسون قادة وروحيين ومرشدين لبناء الحضارة وتماسك أركانها.

ومن هنا يؤكد ولسون أنّ الحضارة التي تكون فاعليتها إيجابيّة ومؤثرة، يجب أن تفسح مجالاً لقيم النوابع والأمتنين، وأن توظف تلك القيم في تماسك بنيتها، وتوجيهها إلى حياة إنسانيّة ذات مغزى ودلالة.

وبناءً عليه فالأمتني برأي ولسون لا ينبغي له التنازل إلى البنية الاجتماعيّة، ولا عن مطالبه المشروعة، لكنّ الحلّ يكمن في البنية الاجتماعيّة ذاتها التي يجب أن يحصل فيها تغيير وإصلاح بالاعتماد على إمكانيات الفرد وقدراته الإبداعية.

الحرّية والمعنى

يربط ولسون مشكلة الأمتني بالوعي، ويرى بشكل عام أنّ الوعي الإنساني ليس حراً، بل يبقى مقيداً بالوجود الموضوعي الخارجي، أما الوجود الذاتي فهو

دعوة إلى السليمانية

لوي حمزة عباس

شاي الأكياس الورقية الذي أحسّه انتهاكاً لخصوصية الشاي التي تجعله جزءاً من روح الأماكن التي أحسّيه فيها، داكن الحمرة مثل عنب الديك برائحة توضع، وخيط مرارة خفيف يمنحه مذاقاً لا يُنسى، وهو وحده من يجسّد، في ذهني، فكرة الشاي، ونموذجه شاي أبي داود في مقهى حسن عجمي المشبعة بروائح السنوات البغداديّة، منذ زيارتي الأولى للمقهى في الثمانينات تشكّل في نفسي مقياس الشاي، وكلما زرت مدينة عراقية، ناهيك عن المدن العربيّة التي تختلف في تذوق الشاي وتباين في إعداده، تجلّى ميزان أبي داود لقياس جودة شايها، وهو مقياس صعب التحقق، غالباً ما تهاوت أمامه شايات مدننا. امتلأت الصالة، على الفور، بأصوات فوج من المسافرين كبار السن، كأنها صادرة عن جهاز تسجيل ضغط فجأة، ثم ملؤوا الصالة وقد تدلّت على ظهر كل منهم قطعة قماش صفراء كتب عليها اسم مكتب الحج والعمرة ورقم هاتفه، مشهدهم بدشاديش الرجال البيض وعباءات النسوة السود والمقائبات الصغيرة المعلقة على أكتافهم، وأكياس النايلون المرصوفة في أيدي معظمهم، أحالت الصالة، في وقت قباسي، إلى سوق خيريّة، ولم يمرّ وقت طويل حتى هدأت أصواتهم وقد توزعوا بين مجموعات صغيرة في أركان الصالة، وبدؤوا بتناول طعامهم.

من محل إلى آخر، تجولنا في السوق الحرّة، كان الموظفون الشباب الاتيقون يخرجون من سباتهم

المثقل في الرحلة، ولا أظنّ طالباً وعلياً فكراً، لكنّ جلوسنا الطويل بعد تسليم المقائبات وشدّ القلق في نفوسنا، اتصل على بأصدقائه في السليمانية أو اتصلوا به، لم أعد أذكر، فأخبرنا بأنّ الأجواء في تركيا أحرّت الطائرة العراقيّة القادمة إلى السليمانية، وهي نفسها الطائرة التي ستقلّ مسافري السليمانية إلى البصرة ثم تحلنا في طريق عودتها، نظرت إلى طالب وكان حديث علي عن طريق الطائرة الطويل قد أطفأ بريق ملامحه، لعله يفكر مثلي بزلازل تركيا ويستعيد بعض مشاهدنا، ولعله يتساءل إن كانت الزلازل ستستقبلنا في السليمانية، هي، على العموم، صفيحة أرضيّة، ولا أحد يعرف مزاج الحجر، لم يتقدني مها أنا فيه سوى صوت أم تميم وقد جاءني عبر الهاتف، أخبرتها على الفور، بأننا ما زلنا في المطار بعد تأخر الطائرة أكثر من ساعتين، صمتت قليلاً كمن تلتقط أنفاسها، ثم قالت: اشرب شاي حتى لا تдох.

بعد أن أنهيت المكالمة، سألت علي وهو ينهض: تشرّبوا شاي؟

كانه سمع أم تميم، نهض طالب وبقيت في مكاني، أنظر نحو مطعم الصالة الواسع المفلق بعتمته العميقة، وأنامل، على البعد، معروضات السوق الحرّة، أعاد علي سؤاله: تشرّب شاي؟ لا، شكراً..

في العادة، لا أفضّل الشاي خارج المنزل، فهو غالباً

شوداك للجبيلة؟ ولم أنتظر الجواب، ركبت السيارة وتوجّهنا نحوه. كان يقف على الرصيف، وقد بدا أصغر سنّاً في جوّ الظهيرة الباردة، شعره الأبيض مصقّف بعناية ووجهه لامع حليق، عيناه على السيارات المازّة ويدها في جيبي سترته، وقد وضع حقيبته الصغيرة بجانبه، توقفتنا أمامه، كانت عيناه تتعجبان لرؤيتي في صدر السيارة العالية. نزل مؤقّل وصديقه، سلّمها عليه وحمل أحدهما الحقيبة، فتح الباب وصعد إلى المقعد الخلفي، جلس مؤقّل إلى جانبه معالجاً حرجه بالانشغال بهاتفه، فيما تولّى عباس القيادة. قدّمته للشايبين طالبي الهندسة، وقدّمته إليهما، وقد حرصت، خلال ذلك، على ذكر قصيدة النثر العراقيّة، ونظرت نحوهما لأرى وقع الجملة الغربية عليهما، وقد نظرا نحوي مستفهمين!

في المطار، لم يستغرق جلوسنا على كرسي الألمنيوم الباردة طويلاً، سرعان ما نادى رجال الأمن ذوو البركات الزرق على ركاب العراقيّة المتوجّهة إلى السليمانية، فتوجّهنا نحو بوابة التفتيش، أدهشتني قلّة من تحركوا معنا وسألت نفسي إن كانت الطائرة ستعطي بهذا العدد، وضعت حقيبتي على أسطوانات الجهاز الرقيقة التي تُصدر أصوات احتكاك سريع مع كلّ دورة، لحظة غابت الحقيبة في ظلام الجهاز التفتّ نحو بوابة المطار، كان علي عباس يخطو إلى الداخل وخلفه يغلق باب الزجاج الكبير. شغلتنني تفاصيل السفر، ولم أفكر في تأثير الجو

كانت السماء ملبّدة بغيوم رماديّة كثيفة سرعان ما يتبدّل لونها وتفكك، والشوارع، تحتها، مبللة بمطر النهار الناعم، أجمل هدايا آذار، السفر إلى مؤنبر مولانا خالد النقشبدي في السليمانية، مع طالب عبد العزيز وعلي عباس خفيف، اليوم في الخامسة مساءً. ضحى كتبت لطالب علي الواتس، داعياً إياه للمجيء إلى البيت، نشرب القهوة ثم توجّه إلى المطار. ردّ متسائلاً: منو ياخذنا؟ أجبت: نشوف مؤقّل، وإذا عنده شغل ناخذ تكسي. طيب، سأكون عندك قبل الثالثة عصراً. وختمها بأيقونة فتاة بصرية الملامح، تشبه إحدى الصديقات، ترفع إحدى كفيها، بإصبعين مفرودين، إلى جيبتها، وقد كتبت تحتها: أحلى تحية.

في نحو الثالثة، كنت على رصيف الشارع القريب من المنزل مع مؤقّل وصديقه عباس، ننتظر طالب في سيارة عباس العالية، رباعيّة الدفع، نزلت من السيارة واتصلت به، مؤكداً أنني أنتظر على الرصيف، أعدت العنوان عليه وبثان حدّدت موقع الشارع، حيث أقف، مع أنها ليست المرّة الأولى التي يأتي فيها إلى البيت، لكنه يظل بحاجة لمن يذكره بالعنوان، أو يقوده إليه. انتظرت أن يفعل ما يفعله كلّ مرة، يسلم هاتفه لسائق التاكسي فأملى عليه، لكنه ردّ بعد دقائق ليخبرني أنه قرب المول، مقابل حلويات شيريني، سألته ضاحكاً:

الديس والراشي على سطحها، مأخوذاً بما يتكون من أشكال غريبة ساحرة.

قال:

أطيب فطور..

فعدت إلى المنضدة، حملت صحناً كبيراً وضعت فوقه صحناً صغيراً واحداً، وبملقعة مستديرة غرفت الديس وصببته في الصحن الصغير، ثم غرفت الراشي وصببته عليه، في الطريق إلى طالب، نظرت للأشكال الغريبة بطيئة التحول، على سطح الخليط.

أما أنا فلا أستغني عن الشاي..

قلت وأنا أضع الصحن على المائدة، نظرت طالب إلى الصحن مبتسماً، وعدت إلى المنضدة المجاورة للجدار، أخذتني الدهشة وأنا أفراً على إحدى البطاقات (شاي كوردي)، إنها المرة الأولى التي يصادفني فيها شاي كوردي، سألت نفسي إن كانت الجملة تعني أنّ شاي السليمانية ليس عراقياً، وأنه، بالنتيجة، لا يخضع لمقياس شاي أبي داود، ومع هواجسي صبت في كوب قليلاً منه، وكان عراقي اللون والرائحة، ظهرأ وصلتني رسالة على الواتس من سهام، تخبرني فيها أنها زارت سيدي أحمد التيجاني في فاس، وسيدي ابن مشيش في شفشاون، رحلة روحية يا لؤي، والواحد راجع بجناحي الرهبة والرجاء، والصفاء يغسل القلب والروح.

أكتب لها:

يقين القلوب جنة.

فترد مبتهجة:

الله الله الله، جنة اليقين ونعيمها باب شك جديد، دائرة لا تنتهي يا صديقي وأنت في مقام الحيرة، أجل مقامات التصوف.

أقرأ رسالتها مبتهجة، وأرسل لها صورة مع علي وطالب التقطناها صحبة نساء المؤتمر بأزيائهن الملونة، كتبت أسفلها:

مؤتمر السليمانية حول شيخ الطريقة، مولانا خالد النقشبندي.

ختمت بإشارة للنساء اللواتي وقفن حولنا، مورقات بثياب ملونة:

إذا كانت المرأة زهرة، فالمرأة الكردية بستان زهور.

تتوسطه منضدة عرضية طويلة بأطعمة متنوعة، فواكه طازجة ومجففة، وأجبان وخضراوات، وشرايح لحوم حمراء وبيضاء، وأواني عمسل ومرميات مع الديس والراشي، فيها يقطعها أفقياً مطبخ صغير تقف وسطه طاهية رشيقة لبقة في منتصف العهر، يشدُّ شعرها مندبل سمائي، تسلّمت وطلبت بيض عيون، أجابت على الفور من عيني، وسررت نحو المائدة التي سبقني طالب إليها، وقد وضع أمامه طبقاً وضع فوقه صحنين صغيرين مربعين، في أحدهما ديس وفي الآخر راشي، وإلى جانبهما قطع خبز، حدّثني فور جلوسني عن هوس طفولته بالديس والراشي، وكان أهله يرسلونه في الشتاء، صباح كلِّ يوم، إلى الدكان القريب ليشتريهما، يرى صاحب الدكان يفرغهما من صفيحتين تتكرّر عليهما صورة راع منشغل بالعرف على الزمارة، ومن حوله خراف قليلة آمنة، يملأ الطاسة الصغيرة التي يراقب الطفل، خلال عودته إلى المنزل، امتزاج

في المهر، بانتظار الصديقين. فكّرت بدواء الضغط، وسألت نفسي إن كنت متأكداً من وضعه في الحقيبة، سحبت الحقيبة جانباً وقتحتها، في هذه الأثناء كان طالب قد تسلّم الفيذا ووقف خلفي متسائلاً:

ها، شنسيت؟

دوا الضغط.

أغلقت الحقيبة، ورأيت علي يسير نحونا:

كلشي تمام؟

سأل وهو ينقر بأصابعه على الفيذا، أجابه طالب:

لوي ناسي الدوا.

عندك صورته؟

سأني كهن يلقي جبل إنقاذ، فأجبت:

نعم، في العادة أحمل صور الدوا.

في الطريق إلى الفندق، طلبت من السائق أن يأخذنا لأقرب صيدلية، فاستمر يقود السيارة بسرعة، ويتجاوز السيارات ببرونة حتى تصوّرته لم يسع طلي، استدار

إلى طريق ضيق شبه معتم، ثم استدار إلى اليمين وتوقف بمحاذاة الرصيف، رفعت رأسي عن صور الهاتف ورايت أمامي (ده زمانخانه) مضاءة بالأخضر الخفيف.

لم يستغرق الأمر سوى دقائق، عدت إلى السيارة وفي ذهني وجه الصيدلانية الفتاة، فكّرت أنها في عمر تميم

الذي يرتدي معطفه الأبيض وينهمك بخلع أسنان مرضاه، ربما تكبره بهام واحد أو عامين، وضعت يدي في جيب السترة حالما سأني طالب إن كنت قد عثرت

على الدواء، قلت نعم، ثم أضفت: يمكنك العثور على دواء الضغط في كلِّ مكان.

تجاوزنا فندق (أبو سناء) بلافتته الحمراء المضاءة، وباستدارة قليلة كئنا في نزلة شارع سرجنار، تقدّم

التكسي ثم صعد على الرصيف المسفلت وتوقف أمام بوابة الفندق الزجاجية الدوارة.

في نحو الساعة والنصف اتصلت بطالب وكان جاهزاً، فنزلنا لتناول الفطور، في مطعم الفندق الذي

حالما يروننا متوجهين نحوهم، تتوقف أمام الرفوف ونعاين المعروفات، عدنا إلى كراسينا بعد أن مرنا على المحال كلها وتناقشنا في أنواع البضائع المعروضة وأسعارها، لنفترق في خدر الانتظار، كتبت رسالة قصيرة على الواتس للصديقة سهام بدوي، الروائية

والشاعرة المصرية صاحبة (مقام التخلي)، التي تواصل زيارتها للمغرب، وتنعم بأجواء مقامات الصالحين،

وفي ذهني أطيف زيارتنا معاً ليقام المراسي أبي العباس في الإسكندرية، في الساعة العاشرة والربع

نودي علينا، عبر مكبرة الصوت هذه المرة، عند صالة البوابة، شغلنا معظم الوقت في الحديث عن تفاصيل

اللوحه الكبيرة التي غطّت أحد الجدران، ذات التوافذ والقباب والطبوع التي، على كثرتها، لم تمنح المشهد

دلالة أو جمالاً.

قلت وقد لمحت تاريخ اللوحة:

خبر وبركة أنهم لم يحسروا فيها مدفعاً أو دبابة، إنها منذ عام 11986

بدلاً من السادسة مساءً، حطّت الطائرة في مطار السليمانية، في الحادية عشرة مساءً، خمس ساعات

تبدّدت في الانتظار الثقيل زادت تعبنا في سفرة داخلية قصيرة، بعد تسلّم الحقائب سلّمنا بطاقتنا الوطنية

لرجل مدكوك القامة يرتدي زياً مديناً، ولم يمر وقت طويل حتى نودي علينا للتوجه إلى غرفة المعلومات،

جلس كلُّ منا مقابل موظف شاب، وضع الموظفون بطاقتنا أمامهم وبدؤوا أسألهم المعتادة عبر الحاجز

الزجاجي، اسمك، رقم هاتفك، عنوانك في البصرة، ثم طلب منا النظر مباشرة إلى الكاميرات، رفعت رأسي

ونظرت، نهيتي الموظف إلى ضرورة خلع النظارة، دقائق وتسلّمت الفيذا، دفعها الموظف عبر الحاجز

بأصابعه النظيفة البيضاء، نظرت نحوها، وهي على المكتب ما تزال، كانت تحمل أغرب صورة شخصية

في حياتي، سحبتها سريعاً ثم شكرته وخرجت لأقف

منفيستو مناهضو الفلسفة

انطونيو بالامو

ترجمة: د. فارس عزيز المدرس

فارتدت السيدة العجوز ثوباً جديداً. وعندها كرس هؤلاء الفلاسفة الهواة حياتهم للتجوال في الجامعات بجثة السيدة العجوز؛ لنشر الوثائق الكريهة.

لم تكن الروايات المثيرة للاشمئزاز ميثاقية في حد ذاتها؛ بل نظريات غير منطقية؛ وموضوعات غير ذات جدوى. وتمثل إبداعاتهم ببراقتهم في إخفاء زي العمل لصالح العلم.

من الواضح أن العلم لم يكن قادراً حينها على الاعتراف بمثل هذه الكمية من المهالطات والثروة. كان السبب ظاهراً؛ وهو الافتقار التام إلى التطبيق العملي والموضوعي. فكانت إحدى أصعب المشكلات هي تحدي الكتاب المقدس في الانطلاق إلى مستوى أعمق في تفسير العالم، ومع ذلك لم يكن العلم يريد أن يفقد منظوره الداخلي؛ في أن يكون عالماً ومؤمناً.

إن أناساً مثل نيوتن وجاليليو أشخاص متدينون؛ ولكن من دون اتباع أي عبادة. والمفارقة أن أعمال لبتين تمعت بدايةً بمعدل من الحقيقة؛ إذ رأت الحكمة في كيفية التعامل مع العلاقة بين الإيمان والامبالاة الناس بأوضاعهم الاجتماعية؛ وقد أوضح ماركس هذه النقطة من قبل؛ فقدمنا بنام الناس تحت بحر من الهاجس الديني سيستم هؤلاء الناس بالامبالاة القوية تجاه بؤسهم، ولا يفعلون شيئاً لتحسين أنفسهم، ومما لا شك فيه أن الذرة بالنسبة للبتين كانت قطعة صغيرة من المادة. وكان العلم سيواجه قناعات الإلحاد بالحجة؛ لا بالنفي.

وفي الواقع كان العلم من دون بذرة المادية لشيء، لكنه سيكون أسوأ من حال الفلسفة اليوم؛ حين تطرف ونفى ما عداه. لكن الحمى تبدأ مع اقتراب مرض الدوغماتية؛ إذ لا يوجد فرق، بل مجرد اختلاف عقائدي بين إذا ما قال المرء "يسوع سينقذني، أو سينقذني ماركس، فالدوغماتية هي دوغماتية، ولا تلتقي بشأن ذلك، فهو محصول جاف، وتحصيل حاصل!

ومن أكثر مشاكل الفلسفة الحالية ما أسبه الإرهاق. والإرهاق هو الاستخدام السيئ لمصادر الفلسفة التي اغتصبت بشكل وحشي؛ حتى بعد موتها. لقد تورتت الفلسفة الحالية في إساءة استخدام الفلسفة القديمة من خلال عزلها عن العلم.

إن استخدام جثة السيدة العجوز لم يكن مجرد تزييف وخداع، بل أيضاً عازٍ كبير يسيء إلى الفن والحب وجمالية الغرض اليوناني القديم للحكمة. وتدين مناهضة الفلسفة بالاحترام لفلسفة اليونان لأنها حرة، وغير خاضعة لنظام معين، ولم تنهض العلم ولم تقص الإزادة.

وبينما ينتقد الفلاسفة الحاليون الفلسفة التقليدية راحوا يحطون جوهر الفلسفة. وعليه كان من الضروري الحفاظ على كل ما قالته السيدة العجوز قبل موتها. إن الفلسفة في الوقت الحاضر محض هباء، ولا يفعل الفلاسفة المعاصرون سوى تكرار ما سبق قوله؛ أي مجرد تفسيرات لتفسيرات، وتمنق لأنساني ثقافية سارية!

إن تدريسي الفلسفة وموضوعاتها يجب أن يكون فناً؛ لأنها فضيلة... فضيلة مثل التحت والرسم وما إلى ذلك... وما لم يسر الفن نفسه على هذه الطريقة فهو بهذا المعنى يصبح مزيفاً. ويمكننا أن نجد العديد من المزييفين الذين يعملون في الفن الحديث والأدب، ويكسيون الهمال ويحافظون على الجهل التام؛ ويتناسون المعنى الأصلي والأساسي للإبداع، في الفن والأدب والفلسفة.

إن حركة مناهضة الفلسفة ذات طبيعة كلاسيكية في كثير من أغراضها، وقصبتها ليست دوغماتية، وترى أن التعليم الفلسفي يتم تدريسه حالياً بوصفه شكلاً فاشلاً؛ لعدم كفاءة المعلم أولاً. ومن ناحية أخرى تعترف مناهضة الفلسفة بأن معتقداتها وأسسها متعددة التخصصات. ومن الضروري أن نقول إنها -وبحكم طبيعتها- ليس لها أي تحيز، ومهامها جماعية... وهذه فقط البداية.

يوحبه منفيستو (بيان) مناهضة الفلسفة دعوة إلى كل مجال من مجالات المعرفة؛ بوصفه "وسيلة" ومستقبلاً موحياً نحو الهدف، ويقترح المساعدة المتبادلة مع العلم؛ فيناك علاقة محورية بين الميتافيزيقا وبين العلم، وترى ضرورة التحول الكلي للفلسفة الحالية نحو مفارقة مدرسيها، ومراجعة محددات المنطق، ولا يوجد حل آخر واقعي، أو وثيق الصلة بالموضوعية. وما خلا هذا الحل سيكون مصيره الفشل؛ ولا مناص.

لنواجه الأمر ونعترف بأن القرن الثامن عشر كان بمثابة بوتقة للنظريات والتجارب والميتافيزيقيا. ولم تساعد الميتافيزيقيا وحدها البشرية بأي حال من الأحوال، فمنذ العصور القديمة إلى القرن الثامن عشر كان العلم والفلسفة مندمجين، وبعد ذلك كان هناك انفصال مأساوي. يمكننا أن نلاحظ أن هناك فواصل داخل الفلسفات الحرة؛ وكانت مختلفة بالفعل عن الفلسفة التقليدية، ويمكننا أن نلاحظ أيضاً كيف تم استبعاد الوسائل التجريبية والعملية من خلال النظر الميتافيزيقي وحده، وهذا ما يكشف عن التمايز النهائي خلال عصر التنوير بين التجريب والميتافيزيقيا.

تعتقد مناهضة الفلسفة بأنه لا الفلسفة ولا العلم استفادا من مثل هذا الصدع بين الفلسفة والعلوم؛ إذ انخرقت الأفكار الفلسفية عن التطبيق العملي، وتم تحويلها إلى تيار جامد من المنظرين، ومعظمهم من الميتافيزيقيين الذين كانوا يتلاعبون باللغة، فاختر العلم أن يحمل الجانب العملي عن السيدة العجوز (الفلسفة)، وبالفعل تم إملاء حكم الإعدام على الفلسفة.

لم يكن العلم هو ما قرّر إعدام الفلسفة؛ بل الفلسفة بوضعها الحالي هي التي أعطته ذلك الحق. لقد تعرضت الفلسفة للخيانة من لدن تلاميذها ورفاقها، وهؤلاء هم من قرروا تخنيطها؛ من أجل انقاذ كبريائهم وغطرتهم. لقد تم صلب الفلسفة بالفعل! وبعد ذلك حمل هؤلاء الفلاسفة الجثة وغيروا ملابستها

من الضروري أن يرفع شخص ما صوته لخبز العالم بما تفعله الفلسفة. إننا لا نضع أعداء، والذين يصنعون الأعداء هم أعراض المرض الذي خلفته الفلسفة المعاصرة، ونحن من سيجتئ المرض. يرى دعاء مناهضة الفلسفة أن زعمتهم عمادها العلم والشعور والإبداع؛ وكل ما تفعله الفلسفة العادية من خلال العقل والخبرة؛ يستطع أن يفعله مناهضو الفلسفة؛ من خلال القلب والروح والشخصية.

إن حركة مناهضة الفلسفة ليست أيديولوجيا؛ بل رد فعل واستجابة لما آلت إليه الفلسفة الحديثة، فالمفترض أن منطق الفلسفة ومنطق العقل موجودان، ويجب أن يؤدي دوراً، ويعطيا معنى للعالم، ولا يوجد تسويق منطقي ضد الفلسفة نفسها، ولا سبب لمناهضتها، لكن كلاً من العقل والمنطق أصبحا أداة مبنية في بناء الفلز غير القابل للترك، وهذا الفلز مفاده: ما جدوى الفلسفة؟ أو ما الذي آلت إليه؟!

منطقياً لا عدوان على الفلسفة؛ لكن هناك حواجز يجب تحطيمها لنستمر في التقدم... أما (قالب) المنطق فحاجز يجب الفلز عليه. إن مناهضة الفلسفة ليسوا سياسيين، ولا حتى أخلاقيين، ولا يريدون مناهضة الفلسفة لذاتها، هم يؤمنون بأنفسهم، وهم ليسوا طائفية ولا ديانة محددة. لكن هل من الممكن وضع تعريف مناسب لحركة (مناهضة الفلسفة)؟ هذا هو السؤال الصعب.

إن السمة الرئيسية لحركة مناهضة الفلسفة هي تجنب أصولية الفلسفة، وتعتقد الحركة بأن الفلسفة الحالية فاسدة وانتهت صلاحيتها منذ زمن بعيد، وحالتها يشبه قولنا: هل يمكن التفكير في إنشاء "قسم الشعوذة" في كلية الطب!!

إن المفاهيم من مثل الواقع والخبرة والعقل والروح والحركة، وما إلى ذلك؛ صارت كلمات فارغة من المعنى والأهمية في أغلب الفلسفات الحديثة، وهذه ليست محاولة للحط من المسائل الفلسفية. لكن النتائج الممتحضة عنها فارغة، وغير منتجة، وعقيمة بالتأكيد. والمسألة هنا: لماذا لا يفهم الناس الفلسفة، ولا يحبونها، وكيف أصبحت مجرد مادة مستهلكة في الجامعات؟

كانت الأهداف الأصلية للفلسفة (اليونانية) مساعدة الناس في الإجابة عن الأسئلة الوجودية التي لم يستطع الدين العادي آنذاك حلها. وفي الوقت الحاضر أصبحت هوية لأشخاص عصائين؛ لا يتمتعون بصفات قوية في العلاقات الشخصية، ومن هنا أصبحت الفلسفة ابنة غير مرغوب فيها للأسف!

أما عن سبب تحول الفلسفة إلى جثة هامدة؛ فليس بسبب معلوماتها وموضوعاتها، فهذا سبب محسوم ويمكن فهمه، أما الخلل ففي عزلها عن الواقع وفي الطريقة التي يتم تدريسها بها.

الهجرة الى الحرب

عالم ضحية «اللاتاريخ»

يقظان النقي

قصائده سماها "بلورة النفس"، محاولة لصياغة أفكار أفضل للعالم. وكما يقول غوته (1749-1832) "في يد الشاعر النقية تجتمع الماء". سؤال تسيلان يخاطب "الاختلاف الضبابي". محاولة سماع صوت الشجرات التي أكلتها النيران من النوع الموجود في أوكرانيا. "البأس الذي ترحب فيه رقعة الثلج". "الثلج الذي يجعل كل شيء متشابهاً". "فلقد كان في أوكرانيا ثمة نمو مديد، ولجوج مثل صراخ طفل". لكنها الحرب ترفض إقامة فرصة للسلام والهدوء. والشعر يمكن ان يكون تناوب الانفاس في غير مكان.

يقود تسيلان في خطابه "خط الزوال" على ارض متألقة بحلم لا ياتي. ارض الخبز التي تقطع في السري. اصابع تسيلان تشير الى المكان الذي "يوقف رعدا في فمنا"، بل افواه العالم الذين يعانون في حرب سلة القمح. فكرة تسيلان تتوافق مع نصيحة جون اركويلا احد الاساتذة البارزين للاستراتيجية الكبرى في امريكا للرئيس الروسي بوتين "اجنح للسلم..". وهوما علق عليه توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز، من أن اول قاعدة بخصوص الحفر، هي انك اذا وقعت في احداهما توقف عن مزيد من الحفر. مثلها "يكشف الخلد مسرات حجرة التراب التي تترامم نتيجة الحفر". ذلك يعني تحديد التجربة الإنسانية الاساسية التي تجعل من الضروري فهم "الانا" و "أنت"، بوصف الموت حاض على الوجود كله. "حامض الحرب، حامض اسماء واشياء تتساقط وهو شيء يجب تصحيحه".

عالم بوهيمي على صعوبة التواصل في عص الكفر والعزلة والقلق في مراثيات دانتسي ودينو ليرليكه (1875-1926). هو مجرد فصل امل محض. ما العمل؟. يقترح علينا الفيلسوف النمساوي اوتو وينينغر (1880-1903)، أن نفهم "شمال المستقبل". يعني الخروج من هاوية الموت الذي يحدث لجيران في عالم واحد يتقاتلان. وعلى الرغم الحميمة التي يتبادلانها، وعلى وعي بالمسافة القريبة بينهما. هي حرب الروس على الروس في أوكرانيا. تلاقيهما كان يمكن ان يضع حدا لكل شيء ويحل أزمة الاوهام التي لا تحصى / ما يحصى هو المجموع الكلي للزمن المعيش. لا أرقام الموتى المتخلفة مع قدرات الصور الشاملة. الصور المتغيرة على ارض رماوية ضد قدرها. تنذركم ريلكه صورة "غضب متحجر لفظه بركان قديم". مشهد موسكفا الفارقة مع بجارتها، أكثر من مجرد سفينة، تحول الى شيء غير واقعي في عالم معاصر. كحطام سفينة الرسام غاسبار ديفيد فريديريش. حطام سفينة من جليد البلطيق التي تعني تحطيم جميع الامال على خط الزوال.

الموت في اللامكان. والنظام الدولي عاجز عن إيقاف الحرب حفاظاً للحياة الإنسانية. "عندما تقع اجمل ازهار الشجر لا يقدر الموت رمزا للخلاص"، وسط تناقص وتضارب فرص السلام والعدالة. قلة معتبة بحيوات الناس والقتل والهجرة وانفجار اشياء الناس في الاحياء المتروكة لقدرها في "بوتشا"، كما في "حي التضامن في دمشق" او "دارفور" السودانية. في المسجد الأقصى تحت وطأة الالة العسكرية الاسرائيلية في الاحتلال المعنوي والهادي. يتزامن ذلك مع تصريح الكاتب الانكليزي "دانيل دي فو" (1660-1731)، باستحالة وجود الاشياء التي تحقق الهوية والتميز. يرتبط الامر بعد ذلك بعرض الشيء عند فولوير (1821-1880) وبلزك (1799-1850) وزولا (1840-1902)، بالدقة في وصف الاشياء الواقعية. شكلها. فترة الكسرو الترميم. الحرب تقصر الكائن ازاء الواقع المتراكم على ذاته كالموتى. بل هي الحرب صيحة في وجه البيت في حياتنا. لا مسؤولية اخلاقية عن حرب تتحول عبثية في أوكرانيا تخضع لإرادات السلطات والمنظمات والشركات المحكومة باوضاع العالم. أكثر، ما عادت تنفع التقسيمات الانتقائية ازاء ارتكابات وابدات شملت دولاً عديدة في الشرق الأوسط وإفريقيا. والقتال والمهذب والطالم والطاعن هو المكسب في اجسامنا وضماؤنا نحن والاوربيون معا. بالعودة الى تسيلان ميلان "من أنا ومن أنت".

"من أنا ومن أنت". تعليق حول باول تسيلان وعناصره التاويلية الشعرية الاخلاقية لها يجري من احداث. قراءة في الحرب وكسور الواقع. كما قراءة في النتاج الادبي، الذي جسد زمن الشغف والمعرفة والموقف والتفجر والتجدد في اجترحات المعنى العميق. هي هجرة داخل الهجرة، وجنون داخل الجنون، والحرب حين تقضي على مساحة كثيرة من الاشياء، وتطرح اسئلة عميقة في الأجتماع والاقتصاد والسياسة، والالتزام، والارتباط بالحرية والناس.

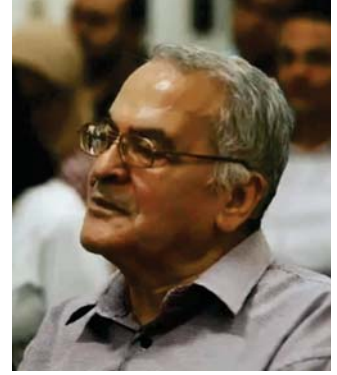
الشعر كجزء من المشهد وكسوره، وما يتلاءم مع الوقت، مع عدم الخوف من اعلان الفشل على حد تعبير مارتن هايدغر (1889-1976)، الذي اعتبر كتاب تسيلان "اعلى منزلة" من كتاب "الحقيقة والهنج". في عالم الأزمات والحروب تذهب الأمور الى الذخيرة الشعرية والفكرية، دنوا تاويليا في مخاطبة الاحداث / مقربا ظاهريا / لما تؤول له الاوضاع.

(التوقعات والتحليل) تشير الى احتمال ان يرتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين الى 11 مليوناً في حال استمرار الحرب. ارقام توسعية تضاف الى 40 مليون لاجئ ونازح نتيجة لازمات الشرق الأوسط في تقرير المنظمة الدولية للهجرة والاسكوا) بهذا المعنى، تصبح العوامل الخارجية (العارضة) مثال الحرب الروسية على أوكرانيا، المكون الأساس لمسرح احداث جديد. فتصبح الحرب هي "السلطة الخارجية". الحرب اشكالية غير منهجية، دفعت الباحث المنهجي جورج ماتوري الى القول في كتابه "المكان الانساني": "ان عالمنا اليوم يتميز بوجود مكان معاصر، مشروط بوجود الآخر". هذا لا لا يسمح بازالة الغموض عن الطابع المسرحي للحياة السياسية. لا يمكن للعدالة ان تتدفق من القانون، الذي هو "بشري للغاية" في تمزقات الظرف الانساني في تعبير الفيزيائي والفيلسوف الفرنسي باسكال بليز (1623-1662).

ولد باول تسيلان في بوكوفينا سنة 1920، ومات منتحرا في باريس سنة 1970. راح ابوه ضحية النازية في العام 1941، فزمانه ضحية. اما مكان ولادته فيصفه هو نفسه بأنه "ضحية اللاتاريخ". فقد ولد في بوكوفينا المتحوّلة من الامبراطورية النمساوية الهنغارية الى رومانيا، ثم الى الاتحاد السوفياتي، ثم أخيرا الى اوكرانيا. اسم تسيلان نفسه متحوّل. بعد الحاق مدينته بالاتحاد السوفياتي وبعد الاحتلال الالماني لها في العام 1940 والعام 1941 وبعد الحرب ومعسكرات السخرة وترحيل ابويه. ومع عودة الروس في العام 1944، غادر تسيلان الى بوخارست ثم الى فينا. لكن استقره النهائي كان في باريس العام 1944. الاحداث والحروب والعنف تقتل الابداعات، تحبطها، تشوهها، او تحوّل مساراتها. قد تفجرها، من نوع "الهجرة الى الشمال" راقعة الطيب صالح (1929-2009)، او الهجرة في تشكّلها المستمر الحديث

فتحي عبدالعزيز محمد: سينما التاريخ مصدر معرفي وثقافي

حاورته : ضحى عبدالرؤوف المل

عند الحديث مع الباحث في تاريخ العصور الوسطى الكاتب المهتم بالدراسات حول سينما التاريخ لا بد من الوقوف أمام السينما المصرية ، فمصر بحكم أنها أول دولة عربية تدخل مجال صناعة السينما وبحجم انتاجها الكبير على امتداد قرن من الزمن تُعد هوليوود الشرق وبعيداً عن التاريخ الحقيقي لبداية السينما المصرية يمكن لنا اختبار عام 1927 حيث صدر فيلم لبلي كأول فيلم روائي وبداية نسائية فمخرجة الفيلم ويطلته ومنتجته ومؤلفته هي الفنانة عزيزة أمير وتدقق تيار الأفلام المصرية بصورة مطردة لتبرز كلاسيكيات السينما التي احتلت الذاكرة العربية غير أن السينما حالياً تقلص حجم انتاجها في زمن نحن في حاجة إلى مزيد من الأعمال الفيلمية في مواجهة المنصات التي ظهرت وأصبح بإمكانها أن تدخل إلى المشاهد في عقر داره من خلال التلفزيون والاسطوانات المدمجة لقد أصبحت الهوية في مواجهة خطر مثل تلك الأعمال الوافدة بما تبثه من قيم وأنساق حياة مغايرة تماماً لقيمنا ونمط حياتنا وإن كانت الظروف لا تسمح بتقديم فيلم التاريخ لما يتطلبه من تكلفة عالية فلنعول على الفيلم الروائي الذي بمقدوره الحفاظ على الهوية فالدكتور فتحي عبدالعزيز محمد قد اختبر كل معطيات تاريخ السينما العربية بشكل خاص والسينما العالمية بشكل عام ومعه قد أجرينا هذا الحوار

عند الحديث مع الباحث في تاريخ العصور الوسطى الكاتب المهتم بالدراسات حول سينما التاريخ لا بد من الوقوف أمام السينما المصرية ، فمصر بحكم أنها أول دولة عربية تدخل مجال صناعة السينما وبحجم انتاجها الكبير على امتداد قرن من الزمن تُعد هوليوود الشرق وبعيداً عن التاريخ الحقيقي لبداية السينما المصرية يمكن لنا اختبار عام 1927 حيث صدر فيلم لبلي كأول فيلم روائي وبداية نسائية فمخرجة الفيلم ويطلته ومنتجته ومؤلفته هي الفنانة عزيزة أمير وتدقق تيار الأفلام المصرية بصورة مطردة لتبرز كلاسيكيات السينما التي احتلت الذاكرة العربية غير أن السينما حالياً تقلص حجم انتاجها في زمن نحن في حاجة إلى مزيد من الأعمال الفيلمية في مواجهة المنصات التي ظهرت وأصبح بإمكانها أن تدخل إلى المشاهد في عقر داره من خلال التلفزيون والاسطوانات المدمجة لقد أصبحت الهوية في مواجهة خطر مثل تلك الأعمال الوافدة بما تبثه من قيم وأنساق حياة مغايرة تماماً لقيمنا ونمط حياتنا وإن كانت الظروف لا تسمح بتقديم فيلم التاريخ لما يتطلبه من تكلفة عالية فلنعول على الفيلم الروائي الذي بمقدوره الحفاظ على الهوية فالدكتور فتحي عبدالعزيز محمد قد اختبر كل معطيات تاريخ السينما العربية بشكل خاص والسينما العالمية بشكل عام ومعه قد أجرينا هذا الحوار

بريطانية تدعى "البيكس فون تانزلمان" كانت تلك المرة الأولى التي عرفت فيها أن مؤرخاً ما يواجه فيلم التاريخ ويعمل على تقييمه مما بعث بداخلي شعوراً بالارتياح لأنني أحب السينما وكنت أرغب في الكتابة عن الفيلم ولكن مشروعية ذلك عندي توفرت بعد علمي أن تانزلمان تكتب عن سينما التاريخ فلاكتب إذن ، ويبدو أن ذلك قادي إلى عالم أرحب وهو عالم دراسات فيلم التاريخ وهو حقل بكر أسسه المؤرخ الفرنسي مارك فيرو وكان قد نشر عدة مقالات حول فيلم التاريخ وجمعها فيها بعد بين دفتي كتاب حمل اسم السينما والتاريخ ترجم مؤخراً إلى اللغة العربية. كان فيرو صاحب الفضل في نشأة دراسات تدور حول سينما التاريخ بينما يبقى الدور الأكبر من نصيب المؤرخ الأمريكي روبرت أ. روزنستون وإلى جانبها روبرت توبلين وروبرت بروجون لتتوالى أعمال مؤرخين آخرين في أمريكا وإنجلترا وألمانيا وأستراليا وتجاوزت كتبهم الألف كتاب بكثير وبالمناسبة أكتفني الإطلاع على جانب ليس بالقليل في ذلك الفن لكن يبقى السؤال كيف حدث كل ذلك؟ وهل تستدعي سينما التاريخ كل هذا الكم من الكتب والمقالات هل أقبل المؤرخون على المشاركة وما حجم تلك المشاركة ولم يكن الأمر سهلاً في ظل إجماع كثير من المؤرخين عن الكتابة عن الفيلم ربما ترفع عن الأمر غير أن من أسهم في ذلك الميدان حقق الاحتراف لدراساته ويبدو الأمر أكثر وضوحاً عندما ننذكر ما قامت به مجلة أكاديمية متخصصة في التاريخ من نشر دراسات ومراجعات حول سينما التاريخ هي مجلة أمريكيان هستوريكال ريفيو وبعد هذا تحولاً خطيراً واعترافاً بقيمة الوسيط المرئي في تناول التاريخ. فعلاً كانت المجلات والمقالات وراء تحولي إلى دراسة دور السينما في تقديم التاريخ

في هذا الإطار ما دور مؤرخينا في عالمنا العربي؟ في واقع الأمر أن قلة قليلة من المؤرخين في عالمنا العربي بل تحديداً في مصر من اهتموا بالدراسات القائمة على فيلم التاريخ ومن هؤلاء من يرى أن السينما كلها سجل لتاريخنا وهي رؤية شاملة على اعتبار أن ما تقدمه السينما من دراما بمثابة واقع (تاريخ) اجتماعي يمكننا من رصد شكل الحياة في زمن إنتاج الفيلم، وقد شهدت القاهرة في هذا الصدد أواخر العام 2019 ندوة بعنوان السينما تاريخ القرن أدارها المؤرخ محمد عفيفي وحضرها المؤرخ عماد الدين أبو غازي والمؤرخ أيمن فؤاد سيد ويمكن أن نرجع إلى تاريخ أسبق حول الموضوع الأديق وسؤال هل لدينا أفلام تاريخية طرحته ندوة أقامها الناقد السينمائي هاشم النحاس ودعا إليها

الأبطال وقد غادروا صفحات الكتب بأزيائهم وأبهتهم، وتخطرت في أحداث لم تعشها وسرد مرئي ممتع. وأنصو أن عملية تقييم فيلم التاريخ هي من صميم عمل المؤرخ أو هكذا يجب أن تكون لها له من خبرة اكتسبها من أبحاثه ودراساته في مجال تخصصه غير أن ذلك لا ينفي ضرورة تعلم المؤرخين كيفية تحليل أفلام التاريخ التي تشكل أحساس العديد من المشاهدين بالماضي، والمتتبع لمسار نقد الفيلم يتبين له أن الكتابات الأولى كانت تعبيراً عن انطباع المؤرخ الناقد الذي كان يسعى إلى معرفة مدى التزام صناع الفيلم بالحقيقة التاريخية مما يسعى إلى الفيلم والتاريخ معا ويفقد الفيلم أكبر ميزاته كعمل فني ومنتج ثقافي ولعل المحاولات لوضع معايير لنقد فيلم التاريخ وصلت إلى صورة مثلى على يد روبرت روزنستون الذي يرى أن فيلم التاريخ هو بالفعل طريقة لممارسة التاريخ إذا كنا نعني بعبارة ممارسة التاريخ محاولة جادة لإضفاء معنى على الماضي. وعلمنا الآن التعامل مع التاريخ المرئي بنفس تعاملنا مع التاريخ المهدون فالأفلام ليست مرآة تعكس التاريخ المكتوب لكنها إنشآت تختلف قواعد ارتباطها بالضرورة بآثار الماضي عن قواعد التاريخ المكتوب واعتقد أن قراءة الفيلم أو تقييمه لا بد أن تتم بطريقة تحترم بتقاليد إعادة كل من التكوينات السينمائية والنصية للأحداث الماضية وعليه لا بد من الإلمام بطبيعة الوسيط (الفيلم).

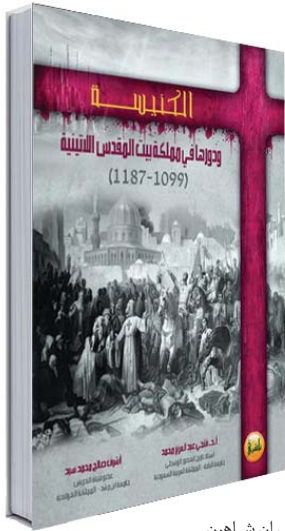
ماذا عن المجلات المتخصصة في عالم السينما ودورها في نقد الأفلام وهل كان لها الأثر في اتجاهك نحو ذلك العالم؟

من المعروف أن كثيراً من الصحف العربية كانت ولا تزال تقدر مساحة لمراجعة الأفلام لكنها قد تكون غير كافية لذا ظهرت في عالمنا العربي كما في الغرب مجلات متخصصة في تناول الفيلم بالنقد والتحليل فنرى منها في مصر مجلة عالم السينما صدرت عام 1925 غير أنها توقفت بعد ستة أعداد ومجلة الكواكب ومجلة فنون وغيرها كثير تأميك عن تلك التي كانت ولا تزال تصدر في لبنان ويلاحظ أن بعض تلك المجلات توقفت أيضاً ومنها من يقف على قدميه ولدينا جديد، أحدث هذه المجلات مجلة الفيلم القاهرية والتي تصدر عن نادي سينما الجيزويت ويميزها أن القائمين عليها من المتخصصين في فنون السينما وأساتذة النقد السينمائي ولعل ذلك وراء نجاح تلك الدورية وهي تنمو بشكل مطرد فقد صدر منها وبشكل منتظم سبعة وعشرون عدداً وبالنسبة لي فإن ما شدّ انتباهي تجاه فيلم التاريخ والكتابة عنه عدة مراجعات للأفلام التاريخية على صفحات جريدة الجارديان بقلم مؤرخة

عند الحديث مع الباحث في تاريخ العصور الوسطى الكاتب المهتم بالدراسات حول سينما التاريخ لا بد من الوقوف أمام السينما المصرية ، فمصر بحكم أنها أول دولة عربية تدخل مجال صناعة السينما وبحجم انتاجها الكبير على امتداد قرن من الزمن تُعد هوليوود الشرق وبعيداً عن التاريخ الحقيقي لبداية السينما المصرية يمكن لنا اختبار عام 1927 حيث صدر فيلم لبلي كأول فيلم روائي وبداية نسائية فمخرجة الفيلم ويطلته ومنتجته ومؤلفته هي الفنانة عزيزة أمير وتدقق تيار الأفلام المصرية بصورة مطردة لتبرز كلاسيكيات السينما التي احتلت الذاكرة العربية غير أن السينما حالياً تقلص حجم انتاجها في زمن نحن في حاجة إلى مزيد من الأعمال الفيلمية في مواجهة المنصات التي ظهرت وأصبح بإمكانها أن تدخل إلى المشاهد في عقر داره من خلال التلفزيون والاسطوانات المدمجة لقد أصبحت الهوية في مواجهة خطر مثل تلك الأعمال الوافدة بما تبثه من قيم وأنساق حياة مغايرة تماماً لقيمنا ونمط حياتنا وإن كانت الظروف لا تسمح بتقديم فيلم التاريخ لما يتطلبه من تكلفة عالية فلنعول على الفيلم الروائي الذي بمقدوره الحفاظ على الهوية فالدكتور فتحي عبدالعزيز محمد قد اختبر كل معطيات تاريخ السينما العربية بشكل خاص والسينما العالمية بشكل عام ومعه قد أجرينا هذا الحوار

هل تختبر قيمة الأفلام من خلال ما تمارسه من نقد أم أنك تتذوق العمل السينمائي لتترك بعد ذلك انطباعاتك عنه؟

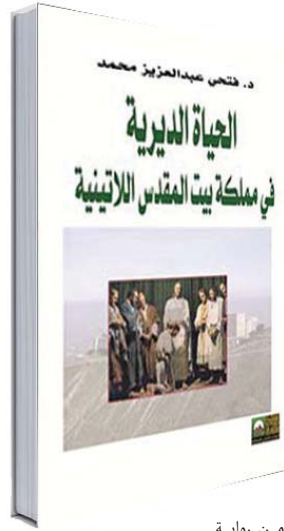
الحقيقة أنني لا أتعامل مع كل الأفلام فتلك مهمة أساتذة النقد السينمائي ولهم منهجهم ولكني بحكم دراستي أتعامل مع فيلم التاريخ الذي يستمد مادته كما هو ظاهر من حقب تاريخية. ثلاث وهي التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث والمعاصر والتي تجذرت في ذاكرة الأهم ووعياً وأقبل هنا استخدام مصطلح فيلم التاريخ على عبارة الفيلم التاريخي التي قد تستخدم للدلالة على قيمة الفيلم وليس مادته وربما الإثنين معا ، وتجدر الإشارة إلى وجود ثلاثة أنواع من فيلم التاريخ وهي الفيلم الروائي الذي يُمثل درامياً مرحلة ما مثل فيلم وا إسلاماه أو الناصر صلاح الدين والفيلم الوثائقي وفيلم السيرة الذاتية. أياً ما كان الأمر فإن تقييم أو تقويم فيلم التاريخ الروائي، يبقى الأساس لما له من شعبية لدى رواد السينما الذين رأوا فيه مصدراً للمعرفة التاريخية بما يقدمه لهم من تفسير للماضي بعيداً عن جمود النص وكتب الدراسة ففي فاعات العرض يبدو الأمر وكأنك تشاهد الماضي من خلال شرفة أنت ترى

تقول إن شاهين لم يقدم العصور الوسطى ولن يفلح أحد آخر في ذلك فما نراه هو المتخيل لما كانت عليه أو يتماه المشاهد إنها عصور وسطى أخرى أو هي سينما القرون الوسطى

-الم يؤرخ نجيب محفوظ روائياً ودرامياً ما يجعل من أعماله مادة تاريخية سينمائية لم تجد من يعنى بها بشكل أكبر

لا تصلح الرواية أن تكون تاريخاً وأرجو ألا يكون صادماً لقد مثل الشعر كنوع أدبي تاريخياً وسجل لنا أيام العرب وعرف الشعر بديوان العرب هذا أمر طيب لكن كتابة التاريخ لها ضوابط وأسس تستقيم بها ويعوّل عليها والروايات التاريخية ليست بالتأكد عملاً تاريخياً وليس مطلوباً منها أن تكون كذلك إلا أن الرواية التاريخية لديها القدرة على زيادة إحساسنا بالماضي والمساعدة في الحفاظ على الاهتمام بالتاريخ على قيد الحياة. وهنا أتفق معك على أن أعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ سواء الرواية التاريخية منها أم باقي أعماله هي مادة تاريخية سينمائية إن روايات نجيب محفوظ تنتفض تاريخياً ويمكن النظر إليها بمثابة تاريخ مواز يفسر إحساسه بتاريخ مصر الفرعونية ويصوّغ روح الحماسة في زمن عانت فيه مصر من مستعمر كان يبرز على صدرها وقد رسمت باقي أعماله صور الحياة في ظل ظروف عالمية ومحلية متلاحقة الأحداث فهناك الحرب العالمية الأولى والثانية وبينهما ثورة 1919 وثورة يوليو وتحولات المجتمع ورصد كل ذلك في رواياته التي تمثل علامات بارزة في تاريخ الأدب العربي ولا غشاضة أن نقول إن بعضاً منها لم يُعالج سينمائياً بطريقة تناسب قيمتها وأتفق معك تماماً في هذا الشأن إلا أن محاولة إعادة تمثيل العمل قد تكون جراً في غير محلها ولدينا مثلاً الثلاثية نحن في الثلاثية أمام عمل كلاسيكي رسمت صور أبطاله في ذهن المشاهد وأن أي محاولة لإعادة إنتاج أي منها لن تتمكن مهما كان شكل الاعتدال بها من تغيير الصورة وهو ما حدث عند إنتاجها على الشاشة الصغيرة. ولعل التلفزيون أسهم في استمرارية تلك الصورة بتكرار عرض أفلام الثلاثية

أكثر من رواية تاريخية. من متابعتنا لأفلامنا العربية التي تمثل التاريخ نجد أنها قليلة العدد بشكل مفرغ وربما كان ذلك سبباً من أسباب عزوف المؤرخين العرب عن دراسات فيلم التاريخ أو بدلاً من ذلك تصيد التاريخ الاجتماعي في الأفلام الروائية وإن أردنا متابعة باقي الأفلام التاريخية فذاك ليس بالعسير ولكن يكفينا الإشارة إلى فيلم في مجال تخصصي وهو الناصر صلاح الدين من إخراج يوسف شاهين وقد كتبت دراسة عنه عرضت لها في محاضرة بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية كما نشرت في دورية الجمعية والخاصة بالدراسات التاريخية فقط وهذا يحسب للقائمين عليها كان هناك اهتمام من الحضور وشغف يهكذا موضوع مما يبين الحاجة لواصلته البحث في أمر التاريخ والسينما أياً ما كان الأمر لم يكن يوسف شاهين أول من قدم صلاح الدين للسينما فهناك فيلم عنه للمخرج إبراهيم لاما وقد استعان في الفيلم بمشاهد من فيلم الحروب الصليبية للمخرج سيسيل دي ميل وقد غاب الفيلم في غياهب النسيان وإن بقي منه ما كتب عنه من شذرات لا تفي ولا تسمن من جوع، وكان الأثر الأكبر لفيلم يوسف شاهين بما ترسب عنه من صورة ذهنية في عقلية المشاهد العربي ليس هنا مجال مناقشتها وقد قيل وما يزال يقال بشأنها الكثير ولكن هكذا يوسف تبقى أعماله مثيرة للجدل بما تحوي من رؤى وما تطرح من أفكار والواقع أن الرجل محظوظ فله عملان حول العصور الوسطى وهو مالم يأت لمخرج آخر أحدهما عن تلك العصور في الشرق وهو ما عرضت له توأ والثاني عن العصور الوسطى في الغرب (بلاد الأندلس) وهو فيلم المصير عن الفيلسوف المعروف ابن رشد والسؤال هنا هل قدم الفيلمان تاريخاً للعصور الوسطى حقاً دعنا نتفق على أن هناك اختراعاً لم لم يكن موجوداً وأخطاء بعينها لكن أفلع في كليهما في أن يوصل رسالة إلى مشاهديه جاءت الأولى في زمن التمزق العربي بعد انفصال الوحدة بين مصر وسوريا والثانية في مواجهة الإرهاب والتلطف الذي شهدته بعض الأماكن في مصر حينها وقد يكون ذلك مفسراً لماذا تحدث سكان الأندلس اللغة المصرية العامية في فيلم المصير. لك أن

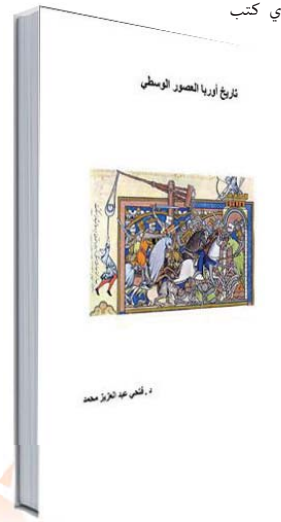

التاريخ بعد أن وصل إلى تحقيق المعادلة بين الصدق التاريخي والصدق الفني أو الموازنة بين الواقع والتخيل. فيماذا إذن عن أول فيلم تاريخي؟ ذكرت في سؤالك فترة الثلاثينات ولاشك أنك تقصد أول فيلم عربي لكني أفضل أول فيلم تاريخي من إنتاج هوليوود فمنها بدأ تقديم التاريخ سينمائياً ويمكننا أن نتحدث عن فيلم ميلاد أمه (1915) للمخرج دو. جريفث وهو فيلم صامت يعالج موضوع الحرب الأهلية في الولايات المتحدة من هنا كانت البداية حيث دأبت هوليوود بعد ذلك على استجلاب قصص أفلامها من التاريخ وبعد صراع بين المؤرخين وصناع الفيلم ورفض بعضهم استباحة التاريخ وخاصة المؤرخ لويس جوتشالك ونحن اليوم أمام تقييم متفق عليه من بين الجانبين حيث يشارك بعض المؤرخين في مشروع الفيلم. وبالنسبة لفيلم التاريخ العربي فإن أول فيلم كما هو معلوم كان بعنوان شجرة الدر عن رواية لجرجي زيدان والذي كتب

مؤرخين مصريين وفي رأي المتواضع كانت دعوة ناد سينمائي للمؤرخين لتناول فيلم التاريخ بالنقد هي دعوة تبين مدى الحرص على الطريقة التي يعرض بها التاريخ من خلال وسيط غير الكتاب وسيط يصل إلى جمهور أكبر هم رواد السينما....

- بين أول فيلم تاريخي من الثلاثينات وآخر فيلم حالياً ماذا نقول لنا عن ذلك؟

يثير هذا السؤال عدة قضايا أهمها لماذا اتجهت السينما إلى التاريخ ومتى جاءت البداية وما موقف المؤرخين من ذلك التوجه وهل يمكن للسينما كتابة التاريخ أو بشكل آخر هل هناك المخرج المؤرخ وعلى مدار الرحلة الطويلة من إنتاج أفلام التاريخ ماذا صنعت تلك الأفلام برواد السينما. دعينا هنا تقدم الإجابة عن السؤال المطروح أولاً بصورة معكوسة لنضمن الإجابة على الأسئلة التي نجمت عنه أين وصلت سينما التاريخ مع اقتراب الربع الأول من القرن الحادي والعشرين من نهايته، لحسن الحظ لدينا فيلم يليق بالموضوع أنتج هذا العام وهو فيلم تمكن مخرجه أوفل مؤلف العمل من الاستفادة مما دار بين المؤرخين وصناع الفيلم من خلاف أو اتفاق حول تقديم التاريخ على الشاشة هو النسخة الأخيرة لما يجب أن تكون عليه لغة السينما عندما يمارس المخرج تاريخاً لقد قرأ المخرج كل السيناريوهات ورفض الكل ليكتب هو سيناريو خاصة به يحمل الفيلم اسم ميديفال Medieval القرون الوسطى وهي بالمناسبة محور دراساتي ولا شك أن تلك الصدفة تروفي. مخرج الفيلم هو التشيكي بيتر جاكل الذي علققت بذاكرته صورة البطل الشعبي يان زيزكا الذي تم تحويل قصته إلى الدراما وإضفاء الطابع الأسطوري عليها بأشكال مختلفة مرات عدة بما في ذلك عمل سينمائي في منتصف القرن الماضي من إخراج أوتكار فافرا ويزعم بيتر جاكل أن ميزانية الفيلم هي الأعلى في جمهورية التشيك حتى الآن لقد جاء الفيلم مغايراً لأفلام دارت أحداثها إبان العصور الوسطى مثل المصارع وقلب شجاع. نحن هنا أمام مدرسة جديدة تقدم تاريخاً آخر وقرون وسطى أخرى مهما كانت التكلفة. تطلب هذا العرض المذهل والمكلف عدداً من القرارات الاقتصادية الإبداعية التصاعية بما يتماشى مع أذواق الجمهور الدولي الحالي وإن كانت استعانة المخرج بممثلين من أمريكا وبريطانيا. كما ذكر الناقد دينيس هارفي. في أدوار رئيسية بالعمل قللت من الطابع الإقليمي المميز ومع ذلك نجح الفيلم باعتباره جزءاً رائعاً وحيوياً من التاريخ على الرغم من اختلاق شخصيات ليس لها وجود ضمن الأحداث الحقيقية. إن هذا الفيلم هو الشكل الأنسب لفيلم

بين الواقع والتخييل ينسج الروائي المصري أدهم العبودي حدوتة متماسكة السرد والحبكة بلغة جنوبية فارقة. "ما لم تروه ريحانة"، سردية مؤلمة وأسرة، وشيجة نفسية تضحُّ بالبوح المسكوت عنه تُجسِّد ما تعانيه النساء في مجتمعاتنا الشرقية، من ضغوطات وممارسات سلطوية، ترصد الصراعات الاجتماعية في إيران بتنوعياتها، عبر مأساة حقيقية للطالبة الجامعية ومصممة الديكورات ريحانة جباري التي أُعدمت في مقتبل عمرها، فصارت قصتها عنواناً للقهر ورمزاً لكل الحكايات المنسية.

رابعة الختام

ما لم تروه ريحانة.. رواية القهر الخجول

الروائي المصري أدهم العبودي يرتق ثقوب مجتمعات عربية لا تدين الرجال

مدار أربع سنوات متواصلة يجمع مادته البحثية عن حياة ريحانة الطبيعية وعلاقتها بأسرتها، وتقاصيلها اليومية. وصلت الرواية للقائمة القصيرة لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، وهي ترصد طبيعة المجتمع الإيراني من الداخل وتسلط الضوء على المتغيرات والهلاسات التي أدت لإعدام فتاة لم تتجاوز السادسة والعشرين من عمرها كونها فتاة سنينة في مواجهة ضابط استخبارات إيراني شيعي، ولم يساندها داخل المجتمع الإيراني، غير ثلة خجولة من دعاة حقوق الإنسان في مجتمع قمعي. يذكر أن أدهم العبودي محام وروائي مصري، تخرَّج من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2003، عضو اتحاد كتاب مصر ومقرّر لجنة القصة بالاتحاد. صدرت للعبودي مجموعة قصصية "جلباب النبي" سنة 2011، وعدة روايات منها "باب العبد" و"متاهة الأولياء" و"الطبيبون" و"خطايا الآلهة" و"الخاتن" و"حارس العشق الإلهي" و"بينما نموت"، و"قلمي ومفتاحه" و"معرش الجن". حصل العبودي على جائزة إحسان عبد القدوس للقصة القصيرة عام 2011، والشارقة للإبداع العربي للرواية عام 2012، جائزة لجنة الشباب باتحاد كتاب مصر للقصة القصيرة عام 2016، جائزة بهاء طاهر لاتحاد كتاب مصر في الرواية، وجائزة دبي الثقافية عام 2015. ترجمت رواياته للفرنسية، والألمانية، والفارسية، والهندية والكردية، والإنكليزية. "الوطن مقبرة واسعة غير أنها لا تتسع إلا للفقراء المغضوب عليهم"، بهذه الكلمات الموجعة نشر العبودي الألم على ختام سرديته المشحونة بالشجن العاجز.

مشهد اغتصابها لم يكن هروباً أو استسلاماً بقدر كونه ردة فعل انسحابية لعجزها عن المقاومة وسط هذه الأحداث المتدافعة والقوة والعنف المفرطين الذين استخدمهما رجال السجن اتجاهها. أفسى مشاهد الرواية لم يكن مشهد انتهاكها واستباحتها جسدياً كما يظن البعض، بل كانت ليلمة الإعدام والتخبط في ما قبل استقبال الموت، إحتفالية الموت وترتيب الأحداث لأسرتها. كون أدهم العبودي قانونياً يمتاز بساعده على تفكيك الأدلة القانونية والأسانيد والدفع في القضية الأصلية، فقدم رواية متماسكة الأركان، مثرنة الحكيم والبناء، جديراً بالذكر أن هذا الحدث يرجع لعام 2007، انجذبت له الأنظار، وتهمتها قتل ضابط طبيب في الاستخبارات الإيرانية، بسبب محاولته التعدي عليها، أو بشكل أصح، حاول اغتصابها ففرت الدفاع عن نفسها بقتله، وأدانها المحكمة غير عابئة بقدمية الشرف ودفاع الفتاة عنه. الرواية تقدم الجانب المسكوت عنه من القصة، ما لم يرو بعد، التفاصيل التي لم يعرفها أحد، ما لم يسعها الوقت لروايته. رحلة التنقل بين السجون الإيرانية والإخضاع والإذلال التي مرت بها أيقونة الإعدامات الإيرانية ريحانة جباري، التي نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحقها عام 2014، بعد قتلها لضابط بالمخابرات الإيرانية، بعد محاولته التعدي عليها واغتصابها. وترصد الرواية تفاصيل الحياة الاجتماعية والسياسية في إيران، ونظرة المجتمع للمرأة، والتعاطي مع مشكلاتها، وتفضح الكثير من الانتهاكات بحق الأقلية السنينة والاعتداءات والتجاوزات الأمنية، ظل "العبودي" على

ريحانة التي أصبحت أيقونة القهر والمآسي في المجتمعات الاستبدادية حيث العادات والتقاليد المنحازة للرجال، والصراعات الاجتماعية تغفل في شرايين المجتمع وتمدد في خلاياه.. تكشف أحداث الرواية الدائرة في إيران، عن الكثير من المآسي والنزاعات السنينة والشيعية، تعبر بهرارة عن القهر الخجول، الصمت الرافض المتواطئ، تحكي الرواية عن ريحانة جباري التي أُعدمت، وهي بعمر 26 عاماً، بعد حبس احتياطي تجاوز السبع سنوات، وانتهكها في السجن نفسياً وجسدياً، قسوة ومرارة التعذيب فصارت أيقونة للمآسي والقهر والظلم. يستنبط "العبودي" من مشاهد غير مقصودة بذاتها حكايات ما وراء الحكي، فلتربح فكرة التعذيب في السجون والقهر في المجتمع الإيراني يفرد مساحات سردية لمشهد اغتصاب "ريحانة". تشريح جراح لواقع قاسي تعيشه المعارضة الإيرانية، والصراعات بين السنة والشيعية وما يتلوها من مفردات الاضطهاد في إيران ككل، ودور الميليشيات في تنفيذ تلك الخطط القهيمية. فكرة أن تكون ريحانة ذاتها هي الراوي. لتأكيد حجم معاناتها، فهناك تفاصيل مريرة لا يمكن ولا يتصور أن يروها غير ريحانة نفسها، فهي تشرح اضطرابات نفسية ووجع وتعبير عن الذات لا يمكن لغيرها طرحه بهذا القدر من التفصيلية الموجهة، فلا أحد يمكنه تقدير حجم الألم الذي عاشته وحدها في زنزانة باردة الجدران مظلمة، تقتقر للحد الأدنى من الصلاحية للعيش الأدمي. ريحانة عبارة عن مأساة متحركة تنكسر وتتكوّم، تتعثر وتلثم شتات نفسها، انفصال عقلها عن الواقع في

لم تزل مشكلة الدين الهاجس الأكبر للفلسفة، إذ هما على طول الخط ما انفكا عن المنازلة فتارةً يُحسم الصراع للدين حينما تتوفر عناصر قوته وأهمها تبني السلطة للميول الدينية ومثال ذلك وصول جستنيان إلى عرش الإمبراطورية الرومانية، إذ لم تبق أكاديمية ولا مدرسة للفلسفة إلا وأمر بإغلاقها، وأخرى يُحسم الصراع للفلسفة كلما توفرت ميول عند حاكم يُحِبُّ العقلانية ويشاء بثها والعمل فيها، والمأمون العباسي خير شاهد على ذلك فيحسب للرجل تقريبه للفلاسفة وتأسيس بيت الحكمة وغير ذلك من شواهد على تبني العقلانية، ومن سوء قدرهما معاً إذا كانت هناك سلطة تعمل بالأهواء وتصرف بحسب ما تشتهي النفس والرغبات فإنهما معاً "السلطة والدين يذهبان أدراج الرياح"، ولاسيما أننا نشهد بأهمية كلاً منهما في مختلف مجالات الحياة إذا ما تم توظيفهما بالشكل المناسب فيكونان معاً مصدر قوة للكيان الذي يتبناها ويحسن استعمالها والعمل بهما فإنَّ (المعرفة في عالم اليوم لا تخرج عن أحد أمرين: الدين والعقل).

صراع الفلسفة والدين

حازم رعد

الفلسفة يقتصر على "بحث الإنسان" والاهتمام لأمره وقضاياها، بينما في الاتجاه الآخر موضوع الدين عمل إلهي ليس للإنسان إزاءه إلا الانقياد والخضوع لأوامره ونواهيه.

بينما يكمن مستوى الاختلاف الثالث في الغاية فالملاحظ أنَّ غاية الدين هي الإيمان سواء كان بتفهم للحقائق أو عن عدم تفهم، فإنَّ للإنسان قبال الدين أن يذعن القلب وينقاد للأوامر بينما الأمر مختلف بالنسبة إلى الفلسفة فغايتها الفهم والتعلل ولا مجال للوجدان والإيمان في حيزها وأطارها فعبارة الفلسفة يتهايل مع مدركات العقل بينما معيار الدين يكون مع الإيمان والطاعة.

إذن الصراع بين الفلسفة والعلم لا يقتصر على جانب واحد من الصراع إذ يتركز على احتكار مصدرية المعرفة أو الحقيقة ويتشعب ليشكل ندبة على كل المستويات الأخرى، المنهج والموضوعات والأغراض أيضاً ونحن ندرك تمام الإدراك أنه بالأساس الاختلاف في الرؤية يوجب الاختلاف في الأهداف ولها وصل الأمر إلى هذه النهاية إذا ما كان هناك اختلاف في المنهج والأدوات المتبعة لإثبات فكرة أو حقيقة ما.

حقيقتان تصبوان إلى المعرفة وتسيران حثيثاً للظفر بالحقيقة وخدمة الإنسان وإيجاد الإجابات الناجمة عن الأسئلة الوجودية التي تلج على فهمته والإقلال من معاناته النفسية ولكن ذلك لا يمنع من التوثب والوقوف على نقاط الاختلاف والامتنياز، إذ الفلسفة تختلف عن الدين في عدة مستويات أولها الاختلاف في المنهج فإنَّ لكل منهما منهجه الخاص الذي من خلاله يبحث في الأشياء، فالمنهج في الفلسفة عقلي قائم على الجهد النظري الكلي المجرد المستقل عن الحقيقة الدينية في الوصول إلى معرفة جوهر الأشياء بينما منهج الدين هو التسليم والتقييد بالتصوص الإلهية والدينية وهي تدعوه للخضوع والانقياد لها والحض على تجاوزها أو التبرد عليها ويمكن إيجاز هذا المستوى من الاختلاف في العبارة الآتية: إنَّ المنهج في الفلسفة عقلي خالص بينما المنهج في الدين هو التسليم للوحي والتصوص الدينية. وأما ثاني أوجه الاختلاف فيمكن في الموضوع فعلى الرغم من اتحادهما في تناول موضوعات مشتركة من قبيل محاولة إيجاد إجابات عن الأسئلة والإشكاليات الوجودية الكبرى، إلا أنَّهما يختلفان في أنَّ موضوع

وكذلك يحتاج إليه في تبرير بعض نصوصه ومنهجتها عقلياً ولكن بوصف أنَّ العقل "الفلسفة" خادمة للدين شأنها أن تمارس وظيفة تجعل ما يقوم به العقل مشروعاً مقبولاً لأنه يسير بطول الفعل الديني لا يعرضه وبموازاته حتى قيل: إنَّ "الفلسفة خادمة اللاهوت" أي أنَّ مهمتها الأولى والأساسية كما يقول غيضان السيد علي البرهنة على صحة القضايا الدينية وتبريرها عقلياً، وإن كانت رؤية الفلاسفة المسلمين تقوم على العكس من ذلك، إذ إنَّ الحق لا يصاد الحق والدين حق والفلسفة حق فهما منسجمان ولا تعارض بينهما، فالدين بحسب هذا الاتجاه "حاضر في الفلسفة دوماً وإنَّ الفلسفة دائمة الحضور في الدين".

ومع ذلك يبقى الدين إحدى المشكلات التي تسبب وتتسبب للفلسفة ببعضها حقيقتاً على مستوى الفكر والفعل الواقعي "التصرف". وفي حقيقة الأمر وبعيداً عن تجميل الواقع ومحاولة في إثراء هذا الموضوع يجدر أن نضع أيدنا على نقاط الاختلاف بين الفلسفة والدين وهذا لا يعني عدم وجود نقاط اتفاق وانسجام بينهما فهي كثيرة على أولها أنَّهما

ما يهيم الآن ونحن نكتب عن الصراع بين الدين والفلسفة هو أنه بين الحين والآخر تطفو على أرض الواقع خطوط صدع بينهما فمثلاً يركز الدين اهتمامه على ترسيخ فكرة احتكاره للحقيقة الواحدة ومصدرها الوحي إذ لا يتنازل عن كونه المدبر الوحيد للحياة فراضاً سلطوته من خلال ما يديه من يقينية في إطلاق الأحكام وحل المشكلات وتقرير شكل الحياة التي يفترض بالإنسان السير على غرارها وعدم الخروج عنها لأنَّ في ذلك هلاك الإنسان ووقوعه في الخطيئة التي لا تغفر، نحن نعلم أنَّ الدين ينطلق من فكرة أنَّ الوحي هو المصدر الوحيد "برأي الاتجاه الديني عموماً" للمعرفة والحقيقة، إذ لا تداني الوحي أي معامل أخرى تنتج الحقيقة لا العقل ولا التجربة فالأول قاصر تمام القصور عن الوصول إلى الحقيقة ولذا احتاج إلى من يده على الطريق ويحدد له معالم التصرف والترك كما يحتاج الإنسان موازاة مع ذلك إلى الطمأنينة التي تُضفي السكينة والأمن الداخلي للإنسان وهذا ما لا توفره لا الفلسفة ولا العلم إذ الدين يحتكر مصدرية ذلك، نعم قد يحتاج الدين إلى العقل "الفلسفة" في الرد على الشبهات التي توجه إليه

احتضار المجلات الأدبية

ميادة سفر

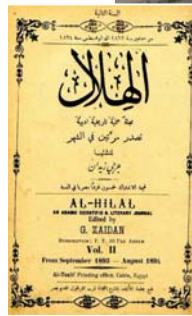
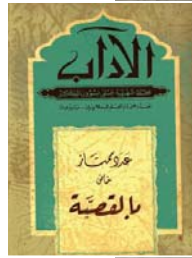
لعبت المجلات الأدبية التي بدأت بالانتشار مع ظهور الطباعة في القرن التاسع عشر دوراً فكرياً وتوثيقياً رائداً، حيث شهدت تلك الفترة زخماً ثقافياً لافتاً بوجود أسبء عظيمة تركت بصمتها حتى يومنا هذا، وكانت مصر من أوائل الدول العربية التي بدأت فيها صناعة المجلات الثقافية، التي تحول البعض منها مع الوقت إلى مؤسسات ثقافية كبرى مازال البعض منها قائماً على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي بات يعانيها قطاع النشر والصحافة تحديداً، تلك الصعوبات التي سسترك أثراً الأكبر على المجلات المهمة بالشأن الأدبي، حيث بدأت كثير منها بالاحتضار والانسحاب من المشهد الثقافي العربي، مع تصدر الإنترنت والصحافة الرقمية للمشهد، وعدم قدرة المواضيع التي تعالجها على مواكبة التطور التكنولوجي وسطوة المواقع الإلكترونية، لأن القارئ اليوم أصبح ملولاً لا يحتمل قراءة أكثر من عدة أسطر.

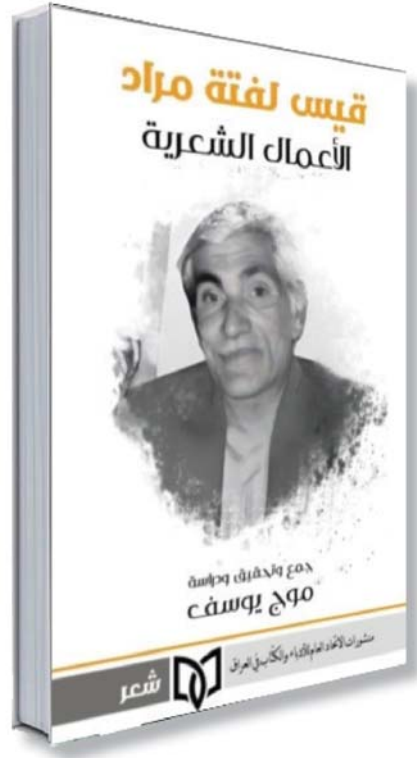
يرى البعض أنّ المواقع الإلكترونية لن تكون بديلاً عن الصحافة الورقية ومن ضمنها المجلات، لأن لكل حيز جمهوره ورواده، وبطبيعة الحال لا يمكن إلقاء اللوم وتحصيل وزر اختفاء الكثير من المجلات

الأدبية على انتشار الإنترنت، بل ثمة أسباب كثيرة أدت إلى هذا الحال وتلك النتيجة، لعل أبرزها الناحية المادية وتراجع أعداد الراغبين في الاستثمار في الثقافة في ظل سعي الكثيرين إلى الربح السريع بغض النظر عن القيمة المقدمة، الأمر الذي دفع كثيراً منها إلى التوقف عن الإصدار أو تحويلها إلى شهرية أو نصف سنوية في أفضل الأحوال، ومع انتشار الفاهة والتلوث البصري والسعي فضلاً الكثير من الكتاب والمفكرين التنحي جانباً والاعتماد على إصدار الكتب التي تعاني هي الأخرى من الأزمة المالية وعدم قدرة كثير من القراء على اقتناء ما يرغبون به من إصدارات، فضلاً عن المشكلات الكثيرة بين الدول العربية والرقابة المشددة على الكلمة التي تحول دون وصول كثير من المجلات بمختلف تخصصاتها إلى بلد هنا أو آخر هناك.

لسنا هنا بصدد الندب والبكاء على أطلال المجلات الأدبية والثقافية عامة، والتحصّر على ماضي تليد كان فيه للكلمة أثرها ووقعها ودورها البارز في تغيير المسار والمصير وبناء مجتمعات وتنوير عقول، فلا بد لكل مجال من مواكبة العصر والتطور بما في ذلك الثقافة، ذلك أن انحسار المجلات الأدبية في الدول العربية هو جزء من أزمة الثقافة بشكل عام، ومن الواقع العربي الراهن السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، حيث تتصدر الحروب والكراهية والعجز والإحباط أخبار بلدانه، ويتحول الحديث الثقافي أو اللقاءات الإبداعية إلى كماليات، والمنابر التي كان يعتليها الشعراء والكتاب والمفكرون تقلصت وتحولت إلى منابر لأصحاب الفكر التكفيري المتطرف المبشر باللعن والرافض للعلم.

إنّ الجبولة دون احتضار المجلات الأدبية وإعادة إحيائها تبدو أمراً صعب التحقيق مع تغير الظروف والأوضاع والأيديولوجيات التي كانت تحكم بعضها، وعزوف الكثير من القراء عن شراؤها أو على الأقل قراءة عناوينها، غير أنه من الضروري إعادة إحياء دور المحققين وإعطائهم حيزاً أكبر في المنابر والشاشات، لعلنا نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فكر حر قبل أن نغرق في عصور ظلام جديدة.

قيس لفتة مراد.. أعمال شعرية كاملة

خليل السعدي

صدرت الأعمال الشعرية للشاعر العراقي قيس لفتة مراد، عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق في مطلع هذا العام. وقامت الناقد الأكاديمية العراقية موح يوسف بجمع الأعمال وتقديم لها، والتحقيق، وكتابة سيرة الراحل بشكل سيرة غيرية، ودراسة نقدية موجزة عن شعره وفق تتبع مراحلها بشكل زمني. وقد صرحت الناقد في المقدمة أن هذه الأعمال ليست الكاملة؛ لأن الكثير من شعره كان مفقوداً، ومنه ديوان إله الرماد، وبعض القصائد الأخرى، فالشاعر كان يكتب القصيدة ويودعها عند أصدقائه. وما استدعي الأكاديمية موح يوسف لجمع الشعر هو فقدانها بشكل تام من المكتبات فلم تعثر على الأعلى بعضه، فاستطاعت الوصول إلى عائلته الممتثلة بابنه (طيف قيس لفتة مراد) الذي كان يحتفظ بالكثير من شعر أبيه، فوكلها بإنجاز هذا المشروع؛ لأنَّ الشاعر في حياته كان رافضاً لجمع شعره، وقد ذكرت المحققة في التقديم قوله في هذا الشأن: (ساموت وأنسى ويُنسى شعري وسيأتي جبل

جديد يبحث عني ويعيد بعثي مرة أخرى). إن المرحلة الثانية من الأعمال اتسمت بالتحقيق المنهجي، فقد سارت المحققة وفق الترتيب الزمني للدواوين الشعرية المنشورة وغير المنشورة والمسرحيات الشعرية أيضاً، فبدأت من الديوان الأول بعنوان (أغاني الحلاج) الذي صدر عام 1966، وانتهت بأخر ديوان بعنوان (الهزيع الأخير) الصادر عام 1992 ثم وضعت القصائد التي لم تنشر بلحق مستقل في نهاية الكتاب، ورافقه ملحق آخر لصور الشاعر. وما يميز دقة التحقيق أن صاحبه قامت بتصحيح الأبيات والكلمات الشعرية التي وردت بشكل مغلوط في الدواوين وقد ثبتت التصحيحات بهامش تحت كل قصيدة، كما أنها عالجت الكلمات المحذوفة؛ بسبب عوامل التعرية الزمنية التي أصابت نسخ الدواوين التي -وفق قول الناقد- كانت النسخ ممتزجة وضعيفة وتضعف قراءة الأبيات، فالمعالجة جاءت بوضع هامش لكل كلمة محذوفة وترجيح بعض الكلمات، قد يكون الصواب في إحداها، ومنطلق الترجيح لم يرد عنها وإنما وفق

الوزن الشعري والمعنى والسياق العام للقصيدة. ثم قامت بتعريف كل اسم وشخصية تاريخية أدبية وردت في شعر الشاعر. ولأن سيرة الشاعر المنشورة في مواقع الإنترنت فيها الكثير من المغالطات فلجأت الناقد إلى كتابتها بشكل مختزل ومكثف لأهم تفاصيل حياة الشاعر، كما أنها اعتمدت بكتابة سيرته على مصدرين الأول: ابن الشاعر، والثاني شعره، فرأت أن العديد من قصائده تتطابق مع حياته الخاصة، ومنها كثرة تنقلاته في مناطق بغداد، وقد أكدت ذلك بقوله:

وأنا كما ينتقل الـ
عجري من دار لدار
لم أعرف اسم محلتي يوماً ولم أدر اسم جاري

وهذا النوع من كتابة السير اتبعه أكثر الشعراء الذين كتبوا سيرهم لكن الفارق أن دقة الناقد في قراءتها لشعر الشاعر استطاعت أن ترصد حياته الخاصة التي بنها في شعره. أما الدراسة فقد جاءت وفق تقسيمات تبدأ من ديوانه الأول، وتنتهي بالأخير، وهذه

