

الصباح الثقافي

رئيس التحرير
أحمد عبد الحسين

تقديس نزار قباني وتدنيسه

09

العقل في أرجوحة الوعي

10

الفلسفة وصناعة الدولة

13

هرم القوة بين المرأة والرجل

14

الدادائية والسريالية والسينما المتطرفة

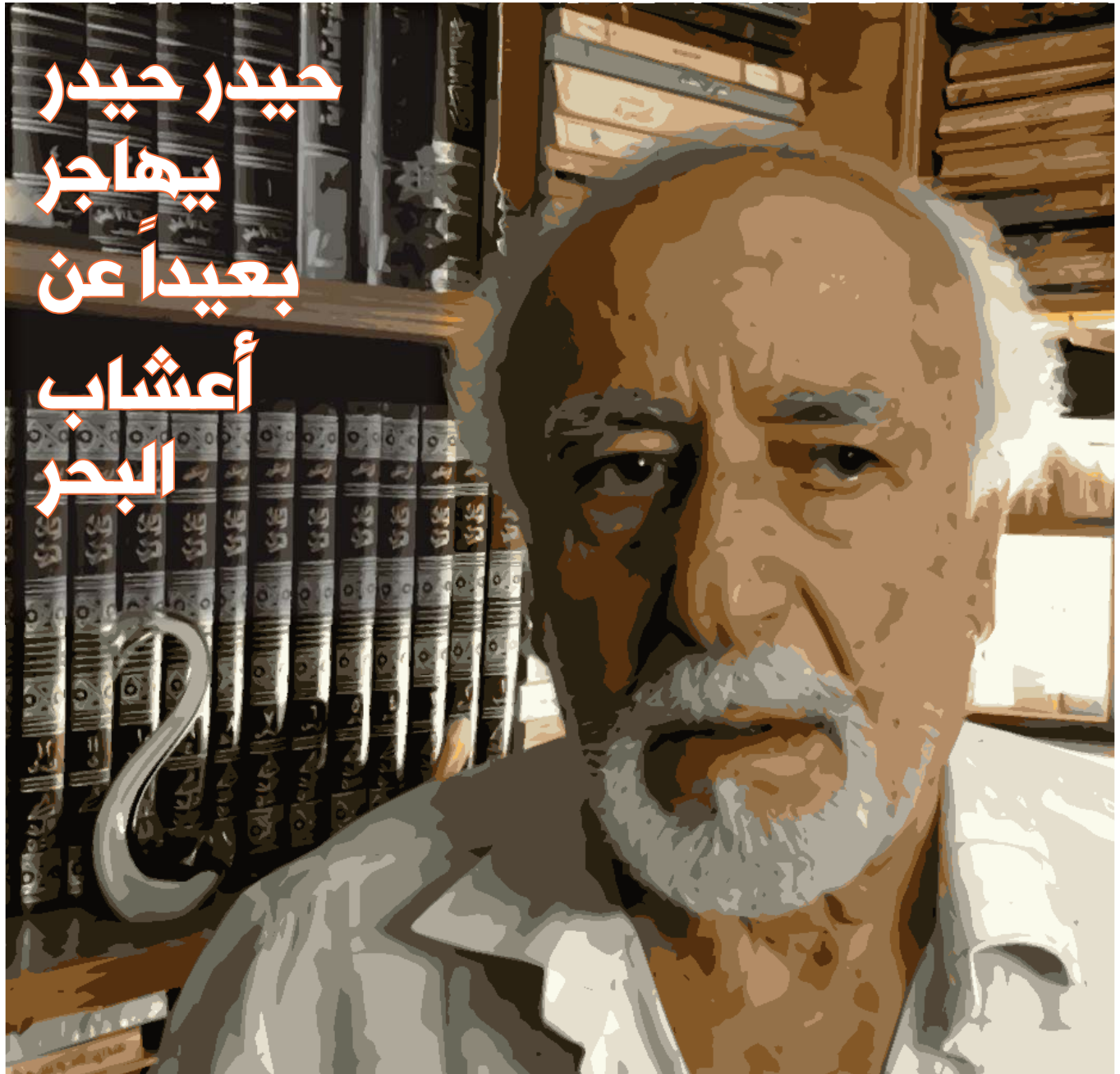
15

www.alsabaah.iq

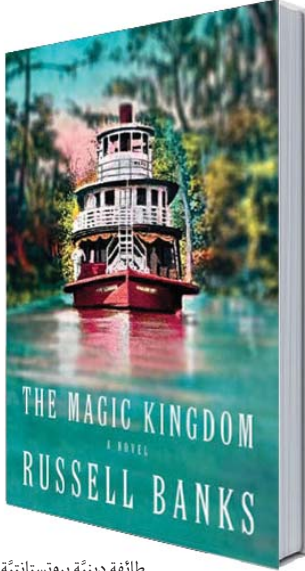
ملحق اسبوعي 16 صفحة

ch.editor@alsabaah.iq

الأربعاء 10 أيار 2023 العدد 5678 Issue No. 5678

المملكة السحرية والفردوس المفقود

جودت جالي

يمكن لرواية (المملكة السحرية) (2023 للكاتب الأمريكي الراحل راسل بانكس (1940-2023) أن تمسّ قينا عصباً حساساً يتعلق بالفشل البشري طويل الأمد، يمتدّ لآلاف السنين، في إقامة يوتوبيا اجتماعية ركيزتها الرحمة والعدل من منطلق ديني. لكنّ اليوتوبيا نفسها التي لا تكفّ عن أن تكون رباطاً وثيقاً مع الأمل هي لغة تعني "لا مكان" في الحقيقة.

توقف راسل بانكس في العام 1999 عند مكتبة في فلوريدا قامت بعد حدوث إعصار مدقّر بوضع ما تضرّر بالماء من الكتب والتسجيلات في صناديق كرتونية وتركتها في الخارج لمن يريدها. في واحد منها وجد بانكس أشرطة مسجلة وأخذها معه إلى البيت. عندما بدأ يستمع إليها أدرك أنه عثر على شيء مدهش... سيرة ذاتية شفوية لشخص يدعى هارلي مان (توفي بعمر 81 عاماً بعد تسجيل هذه السيرة بفترة قليلة). الواقع أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يوظف بانكس في عمل أدبي سيرة ذاتية ففي 1998 كتب (فالق الغيوم) التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة بوليتزر عن سيرة جون براون (1800-1859) الذي استخدم العنف ليقرض تحرير العبيد انتهى باعدامه هذا الإعدام الذي حمل مفارقة أنه فجر القضية بشكل أوسع قبيل اندلاع الحرب الأهلية. كان براون يؤمن أنه "أداة الربّ لتحقيق العدالة" وقاد أنصاره في معارك ضارية ومعه أولاده. إنّ ثيمة كالتى في (فالق الغيوم) يحاول فيها بانكس أن يمسك بالتعقيدات الأخلاقية لاستخدام العنف من أجل قضية، هذه المساءلة للتعقيدات الأخلاقية دائماً ما تجد لها دوراً توديه في أعمال بانكس. بانتقالنا إلى رواية (المملكة السحرية) فإننا ننتقل من عنف الداعين للتحرير إلى الشدة الهادئة لإيمان مذهب الهزازين (Shakers)

طائفة دينية بروتستانتية

تؤمن بعودة المسيح والمساواة بين الجنسين وتحيا حياة بسيطة تتميز بشدة الإيمان إلى درجة الاهتزاز عند أداء الفروض الدينية، تأسست في القرن الثامن عشر في بريطانيا وانتقل قسم من أفرادها إلى أميركا ليسكنوا في المستعمرات). كلنا الجماعتين تواجه عالماً فاسداً إلى درجة لا تطيقه أخلاقياتها وتسعيان إلى إقامة العالم الفاضل وكلتاها تمثل بالنتيجة فشل اليوتوبيا وإن كان هذا الفشل يختلف من حالة لأخرى.

"البكرات" تتضمن اعترافات هارلي مان التي سجلها بضمير شاعر بالذنب في العام 1971 بعد فترة قصيرة من إقامة ديني لاتند مدينتها على الأرض التي كانت لجماعة الهزازين يسكنون فيها ويحلون بتحقيق المدينة الفاضلة (مساحتها 7 آلاف فدان)، لكن ديني لاند هي التي أقامت مدينتها الفاضلة هنا. يقول هارلي

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

من أواخر
أجيال
«الزمن
الجميل»

الحنجرة العميقة إيلي الشويري

بقطان التقي

غيب الموت الفنان اللبناني الكبير إيلي شويري، من الرعيل الثاني في الساحة الموسيقية والفنانية وفي المسرح الغنائي، كان نجماً كبيراً في مكانته الفنية العالية، من أصحاب الامتياز في حضوره إلى جانب الفنانين الكبار. صوت استثنائي، حنجرة عميقة برجع الصدى، والأجراس الموسيقية والحساسة في اللحن والمدي، والخطاب الفني الوطني.

رحل الموسيقار الفنان إيلي شويري من مواليد بيروت، سنة 1939، ولد في العصر الذهبي الفني، جيل الفنانين الكبار محمد عبدالوهاب وفريد الأطرش، أم كلثوم ورياض السنباطي وعبدالحليم حافظ وكارم محمود ومحمد عبدالمنعم وفايزة أحمد ممن رسموا أيقونة الأغنية العربية، زمن الحنين، الذي بدأ في القرن الماضي، وزمن الموسيقى الحقيقي والأصيل، زمن الثورة في الغناء والتلحين، وقد أكمل رسالته بجهود كبيرة، وإن عانى في سنواته الأخيرة تراجعاً في صحته.

بدأت رحلته بالتحديد في الإذاعة الكويتية عام 1960، جمعته الصدفة يومها بالملحن الكويتي الراحل عوض الدوخي الذي راح يشجعه على تعلم العزف على العود مع زميله مرسي الحريري، وهو ملحن مصري كفيف.

في منتصف عام 1962 وصلت إلى الكويت فرقة «الألوار» اللبنانية ضمن جولة فنية كانت تقوم بها، وكانت تتألف من عدة مطربين لبنانيين بينهم وديع الصافي وسعاد الهاشم وزكي ناصيف وتوفيق الباشا، ومنذ تلك اللحظة، استيقظ الحنين في نفس الفنان إيلي شويري وقرر العودة إلى بلاده، عضواً في فرقة كورال تضمه إلى شعبة وتقولا الديك. فكان من ضمن الفريق المرافق لعدد من الفنانين بينهم هيد بلان ونزهة يونس. أما المرحلة الأهم في انطلاقته الفنان شويري فكانت مع الأخوين رحباني، شارك شويري مع الرحبانية في 25 عملاً مسرحياً، منها: «الشخص»، «فخر الدين»، «اللبل والقنديل»، «صبح النوم»، «دواليب الهوا»، وفيلم «بياع

الخواتم... لم يكتب الفنان إيلي شويري بوقوفه إلى جانب الكبار، فأطلق العنان لأعماله، حيث كتب «بلدي» و«أنت وأنا يا ليل»، من شعره وألحانه وغناء وديع الصافي. كما غنت له الفنانة القديرة صباح، وسميرة توفيق، وماجدة الرومي، ومنذ بداياته الفنية ترجم شويري عشقه لبلده بالأناشيد، التي صارت على كل لسان إبان الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، ومنها «بكتب اسمك يا بلادي»، التي ألفها ولحنها عام 1973، وغناها أول مرة المطرب اللبناني جوزف عازار، ومن ثم ترددت على لسان العديد من الفنانين العرب، ومنهم الممثل السوري دريد لحام.. ومن أبرز أغنياته: «صف العسكر» و«يا أهل الأرض» بصوته، وأغنية «تعلا وتنعمر يا دار» التي غنتها الراحلة صباح، وكتب أشهر أغاني وديع الصافي، مثل: «زرعنا تلالك يا بلادي» «بلدي، أنت وأنا يا ليل»، «من يوم من يومين»، «يا بحر يا دوار». غنت ماجدة الرومي من ألحانه «سقط القناع» و«مين النا غيرك» و«ما زال العمر حرامي»، وتنافس كل من صباح وسميرة توفيق على أداء أغنية «أيام اللولو»، التي أثارت في حينها نزاعاً. وكان أوجد وأهتم وحقق شهرة أكثر من فنان وفنانة، منهم: الفنانة الدبدا رحمة، فكتب لها مسرحية «قاووش الأفراح»، وغنت له الأغنية الشهيرة «يا بلع زلغولي». وكذلك غنت له ماجدة الرومي «سقط القناع» و«مين النا غيرك» و«ما زال العمر حرامي». كذلك تنافست كل من صباح وسميرة توفيق على أداء أغنية «أيام اللولو» التي أثارت ضجة في عالم الغناء. ووضع الحاناً لمطربين آخرين، بتلك الحساسية الفنية من داخل العمل والنجاح، وليس من خارجه، ولم تأت أعماله برزائية، أو استعراضية، بقدر ما أسهمت في الإنجازات الإبداعية. لم يكن مجرد فنان، لم يغادر ساحة الاحتجاج والنقد لأوضاع البلاد، وقدم فيها موجة متجددة من الأغاني الوطنية والحساسية الدرامية، من زمن الشغف، والالتزام والتجديد.

إن الجماعة جهدت طوال ستين عاماً في العيش بالمبادئ الاشتراكية للكاتب الإنكليزي جون راسكين والمشيخة بالقيم الدينية. جاءت أمه به وبأخوته بعد وفاة أبيهم ليستقروا ضمن هذه الجماعة ويحصلوا على ضمان للمعيشة، وقد بدا له أنه يستطيع التكيف فوراً مع جوها رغباً في أن يكون «هزاراً» حقيقياً، أحب فوراً ما درج عليه أفرادها من كره للنفاق بقدر ما يمكنه لفتي مفكر مثله أن يكرهه، وراق له نقشهم في الممارسة الجنسية حتى في العلاقات الزوجية وتقديسهم «طهر العذراء» ما جعله يطعن لوضع أمه الأرملة. تعرف على قائد الجماعة الذي يدعى إدر جون واهتم به هذا اهتماماً خاصاً فسعى الفتى لأن يكون نسخة ثانية من هذا الرجل. لكن حدث ما أثبت له أن هذا الشغف العقائدي والافتداء بمثال بشري له نهاية أقرب مما يتصور فلم يلبث أن اكتشف وجود فتاة جميلة تعطف عليها الجماعة وتساعد في تحمل آلام مرض السلس. فوراً يحدث التعارض الحاد في العقل الفني الهليء بالحيوية ما بين المثال «الهزار» والشهوات التي يحرمها، ويجد النفاق تربته الخصبة في عقل الفتى وسلوكه. حتى بعد ستين عاماً لا يُفضي لنا هارلي بما حدث بالتفصيل في علاقاته الجنسية، ولكنه حدث.

إن الفتاة سادي برات هي البرهان المجدد أمام هارلي على أنه لا يمكن أن يكون هزاراً، لا يمكنه اتباع المثال الهزار، لا هو، ولا هي، ولا حتى إخوانه وأمه. مع ذلك فالمستعمرة بحاجة اليهم للعمل. على هذا يكره هارلي ويصبح وظيفة المطور للمستعمرة إلى أن يمتلك القدرة على شرائها ثم يبيعها رصاً مهملة إلى شركة ديزني بعد أن انهارت الجماعة ومثالها الاشتراكي بنسجته الإيماني. إن البونوبيا تقترن أمام التاريخ وأحداثه التي تثبت لنا أن أي مثال عظيم تتبكره المخيلة لا يمكنه أن يقف نداءً للنظام القائم على اقتصاد السوق وعقليته، ولا حتى يحمو أو يقلل من قوة الرغبات الإنسانية.

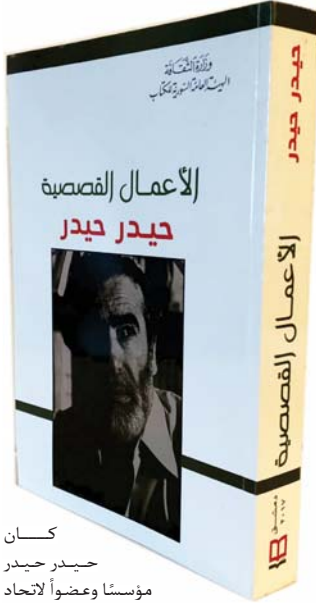
يبين لنا هارلي كيف أن حبه لسادي أسهم في انحدار المستعمرة إلى الخراب عن طريق غيرته من القائد إدر جون الذي كان يتقرب أيضاً إلى سادي. مع ذلك يقتر هارلي بأن قصته أكبر منه أو من سادي «إنها قصة سقوط نيو يوركي (المستعمرة) وصعود مملكة ديزني السحرية» حيث يحل ميكي ماوس محل المخلص الخير. في هذه الرواية يستكشف بانك أكبر التيمات وأكثرها تعقيداً من خلال حياة الشخصيات العادية وأفكارها والصراعات التي يُجسرون على خوضها، وهو توجه جديد في فننه القصصي، لكن القدر لم يمهله ليخوض تجربة مشابهة فتوفي في كانون الثاني من هذا العام.

رحيل الأديب السوري الكبير حيدر حيدر (1936 - 2023)

ترك نشيده ولحق بنوارسه المهاجرة بعيداً عن أعشاب البحر

دمشق: علي العقباني

ببساطة وألم ووجع لا يكتفي الفقدان يجعلنا كائنات هشة وربما بليدة أحياناً مستاءة من التاريخ والغياب والموت والفجيرة والخسارات، كأنها أمواج تتلاطم على أوجه الحياة فتحيلنا إلى كائنات وداعٍ لراجلين موتى أو مهاجرين أو هاربين أو مختبئين، هكذا يلقي حيدر حيدر وليمة أعشابه المنحدرة من جبال طرطوس إلى أعماق البحر المتوسط روحه صاعداً بها سماوات الكتابة والرأي والحياة والرواية.

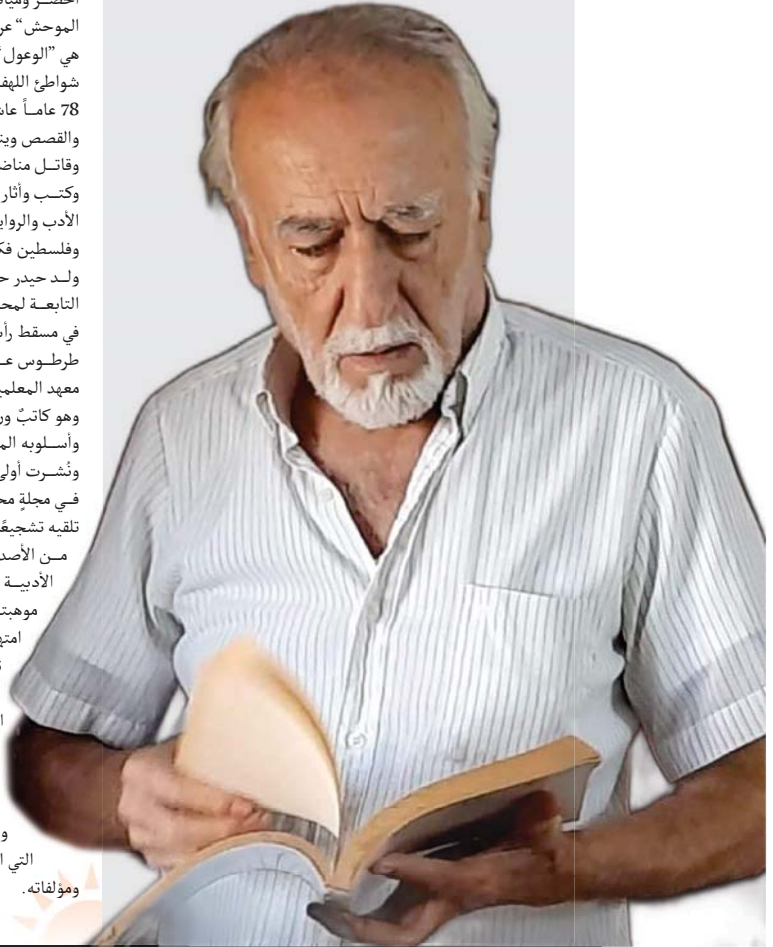
كان حيدر حيدر مؤسساً وعضواً لاتحاد الكتاب العرب عام 1968 وعمل في مكتبته التنفيذي، وكان مؤلف "الومض" عام 1970، أولى منشورات هذا الاتحاد. تابع مسيرته الأدبية في الجزائر بعد أن سافر إليها عام 1970، وعمل مدرساً في مدينة عنابة، مشاركاً في الثورة الثقافية الجزائرية. استغرق في كتابة أولى رواياته سبع سنين، وكانت بعنوان "الزمن المتوحش"، ونشرتها دار العودة في لبنان عام 1973، مستوحياً مضمون الرواية من تجربته في مدينة دمشق ومناخها الثقافي والسياسي. عمل لاحقاً كمصحح لغوي في لبنان، التي هاجر إليها بعد عودته إلى دمشق واستقالته من مهنة التدريس، وأضاف هناك مجموعة "الفيضان" القصصية إلى قائمة أعماله التي أصدرها اتحاد الكتاب الفلسطيني عام 1975. التحق حيدر حيدر بالمقاومة الفلسطينية من خلال الإعلام الفلسطيني الموحد واتحاد الكتاب الفلسطينيين في بيروت وكان ذلك متزامناً مع بداية

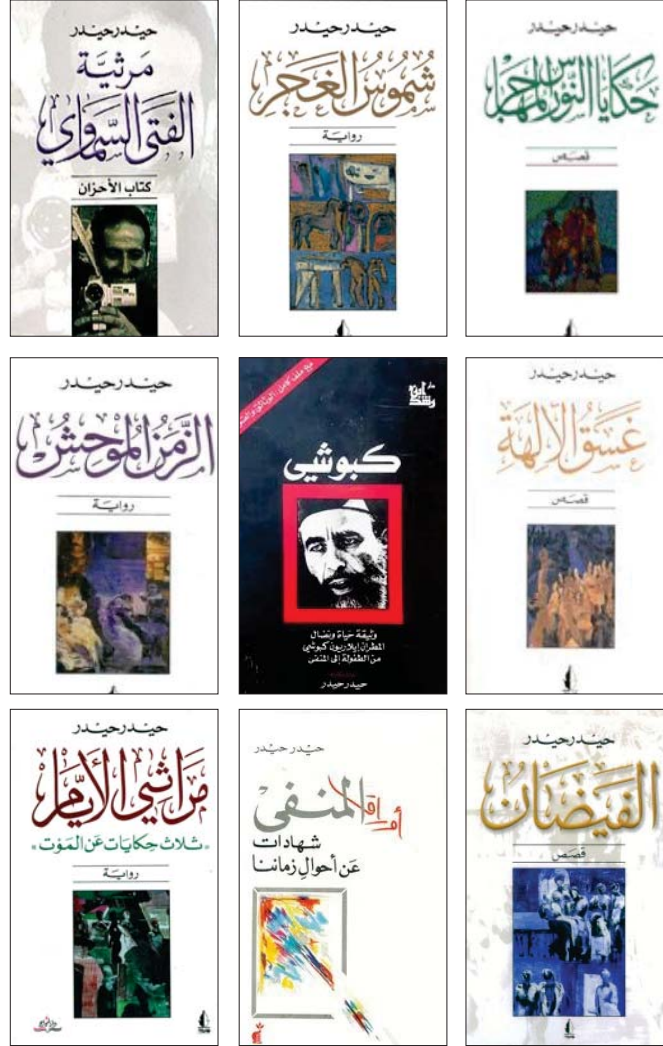
هكذا يلقي لنا صاحب "وليمة لأعشاب البحر" وليمة الأخيرة تاركاً لنا كما كبيراً من الأسئلة والروايات والفجائع والأحلام، هكذا يرحل حيدر حيدر أحد أعمدة الرواية العربية في القرن العشرين، فيصبح العام بارداً وبلا غناء، ولا نسجع من بعيد سوى غناء طائر مستوحش في وحدته يتشد حقلأ أخضر ومياه بحر بلا حدود، يتركنا في هذا "الزمن المتوحش" عراة وسط الأسئلة والموت والرحيل، وما هي "العقول" تغادر غاباتها وتترك فيضان البحر على شواطئ اللهفة وحيداً.

78 عاماً عاشها حيدر حيدر يكتب الروايات والقصص ويناضل كمتقنٍ ثوري عمل في الجبهات وقاتل مناضلاً ضمن صفوف المقاومة الفلسطينية وكتب وأثار زواجر من الحوارات والنقاشات حول الأدب والرواية والثورة والنضال والمثقف والثقافة وفلسطين فكانت "أوراق المنفى".

ولد حيدر حيدر عام 1936 في قرية حصين البحر التابعة لمحافظة طرطوس، تلقى تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه، وتابع تعليمه الإعدادي في مدينة طرطوس عام 1951، ثم تابع دراسته وتخرج في معهد المعلمين التربوي في مدينة حلب عام 1954 وهو كاتبٌ وروائيٌ سوريٌ تميز بشخصيته المتمردة وأسلوبه المتميز والمتفرد في الكتابة والأسلوب، ونُشرت أولى محاولاته القصصية بعنوان "مدارا" في مجلة محلية في مدينة حلب، وكان ذلك بعد تلقيه تشجيعاً كبيراً من مدرسه للغة العربية والعديد من الأصدقاء المحيطين به، إذ بانته اهتماماته الأدبية في ثاني عام دراسي له، وبدأ بتنمية موهبته الأدبية منذ ذلك الوقت.

امتنع التدريس لفترة من الزمن بعد تخرجه، وانتقل لاحقاً إلى دمشق العاصمة بغية الاندماج مع مناخها الأدبي والتعاوي مع كتاب ومثقفين من شتى التوجهات والاهتمامات. كتب أولى قصصه الأدبية بعنوان "حكايا النورس المهاجر" عام 1968، ونُشرت في مجلة الآداب اللبنانية التي استعان بها بدايةً لنشر أغلب قصصه ومؤلفاته.

مؤخّ ويظهر هذا التغيير في أسلوب تيار الوعي عند جويس وبروست وفوكتر وفرجينيا وولف، أضف إلى أنّ الذاكرة هنا أمست ذاكرة متنقلة، هذا الأسلوب واحد من التغييرات الجذرية في الرواية العربية. روايته "الفهد" تحولت إلى فيلم سينمائي لاقى شهرة واسعة في العالم العربي.

صدرت الطبعة الأولى لروايته "مرايا النار"، فصل الختام" عام 1992 من دار أمواج في بيروت، أما روايته "شموس العجرا" فقد صدرت طبعتها الأولى عام 1997 من دار ورد في دمشق.

بعد الأحداث التي جرت في سورية والعالم العربي منذ العام 2011، مثلها مثل اليمن وليبيا والعراق ولبنان، يقول حيدر: لقد طال هذا الوضع حتى الحيز الجغرافي لهذه البلاد. فأين وكيف يبقى لنا أي أمل أو إمكانية الخروج من هذا الوضع غير الإنساني وغير المعقول؟ اليوم حتى الحيوانات تعيش أحسن ممّا. أصابتنا شروخٌ عميقة جداً، وأولها الجريمة الطائفية التي عمّت بلاد العرب، ولم تحدث إلا في العصور المنقرضة، وما قبل الاستقلال، وبدل الولاء للوطن صار الولاء للطائفة.

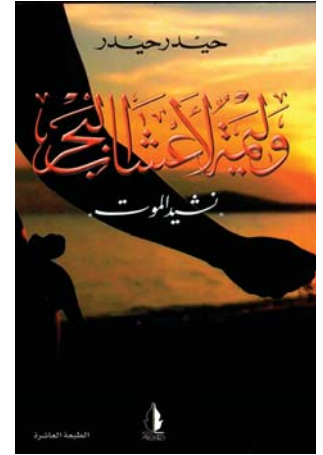
روايته الأخيرة "مفقود" اختار لكتابتها الأسلوب الوثائقي وعنها يقول حيدر: "مفقود" رواية وثائقية، والصوت فيها كان عالياً ضد الطائفية والإرهاب، فالوطنية هي الأساس، والشعور أنك ضد هذا الإرهاب الذي يحدث في الداخل والخارج على حد سواء دفعني إلى تحقيقها، لهذا كتبت (مفقود) كموقفٍ كان عليّ أن أسجّله، وبراعة ذمة من هذا الجنون، ومن هذه الطائفية الحقيرة والبغيضة. كانت مفقود إدانة لكل الأطراف التي أسهمت في قتل المواطن السوري، ومحاولة إذلاله".

كتابه الأخير (يوميات الضوء والمنفى) التي صدر عن دار ورد بدمشق، سيرة ذاتية، وفيها يكتب حيدر مسيرته منذ خروجه من القرية إلى طرطوس، وبعدها إلى حلب، ومنها إلى دمشق وبيروت، وصولاً إلى قبرص والجزائر وباريس. هي سيرة وقائع مديدة وطويلة، وفيها يكتشف عن أسرار للمرة الأولى. مختصر القول هي رحلة حياة خلال أكثر من نصف قرن منذ رحل فيها عن "حصين البحر" وعاد إليها عام 1985.

كله برثينا عليه. فهناك الخراب الثقافي، والخراب الاجتماعي، والدمار الاقتصادي كان حيدر واحداً مع أبناء جيل أدبي مميز في تجاربه وأفكاره وأحلامه، والذين أدخلوا مفاهيم الرواية الحديثة بعد أن عرفت الرواية الاجتماعية الوصفية التي كانت تُعنى بالأحداث والوقائع، هذا الجيل أدخل تغييراً جذرياً على الرواية السورية اسمه "الأسلوب التعبيري" الذي اهتمّ بالعالم الداخلي، وحول هذا يقول حيدر: الرواية التعبيرية التي كتبها دخلت في مجالات علم النفس والأشعور الفردي والجماعي، الأحلام والكوابيس عند الإنسان. لقد كان الزمن في الرواية الوصفية الاجتماعية يجري بشكل وقائع يومية مملّة، على عكس الرواية التعبيرية التي أحالت الزمن المستمر إلى زمن متناوب ومتقطع، فلم يعد لدي الزمن مستمراً، بل

دمشق وبيروت والجزائر وقبرص وباريس. تقوم تجربة حيدر الروائية في روايته "وليمة لأعشاب البحر" والتي أثارت ضجة كبيرة في مصر أدت إلى إهدار دمه من قبل الأزهر، على أحداث لم يعيشها هو، في مدن عراقية وجزائرية وهو السوري، ووصف فيها حيدر حياة العراقيين في جنوب العراق في الأهور والسستنقات وتحدث عن مشكلاتهم كأنه عراقي، وهو الروائي السوري الذي تناول مهاباً عربياً وغاص في مشكلات لا ناقة له فيها ولا جمل في العراق والجزائر وهذا يدل على اتساع أفق الرؤية عنده وإنسانيته اللامحدودة.

وكما حال الكثير من المثقفين في بلادنا والذين كانوا صدى لطلائع ما بعد الثورة الفرنسية. حينها كان حيدر ورفاقه يفكرون في تغيير وتبديل الواقع القائم، واليوم يقول حيدر: أصبحنا في وضع العالم

الحرب اللبنانية، وخلال فترة الحرب نشرت رواية له بعنوان "التموجات" و"الوعول"، وفصلت روايتنا "الزمن المتوحش" و"الفهد" عن مجموعة "حكايا النورس المهاجر" ونشرنا بشكل مستقل، كما أعادت دار الحقائق في بيروت طباعة ونشر "حكايا النورس" و"الومض".

هاجر حيدر حيدر من بيروت إلى قبرص، وعمل هناك في مجلة الموقف العربي الأسبوعية في أوائل الثمانينيات، عاد بعد عامين إلى بيروت بعد أن قضى تلك الفترة مسؤولاً عن القسم الثقافي في المجلة.

عاد ثانية إلى قبرص ليعمل مسؤولاً عن القسم الثقافي في مجلة "صوت البلاد" الفلسطينية كرده فعلياً لإلغاء ورحيل المقاومة الفلسطينية عن بيروت عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي، وفي العام 1984 نشر أول طبعة لرواية "وليمة لأعشاب البحر.. نشيد الموت" في قبرص، وهي الرواية التي حلل الأصوليون دمه من أجلها، لكنهم فشلوا في إسكات الكلمات عن أن تحلق في سماءات الحرية والألق، ليعود بعدها إلى سورية الوطن ليتفرغ لعمله الأدبي ويعود إلى بيته في حصين البحر والذي يسكنه منذ العام 1985 بعد عودته من أسفاره الطويلة بين

التخييل والبحث عن الهوية في رواية «فومبي»

منح النص السردى النص الأدبي قيمة فنية مكنته من الخوض في أعماق الفكر والأدب، ومنح الكاتب سلطة وحرية في التخييل والكلام، مما أدى إلى افتتاح معناه وتداخل بعضه بفاهيم مميزة. الروائية بدرية البدرى من أهم العلامات الأدبية والإبداعية المشرقة في الأوساط الثقافية، وذلك لترسيخ حضورها على الساحة الأدبية، وتمهيد طريقها الإبداعي بقلمها المتوهج ورؤيتها السردية الرائعة.

رواية فومبي استحضار ذكريات مع الألم ترسم أشكال الصدام والناوارة التي فرضتها الهيمنة. التي تركت آثاراً أدبية وثقافية مميزة، إذ سرعت وتبرتها الإبداعية في إنتاج عملها الأدبي، فاحتل إنجازها الأدبي مكانة بارزة من حيث الكم والنوعية، ليدل على قدرتها وثقافتها الواسعة التي تمثل ظاهرة أدبية مميزة.

د. رائدة العامري

فكرية وأيديولوجية، حيث تكشفها للمتلقى الذي هو تحت عباءة الصمت بالدلالة الإيجابية للضمير (هو) كخدعة سردية تحسبها الروائية الابتعاد عن الكشف عن الذات؛ لذلك نجد الراوي الغائب لا يشارك في الأحداث، ويكشف ما بداخل الآخر، فيعرف ما يدور في عقله.

إذ إن العلاقة بتأكيد الذات لا تقوم على وجهة نظر الصلة المحددة بين الواقع / الإنتاج، بل على أساس جعل الواقع ككل معقداً في جدلية مستهجرة التفاعل بين عناصره ومستوياته، فضلا عن السلطة والهيمنة كجزء من ذلك كله.

وضعت الروائية لعبة اغتراب زمني لتتيح فرصة أن يكون حاضراً متجاوزاً للفقد، يستعير فناً يكشف عن المكبوت، ويعيش لحظة حاضرة وإن كانت غائبة. وفي موضع آخر، بقولها: "كل الحكايات لها بدايات لا يعرفها إلا أصحابها". نص سناتلي. (احضر إلى باريس لأمر مهم.. علت الابتسامة وجيبي وأنا ألقب البرقية بين يدي، نظرت إلى الاسم المرسل إليه طويلاً قبل أن أوقع تحته بصفتي حامله، فلا اسم سواه يمت لي بصله أنا الذي اخترت اسمي وصنعت حتى أصبح ما هو عليه

عميقة وصلبة، لأن موضوع البحث عن الذات شكل رافداً للرواية بأحداث صاخبة، وفتحت الطريق للتعامل مع قضايا مختلفة مثل قضية الهوية والوجود، مما يؤدي إلى رؤية الحرية والتضحية والموت، من خلال ثيمة الالتزام والغدر، باستخدام التقنيات بشكل فعال، وكذلك الآليات والأدوات التي تستند إليها هذه التقنيات في تقديم العنصر المسيطر للأحداث، والرؤية التي تتشكل في ذهن المتلقي، سواء كان ذلك حقيقياً أو متخيلاً داخل النص.

تبدأ الرواية بالسرد من خارج الرواية، فتنتظر إلى أحداث الرواية من موقع الراوي الغائب، مستخدمة الضمير الغائب (هو)، في نص ينفصا إذ تقول: (كان يسير في موكب مهيب يحيط به عشرات التابعين يمسك بيده عصاً طويلة تُطلق نارا يقتل بها أفراد قبيلة الباسوكو تلك التي لم تترك قبيلة لم تخطف أحداً من رجالها لنضحي به في اللبالي التي يخفي فيها القمير ثم تاكل لحمه بعد أن تشويه على نار تظلم لليلتين متتاليتين).

إن استحضار الذات / الآخر بمثابة استجواب روح الأشياء بالخيال، وما تشهده من انتكاسات

السرد وإنشاء أنواع جديدة غير عادية. اتخذت الروائية طريقاً تجسدت فيه الأحداث الواقعية بأسلوب خيالي، إذ جمعت بين الشخصية والحدث من خلال استحضار الماضي وإسقاطه على الحاضر مع اضطراب التوابت التي كانت تحكم الرواية التقليدية لإلغاء التقليد، بتسلسل الزمن الذي يسطر على السرد التقليدي، لذلك تقطع الروائية الرتبة للتلقي، وتعطي النص أبعاداً خيالية، وفقاً لقول أينشتاين (الخيال أهم من المعرفة)، وهذا يتماشى مع تطور مسار الرواية.

لقد شكّل الإنجاز الخيالي للكاتب آليات العمل السردى خطأً لراو محترف يمتلك المهارة في استخدام أدوات الفنتية من خلال المداخلات التي اعتمدها لتمثيل الخطاب السردى بالصورة النهائية للبنية اللغوية التي تتبناها العناصر السردية، لتشكل بنية جسم الرواية، من خلال استخدام تقنيات السرد وأدواته وآلياته في بث قوانينها ومواقع تشكيل السمات الكاملة لذلك الخطاب السردى، فضلا عن الصيغ السردية ووجودها في بلورة ملامح تشكيل القصة.

لم تكن علاقة الرواية بالآخرى عابرة، لكنها بدت

عند قراءة رواية (فومبي) تتبادر إلى الذهن العديد من الأسئلة التي منها:

- لماذا اختارت بدرية البدرى هذا العنوان؟
- ما هي البيانات الأساسية التي تنسج النص الروائي في إطار الوضع الأيديولوجي؟
- ما صورة الانتماء في الرواية؟

في الحقيقة نحن نواجه نوعاً أدبياً آخر، وهو رسالة أدبية تاريخية ثقافية. حاولت الروائية ربط الأماكن الحقيقية بالشخصيات بدقة طبيعية، استمدتها من الواقع الذي يحمل أسماء وأماكن تلامس العقل الجمعي المتعلق بقضايا تعبر عن واقعهم الأيديولوجي، تطمح إلى توثيق تاريخي لها، وتكشف حقيقة الأحداث في المجتمع، وتكتسب أهمية إلى حد ما كي تثير قضايا إنسانية وثقافية وفكرية، وتحفز التفكير والحوار مما يجعل الأخير شرطاً للإثراء ومع ذلك، فإن اختيار موضوع الهوية مادة في الرواية يتجاوز المستوى الدلالي إلى المستوى السردى، إذ يرتبط بقضية عميقة، إذ لا توجد قضية من دون قصص، ولا يوجد موضوع من دون تاريخ يتطلب سرد الأحداث، إذ توفر الظروف المناسبة لتغيير أنماط

مما أعطى النص

بعداً خيالياً، يحمل أفكارا

وأيدولوجيات متعددة ويشمل أصوات مختلفة .

وإذا نظرنا بعناية إلى الثوابت الزمنية في النص ، نجد أن الآخر متغير ومتحول على مستوى وقت واحد ، أي أن التفكير في المناهج التقليدية أخذ بعداً استنتاجياً ، إذ إن العلاقة بين الماضي والنفس مبنية على مخاوف تنبع من ازدواجية الوجود / الغياب ، التي لا تتحقق في الوجود والبحث عن الهوية ، إذ تعتمد الرواية على إرخاء الوقت الذي يتحكم فيه الراوي الموضوعي ، ويلغي التسلسل التقليدي الذي كان يستخدم للتحكم في الإنجاز الخيالي.

ترصد جانباً بارزاً من استمرارية الحدث ، معتمدة على فلسفة الواقع الوجودي ، وصراع الطبيعة والروح في تاريخ التراث ، التي تجعل القصص الأسطورية والحكايات الخرافية وخوارقها والقوة التي تستمد طاقتها من الطبيعة ، التي تبعدها عن الرتبة والركود وهذا ما يميزها عن تعدد الأصوات.

تقول: (الضباع المنتظرة في الهبناء لا تختلف عن تلك الموجودة في الغابة كلاهما يحاول الأخذ من دون دفع أي ثمن بل إن ضباع الهبناء أشد غدرا لا يملكك التنبؤ بالثقافتها عليك وغدرها بك ولا تعلم من أي جهة ستنهشك حينما توليها ظهرك برغم أنك أشبعها أو هكذا تظن لأنها لا تشع لذا عليك التيقظ دائما والانتباه لكل لفظة عن تصدر منها وسماع كل نفس يخرج من صدرها واستشعار ما تريد قوله قبل أن تطلق به).

النص يحمل خطابا يعبر عن أيديولوجية سائدة تنتشر منها رائحة نظام ضمني ، يكشف عن تكرار لظروف مواتية للخروج تتمثل بحالة الغدر والإخفاء ما يحاول الحضور بحضوره برؤية هيكل فني فريد يتحدث عن الأحداث التاريخية والاجتماعية ، (يرتبط بالعنصر الزمني ارتباطاً وثيقاً) .

تستذكر الأحداث الماضية وذلك بكثرة استخدام

أخلاقياً أو حسيًا.

منح النص السلطة الذاتية بصيغة المتكلم - والقدرة على التأثير في توجيه المتلقي يجعل منه مهممًا على الأحداث ليفرض صوته المنفرد ، ويكون مصدرًا لكل المعلومات الذاتية التي يتم تقديمها عن الأشخاص والمكان والزمان ، بحيث يكون المتلقي أسيرًا لما يقدمه الراوي. وتلون المشاعر باستخدام الضمائر ، ويستمر سردها في أكثر من ثلثي الرواية ، وكأننا أمام سيرة ذاتية ، أو أفكار عاطفية للراوي ، وهذا لا يفهم خروجها عن السرد القصصي. لم يكن التلاعب بالضمائر استخدامًا عشوائيًا ، بل كان تعمدًا يعتمد من قبل الكاتبة ليشمل عدة دلالات ، منها الكشف عن الاضطرابات التي تعاني منها الشخصيات الخيالية وكشف أسرارها الداخلية.

إذ إن ضمير المتكلم أقرب وأعمق في إقناع المتلقي ، لأنه (يستخدم أسلوب الراوي بضمير (أنا) ليتمكن من اللعب لعبة فنية تخوله الحضور ، وبالتالي تسحق له بالتدخل والتحليل بطريقة تولد وهم الإقناع) .

فالسافة الزمنية الموجودة في النص بين وقت الحدث ووقت السرد تجعل الإدراك عرضة للتغيير ، فضلاً عن أن الرؤية السردية التي يراقب بها لا تتقدم وعيها ولا تمارس أي شكل من أشكال الوصاية عليها ، لأن معرفته بها لا تتجاوز معرفتها بنفسها ، فينقل الخطاب والأفعال بملاحظة نشبه الكاميرا. إذ تقول:

(عجله الأيام تدور بلا توقف وأنا ما زلت في مكاني لم أبرحه ، سبع سنوات مرت منذ استلمت الحكم بعد الذي وما زلت حتى اللحظة غير قادر على تحقيق حلمي بالحصول على مستعمرة بلجيكية كغيرنا من الدول وكأننا لسنا إلا نكرة أو كأننا ما زلنا مستعمرين من هولندا هذا البلد البغيض الذي يود ملكه لو سحنت له الفرصة الاستيلاء من جديد على بلجيكا. ترددت في وضع الخريطة التي حفظت الخطوط الرسومية كحدود بين دولها من طول النظر إليها على الطاولة ، وكلما هممت بوضعها شعرت بخطوطها تمتد كأيد تمسك بي كي لا أتخلى عنها لكن الخبر في الصحيفة بدأ أقوى هذه المرة وربما كان هو الفرحة التي أنسل منها ذلك الوميض من الخريطة ، وميض صغير سيكبر ولن يمكن لأحد إيقاف انتشاره ، إنه الكونفوليو بولد) .

تستخدم الرواية في النص السرد الضمير الشخصي ، الذي يأتي في الواقع للتعبير عن المتحدث من أجل إشراك المتلقي في خضم التجربة من خلال توظيف الشخصية ذات السمات الغامضة الأضداد: (وميض ، بغيض ، للاستيلاء ، للحفظ) ، تحمل دلالات رمزية أعطت النص الروائي تكتيكا دلاليًا يتطابق بالكشف عن الذات مع تجربة الاغتراب والابتعاد عن الذات الفردية ، والغوص في الضمير الجماعي للمجتمع ، من خلال ما يعانيه من ألم العصور ، وبالتالي فإن حضور الذات يستحضر من الماضي وتتساءل عن الحاضر ،

الآن.. أنا لست جون رولاندز ولا حتى جيمس هورن واسمي الذي سأحمله يوماً سأكتب أحرفه بنفسه دون أن يعلمني إياه أي أحد ولا حتى أنت.. هذا ما قلته للمرأة التي قالت لي إنها أمي حيث رأيتها لأول مرة وأنا في الثانية عشرة من عمري في إصلاحية سانت أساف بعد أن أكدت أنها ستعرف والدي عندما أكبر وأصبح مثله).

وتقول: (لن أتذكر له اسمي الذي تعبت من أجل الحصول عليه ... ستألني هكذا أصبح اسمي بعد أن قلت توقع السيد ستانلي وأصبحت ابنه بالتبني أنا لا أريد ما لا ولن أطلب بيارث عندما يموت ، كل ما أريده اسمه وعليه أن يشكرني أن أعرف بذلك بدلاً من أن يفضب لأنني سأخلد اسمه عندما أصبح ابنه الذي لم يتجه طول حياته. لم تكن لي قضية في حياتي إلا اسمي...)

تجلى الدلالة الرمزية على اغتراب الذات ، وتحول القيم والمعايير إلى أضدادها وتناقضاتها المروعة ، فتنحول اللغة من أرقى تعبير عن الوجود الإنساني والحضارة والثقافة والجمال إلى قوة متداولة في سوق القوة التدميرية. إذ كل الاتجاهات غائبة في النص وصوت واحد يسيطر على كل الأصوات وهو صوت الراوي يعكس بزمام الأشياء ويمثل الحركة المستمرة في الرواية. منح النص بعداً تاريخياً في توظيف جدلية الصراع ، كي ينمو التضارب بين الاسم والابن الشرعي ليشكل شكلاً من أشكال الصراع مع الذات ، ويمتد هذا الصراع إلى الآخر. تعد اللغة على ميل الكاتبة من خلال الخطاب إلى الاستسلام لتلك الأحاسيس والمشاعر والغرائز في النص السرد ، فبترز إبداعاتها من دون أي إخراج للأماكن أو الزمان. وفي هذا المسار لا تكتفي الكاتبة باستحضار عناصر طبيعية وبارت أسطوري ، بل تلجأ إلى خيالها لتكلم صور الإعجاز الناتج عن وصف مبالغ فيه من قبل الراوي .

تقول: (هل كنت كاذبا عندما ادعيت ألما في صدري لأسافر إلى تلك البلدان ذات الطقس الأدفاً باحثا عن أرض لم يصل إليها الأوروبيون بعد بالطبع ؟ لا ، فئمة ألم في داخلي أبى الرحيل ، ألم لا يبرئه أو يخفف من حدته إلا المال الذي يصطف فوق بعضه ويملاً خزائي الفارغة حتى آخرها والاستمتاع برؤية الأراضي المنبسطة بامتدادها اللانهائي من دون وجود أي سوء يعوق بصري عن السفر بداخلها وتأمل صنابير الذهب والألباس المتهدية فوق رؤوس العبيد كنجوم تحرس عنقه الليل بينما أكون أنا القمر الوحيد المشرق في تلك البقعة).

يستخدم النص الإخباري تقنية الاسترجاع التاريخي ، فتستمر الشخصية الرئيسية في سرد قصتها وسيرتها الذاتية ، بينما تظل في نفس المكان مع وجود تقنية الوصف كوصف الأراضي ، والصناديق الذهبية ، والأشخاص ، والأماكن وما إلى ذلك ، مما جعل النص في الغالب أسيراً لذاتية الراوي ، سواء كان وصفاً

الجميل الفعلية كبؤشر إلى الأحداث الماضية وإشارة لنهج سردي للواقع الحقيقي تتألق بداخله . ينقل النص إلى المتلقي تقاطعاً ضوئية تمس أحلامه وأوهامه ووسيلة لكشف ما يدور في أعماق روحه ، حيث عبر عن أسئلة رفضت الواقع المهيمن والدعوة إلى إجابات تقدم حجة بديلة لتاريخ الذات من خلال مجموعة من الأنشطة السلوكية التي قامت بها للهروب من فعل مبرر بعد أن امتلأت النفس بذكريات بدأت بالطفولة وانتهت ، أو أنها لم تنته بعد حالة التذکر المؤلم ، مما مكته من التعبير عما كان يدور في عقله ، لينقل حواراً مع الذات عما يدور في ذهن ومع النفس.

مع استمرار قراءة النص ، يظهر الاستقرار وتظهر جميع المتغيرات ، لكنها في الواقع متغيرات الواقع في الوجود ، حيث اهتزت الثوابت الحقيقية لتستبدل بالثوابت الهامشية فتغيرت حركة الاستقرار الأصلي لتغير معها كل الحركات النابضة في الأصل . إذ شحنت الروائية روايتها بمشاهد متتالية تحمل سمات لم تستطع إيجاد مكان لها في بيئة أخرى ، وجهت كاميرتها السردية إلى أماكن متعددة في الوقت نفسه ، ثم تبددت اللقطات السردية والمشاهد بيئتها ، وهذا شيء يفرضه حال التبادل الثقافي مع الدول الأخرى.

حاولت الروائية بوعيا التلاعب بالوقت لتفكيك القارئ/ المتلقي ، محاولة تدوين الوعي بالأزمة أو الإشارة إلى الظلم في المجتمع . تقدم هذه الرواية كمداد للتفكير على مستوى الأحداث والصراعات / القصة ، وعلى مستوى الحكمة والتأليف /السرد والخطاب . إذا كان المستوى الأول يمنع الطمأنينة من وجهة نظر واحدة ، فهو يعرض مواقف متعددة تواجه بعضها وتكبل بعضها ، بحيث يتطلب تحقيق هدف النص العام من خلال تمييز الأقوال المختلفة ، والاستماع إلى الأصوات المتعددة المتأصلة في النص الشامل وإدراك أبعادها وتدايقاتها ، ثم المستوى الثاني يمنع الاستمرار في خط أحادي الاتجاه ، لفرض إعادة ترتيب الحقائق والتطورات وبالتالي وضع المواقف في سياقها ، بحيث يندمج المستويان في مسعى روائي ترتفع جماليته من خلال الاندماج الشعري للمرجعية.

أثرت أسئلة الواقع والخيال ، والحقيقة والأكاذيب ، والحقيقة والوهم ، والولاء والغدر ... أسئلة تفتح على العمل الروائي. قد يظهر الفرد ممثلاً في تآزر ثلاثة عوامل أساسية: البنية السردية ، والمشاهد الدرامي ، ومدارات التعبير التي يروج لها الخطاب الروائي ، مع حركة السرد المتقاطعة ، ومحاور متعددة وخطوات مختلفة كانت حيلة النص بقدر ما هي وجه من أوجه سحره وجماله.

صحراء التجديد الانقطاع والوصل

مهدي عيسى الصقر

محمود أحمد السيد

فؤاد التكريلي

قد يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي: أين تختبئ صحراء التجديد السردية؟ وكيف يمكن تشخيص الانقطاع والوصل؟ وأين يكمن الانقطاع؟ وأين نجد الوصل؟ وهل كان التواصل فاعلاً استثمارياً؟ أم مغايراً ومختلفاً عن نبعه الأول؟ أو بمعنى آخر، انقطاعاً تواصلياً وقطعية تامة مع المهورث السردية برغم شحته؟

محمد جبير

مضى قرنٌ على ظهور أول رواية في العراق الحديث، ويعدّ هذا الظهور مستخدماً يراد منه مجازة النصوص التي ظهرت في العالم الغربي، ذلك العالم الذي شهد نهضة حضارية واقتصادية وثقافية منذ أكثر من خمسة قرون، بينما بقيت البلدان العربية تتدنّس بتخلّفها، وتنظر إلى الوراء، متناسية تحديث الحاضر، وتحريره من الجهل والامية، وتحذّي الموجات

الاستعمارية التي أمسكت به طوال القرون الخمسة تلك، هذه المناخات التي تطفئ النور، وتشيع الظلام، لا ولن تسمح للعقول النيرة بتديد جزء من ذلك الظلام، وإنما تجهز على تلك العقول وقتل الأفكار في مهدها، ولم يكن واقع العراق مختلفاً عن تلك الصورة، وإنما عاش فترة مظلمة بكل معنى الكلمة في فترة الاحتلال العثماني التي دامت قرناً، ولم يعيش العراق فضاء الحرية على المستوى الاجتماعي ولو بواقع نسبي إلا بعد إزاحة ذلك الاحتلال باحتلال بريطاني، لبعقبه بعد ذلك متغير الضباط الأحرار في 14 تموز 1958، على الرغم من الاختلاف في الهسيّيات بين الفرقاء المتخاصمين على السلطة والتفوذ.

وإذا أردنا أن ننظر إلى المحاولات السردية الأولى، فإننا قد لا نذهب مع من ذهب إلى التجييل القدي، وإنما نذهب إلى تحديدها بثلاث مراحل، هي: أولاً: المرحلة البريطانية، من 1918 إلى 1958. ثانياً: المرحلة العراقية من 1958 إلى 2003. ثالثاً: المرحلة الأمريكية من 2003..... وكلّ مرحلة من هذه المراحل حملت سمات وملامح محددة في سردياتها البصرية والكتابية. المرحلة الأولى: من الريادة التاريخية إلى الريادة الفنية. اختلف النقاد في تحديد لمن تكون الريادة الروائية في العراق، لسليمان فيضي في الرواية الإيقاظية 1909م، أم لمحمود أحمد السيد في جلال خالد عام 1928م، وكانست كفة الترجيح في النهاية لصالح السيد، على

قدّمت البدايات السردية الأولى شخصيات بلا ملامح، غلّفها السارد بكلمات، وشحنها بأفكاره الخاصة، إلا أنّ مطلع الخمسينيات شهد الثورة التقنيّة للنصّ السردية التي أجهضت تجارب البدايات، فقد قدّم (عبد الملك نوري وفؤاد التكريلي) نصوصاً سردية متقاطعة ومتجاوزة للسائد آنذاك، ويذكر التكريلي في مقالة له: (أنّ الأمر المهم بالنسبة لي هو الوعي بقيمة ما أكتب أولاً، والوعي بضرورة اتخاذ منهج في الكتابة والخصوصية ثانياً).

ويضيف التكريلي (أتذكر أنّنا -عبد الملك نوري وأنا - كنا في صحراء أدبية شبه مقطوعين، أمامنا، زمنياً، محاولات محمود أحمد السيد، وذنون أيوب وعبد الحق فاضل ويوسف متي وعبد الله نيازي وغيرهم، هؤلاء كانوا يكتبون الأقصوصة بطريقة بدائية أو عشوائية، بكلمة أدقّ تشابه إنشاء طلبة المدارس، من جهة أخرى كنا نطلّع على المحاولات القصصية في الآداب الأوربية والأمريكية، حسناً ما العمل؟ لا مجال للكتابة كما يكتب العراقيون، ولا مجال للتقليد الأعمى، إذن علينا أن نبحث عن طريق خاص للوصول لهذا الهدف).

وهذا الرأي قد يختلف مع اعتراف القاصّ غانم الديباغ حين يقول: (كأبناء هذه المدينة المتناظرة جنوباً وشمالاً وعمت القصة حكايات وأساطير شعبية ترويتها جدتي في معين لا ينضب لديها).

إنّ غربة نوري والتكريلي في تلك الصحراء الأدبية، حفزتهم للقيام بحفرياتهم الخاصة في داخل الإنسان لإيجاد شكل خاص لتجوير بشر الإبداع التي تقيض عذوبة وجمالاً، إذ لم يعد النصّ صورة للواقع "انعكاساً" مرآوياً، وإنما إعادة هدم هذا الواقع وإعادة تشكيله وفق رؤية جماليّة متجدّدة، تلك الرؤية كانت كأنها ينباع الإبداع.

سليمان فيضي

عبد الملك نوري

الرغم من الاختلاف على تجنيس هذا العمل، قصّة طويلة أم رواية قصيرة أو طويلة، هذا العام وما قبله شهد ولادة شخصيات عراقية سيكون لها بعد سنوات شأنٌ في الريادة الإبداعية، وتحديث هذه الريادة التي بقيت تراوح في إطار إيديولوجيات الأحزاب السائدة آنذاك، أو محكومة بإطار الواقع المتخلّف، والأمر الذي دفع هؤلاء الشبان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى أن يكونوا رواد التغيير الإبداعي في شتى الفنون السردية، فقد كان عبد الملك نوري، فؤاد التكريلي، غانم الديباغ، مهدي عيسى الصقر، بدر شاكر السياب، نازك الملائكة، بلند وصفاء الحيدري، جواد سليم، فائق حسن، حقي الشبلي، يوسف العاني، كاميران حسني، وأسماء أخرى، قادة المشهد الإبداعي لتحديث وتجديد الريادة التاريخية إلى الريادة الفنيّة.

عادل الصوري

جاءت ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني في الثلاثين من نيسان بانقسام فني حاد في وسائل التواصل، بين مؤيدي التجربة النزارية ومنتقديها. ومرة أخرى نثبت نحن العرب أننا أسارى الانفعال اللحظي، وإطلاق الأحكام التي تمثل رداً على أحكام مضادة أطلقت هي الأخرى بانفعال، فصارت تجربة نزار قباني حلبة مفتوحة لصراع لا قيمة له من الناحية الفنية. ولا أعرف لماذا لا يتم النظر لاني ظاهرة إبداعية بما لها وما عليها؛ لكي يكون التقويم موضوعياً، بدلاً من هذه الإنشاءات العاطفية التقديرية على المواقع التواصلية، وبدلاً من الإلغاء المجاني لكامل التجربة؛ لأسباب غير مقنعة، وغير فنية بالمرّة.

تقديم نزار قباني وتدنيسه

بطفولة غير محسوبة. فقد عُرف عنه محاكاة مشاعر النساء، وهو جسيم، والاقتراب من حرير أنوثتهنّ، وإذا به يصف أنثى جميلة صادفها في مدينة احتلها العرب المسلمون تحت مسمى بائس، فيقيم حواراً لطيفاً قبل أن يصدمنها بقوله: "عانتُ فيها عندما ودّعته... رجلاً يُسَمَّى طارق ابن زياد). كيف حدث ذلك؟ هل فهم نزار النساء؟ وهل يفهم ما معنى أن تُشَبَّه أنثى رقيقة بجنرال عسكري؟

كما أتساءل عن سر إقحام مثل هذا البيت: (إن كان عندي ما أقول فأُنسي... سأقولُه للواحد القَهَّار) في قصيدة القرار التي أراها عادية جداً، ومع ذلك فإنّ تباع سياق القصيدة يقول إن هذا البيت لا معنى لوجوده مطلقاً.

وما يجري على نزار قباني، يجري على كل التجارب والظواهر الإبداعية والجمالية التي تشكلت عليها ذاكرتنا، وكبر عليها ذوقنا.

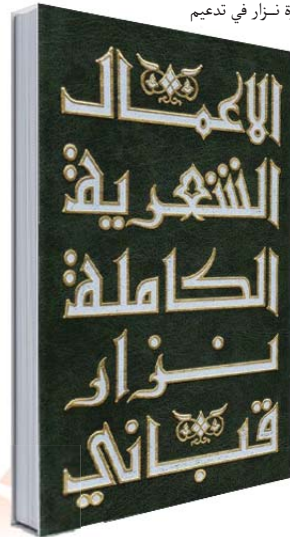
فيروز وهي حبيبة صباحاتنا الغنائية، ورسائلنا الموسيقية لحبيباتنا، جعلتنا نرى العصفور ونبتهج له (نفض جناح توخ شباك الدار)، هي ذاتها التي حَسَّست علينا بقولها: (واحد عم ياكل خس.. واحد عم ياكل تين). ولا بد من القول إنّ الافراط في تقديم التجربة—أي تجربة—أو الغائتها؛ ما هو الاكترفال استعراضي عام لأكل الخس!.

مشاهد مطوّله بالدراما التي تغري بتتبع حلقاتها إلى النهاية:

"بالجوارح / أذرع سمرّ وبيض / هزها الدفّ النبض / كبرواح / أي مغزل؟ / حاك أكتافاً عرايا / هي في الليل مرايا تنتقل / وطويلة / مثلها ينهض سيف / عربيها نصف ونصف / كالخيلة / تلك غداة / مثل ثعبان تلوي / وهو يطويها فنطوي / كوسادة / ووسيم / شك في العروة وردة / رفّ في أنفوس وردة / كالنسيم / يا لنهد، نرق المنقار أبيض / مثل عصفور تُنْفَضُ / مثل ورد / تلك سامبا / تقلة ثمّ انحناءة / فالصايحُ المضاءة / تصبى ما علينا؟ إن رقصناها معا / ودفنا الأضلع / وانظفينا واخفينا، أنت / في قمر يد نجمة / وأنا في قطن غيمة / ما علينا؟ / لو رقصنا، ليلنا حتى التلاشي / وحملا كجنازات الفراش ؟"

وبالمقابل أسباب بالخيبة حين اكتشف أنّ هذا الشاعر، وفي لحظة انحياز قومي ضيق، سقط في فخ السذاجة

عليها. أنا مثلاً تتابني الدهشة في أعلى درجاتها حين أقرأ مطوّلة نزار قباني (سامبا)، فذلك التنوع المضغوط بالتقنية عبر مقاطع قصيرة يحكمها إيقاع واحد وهو إيقاع (الزمل) أمر ليس بالعادي، فضلاً عن مهارة نزار في تدعيم

من المضحك جداً اختزال الشعر العربي في قديمه وحديثه بالمتبسي ونزار مع إضافة أسماء أخرى مثل النابغة، أو امرئ القيس. وفق أي معيار فني أو ذوقي يتم ذلك؟ وأصحاب هذا الاختزال ليسوا من عامة الناس، لا بل هم شعراء، وهذا هو المضحك المبكي في الموضوع، فواحد في أقل تقدير أطلع على تجربة عشرين شاعراً آخر من الزمنين القديم والحديث، فهل يُعقل مثل هذا الاختزال؟ ولماذا يصبح هوس نساء مكجوتة الغرائز بقصائد نزار الجسيمة معياراً لتقييم التجربة من شعراء، يُفترض أنّهم محترفون؟ عشاق نزار من الشعراء يبدو أنّهم يريدون أكتاف قصائده حتى مع وجود أخطائها الفنية؛ للعودة إلى عشيقته.

أما الطرف المقابل، فقد اكتفى للنيل من نزار قباني، برؤية عامة أطلقها أدونيس في لقاء تلفزيوني تتعلق بجماهيرية الشاعر حين قال: "إنّ الجمهور أذوية فنية، أنا أقيس مستوى تدني الشاعر بكثرة جماهيره" وحين ناقشته المديعة، واحتجت عليه بجماهير نزار قباني قال: "جمهور نزار حجاب على شعره، وجمهور نزار يحب السبي والمبتذل وليس الجيد من شعره"، وهنا اعتقد بأن أدونيس سقط في فخ التعميم حين جعل جمهور نزار من طبقة واحدة ساذجة وهذا ليس بصحيح.

وكما قلنا: كل تجربة إبداعية، لها ما لها؛ وعليها ما

بين الغزالي وديكارت وقبلهما فلاسفة اليونان لذة الشك.. العقل في أرجوحة الوعي

ما الشك؟

الشك في لسان العرب: "تقيض اليقين. فهو تجويزٌ لأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أو أن يبقى الإنسان متوقفاً بين التقي والإثبات".
أما اصطلاحاً، فننقل رأي الباحثة هدى بنت فهد العجيل، التي تشير إلى أن الشك هو التردد بين المتناقضين بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، عرّف ذلك الجرجاني في معجمه الفلسفي «التعريفات» وعده بعض الفلاسفة حالة نفسية يتردد معها الذهن بين الإثبات والنفي ويتوقف عن الحكم بالتالي اليقين بالشيء. وله-أي الشك-عدة خصائص «كما يرى الجرجاني» تمثّل في الأربع التالية:

- 1- توقف الشخص الشاك عن إصدار أحكامه سواء بالقبول أو بالرفض.
- 2- قدرة الشخص الشاك على الاختيار والانتقاء بين التقيضين، ولكنه يرغب ذلك برفضها معاً، وبدون هذه القدرة لا يكون شكاً، وإنما عجز.
- 3- إن الشك تعبير عن الحرية الذاتية للفرد، وهذه الخاصية نتيجة حتمية للخاصيتين السابقتين، فما دام الإنسان الشاك يرفض الانحياز إلى أحد التقيضين، وما دامت لديه القدرة على الاختيار والانتقاء بينهما، لكنه يرفض كليهما معاً، فالأمر يعني بالضرورة أن مثل هذا الشخص يمارس نوعاً من الحرية الذاتية في أن يحكم أو لا يحكم، وأنه اختار ألا يحكم قطعياً واتخذ موقف الشك بإرادته الحرة من دون أي إجبار.
- 4- الشك ليس جهلاً، فالشك موقف عقلي واع واتجاه فلسفي يتخذه صاحبه بعد تفكير عميق وتدبر طويل، وبالتالي يجب على الشخص الشاك ألا يقف صامتاً وهو يرفض، وإنما عليه أن يناقش كل الآراء ويفقدها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تقيضها ويفقدها أيضاً.

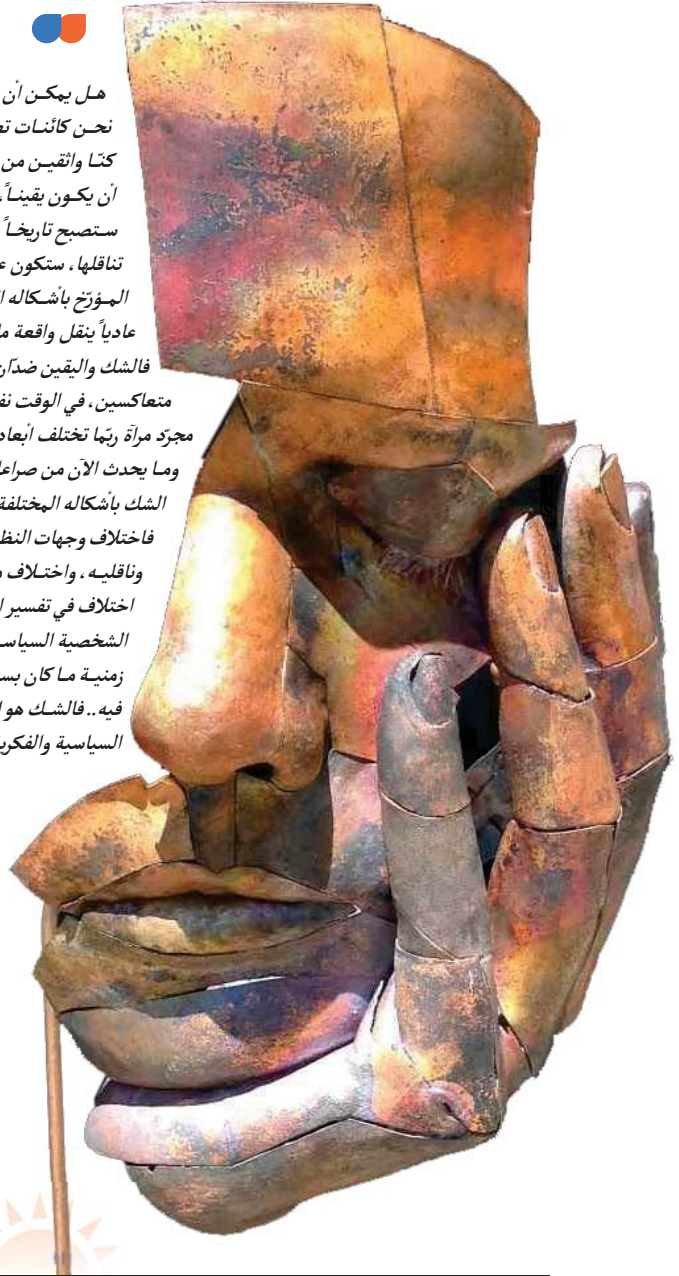
في حين أننا نقف على اليقين في الضفة الأخرى، بتعريفه الواضح: هو الإقرار بصحة موقف معين، والتأكد من صواب الأدلة المدعومة لهذا الموقف دون غيره من المواقف الأخرى، وأهم خاصيتين لليقين:

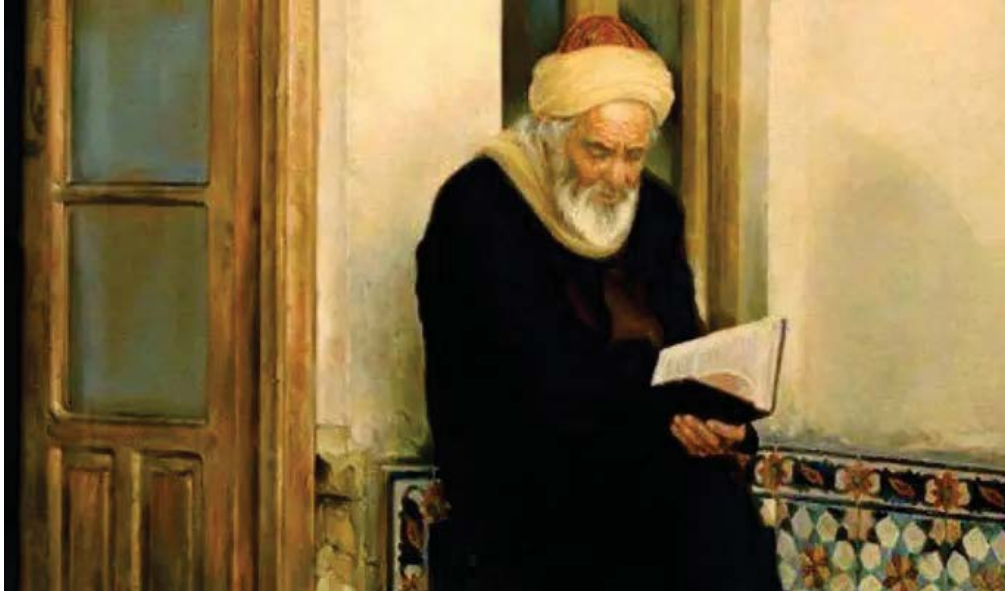
- 1- الانحياز الواضح والصريح لأحد مواقف أو أطراف المشكلة، وترجيحه بالأدلة الكافية عن غيره من المواقف والأطراف الأخرى.
- 2- القدرة على الاختيار وعلى إثبات صحة أحد التقيضين والانحياز له دون الآخر لكن بالأدلة المدعومة لهذا الموقف، وبمختلف البراهين الممكنة، أي أن الموقف اليقين يتسم بالحرية في الاختيار. وهذه الخاصية تعود بنا لمطلع المقال أننا بالشك نخطو أولى خطواتنا نحو المعرفة، اليقين شبه التام يشلّ عقولنا، ويقف بينها وبين التفكير بحرية مطلقة فهل معنى اليقين هنا بخواصه يبطل ذلك؟! ماذا عن ديكارت ومنهجه في الشك؟

هل يمكن أن نكون على يقين؟ وما اليقين نفسه؟ نحن كائنات نعيش في حالةٍ من الترددٍ حتى وإن كتبنا واتقين من أمرٍ ما، فالتاريخ، مهما كان، لا يمكن أن يكون يقيناً، والحادثة التي نراها في هذه اللحظة، ستصبح تاريخاً بعد لحظةٍ واحدة، وبمجرد أن يبدأ تناقلها، ستكون عرضةً للزيادة والنقصان. وهذا ما يفعله المؤرخ بأشكاله المتعددة، إن كان متخصصاً، أو إنساناً عادياً يتقل واقعاً ما من زمنٍ لزمنٍ آخر.

فالشك واليقين ضدان يسيران في اتجاه واحد، وفي اتجاهين متعاكسين، في الوقت نفسه، لهذا تكون الرؤية بالعين المجردة مجرد مرةٍ ربّما تختلف أبعادها كلّما مرى عليها الزمن.
وما يحدث الآن من صراعات سياسية ودينية ومجتمعية، منبعه الشك بأشكاله المختلفة، أو عدم اليقين من جهة تجاه أخرى...
فاختلاف وجهات النظر الدينية منبعه اختلاف رجال الحديث وناقليه، واختلاف مبادئ هذا الحزب السياسي عن ذلك، اختلاف في تفسير الواقعة التاريخية، أو وجهة النظر لتلك الشخصية السياسية... واختلاف رؤية الشباب في مرحلة زمنية ما كان بسبب تفسيرهم للزمن الذي يعيشون فيه.. فالشك هو السبب الأول في الانقلابات والتحويلات السياسية والفكرية والدينية والثقافية.

البصرة: صفاء ذياب

ديكارت والشك

على الرغم من أنَّ ديكارت هو أول من طرح مفهوم الشك في الفلسفة الحديثة، غير أن الكثير من الباحثين يؤكدون أنه استلهم هذا المفهوم من الإمام أبي حامد الغزالي.

يتحدث الباحث يوسف بن عبد العزيز عن هذا الموضوع، مبيّناً أنَّ ما يجب لفت النظر إليه هنا أنَّ ديكارت لم يكن، على عكس ما ينظر إليه كثير من غير المتخصصين والمهتمين بالفلسفة، رائدًا، أو مؤسس الشك لذاته، بقدر ما كان رائد التخلُّص من الشك العقيم المتختم باللاأدرية، وصولاً إلى اليقين، من خلال اتخاذ الشك منهجاً للوصول إلى اليقين ذاته.

وحتى أبو حامد الغزالي الذي ينظر إليه على أنه سلف ديكارت في الشك المنهجي، لم يوصله شكّه إلى يقين فلسفي أو منطقي مؤسس على برهان قاطع، كما فعل ديكارت، بل كل ما فعله، أعني الغزالي للتخلص من أدواء الشك، أنه ارتقى في أحضان التصوُّف كما هو معلوم من سيرته!

مضيفاً: إنَّ الشك، قبل أن يكون فلسفياً، فهو إيماني؛ ذلك أنَّ الإيمان يجب أن يكون عن يقين بصحة ما يؤمن به الإنسان، يترتب على هذه الحقيقة أنَّ الشك يصح حينها جزءاً من عملية الإيمان نفسها. ويقارن الكاتب والبروفيسور اليمني حبيب عبد الرب سروري بين البيئة التعليمية الغربية، ومثيلتها العربية بقوله: "يعود الطالب في الغرب من المدرسة وقد تعلم كيف يكون فضولياً جداً، شكاكاً جداً، وكيف يستخف بأيّ تفسير أو إجابة تأتيه من خارج المختبرات العلمية، يعود من المدرسة بعد أن تعلم كيف يرفض ألف مسلّمة ومسلمة، وكيف تكون (لا) هي الجواب الأول والأساس والمعتمد لأية معلومة تأتيه في حين يعود الطالب العربي بعد أن ازدادت حصيلته من التفسيرات اللاعلمية، الخرافية السحرية عن الكون والحياة والإنسان والماضي والمستقبل".

بدءاً من ديكارت

وضع ديكارت في كتابه الشهير "مقالة في الطريقة" أربع قواعد للتفكير:

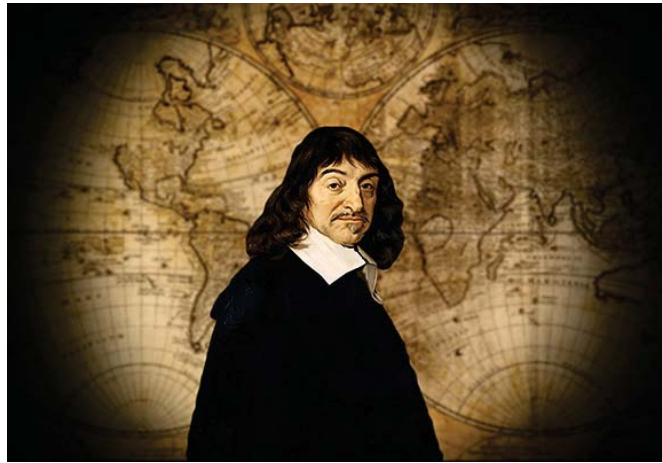
- لا أقبل أي شيء على أنه حق ما لم يتميّن لي بالبداهة أنه كذلك
- أجزئ المعضلات المبحوثة إلى ما يمكن من أقسام لحل هذه المعضلات.
- أسوق أفكاري بالترتيب، مبتدئاً بأبسط الأشياء وأيسرها علماً، ثم أرتقي إلى المواضيع المعقدة.
- أجز في كل مجال إحصاءات وافية ومراجعات

الاستناد على ثالثة، وهكذا إلى ما لا نهاية. فنحن مسوقون إلى التسلسل من دون أن نستطيع الوقوف عند حد وإرساء العلم على أساس.

رابعاً: امتناع التدليل على صدق العقل، وهذا الدليل واجب؛ إذ من الخلف الوثوق بالعقل قبل الاستيثاق من إمكان الوثوق به، ولا نستوثق من هذا الإمكان إلا بالعقل، ولا يصح أن يكون العقل حكماً في صدقه هو، أو تقع في دور لا مخرج منه.

والشكاك لا يتكروم شعورهم باليقين الأولي الحاصل لجميع الناس بالإحساسات الظاهرة والباطنة؛ إذ إنَّ التصديق بها طبيعي لا يقاوم، وكان شأنهم معها كشأن جميع الناس في الحياة العادية. وقد روي أنَّ إمامهم «بيرون اضطر ذات يوم إلى الهرب من كلب، فأخذ يركض وهو يقول: «ما أصعب التخلص من الطبع!» ولكنهم يقولون: إنَّهم يمتحنون هذا اليقين الأولي فلا يجدون له مبرراً يحلّه يقينياً عقلياً، وإنَّ الموقف الحكيم في هذا الامتحان أو البحث النقدي اللاحق على التصديق الأولي إنَّها هو تعليق الحكم والقول «لا أدري». فالشك يعلم مثلاً أنَّ هذا الشيء يبدو له أبيض، وهو يصرح بذلك، ولكنه لا يؤكد أنَّ الشيء في ذاته أبيض، فكانت في ذهنه فجوة بين المعرفة النقدية والحياة العملية، وكانت هذه الفجوة مشار اعتراض قوي على الشكاك هو وقوعهم في التناقض.

فنحن ننظر للشباب، في وقتنا الحاضر، على أنَّهم رافضين لكل شيء قديم، مطالبين بتغييره بما يلائم زمنهم، غير أننا ننسى أن الشك مرحلة من مراحل التجربة والحياتية التي ستجبرهم على تقبل تفاصيل كثيرة لم يكونوا مقتنعين بها. وهنا سيدبّون مرحلة أخرى من مراحل الوصول إما إلى الشك التام، أو ضفاف اليقين، التي لم يصل لها الأغلب الأعم من الناس.

وبدا الشاطئ كأنه يسير. ونحن جميعاً نعتقد بحقيقة ما يتراءى لنا من الصور في الأحلام، فلم لا تكون اليقظة وهمياً كالحلم؟ والذي نسميه مجنوناً لا يعرف أنه مجنون، بل يظن نفسه عاقلاً، فما يدرينا أنَّ عقلنا ليس جنوناً؟ ولما كان التصديق مصاحباً لتصوراتنا جميعاً، فبأية علامة نميز الحق من الباطل؟ وما الذي يضمن لنا أننا لا نخطئ دائماً؟

ثانياً: اختلاف الناس في إحساساتهم وأرائهم وعقائدهم وأخلاقيهم وعاداتهم، حتى ليمتنع التوفيق فيما بينها على من يحاوله، والمذاهب الاعتقادية متعارضة يهدم بعضها بعضاً، ومع ذلك فكل مقتنع برأيه متعصب له. إن هذا الاختلاف الشامل دليل ساطع على عدم وجود حقيقة بالذات، أو على عدم استطاعتنا الوصول إليها إن وجدنا.

ثالثاً: امتناع البرهان التام، فبارئ البرهنة على قضية ما تستلزم الاستناد إلى قضية أخرى، وهذه تستلزم

شاملة. هذه الطرق تستلزم وسيلتين: الحدس ويعني به الوعي المتيقظ الواضح الذي لا يدع مجالاً للشك، والثانية هي الاستنتاج، ويعني استخلاص شيء جديد من شيء نعرفه تمام المعرفة.

حجج الشك

في كتاب (الشك واليقين) يورد المؤلف مرجعيات الحجج التي جمعها قدماء الشكاك من اليونان وخلفوها لمن جاء بعدهم إلى الأربعة التالية: أولاً: الأخطاء التي يقع فيها الناس، ومنها أخطاء الحواس، وأخطاء الوجدان في اليقظة والنام، وأخطاء الذاكرة، وأخطاء الاستدلال، وهذيان المحمومين، وتخيلات المجانين. إن البرج المربع يبدو لنا عن بُعد مستديراً، والمجذاف يبدو منكسراً في الماء، ومتى سارت بنا مركبة أو سفينة بدأ الطريق

وُلِدَ جان راسين في ديسمبر 1639 في لافيرتي ميلون، من أسرة من الطبقة المتوسطة. توفيت والدته عندما كان في الثالثة من عمره، وأبوه عندما كان في الخامسة من عمره. نشأ على يد جدّه لانيه ثم لأُمّه. وسيقوم الشاب جان بأوّل تدريب له هناك في جوّ مظلم نوعاً ما: دير. لكنّ هذا التعليم الصارم له أيضاً الجانب الجيّد في منحه معلمين أكفاء للغاية، مثل أرنو، أو نيكول: طوال حياته، سيقرأ راسين بعناية فائقة جميع الأدب اليوناني في النسخ الأصيلي.

ياسر حبش

مأسى راسين

يذهب إلى باريس لإكمال دراسته ويعيش حياةً بوهيميّة تدفعه قبل كلّ شيء إلى اقتراض المال، لأنه ليس لديه دخل. ترسله أسرته إلى نهاية العالم. يترك نفسه يذهب، لكنه يقضم بصوتٍ عالٍ قليلاً خلال هذا المنفى القسري، يقوم بعمل متعمق بشأن مستقبله الذي يحلم به ككاتب مسرحي: يلتهم اليونانيّة وعلق على أوديسة هوميروس بأكملها. في غضون ذلك، لم يتمّ إلغاء حظر الوضع. العودة إلى باريس.

هذه المرة، يشعر جان بالقوّة والاستعداد لغزو العاصمة. كان يحترق بطموح، وأقام صداقات مع رجال من الأدب، مثل موليير، وبوبلو، ولا فونتين، وكتب قصيدة للاحتفال بفترة نقاهة الملك بعد الحصبة.

كتب ألكساندر، الذي نجح سكراناً مع النجاح الناشئ، بعد عدد قليل من العروض التي قدّمتها فرقة موليير (التي ساعدته في بداياته).

في العام التالي، في عام 1666، انفصل عن بورت رويال وأسيادها السابقين من خلال نشر رسالة عنيفة في وقت كانت فيه السلطة تهبط المجتمع الديني.

الطبقات الاجتماعيّة فيه ضيقة نوعاً ما. كيف يكتسب هذا المجد الأدبي؟ وصل إلى عالم يهيمن فيه على المأساة، كورنيل، في كورنيل، تتكشف المأساة عن طريق التناقضات (غالباً الصراع بين الحب والواجب) في سياق مؤامرة معقّدة تم حلها في الفصل الأخير.

بعد مسرحيتين بأسلوب عصره، اخترع راسين مأساته الخاصة مع أندروماك، والتي تميّز أسلوبه وانتصاره. بفضل حبكة بسيطة للغاية، ويجعل الحبح هو النابض الرئيس لمسرحياته، يلتقي راسين مع ذوق وقته ويجلب المأساة إلى الإنجاز.

الإنسان شرير بطبيعته. لا يستطيع الخروج من الشرّ إلا بنعمة الله. في مأسى راسين، التي تتحدّث عن عالم بلا إله، تكون العاطفة الغراميّة مدقّرة ولا يأتي شيء لإنقاذ الأبطال.

ربما أكثر من أي مؤلف من مؤلفي جيله، فقد خصّص راسين وقته وهو يلخصه بشكل رائع. بادئ ذي بدء، هو أحد الكتاب الذين ساهموا أكثر من غيرهم في تطوير هذه اللغة الفرنسيّة الكلاسيكيّة، من خلال انتزاع الكلمات التي تبدو جامحة بعض الشيء وملموسة في آذان الذوق الرفيع وعن طريق حذف

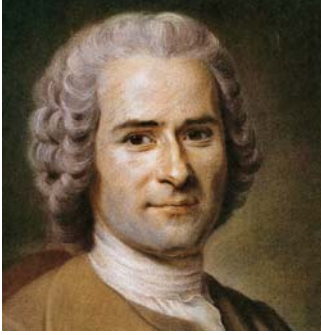
الصعب التي تعد ثقيلة وغير مناسبة. إذن، راسين هو الكاتب الذي أوصل المأساة الكلاسيكيّة إلى أوجها: ونجاحه لن يؤدي إلا إلى تقليد خلفائه له. ولكن كما نعلم، عندما لا يتطور النوع في الفنّ، يكون قريباً جداً من أن يصبح متحجّراً. وسيستغرق جيل الرومانسيين، مئة وخمسين عاماً، لتجديد نوع المأساة.

جان راسين هو نوع من الذروة البلورّيّة في الأدب الفرنسي. عدّد العديد من الكتاب أنّ راسين كتب أجمل أبيات في أدبنا، وأنه حقق نموذجاً معيّنًا للغة الفرنسيّة. موسيقاه لا مثيل لها، ولكن لكي تشعر بها، عليك أن تستمع. إذا كانت آلة، فإنها تفضل أن تكون مزمارًا أو كلارينيت. بنفس الطريقة التي تكون لغته نقيّة للغاية، يتم تقليل مأساه إلى أقصى قدر من البساطة، بحيث نكتسب الشخصيات في مسرحيات راسين بعداً أسطوريًا: يسكنها في كثير من الأحيان شغف متعدّد، ينتهي به الأمر إلى تدميرها. إنهم لا يتحكمون في حياتهم، وبهذا المعنى يسلمون الضوء على البعد المأساوي للحالة الإنسانيّة: هيمنة اللاوعي لدينا ورغباتنا العميقة على حياتنا.

الفلسفة وصناعة الدولة

حازم رعد

لا غرابة من تداخل ما هو فلسفي مع ما هو سلطوي - دولة، فالأخير كيان اعتباري ومجموعة من المفاهيم والأنساق التي صنعها الفلاسفة عبر تاريخ طويل من النضال والنضج الفلسفي المشدود بهاجس الحاجة وضرورة التطوير .
إن للفلسفة حضوراً مباشراً في صناعة الدولة فالمتابع لتاريخ الفكر الفلسفي وتاريخ نشوء البلدان يسهل عليه تصور ذلك، فإن مفاهيم ومفردات الدولة كما هي كذلك مفردات ومفاهيم العلوم، هي صناعة حصرية للفلسفة.

جان جاك روسو

جون لوك

توماس هوبز

جان بودان

الخروج عليه لأن ذلك يؤدي للفوضى، وجون لوك يرى أن الطبيعة يسودها الاجتماع والتضامن بين الناس ويوجد أن الحكم هو ولاية أشخاص بتفويض الأمة فهو أشبه بالنيابة وتقع على الناس مسؤولية متابعة ومحاسبة الولاة، فيعتبر لوك أن الحكومات مسؤولة أمام شعبها وقد أقر مذهب الفصل بين السلطات في السياسة وأطلق سرب الحريات للأفراد، وأن لكل فرد ما لغيره وأن وظيفة الحكومة هي حماية الناس وصون الثروة والحفاظ على الحريات العامة، ومونتسكيو يحسب له تفضيل الملكية الدستورية كأفضل أشكال الأنظمة، أي أن يكون هناك إلى جانب الملكية برلمان يحد من غلواء الملك ويضمن تشريع ومتابعة حقوق الشعب، وكان يهتم بالقوانين ويجايل بينها وبين العوامل البيئية والثقافية في قوة القانون، ولم يجد ديفيد هيوم أن للعقل ذلك التأثير المطلق في صياغة النظام وأن العواطف والنوازح والتقاليد المؤثرة هي ما ينبغي أن تؤخذ في وضع نظام الحكم لأن ذلك يسهم في استقرار الدولة التي يفترض أنها صورة عن الشعب الذي أوجدها.
ويقرر جان جاك روسو العودة إلى الطبيعة كأساس لفهم حالة الإنسان مع الدولة، لأن الطبيعة - الفطرة هي أكثر جدوى من العقل، وهناك حقوق طبيعية لا يبد من مراعاتها ومجاراتها، وعنده أن الناس طيبون بالفطرة والذي يفسدهم هو المدنية والأسباب الصناعية وأن الإرادة العامة هي ملاك القانون والأخلاق معاً، وغيرهم من الفلاسفة الذين ما انفكوا من التنظير للدولة والعقود الاجتماعية التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين وتصف حالة الطبيعة للمجتمعات قبل انخراطهم في النظام وقد تمكنوا إلى حد كبير من تشخيص مكامن إنتاج الدكتاتوريات وتوصيف الحلول الناجعة لذلك والتوصل إلى أفضل أشكال الحكم على اختلاف الرؤى التي قدموها ولكنهم أجمعوا على كون العقل هو المصدر الوحيد لإنتاج النظام الأنسب للمجتمعات والتأكيد على ضرورة إبرام عقد اجتماعي يحدد شكل علاقة الحاكم برعاياه وينظم تلك العلاقة .

تخل كتاباتهم ومؤلفاتهم من هذه المفاهيم وغيرها مما يتعلق ويرتبط بها .
فجان بودان اعتبر أن الملكية المقيدة هي النظام الأنسب وأن الديمقراطية ترسخ الغوغاء وتضعف النظام، ويوجد بودان أن القانون هو مصدر شرعية الدولة الوحيد وروحها الذي يوفر لها الشرعية، وتوماس هوبز يرى أن الطبيعة البشرية في صراع دائم، وأن الإنسان فيه ذئب يفتدي الأناثة وحب الاستحواذ مما يعني ضرورة إقامة الملكية المطلقة التي تفصل في النزاعات وتفرض القانون وتنتهي الفوضى ويكون ذلك وفق عقد اجتماعي يتنازل فيه الأفراد عن كل حقوقهم للحاكم ولا رجعة في هذا العقد "فتكون السيادة للدولة"، وهو يعدد إدارة الدولة السذبي يحفظ القانون ويوفر الأمن وتنتهي سيادة الحاكم المطلق في حال لم يستطع توفير الأمن لرعاياه وفي غيرها لا ينبغي

فمفاهيم مثل [الجمهورية والمدينة الفاضلة والقوانين والديمقراطية والدكتاتورية والاستبداد وأصناف الأمراء وأشكال الحكم] كلها مفاهيم غطت الفلسفة اجترأها، فالعيش والممارسة تسبقها فكرة، فالفلسفة كما يرى جورج زيناتي [ما وضع حجر على حجر ولا بنيت حضارة إلا وقد سبقتها فكرة أو فلسفة لذلك]، وليس في ذلك صعوبة في فهمه واستيعابه، وجرت عادة الفلسفة على إمداد الدول والتجمعات السياسية بما يلزم، حتى حط بنا مطاف التاريخ في بواكر العصر الحديث الذي وصف بأنه حقبة الحداثة والتنوير، ويرى فيه بعض المؤرخين أنه بدأ مع بداية القرن السابع عشر، وقد أرجعه آخرون إلى القرن الخامس عشر مع بزوغ فجر الحركة الرومانسية وذيوع الفنون، هذه الحقبة من التاريخ التي أدى الفصل فيها بين الكنيسة والسلطة الزمنية مع ضعف نفوذ الإقطاع والنبلاء إلى التفكير جدياً بشكل من الأنظمة التي تحفظ الحريات وتعزز دور المواطنين في صناعة الدولة وشكل النظام الأنسب له وهنا ظهرت الطبقة الوسطى وهي أقدر وأفضل الطبقات التي من الممكن أن تضطلع بمسؤوليات مهمة المطالبة بالحقوق وبحث الوعي السياسي والسهر على رعاية الطبقات الأضعف والوقوف بوجه السلطة لو طغت أو تجاوزت على القانون .
وقد كانت مفاهيم مثل الدولة الوطنية والسلطة والحريات العامة والمساواة والعدالة الاجتماعية هاجس الفلاسفة الذين لم

يُشكل الصراع المتناقض في كيانه بين الشخصيات في مسلسل "العربي" متانة درامية ذات دوافع يترتب عليها قوة البقاء، برغم أنه يتعارض بين المرأة والرجل في زمن قديم أو زمن الحكم العثماني في أوله، أقلها بين عائلتين الجوخدار والنشواتي أو بين الرجل والمرأة تحديداً، وهما سلوم حداد في دور أبو حمزة والممثلة القديرة نادين خوري في دور الخانوم، وهي درية بعيدا عن الصراع البيولوجي الذي وصل فيه الإنسان إلى ما وصل إليه في كل عصر، وحققت بفضلها القوة الدافعة للبقاء بمعنى أزلية التنافس بين المرأة والرجل، كما ينبغي.

هرم القوة بين المرأة والرجل في مسلسل العربي

ضحى عبدالرؤوف الهل

الحوارات مركزاً على الوجوه حيناً، وحيناً آخر على ردات فعل المحيط من ناحية درامية تتزامن مع الفضاء الخيالي لذلك الزمن. فهل مارس الكاتب والمخرج في مسلسل العربي نوعاً من التناقضات التي تم الكشف عنها بين الأخوة أو أبناء بدرية خانوم وبين نظرة المرأة للصراع التنافسي بينها وبين الرجل الذي يفقدنا عاطفة الأمومة، وهذا شهدناه كثيراً في القصص التاريخية؟ وهل الحرية الدرامية التي يسمح بها الإبداع الفني نجحت في مسلسل العربي من حيث إبراز قوة العنف والتمرّد الممكن بين الأبناء والأهل أو الأخرى بين الأبناء والأم أو الأب المتسلط والأناثي؟ أم هي شكسبيريات تتكرر على المسرح الدرامي الذي يستقطب الأذواق؟

خلافاً عائلية بشكل فنتازي تم تقديمها بشكل درامي فنتازي تاريخي ممتع حتى موسيقياً لدرجة أن موسيقى المسلسل باتت بصمة سمعية تمثل نوعاً من الجمالية النسبوية التي استمتعت بها الداية بدور أو في القلْب الآخر الخانوم بلباسها الخاص وسبحتها الطويلة وحتى عبود العربي بقوته ولباسه، فالأفاق المخيفة عند استقواء المرأة هي قتل ابنها أو قتل الأب لأنه بالدموية في المسلسل أثارت مأساوية أكثر تعقيداً من التنافس السياسي أو حتى الأسري المُصغّر الذي يرمز إلى الدائرة الأكبر في الحياة. فهل التقلبات التاريخية في مسلسل العربي ترمز إلى دور المرأة البارز في العصور القديمة؟ وهل نظرية الأسرة وخلافاتها تعيد نفسها درامياً في كل زمان ومكان؟ أم هي حكاية فنتازية ذات طابع تاريخي تمثل سلطة المرأة وجبروتها عندما تتنافس مع الرجل؟ وهل نجحت موسيقى مسلسل العربي في خلق بصمة سمعية درامية أصبحت محفورة في الأذهان؟

للقعود؟ أم أن فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية آنذاك تشير إلى التخلف الذي نعاني منه في العصر الحديث الحالي؟ وهل تراجمت سلطة المرأة العربية في مجتمع حقق التحرر من الاحتلالات بمختلفها تركي أو فرنسي أو سواه؟

إن هرم القوة بين المرأة والرجل في مسلسل العربي وظواهره التاريخية يمثل بين ثلاثيات منها شخصية الخانوم التي تقوم بدورها الممثلة نادين خوري وسلوم حداد وهو حمزة الحنوتاي. أما باسم ياخور فهو العربي والمرأة الأخرى وهي الممثلة ديمة قندلفت التي تقوم بدورها الممثلة بدور الداية الفقيرة الخارجة من بيئة مختلفة، فالثلث الأول نادين خوري مع سلوم حداد وباسم ياخور والثلث الثاني ديمة قندلفت وسلوم حداد وباسم ياخور. فالثلثات تركز على ثلاثية النقاط ضمن حبكة قوية تضمنت مسارات الشخصية المرتبطة ببعضها ضمن فكرة الصراع الاجتماعي المتجددة زمنياً في كل عصر. فالملوك عثمان جحا ومؤيد النابلسي انسجما مع هذه الثنائية بين الممثلين، لنشعر أن كل فئة اجتماعية تشكل نوعاً من الإرتباط بفضلها استمتعتنا بفلسفة القوة وإثبات الذات، لتسلط الضوء على دور المرأة في تلك المجتمعات القديمة وعلى أنواع من التعالي والعنف بين العائلات الشامية تحديداً

فالسراع المثير للتساؤلات في السرد الدرامي الذي يصعب فيه الإختلالات الوظيفية في الشخصيات الإنقلابية منها مثل الداية بدور التي تلعب دورها الممثلة (ديمة قندلفت)، وهي امرأة تسعى إلى تحقيق الثروة والسلطة من خلال الزواج بنوري ابن الخانوم، لتكون في سباق وجودي معها تسعى من خلاله إلى إبراز قوتها هو وجودي بالدرجة الأولى، فالنوع الاجتماعي يلعب دوراً مهماً في إبراز دور المرأة الفاعل في كفايتها البيولوجي دون تسخيف القيم الإنسانية بين حركتين أو زعامتين تعارض بينهما حركتين داخليتين المرأة الخالية من العاطفة أو المسترجلة بالمعنى الأصح أو بمعنى آخر التي تحاول الاستقواء، والمحملة بقسوة والرجل الذي يحاول امتلاك ما ليس ملكه بينها العربي هو قائد للعبارات التي تجرها الخيل، وهو يهتلك من القوة الجسدية ما لم يملكها أحداً من حارة النشواتية التي يتم فيها الصراع الأساسي وهي الساحة الواسعة كمشرح تجري عليه الملحمة، فالعربي رغم قوته وبطشه أحياناً إلا أنه يميل إلى التصوف أو حركة الدراويش التي كان معروفة في ذلك العصر الذي يتسم بالتقاليد التركية أو الأخرى الوجود التركي آنذاك، وبأسلوب فنتازي غير محدد زمنياً رغم ما ينطوي عليه المسلسل من تحليل تاريخي لصورة المرأة وقوتها ومكانتها للدلالة على قيمتها الإنسانية بغض النظر عن حساسية وجودها في عالم الصراع الذكرية. وضمن سياقات محددة حتى بالنسبة للصدر الأعظم وما تشكله الخانوم أو المرأة برمتها، وعلاقات القوة التي تتمثل في سلطتها. فهل مفهوم الجندر في مسلسل العربي برز مع الخانوم وبدور والطرق الخاصة التي اتبعتها كل منهما في تحقيق الوصول

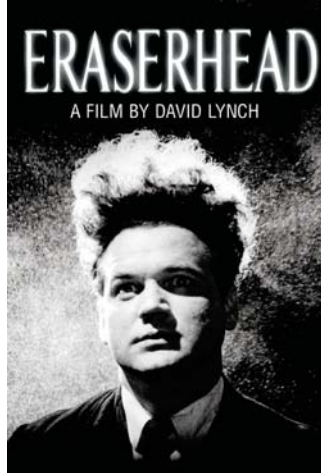

Anti-Art هي حركة فنيّة متمردة بدأت في أوائل القرن العشرين وانتشرت في سويسرا ونيويورك وباريس وأماكن أخرى من العالم ترفض التعريفات والقواعد الفنيّة الموجودة والمستعملة وترتبط بالدادائيّة. وتُعرف أيضاً بأنها حركة احتجاجيّة وثورة على الفنّ التقليدي. ظهرت كردّ فعل للحرب العالميّة الأولى وتقاوم الرأسماليّة. ترفض هذه الحركة تعريف الفنّ بل تركته للمتلقّي ليفسّره بنفسه. الحركة تعتمد على مبدأ محاربة الفنّ بالفنّ، وهي ضدّ العقل والمنطق، وتفصّل الفوضى عليهما، وكان لروادها مجلات ودوريات ومنشورات وتجمعات تعبّر عن هذه الحركة. وتولّدت منها السيرياليّة.

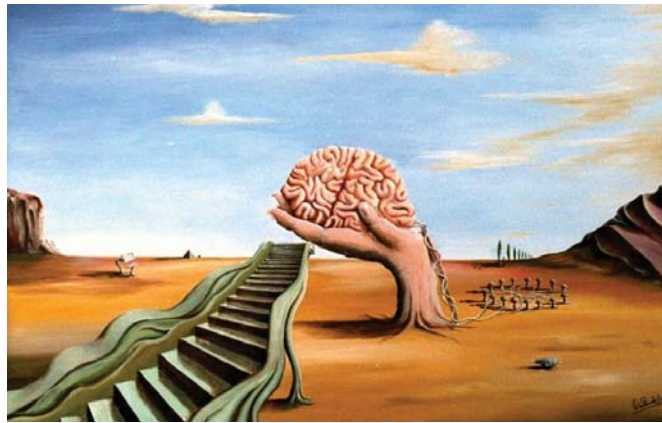
عفاف مطر

الدادائيّة والسيرياليّة والسينما المتطرّفة

معينة وكان السرير عليه بعض المتعلقات الشخصية غير مرتبة وفوضوية. نأتي الآن إلى السينما ونقف أمام مصطلح أو حركة سينما التجاوز أو التعدي Cinema of Transgression تهدف هذه الحركة إلى إثارة الغضب أو انتهاك قيمة معينة لدى الجمهور. ورواد هذا الفنّ السينمائيّ تعرضوا مثلهم مثل الفنانين التشكيليين للمشكلات الاجتماعيّة والسجن. Shock Value ويستعمل هذا المصطلح في مجال فنّ الدعاية والإعلان لتنبية الجمهور لقضيّة خطيرة من خلال أشكال وأشياء مفرزة عبر الملصقات أو حتى عبر تمثيل مشهد إعدام بواسطة المقصلة في مكان عام. Extreme Cinema السينما المتطرفة وهي التي تستعمل الجنس والتعري والضرب والقتل بالسيف والاعتصاب ونجدها بوضوح أكثر في السينما الآسيويّة كالكوريّة واليابانيّة وأحياناً في الأميركيّة. Exploitation Film سينما الاستغلال وتكون أفلامها عادةً من الدرجة الثانية وتهدف إلى الربح الهادي في الدرجة الأساس كأفلام المخدرات والعصابات والدعارة وتجارة الرقيق وأكل لحوم البشر أما السينما السيرياليّة فهي كما عرفنا السيرياليّة نفسها ترتبط بالعقل اللاواعي والأحلام والمخاطبات المكبوتة. مثل فيلم Eraserhead. Counterculture الثقافة المضادة هي الثقافة التي تخرج عن الأعراف والقيم المتعارف عليها أي الأفكار البوهيميّة أو الأشخاص البوهيميين الذين يعيشون حياة مشردة ويرتدون ثياباً غريبة ونهط حياة فوضويّاً مثل Hippy Movement عادة يكون روادها من الشباب الذين يتعرفون على ثقافات وديانات جديدة ويندمجون معها ويسمعون ووعاً خاصاً من الموسيقى وأخيراً وليس آخراً Psyche Art وهو نوع خاص من الفنون ينتج بعد تعاطي المخدرات فيخرج الفنان بنتائج غير مألوف نتيجة تجربة العيش تحت تأثير المخدر. وكل هذه الأنواع من الفنون ليست سوى ثورة فنيّة ومجتمعيّة متطرفة ضدّ كلّ ما هو سائد وتقليدي.

من الفنّ في القرون الوسطى وحاربه الكنيسة وتصدّت له محاكم التفتيش. Shock art فنّ الصدمة فنّ يهدف إلى إثارة إزعاج الناس الذين يرون الفنّ بشكل تقليدي كعلبة براز الفنان الإيطالي والسرير الفوضوي الذي عرضه الفنانة التي ذكرناها سابقاً ووضعت له عنوان My Bed وقصة سرير هذه الفنانة أنها جلست عليه لمدة أربعة أيام من دون طعام أو شراب بسبب حالتها النفسيّة السيئة بسبب معاناتها من مشكلة جنسيّة

أول من أطلق مصطلح Anti-Art مارسيل دوشامب عام 1913. ثم ظهر مصطلح التكعيبية وتعدّ من الحركات الفنيّة المتمردة ومن أهمّ روادها بيكاسو، ومبدؤها الرؤية من عدّة زوايا وليس زاوية واحدة. بعد التكعيبية ظهر مصطلح التجريدية أي الخروج عن الواقع في تصوير الفنّ، أما السيرياليّة فظهرت في عام 1917 لكنّ تأسيسها كان عام 1924. والدادائيّة والسيرياليّة حركتان ناتجتان على المشاعر القوميّة وتخطبان جميع البشر في كلّ العالم. السيرياليّة باختصار ترك مجالاً للعقل اللاواعي للتعبير عن نفسه وتميز بعناصر المفاجأة والابتعاد عن التسلسل المنطقي. رواد الدادائيّة وكلّ الحركات التي انبثقت منها سعوا إلى ثورة ضد المصالح القوميّة والبرجوازية وكل ما هو سائد لاعتقادهم أنّ ما كان سائد هو ما قاد العالم إلى الحرب والدمار وموت الملايين، ومن المؤسف أنّ الفنانين الذين انتموا للدادائيّة تعرضوا للعديد من المشكلات الاجتماعيّة والفضائيّة وللسجن في بعض الأحيان. من أشهر أعمال هذه الحركات الثوريّة مجسم لعجل فني تمّت تسميته بالنافورة وهو عبارة عن مبولة عُرضت في جمعيّة للفنانين المستقلين، الدادائيّة سعت إلى الفوضى وحاربت علم الجمال، أما السيرياليّة فتتمحور حول شطحات العقل الباطن وتجلياته اللامنطقية والعبثيّة أو هي مزج بين الواقع والحلم وإطلاق الأفكار المكبوتة. مصطلح Found object ينطبق على مجسم الهولولة الذي تحدثنا عنه سلفاً ومثله عمل لفنانة أخرى وضعت سريرها بشكل غير مرتب وعرضته في المزد العلي، وآخر وضع فضلاته في علبة وعرضها للبيع في مزاد لهذا أطلق عليه مصطلح فنّ القمامة أو الفنّ غير المرغوب فيه... بمعنى أن تجد أيّ شيء وتعرضه للجمهور كحالة فنيّة وهو شكل من أشكال الثورة ضد الفنّ التقليدي. Scandals in art ويعتمد هذا النوع من الفنّ على الفضائح كالتماثيل العارية أو مجسمات ولوحات أثارت غضب الكنيسة وانتشر هذا النوع النادر

35 WEST 9TH STREET
NEW YORK 11, N. Y.

ALGONQUIN 4-9110

Dear Bill - I wanted to write you but
my life in New York is intense, over full,
over active like a bout of fever! But rich
and kaleidoscopic. I'll be back Monday
but meanwhile wanted to send you this
gentle interview - not too distorted. I wonder
how you are - you in the only section
of life in L A which is equally intense.
I will call you up soon.
Yours friend Anais

رسالة من الكاتبة اناييس فن
للمحرر الادبي

الصباح الثقافي صباح
رئيس التحرير
محمد عبد الحسين