

صورة المرأة التي لا تُقهر

02

آثار الزمن على الإنسان وبلاده

04

المسرح العالمي وتحديات الأزمة الإنسانية

06

(نغمة الحبوبات) في قصائد موفق محمد

08

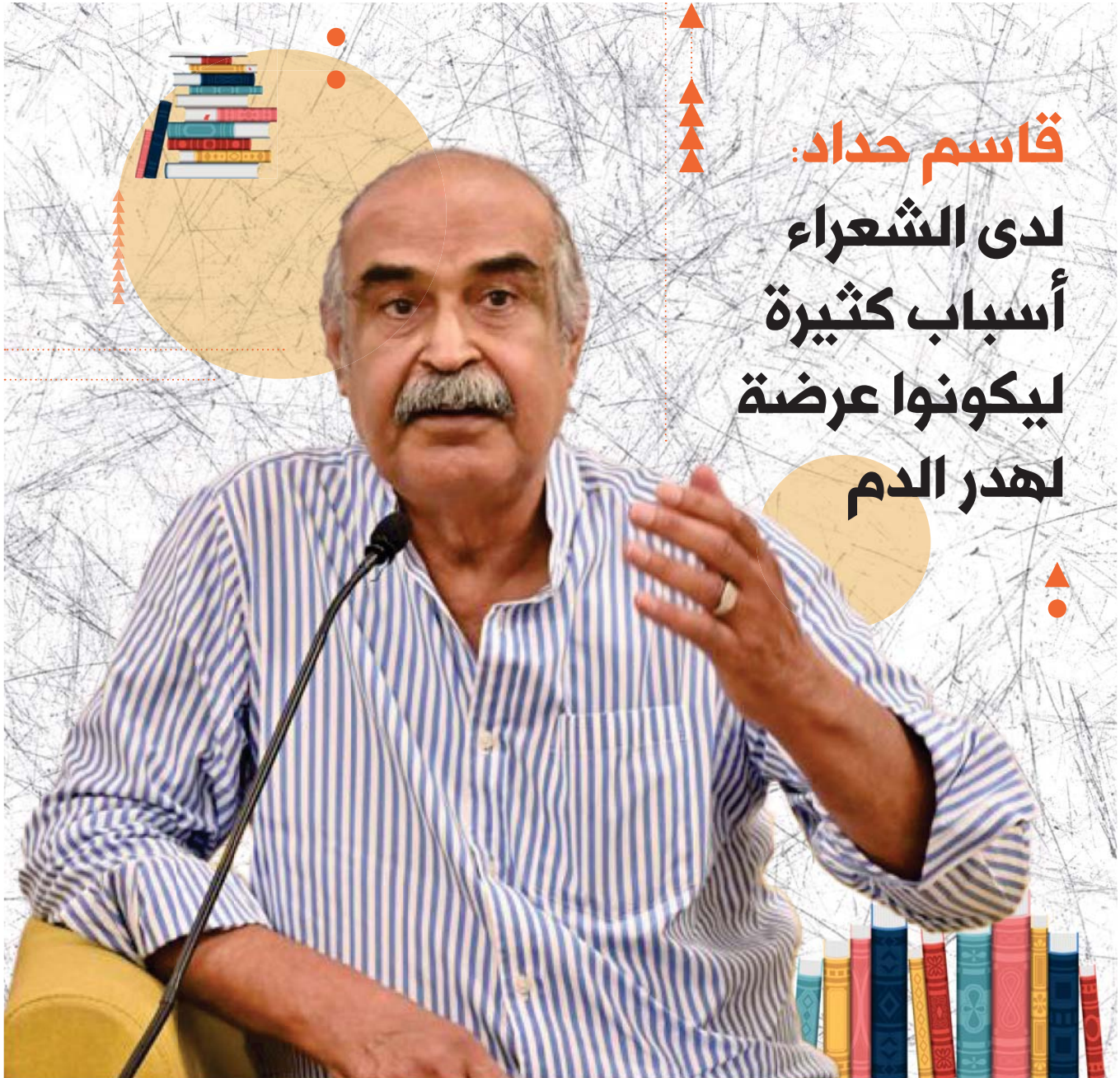
السلوك البشري تحت مجهر فرويد

12

الفن عند تولستوي

15

ch.editor@alsabaah.iq

بين مارلين ديتريش وغريتا غاربو ومارلين مونرو صورة المرأة التي لا تقهر

منذ أن أخذت السينما الطابع الجماهيري الكبير والانتشار الواسع في العالم سواء في أمريكا أو أوروبا، عملت شركات الإنتاج الكبرى في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين على صناعة (أسطورة المرأة) من خلال أفلام تتنافس في بطولتها مارلين ديتريش وغريتا غاربو، حدث ذلك بشكل واضح في المرحلة التي شهدت فورة إنتاجية ترافقت مع انتشار الأفلام الناطقة، تلك الأفلام عملت بشكل واضح على رسم صورة المرأة التي لا تقهر، جميلة، قوية ساحرة، مؤثرة، والتي يتضاءل أمامها الرجال، على غرار البروفيسور أونرات في فيلم (الملك الأزرق) حيث يفقد أتزانه كعلم، حينما تغويه الراقصة (لولا.. لولا.. لولا) مارلين ديتريش وينفخ على رأسه البيض وهو يصبح كالديك: كوكوريكو.

علي العقباني

مارلين مونرو

غريتا غاربو

مارلين ديتريش

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

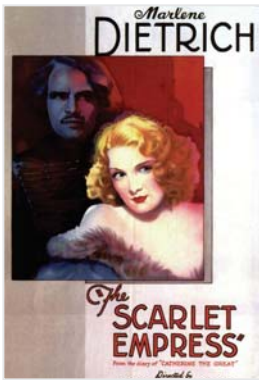
العلاقات العامة
موبايل: 07809174853
pr@alsabaah.iq
info@alsabaah.iq

الاعلانات:
ads@alsabaah.iq
موبايل:
07809174852

رئيس القسم الفني
مصطفى الربيعي

مدير التحرير
نزار عبد الستار
سكرتير التحرير
وسام عبد الواحد

الصباح الثقافي
هيئة التحرير

الألماني الناطق الأول (الملاك الأزرق) 1930 الذي اقتسمت فيه البطولة مع اميل يانجيز وكانت مثالا صارخا للإثارة، التي أخذت أشكالا أخرى بعد رحيلها إلى هوليوود، ويتذكر هواة الأفلام القديمة أغنياتها في فيلم (الملاك الأزرق) التي تقول: احذروا النساء الشقراوات فأن مخلوقة للحب من الرأس إلى أخمص القدمين.

وكما يرى الكثير من نقاد السينما الأمريكيين فإن غريتا كانت امرأة متحفظة، تميل إلى العزلة، فلم تكن مارلين كذلك، امرأة فنانة منفتحة منطلقة ومثيرة، ويذكر أن غريتا اعتزلت التمثيل باكراً عام 1941 خوفاً من تشويه صورتها لدى ملايين المعجبين بها. كانت غاريو تمثل رمزاً للجمال الذي يفرض وجوده على المشاهدين أما مارلين دينريش فإنها تشكل الإثارة الجسدية، في كل أدوارها، منذ تألقها في الفيلم

واستمر المخرج جوزيف فون سترنبرغ في العمل مع مارلين دينريش في هوليوود. واكد في أفلام كثيرة على أدوارها التي تمثل المرأة التي يتساقط أمامها الرجال، قدمها في فيلم (مراكش) وهي ترتدي ثياب الرجال، وأعطاه دور جاسوسة في فيلم (بلا شرف) وفي (قطار شانغهاي السريع) ظهرت مارلين في أجواء غريبة محاطة بشخصيات غامضة، وهي تتزين

بشكل غير مألوف، وتناهدت أفلامها التي تؤكد على الشخصية التي رسمها لها المخرج، كما في (فينوس الشقراء) و(الإمبراطورة الحمراء) عن الإمبراطورة الروسية كاترين، وبلغت مارلين قمة مهارتها في أداء دور المرأة التي تقوي الرجال وتحطمهم في فيلم (المرأة والمهرج) عام 1935. منذ موت مارلين مونرو (وقعت نورما جين عقداً مع شركة فوكس بأجر أسبوعي مقداره خمسة وسبعون دولاراً، قبل أن يتفق معها مدير إدارة الممثلين على تغيير اسمها إلى مارلين مونرو)، أو انتحارها الغامض، في 3/8/1962 لم تقطع الشائعات عن سر هذه الفاجعة الفنية، وذهبت الشائعات بعيداً في البحث عن سر هذا الموت المفاجئ وأشارت أصابع الاتهام إلى أكثر من جهة، غير أن الكاتبة المسرحي آرثر ميلر الذي عاش مع مارلين مدة من الزواج بدأت عام 1956 وانتهت بالطلاق عام 1960 وكتب عنها مسرحيته الشهيرة (بعد السقوط) عام 1964 رسم ملامح شخصية مارلين الغارقة في الكتابة فقال عنها: (غالباً ما كانت تبدو كئيبه، وتحاول أن تقع الجميع بأنها سعيدة، ولكنني لم أفتنع. فقد كانت تبدو منهارة، ولكنها تملك قدرة غير عادية على إخفاء مشاعرها، ولم يكن باستطاعتها معالجة الكتابة، وفي طفولتها أسبخت معاملتها، وظلت تحت تأثير هذه الحالة طيلة حياتها، كانت فرحاً عظيماً وعذاباً، لأنها كانت مريضة دائماً في المدة التي كنا فيها معاً، وقد ماتت نتيجة لمعاناتها، ولكنها لم تكن تحتمل المعاناة، لهذا يجب أن تكون أسطورة، وما

زالت أسطورة. إن شخصيات الأساطير أو الحكايات لا تشهر بالآلم، ومع ذلك لا أحد أحداً عانى أكثر منها، لكن الآخرين كلهم كانوا ضدها، كأنهم لم يستطيعوا أن يتحملوا معاناتها). أما غريتا غاريو التي كانوا يطلقون عليها لقب (لغز هوليوود)، فقد أحب الممثل والمخرج السويدي موريس ستيلر الذي اكتشفها وسافر معها إلى هوليوود عام 1925، ولكنه مات مبكراً عام 1928، وكانت الصحافة الفنية تكتب عن الحب الجديد بين غاريو وزميلها جون غلبرت الذي ظهر معها في (الجسد والشيطان) و(الملكة كريستينا)، وحينما ظهرت مع الممثل المكسيكي الأصل رامون نوفارو في فيلم (ماتاهاري) عام 1931 أشاعت الصحافة عن زواجهما الوشيك، وانتقلت الشائعات بعد ذلك لتحكي عن حب جديد بين روبرت تايلور وغريتا ولكنها تزوجت من الموسيقار ليوبولدسوكوفسكي. منذ بدايات الحياة الفنية للنجمة الأكثر شهرة، غريتا غاريو (1905 - 1990) كانت شخصيتها تلفت بساترة من الغموض الذي أعطاها نوعاً خاصاً من السحر والجادبية والانطواء، وكانت الشائعات تطاردها من وطنها الأول، السويد، إلى هوليوود، حيث لمعت في نحو خمسة وثلاثين فيلماً صامتاً وناطقاً، قصيراً وطويلاً، على مدى عشرين عاماً.

مي مظفر ورافع الناصري

ليس جديداً القول إنَّ التغيرات المجتمعية الجديدة تفرض أدباً جديداً وسمات فنية تتطلبها المرحلة، لكن ليس من الدقة التسليم بأنَّ هناك سمات ثابتة تجعل من السرد الروائي مستسلماً لطرائق تشكيل "الرواية الجديدة" كنتفسير الزمن الدائم وتعبئة المكان وتغيير الحكاية وتشتيت وحدتها العضوية، وسير أحداثها الغرائبية، ذلك أنَّ المتعاقد عليه نقدياً أن كل حقيقة زمنية جديدة تستدعي شكلاً جديداً، كما أنَّ الأشكال الجديدة تعبيراً واستدعاء لحقائق جديدة، وهذا التحرر من الاستسلام لتلك الاضطرطات نجده في رواية العراقية مي مظفر "أنا ورافع الناصري سيرة الماء والنار". التي تنقّلت عبر أزمنة وأمكنة تمتد على أكثر من قارة وأكثر من حدث، وفتحت خطابها الروائي حوارياً لأكثر من فن كان في مقدمة تلك الفنون الفن التشكيلي ومبدعوه وأدواته وجدارياته ومعارضه التي كانت تجوب عواصم الدنيا شرقاً وغرباً، وتقدم للمتلقين عرباً وأجانب مواهب عراقية جادة تمكنت من تطوير أدواتها حتى استحقت بجدارة دخول متاحف الأجنبية العالمية المتقدمة.

أ.د. بشري البستاني

أنا ورافع الناصري

آثار الزمن على الإنسان وبلاده

حماسه والحرص على دعم مشاريعه كان لافتاً لذكاء رافع الناصري بأنَّ هذه الشاببة سيدة دعم وحرص على الشراكة وليست امرأة مظاهر آتية أو نزوات عارية. مضى عامان على حبّ تكنته حيرة رجل مفرم بحبيبتين، بالحرية التي يعتقدونها أهمُّ العوامل الداعمة لمواهبه وبشابة يخاف فقدها إذ وجد معها الأمن والانسجام عاملين من عوامل استمرار الحياة والإبداع وتطورهما، ووسط تلك المشاكسات التي وصلت حدّ الاحتدام والمقاطعة، كان المبدع مهموماً بحيرته، بينما كانت الشابة مأخوذة بالقليل من علاقة بلا هدف وهي ابنة عائلة تحسب للأمر حسابها.

مضى عامان، وكان لا بد من مبادرة تضع حدّاً للحيرة سواء بحالة سلب أو إيجاب، وتأتي المبادرة عبر موقف شجاع من المرأة "لقد قطعنا مرحلة كبيرة. أنت الآن تعرفني أكثر مما أعرفك إما أن تكمل حياتنا معاً أو نفترق، مارن حريتك كما تشاء، واتركي لعالمي. سنبقى صديقين قريبين نتباحث في شتى الأمور الخاصة والعامة.

افترقنا ولم نفترق. انقطعنا لقاءاتنا المنفردة وتقلصت المكالمات الهاتفية إلى أدنى حد. هكذا هدأت أماسي وصصت الهاتف. عدت أنظم حياتي وساعاتها خارج أوقات الدوام. احتضنت نيران توفّي إليه واستأنفت حياتي. كان الفراغ قاتلاً على الرغم من كل ما لدي من مشاغل. كتبت كثيراً وقرأت أكثر. دونت يوميات هذه العلاقة لأشغل به عنه. كتبت نصوصاً شعرية غير مجدبة في أغلبها.

وفي ضربة إبداعية مفاجئة تعلن الساردة بعد حوار منفعل بين الحبيبتين: "في الثامن من تشرين الأول 73 وبعد سنتين من لقائنا الأول عقدنا قراننا."

سطره (أمبرتو إيكو) في تنظيراته الروائية بأن "السرد في نهاية الأمر وبدايته هو احتفاء بالزمن، ومحاولة لتلمس آثاره على الذات والأشياء". والمتأمل في سرد هذه الرواية يجده احتفاءً حقيقياً بزمن منجزات نوعية عملت على تخليد مرحلة حركتها مثابة أولئك المبدعين الذين عوا مهمتهم الإنسانية الكبرى في كون حقيقة الزمن وخلود أثر الإنسان فيه لا يتشكل إلا بالمنجز المتحقق، أليس ذلك ما عاه جلجامش بعد فقدانه عشبة الخلود! ويؤكد (إيكو) قضية مهمة هي أن الرواية معرفة ولكنها معرفة لا توضع بشكل مباشر على لسان الشخصيات، إنها رؤية تخص نسج العلاقات الإنسانية والأشياء وتخص صياغة الوضعيات المتباينة فيها، فالنص - أوسع من قصد المؤلف والمؤلف - وما يراه القارئ في النص ليس شرطاً أن يكون في ذهن المؤلف، فالسرد يقوم على الإخبار، إنه ينقل الحدث من الشفاهية ليحوّله إلى الكتابة التي تنقله نقلة نوعية إلى حيز التوثيق، فتفتح ذلك الخبر حضوراً متواصلاً مع الزمن بالكتابة والتلقي المتجدد، وكياناً يميزه عن أي كيان آخر عبر أجوائه العامرة بالثقافة والفنون وبالمتقنين عراقيين وعرباً مدونة فعل الشخصيات ولاسيما الشخصية المحورية التي تولت عملية السرد وأقوالها وردود أفعالها الواعية منذ وعت نصيحة مديرة مدرستها بعدم إخبار شقيقها بوفاته والدها لئلا يؤثر ذلك في دراسته، واستجابة الطفلة للنصيحة وحتى مواجهتها الرصينة لمشاكسات الفنان الحبيب الذي كان يطمع بعدم التفريط بحيرته التي تتيح له التفرغ لفنه وحرصه على موهبته ومواصلة التجدد والإبداع فيها، لكن صبر الحبيبة وسعة صدرها وغلظها الطرف عن نزوات مبدع موهوب، ومشاركته في دعم مواهبه الفنية واحترام

الشعر وأجناس الأدب والحوارات الثقافية الصاخبة بين المثقفين على اختلاف تخصصاتهم، مركزاً زاخراً بالفنون والمنتديات والنشر والرسم والنحت والحركات الإيجابية، يسعى فيها المبدعون لتطوير موهلاتهم العلمية باستكمال دراساتهم خارج العراق كما فعل جواد سليم ورافع الناصري وشاكر حسن آل سعيد وغيرهم.

تؤكد كتب نقد الرواية الحديثة جملة من الأفكار التي تخص طبيعة الكتابة الروائية وما يحيط بها من أسس وأفكار وطرائق بناء وتشكيل ديكورات ومكانية وما يتحرك داخلها من أحداث وشخصيات، وبالرغم من هذه الاشتباكات إلا أنَّ أجواء رواية "مي ورافع الناصري" وأسلوبها وعناصرها ظلت تتسم بالصفاء متعالية على غموض واشتبكات رواية ما بعد الحداثة وغرائبيتها وما دعت إليه من عجائبية وفجوات وتضاد وانتشار معاً. ولعل التوجه لتشكيلات الرواية السيرية هو الذي رسم حركة سير هذه الرواية التي لم تكن لمنهج واحد، بل تحركت ما بين الواقعي والرومانسي والوصفي الذي استهد من الجمالي أروع سماته. لقد ضارعت الأحداث وفضاءاتها الروائية منهجها المفتوح الذي كتبت به إذ توزعت الأحداث على قارات وأماكن بعيدة ومتعددة وعلى حروب كبرى جعلت من وطني تاريخي كالعراق وعمقه الحضاري بلداً محتلاً، ومن شعبه الذي اتسم بهماثرتة وعراقية أمجادة موزعاً على البلدان، ومن جيشه وأجهزة أمنه شذر مندر، كل ذلك ورد في الرواية بشكل إنسيابي بالرغم من جمعه بين أكثر من منهج، يتقدم الأحداث ذلك الحب المشاكس الذي يتحول بعامل الوعي والتضج الثقافي وصدق الحوار إلى حياة هادئة ودبعية منفتحة يسودها انسجام يصل حدّ التماهي مما ذكرني بما

إذا كانت الرواية خطاباً حضارياً ومرأة لعصرها، فهي شكلٌ من أشكال القص، يتجاوز حقل الأدب تجاوزاً كبيراً حسب "بوتور" كونها أحد المقومات الأساسية لإدراكنا الحقيقة، فالإنسان مغفور بالقصص متصلة ببعضها بسبب أو بدون سبب، من ولادته حتى رحيله، إنَّ تقدم الرواية وتنوعها وانفتاحها على الأجناس الأدبية الأخرى صار أمراً جلياً لأسباب لم تعد خافية على المهتمين بشؤون الثقافة والفنون، لاسيما أنَّ تلقّي الشعر قد تراجع عما كان عليه من قوة حضور لأسباب يقتسمها الشاعر والمتلقي كلاهما ومعهما المسؤولون عن توجهات الثقافة العربية، ولكل ذلك أسبابه ودواعيه. وإذا كانت الحياة حقيقةً اجتماعية فإنَّ رواية مي مظفر فيها من هذه الحقائق الكثير عبر علاقات جدلية تخضع لتحول السياقات الحضارية التي عرضت بغداد ذلك الزمن السبعيني مركزاً حضارياً مفتوحاً على

السرديات الأميركية إزالة قشرة الحكاية السردية

محمد جبير

يضعُ الواقع اليومي بالكثير من الحكايات السردية التي تجدها تسير بمحاذاةك، وتجلس إلى جانبك في سيارات النقل العام، أو في المقهى والسوق، أو حتى في فراش النوم في مراجعة أحلام اليقظة والخطر السابق لرحلة الأحلام اليوميّة.

تحتاج هذه السرديات المعاشة والمتداخلة في رسم حركتنا اليومية إلى عين خبيرة وراصدة، وخيال إبداعي خلاق لإنتاج معنى تلك الحكايات، وتطوير رؤيتنا الجمالية في النظر إلى الحياة حاضرًا ومستقبلاً والمحفّزة إلى تجاوز عثرات الماضي، ففي السرديات الأميركية التي ابتدأت مع فاصلة التغيير في التاسع من نيسان عام 2003، وما زالت إلى يومنا هذا، نحن نعيش ونتحالف ونتحاور مع مئات الحكايات كلّ يوم، ونسج في مخيلتنا حكايات وحكايات للتعشيق مع ما مضى بحاضر اليوم، كلّها تمرّ بشريط ومضي لا يبصره إلا من يسهم في تشكيله ذهنياً، ولكن لا يدون على سطح ورقة بيضاء ليذوب مع قطرات عرق مالح يُزال بالاستحمام اليومي في أيام الصيف اللاهب، من دون أن يترك أثرًا سوى رائحة النظافة التي تزيل الشوائب من تلك الصور الذهنية لحكايات لم تمتلك شروط ولادتها الطبيعية.

كيف يتم إدراك الروايات النصّية في الحكاية السردية؟ وهل كلّ واقعة تصلح أن تكون حكاية؟ وهل النمطية في الكتابة تصنع إبداعًا؟ هذه الأسئلة، وأخرى كثيرة يمكن لها أن تظهر على سطح القراءات للأعمال السردية الجيدة أو المتعاقبة البناء، وعكسها من السرديات الأخرى، إذ إنّ هناك الكثير من الكتابات السردية التي صدرت بعد التاسع من نيسان 2003 اتخذت عدّة مسارات في الكتابة، شكّلت في ما بعد أنماطًا فكرية في الكتابة السردية، ساهم في تشكيلها كتاب جدد، فضلًا عن كتاب من حقب زمنية مختلفة عُرفوا بنتائج سردية سابقة شكّلت هويتهم الثقافية وأنضجت أسلوبهم في الكتابة السردية.

وأتخذت كتابات ظهرت في هذه المرحلة الزمنية الكتابة النمطية "الضد/مع" في السرديات الأميركية التي أكدت حضورها في العديد من الأعمال السردية، وسّعت إلى استقطاب المثقفي العراقي والعربي الرفض للفرز الأميركي للعراق، في مقابل كتابات استثمرت فضاء إلغاء الرقابة لكشف المستور والخبوء من الأعمال السردية أو الأفكار السردية المؤجّلة.

تأتي رواية "أوراق الهافانا" للصابر الروائي "علاء شاكور" ضمن هذا السياق في الكتابة السردية التي سعت إلى كشف المستور عن جوانب من وحشية

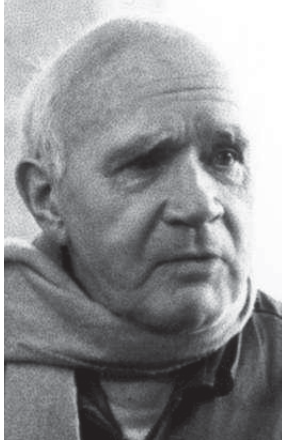
مختلف وظهّرت الكتابات التي تؤنق لمواجهة الاحتلال، أو الأخرى الشخصية، قلنا إنّ بؤرة الحكاية السردية معروفة لدى الجميع، والكتابة عن الشيء المعروف لدى العام هو الامتحان الصعب للكاتب في جذب المثقفي والتفاعل مع المروية الجديدة للحكاية السابقة، فقد لا يكون

علاء شاكور مختلفًا عن سابقيه في كتابة هذا النهط من السرديات، إلا أنه اختلف عنهم في زاوية نظر السارد الفنان، وهي أول نقطة تميّز اتجاه كتابة سردية جمالية على حدث يحمل دوافع إيديولوجية مضادة، وبهذا وضع نفسه في موقع السارد المحايد الذي ينظر إلى الوقائع عبر مخيّلة جمالية لا كما نظر الكثير إلى جرائم النظام السابق عبر انتهاجها مع الشخصية الصحفية التي تسعى إلى اكتشاف المتغير الأتي بصيغة تقريرية، لأنهم لم يتمكّنوا من أن يكونوا في موقع السارد المحايد، وإنما وضعوا أنفسهم متماهين مع السارد، حيث يجدون ذاتهم مهيّأ وإبداعياً في هذا الموقع من الروي.

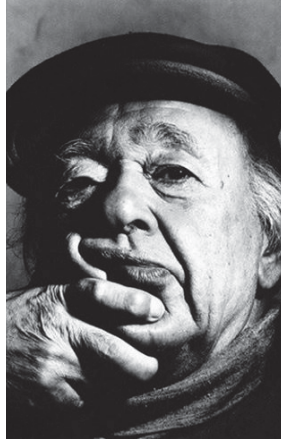
في المقابل، هناك سرديات كثيرة صدرت في هذا الاتجاه، كتبت في الضد من المتغير الجديد الذي أتاح أبواب الكتابة مشرعة في كلّ الاتجاهات، وفي مسوغاته الفكرية، لكن الأغلب الأعم أنّ الكتابات التي كانت تشير إلى الفعل المضادّ هي الأقرب إلى ذائقة المثقفي، وهو الأمر الذي يذكّرنا في النتائج المضادة في سرديات المرحلة الأولى "السرديات البريطانية"، فقد ظهرت في هذه الحقبة الزمنية أعمال سردية أكدت حضورها أمام الكمّ الهائل في إنتاج السرديات الروائية في داخل العراق وخارجه من كتاب الداخل والخارج والذين التقوا على هدف واحد، هو رفض الاحتلال، مثل "الظلال الطويلة" لأمجد توفيق، مشرحة بغداد- برهان شاي، أموات بغداد- جمال حسين علي، فرانكشتاين في بغداد- أحمد سعداوي، الأميركيان في بيتي- نزار عبد الستار، ذكريات معتقة باليوربا- علي الحديثي، هياكل الزوال- مهدي علي إزيين، وكذلك "مثلث الموت" لعلي لفته سعيد، وشاكور نوري لا سيما في المنطقة الخضراء،

وعواد علي في حليب المارينز، وحمزة الحسن في أغلب رواياته وآخرين.

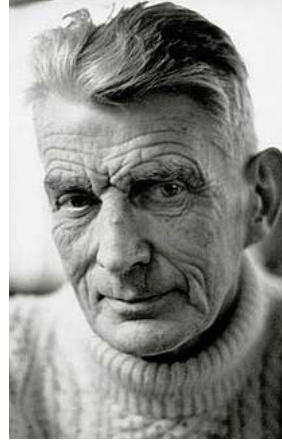
هدف الفريقان "الضد/مع" إلى التعبير عن المحمولات الإيديولوجية، كلّ من زاوية الخاصة، لكنّ المهارات التعبيرية الجمالية بقيت متفاوتة في ما بينهم، وتحمل مهارات كلّ كاتب في التعبير وحياكة حكاية السردية بهارة النسيج الحكيم الماهر الذي يعتزّ بفلسفته الحياتية، وبما يحمله من مبادئ تجسّد نظرتهم إلى العالم المحيط به، وفي مثل هذا النهط من الكتابات يُسقط الأعمال السردية التي تتعكّر على الخطاب المباشر في الدلالة على أبعاد الحكاية المركزية أو الحكايات المحيطة التي تدور في فلك تبشير الحكاية المركزية، وتبقى الديمومة والاستمرارية للسرديات التي تتمسك ببعدها الجمالي الخاص.

جان جينيه

يوجين يونسكو

صمويل بيكيت

المسرح العالمي وتحديات الأزمة الإنسانية

د. علاء كريم

المسرحيون اليوم أمام تحديات ومسارات جديدة، فهل يمكنهم العودة إلى الأبناط المسرحية القديمة أو عليهم طرح عمل يجمع كل الرؤى الحديثة وإدخالها في المسارح العالمية التاريخية وإثباتها للجمهور. كما حدث في نيويورك، إذ عملت بعض الفرق المسرحية على إيجاد طرق يمكن لها أن تحرك الساكن وتبتعد عن التقليدية عبر تجوالها في المدن وفي كل رفاق وبلدة ومدينة، لتؤكد حاجة إظهار المسرح الحي، وأهميته التي أصبحت أكثر ضرورة من أي وقت مضى آخر.

وعليه أصبح المسرح العالمي الحي اليوم أكثر أهمية وضرورة من أي وقت مضى، كون تجربة العروض الافتراضية جعلتنا نعيد التفكير بالعديد من التجارب، وتؤكد أنّ علاقة الممثل بالجمهور أساسية ويجب التمسك بها لأهميتها، رغم حداثة التقنية وما أحدثته في المسرح العالمي. وتبقى تجربة المسرح الوطني البريطاني، متميزة وذلك لاعتمادها في بعض العروض ومنها الافتراضية، كاميرا من زاوية معينة تتغير كل فترة، ويمكن التحكم فيها باستمرار، وطبيعة المهنة العالية في تبديل زوايا الكاميرا بحيث تصبح زاوية المشاهدة هي وجهة نظر المصور واللقطة المأخوذة، وليست زاوية المتلقي، مما زاد ذلك من واقعيته، فضلاً عن أنها تعد إضافة كوسيط جديد في التجربة المسرحية، أقرب إلى السينما، حتى وإن كانت تجربة افتراضية. بالتالي بدأ أغلب فناني المسرح العالمي اليوم التفكير بطرق جديدة للتعبير، من أجل تغيير نمط الفضاء المسرحي، وأن يكون المسرح متاحاً للجميع، لأنه في الأساس فن يتطور ويتغير باستمرار.

عروض مغايرة في المسرح العالمي، والتي شكلت مجموعة صور جسدت الجورث التاريخي للمسرح، فضلاً عن أنها مثلت اتجاهات عكس حالة الارتباك الذي نتج عن هذه المتغيرات، ظهرت أغلب العروض وكأنها دون رؤية أو دراسة، وانصفت نهاياتها بأنها غير مرئية المعالم، مما يعطي انطباعاً بأن مصير الإنسانية بسبب الظروف الصعبة يكون مجهولاً، مما استدعى ذلك أغلب فناني المسرح إلى العودة إلى نصوص (صمويل بيكيت) ومنها مسرحية في (انتظار جودو) التي انزاحت لمسرح العيب، وأيضاً نصوص وكتابات (يوجين يونسكو) و(جان جينيه) وغيرهم.

مشهد من مسرحية (في انتظار غودو)

المسرحية، أو ما ينحصر في هذا الجانب وحسب، بل أنه قد يتجاوز ذلك، وينزاح إلى أسلوب العرض المسرحي من حيث الرؤية الإخراجية والأداء التمثيلي، وبعض عناصر العرض الأخرى ك"الموسيقى" والرقص والإضاءة وتصميم المناظر (الديكور)، والأزياء وبقية المؤثرات المتنوعة. وهذا ما يؤكد أنّ التأثيرات في المسرح العالمي تعتمد الفكرة التي تقترب من معاناة الناس، والتي تجسد موضوعاً قد تترك دهشة وفق ما تعتمده المدرسة الرمزية والتعبيرية، كونها أكثر اقتراباً من المشهد الحقيقي للأزمة الإنسانية.

وفي أعقاب الحروب والكوارث التي ظهرت من خلالها

يعتمد المسرح العالمي اليوم في اشتغالاته على الفعل الإنساني وآليات معالجاته الفنية، فضلاً عن مستوى تأثيره في إطار المحلية الملامسة للمجتمع، عبر العالمية التي تتقبل الثقافات بأنواعها، والأفكار التي هي جزء من مخزونها، لتنتج بالتالي رؤى إبداعية جديدة يمكن لها أن ترسم أبعاداً فنية مختلفة، منها ما تمثل التراث الشعبي والبيئي، وأخرى تتداخل مع حداثة الرؤية المعاصرة وشكل تطورها الذي يعود إلى طبيعة المكان والزمان، فضلاً عن اعتمادها على عملية التفاعل بين المسرح والجمهور الذي يشارك بها، ويفتح على ثقافتها واشتغالاتها المعاصرة، وأيضاً يستجيب ويستوعب القراءات دون أحكام مسبقة، واعتماد التقنية الإلكترونية التي تعتمد الترجمة، وشكل القراءات النقدية والتنظيرية للفعل الجمالي، وهذا قد ينعكس على الإنتاج الفني الجديد الذي يكون له دور مؤثر في المسرح العالمي.

قد يلامس ذلك التحول الذي يشهده العالم على عدة مستويات، إذ يتشكل هذا التحول دافعية للنمو والتطور بعزل عما يحدث في العالم. ولو نعود إلى بدايات القرن العشرين ومنتصفه، نرى أنّ هناك مدارس فنية تشكلت رد فعل على الحروب والمتغيرات التي طرأت في العالم، ابتداءً من الدادائية، ومروراً بالتكعيبية، وليس انتهاءً بالسريالية، وغيرها من المدارس الفنية، وهذا ما تجسد في المسرح والفنون الأخرى. إلا أنّ ما يجري الآن من أحداث غيرت نمط الحياة البشرية، ومنها ما عكسته جائحة كورونا، والتي نتجت عنها رؤى فنية جديدة، وعمليات يمكن لها أن تنتج مساحات إبداعية مختلفة. لا يمكن لها أن تحدد تفاعل المسرح العالمي في إطار النصوص

قصة

سارق القطة

الكاتبة الكورية سون بو-مي

ترجمة: جودت جالي

سون بو-مي

مغفلاً. شيء ما في الظلام كان يراقبه. كان ذلك الشيء ديبي. كانت جالسة بأناقة أمامه وأمام إمرسون الذي كان غاطاً في النوم على الأريكة أيضاً. نهض مبعداً بحذر ذراع إمرسون التي كانت ممدودة عبر قدميه. أبتت ديبي عينيهما عليه الوقت كله، وعندما خرج إلى الممر وكان على وشك إغلاق الباب الأمامي انتبه إلى أن ديبي ما زالت تراقب. مشيت ببطء نحوه. ثم أقفعت وحدقت إلى الأعلى مائة كفيها الأماميين نحوه.

“كها لو أنها كانت تقول أريد المغادرة، أريد ترك هذا المكان. رجاءً خذني معك. فجأة بدا لي أن تركي لها ورائي خطأ. لا أدري لماذا خطر لي هذا”. التمعت عينها ديبي في الظلام. حملها، وسار خارجاً من البناية وغادر نيويورك.

قلت: “لقد فعلت شيئاً بالغ السوء”.

“عدت إلى نيويورك بعد حوالي أسبوعين. كان يجب علي أن أعود، ولأني لم تكن لدي الشجاعة لأبرر أفعالي لإمرسون خططت لأن أتكرها عند باب شقته، لكن الشقة كانت فارغة وعندما سألت مدير المالك عما حدث قال بأن إمرسون قام بالانتحار”.

“انتحار؟”

قلت: “وجدوه بعد أسبوع من مغادرتي. لقد شنق نفسه”.

“أين ديبي الآن؟”

“إنها في البيت، أعدتها لي بيتي. لماذا؟ أتريد أن تقابلها؟”

ترددت لحظة، ثم قلت أخيراً: “كلا”

أوما برأسه.

تحدثنا عن أشياء أخرى بعد ذلك وضحكنا ومرتاحين. مع هذا كنت طوال الوقت أفكر. قاتل! عندما مر وقت آخر تلاشت الفكرة من بالي، وبدلاً منها كنت أتخيل نفسي وقد عدت إلى منزلي، أنعم النظر في مؤقت الشاي والحبر الأزرق يأخذ طريقه إلى القهوة.

Freeman's anthology. The Cat Thief" by Son Bo-mi

جهاز للتوقيت مثل الساعة الرملية يحسب الوقت، يضع دقائق، لتغميس كيس الشاي في كوب الماء الساخن.

* ولدت سون بو-مي في كوريا الجنوبية سنة 1980. بدأت مشوارها الأدبي سنة 2009 وقد حصلت على جوائز عن كل كتاب من كتبها. هي زوجة الكاتب كيم جونغ-أوك.

أن هذه الانفعالات قد نسجت بتقاطعها معاً حياته، وكتيجه، شعر بأن حياته متزنة بشكل غريب، وفوق هذا كله كسب صداقاً اسمه إمرسون. على كل حال، فيما كان ثملاً بالإحساس بالتوازن فقد توازنه المصري فأنجل اتزان حياته المنسوج.

“لحسن الحظ طلبتني شركتي السابقة. قالوا إن كنت أرغب بالبقاء أعمل لهم يمكنهم نقلني إلى فرع فيلادلفيا. لم يعد لدي سبب للبقاء في نيويورك، ولهذا قررت المغادرة، لكن أولاً أردت أن أقول وداعاً لإمرسون. في الليلة السابقة لمغادرتي سكرنا في شقته، وربما بكيت، وربما ربت على ظهري. من يدري. ثم رحلت في النوم على أريكتي”.

أحس في وسط الليل بشيء يحدق فيه واستيقظ

Tea Time

يعشي، ومن المذهل أنه يمتلك صوتاً ناعماً، وقد تبادلوا الحديث في الممر بين الحين والآخر، وفي كل مرة كان عليه أن يصغي بعناية ليفهم ما يقوله إمرسون. لم يتزوج إمرسون مطلقاً، وقد كانا كلاهما ينكتان على حالتهم الاجتماعية، ويسميان نفسيهما “المطلق والأعزب”، وربما أصبحا بسبب كل هذا التنكيت مرتاحين تماماً لبعضهما بعضاً. دعاه إمرسون نهاية أسبوع إلى شقته ليتناولوا بعض البيرة: “وهناك كانت ديبي. كلية السواد ما عدا بطنها البيضاء ومخالبها. حتى ذلك الوقت لم أعرف أن لديه قطة. عندما كنا ندخن وتحدث بعض الوقت، لاحظت بأنها تراقبنا من تحت الأريكة، ورأسها فقط بارز. لم أشاهد قطة من هذه المسافة القريبة جداً قبل أبداً. حاولت أن الأطفها ولكن حالها رفعت يدي انسحبت بسرعة تحت الأريكة. عند ذلك فقط انتهت إلى أن كل الصور المؤطرة على الجدار كانت صورها. إن ديبي، بكلها أخرى، كانت عائلة إمرسون الوحيدة”.

بعد ذلك كان يجتمع بإمرسون في أغلب الأوقات. نكتا، وشربا، ودخنا معاً، وديبي تحدد فيهما بعض الوقت وتختفي تحت الأريكة. وجد حياته مريضاً بأسلوبها الخاص. برغم ذلك، إذا تحدثنا موضوعاً، ستكون مبالغة وصف حياته بأنها مريضاً. لقد تبع فئاته الأمريكية إلى الولايات المتحدة مع أنه لم يكن يعرف أحداً في البلد، ولكن بعد أن تزوج لأقل من ثلاث سنوات، تركته. ثم لظروف مختلفة متزامنة اضطرت إلى ترك وظيفته.

“بسببها، سرقت حياتي مني. ألا تظنين ذلك؟”

مع ذلك لم يفكر أن يضعه شيء تماماً. السعادة، والليل ووفرة العلاقات والوحدة ملأت حياته بالنظام، كما لو

قال: “كنت بعيداً عن كوريا زمناً طويلاً”.

كنا نتناول الشاي في مقهى بوسط البلد. حاولت تذكر آخر مرة رأيته فيها فلم أستطع التذكر. حين أبيت تعليقاً عابراً بخصوص مؤقت الشاي “الموضوع فوق منضدتنا وقتل كم هو جميل، مد يده فوراً وأخذ ودسه داخل محفظتي. كان المؤقت، المصنوع على شكل ساعة رملية، يحتوي على حبر أزرق يجري عكسياً من القعر إلى الأعلى. همست وأنا أنظر إلى ما حولي في المقهى: “تلك سرقة”، فأجاب: “وأنا بارع فيها. لقد سرقت في رحلاتي السنين الماضية أشياء عديدة”.

لقد احتفظ بالأشياء التي أخذها في خزانة زجاجية في حجرة الجلوس. شوكة فضية من مقهى باريس، وضحن كوب شاي من مطعم لندي، وسلطة خيزران كان فيها سلحلية من فندق منام لليلة وطعام إفطار في نيو دلهي، وقلم يعود ليستخدم على منضدة استعلامات متحف في برلين. سرقت أيضاً منضدة رسام من فندق بأوساكا (لكنه أمسك بالجرم المشهود ولم يكن أمامه خيار سوى إعادتها)، وكذلك قطة من نيويورك..

“انتظر، أسرقت قطة؟”

“في الحقيقة كانت تلك هي أول شيء أسرقه”.

بدأ يتحدث عن الشقة النيويوركية التي عاش فيها بعد طلاقه. قال: “كانت بنائية في حالة سيئة، ولكنها نظيفة. يسكن فيها أممي عبر الممر رجل في بداية ستينياته اسمه إمرسون. سكن وحيداً. حسن، ليس وحيداً بالضبط، فقد سكن مع قطة ديبي، رجل عجوز مفرط البدانة يسكن وحيداً مع قطة”.

كان إمرسون يتمايل بسبب وزنه بشكل مضحك عندما

في محاولة فرعية للنظر في التأثير اللاواعي للنسق الاجتماعي في النص الأدبي بعيداً عن التركيب الجمالي والأسلوب البلاغي نجد أن هناك تعالقاً ضمناً بين الخط البياني لحركة الأديب في مجتمعه والمكتسبات المعرفية وهذا يمثل المحيط البيئي الواسع وبين الخط الذي تفرضه البيئة الاجتماعية المحيطة بالأديب والتي يمكن تسميتها بالضيق وهي ما يذهب إليه الكثير من علماء الاجتماع بإعطائها تشبيه اللبنة الأولى في عملية التنشئة أو الأساس الذي يتكئ عليه المنحني السيكولوجي فيما بعد، وهنا لابد من تأطير هذه اللبنة والتسويق لها بعد تجميعها على شكل ملخصات للعوائل على أنها نسق ثقافي مؤثر ويعدّ كعقيد اجتماعي سلوكي لاواع يتداول بين أفراد المجتمع وخاصة اليافعين، وقد يمتد هذا النسق في حركته أو يركن إلى الظهور حتى يشيب المرء ثم يتفتح زهره مع تقدم العمر لبروي ما ملئ عليه في مرحلة عمرية أولى .

الحسين بن خليل

موفق محمد

ذاكرة الموروث الشعبي

(نغمة الجبوبات) في قصائد موفق محمد

في كتابته للقصيدة وضمن مقاصد أراد لها أن توثق في النص لكنه في هذه المرة لم يأخذ من (ثيمة الجبوبات) كناية بل صار هو المصدر وكأنه يقول: أنا الثيمة التي رويتها في أشعاري، أنا الآن المصدر أو المولد للأقوال التي كانت ترددها العجايز لتكون أمثلاً مقصودة لتشارك في عملية تسيير من تزيد تسييرهم، (لو گتله الشعب محروك ... كلك وإذا) هذه المعروفة هي ما تحتاجها الشفافية العراقية في وقت اختفت قدرة الذاكرة الشعبية على الاحتفاظ والتريديد، وضع موفق ثيمته في محاولة صناعة جديدة تمتد إلى صناعة جبوباته وقال قوله الذي أخذ يتردد على لسان الجميع وخاصة الشرييني.

أما (لو طول أنا بالحكم حيل وعساه بأنكس) هنا اخرج له مقولة قد تبقى تردّد لأجيال بعيدة كلما تعاملت مع طبقة سياسية فاسدة وهذا يذكر المتلقي بما قالته الأمثال الشعبية التي وردت على ألسنة الأمهات (ثلثين الدك ع الحريوط) وفي المقارنة نجد أن موفقاً يبدق على وتر الخضوع المجتمعي في الإشارة إلى البقاء في الحكم والتدني للمجتمع نفسه الوتر الذي يظهره المهل في تبيانته أن التدني والذك سيعترض له ذات الحريوط الساكت.

(ضيق الصاية والصرامية) في العودة إلى التضمين نجد هذه الجملة الشعرية التي هي بالأصل مثل أقحمه في قصيدته أحب الحلة في محاولة لتوثيق التشخيص الذي تحده العجايز في السابق لمن يخرج من دنياه بلا رصيد اقتصادي واجتماعي وهذا التضمين استعمله معظم الشعراء إلا أن شاعرنا لم يجده فقط بل جعله ثيمة لنصوصه.

هنا تبرز أهمية موفق محمد في الشعر العراقي بتواصله بين حاجة المجتمعات للأدب من جهة وحاجتها للتوثيق من جهة أخرى، التوثيق التعاليقي بين هوامش لم يبع أهميتها معظم الشعراء والكتاب فأجاد بها وصار ولداً يروي على لسان جبوباته.

وأعطاه الصبغة الشفافية التي تخلد في ذهنه مثلياً، أيضاً من غير المصطلحات وثق الرجل طريقة عيش ومنها ما أشار إليه (أسرحت سع شموع في كتاب) لولا هذه القصيدة الحليّة كان على أدبيات المجتمع أن تسامر النمط الاجتماعي وتخبره دورياً أن الطفل المولود حديثاً ثمّازن عليه طقوس في السابق لم نألفها الآن سيستني بجاري البتول) هي لم تفعل ذلك لكنها (سيست) أي عومت أمانيتها في شط الحلة، وهذا ما كانت تذهب إليه الجبوبات آنذاك، ترسل الدعوات والأمان مع النهر وهو ما ساد، معقدين أن الأمانى تكون قريبة من الله وهي تجري في جاري البتول أي نهر الفرات الذي اقترب بالبتول فاطمة الزهراء وفيه تفصيلات مجتمعية وروايات متعددة.

يُعدّ موفق محمد رائداً في كتابة الحزن وتجسيده من خلال ما ورثه من مصطلحات وأقوال وحكم الجدات، لذا سُمّي (شاعر الوجد العراقي) لنقده الواقع المرير غير المرغوب فيه لعامة الشعب، وهو الذي واكب شعره فعلم على تنصيب هذا في الأدب وجزء لمنطقة موفق محمد حتى بدت هناك حاجة ملحة في البحث عنه كلما أراد المجتمع نقد الواقع السياسي والاجتماعي،

يقول في قصيدته (لا حرية تحت نصب الحرية) والتي كتب عنها النقاد باستفاضة إلا أنني أربط بعيداً عن الجمالية بين البعد السياسي والبعد الذي يتعلق بالموروث المستقيم من الجدات، وتظل تقارن عمراً ما بين ذلك وذا (والصافي الك تصطل من إيران شره وأذاه

لو كتله فدوة الشعب محروك ... كلك وإذا ؟ ... ما طول انا بالحكم "حيل وعساه بأنكس"
لو كتله فدوة الشعب مجبور ... كلك وإذا ؟ ... ما طول ماحصلت منصب "عساه بأنكس")

هنا موفق محمد في هذه الأبيات يختار في نص واحد عدة وجهاً سياسية واجتماعية واقتصادية لكنه أيضاً ذهب في اتجاه وركب، طالما كان محبوباً عليه واستقاه

شفاهياً وسرعة تأثيرها وهنا يمكن القول أنه أجاد في هذا التضمين، فهو الابن البار من جهة لجبوباته التي قَطّطته ورمته في شط الحلة وأيضاً هو الناثر على التقاليد والموروثات التي ألفها ولم تشكل لديه سوى عائق أمام تطلعاته لمجتمع مختلف.
موفق محمد الواجهة البابلية لم يكن راوياً لمدينة الحلة فقط أو شاعراً لوجع عراقي بل هو عارض لسلوكيات مجتمعية والشاعر الأكثر قدرة على عرض صورة متحركة عن إشارات مجتمعية في شعره وهذا توثيق قد تجاهلته التوثيقات والتحقيقات في الشعر فيما كان حاضراً في الرواية والقصة لكن موفق محمد جعله شفاهياً وهنا جعل من نفسه أيقونة رابطة بين الماضي والحاضر .
يقول ...

أنا أحب الحلة لأني ولدت على بعد مجتئين من نهرها فسميتي الجبوبة "موفقاً" وقمّلتني بطين النهر في المساء أسرحت أمني سبع شموع في كتاب وسيستني بجاري البتول داعية لي أن لا أكون شاعراً لأن أباهما .رحمه الله .كان شاعراً لا يظفر من مقالة إلا ليقع في أخرى أشد وأقلى...

في هذه المقالة لست معنياً في القيمة الجمالية للنص ولست في محل تفسير إنما البحث عما رواه (أبو خمرة) عن جبوباته وحبوباتنا جميعاً في الوقت الذي تشهد طفرة ثقافية انسخ المجتمع عن تلك الثيمة على مستوى السلوك واللغة ونهط العيش فنحن الآن مقبلون على جبوبات ليست لهن تلك النغمة التي تشكّلت في بدايات القرن العشرين من ملابس ومساكن ونمط حياة بل إن جيل السبعينيات سيشكل وجهاً آخر للجدات غير الذي تشكّل في الأجيال التي سبقته بعد الثورة الاجتماعية الأخيرة وهذه أدخلت ما لم تقيه ولم تفهمه جبوبة القرن العشرين، فربما بعد عشر سنوات من الآن نجد مصطلحات ونقها الشعراء غريبة غير متداولة كـ(جبوبة، غمط، جاري البتول) إلا أن موفقاً وثّقها

. لعل أكثر هذه الأنساق تأثيراً هو (ثيمة الجبوبات) التي ترسخ من دون دراية في الذات لسببين الأول هو النظرة التي يذهب بها الطفل إلى التسليم المطلق لما تقوله العجايز والثاني هو الذاكرة التي تحفظ ما يسمى (الكفلة) التي هي أشبه بالهوس أو النعي أو الشعر الفطري وهذا يحمل في مضمونه رغم فطرية مطلقاته رسائل ومقاصد يمكن تصنيفها إلى فلسفة القصد اللاواعي، فهداه الرسائل عادة ما تكون على شكل أمثال مرسلّة أو وصايا مقصودة أو حتى توبيخ معنن لأشخاص داخل منظومة العائلة ... عناصر هذه الثيمة لا تنتهي على شكل (نعاء أو أقوال) بل هي تمتد لتكون أصواتاً وسلوكاً ذات تأثير واضح خاصة في البيئة القروية ولصغر المجتمعات وصغر المسافة بين القرية والمدينة في بداية القرن العشرين نجد التداول الشفاهي واضحاً ليعال هذه الثيمة وتشكل ملامحها في تطبيقات كثيرة في الحياة اليومية، الشارع، البيت، السوق، المقاهي، مع قوة الذاكرة الشعبية واعتماد أصوات هذه الثيمة على السهولة في التراكيب اللغوية والقصيدة مع قوة تأثير معانيها فإن تداولها شفاهياً كان سهلاً ومؤثراً لينعج بها شاعر مثل موفق محمد وتنعج به.

(نغمة البيبيات) لو أردنا استخلاص ملامحها نحتاج لمقالة خاصة ولكن يمكن اختصارها بأنها النسق الثقافي الذي يتأتى أو يحفظ على لسان الجبوبات ويحتمل عدة وجوه منها (الأمثال الشعبية) (سلوكيات) (الكفلات) (النعاء) وحتى الأكلات الشعبية التي استقرت كنظام غذائي واحد حتى سقوط النظام وانفتاح المداخل الاجتماعية على الأنساق الثقافية في العراق بشكل عام وحدوث ثورة معلوماتية إلى سلوكية على جميع المستويات ...

موفق محمد (أبو خمرة) الشاعر العراقي البابلي بطريقة ما لم يسلم من تأثير هذه الثيمة في نصه الأدبي الشعري أو أنه ذهب في محاولاته ليقصد إقحام ما يستطوع إقحامه من عناصر هذه الثيمة والتي تمتاز بسهولة حملها

حصان نيتشه لعبد الفتاح كيليطو:

السخرية لزعة الثابت والمستقر

القصة الصغيرة لا تزال الطريقة الجوهرية التي تمثل بها المعرفة

جان ليوتار

فدوى العبود

هذه الهجنة الثقافية التي تغلب عليها الاقتباسات والحكايات والأسئلة. ويتمثل فيها قبح المستعمر في كأس الحليب. حيث كانت والدته عبد الله تكسر الحليب بالهاف في كأس صغير بينما يشرب ابن المسيو نوريسيس - مدير المدرسة الفرنسية. (ربما لامتياز أنه من جوهر خاص قنينة كبيرة من الحليب الصافي). كما يسخر الكتاب من الحب فكرة رومانسية عبر المقابلات الساخرة مع (الحب الرعوي لسول وفرجين، أو الحب الأساوي لرومي وجوليت، أو الحب الحيني للشاعر الفرنسي ابولينير). وهذا يعكس رؤية الكاتب لكل ميثافيزيقا مفارقة للمعنى.

في شذرة بعنوان "يوم السنيما" يفك الخطاب الثقافي للمستعمر. من خلال التضاد الذي تقدمه الأفلام بين الشقاء والسراء؛ بين شريرة وغضة وجذابة. والفيلم محكوم بتحكم العارض الذي هو هنا دلالة تأويلية مفتوحة - للتلاعب بالذوق والأفكار. فالقوضى والانقطاعات في شريط الفيلم مصدرها إرادة العارض ذاته. كان الجمهور يحتج لانقطاع مشهد قبله لكن أهدأ لم يحاول السؤال لماذا تكون السراء شريرة على الدوام والشقاء فانتة! وهذه مهمة ما بعد الحداثة أن ترى ما وراء الصورة. يخصص كيليطو القسم الأخير والمعنون - حصان نيتشه - للأسئلة القراء وقضايا الأدب على غرار الجاحظ ويورخيس وكاليفينو، أومرتو أكو؛ ليكون مثلاً دقيقاً لها قصده الأندلسي ابن عبد ربه، مؤلف كتاب العقد الفريد، في قوله إن اختيار الكلام أصعب من تأليفه؛ ما يتماشى مع رؤيته إلى الكتابة التي تكشف استحالة وجود نص تقي قائم بذاته، "ما أكتبه لم يكن سوى نسج من الاقتباسات" ص 144

من هذا المزيج الفلسفي والأدبي والتراخي الذاتي إضافة إلى الهجنة بين الحكاية والمقال يرتفع بنبان "حصان نيتشه" لتنتهي باقتدار إلى ما بعد الحداثة شكلاً عبر الشذرات التي تمنح حريتها من حرية المتلقي ومضوئاً عبر الموازة والسخرية والتأويل والتقويض التي تشكل ملامح وأسلوبية بارزة للكتابة ما بعد الحداثة وتصيح الكتابة (كتابة على كتابه ونص على نص).

1-السوني، المحجوب، مقال: حصان نيتشه: صورة الأديب في شبابه، موقع وزارة الثقافة-المملكة المغربية عدد 32 منشور بتاريخ 2009
2-السوني، المحجوب، مقال، رواية "حصان نيتشه" صورة الأديب في شبابه، موقع الثقافة المغربية، عدد 32 منشور بتاريخ 2009

العليم في أخرى مفارقةً بهذا مفهوم المؤلف المتعارف عليه، أو الراوي كما اعتدنا عليه في الرواية التقليدية بحيث ينهيه السارد مع عبد الله تارة ويفترق عنه في أماكن ويحلل نصوص الآخرين - من موقع القارئ- في ثالثة.

وتحت عناوين (زوجة ر- جنون- تبرد في السيد- البرطال- كأس الحليب- صورة النبي- بنت أخ دون كيخوطي- ثريا- يوم السنيما-) يناقش موضوع الصورة "في إلى حد ما، بطل هذا الكتاب" ص 21 وعبر المقارنة بين ثقافتين أحدهما تحرم الصورة والأخرى تستخدمها يبحث في صورتنا الذاتية وهويتنا الثقافية إزاء الآخر، وكيف استغلت السنيما الأوروبية الصورة لتسويق فكرها ورواها التمييزية. ويتساءل عما فقدته العرب بدخولهم عصر الصورة؟ والأمر الذي له دلالة هو أن الصورة قد فرضت نفسها عليهم لحظة اصطدموا فيها بالآخر، فتشوشت صورتهم بسبب اتصالهم بصورته، ويتابع تقويض الأفكار الكلية والنسقية الخطية للكتابة عبر الموازة والسخرية والمقابلة كأن يقارن بين (زوجة ر) في شذرة تحمل ذات العنوان التي تنقل أخبار الحي زوجها وبين المسعودي وهيرودوتس.

تمثل حصان نيتشه زعرة الثابت والمستقر عبر تبديل مواقع هامش / مركز. مسألة البديهيات والغيبيات من قلب المعيش وأكأن التصوص تروي ذاتها، وفي

إن تقديم هذه الحكايات، من خلال المماثلة والموازة بينها ومن خلال تفكيك الحكاية الرئيسة تتعدع عما قرّ في الأذهان حولها إلى تفسير جديد؛ وفي حالة سماع العمودي سيذكر لنا كيليطو ذرّة كاملة، تحاكي فعله (يهلون كافكا، بارون إيتالو كاليفينو ونهاج كثيرة في السنيما إضافة لأبي الحسن البصري. وعبر هذه الموازة الساخرة يرفع عن فعل سماع أي قداصة أو خصوصية يراجعه إلى إنسانيته. وفي شذرة بعنوان (مجنون ليلي)، نرى الجانب الغائب من الحكاية وعبر التساؤل والشك والسخرية نشك في هذا الحب الذي كان يمكنه التحقق لكن أثر الفقدان ربما "لأن حب الشعر عنده أقوى من حبه لليلي"

وفي مقطع "كرامات القديسين" يقابل كيليطو بين دون كيخوت و"أبو علي الشرمقاني" -مجود القران- من القرن الخامس الهجري. وعبر المفارقة والإيحاء والتبريز نصل إلى أن كل مبالغة تنتج بالضرورة تقضيها أي كاريكاتيرها في الجانبين. الإيصال بالفروسيّة عند دون كيخوت وبالماورائيات في حالة الشرمقاني. هذا ما يجعل من هذه الشذرة تقف على مسافة من كل حقيقة. في الشذرة المعنونة "المسرح الآخر" نشك بالمقاصد الأخلاقية لسكان مدينة أدوم "الذين يطردون منها المتشردين والمتسولين ثم "يجعنون فوق الأسوار لمعاينة مشاهد الاغتصاب والفظاعة التي تدور تحتهم، في الظلام" ص 14

فلماذا يتم الطرد إن لم يكن للاستمتاع بالفظاعات، وهل سكان مدينة أدوم أبرياء. وماذا لو توقفت هذه الفظاعات التي يشاهدها لتروي دافعاً متخفياً! يمكن توليد احتمالات لا نهاية لها متبنقة عن الحكاية الأصلية، وبهذا فحكاية الطرد والمقاصد الأخلاقية تهديم عبر زعرة أساسها وتقويض القولبة المركزية للحكاية الأصلية ومواربة الباب لحرية التأويل عبر التفكيك ما يجعل النص يحقق ما تمناه ورغب فيه دريدا من القراءة "الآن تكون شكلاية محايبة للنص وانما؛ التوضيح داخل الظاهرة للكشف عن أبعاد تتجاوز ما ينظر إليه على أنه مركزي وجوهري. وإحلال ما بدأ هامشياً مكانه"3 كما يحيل عنوان الفصل الأول حفرات إلى "حفرات المعرفة" عند ميشيل فوكو. أي الحفر في منطقة مجهولة أو مهملة لاستخراج مقاصد ومرام تعتمد النص أن يخفيها. في القسم الثاني والمعنون "بخصومة الصور" يتحول المؤلف إلى شخصية رئيسة تارة، ويروي بتضمير الراوي

تمثل "حصان نيتشه" 2005 للكاتب المغربي عبد الفتاح كيليطو نموذجاً للكتابة الشذرية وتأنف الرواية من العناوين الرئيسة: (حفرات- خصومة الصور- حصان نيتشه) وينطوي كل عنوان على مقاطع وشذرات وبرغم تنوعها واختلافها إلا أنها تدور حول صورة الذات في علاقتها بالآخر وبالتفافة؛ وإن استخداماً لتقنيات المفارقة والسخرية يعكس ميله إلى التقويض-تقويض المركزي لصالح الهامشي- ما يؤدي لانزياحه عن معنى النص الأصلي نحو معاني لم تكن في أساس تكوين النص؛ في تقابل رمزي بين التراث العربي والديني والأدبي والفلسفي والتراخي في سياق / التضاد / التشابه / الاختلاف / بهدف تقنين دلالة سائدة وتوليد دلالة مبتكرة. نص كيليطو مزدحم بالأسئلة والأصوات، صوت النص وهو اجس المؤلف وشواغل القارئ؛ وقد تساءل المحجوب الشوني عن "حدود التداخل بين قراءة الآخرين أو انتساح كتاباتهم والتأثر بأساليبهم! وبين الإبداع الشخصي"4

ما ينفي فكرة النقاء والأصالة- اللتين تعدان فكرتين حدائيتين- عن حصان نيتشه ويسمها بطابع ما بعد حدائتي؛ كشكل من أشكال الكتابة غير النمطية وهذا ينسجم مع فهم كيليطو للنص الأدبي الذي يشمل جميع الأنواع التي تعتبر أدبية. إن الكتابة الشذرية تنطوي على فلسفة خاصة وقد كتب نيتشه مرة: (إن مرماي أن أقول في عشر جمل ما يقوله غيري في كتاب). وكأمثلة لدينا موريس بلانسون في "كتابة الفاجعة" وفرناندو سيسوا. وهي أعمال يسميها تمزق الفكر وتحطيم النسق.

فالشذرة عند كيليطو ليست وسيلة للتقابل والاختلاف والتأويل ولا نهاية الدلالة؛ بل للتواصل مع القارئ. وتمثل "حصان نيتشه" بدءاً من العنوان - الذي يري فيه المحجوب الشوني دلالة تأويلية "تحقق الوظيفة التنبؤية-بحسب جيرار جينيت Gerard Genette والتي ستستوعق وتشابك مع عناصر أخرى في النص سيكون من مهام القارئ تأويلها"2 نصّاً تخليقياً-له بعد تأويلي يعمل كمنطقة التواصل والاستمرار في قلب الاختلاف، ويسمح بحرية التلقي من خلال الشذرة.

يتألف القسم الأول والمعنون حفرات من (صحيفة الغفران- عصا موسى- لوحة- منتصباً مثل عمودي- المسرح الآخر- مجنون ليلي- كرامات- في معركة مهمة) وهي مجموعة حكايات وتجارب ذاتية شديدة الخصوصية كجنون دون كيخوت أو إيمان سماع العمودي وطريقة تعبيره عن حلمه.

الشاعر قاسم حداد: لدى الشعراء أسباب كثيرة ليكونوا عرضة لهدر الدم

حاورته: بيتي فرح

الأصدقاء يجدون في فراشي جسداً مريضاً وقصيدة نشيطة.

(قلب الحب) كتاب عن الحب الذي كان التنظيم الحزبي يرى في الكتابة عن الحب ترفاً لا يليق بالنضال والمناضلين، و(قلب الحب) أيضاً مكتوب في شكل ما يسمونه "قصيدة النثر"، فقد كتبت النصوص خارج الوزن والتفعيلة المعروفة في قصائدي الأخرى. وقد تحولت تلك القصائد خصوصاً في رسائل رفاق الاعتقال إلى زوجاتهم وحبيباتهم. والحق أن الكتاب قد تمّ جمعه من الأصدقاء بعد الاعتقال للنشر.

"في عام 1996 أسست موقع جهة الشعر، وقد كان ويكيبيديا أدبية، وموقعاً عالمياً لتشابك الثقافات. أما كان بالإمكان تجنب إغلاقه عام 2018. وهل يمكن إعادته بعد زوال الأسباب؟ وكيف تقييم التجارب الشعرية الإلكترونية اليوم؟ أي مشروع سيكون له عبر افتراضي فقط. كما أنّ ثمة مواقع كثيرة صارت أقواماً بأجل مما كان يؤديه موقع (جهة الشعر). الآن صارت تاريخياً وأرشيفاً يمكن زيارته والنقل عنه في شؤون الشعر العربي الحديث كافة بأكثر من لغة.

أما فكرة تجنب إغلاقه فصارت صعبة، بعدما سخّنت عناصر الدعم الهادي الذي يتطلبه موقع بهذا الحجم. ولم يعد ممكناً إعادة فتحه للتحديث مجدداً، تقادياً للترنار الذي لا أحبه.

*** ذكرت سابقاً أنك إنسان مشحون بالتناقضات عندما قلت "لو فهموا المعنى لأهدروا دمي" وكأنك تقترب من الحلّ في قوله: "فاغفر لهم، فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لها فعلوا ما فعلوا"، ولكن هل كنت ستطلب لهم المغفرة كما فعل هو؟**

لسّ حلاً. وتناقضاته شأن شعري لا علاقة له بالتصوف. لدى الشعراء أسباب كثيرة ليكونوا عرضة لهدر الدم. من بين هذه الأسباب أنّ الشعراء يدعون ما يسمونه خلقاً، ولا يعتقدون بخالق سواهم. وبالطبع سيففرون للأخريين.

*** أخرجت الشبكة العنكبوتية الكتابة من ضوابطها وحدودها.. حتى ضاع المبدعون وسط**

كما حصل على جوائز عدّة كجائزة المنتدى الثقافي اللبناني في باريس، وجائزة سلطان العويس الثقافية عن حفل الشعر لدورة 2000-2001. وجائزة أبي القاسم الشابي للإبداع الأدبي. وجائزة محمد الشبيبي الشعرية. وغيرها الكثير.

عن الشعر والحياة والتجربة الإنسانية والأدبية الطويلة كان لي معه هذا الحوار الحصري الذي خصّ به جريدة الصباح. ليطوّقنا بالامتنان والشكر.

*** في البدايات مررت بالعديد من الظروف الاجتماعية والسياسية، أثرت في حياتك، من حرمانك الدراسة حتى الاعتقال السياسي. هل تحزرت كلّماتك من المعتقل كجسدك؟**

الظروف الاجتماعية طالت العديد من أبناء جيلي الذين وجدوا أنفسهم أمام مسؤولية العمل المبكر لمعاونة أسرهم على الحياة، وبالنسبة لي حاولت تعويض خسارة الدرس في المدرسة بالقراءة العامة، وساعدني عملي في المكتبة العامة والولع بالقراءة على تعويض تلك الخسارة.

الاعتقال السياسي من بين تجارب الحياة الصعبة التي يمر بها الإنسان وهو يختار طريق النضال في بلادنا، أظن أنني تحزرت مبكراً من السياسة بوصفها وهماً.

كنت أرى الإيديولوجيا باعتبارها في خدمة الإنسان وليس العكس، بها فيه الدين.

*** غيرت اسمك من جاسم المنكور في بيان القيد إلى قاسم. هل يعد الاسم هوية، أو حالة مزاجية للشاعر؟**

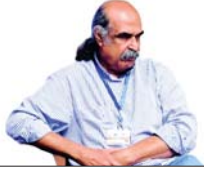
لا أعرف على وجه التحديد. أعرف أنني أحب اسم (جاسم) لبساطته، وليس لأنه اسمي الحقيقي الأول. و(قاسم) هو اسم أدبي اخترته لإعجابي بالشاعر الجزائري مالك حداد صاحب كتاب (الشقاء في خطر).

*** عدّ بعض النقاد قصيدتك الشعرية الطويلة "قلب الحب" انعطافة جديدة في تجربتك الخاصة، وفي التجربة الشعرية في البحرين على مستوى الشكل والمضمون.. فهل من دوافع معينة كانت وراء كتابتها؟**

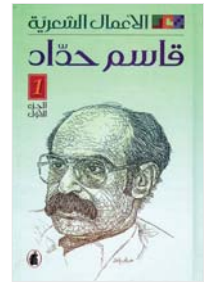
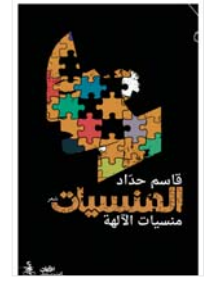
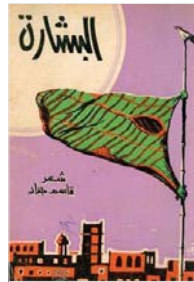
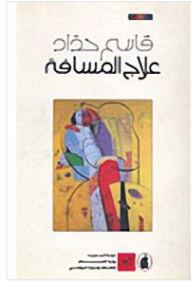
كنت في السجن حين كتبته. ثمة حالة حب لزوجتي تفجّرت هناك في ليالي الاعتقال. في الصباح كان

عندما يُذكر اسم الشاعر "قاسم حداد" تحضر في الذهن أسماء الرعييل الأول من الأدباء العرب.. حمل جذوة الشعر منذ أن تلمّس سبيل معرفته الأولى حتى كان بعد ذلك "جهة للشعر".. ليس هناك محطة واحدة يمكن التوقف عندها مع الشاعر الكبير قاسم حداد، فمحطات تجربته كثيرة لكلّ منها خصوصية مختلفة. وُلد حداد في البحرين عام 1948، وشارك في تأسيس (أسرة الأدباء والكتاب في البحرين) عام 1969. وتولى رئاسة تحرير مجلة كلمات التي صدرت عام 1987. وهو عضو مؤسس في فرقة (مسرح أوائل). تُرجمت أشعاره إلى عدد من اللغات الأجنبية. شاعر وصحفي ومسرحي، له نشاط سياسي تعرّض بسببه إلى الاعتقال، حصل على أربع منح للإقامات الأدبية في ألمانيا ما بين عامي 2008 و2015.

الغموض هو تاج الجمال في الأدب. علينا إدراك الفرق بين الغموض الجميل، والإبهام الفج. ليس الأديب متصنعاً للغموض

(البشارة). ماذا تغير بقاسم حداد، بعد هذه التجربة الطويلة، وهل أدركتك اللاجدوى كما أدركت بعض المبدعين؟

لم أعد ذلك الفتى الغر المشحون بالأمل. صرت يائساً وأدعو للباس بحرية. * مرت الشعرية العربية بتحويلات عدة حتى انتهى بها المطاف عند قصيدة النثر. هل ترى أنها المحطة الأخيرة شكلاً ومضموناً، التي سيلقي التعبير، مثله مثل الشاعر في كل زمان ومكان، والحياة سوف تتسع لكل شكل * أخيراً ما النصيحة التي تود أن تقدمها للجيل الجديد من الأدباء؟ نصيحة..؟! ما زلت أحتاج إلى نصيحة الآخرين

قلت ذات نص. منح الإقامات في ألمانيا منحني حرية مضاعفة لكي أكتب وأقول ما أحب. ثمة مكتشفات تنتج لك التجربة. * على مستوى المجالية والأجيال تقلبت الأحوال في خريطة الشعر العربي كثيراً، على مستوى الشكل والبناء والتركيب، ولا سيما الجيل الستيني. عند أي جيل يمكننا إطالة التوقف، ولماذا؟ سؤال جميل فعلاً. بالنسبة لي أفرح المزيد من تأمل ودراسة جيل الستينيات والسبعينيات. * أكثر من خمسين عاماً مرت على كتابك الأول

تاريخنا مثل هواء العالم، ننسم هواء تاريخ البشرية بوصفه تراثاً إنسانياً يتيح لك قراءة كل شيء بحرية بدون تعصب. * لك تجربة رائدة في المسرح البحريني، فما الذي يمكن أن يقال في المسرح، ولا يقال في الشعر خاصة، وفي الفنون الأخرى عامة؟ كنت من المعجبين بالمسرح كفن، خصوصاً أنّ المسرح بدأ شعراً، وكنت من بين المنخرطين في العمل المسرحي، ولي أكثر من مساهمة محلياً، وكتبت كتاباً عن تاريخ المسرح في البحرين. لكنني الآن لم أعد معجباً بالمسرح عموماً. العمل المسرحي يحتاج لهماش حرية أكبر من الشعر، الحرية معدومة في حياتنا العربية. * ككتير من الأدباء الكبار، ضمنتك الغربة في المهانب خلال المنح الأدبية التي قدمت لك. ألا يتسلل برد الغربة إلى روح المبدع، أم أنها تمثّل اختلافاً ومغايرة معرفية؟ (الغربة.. لا أذهب إليها إنها هنا)

هذا الضجيج.. ما رأيك بذلك؟ وكيف للقارئ أن يميز المبدعين من المذممين في هذا الخضم الهائل؟ رأيت هذا المذمور مبكراً وكتبت عنه غير مرة. وطلبت نقداً أدبياً يتصل بهذه التجربة الجديدة، فتادياً لهذا الضياع الذي تتخبط فيه الكتابة. لا أعرف. إنني الحق مثل الآخرين * تؤكد في أكثر من مرة أنك لست مع الغموض، وربما دعوت المتلقي لمشاركتك ذلك. هل يجب على المبدع أن يتجنب الغموض في النص أو ماذا؟ قلت عن الغموض أيضاً إنه تاج الجمال في الأدب. علينا إدراك الفرق بين الغموض الجميل، والإبهام الفج. ليس الأديب متصنعاً للغموض. * يجد قارئ ديوان "خروج رأس الحسين من المدن الخائنة" كأنّ الشاعر باستحضاره الواقعة العظيمة، يرقم خسارات ذاتية وكونية. أي النعمة على ما كان، أم هي الثورة على ما هو كائن؟

بين مركب اللاوعي وصراع الغرائز السلوك البشري تحت مجهر فرويد

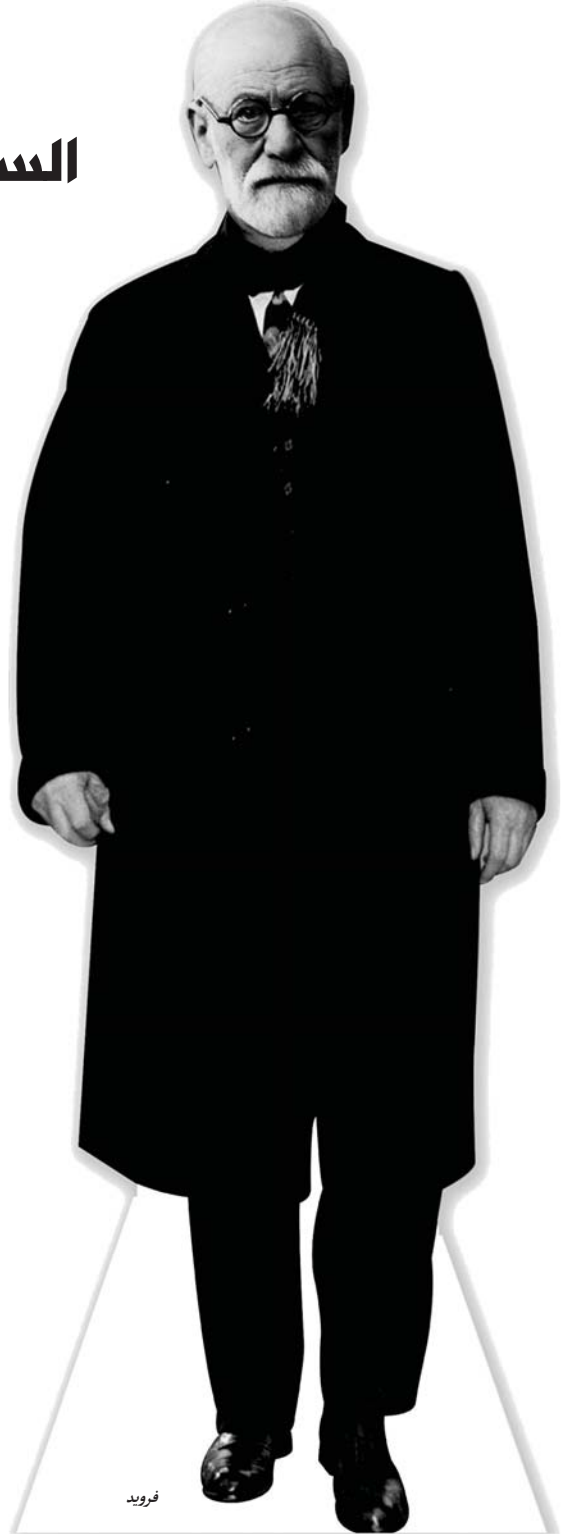
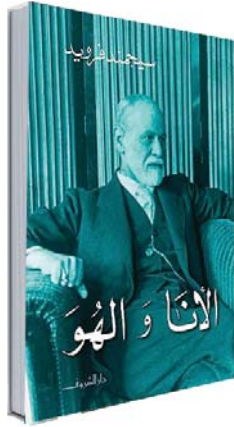
وإذا كان فرويد قد قسم النفس تقسيماً بنوياً يتمثل في/الهو/والأنا/والأنا العليا، فإنّ الأنا تربط الإنسان بالعالم الخارجي والموضوعات ومجمل العلاقات الاجتماعية في واقعه المعاش وتتصف بوعي كامل وعقلاني، وتمثل الأنا العليا الضمير الأخلاقي، والرقيب الأعلى الذي يحاكم الإنسان ويردعه عن ارتكاب الشرور والسلوكيات الشاذة وغالباً ما تتصف بوعي جزئي أو نسي قياً إلى الأنا، أما (الهو) فهو مركز اللاوعي الذي يحتوي على الرغبات المكبوتة والغرائز الدفينة، وكل ما تعرض له الإنسان من حوادث في الماضي وصدمات، وهو منطقة التحليل النفسي التي اشتغل عليها فرويد مدة طويلة في مختبره، وقد أراد بذلك أن يؤسس للتحليل النفسي قاعدة علمية ومعرفية خارج الطب النفسي الذي يرى في الأمراض النفسية الفاهرة مجرد اختلالات كيميائية أدت إلى توليد أفكار لا منطقية وسلوكيات غير عاقلة، فيلجأ الطب النفسي إلى استخدام العقاقير والمهدئات لسدّ ذلك النقص في التفاعل الكيميائي دون وجود أي حل جذري للمشكلة، فالتحليل النفسي يهدف قبل كل شيء إلى إيجاد رابط بين الحياة وبين ما يتفهمه المريض النفسي من آمال وتطلعات، والتطلع إلى حياة أفضل معناه أن يقل المريض الدخول في مركز الصراع، وهذا لن يتم إلا بعد أن يكون المريض صادقاً مع نزواته الداخلية ونواقصه المدفونة في الأعماق، فالشاذ يصبح طبيعياً واللاعتلاني يصبح عقلانياً بعد تفريفه ودمجه في مركب الوعي.

آليات التحليل النفسي (الهدم والبناء)

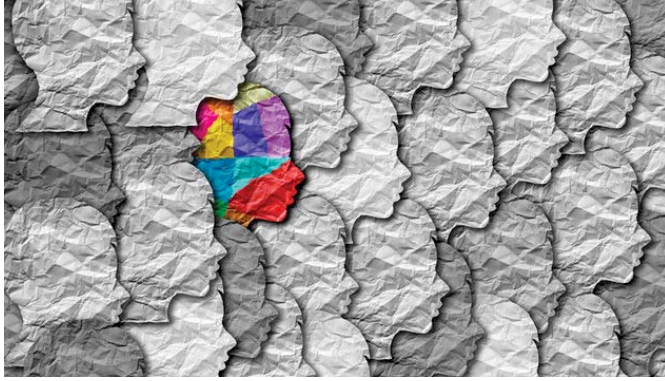
بناءً عليه توجه فرويد إلى اللاوعي من خلال تفكيك عناصره الأولية وإعادة بنائها وترميمها لكي تظهر إلى سطح الوعي ويتم هذا بعدة وسائل منها: التطهير أو التداعي الحر، وهو عبارة عن إتاحة حرية الكلام للمريض دون اللجوء لعملية الإحياء التنويم المغناطيسي فيتم إرجاع المريض إلى حالته النفسية الأولى التي تعرض من خلالها للصدمة فتعاود الذكريات الظهور مع انفعالاتها كافة وردات فعلها الشعورية آنذاك، وهنا تتم عملية الشفاء تلقائياً وبطريقة تدريجية عن طريق تفريف تلك الانفعالات المكبوتة وحذفها من اللاوعي، والمحلل النفسي هنا عليه الأخذ بعين الاعتبار أنّ اللاوعي ليس مجرد ماضٍ أو حادث نفسي سابق تعرض له المريض، فالماضي في اللاوعي يشترك مع الحاضر ويؤثر به، كما أنّ هناك الماضي البعيد والماضي القريب وكلاهما له تأثير متفاوت على الإنسان، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فبنية اللاوعي تتشكل من الأفكار التي يعتقد بها المريض بأنها ليست ذات فائدة أو غير منطقية، كذلك

رغم ظهور بعض الأفكار والمدراس الجديدة في علم النفس بعد فرويد والتي انتقدت كثيراً من مفاهيمه المتمركزة في الرغبة الجنسية واللاشعور، إضافة لمركزياته التاريخية والأسطورية التي استشهد بها كمنادج مثل عقدة أوديب والطوطم وقتل الأب؛ إلا أنّ فرويد يبقى له الفضل الكبير في تأسيس أول نظرية علمية وجهت أنظارنا إلى أعماق النفس واللاشعور. إنّ الثورة التي جاء بها سيغموند فرويد في علم النفس تتمثل في إقصاء مركزية الإنسان بوصفه كائناً عاقلاً تصدر عنه الأفعال بارادة واعية يتحكم بها العقل وينظم مسارها، وقد استنتج أنّ هناك بنية غريزية بيولوجية هي من تتحكم بالدوافع وتحدد نمط الشخصية من جانبها الأخلاقي والاجتماعي والنفسي.

أوس حسن

فرويد

الواقع الهادي
هو عدو الإنسان
والبنوع الأول
للألم

يستوقف حواسنا وأفكارنا كجمال الأشكال والحركات الإنسانية وجمال الأشياء والمناظر الطبيعية، يعوضنا عن الكثير من الأشياء، لكنه لا يوفر لنا الإحماية وأهنة من الأوجاع. يذهب فرويد إلى طريقة جذرية وعميقة ترى في الواقع الهادي بأنه عدو الإنسان والبنوع الأول للألم، إذ يعزو قيمة أكبر لمبدأ الرهد والعزلة الروحية التي توفرها تأملات اليوجا وبعض الفرق الباطنية، لكن الإنسان الذي لم يستطع الهضي أكثر في تلك الإمكانيات لن يصل إلى شيء عادة، إذ سيجد الواقع أقوى منه، وسينقلب مجنوناً أو مصاباً بالهذيان.

يتكلم فرويد أيضاً عن بعض العقاقير والمهدئات كالكحول والمخدرات وغيرها من الأدوية، والتي تعمل على تغيير طفيف في التركيبة الكيميائية للمخ والأعصاب، ولا تختلف نتيجتها عن النتائج السابقة مضافاً إليها احتمالية الإدمان أو التعرض للموت المفاجئ، لكنها تمنح الإنسان فترة أطول من الوسائل الأخرى في تهدئة الألم، والاستقلال التام عن العالم الخارجي وسطوته.

غرائز الحياة والهوت

يحمل الإنسان في داخله وفقاً لفرويد غريزتين هما: غريزة الحياة (الإيروس)، وغريزة الموت (الثانوس)، وكلتاهما تتضار وتتناحر في أعماق الكائن البشري، وهذا ما يسمح لنا بتفسير ظواهر الحياة وسلوك البشر وانفعالاتهم، ترتبط غريزة الإيروس بكل ما هو سام وخلق ومبدع، ويكون نشاطها صاخباً يمجّد الحياة ويفدسها وتمثل في الحب والجنس والفن والأعمال الاجتماعية، أما غريزة الموت فهي تبقى مدفونة في أعماق الكائن وتعمل بصمت على انحلال الإنسان وتدميره، مما يؤدي إلى إفناء الذات أو إفناء شيء في العالم الخارجي، فتكون مدفوعة دائماً بمبدأ هدام ومدمر، وهذا ما يفسر لنا الكثير من الشرور، وما يعترينا من انفعالات سلبية كالغضب والحقد والكراهية والرغبة في الانتقام، أو التلذذ بالمظاهر السادية والمازوخية التي تشمل إيذاء النفس والآخرين.

أخيراً يستنتج فرويد أنّ هدف كل حياة هو الموت، وفي داخل كل منا رغبة لا واعية للموت إلا أنّ غريزة الحياة تكبح جماحها دائماً أو تقلل من حدتها بدرجات متفاوتة بين البشر.

ومع ذلك ظل ملتزماً بواقعه المهني وبعلميته الصارمة فلم يخضع لسطحات الخيال ولا للمثالية المفرطة في تحليله للفرد وللدوافع المحددة لسلوك البشر وغاياتهم، لقد عزى فرويد الحياة من لبوسها وأقنعها الملونة وجعلها تنظم في مسارين متعاكسين يتجادبان مصير الإنسان تحت ثنائية اللذة والألم.

يرى فرويد أنّ مبدأ اللذة هو الدافع الأكبر والمحدد لسلوك الإنسان وهو الذي يحدد هدف الحياة، فالبشر يتطمحون لأن يحصلوا على السعادة بشكل دائم، وأن يتجنبوا قدر الإمكان العاسة والشعور بالألم. إنّ السعادة والألم نسيان عند فرويد، فلا يوجد إنسان يحظى بالسعادة التي ينشدها ويصبو إليها، بل هناك ما يسمى بتجنب الألم أو تحاشيه والذي يكون مصدره عادة العالم الخارجي، ويصنف فرويد منابع الألم الإنساني إلى ثلاث قوى خارجية تضغط على الإنسان: وهي قوة الطبيعة الساحقة المتمثلة في الأمراض والكوارث وغيرها من الأقدار، وشيخوخة الجسم البشري المكتوب عليه الانحطاط والانحلال، والافتقار إلى القدرة على تنظيم العلاقات بين البشر.

لا يمكن إزالة الألم بشكل نهائي عند الإنسان، بل هناك وسائل تساعد على تهدئة الألم والتقليل من مفعوله، وتحديدًا بما يعيق حركته وتفكيره، أولى هذه الوسائل هو تحويل وظيفة الليبدو الجنسي بتحويل أهداف الغرائز إلى العجل والإبداع والانخراط في نشاطات تمس الروح والكيونة، بحيث لا يعود بمقدور العالم الخارجي أن يقابلها بالتحدي أو يعارض تلبيتها ثم هناك الوهم الذي يمنحه لنا الخيال في الفن إذ يجعلنا نتفصل عن إكراهات العالم الخارجي لنفوق أكثر في أعماق ذواتنا، فنحصل على مقدار كبير من اللذة، لكن فرويد يرى في اللذة التي يمنحها الفن للإنسان بأنها مجرد خدر خفيف يغمرنا وهو سريع الزوال، فإذا ما وفر لنا الفن درعاً وأحياناً ضد قسوة الحياة واحتياجاتها، فإنه ليس على درجة كافية من العمق لينسبنا بؤسنا الواقعي والفعلي، حتى نشدان السعادة في الجمال الذي

ذاتها قد تكون عتبة أولى للعصابات النفسية الكبيرة التي تبدأ من الكبت. لقد رأينا أنّ فرويد يربط النسيان بالكبت، وانفراج هذا الكبت يأتي عن طريق التذكر الذي لا ينسويه أي قناع أو تحويل. عادةً ما تتناوب ردات فعل شعورية في كثير من المواقف والأحداث التي نمر بها، ونحن غالباً ما نظن أنّ ردات الفعل تلك هي من صميم شخصيتنا أو عادة متأصلة في سلوكنا، إلا أنّ فرويد يربط تكرار الحالات الشعورية بالشيء المنسي المكبوت الذي لا يرجع في حالة تذكر، وإنما في حالة فعل، فالتكرار حسب فرويد هو تحويل لماضي تم نسيانه.

أهداف الحياة ودوافع السلوك الإنساني

لم يخلّ فرويد من عين الفيلسوف المتأمل لكيونة الإنسان وأهدافه النهائية في الحياة،

الدماغ في صلب تكوينه ليس هدفه الاحتفاظ الدائم بالمعلومات

من الأخطاء المرتكبة في الحياة الاجتماعية والفردية، ومن رموز الأحلام وولات اللسان. يتوقف فرويد عند نقطة مهمة في التحليل النفسي وهي الفجوات في الذاكرة، وهذه الفجوات يسميها فرويد بالفراغات التي تتمثل في نسيان بعض الأحداث الواقعية عندما يقوم المريض بسرد حالته، فيذهب فرويد إلى أنّ وظيفة المحلل النفسي هي ملء تلك الفجوات في الذاكرة عن طريق توجيه المريض نفسه ليركز انتباهه على ما تم نسيانه أو ما قام به المريض من تشويش في التسلسل الزمني للأحداث التي يسردها، ورغم المهمة الشاقة والإحساس الثقيل الذي يشعر به المريض إلا أنه في حال عادت الذكريات إلى الظهور ستصح في منطقة الوعي ومن خلالها يمكن معالجة كل الأعراض النفسية والظواهر السلوكية الغريبة.

إنّ بزوغ اللاوعي إلى الوعي، يقلل من التأثير الجسماني والمرضي، فالانفعال الذي يبقى مكبوتاً في اللاوعي أكثر ضرراً وتدميراً من الانفعال الذي يبقى في الوعي، فنحن كما يذهب فرويد لا نستطيع التحكم في نزواتنا إلا باستعمال طاقتنا النفسية الأكثر سبواً، وفي ارتباط دائم مع الوعي. علينا أن نتوقف هنا قليلاً عند فكرة الدماغ والذاكرة، وهي أنّ الدماغ في صلب تكوينه ليس هدفه الاحتفاظ الدائم بالمعلومات، وكذلك الذاكرة أيضاً فهي انتقائية لبعض الأحداث والمشاهد التي تمر على الإنسان، لكن فرويد ربما أراد أن يلفت انتباهنا إلى عملية النسيان القسدي التي تصبح مع مرور الزمن نسياناً فعلياً، والنسيان القسدي يرتبط بالكبت عندما يتعرض الفرد لسلسلة من الصدمات والحوادث الأليمة، وكذلك ما يراوده في مخيلته وأحلامه من أفكار شاذة وغير معقولة والتي لا تلقى قبولاً في المجتمع، ولهذا فإن المهمة الرئيسية للتحليل ترتكز على قاعدة أساسية هدفها التغلب على المقاومات الداخلية للكبت وتحطيمها كلياً من خلال فعل التذكر أثناء الكلام. إنّ القوى النفسية التي أنتجت الكبت هي التي تعمل كمعصر مقاومة أثناء العلاج كي لا تعود الذكريات للظهور مرة أخرى، هذا ما استنتجه فرويد، وقد رأى أيضاً أنّ الكبت هو منشأ الكثير من المشاعر السلبية المكررة لحياة الإنسان كالفلسف والخوف والانتكاس، وهذه المشاعر بحد

الوظيفة الشعرية في المجتمعات البدائية

ترجمة: أمجد نجم الزبيدي

مورتن بلومفيلد

جياناً في المعركة. فلا يجب أن تكون هذه الإخفاقات متعمدة. تفشل الزوجة في دورها أيضاً بطريقة ما إن لم تتمكن من إنجاب الأطفال.

إنهم مهتمون بأسلاف العشييرة أو الفرد لأهم الأثر أهميّة، وكم كانت ذريتهم بمستوى الدور أو الأدوار المتوقعة من جميع أعضاء العشييرة. إذ إنّ مصيرهم هو الانضمام إليهم لذلك يجب أن يكونوا جديرين، إن جاز لي التعبير، بدورهم كأسلاف، فهم حراس القبيلة والحكمة. فالحكمة فضيلة كونيّة، توفر دليلاً للحياة اليومية وتتيح لكل شخص أن يضي نوعاً من المعنى خارج العالم. وعلى سبيل الاستعارة، فالحكمة هي الإسمنت الذي يقي المجتمعات المبكرة معاً، وهو الزيت الذي يسمح لهم بالعمل بسلاسة. فهي تساعد الفرد على ما يسمى في المجتمعات الحديثة "العصاب"، وتسمح له بتجاوز القذارة والوحشيّة والقابلبات الضعيفة للحياة التي تهاجم الكائن البشري دائماً. وتواز النظام وتدعم الحكام، وبنفس الوقت، تجعل وبصورة قيمة كل الأشخاص، بمعنى معين إلى حد ما، متساوين في نهاية المطاف.

بقتل فكرة الحكمة في الأوساط الفكرية، بدأ صعود عصر التنوير وعلم النفس الأخلاقي (psychologists) (tic morality) لدى كانط، الذي يؤكد على التنمية الذاتية، إذ بدت فكرة سخرية أنّ هناك أي شيء يمكن أن يعلمنا إياه الماضي، أو أنّ هناك متناً للمعرفة المعقولة ستكون مفيدة لنا، فعلى الرغم من أنّ تقدير الحكمة صمد في حدود ضيقة نسبياً في المجتمعات الغربية الحديثة، فقد خسر سيطرته على قادة الرأي والمثقفين في القرنين (التاسع عشر والعشرين).

كما أنّ المجتمعات المبكرة أمنت بقوة السحر، حتى بعد أمد طويل من وصول المسيحيّة إلى الغرب. ففي معظم المجتمعات التقليدية وشبه التقليدية يعدّ السحر جزءاً طبيعياً من الحياة. فمع استمرار تأثير التنجيم، والاسْتِنَاء (وتسمى أيضاً التفلطس أو الدوسرة وهي الرّية استخدمت قديماً لمحاولة التنبؤ بوجود الماء أو المعادن كالذهب وغيرها، باستخدام عصي وأغصان الأشجار إلى آخره، أي توظيف القدرات الباراسايكولوجيّة للإنسان في عمليّة البحث تلك. "المترجم")، والعرافة على مر القرون، والموجة الجديدة من الاهتمام بمثل هذه الفنون في أوساط الغربيين المتحضرين، إذ يمكننا القول إنّ بعض المجتمعات الكبيرة واقعة تحت هيمنة السحر حتى الآن، فالاعتقاد بفاعليّة وقوة اللغة في صميم الرؤية السحرية للعالم، إلى جانب الفكرة القائلة إنّ الفعل المحاكى يمكن أن تكون له تأثيرات حقيقيّة، يجعل من المصادقيّة الأساس لكل نشاط سحري، بما في ذلك المعرفة بالمستقبل التي تسمى عادة نبوءة.

يتم تحديد أنشطة الفرد إلى حد كبير حسب المركز والتقاليد.

يعدّ الشرف والعار حارسين للتقاليد، فالفرد لديه إحساس قوي بشرفه، وما يمكن أن يفعله، وما هو واجبه تجاهه. فلو قال أحدهم للبطل الإيرلندي كوخولين (Cú Chulainn) "أعطني رمحك" فسيضغه فوراً بين عيني ضحيتته. إذ إنّ دور الفرد العام مهم، فالهدج والعتاب ملازمان طبيعياً لحسن قوي بالدور، سواء كان الدور ربيعاً أو ضعيفاً. لذلك فهناك قيمة اجتماعيّة كبيرة للشعراء لأنهم خالقو الرأي والقرار الشعبي.

يعتقد جوليان بيت- ريفيرز (Julian Pitt-Rivers) أنّ دلالة حضور الشخص مرتبطة بصورة كبيرة باحترامه، إذ إنّ الإهانة تعدّ عاراً إنّ قيلت بوجه ذلك الشخص، والتي ربما لا تعدّ كذلك إنّ قيلت وراء ظهره... ما يعدّ إهانة ليس الفعل بحد ذاته ولكنه فعل الإزام الشخص المهان بأن يشهد ذلك. وهكذا فإنّ تديد شاعر القبيلة بالإذلال العلني لشخص ما حافظ قوي للإبقاء بمقتضيات الدور. مع ذلك، ينبغي التأكيد على أنّ جميع المجتمعات التقليديّة تؤكد على الشرف وتوظف العار إلى حد ما، لكن هذه السمات في المجتمعات التقليديّة والمجتمعات التي نعيشها، هي سمات أساسيّة. ففي بعض المجتمعات أيضاً، ينتقل الشرف، فالنصر على الخصم عنناً، سواء بالكلية أو الفعل، يزيد من شرف الشخص إلى الحد الذي يمتلك شرف من سبق وتقلب عليه، فبطل شهير في مجتمع الشرف- العار لن يتم بمقاتلة شخص له شرف متواضع جداً، إذ إنّ النصر عليه لن يضيف إلى شرفه شيئاً، إذ يتم التخلص من مثل هذا الشخص بسرعة.

لن تعبل مزّيّة الهدج والعتاب، كما يشير دومزيل (Dumézil)، ما لم تكن حقيقيّة، فالمسألة ليست مدح أو عتاب أي "شخص ما"، إذ يجب أن يكون الادعاء حقيقياً بالقيام الأول، فهذه الرغبة بالدقة والحقيقة يمكننا أن نراها، كما يوضح دومزيل، في الإحصاء الروماني القديم، الذي اتخذ أساساً لإدراج الشخص أو الفعل أو الرأي في مكانه الهرمي الصحيح. إنّ التركيز القوي على الأدوار في المجتمعات المبكرة تعني، طبقاً لمواقفها، أنّ البشر مطلوب منهم فعاليات محددة ومعروفة، إذن فالهدج والعتاب في مثل هذه المجتمعات سهل التخصيص، لأنه يمكن تقدير وتخصيص الفضل والنجاح بصورة أكثر دقة مما هو عليه في المجتمعات الصناعيّة. يحكم على الرجل في المجتمعات المبكرة بصورة كبيرة بمعاييرين: مكانة أسلافه وكفائه في إنجاز متطلبات وتوقعات دوره. إذ سيخسر الرجل سمعته في دوره كحارب، إن كان

الموجة الجديدة من الاهتمام بـ (التنجيم والاستنباء) في أوساط الغربيين المتحضرين

إذ إنّ الجانب الشعبي مهم؛ ومشاعر الشرف والعار قوى اجتماعيّة مهمة، والاحترام والطقس الديني يعطيان الحياة إيقاعاً ووجوداً. إذ يشارك الجميع بهذه المناسبات، ما لم يُستبعدوا بسبب الشيوخوخة، أو المرض، أو السلوك المشين. فالفضاحة، واحترام الذات، وتبجيل الرؤساء وأسلاف العشييرة، تعدّ خصلاً محترمة، هناك موضوعيّة قارة تدير حياة الناس، فعلى الرغم من أنّ هناك طرقاً تقليديّة تعالج عادة تضخم النزعة الفرديّة، تتمرّد روح الشخصية الفرديّة أحياناً. فغالباً ما يتم الانغماس بالنفاخر، مقارنة بالوجاهة، والتمنافس، والتي تقضي شعوراً بالتقدير العام، إذ

لو أردنا استكشاف الوظيفة الشعرية للمجتمعات البدائية المبكرة، فبعض التصورات عن خصائص تلك المجتمعات ضروريّة لنا، نظراً لأنّ الشعر مندمج بقوة بتلك المجتمعات، وإن كان ليس بصورة تامّة، ولا بد لنا أن نأخذ وجهة نظر جديدة لقرض فهمها، ونتجاوز قدر الإنسان الطابع الملح لوجهة نظر مجتمعنا. إنّ المجتمعات المبكرة صغيرة جداً من حيث السكان والحدود الماديّة من المجتمعات الحديثة. حتى أنّ أصغر بلد حديث هو أكبر بمئات الألوف مقارنة بالمجتمع التقليدي الذي هو بالمئات. أما ديناميكيّة المجتمعات التقليديّة فقايسة على المكانة والدور.

تولستوي في كتابه (ما هو الفن؟) الصادر في العام 1896 تخيل حواراً بينه وبين إنسان متوسط الثقافة، وطرح عليه سؤالاً أعياها هو الفن الذي يضحى لأجله الفنان بوقته وجهده؟ الإنسان متوسط الثقافة سيجيب بأن الفن هو العمارة والنحت والرسم والموسيقى والرقص... الخ، لكن الملاحظ أنه وعلى سبيل المثال في العمارة توجد أنبئة بسيطة ولكنها تعد فناً، وأنبئة جميلة وأنيقة ولكن لا تُدرج ضمن الفن. المثال ذاته ينطبق على الشعر والموسيقى والرسم والشعر... الخ.

تولستوي

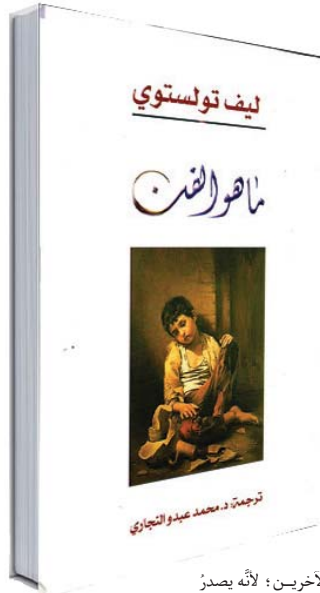
الفن عند تولستوي

عفاف مطر

التعبير عنها بصدي بأي وسيلة كانت (شعر، نثر، موسيقى، لوحة، بالحركة.. الخ) واستطاع التأثير في الشخص المقابل فهو فنّانٌ وغير ذلك فهو لغوٌ وفوضى.

تولستوي يعرف الفن بأنه ظاهرة إنسانية ووسيلة من وسائل التواصل بين البشر، ويستدرك ويحذرننا ألا نذهب بعيداً وننظر إلى كل ما يحيط بنا وننظر إليه ونعده فناً.

الفن كان سبباً رئيساً لهضبة أوروبا التي بدأت في إيطاليا عبر النحت والرسم. ينظر رجال الكهنوت إلى الفن نظرة ضيقة حتى يومنا هذا، وكثير جداً منهم حرموا الفن، ورفضوا قيمة الفن وأهميته، لكنهم في الوقت ذاته استعملوه للترويج عن معتقداتهم الدينية، فأرنا الكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التي تحكي قصصاً تاريخية دينية غير صحيحة ومملوءة بالأكاذيب. تولستوي يرى تفاوت ذائقة البشر حول الأعمال الفنية أمراً طبيعياً، فما يعجبني قد لا يعجبك ويستعمل كلمة جميلة لوصف تأثير الفن وهي العدوى، العدوى هي الإحساس الذي ينتقل من الفنان إلى الآخر أي المتلقي، وكلما كان هذا العدوى أشد كان الفنان أرفع مستوى، والفنان الحقيقي كالرسم مثلاً هو الذي يرسم نفسه لا للآخرين، وبفعل العدوى سنتقل مشاعره للآخرين. في النهاية يؤكد تولستوي أنّ صدق العاطفة والمقدرة على التعبير وبساطته أسباباً كافية لإنتاج فن متميز وما عداه ليس سوى فن زائف.

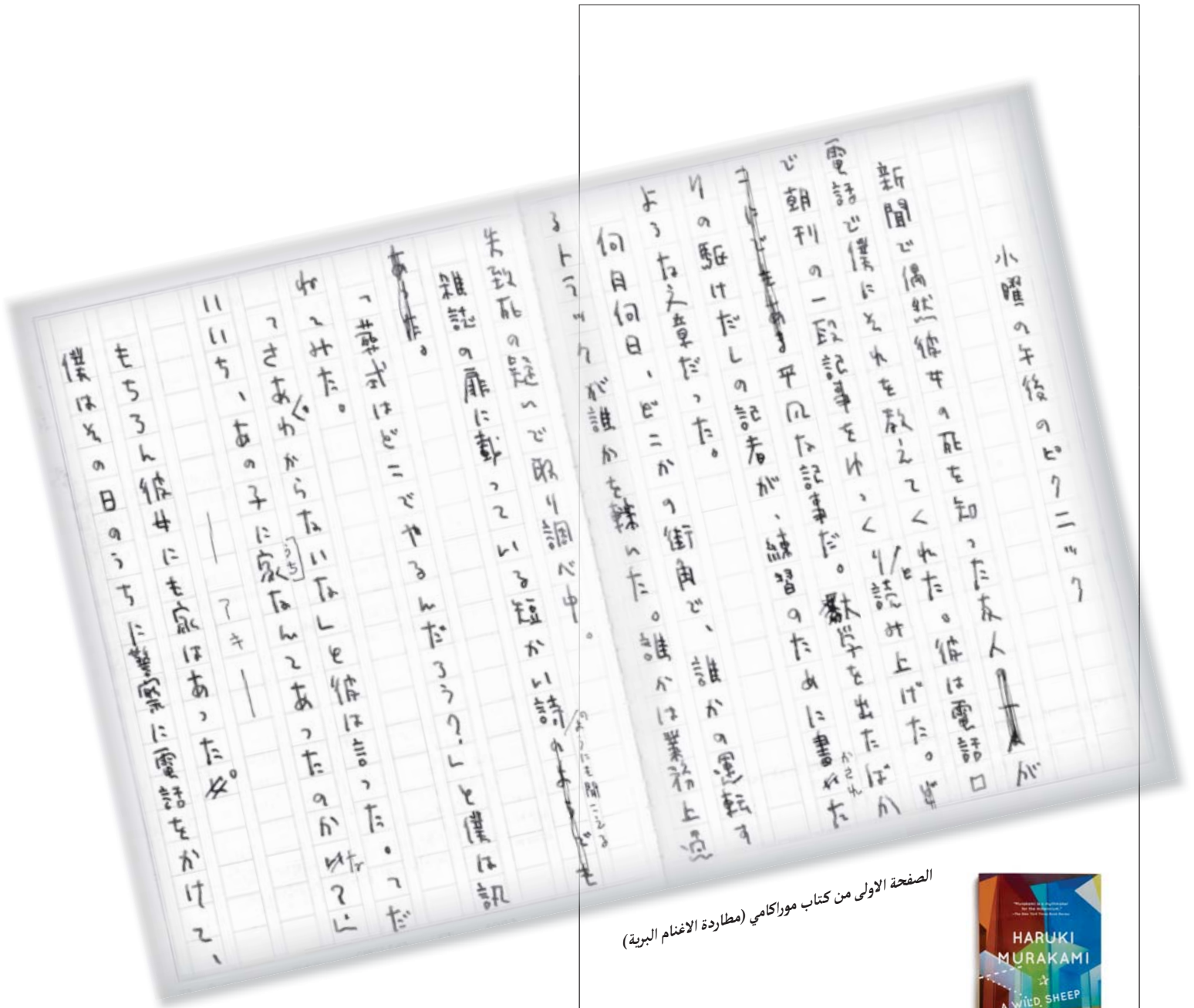
الآخرين؛ لأنه يصدر من مشاعر حقيقية غير متكلفة أو مزيفة. تولستوي يؤكد أنّ أهم ما في الفن حتى يكون فناً هو توحيد مشاعر الفنان مع مشاعر المتلقي، ومهما كانت المشاعر بسيطة إلا أنه إذا استطاع صاحبها

هو الجمال؟ تولستوي يرى أنّ مفهوم الجمال غير واضح، وما زال تحديده مفتوحاً على كل التأويلات والاحتمالات، ويتجدد بطريقة جديدة مع كل مؤلف جديد، على الرغم من أنّ تأسيس علم الجمال يعود إلى 1750 (أي كان قدم مئة عليه مئة وخمسون عاماً لحظة تأليف تولستوي لكتابه) وعلى الرغم أيضاً من تراكم الكتب التي تحدث فيها مؤلفون وفلاسفة وفنانون عن علم الجمال، ولا تزال كلمة الجمال كلمة غامضة. يقول تولستوي في روسيا كلمة جمال تعني فقط ما يستهويه النظر بعيداً عن القيمة والأفكار وما إلى ذلك، وحتى حين يتم وصف الفكرة أو السلوك أو الموسيقى أو الشعر... الخ بالجميل فإنّ الإنسان الروسي لن يفهم هذه العبارة، إذ يستخدم الروس كلمات أخرى للتعبير فمثلاً السلوك الجميل بالسلوك الطيب، والفكرة الجميلة بالفكرة الجيدة أو الحسنة والموسيقى الجميلة بالموسيقى العذبة.. الخ، لهذا يعتقد تولستوي أنّه علينا أن نكشف عن عد الفن مجرد متعة؛ ذلك أنّ هناك رأياً يقول إنّ الفن مجرد متعة، بل يجب أن ننظر إلى الفن كحالة يمر بها الكائن البشري وهذا سيجعل من الفن إحدى وسائل التواصل الإنساني، بمعنى أنّه أي عمل يقوم به الفنان يصدق سيكون قادراً على خلق تواصل بينه وبين المتلقي، وعبر الفن سيكون في مقدرة الناس توصيل ليس الكلام فحسب بل المشاعر والأحاسيس والأفكار، وبطبيعة الحال كل إنسان قادرٌ على استقبال الفن عبر حواسه الخمس.

الفن الصادق يؤثر بكل نعومة وسلاسة وعفوية في

إذن ما الذي يميز الأشياء حتى تندرج ضمن مسمى الفن؟ تولستوي يقول إنّ كل الأنواع تقع ضمن حدين، إما حد الفائدة العملية، أو حد المحاولات الفنية الفاشلة؛ لكن كيف نستخلص ضمن هذين الحدين ما هو الفن؟ هذا التساؤل يطرحه تولستوي مرة أخرى على الإنسان متوسط الثقافة أو حتى الفنان الذي لم يتعمق في دراسة وفهم فلسفة الجمال ويرى أنه غالباً سيجيب: أنّ الفن هو النشاط الذي يفصح عن الجمال. فمسأل تولستوي مجدداً: إذن هل تستطيع أن تضع الباليه والأوبريت ضمن قائمة الفنون؟ سيجيب: نعم الأوبريت الممتع وعروض الباليه الجميلة يعدّان فناً بقدر ما يبرزان الجمال. هنا يقول تولستوي يجب أن نتوقف عن سؤال الإنسان متوسط الثقافة عمّا يميز عروض الباليه الجميلة والأوبريت الممتع عن الباليه غير الجميل والأوبريت غير الممتع، ذلك أنّ الإجابة ستكون صعبة عليه بالتأكيد. بالتالي يسأل تولستوي هل يمكن أن نعدّ مصمم الأزياء ومصنف الشعر والعامل في صناعة العطور والطاهي.. الخ فنّانين أم لا؟ غالباً سيجيب الإنسان متوسط الثقافة بالنفي ويعدّ أنّ أصحاب المهن السابقة لا يندرجون ضمن مسمى فنّانين. وهذا ما يعده تولستوي خطأً لأنه يتعارض مع علم الجمال؛ ذلك أنّ إدراك الفن بوصفه تجلياً للجمال أمر ليس بهذه البساطة التي يتصورها الآخرون، لا سيما بعد أن أدرك أساتذة علم الجمال كل ما نستشعره حواسنا الخمس جيلاً ضمن قائمة الفنون.

ويأتي تولستوي إلى الآن السؤال الأكثر تعقيداً؛ ما

الصفحة الأولى من كتاب موراكامي (مطاردة الاغنام البرية)

