

الصباح الثقافي

رئيس التحرير
أحمد عبد الحسين

www.alsabaah.iq

ملحق اسبوعي 16 صفحة

ch.editor@alsabaah.iq

الأربعاء 25 تشرين الأول 2023 العدد 5800 Issue No. 5800

الحكاية والروائي.. شرك التوصيف النقدي

02

لم لا نحافظ على صورة من نحب؟

04

جورج أورويل يقتدي بأمين الريحاني

09

أفلاطون عدو الديمقراطية

12

العيش في سعادة المجهول

13

هوغيت كالان في غاليري 'جانين ريبز'

15

الحكّاء والروائي شرك التوصيف النقدي

عبد علي حسن

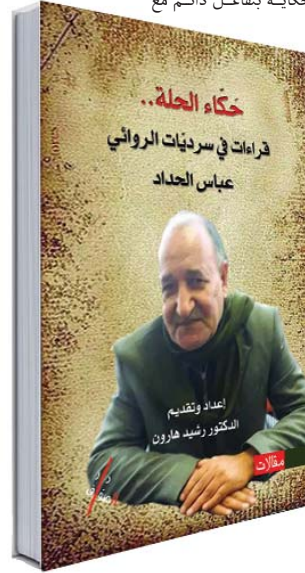
أن الوضع الكتابي للحكاية هو مامتجها صفة النبات، كما أن الإيقاع الصوتي الذي كان يتصرّف به الحكّاء حسب المواقف والأحداث التي تتضمنها الحكاية، فقد استبدله الروائي بالإيقاع المتغير للغة سواء على صعيد الوصف أو لغة الحوار، وبهذا الصدد نشير إلى أن المدارس والاتجاهات الأدبية قد أولت اهتماماً كبيراً بلغة الرواية التي هي المسؤولة فنياً عن صياغة الحكاية ، وبذلك فقد انتقل الاهتمام من رواية الحكاية إلى الاهتمام بكيفية كتابة وإنتاج الحكاية ، وازاء ذلك فقد ابتعد الروائي كثيراً عن توصيف الحكّاء ، وسنذهب مع الروائي المصري ابراهيم عبد المجيد إلى أن توصيف الروائي بأنه حكّاء عظيم هو أمر طبيعي حين يصدر من قاريء عادي أو صحفي عادي لأنه لايمتلك الثقافة النقدية التي تمحو الحدود بين المصطلحات الفارقة في النظرية النقدية ، ولكن حين يصدر توصيف الروائي بالحكّاء من قبل الكتاب والنقاد فإنه لم يكن مدحاً بقدر ما هو استسهالاً أو وصفاً يتسم بالجهوية ولا نقل نقصاً معرفياً.

وتأسيساً على ما تقدّم من تفرقة وتبويب بين الحكّاء والروائي وما بين الفعل السردي للأول / سرد حكاية شفافها وبين الرواية كفنّ سردي مكتوب يتشكل على حكاية متخيلة أو حقيقية يُعاد إنتاجها وكتابتها من قبل الروائي ، فإننا نشير إلى أنّ ليس كلّ حكّاء هو روائي ، ولكن كل روائي لابد له من حكاية يتخللها ويعيد إنتاج ما استقر في المخيال الجمعي ، كما أن ليس كل حكاية رواية ولكن كل رواية لابد من وجود حكاية فيها ، لذا فإن الروايات التي تعتمد الحكاية فقط وتهتم بالوقائع دون الاهتمام بطريقة بناء الحكاية وبناء شخصياتها بناءً فنياً يضع في الاعتبار ماتوصّل إليه السرد المعاصر الذي بدأ عصرًا جديداً على يد رؤاد الرواية الفرنسية الجديدة منذ منتصف ستينيات القرن الماضي وما تلاه والذي أطلق عليه (سرديات ما بعد الكلاسيكية) فإن تلك الروايات تستلّ في منطقة الخطاب الحكائي المُستهلك والخيري ومبتعداً عن كشوفات السرد المعاصر الذي قطع أشواطاً بعيدة على سبيل الاهتمام واختراع آليات

جهوره ، وإنما يدفعه الحساس لأن يجسد دور الشخصية التي يحكي عنها بالحركة والصوت. وبعبر الزمن وتغير الحكائيين فإن أحداث الحكاية تتعرض للتغيير ، وبذلك فإن الحكاية متغيرة ولا تتصف بالثبات.

لذا فإن الحكاية نمط سردي ارتبط ظهوره مع بداية ظهور المجتمعات البشرية ، إذ كانت ولا تزال تعبر عن حاجة الإنسان لاستعادة ما حصل في زمن سبق زمن الحكي ، ومن الممكن عدّها واحدة من أهم وسائل التواصل بين زمن ماضي وآخر معيش أني يتضمن تفاصيله الحاضر الذي يتشكل بكونه الثقافي والحضاري على ما أنتج سابقاً ، ففي هذا الوضع فإن الحكاية تنهض بمهمة تشكل الخيال الجمعي لأبيها مجتمع من المجتمعات ، إذ غالباً ما تتضمن تلك الحكايات البطولات والمواقف الجمعية المؤثرة في حياة الأفراد والجماعة ، وهي إذ تحكي شفاهياً فإنها تخضع للزيادة والنقصان من قبل الحكواتي الذي يحاول جذب المتلقين وإثارة حماسهم وتشويقهم لتفاصيل تلك الحكاية ، ولعل أول من اهتم بالحكاية وكشف عن وظائفها وتركيبها وبنائها هو الباحث الروسي فلاديمير بروب عبر كتابه دافع الصيت (مورفولوجية الحكاية الخرافية) الصادر عام 1928 الذي أسهم إلى حد كبير في ظهور علم السرد المعاصر لتدوروف عام 1969 أو علم السرديات الذي اهتم بهجمل النشاط السردى الإنساني كالأمثال والمذكرات واليوميات والسيرة الذاتية والقصة والرواية وكذلك الحكاية التي عدت كمنظومة سردي ارتبط ظهوره بظهور المجتمعات البشرية الأولى لتكون صندوق الخيال الجمعي الذي يضم حكايات نجاح الإنسان وإخفاقاته ونضاله من أجل وجوده البشري ، وقد حفل التراث السردى العربى بالعديد من الحكايات كالف ليلة وليلة وكليلة ودمنة والمغازي وسواها ، وبالمقابل فقد كانت الرواية هي إعادة إنتاج الحكاية كتابةً وفق الأسس الفنية المعروفة لفن الرواية ، وظلت الحكاية كاسٍ تتشكل عليه الرواية ، وبذلك فقد كانت الرواية خطاباً رسالياً في حين كانت الحكاية خطاباً شفاهياً ، إذ

الحكاية التي يطرأ عليها زيادة أو نقصان أو مبالغة في كل مرة تُحكى ، أي انها - الحكاية - متغيرة وغير ثابتة لارتباطها بالفعل الشفاهي / الخطابي ، والأمثلة على هذه الحكايات كثيرة في تراثنا السردى العربى الذي لجأ في مابعد عصر التدوين إلى تثبيتها كهذونات خشبية ضياع أثرها كما حصل في تدوين (مقامات الحريري) لبديع الزمان الهمذاني بعد أن كان يقدمها الحكواتي شفاهياً ، وعليه فإن توصيف الحكّاء / الحكواتي يختص بالشخص الذي يحكي حكايةً على جمع من الناس وأسلوب توصيل هذه الحكاية هو الأسلوب الخطابي / الشفاهي ، فالحكواتي أو الراوي أو الحكّاء أو القصاص عادة شعبية تقليدية ، وهو شخص امتن سرده القصص في المنازل والمقاهي والحال والطرفات ، كان يحتشد الناس حوله قديماً ، وكان لا يكتفي بسرد الحكاية بتفاعل دائم مع

درج عدد من النقاد على تكريس توصيف (الحكّاء) لبشير إلى الروائي الذي يمتلك قدرة بائنة على تخليق حكاية روايته ، وهو توصيف يشير إلى مبالغة في التعظيم كما يظنون ، فقد تصدّر هذا التوصيف العديد من الدراسات النقدية وحتى الكتب النقدية التي تحمّل في عنوانها هذا التوصيف الذي تسهم جهوزيته في خلط الأوراق وتبتعد عن الدقة في استخدام المصطلحات والتوصيفات خاصة إذا علمنا أن مصدرها الجهد النقدي الذي ينبغي أن يكون أكثر وعياً وحرصاً على وضع المعلومة النقدية في مكانها الصحيح كيما يكون البناء التحليلي للنقد صحيحاً فيما بعد ، أقول ذلك وقد اطلعت مؤخراً على كتاب أعده وقدم له الصديق الناقد الدكتور رشيد هارون وهو مجموعة دراسات حول التجربة الروائية والقصصية للروائي العراقي عباس الحداد وقد حمل عنوان (حكّاء الحلة.. قراءات في سرديات الروائي عباس الحداد) وقد وجدت في هذا التوصيف محواً للحدود بين (الحكّاء) و (الروائي) ، وقطعاً سينسحب هذا الإجراء على النشاط السردى لكل منهما ، أي سيكون هنالك محوٌ للحدود ما بين (الحكاية) و(الرواية) ، وسيكون عنوان الكتاب المذكور أنقأ دافعاً ومناسبةً نقدية لترسيم الحدود بين هذين التوسيفين اللذين جمعتهما صديقنا الناقد وسواه ليدلّ كلّ منهما على الآخر ووضع علامة مساواة بينهما ، والأمر ليس كذلك ، وهو ماستتكل بتوضيحه السطور اللاحقة.

تشير جميع معاجم اللغة إلى أن مفردة (الحكّاء) لغةً تعني (صيفة مبالغ من الفعل حكى ، وهو من يقصّ الحكاية أو القصة في جمع من الناس) ولعل من أهم معطيات التعريف الألف الذكر الحكّاء هي أن هناك من يقوم بفعل الحكي / القص وهو الحكّاء ويرادفه الحكواتي بعد شيوخ هذا الفعل في أماكن تجمع الناس ، ويرتبط بهذا الفعل وجود حكاية أو قصة تحكي شفاهياً لجمع من الناس ، لذا فإن الحكاية يتم تلقيها شفاهياً ، ومايقوم به الحكّاء هو فعل خطابي موجه إلى مجموعة من الناس يراد منه توصيل حكمة ما أو بطولة فردية أو جمعية عبر

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

مع كلّ صاروخ يسقط في غزة

أحمد عبد الحسين

لامفرّ. الحدث الكبير يضغط على أرواحنا بقوة. ومهما حاولنا التلّهي عنه بالعودة إلى اهتماماتنا الأليقة من قراءة وكتابة فإنّ صرخات أطفال غزة تملأ مسامعنا والغبار والدم اللذان يعلوان وجوه الصغار الفلسطينيين القتل يطلخان أرواحنا. ومنذ يومها الأول نحن أسرى هذه الحرب التي لم نشترك فيها إلا عبر الشاشات.

في هذه المذبحة يموت حقاً وصدقاً مَنْ أدمن النظر إلى العالم من نافذة أخلاقية وَمَنْ وثق بحتمية تقدّم الكرامة الإنسانية على كل معطى، لأنه إذا كانت للسياسي مسارب تتعلق بالربح والخسارة وحساب النتائج المادية والرمزية، فإنّ للمثقف منفذاً واحداً لأصرف هذه الأحداث المؤسفة هو هذا المنفذ المتعلّق بالقيم التي اسقاها عادة مما يقرأ والتي هي أعظم نتاجات الإنسان وأنفس مقتنياته.

وهذه القيم تتصدّع. مع كل صاروخ يسقط على مستشفى أو مدرسة أو مسجد أو كنيسة تحدث ثلثة كبيرة في يقين المثقف العربيّ بالقيم المؤسسة له ولثقافته لأنّ قيم الحدائثة ذات منشأ غربيّ: لوائح حقوق الإنسان ودراسات الكرامة والحريّات. وقد نافح المثقف العربيّ مطوّلاً عن هذه القيم أمام أعدائها التقليديين "من الإسلاميين خصوصاً" الذين أشاعوا في أدبياتهم التقليدية أن شطراً من مثقفي العرب القائلين بالتحديث هم طابور خامس في العائلة العربية. المسلمة السعيدة.

أقرأ هذه الأيام لكثيرين مقالات هي تعابير عن صدمتهم ببشاشة القيم العليا التي آمنوا بها سواداً على بياض، فظهر أنها غير شغالة حتى في منبتها الأصليّ. وبدا كما لو أنّ الغرب الذي أنتجها قد انسلخ منها في ارتداد إلى قيم بدئيّة ارتكاسية سقت زمن الحدائثة بكثير.

إذا كان صوت المثقف العربيّ خافتاً أمام شيوع وتقول عناصر ما قبل الدولة في بلداننا فهو اليوم أخفت مع تهاوي صروح يقينه بقيم الغرب، بل أن أصوات مثقفي الغرب أنفسهم لا تكاد تُسمع في هذه الأرجاء التي يجول فيها الرعب.

يصلح هذا الحدث المأسويّ لمحاكمة هذه القيم والمعرفة مدى مناسبتها للأرض التي نحيا فيها، ففي النهاية، في آخر الأمر، من المناسب اليوم أن نفهم بأنّ تاريخ قيمة ما. أية قيمة. هو ذاته تاريخ مستخدميها ومستثمريها. ومستثمرو هذه القيم بصرفونها في موارد تحزّفيها بل تمسخها وتجعلها إعداداً ثانوياً في حرب قائمة على كلّ ما هو بدائيّ من أساطير وخرافات ونوازع بدائيّة تتعلق بسيادة عرق أو اصطفاء سلالة أو أحقية دين.

لم تُستنتج الحدائثة في أرضنا، ليس بسبب السموم التي يلقيها رجال بدائيون عندنا، بل وبشكل توكّده الأحداث اليوم، بسبب أنّ هذه الحدائثة تنطوي على جوهر هشّ للغة، وأنّ من استولى عليها وعلى ترويج خطابها هناك، يوردها في موارد تجعلها ضدّاً لنفسها.

قيم الحدائثة عندنا تهاوى. وليس هذا خبراً سيئاً لمن يريد أن يرى العالم من نافذة جديدة.

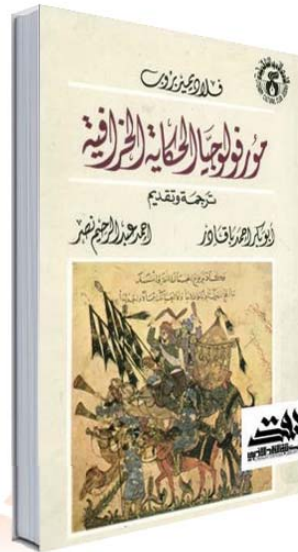

فلاديمير بروب

نوردوروف

وتقنيات جديدة في إنتاج الحكاية وابتداع وسائل جديدة لتوصيلها إلى المتلقي رسالياً لا خبرياً أو خطابياً. إذ أن فداحة مايجري في الواقع من انتهاكات للوجود البشري وعلى كافة المستويات يدفع الروائيين إلى تبني فكرة ضرورة تمثّل الواقع والأحداث الجارية على أرض الواقع في حكايات تقترب من الواقع المحكي وأهمين بذلك أنهم مخلصون ومحايدون لنضال الإنسان ضد كل أشكال القمع والاضطهاد والانتهاك ليكونوا في موقع الموثق لتلك الأحداث والوقائع ليقتربوا من معاناة المتلقي، إلا أنهم يتناسون الفرق بين مهمة الموثق ومهمة الروائي، وبذلك فإن هذه الروايات تبتعد عن التوصيف الفني للرواية، وكل ذلك بسبب الاهتمام بالحكاية التي تجد أصلها في الواقع دون الاهتمام بأسلوب وطرائق سرد تلك الحكايات، تنتحل رواياتهم إلى خطاب إخباري لا إبداعي، ففي مثل هذه الروايات التي صدر منها الكثير على المستوى العربي والعراقي فإن همتها الوحيد وهدفها هو نقل الحكاية واعتماد ضمير الشخص الثالث (هو) في رواية الأحداث والوقائع، وتنتقل إليه صفات الحكاء الشفاهي ماعدا أن الحكاية في مثل هذه الروايات هي حكاية مكتوبة وثابتة، ويسود فيها الصوت الواحد هو صوت الراوي العليم الذي لا يذخر جهداً في استهالة المتلقي لقراءة حكايته المكتوبة التي تتجلى فيها سلطة الراوي وعبر الراوي العليم وتصرفه بمصائر شخصياته ويجعلها تتبنى وجهات نظره الأيديولوجية ماسخاً استقلالية تلك الشخصيات في نموها وحتى تكوينها الاجتماعي والفكري، ولو أجرنا مسحاً فنياً الإصدارات الروائية العراقية منذ التحول البنيوي للمجتمع العراقي في نيسان/ 2003 ولحد الآن والتي تجاوزت الألف رواية لوجدنا أن التجارب الروائية التي تهتم بطريقة إنتاج الحكاية لا يتناسب عددها وحجمها مع هذا العدد الكبير من الروايات الصادرة، وذلك باتباعها أساليباً جديدة إذا لم تكن مبتكرة فهي في أقل تقدير نحابت وتتواصل مع ما يستجد من أساليب سردية حديثة تقترب من فنون سرد ما بعد الحدائثة كخرق التتابع الكرونولوجي والميتاسرد والدخول إلى منطقة سرديات مهجورة وأعادتها الأهمية كرواية السيرة والذكريات واليوميات والتمارين السردية كالسكيك القصصي وسواها من فنون السرد المعاصر، وإذا كان عدد هذه الروايات قليلاً فإن الغالبية من العدد المتبقى يدخل في دائرة ما يمكن تسميته (رواية الحكاية) لاهتمامها الأكبر بالحكاية وتفاصيلها دون الاهتمام بفنيتها، وبالإمكان عد رواية (الطروحة) وهي الرواية التي يتبنى كاتبها وجهة نظر فكرية تمارس ضغطاً على المتلقي لتبني وجهة النظر تلك دون أن تهتم بالبناء الفني للرواية، ولعل في ذلك إساءة باللغة للرواية العراقية التي تحتفظ بنماذج متقدمة في المشهد الروائي العربي المجلال لذكراها في هذا المقام، وتسهم دور النشر التي اتسع وجودها في تكريس هذه الإساءة دون الشعور بالمسؤولية الثقافية إزاء ما ينتشره من روايات متواضعة لا تمتلك تأثيراً إيجابياً في تقدم المشهد الروائي العراقي.

إنّنا نعيش حياتنا كلّها في سبيل الإبقاء على صورتنا ناصعةً
وجميلة في عيون الآخرين، عيون أطفالنا التي لا تريد أن تلتقط
آية صورة تسيء لنا، عيون أصدقائنا الذين يريدون أن نحافظ
على العلاقة التي بيننا من خلال تصورات كانت السبب في
تلك العلاقة منذ بداياتها، عيون جيراننا، وهو يحيوننا كلّ يوم،
وكأنّنا أهل آخرون لهم... بل وحتى عيون الذين لا نعرفهم،
لنرسم صورة لنا، تبقى جميلة في أذهان الآخرين.

البصرة: صفاء ذياب

سيلفيات وصور تلتقط في اللحظات الأخيرة من حياتنا لِمَ لا نحافظ على صورة من نحب؟

مسلوب الإرادة، لم يعد يكثر لتصنيف شعرو أو الاهتمام بهندامه أو وقوفه شامخاً مستقيماً، كما كان يفعل ذلك حين كان بأوجّه، المهم لديه الآن أن يُشعر نفسه ويوصل رسالة إلى الآخرين بأنّه ما زال يرى الآخرين ويتفاعل معهم مثلما هم يفعلون ذلك معه. المصوّر هو عين الغيب التي تسجّل هبوط أعمارنا، أمّا نحن (الصورة) بابتساماتنا لا نصمدُ طويلاً إذا ما أريقَ كؤبُ من الماء علينا.

تجاوز على الخصوصيات

ويبين الدكتور سعد التميمي أنّه مع ما وصلت إليه ثورة الاتصال وسرعته والاندفاع السريع للتواجد في وسائل التواصل الاجتماعي يندفع بعض الأشخاص إلى نشر صور لأناس تربطهم بهم رابطة قرابة أو صداقة يكن لهم المحبة والاعتزاز رغبة منه للتفاعل من الأصدقاء، لكن للأسف قد يظهر هؤلاء الأشخاص في صور غير مناسبة نظراً للظرف الصحي الذي هو فيه، و"أذكر أنّني والصديق الشاعر الدكتور وعد السيفي كنا قد رافقتنا أسناننا المرحوم د.محسن أطميش في مدينة الطب عند عودته من اليمن عام 1994 في أيامه الأخيرة ومرضه الذي توفّي فيه ولم نجرؤ على تصويره في تلك الحال فكيف يمكن لنا أن ننشر صورته؟"، إنّها تجاوز على خصوصياته، ومن يقوم بهذا العمل يتصرف بدون موافقته ويثلم الصورة التي نحلّها لهؤلاء، لذا يمكن أن

نشعر به ونعيش معه آلامه كلّها، نحن جزء لا يتجزأ من الصورة، تلك الصورة التي هي لحظة الخيبة بالنسبة له، ولنا هي اعترافٌ مضمّر بأنّ النهاية حتميةٌ ولا بدّ منها، هي لحظات من الدهشة والذهول، والتساؤل: كيف عبرنا كلّ تلك الأيام والسنين من خلال صورة، وهل تصفح الذكريات أمسى بديلاً عن ملامسة الأجساد؟!.

المصوّر هو عين الغيب التي تسجّل هبوط أعمارنا

هذا ما نحاول أن نقيه حتّى بعد مرضنا أو وفاتنا، غير أنّ ما حدث مع انتشار السيلفي أولاً، والتصوير المجاني ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، نقل مفهوم الصورة؛ بمعناها المجازي، إلى أبعاد أخرى، فبدأ الأهل والأصدقاء ينشرون صورنا ونحن على فراش المرض، وقد تغيّر شكلنا، وبدأ الضعف علينا، حتّى كأنهم يستجدون الدعاء أو التعاطف، الذي كُنّا نرفض أن نظهره للآخرين... إلى أن وصل الأمر ببعض الناس، ومنهم مثقفون وأدباء، إلى التقاط صور سيلفي مع الأب أو الأخ أو الابن أو الصديق، وهو بقايا جسد لا أكثر... ما الذي حدث لثقافتنا في مفهوم الصورة، وهل يمكن أن ننسى هذا انتهاكاً لخصوصياتنا التي تسعى للحفاظ على صورتنا جميلة في عيون الآخرين؟ وكيف تقرأ هذه الظاهرة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي؟

فهم الذكريات

يقول الشاعر عباس ريسان: إنّه إذا كان الأمر يتعلّق بالأهل، فهذا الأمر مفروغٌ منه، وتحصيل حاصل للعاطفة الجياشة التي يحملها الأبناء تجاه أسرهم، والأغلب الأعمّ ممّا يفعل ذلك مع من نحب لاسيّما لحظة مرور الآخر بحالة صحيّة أو أزمةٍ وخذلان، ومن خلال ذلك كلّنا نحاول ما استطعنا أن نتفاعل مع الانكسارات التي يمرّ بها، كأننا نريد أن نخبره بأننا

هل تصفح الذكريات أمسى بدلاً عن ملامسة الأجساد؟!.

فحين أراك تنشر شيئاً ما أستحسنه، فأبني أسارع إلى مضاهاتك والتماهي مع ما فعلت، فأسارع إلى تقليدك في النشر لسببين أساسيين يتمثلان في الرغبة الداخلية بالتقليد للآخر، وللإرضاء نحو التباهي بحبنا له الذي يدفعنا إلى تجسيده من خلال التقاط (السيلفي) معه ونشره، أو البحث في محفوظاتنا عن صورة تجسد ذلك الحب.

الحياة قبل الصور

ويختم الكاتب سلمان عبد مهوس حديثنا بأنه برزت في الأونة الأخيرة بشكل لافت نشر بعض مقاطع الفيديو وصور للكثير من الفنانين والأدباء والرياضيين والأقرباء ممن يحتلون مكانة مهمة في حياة ونفوس الناس سواء في المجتمع أو الأبناء والأصدقاء، وبالرغم من حسن النوايا لهذه المبادرات التي يقوم بها هؤلاء الأفراد.

ولكي تبقى العلاقة بمن نحب نابضة بالحياة والكثير من الاهتمام لابد أن يكون هنالك درجة كبيرة من الاعتناء والتفاهم والتسجام لتغذية هذا الحب، وأن يكون التعبير عن هذا الحب والاعتراف لهم بالفضل والأهمية دائماً، لأن يأتي في أوقات متأخرة أو في ساعاتهم الأخيرة وهم ينازعون المرض أو على حافة التوديع، ونقوم بنشر صورهم فقط.

مضيفاً؛ الأولى أن نكون جنبهم في الأوقات العصبية التي يحتاجون فيها المساعدة، حتى لا يشعروا بالإهمال وعدم الاهتمام والتنصل عنهم. ويأتي الاهتمام والرعاية بهم، في صور كثيرة ومهمة في تقديم كل أشكال الدعم والمتابعة لشؤونهم الحياتية والصحية والاجتماعية، وفي المبادرة أو تقديم الهدايا البسيطة لهم، لتضفي مزيداً من الاحترام وتؤكد المشاعر نحوهم وتمييزها بشكل جميل.

ويتسابق المبرزون على نشر البوستات والصور القديمة التي تجمعهم بالمتوفى أما إذا كان المرحوم من المشاهير ومن الشخصيات المعروفة فينشر الصور معه على الرغم أن أكثرهم لا يعرفونه ويامكان أي شخص التقاط صورة معه متظاهراً بأنه صديق المرحوم المقرب، تباهياً أو لسد الشعور بالنقص، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك في تصوير حضورهم لجلسات الفاتحة في القاعات والمساجد وتصوير أنفسهم على أنهم متأثرون، وهنالك من يصور الذبايح التي تُنحر لإعداد ولائم الطعام التي تقام ببذخ وإسراف، وتصوير الشخصيات السياسية والحكومية التي تحضر لجلسات الفاتحة!

تجسد المحبة

ويؤكد الشاعر عادل الياسري أن هذه الظاهرة مردّها لعاملين أساسيين، أولهما الانطلاق من عاطفة الحب وتجذرها في كوامن النفوس وخاصة عندنا نحن الشرقيين الذين عرفنا بفيض عواطفنا وسيادتها على السلوك عند الكثيرين منا. فقد تعودنا أن ننظر إلى من نحب بقسمة خاصة لا يحظى بها الآخر، جاعلين منه فوق الهدسئات للنفس البشرية والخطأ في السلوك.

أما الجانب الآخر، فيمكن أن يرد إلى الرغبة في تقليد الآخر، وافتقائه في الأفعال، وهذا يتبدى بشكل جلي في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي،

لشيوخ ظواهر طارئة على العرف الاجتماعي السائد قبل دخول هذه المنصات حيز حياتنا الشخصية، ومنها وللأسف الشديد النقاط الصور أو الفيديوات القصيرة مع أناس يرضون تحت وطأة المرض، بل يتعدى الأمر حدود الشرع في ظاهرة بشعة تتنافى مع حرمة الميت، وهي نشر صور ومقاطع فيديو للمتوفى على دكة المفتسل!، فضلاً عن تصوير حضور المآتم للمتوفين مع أقرباء المتوفى أو مع الحاضرين من الشخصيات في تلك المجالس في سلوك يقلل من هبة نازق قلوب أهل الفيد المكلومة بفقده، وكان مجلس العزاء مكان مناسب بصورة قد تحصد عدد لا بأس به من إيموجي (أحزني). دوافع هذه الظاهرة قد تعزى للهوس الذي أصيب به الكثير ممن يستخدمون هذه المنصات، هي الراحة والشعور بنوع من الأهمية وهم يحصدون أكثر عدد من (أحزني) ويزداد سقف طموحهم بوجود تفاعل مع المنشور بالتعليقات والرد عليها ليطمئن إلى أنه صاحب منشور تفاعل معه المتابعون له، وبواقع حال فرضته علينا هذه الوسائل أن هناك الكثير من هؤلاء قد ساندتهم الحظ في النشر فوجدوا لهم مكانة خارج العالم الافتراضي، وعليه يمكن أن نُجمال ذكرناه بكلمة واحدة هي (الطشنة) التي هي بحذ ذاتها كلمة جديدة دخلت علينا لوصف جمهور منصات التواصل الاجتماعي الباحث عنها بآية وسيلة حتى وإن ناقضت التصرف الإنساني والعرف الاجتماعي.

تباهي بأيس

ويرى الصحفي عامر حسن، أن هناك اختلافاً في النوايا بين الاستعراض والاستعطاف وطلب الدعاء للمريض والرحمة والمغفرة للمتوفى، المرحوم عندما كان مريضاً لسنوات لا أحد يزوره ولا أحد يساعده، فالمحتاج الذي كان لا يستطيع إجراء عملية جراحية - على سبيل المثال - تصرف المالايين على مراسيم الفاتحة والطعام بعد وفاته،

نختار لهم صورة وهم في كامل وعيهم عندها ستكون المبادرة شرعية وتعكس قبولهم.

انحسار الوعي

وينقل الشاعر قاسم محمد علي إسماعيل قول الشاعر ناظم حكمت (التمتع بالجمال ثواب). مضيفاً المسألة الأساسية هنا هي كيف نجذب الجمال ونستشعره ونسهم فيه أو نخلفه..؟ إنَّ التغييرات الكبيرة التي شهدتها مجتمعنا العراقي والظروف شديدة التباين التي عانى منها لسنوات طويلة وانحسار الحالة الثقافية الخلاقة طوال العقود الماضية ويزور موضوعات اجتماعية يرى فيها البعض أهمية كبيرة ويتم الترويج لها وبضعها في المقدمة على اعتبار أن مثل هذه المواضيع ستجد صدى إيجابياً عند الآخرين هو الذي جعل من هذه الظاهرة تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر الصور المؤلمة عن أشخاص في أوضاع إنسانية حرجة ومتعبة.

ويضيف: الوعي بصوره المتعددة الثقافية والاجتماعية والسياسية هو الذي يجب أن يقود سلوكيات المجتمع نحو الأشياء التي لها جدوى وثمار للآخرين، ولكن انحساره فضلاً عن النشر في وسائل التواصل الاجتماعي وعدم وجود رقابة عليها سهّل كثيراً لحدوث مثل هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا. إن ضعف الذائقة الفردية والمجتمعية بكامن الجمال وتلمسه أدى إلى (فوضى الحواس) فيتصوّر مثل هؤلاء أن ما يقومون به صحيح لعدم معرفتهم بمعادلة الخطأ والمواب.

إيموجي الشهرة

ويحسب المترجم نبيل حميد طه فقد مهدت وسائل التواصل الاجتماعي؛ والفيسبوك تحديداً، في العراق

شفايا لوحاته الأنتوية

جماليات بيكاسو الملثوية

ترجمة: مي إسماعيل

لوسي واليس

أواخر القرن التاسع عشر، وترعرع في بيئة أبوية ذكورية. واعتاد التردد على البغايا عندما كان في أوائل مراهقته؛ وهو أمرٌ كان شائعاً ومقبولاً.. التقى بيكاسو أولغا خوخولفا عام 1917، حينما طُلبَ منه إعداد تصاميم لفرقة الباليه الراديكالية آنذاك. كانت أولغا حينها في السادسة والعشرين، وبيكاسو يكبرها بعشر سنوات.. تزوجا عام 1918 وعاشا في باريس، ورزقا بولد عام 1921. أنهى بيكاسو لوحته الأولى عام 1918؛ كما تقول "بيك": "تبدو اللوحة وكأنها لم تكتمل فعلا؛ فهناك ضربات الفرشاة في الخلفية، ويبدو وجه السيدة وكأنه قناع.. وهو أمر غامض تماما..". ترى "بيك" أن معرفة قصة خوخولفا وخلفيتها الدرامية تسهم بتفسير العمل الذي يحتوي على الكثير من المشاعر المؤثرة؛ تأثرت خوخولفا بمصير أفراد عائلتها البقرين الذين كانوا في روسيا وقت الثورة، ولم تتمكن من الاتصال بهم.. تتساءل الناقدة إن كان بيكاسو ينظر هنا إلى زوجته متعاطفا مع حزنها وهو يرسمها، أم لعله رسم اللوحة لإرضاء الزوجة وتكريمها؛ إذ كان لها ذوق تقليدي في الفن.

إعادة الابتكار

كان بيكاسو قد نال شهرته قبل تلك اللوحة لكونه أحد مؤسسي التكعبية؛ وهي أسلوب فني يبدو فيه موضوع اللوحة أو العمل الفني وكأنه شظايا هندسية. لكنه كان دائم القلق، ورغباً في إعادة ابتكار عمله الفني (كما تقول بيك)؛ ويتقدمه لوحة خوخولفا ذات الأسلوب الأكثر واقعية عام 1918؛ كان من المحتمل أنه رسمها ليثبت أنه لن يبقى محاصراً ضمن نمط فني واحد. لكن ذلك القلق الفني ظهر في علاقاته الشخصية أيضاً.. وإذا مضينا بالزمن سريعا إلى عام 1929، نرى أن اللوحة الثانية لأولغا خوخولفا كانت أكثر "عدائية"، كما يوضح

”تتغير الطريقة التي يقدم بها بيكاسو امرأة ما (مع تغير علاقته بها)؛ ففي اللوحة الأولى تبدو أولغا الزوجة الجميلة، وعند نهاية علاقتهما أظهرها وكأنها شمعاء أو وحش؛ ويصعب هنا رؤية الحب في علاقتهما“

نتاج البيئة الذكورية

ترى "بيك" أن النساء في حياته كن محفزات لأعمال بيكاسو؛ لكنه خلال مسيرته الفنية.. "ترك أثراً من أشلاء النساء في أعقابه".. وتمضي قائلة: "ترك بيكاسو أول حب كبير له؛ "فرناند أوليفيه" معدمة تقريبا، وفقدت زوجته أولغا إثرانها، وانحدرت عشيقته "ماري تيريز والتر" بعد وفاته". توضح بيك أن مواقف بيكاسو تجاه النساء كانت إشكالية؛ ولكن يجب النظر إليها أيضا من منظور تربيته: "نشأ بيكاسو في الأندلس

بيكاسو أمام اللوحة التي رسمها لزوجته أولغا خوخولفا

مقارنة مع صورة فوتوغرافية لها توضح مدى واقعية لوحة أولغا خوخولفا

لوحتان لأولغا خوخولفا زوجة بيكاسو، الأولى عام 1918 في بداية علاقتهما، والثانية عام 1929 عندما انهارت العلاقة

ماذا يرى الناظر إلى لوحتين لبيكاسو: الأولى لامرأة جميلة والثانية لوحش مشوه؟ كلا اللوحتين لامرأة تجلس على كرسي ذي مسندين، وتشبه الصورة الأولى صاحبها بواقعية؛ حاملة مروحة يدوية وناظرة بتأمل وهي غارقة في أفكارها.. هادئة، ولكن يشوبها الحزن. في اللوحة الثانية تبدو ملامح المرأة وجسدها ملتويين، ويصعب تمييز أطرافها.. رأسها ملقى إلى الخلف ويكشف فمها عن أسنان حادة. وتقول عنها الناقدة الفنية "لويزا باك": "تبدو كأنها نوع غريب من الطرائد". بين اللوحتين تناقض حاد وتباين، لكنهما تصوران المرأة ذاتها؛ هي "أولغا خوخولفا" زوجة بيكاسو الأولى؛ راقصة الباليه الأوكرانية في الباليه الروسي.

ولكن بعد مرور 50 عاما على وفاته، هل من الممكن تعريف بيكاسو بالجميل أو بالوحش.. تماما كما كان يحاول أن يفعل في لوحات السيدة خوخولفا؟ قال بيكاسو ذات يوم: "أنا أُرسم اللوحات كما يكتب البعض سيرا ذاتية..".

عندما غرقت لوحة "الحلم" لهاري تيريز والتر عام 1932 لأول مرة، أدار البعض رؤوسهم بعيدا عن الصدمة

السيطرة على حضور أوليفيه حتى عندما لا يكون هو موجودا؛ لذا كان يغلق باب شفتيهما من الخارج ويتركها حبيسة الاستوديو. تقول الطبيبة النفسية "فيليبا ييري": "ليس هذا بالأمر المقبول إطلاقا بعبارة اليوم؛ لكن النساء كنّ يُعاملن كالممتلكات حينها. أراد بيكاسو السيطرة على عالمه والأشخاص الذين يعيشون فيه، كما يمكننا السيطرة على اللون في لوحة الرسم". تؤكد الناقدة لويزا باك أنه لا يمكن التفاوض عن سلوكيات بيكاسو تلك؛ لكنها تفضي قائلة: "برغم كل تعقيداته وإشكالياته وجوانبه غير المستساغة؛ يبقى نتاجه فنا عظيما؛ ولعل جزءا من أسباب كونه فنا عظيما أنه يحمل داخله كل تلك المشاكل والتناقضات... لا أعتقد بأن بالإمكان إلقاء بيكاسو..".

وإذ تبقى لوحات خوخولفا مفتوحة حتى للعديد من التفسيرات؛ فإن الفنان أيضا شخص معقد للغاية.. وكما تقول "بالوما بيكاسو" ابنته من فرانسواز جيلوت عن والدها: "لا يمكن أن نقول عنه إنه كان وحشا أو كان عقريا... إنه مجرد رجل".

بي بي البريطانية

يمكنه أن يكون رقيقا، ويمكنه أن يكون قاسيا...". تؤكد "الكسندرا شوارتز" (الكاتبة في مجلة نيويورك) أنه يمكن رؤية قسوة بيكاسو في تعامله أثناء علاقته مع حبه الأول "فرناند أوليفيه"; إذ كانت له تقلبات مزاجية قوية؛ قائلة: "كان رائعا في الحب؛ ولكنه لا يكون كذلك عندما ينزعج أو يفضب". أراد بيكاسو

المرأة والكهني، 1909، لوحة لحب بيكاسو الأول، فرناند أوليفيه، بالأسلوب التكعيبي

امرأة على كرسي أحمر، 1929، لوحة لزوجة بيكاسو الأولى أولغا خوخولفا بعد تدهور زواجها

"مايكل كاري" أمين غاليري "غاغوسيا" بنيويورك: "تغير الطريقة التي يقدم بها بيكاسو امرأة ما (مع تغير علاقته بها)؛ ففي اللوحة الأولى تبدو أولغا الزوجة الجميلة، وعند نهاية علاقتهما أظهرها وكأنها شحما أو وحش؛ ويصعب هنا رؤية الحب في علاقتهما".

كان بيكاسو قد التقى عشيقته "ماري تيريز والتر" عام 1927، والعلاقة مع زوجته قد بدأت بالتفكك؛ وهو ما وصفته باك قائلة: "كان الأمر يحمل كل السمات المبتذلة لأزمة منتصف العمر. لقد تغير الزمن، ولكن حتى في ذلك الحين كانت هناك فجوة عميقة كبيرة..". كانت والتر طالبة مدرسة عمرها سبعة عشر عاما، وكان بيكاسو يكبرها بنحو ثلاثين سنة. ترى باك أن لوحة خوخولفا الثانية قد تكون تعبيراً عن معاناتها العاطفية بسبب انهيار العلاقة؛ وربما أيضا لشعور بيكاسو بالإحباط تجاهها، قائلة: "لقد شوهد بيكاسو جسدها؛ فسحبها ودفعها ووضع أطرافها في اتجاهات مختلفة. إنه غاضب من الأسلوب الذي تحببه فيه بطريقة ما؛ حين ترفض مجرد الانسحاب بهدوء والتلاشي مع الغروب..". في لوحة خوخولفا عام 1918 الأكثر واقعية، كانت الألوان مكتومة نوعا ما؛ لكن اللون الأحمر للكرسي الذي تجلس عليه المرأة في الصورة الثانية يبدو أكثر عنفا وخطورة.. لون الدم واللحم، وفقا لباك: "لا تنسوا أن بيكاسو نشأ وهو يشاهد مصارعة الثيران؛ يشاهد الصراع. وبالنظر إلى المرأة أو النافذة الفارغة في خلفية الصورة، لا يمكن رؤية أي مخرج، وليس هناك منظور أو انعكاس". ما لبث بيكاسو وخوخولفا أن انفصلا عام 1935؛ عندما كانت والتر حاملا. لكن خوخولفا رفضت منحه الطلاق، وبقيت متزوجة منه حتى وفاتها عام 1955. يعترف "برنارد روي بيكاسو" (حفيد خوخولفا وبيكاسو)؛ بهدي صعوبة أن ترى جدته خوخولفا تأثير والتر في إبداع بيكاسو.

مراحل النساء واللوحات

بعد أن انتهت مرحلة "ماري تيريز والتر" من حياته؛ مضى بيكاسو لإقامة علاقات (ورسم لوحات) مع عشيقاته الأخريات؛ وكانت منهن- "دورا مار" و"فرانسواز جيلوت"، وزوجته الثانية "جاكلين روك" التي انتحرت بعد وفاته. تقول باك: "إنه حينما توفي بيكاسو عام 1973 كان يحظى باحترام كبير باعتباره "نجما"، وعند نهاية حياته كان قد أصبح ماهرا في التلاعب بصورته وجعل نفسه أسطورة.. وأصبحت

بعد أن انتهت مرحلة "ماري تيريز والتر" من حياته؛ مضى بيكاسو لإقامة علاقات (ورسم لوحات) مع عشيقاته الأخريات؛ وكانت منهن- "دورا مار" و"فرانسواز جيلوت"، وزوجته الثانية "جاكلين روك" التي انتحرت بعد وفاته

المرأة الباكبة، 1937، يُعتقد أنها لوحة لعشيقة بيكاسو دورا مار، وحزنها في الحرب الأهلية الإسبانية

صور بيكاسو وهو يرتدي "تي شيرت" مخططا بالأبيض والأسود، موجها نظرة قوية ثابتة، أمرا مرادفا لعلامته التجارية.. تقول "ديانا ويدمير بيكاسو" (حفيدة والتر وبيكاسو): "بيكاسو رجل مليء بالتناقضات؛ إذ

رواية سورية عن قطط إسطنبول المشرّدة بين الحداثق والمقابر

أحمد رجب شلتوت

أمد الحرب واستمرار تدفق اللاجئين أوقفوها، يصفها اللولو بأنها هوية مذلة. ويتذكرون نادر الرحال زميل بدايات درب اللجوء، وكان شاعراً تغنت قصائده بالحب والحريّة، لكنّ قصائده ومقالاته الأخيرة خلقت له أعداء كثيرين، لكنه في النهاية مات غريباً، ولم تصرح الرواية بطريقة غرقه، لكن تصفه بأنه شاعر حالم مات من الجوع والبرد، ودفنوه في مقابر الغرياء. بعده يموت "عمرو الأشقر" الذي قفز من الطابق السادس، تقول الرواية إنه مات قهراً ألف مرة، ولم تكتب الصحف خبره، فموته مثل حياته لا يهم أحداً.

شام والذئاب

اللولو الذي يعاني التعب والإرهاق والجوع، يعمل في غسل الصحون في أحد المطاعم، يحكي للأقرب عن بيت الشابات ويصف الصبايا بالأسيرات وأنهنّ لاجئات مقهورات ثم يسأله: لماذا لا ننقذهنّ؟ فيردّ عليه بأنّ بيوت الدعارة في إسطنبول، فمن ننقذ ومن نترك؟ ثم يضيف: إذا استطعنا أن ننقذ أنفسنا، فهذا هو النصر البين.

أما شام (ولنلاحظ دلالة الاسم) فقد فقدت الأب مبكراً تعيش في كنف زوج أمها صفوان، كان عقيماً فلم يكن لها منه إخوة، وكان بلا ضير انتكح جسد الطفلة وأقدها غريبتها، احتفظت بسرّها حتى كبرت وتقدم لها من بريد الزواج منها، خافت اكتشاف السر فاستجابت لغواية "تاجار" وهو ذئب بشري آخر، عرفته عبر الإنترنت وادعى أنه يحبها وعرض عليها الزواج، وقام بتسهيل هروبها إلى إسطنبول، فسافرت إليه هرباً بسرّها، وهناك وجدته قواداً أجبرها على ممارسة الدعارة ضمن شبكة يقودها الرئيس بارو.

شام التي لم تسلم جسدها طواعية أبداً، تمردت على المهنة وترفض الاستمرار فيعاقبونها بالحبس والتعذيب، وفي محبسها تدرك أنها مجرد سمكة صغيرة دخلت شبكة صياد محترف، يرميها تحت أقدام من يريد، وتحس وطأة التعذيب تحاول إقناع نفسها بواصله حرفتها، وبعدها كانت تصرخ أنا لست بداعية، قالت لنفسها: أنا لست داعرة مفردة، واحدة، أنا ضمن حلقة كبيرة، واسعة، منظمة، وكلّ من في هذه الحلقات مجرد فرد عابر، هكذا تحاول إقناع نفسها بقبول الواقع، لكنها في النهاية تقرر أنّ الموت أشرف لها من أن تعيش العمر كله عاهرة، وتستمر في المقاومة، ولم يتضامن معها بحق إلا جسدها الذي أعلن المرض حتى لا يكون صالحاً للتلتهك اليومي.

نفسه في ليالي الوجود.

وفي المنافي لا يلتقي المشردون إلا في فضاء مفتوح، فليس ثمة بيت، ولا خصوصية للبشر أو للأماكن، لذلك لم تهتم الرواية بوصف المقهى وكأنّ "أيام شامية" - مكان لقاء اللولو والمنفيين - لا يختلف عن غيره من المقاهي، والشوارع كذلك لا يختلف عن سواه، وعموماً لم تتوقف الرواية طويلاً عند تفاصيل أماكن المنفى، اكتفت فقط برصد ما يؤكد تبه المنفي أو يؤس حاله. فليس لدى المشرّد من الوقت أو المزاج ما يسمح بتأمل تضاريس الأماكن، وليس ثمة فرصة للاستمتاع بجمال، فقط وقائع حاضر بائس، وطوفان ذكريات يغمره.

رفاق المقهى شاعر ومخرج تلفزيوني والبيرودي الذي كان مليونيراً قبل الحرب، وعبود الأقرب الذي يعده اللولو الظلّ الذي لا يمكن التخلي عنه، وفي المقهى يحكي "عمود الأقرع" أنه كان مسجوناً دون ذنب، فهو يعمل دون إذن رسمي في ورشة خياطة داهمتها الشرطة وقبضت على العاملين هناك دون إذن، صاحب الورشة قدم الرشوة لمدير المخفر ليفرج عن العمال وبالطبع يخضم قيمة الرشوة من أجر العمال. يحكون عن عذابات الحصول على الكيميلك أو بطاقة حماية دولية مؤقتة، وتعني أنّ حاملها لاجئ مؤقت، وكان منحها في بداية الحرب ميسوراً لكن مع طول

بالبشر"، وهناك في إسطنبول "كل شيء ممكن، لا يعرف المرء ماذا يمكن أن يتعرض له، ثمة مفاجآت كثيرة. لا أحد هنا تهمة دموع الآخرين، جوعهم، معاناتهم، وكل من فيها لاث، لا يرى غير وجهه". لذلك يستهل الراوي العليم روايته بقوله: "ليس لدى المشردين مأوى في ليالي البؤس، غير ظلام الحداثق بعد منتصف الليل، أو مقابر الهدن تحت الجسور الرطبة أو الأماكن المهجورة، يتشابهون مع الكلاب الضالة وقطط الليل، إذ لا فرق بين المقبرة والحديقة"، هكذا تمهد عتبة الاستهلال للحكاية بالتأكيد على بؤس حياة المنفيين.

تبدو إسطنبول كلها كمقبرة للمنفيين، الراوي يلتقط أحدهم، "اللولو" قط مشرد في المنفى وفي الحديقة يلتقي الصبيّة شام، تبدو له شبه ممتة، كانت تصيح بجنون: "أنا شام.. أنا لسّ داعة". ويصحبها إلى حيث تقيم في بيت الشابات، تسكن فيه عدة صبايا عربيات تمارسن الدعارة، شام إحداهنّ، وهو دون أن يدري يردّها إليه. وهناك يلتقي اليمينية والعراقية والبنانية والسورية كلهنّ دفعتنّ الحرب إلى المنفى ليصرنّ بغايا، وحينها تتركه شام وتغلق باب حجرتها يغادر المكان، تصفه الرواية "يمشي متهاكاً مثل حمار"، وهو أيضاً يصف نفسه ذات الوصف حينها يكتشف أنه أعاد الصبية إلى بيت دعارة، وهو التصرف الذي يندم عليه حتى قرر في النهاية أن يكون رجلاً ويساعدها على التخلص من عارها.

أيام شامية

تواصل الرواية استعراض أحوال المنفيين من خلال حركة اللولو وشام في المكان، فترسم صورة لقاع المدينة الهامشية ولمجتمع الظل في المنفى، ويستعدان الوطن عبر تدفق متواصل للذكريات.

أما اللولو فقد كان قبل المنفى عازفاً، لكنّ القمع والفساد الذي يمارسه النظام الحاكم يبدو وكأنه سفاوح قربي من نوع آخر، فيحلم اللولو بوطن آخر، وتأتي الحرب لتدفعه إلى النزوح، فيجد الموسيقى نفسه وقد أصبح قطاً مشرداً بصحبة الأنسة "هند خانم"، وهي قلمته الأثيرة، والكائن الوحيد الذي يشاركه الحياة في القبو الذي يسكنه. ويراهم مختلفه عن كل القطط التي تعج بها إسطنبول.

يشبه اللولو نفسه بسمكة تحاصرها شبكة صياد حالم بصيد ثمين، لذلك فهو "يسبح في الأعماق مثل سمكة صغيرة، خائفاً، مسلوباً، جسداً ضعيفاً بلا هوية، يدمى قلبه مع كلّ حقة، ويفر من نفسه إلى

يذهب المستعرب "روجر آلن" في كتابه "الرواية العربية" إلى أنّ الرواية هي الطريقة التي يخاطب بها المجتمع نفسه، ويربط بين الرواية والظروف التي يعيش في ظلها المجتمع، ولعلّ هذا المفهوم يفسّر غزارة الإنتاج الروائي السوري في السنوات العشر الأخيرة، فالروائي يبدو وكأنه لسان حال المجتمع الذي يعاني ويلات الحرب والشتات، فجاءت الرواية لتضعنا في عمق الهاوسة التي يعيشها الإنسان السوري اللاجئ، ومن أحدث التماذج التي تعاملت مع قضية النفي واللجوء رواية "قطط إسطنبول" للروائي السوري "زياد كهامي"، وقد صدرت مؤخراً في تركيا عن دار نشر تعاني أيضاً الشتات (نون 4 للنشر والتوزيع).

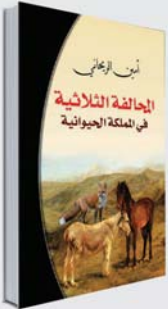
تشير الرواية إلى المنفى بداية من العنوان "قطط إسطنبول"، والعنوان هنا مخادع، فالمدنية التي توصف بأنها "عاصمة قطط العالم"، تحنو على القطط الحقيقية، بينما المشردون والمنفيون من القطط المجازية غير مرحّب بهم، لذلك يتم ترحيلهم إلى قاع المدينة، عند أطراف ضاحية "استينبورت"، في المكان الذي أصبح معروفاً بحَيّ الفجر، تقول الرواية إنه "كان قبل الحرب مجرد واد للذئاب الضالة، والقطط الشاردة، شيّدت فيه معالم المدينة وتحوّلت إلى مرع للمهزّين والمزوّرين وقواد الدعارة وسماصرة الاتجار

جورج أورويل يقتدي بأمين الريحاني

د. نادبة هناوي

أمين الريحاني

جورج أورويل

ولكي يتم الاتحاد كان لا بد للحصان من توجيه رساله إلى الأسد يدعو فيه إلى القدوم إلى الإسطبل للتباحث في حفظ السلطنة وصيانة الحياة. وأنهى الرسالة موقعا (أخوكم في الحيوانية الحصان). ثم خطب بالفريق الراض للتمدن خطبة ثورية فقال: (نحن ضد كل عقل يجهده صاحبه في إيجاد تسهيلات جديدة واختراعات مفيدة، يجب أن نضرب ضربة قاضية، كفانا ذلا وضعفاً)، وتكثر في الرواية الجدالات الفلسفية حول اللاهوت والعلم والتحديث العصري، ولا تخلو أحداثها من صور بانورامية ومشاهد درامية، فيها يقوم الحصان بحركات تمثيلية تعزز خيالية الامحاكاة كهذا المقطع، (بعد أن فرغ الحصان من صلواته رفع حافره الأيمن، وقسم به الهواء إلى أربعة أقسام راسماً بذلك رسم صليب كبير، ثم جلس على برميله بإزاء العلف ودعا ضيوفه إلى الأكل والشرب والاشترار)، ولكن الاجتماع يتعثر بظهور الثعلب الذي ما إن رآته الجياد والبغال حتى صاحت (اطردوه)، وهنا طلب أن يسمحوا له بالكلام، ولما تكلم، كان لكلامه وقع حسن في صدور البغال والجياد، فأقسموا على الاتحاد متفقين على أهمية الوقوف في وجه الاختراعات والتمدن الحديث.

وتتأزم حبكة الرواية أولاً بمجيء نائب الأسد الذي حضر الاجتماع وقدم وجهة نظر مخالفة، (أنا أرى أيتها الحصان والبغال المحترمان أنكما أشد احتياجاً إلى الاتحاد منا، فنحن لا نزال راغبين في بحوثة السؤدد متبوتين عرش السلطة غير المحدودة، ولا يزال لرئيسنا الشأن الأعلى). وثانياً بالثعلب وهو يخون الاتحاد ويسقط الأوتوموبيل. وتجري محاكمته ويتم استجوابه بقسوة بوصفه كافراً. وسرعان ما يدور بينه وبين الحصان جدل فلسفي وديني طويل، وتنتهي المحاكمة بتعذيب الثعلب بآلة جعلته يقول: (قاوموا الشر بالخير فإن كل ما أقوله الآن باعتقادكم شر، فلم لا تقاومونه بالأمثال الصالحة كما يأمركم السيد.. فاستولى على المجلس السكوت)، ويقرر الاتحاد الحيواني الحكم على الثعلب بالإعدام حرقاً، ولكن (لم يكذ الحصان يلفظ اسم الخالق حتى حدث في الجو اضطراب عظيم فاكفهرت السماء وهطلت الأمطار.. فوقف الجميع مرتعشين خائفين ثم انقشعت الغيوم وظهر من ورائها الأسد راكباً أوتوموبيلاً كبيراً، فوقف وخطب الحصان والحمار والبغال قائلاً: اطلب الرحمة وليس ضحية قلت لكم: أحبوا أعداءكم)، وتنتهي الرواية بالجياد والبغال وهم على السكة الحديدية والقطار (ير عليهم جميعاً فيسحقهم سحقاً.. وتشتت أعضاؤهم المنتقطعة على طريق التمدن الحديث). وعلى الرغم من خيالية الامحاكاة في هذه الشخصيات، فإن سببية الحكمة تجعل الرواية واقعية، مقدمة رسالة اجتماعية وأخلاقية، فالإيمان بالعلم هو نفسه الإيمان بالعدل.

ليس السرد غير الواقعي هو الخيال فوق الطبيعي، لسبب بسيط هو أنه لا أصل واقعياً لما يتم سرده. وهذا ليس بالشيء الجديد على سردنا العربي، فقد استمد تقاليد وشكل أعرافه من الحكاية الخرافية التي ابتكرها الإنسان الأول ابتكاراً لذاتها وليس تمييزاً لشيء ما أو فلسفة له. وما يميز السرد في لاواقعيته عن السرد في استعارته، هو أن الوهم الذهني أو الإيهام العائشي ليس لغاية يسعى إليها كاتب السرد غير الواقعي، وإنما الواقعية هي غايته. وما جعل الحيوان ناطقاً، وقد أسندت إليه أدوار البطولة، سوى توكيد لهذه الغاية من جهة، وتدلليل من جهة أخرى على التمسك بتقاليد السرد العربي القديم. وإذا كان أمين الريحاني متقدماً مجابليه في توظيف السرد غير الواقعي داخل الرواية التاريخية، فإنه متقدم أيضاً في توظيف الفواعل السردية غير الأدبية في روايته الاجتماعية المعنونة (الحفافة الثلاثة في المملكة الحيوانية) وشخصياتها كلها حيوانية. ونشرت هذه الرواية عام 1903 وهو العام الذي ولد فيه الكاتب جورج أورويل (1903 George Orwell). وليس بعيداً أن يكون تأثره برواية أمين الريحاني (1876 - 1940) هو الذي ألهمه كتابة رواية (مزرعة الحيوان Animal Farm) ونشرت عام 1945، واستوحى فيها أجواء رواية الريحاني أحداثاً وشخصيات، لكنه جعل الخنزير بطلاً بدلاً من الحصان. هذا إذا علمنا أن الريحاني كان يكتب باللغة الإنجليزية وكان كاتباً ورساماً كاريكاتير وفناناً معروفاً في الأوساط الأوروبية والغربية. ولا نرى غرابة في أن يخفي جورج أورويل تأثره بأمين الريحاني، فلقد أخفى كتاب ومفكرين غربيين كثيرين تأثرهم بالتراث العربي القديم بدءاً من العصور الوسطى ومروراً بعصر النهضة وبسرديات عصر النهضة الأدبية وما بعدها. وتظهر غائبة الريحاني جلية من خلال المقدمة التي استهل بها عمله، وذكر فيها جملة شروط، ينبغي للقارئ أن يأخذها بالاعتبار قبل قراءة الرواية، فلا يصدق أو يكذب وإنما عليه أن يتفكر في يقيس ويحكم ويقيم. والسارد في هذه الرواية هو معلم بها كان وما يكون وما سيكون وبينه سرد غير الواقعي على التتابع ويستعمل أسلوب الاسترجاع الزمني مع توظيف الحوار المباشر وأحياناً قليلة الاستيطان الداخلي، ويطلع حصان الإسطبل الذي جمع البغال ودعاهم إلى الاتحاد ضد الاختراعات الحديثة، شاكياً من التمدن الذي يستغني به الإنسان عن الخيول والبغال. وتفتتح الرواية بهذا المقطع (الحصان بناجي نفسه: أجل قد خسفت بئر مجدنا اللامع، وأفل كوكب سلطنتنا الساطع وسدت علينا أبواب الارتزاق فسرنا لغابتنا في ميدان الخبائث والنفاق تحت ظل الانقسام والبغض والشفاق).

منفى بديل

المنفى كان جحيماً، فليالي إسطنبول تنضح بالفراغ، وتلهن الغريب لأنه لا يرى في الظلام، واللاجئون يصحون ورقة رابحة في الانتخابات ويتسابق المرشحون في منح الوعود للناخبين بالتخلص من اللاجئين الذين يقتسمون معهم القوت وفرص العمل، فتعلو الصيحات "فليرحل اللاجئون"، ويستمر الشحن للناخبين فتوجهوا صوب المحال التي تضع أسماء عربية، وقاموا بتحطيمها وكسرت أبوابها الزجاجية، والاعتداء على أصحابها.

وفي موضع آخر تشير الرواية لجريمة اغتصاب طفلة سورية في العاشرة من عمرها من قبل مواطن في الخمسين من عمره، وأن صبياً لم يتعد الخامسة عشرة قتله الشرطي بالرصاص لأنه ركض خوفاً من الترحيل حينما أمره الشرطي بالتوقف، وشاب انحر بسبب فشله في الحصول على بطاقة الكمبل.

والمنفيون كذلك لم يكونوا ملائكة، فبعضهم عملوا عيوناً للشرطة التركية وأبلغوا عن زملاء المنفى، وبعضهم يتاجر في أغذية منتهية الصلاحية، ومن كان في الوطن ممرضاً يدعى في المنفى أنه طبيب للأمراض الجلدية، وهناك أيضاً الشيخ الذي يؤسس جمعية خيرية أسماها "بِر الشام"، ويجمع أموال الزكاة والصدقات بحجة إيصالها لللاجئين حسب زعمه. ثم يتبين أنه محتال لا يحسن حتى تلاوة دعاء دفن الميت.

لذلك يسعى اللولو نحو منفى بديل، فيدخر الأموال ويتفق مع من يستطيعون تهريبه إلى دولة أوروبية أخرى، غير مال هو وصحبه باللصوص وقطاع الطرق، وحرس الحدود المسلحين، والكمائن التي تنصبها الأفاعي والعقارب السامة، في الغابات الكثيفة، تلك التي لا تؤدي إلى أي طريق. واليهربون يقولون دائماً: "واصلوا المشي وانتبهوا أن يكشفتنا أحد"، وفي النهاية يتم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود الدولية، وقد تم نهب كل ما يملكونه من مال حتى جوازات سفرهم وهويات الحماية الدولية لللاجئين مرقت كلها، وأحرقت أمام أعينهم.

حينئذ فقط يبدو الوطن فردوساً مفقوداً، ويتذكر أدق تفاصيل حلب، وأبوابها التسعة، يقول: "لقد أصبح كل باب من أبواب حلب فجاً عميقاً في قلبي، وإسعاً وطويلاً وحاداً"، ويقارن بين المجد الغابر للمدينة وحاضرها "ولكن أه يا أمي، صارت حلب اليوم تاكل أولادها، تهربهم، ترسلهم بعيداً، تنخلي عنهم، تهبهم بلائهن، وهنا، فيما كانت بعض هذه الولايات تابعة لها، أصبحنا فيها مجرد ققط تائهة".

هكذا يصبح مهياً نفسياً لرحلة العودة، ويستعيد مقولة صديقه البيرودي "كن رحلاً"، ويقرر أن يكون كذلك، وأن يخوض حربه الأخيرة من أجل إنقاذ شام أيضاً إنقاذ روحه، وتنتهي الرواية نهاية مفتوحة، فعمليات الواقع لا توشي بالنصر، والعودة عن المعركة استسلام واستمرار لبؤس المنفى، لكن يبقى الأمل في أن يظل صامداً مسكوناً بالروح الجديدة حتى يتمكن من تغيير الواقع وإزالة آثار كل أنواع السفاح، وأخيراً استعادة شام وقد برئت تماماً وتطهرت روحها.

«نساء ذيل القافلة» للفلسطينية لين الوعري أنا المرأة مؤودة في تراب العيب

في ناصر

لين الوعري

حسب هيدغر أن الشعر هو السماح الأصلي للإنسان للسكنى على هذه الأرض. أي أن الإنسان مدعولكي يسكن بشاعرية على هذه الأرض، الشعاعية إذن الشعاعية ليست مجرد نوع أدبي أو شعري، بل هي جوهر إنسانية الإنسان، ومن ثم فإن هدف الشاعر هو العمل على إستعادة الشعاعية إلى الأرض وأنسنتها، وعلى الشعر أن يقيم سكناً للإنسان ليس فيه إغتراب بحيث يصبح بيت إطمئنانه.

(نساء ذيل القافلة)، توظف الشاعرة التفاصيل اليومية الهامشية للمرأة مثل، (زجاجات العطر الفارغة / دم الاصابع على لوح التقطيع / (النظرة) المعيار في الطبخ وفي كميل العتب وفي اللفة والحب والحدق). لقد حوّلت لين الوعري هذه التفاصيل الهامشية وغير المرئية إلى كيان مستقل يحل دلالاته باعتياده على (الذاكرة الجمعية) في التشكل الدلالي والإستعاري لها بتناوب أداء فعلها داخل النص، مرة بفعلها الرمزي، ومرة بفعلها الواقعي. لقد هيمنت مفردات عوالم النساء مثل (طهت، ولادة، خلخال، مريمية، حاصرتي، حقيبتتي، ثدي، آلهة) وغيرها الكثير على عموم المساحة المتينة لنصوص المجموعة، كان الشاعرة تراهن على قوة هذه المفردات في ذهن القاريء كأدوات للتداول الإيجابي أو المباشر لعوالم وما تعانیه النساء. إن اللغة في (نساء ذيل القافلة) هي لغة الواقع اليومي لأي امرأة، تنصت الشاعرة لإيقاع هذا الواقع المرّ وتسجل مأساته وترتبه لتوجهاته وأسئلته. لكن هناك ميزة هامة تميز نصوص (نساء ذيل القافلة) (

ويبدو ان الشاعرة الفلسطينية لين الوعري قد وضعت لبنتها الرابعة في بيتها الشعري، الذي سيكون بيتاً لنساء ذيل القافلة وهن النساء المنسيات واللواتي لاصوت أو سكتا لهن. تقول الشاعرة بما يشبه المنستو النسوي: (لاخوف / هذا أنا / أكثر من مجرد مؤودة في تراب العيب) ص 62

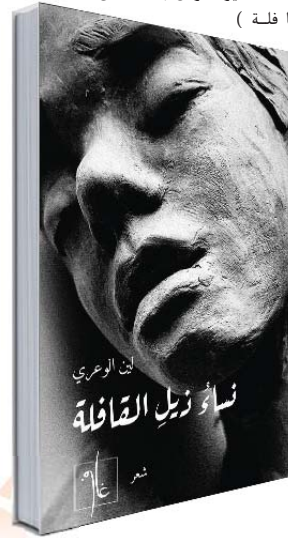
(نساء ذيل القافلة) هو الاصدار الشعري الأخير للشاعرة لين الوعري وقد صدر عن منشورات (غاف) الاماراتية، وهي دار نشر ومترجم لبيع الكتب تديرها وتشرف عليها مجموعة من الكاتبات الاماراتيات.

ويعد عنوان المجموعة (نساء ذيل القافلة) مفتاحاً دلاليًا كبيراً ونصاً مستقلاً بذاته ويمثل الوحدة الدلالية الأولى الحاوية لفكرة النصوص جميعها، بتركيز وكثافة والتي ستفرغ منها أنساق النصوص داخل المجموعة بالتتابع. ولمفردة (قافلة) دلالة إيجابية مكانية تعيد تذكيرنا في الحال بالترحال وعدم الاستقرار، كان الشاعرة تذكر نفسها والقارئ، بأنها الفلسطينية التي كتب عليها وعلى اجيال قبلها وبعدها بالنفي القسري. بينما تحيلنا مفردة ذيل إلى كل ما هو هامشي ومتأخر وغير منظور له وربما مستحقر، والمفردة الأولى (نساء) ستكون الكلمة والشيبة الأولى والاخرة في الديوان التي تشمل كل أنواع الألم والتهميش وعدم الانصاف والهساواة الذي تتعرض له نساء الشرق خاصة. في الجملة الاخيرة التي اختتمت بها ديوانها تقول لين الوعري: (هذه المجموعة لن تمه ما دام هناك دم يراق كل يوم لنساء عوملن كخطايا).

الأنا الشاعرة والأخرات

تتداخل (أنا) الشاعرة مع أنوات النساء، فأنا وهي وهن تغدو واحدة مستعينة بمحاكاة الاسطورة والميثولوجيا والكولاج الشعري والمسرحي داخل النص الواحد، فالشاعرة تكتب نصا شعريا لكنها تهدف إلى ما هو أكثر من القصيدة فهي تريد تسليط ضوء شعري على قضايا النساء أينما كنّ، ومع ذلك فهناك وعيٌ شديد بالميثولوجيا كفنجان واسقاطاتها على الحاضر، كان الديوان كله صرخة احتجاج على تهميش المرأة وبخس حقها في المجتمعات الذكورية.

في النص الذي يفتتح المجموعة، ويحمل عنوان

يبدو لاشعريا، وما يمثل ثمرة الخبرة الحياتية المجردة. هناك نصوصا اخرى تبني على احالات أدبية أو ثيمات من كتب اخرى مثل رواية الامير الصغير لانطوان دو سانت اكرزويبري ورواية الجوع للكاتبة اميلي نونومب، بينما يبني نص (نساء على مشارف الأربعين) على ثنائية (الاخضر / نباتات المنزل) و(الرمادي / خريف العمر). للنصوص صراخ الانثى وفعيعتها وخيبة أملها، نص (طلاق غيابي) مثلا، لكن هذا الصراخ تستلّك بنبوءة الشعر فقط، كأنه موقن ان الشعراء والشاعرات هم من يديرون دفة هذا العالم: (صوتنا ليس من كواكب أخرى / أرض الشاعرات / إن لم تكن فيها / لن تكون) ص 91

ان نصوص المجموعة بشكل عام هي تمثيل شعري، حركي، ميثولوجي، مسرحي، موسيقي ليوميات الانثى: (أمشي بجسد لم يعد لي منه سوى الخوف) ص 47. ويكاد لا يخلو نص من مفردات مثل: (ألم، تعب، غضب، ملح، دم، دمع، موت)، هذه النصوص تميل إلى تمثيل الواقع شعريا بلا مواربة أو تجميل، فهي تختزل اللغة الشعرية لصالح الواقع.

هناك أيضا الضمير (أنا) الحاضر بقوة، لا يقتصر على إشارته النحوية والصرفية، باعتباره ضمير المتكلم، لكنه يتجاوز وضعيته تلك ليصبح إشارة على (هنّ) التي تمثّلها (أنا) الشاعرة: أنا لا أظهو أنا أتظير من هذا العالم ص 54

*لين الوعري / شاعرة فلسطينية تعود أصولها لمدينة القدس ولها أربع مجاميع شعرية هي (عشرون ربيعا/ 2009)، (ليل ترانيم الوجد الغزي / 2014)، (ولي انفعالات الغيمة / 2016)، (نساء ذيل القافلة / 2021). *الاقبلاسات بين قوسين من مجموعة (نساء ذيل القافلة)

تعدُّ الصورة التخيلية نتاجاً ذاتياً للمصمم، من خلال إعادة تركيب الأشياء الواقعية إلى أشياء خيالية، إنَّها "عملية دمج وتركيب وإعادة تركيب بين مكونات الذاكرة الخاصة بالخبرات الماضية وكذلك الصور التي يجري تشكيلها وتكوينها خلال ذلك في تركيبات جديدة" إنَّها "تمثيلٌ ماديٌّ لشيءٍ خارجي مدرك بحاسة البصر، كارتسام خيال الشيء في المرآة، أو تمثيله بخطوط بيانية، وأما أن تكون تمثيلاً ذهنياً لشيءٍ مدرك بحاسة البصر أو غيرها من الحواس" وصولاً نحو التحقق الفذ والفريد للصورة الفنية من خلال قدرة المصمم على توظيف الوسيط المناسب ضمن آلية مناسبة ليعيد إنتاج خليفة من نوع آخر.

د. علي محمد شواي

التصميم وإشكالية التخيل

تسلسلي يتفاعل في ما بينها. وثاني المراحل التي يمر بها الخيال في أثناء العملية الإبداعية مرحلة التخمر، في هذه المرحلة تتجمع المحسوسات على سطح الوجدان ثم يشرع الخيال في فحصها حتى تتكون الآراء حول علاقة المحسوسات ببعضها حتى يتكون الفكر الناشئ للخيال في صورته الذهنية، لأنَّ الخيال في جوهره هو فصل التصور بمحورية الاستعاري والتجاري وتميز هذه المرحلة في حركة الذاكرة، أما الخيال فهمته تنحصر في محاولة تفهم العلاقات الفكرية بين المحسوسات، وثالث المراحل التي يمر بها الخيال لدى المصمم هي مرحلة التشكيل وفي هذه المرحلة يقوم الخيال بالتركيب ثم ولادة شكل جديد.

لأنَّ الحسي مجرد أفكارٍ ذاتية، والأفكار الحسية واقع حسي لدى المصمم من خلال توظيفه بصرياً. وتأسيساً على ذلك يمرُّ الخيال لدى المصمم بمراحل كثيرة أولها مرحلة التصوير الذهني وهي المرحلة التي يتم فيها استحضار الصور الحسية "فمكونات عملية التصوير وخاصة تلك التي تشتمل على جانب كبير من الخيال، هي المصدر الأساسي للإبداع، وان الخيال هو عملية نشطة لتكوين الصور وتحويلها ودمجها في عقل المصمم من خلال الوسائط التي يستخدمها في فنه" من خلال الرؤية الذاتية الحسية التصورية التي مصدرها فكر المصمم لامتلاكه صفة العقل حيث يأتي الخيال على شكل أفكار في عرض

وأغصان وساق وجذور وثمر ولون وطعم ورائحة وملمس وهي زائلة أي لها عمر محدد وتقني من بعده، أما صورتها الذهنية في الذاكرة فهي ليست من كل ذلك في شيء، وهنا نؤشر حالة بالغة الأهمية مؤداها أن الانتقال من صورة الشجرة الطبيعية إلى الصورة الذهنية للشجرة في الذاكرة قد حقق حالة تجريد جذري في المرجع ولم يسبق منها إلا الصورة فقط، وتتصف بكونها فاعلة في عمليات التخيل والتفكير من خلال قابليتها على التحلل والتشكل وبنيتها الهرونية وبمجرد تفعيل آليات المخيلة يتم التعامل مع الصور الذهنية بالضبط كما يتم التعامل بالصور ومعالجتها.

وتأتي هذه الصورة "لفعل إبداعي لا شعوري بصفة جزئية وتعمل عملها في ذهن المتلقي من دون وعي منه في قليل أو كثير، يرجع تعقيدها إلى تلك الحقيقة عنها الماثلة في عدم وضوح معانيها على نحو مباشر، أي أن إدراكها لا يتم إلا عن خطوات من خلال مبادرات ومراجعات وتخمينات وتساؤلات" وإنَّ غموض مصطلح التخيل يعود إلى حيويته وقابلية توظيفه ومرونة معانيه، لا سيما أن مناهج التفسير كثيرة ومتداخلة أحياناً فالصورة الحسية هي وجودٌ ماديٌّ محسوسٌ تستقبله حواسنا عندما نرى أو نسمع أو نلمس أو نشم أو نتذوق وتقوم حواسنا برسم ملامح عالمنا بأجمعه ومن لحظة التماس بين الحواس والبيئة، أما عملية تنشيط الخيال فما هي إلا "عملية تدريب وتجريب بحكم ارتباطها بالية التفكير" وعندما تنطبع صور المحسوسات في الذاكرة يصبح لها حضور ذهني فاعل.

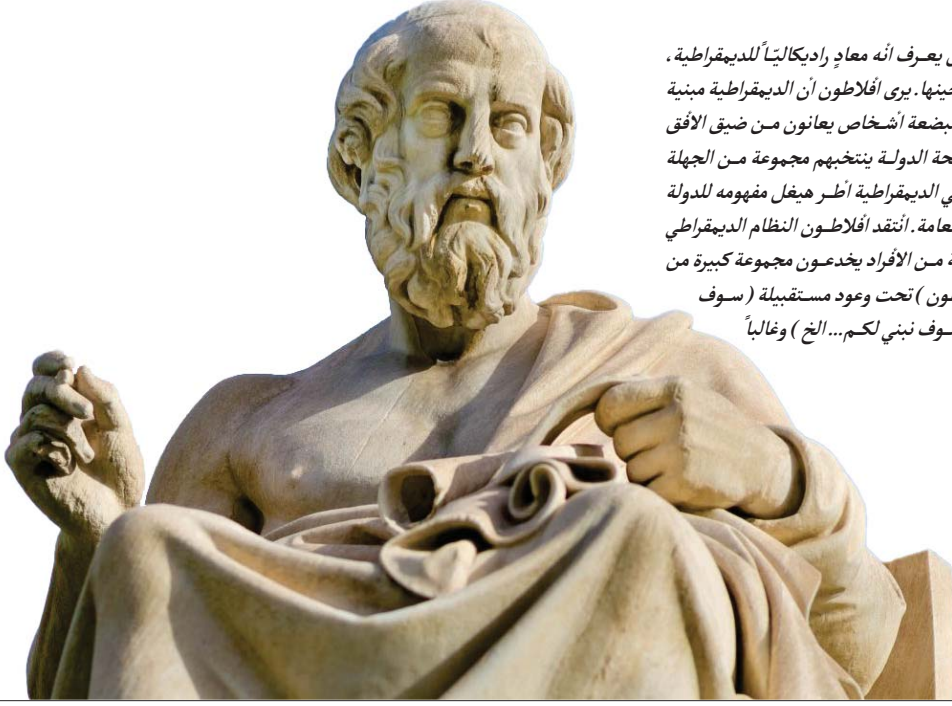
والسؤال: كيف يقوم المصمم بعمله التخيلي؟ وهل تنحصر صفات العمل التصميمي في الاستحضار أو الاستعارة، أم أنها تتجاوز ذلك عن طريق إعادة تشكيل المدركات وبناء عالم متميز في تركيبته، وما هو التأثير الذي يحدثه المصمم في مخيلة المتلقي؟ إنَّ طبيعة التخيل لدى المصمم تعتمد اعتماداً كلياً على المحسوسات أنه لا يستطيع التعامل مع أي شيء لا يملك شكلاً محسوساً، إنه يستمد عناصره من الوجود ويركبها تركيباً جديداً "فنجده يتدخل ويخترع، أو يكشف نظماً وعلاقات جديدة، فهو يتكامل مع مادته حتى يصل إلى صياغة في شكل أفكار وصور ورموز" () لأنَّ العالم المرئي ليس سوى مخزن كبير للصور والإشارات التي تظل بحاجة إلى من يكتشفها، إلى أن يأتي خيال المصمم ويهيئ لها مكانها، فالتخيل إذاً هو "تأليف صور ذهنية تحاكي ظواهر الطبيعة إن لم تعبر عن شيء حقيقي موجود" وهو لا يستعين بالواقع الحسي لذاته بل يتجاوز ذلك

ينفصل من الصورة المدركة والصورة المبدعة، بمعنى أنَّ الخيال يستمدُّ من الواقع ولكن على نحو يبدع فيه" لقد أصبح الموضوع الواقعي صورة يُنظر إليها بوصفها مجموعة تغيرات وتنوعات للأشياء المادية الأساسية، أي أنَّ الخيال يؤسس الصورة الذهنية النموذجية لدى المصمم من خلال إظهارها والكشف عن باطنها، وفي ضوء ذلك يمكن تعريف الصورة الذهنية على أنها "معنى كامل يكون قصد يستند إلى معرفة" ولا يمكن أن يكون لها وجودٌ من غير المعرفة التي تولفها، كونها تتصل بعلاقة شكلية بمرجعها من دون مطابقتها، بمعنى أنَّ (الشجرة) التي نجدها بكثرة في الطبيعة هي وجودٌ ماديٌّ متحقق لها أوراق

الشكل - 1 -

الشكل - 1 - إعلان عن محطة راديو، لقد شكل المصمم نوعاً من المفارقة، تقوم على استبدال البصر بالسمع حين يقوم المعنى السمعي بجهاز يوفر طاقة الدلالة البصرية. هنا أحدث الشكل انحرافاً في التلقي وفي التفريق، إنَّ الشكل الإنساني قد أعيد أو استعيد بطريقة إزاحة عن المؤلف في مرجع صورة المرأة. وعمد المصمم إلى تشويه بصري للمرأة (شعر مجعد عيون على شكل اذان اسنان مشوهة).... ملابس رثة. إنَّ هذه المنظومة تريد أن تقبع المشاهدة عند المتلقي لصالح السمع (اسمع لا تری) ورغم الانحراف في الشكل يبقى الإعلان مبنياً على تصور خيالي في استدعاء شكل قائم على تصور ذهني ثم تحقيق تركيب خارج المؤلف والعادي.

من بقرا كتاب الجمهورية لأفلاطون يعرف انه معاد راديكالياً للديمقراطية، وكان رأيه هذا قائماً على وضع اثنين حينها. يرى أفلاطون أن الديمقراطية مبنية على اساس مصالح فئوية وفردية لبضعة أشخاص يعانون من ضيق الألق ويغيب عنهم مفهوم وأهمية مصلحة الدولة ينتخبهم مجموعة من الجهلة والمتسلقين، ومن رأي أفلاطون في الديمقراطية أطر هيغل مفهومه للدولة القائم على أن الأولوية للمصلحة العامة. أنتقد أفلاطون النظام الديمقراطي لأنه رأى أنه موجه لصالح مجموعة من الأفراد يخدعون مجموعة كبيرة من الجهلة والرعاع (حسب تعبير أفلاطون) تحت وعود مستقبلية (سوف نعمل لكم.. سوف نحقق لكم... سوف نبني لكم... الخ) وغالباً هذه الوعود لا تتحقق.

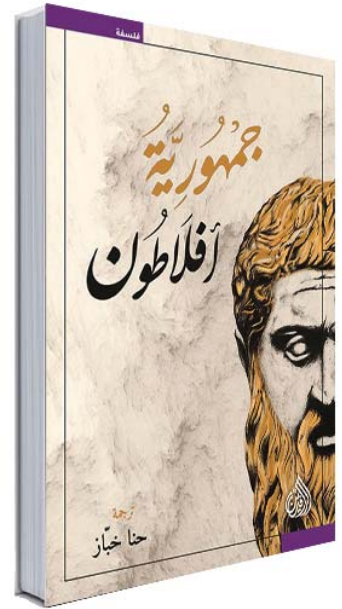
عفاف مطر

أفلاطون عدو الديمقراطية

يؤمنون بالعدالة والمساواة والعسكريتارية، لهذا لم يكن سهلاً أن يخدعهم الفرس مقابل أراضي وقصور، ولهذا دخلوا في حروب مع الفرس الذي كانوا يفوقونهم بـ 33 ضعفاً من حيث القدرة العسكرية، من الصعب على الشعب الاسبارطي الذي تعود على الحرية وتعود على التنازل عن المصلحة الشخصية مقابل الصالح العام كما تعود على تنظيف شارع نفسه والدفاع عن جاره إذا احتاج مساعدة أن يتقبل فكرة الديكتاتورية المبنية من الديمقراطية، لأنه حكم قائم على مصلحة فئة من المجتمع على حساب باقي فئات الشعب، بل هو مع فكرة حكم النخبة الواعية. برأيي أن الديمقراطية الصحيحة هي غير ناجحة لدى الشعوب المغيبة لأنها لا تمتلك ملكة النقد، وبالتالي كيف يكون لها القدرة على الاختيار إن كانت لاتعرف من الأساس كيف تتنقد بمنهجية وموضوعية كل من يقدم نفسه مرشحاً؟ الديمقراطية الحقيقية هي انتخاب البرامج وليس الأشخاص، هنا تتحقق فكرة أفلاطون حكم النخبة التي لن تصل للحكم أبداً مادام الشعب فقير وجاهل ولا يمتلك أساسيات التفكير النقدي والموضوعي القائم على مصلحة الوطن وليس مصالحه الشخصية أو ميوله الدينية والمذهبية أو الايدولوجية أو العرقية.

تدريب يبدأ من من قاع المجتمع من طبقة الكباريد ويتدرج الى قمة الهرم حتى يكون قد آلم بكل فئات المجتمع ومشاكلها واحتياجاتها. الحكومة التي يدعو اليها أفلاطون تقسم الى مجموعتين، مجموعة تحكم وتسن القوانين والدستور ومجموعة من الخبراء يقدمون المشورة، أما الديمقراطية فيرى أنها اختيار الرعاع لاسيها في المجتمعات المتخلفة والفقيرة، ونراه اليوم واضحاً بين الديمقراطيات العربية والغربية، فنجد المرشح في أي جمهورية عربية يقدم في جولته الانتخابية سلة غذائية أو بطانيات في الشتاء أو حتى مبالغ عينية، بينما في الجولات الانتخابية في الدول الأوروبية يقدم المرشحون برامج انتخابية يحاسبه الشعب فيما بعد إذا تقاعس عن تنفيذ وعوده لكنها أيضاً قائمة على قدرة المرشح في الصرف على حملته الانتخابية فصاحب الحملة الأقوى عادة هو الذي يفوز، وهنا قد يتساءل سائل من أين لهم كل هذا المال الذي صرف على حملاتهم الانتخابية؟، ومن هنا نفهم لماذا أفلاطون كان ضد الديمقراطية لأنها تشتري الأصوات لصالح أي مرشح حتى لو كان فاسداً. أنظمة الحكم تتناسب تناسباً طردياً مع وعي الشعوب؛ مثال على ذلك الاسبارطيون كانوا مجتمعاً يوتوبوي يحكمه المقاتلين الشجعان نساءً ورجالاً،

في المجتمع الأثيني بالرغم من صغره إلا أن حق الترشيح كان مسموحاً لفئة معينة فالعبيد والنساء والفلاحين والبحارين والتجار لم يكن لهم حق الترشيح وإنما كان يقتصر على طبقة النبلاء، ومع ذلك كان كل مرشح يخاطب مجموعة معينة من الشعب، والمرشح الذي يقدم امتيازات أكثر لمجموعته يفوز، وبهذا يرى أفلاطون أن تقسيم المجتمع لمجموعات باسم الديمقراطية والانتخابات يزيد من التنافر بين أفرادها، وهذا كله يؤدي في النهاية الى انهيار الدولة، لأنها ستصبح تحت حكم شخص متلاعب أو دجال خدع مجموعة من الأغبياء بتقديم امتيازات فردية لاتخدم باقي المجموعات التي تتكون منها أئينا، وغالباً تكون رغبات ونزوات الأفراد قائمة على اساس مصالح آتية شخصية وليس على مستقبل الدولة على المدى الطويل؛ لهذا كان أفلاطون ضد هذا النوع من الحكم، وكان يدعو الى أن قيادة الدولة يجب أن تكون من مسؤلية مجموعة مدربة على قيادة وحكم الشعب، مجموعة حكيمة لاتنصاع لرغبات ونزوات الأفراد، ووضع لهذه المجموعة شروطاً قاسية جداً، كان لا يتزوجون ولا يستعملون المال لمصالحهم الخاصة وأن لا يكونوا من طبقة التجار، بل هي مجموعة نخوية تخضع للتدريب لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة،

العيش في سعادة المجهول

محمد جبير

هذا المنتج، عاقل في جنونه أثناء لحظة الفعل الإبداعي، ومجنون في عقله أثناء رسده لتحوّلات ما يراه في العرشي اليومي، إذ إنّ كلّ مرثباته الصورية هي خزير ذاتي للمشروع الكتابي، بينما يفشل منتج النصوص في الجانب الآخر ممّن لا يمتلكون التجربة والخبرة الحياتية في إنتاج النص الطموح، وإنما يبقى في حدود اجترار الثرثرة السردية التي تسود وتبهيم على النص، وتملاً فراغاته بثرثرة خارج المتون السردية، إذ إنّ أقصى ما تراه من خزير صوري في ذاكرة ذلك المنتج أنّها هي اجترار لصور مستلّة من تجارب آخرين وثقواها في نصوص عاشوا تفاصيلها وتفاعلوا معها، لذلك نرى تلك الصور في تلك الأعمال حيّة وفاعلة، بينما نراها في النصوص المستعارة هجينة ولا تنتهي إلى روح وواقع منتج النص، لذلك تولد هذه النصوص وهي تحمل في داخلها سرّ موتها، وهو ما نلمسه في الكثير من الأعمال التي صارت تُسوّغ على أنّها تناصّات مع تلك الأعمال الإبداعية الكبرى، ولا يعرفون أنّها تلاصّات في حقيقة الأمر، إنّ إدراك الحقيقة، وتجاوز الأخطاء والعترات، هو الطريق السليم تجاه الإبداع، لكن الكثير منتجي السرد لا يعون، أو لا يريدون أن يعوا تلك الحقائق، لذلك فإنهم يصزّون على تكرار أخطائهم من عمل إلى آخر.

الرغم من هدوءه الخارجي، وحتى برودة ردود أفعاله الخارجية، لكن داخله يغلي مثل مرجل ساخن لإنتاج الجمال من وسط ذلك الفج.

هواء نقي في رئة سليمة

منتج النص المبدع والحقيقي، يمتلك رئة سليمة، لا تقبل إلا الهواء النقي، أما الهواء الفاسد فإنه مطرود من هذه البيئات النقية، لذلك يكون هذا المنتج للسرد كالباحث والمفكر، يرى ويسمع ويعالج إشكالات ما يراه، ويضع سؤاله الروائي في صداره عمله، ذلك السؤال الذي هو مركز وبؤرة ومحور العمل الإبداعي، وهو الذي يودّي إلى خطابه الجمالي الذي يريد أن يرسله للمتلقي، وهنا تكون العلاقة بين المنتج والمتلقي علاقة تكامل وتواصل وتشترك، لا علاقة نفور وقطيعة، حيث تكامل العلاقة بينهما، وذلك بكيمات الشحن المحسوبة المقادير في التشويق والمتعة والبناء الفني والرؤية الجمالية والإضافات المكتشفة التي يضخها المنتج للمتلقي، فالنصّ السردية في تكامله هو نصّ حياة جديدة، لا تجسيد صوري انعكاسي يبعث الملل لدى المتلقي الذي لا يحبّ أن يكرر سردياته البصرية للواقع في سرديات كتابية لا تفني ولا تسمن.

المتلقي، إنّه يتمرّد على هذا الواقع العام، لينتج واقفاً خاضعاً يرى فيه جدوى نور حياتنا، كاشفاً عمية تلك البؤر، مزيجاً غبار الزمن عن الحقائق المبهمة، تلك هي خرائط وطرق يرسمها قبل أن يشروع في سفر الكتابة، تلتبس وتشتبك أثناء فعل الكتابة، لأنّها لا تنسجم أحياناً مع المشروع السردية للنص، وتبحث عن واقعها المتخيّل في الخلق الإبداعي، وهنا يهسي المشروع الفردي الذي يفكر فيه منتج النص، ويوزّع أدواره على مخلوقاته التي تروي ما يحدث مشروعاً جمالياً جماعياً يتجاوز الفردية الذاتية إلى فريدة إبداعية. يعيش سعادته مع المجهول من أجل تحقيق تجاوزه، تجاوزه لذاته ومنجزه، مؤكداً على خلق واقعه الخاص على الواقع المعيش، ليكون متخيّله الواقعي هو الواقع الحقيقي الذي يفترض أن يعيشه الكائن الباحث عن الجمال، فهذا الكائن الشفاف الرقيق لا يمكن له العيش في الأماكن المظلمة والنعف، والتي يسودها الفج بوصفه حقيقة لا بدّ أن يتعايش معه، إنّها الكائن الذي يفرش أجنحته الغضة بين الورقة والقلم، ويطير في سماوات أوطان المغالطات، ليرسم قوس قزح أحلامه التي ينبغي أن تعاش، لا يمكن أن يكون هذا الكائن في يوم من الأيام كائناً مهدداً للظلم والظلمة والاستعباد والوحشية، وإنّما رفضاً وبشدة، على

هل يمكن لمنتج السرد أن يعيش سعادة المجهول؟ وما هذا المجهول؟ وكيف يتجسّد أمامه واقفاً مادياً محسوساً؟ وهل المجهول هو متخيّل سردي ذاتي لا يلتقي مع المتحقّق الواقعي؟ منتج النصّ السردية يبقى إنساناً حالمًا، وأنا هنا أتحدّث عن المنتج المبدع/ الفئّان الذي ينحت مفردات نصّه نحاً جمالياً، لا ذلك الراصف لمفرداته كأنّها أحجار مبنية لا روح فيها، هذا المنتج تراه دائماً محلياً في فضاءات واقعه، ولا يرى منه إلا ما يراه من جمال وإشراق أمل لمستقبل يضيء له القابل من الأيام، ويشعره بالاطمئنان، الذي هو أهمّ منزلة من منازل الإبداع التي تبعده عن حالات الندم على ما فات.

تلك أحلامه، ووسط هذه الأحلام يعيش سعادته اليومية الصغيرة في إشراق فردية، أو رشفة شاي في لحظة نشوة أو تأمل، قد يري في مخياله سعادته أو تعاسته مثلما قبل قديماً لكلّ شيخ طريقته، لذلك تتلون الرؤى، وتختلف تشكّلات الواقع وطرق فهمه وعرضه، وإدارة أحداثه، حيث لا توجد وصفة سحرية متكاملة لخلطة سردية، وإنّما هناك عدّة خلطات سحرية لحياة وحكاية هذا الواقع الذي يراه ولا نراه، على الرغم من أنّنا نعيشه ونعامل ونفكر فيه كلّ يوم. لن يرضى منتج النصّ أن يعيش واقعه كما يعيشه

مشهد من مسرحية أجراس الدم

يقول الناقد المسرحي العراقي د. حسين علي هارف: إن "الذي يُغري الكتاب والمخرجين المسرحيين في نصوص شكسبير هو البعد الإنساني لأبطاله والصلاحية الدرامية الخالدة على مر العصور لصدقته شخصيتها والإمكانات التأويلية المفتوحة على مصراعها لتكون شاهدة على العصر الراهن وناطقة بلسان حاله وواقعه". فشكسبير سبر أغوار الأعماق الإنسانية واشتغل في أبعد نقاط قوتها وضعفها وستكون تجربة عميقة تلك التي تُعيد قراءة تراجمياته وفق تصورات تعتمد على الدخول في أماكن أكثر خطورة من غيرها.

حيدر عبدالله الشطري

التعاليق النصي والمعالجات الإخراجية في مسرحية «أجراس الدم»

العرض يلجأ ويركز المخرج إلى تقديم مشهد تعبيرى راقص ومؤثر استطاع من خلاله أن يخفف من حدة هذا التوتر وأن يعيد ضبط إيقاع عرضه الذي اتجه نحو الأزمة ولكي يؤسس أيضاً لاحتدام قادم وأزمة جديدة وقد اعتمد في ذلك على البث الموسيقي المباشر كمؤثر سمعي في تنفيذ الفنان الموسيقي علي كامل الذي برع في ملاحقة الحدث المسرحي والتعبير عنه بلغة موسيقية بالغة التأثير.

قدم العرض ممثلة واحدة لتجسيد شخصيتي اللبدي مكبث ودردمونة لكنها لم تغادر الشخصية الواحدة لا في الشكل ولا في التحول بين الشخصيتين ولو عن طريق تغيير الأزياء لتبديل الدور على أقل تقدير ولا نعلم فقد أصبحنا نرى امرأة واحدة لرجلين اثنتين أو لكل رجل منهما نصف امرأة.

وهكذا يستمر العرض باتقاده بفكرة الموت الذي تعود إليه كل الشخصيات ثم تنبعث مرة أخرى وأخرى بأسلوب التدوير والدائرة المغلقة ولكن هذه المرة كان الموت أشد جحيماً وضاراً فربما ليس هناك عودة أخرى لمكبث وعمليل وإنما سيلف شخصيات أخرى لا تعرف من هي.

قدم لنا العرض مجموعة من الممثلين الواعدين الذين استطاعوا أن يتحملوا عبء الشخصيات الكبيرة التي تقمصوها وأن يقدموها بالتباهي معها بعد الغور في أعماقها السحيقة واكتشاف درر تراكمها ولذة تقديمها. بقي أن نقول إننا شاهدنا عرضاً مسرحياً شامياً وأعداً يستحق منا الإشادة به ورعايته بعد أن قدمه لنا ثلة من الشباب المسرحيين الذين عملوا بكل اجتهاد من مخرج وممثلين وفنيين.

النص يخطه البياني غير المتنامي والسيناريو الذي اقترحه والذي اتسم بتقويض وتكسير البناء الدرامي المحكم. لكن المخرج استطاع من خلال أدواته التي عمل بها من عناصر العرض الأخرى أن يؤسس لعرض مسرحي مكثف ومختزل ومنضبط إيقاعياً بقدر ذلك التكثيف.

دخل العرض في لعبته التقديمية من التركيز على فعل الانبعاث من الموت من على دكة تفصيل الموتى التي لا يمكن أن نسجها ولادة لأنها لم تكن تبدأ من الصفر بل ابتدأت من حيث انتهى مكبث وعمليل وحيث كانت اللبدي مكبث ودردمونة، إنه استدعاء للتذكير بهلامح الموت الذي يحيط بالشخصيات من كل جهة وإنه المصير الذي سينتهون إليه لا محالة، الموت الذي قدمه العرض بطريقة مكررة عدة مرات فتخرج لتموت وتنبعث لتعود إلى الحياة وهكذا تكون دوامة الموت التي تدور دائماً بلا توقف.

قام المخرج بتقسيم خشبة العرض هندسياً بشكل مستطيل عرضي يمتد من يمين الخشبة إلى يسارها بسلكين قام بتوظيفهما جالياً بحيث تدخل كل الأشياء وتخرج من خلالها، الممثلون يخرجون معلقين، الفريجات التي تدخل وتخرج بحركة السحب لها والفوانيس أيضاً، فكان العرض صورة ظاهرة للعيان بشكل مقطع عرضي لصورته ما عدا دكة تفصيل الموتى التي تقع في عمق الخشبة وكأنها خارج إطارها وقد ساعد هذا التقسيم على كشف مساحات واسعة من جغرافية الخشبة.

وبعد جولة من التوتر والاحتدام ما بين شخصيات

الحياة التي لا مناص فيها من الموت وإن تعددت أسبابه وطرقه، فلم يصودوا إلا لكي يصوروا لنا هول ما اقترهه وحتى يرسموا لنا طريقاً للحياة بعيداً عن الخيانة والشك والجشع والطمع. لم يكونوا يخلفون كثيراً عن شخصيات شكسبير الأولى وكانت شخصيات تالية لم تقلت من ربقها فليس من السهولة الانتفاضة على شخصيات كبيرة وإعادة تشكيلها فإناً (مكبث) إنسان بكل ما تحمله الإنسانية من معنى، ولكن دفع مرغماً نحو الخيانة والجريمة، أليس هو من يقول: إن "نفسى مليئة بالعقارب"، و"ليس العبرة أن تكون ملكاً بل العبرة أن تكون آمناً".

(وعطيل) لا يمكن أن يستمر بالزواج من دردمونة العفيفة والجميلة والعائلة وهو الذي يتصف بالفرور والعقل المريض.

ولكن هناك بعض الأسئلة التي يجب أن تطرح أمام المخرج المهد وهي إلى أي مدى استفاد هذا النص المهد من النصوص الشكسبيرية...؟

وهل اعتمد على الحوارات الشكسبيرية فقط واتقاد إليها...؟

وماذا يمكن أن نسمي ذلك التشابك مع هذه النصوص...هل هو اتفاق أو اختلاف وهل هو مصالحة أو افتراق...؟

وبعد معرفة الأجوبة لهذه الأسئلة عندها سنكتف عن هذا النص الذي لم يشر إليه أبداً من قبل صانعو العرض وسنعرف حينها إن كان نص مؤلف أم معد أم متناص.

العرض

لم تختلف مسيرة العرض الذي سار بالاتجاه الذي رسمه

ويتأكد ذلك عبر استنثار الكثير من كتاب المسرح للنصوص الشكسبيرية والتعاليق معها في إنتاج نص لاحق ينتهي بدرجة أو أخرى إلى النص الأصلي، ولقد عرف المسرح العالمي والعربي والعراقي الكثير من هذه التجارب.

ولخصوصية هذه النصوص أيضاً وامتلاكها دلالات متعددة في مضامينها وقابلية للتفكيك في إنتاج معانٍ جديدة مقترحة صارت ملعباً تجريبياً للكثير من الرؤى والأفكار والطروحات وكذلك كان واحداً من أهم أسباب الاشتغال عليها يعود إلى اللغة الشعرية باذخة المعنى والفخامة اللغوية العالية بالإضافة لسا تحمله من تراكيب نفسية عبر المثلوجات الشخصية لأبطالها.

النص

واستناداً لكل ما تقدم اعتمد نص مسرحية (أجراس الدم) على التعاقب مع نص (مكبث، عطيل) لشكسبير ومحاولة الاستفادة منها في تأطير نص آخر يتفق مع طروحات المهد لهذا النص والذي هو نفسه مخرج العرض الفنان الشاب (حيدر حليم) وهو بذلك أراد أن يقف على أرضية صلبة أغرته كثيراً في جعلها نقطة شروع للانطلاق منها في مقترحاته النصية ولبحلق في فضاءات واسعة تمتلك طاقة تأثيرية كبيرة في تصوير المعاني الكبيرة وتتيح له أيضاً الاشتغال بمضامين كثيرة تنتهي برمتها للطروحات الشبابية التي تسعى دائماً إلى المغامرة والتجريب في مناطق وعرة.

فكان مكبث وزوجته وعمليل ودردمونته هم أبطال نص (أجراس الدم) وهم الذين ينهضون من جحيم الموت لكي يدقوا نواقيس الموت لكي تستمر مسيرة

جانب من المعرض

هوغيت كالان مع إحدى لوحاتها

هوغيت كالان أثناء عملها في الرسم

من لوحاتها

بمناسبة مرور 30 عاماً على معروضها الأول العام 1993، تحتفل نادين بكداش في غاليري جانين ريبز بصداقتها مع الفنانة التشكيلية هوغيت كالان في معرض استعادي يستعيد لحظات ملوّنة، تشير إلى مسار فني وإنساني جمع بين السيدتين، بين إنسانة صاحبة شخصية ودية، منفتحة أصيلة وفنانة اكتسبت شهرة عالمية، وصاحبة غاليري ترتبط عميقاً في ذاكرة المدينة بيروت.

يقظان التقي

قصة صداقة هوغيت كالان في غاليري «جانين ريبز»

فنية وأشغال من أشياء وموتيفات شاعرية بسيطة. هوغيت كالان غادرت محترفها/ لم تفاديه. ليس هناك من موت قط، الموت أشغال أخرى بالأسود، والأسود كل الألوان التي اختبرتها، بعد مسار تروبيقي مركز/ فانتازي رسمته وحاكته بابتسامتها العريضة وأرستقراطيتها الراقية الجميلة. حاكّت سجادة وأخرى وحيوات قصة انتهت على الحائط . رسمت استكشاث سينوغرافية مصورة، ولوحات بترييب فني تجهيزي بسيط ولكن شاعري. كان يمكن لابنة رئيس الجمهورية أن تختار تصميماً آخر مختلفاً، اختارت مسرح حياة أخرى، واختفت وراء أصابعها، ودثارها الفضفاض وصمتها ولفتها الفرنسية الرخيمة. أقامت على كرسي فني، وبقيت على تواضعها، وأناقته ورهافتها وصمتها. لا ادعاء ولا سعي وراء الشهرة ولا نجومية. فنانة تنتج ذاتها/ امرأة تنتج ذاتها لذاتها، ولولا نادين بكداش ما ذهب لوحاتها إلى الآخر في منتج فني جميل على رهاقة بالغة، ما حملها إلى صالونات كبرى عالمية. فنانة تدعو إلى الجيرة النقدية. لا تستطيع أن تميز وأنت تشاهد أعمالها بين طفلة مشاكسة وملكة. بين امرأة وأخرى. كأنها في حديقة

حظيت كالان ابنة رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق بشارة الخوري بمتعة العيش. وكان كل شيء ممكناً. فسيطرت على حريتها وطريقة تفكيرها المستقلة وأخذتها إلى مفامرة فنية مثيرة وغير تقليدية. عام 1993 عرضت عليها نادين بكداش فكرة عرض أعمالها الفنية (الأقرب إلى تصاميم فنية سينوغرافية وتصميم أقمشة وتجهيزات) فكان المعرض الأول العام 1994 في العاصمة بيروت. انتقلت كالان إلى أدما، مظل جميل على خليج جونية وعملت بدون كلل على سلسلة فنية "وجوه وأماكن"، أنجزتها على المرتفعات برفقة الفنانة القديرة هيلين الحال. بعدها غادرت إلى كاليفورنيا، لتعود وتقيم معرضاً آخر في العام 1997، ولتنطلق في مشاورات تواصل فني وتعاون مع نادين بكداش لعقدن من الستين على خط بيروت/ لوس أنجلوس، ولتنهي في العام 1998 على حدود الموت والحياة، وتدرج خطأها بعيداً. اخترت نادين بكداش منشوارها طويلاً غالباً ما تنشر صورها ومعارضها التي اكتسبت شهرة عالمية وأخر أعمالها حصدت في دار كريستيز قيمة مالية كبيرة/ ترجمة لاختبار لوحة مشّت نحو العالمية بخصائصها التلقائية والعفوية، وصناعة لوحة

هل

سرقت

كتاباً

ذات يوم

إذا كان يطلق هوس جمع الكتب
على باللغة الانكليزية (بيلومانيا). فما

المصطلح الذي يطلق على هوس سرقة الكتب؟

لم يحدّد علماء النفس آية تسمية لهذا الهوس، وهو يوضع تحت مسيّبات السرقة بشكل عام، لكنه مع هذا له خصوصيات عدة ليس أوّلها أن يكون السارق مولعاً بالكتب وقراءتها، أو تاجراً يفهم ما الذي يعنيه الكتاب، وربّما تدخل أسباب كثيرة لهذه السرقة، غير أنّ الأمر وصل ببعض إلى الفخر بهذه السرقة، يجاهرون بها في أيّ مكان، بل إنّ بعض سارق الكتب المعروفين في شارع المتنبي ومعارض الكتب شكل عصابة مصغرة من مجموعة من المراهقين يوجّههم لآية مكتبات أو بسطيات كتب عليهم أن يسرقوا منها، وما الطرائق الآمنة للسرقة!

فهل يمكن أن نفتنّع بالمقولة الشهيرة (القارئ لا يسرق والسارق لا يقرأ)، ربّما ينظر الكثير لهذه المقولة على أنّها غريبة، لأن لا أحد يسرق الكتب إلاّ القراء، فهم من يدخلون إلى المكتبات ويأمن أصحاب هذه المكتبات لهم، فوجههم معروفة، وربّما تربطهم علاقات خاصة بهم.. لكننا أيضاً نقف عند ظاهرة أخرى لا تختلف عن السرقة، وهي عدم إعادة الكتب التي يستعبرها البعض، والموقف نفسه، مفاخرة بالاحتفاظ بالكتاب.

فكيف ننظر لسرقة الكتب؟ وماذا نسميها؟ وما الذي علينا فعله لمن لا يعيد الكتب التي استعارها؟ أسئلة كثيرة لا تنتهي، بحاجة للنقاش.

المصطفى باح
www.alsabaah.iq
ch.editor@alsabaah.iq

