

الفنازون المعاصرون ليسوا بذلك السوء!

02

من باربي الدمية إلى الأنوثة

04

السرد في مقممة كامبردج

08

حضور الجسد وغياب الفكر

10

مباحث في نظرية الجنس

12

أبواب نصير شمّه

13

الصباح الثقافي صباح

رئيس التحرير
أحمد عبد الحسين

www.alsabaah.iq

ملحق اسبوعي 16 صفحة

ch.editor@alsabaah.iq

الأربعاء 17 نيسان 2024 العدد 5912 Issue No. 5912 Wed. 17. Apr. 2024

الرسم من المسافة صفر

عالمة الاجتماع ناتالي هانيش

ماذا يساوي "الفن المعاصر"، سؤال تطرحه عالمة الاجتماع ناتالي هانيش بالمقارنة أو امتداداً للفن الكلاسيكي وفي إطار السوق الفنية العالمية الحالية اليوم، وهي تشير إلى أن الفنانين المعاصرين ليسوا بذلك السوء، أو غير مرغوب بهم ويملكون منطلقاً فنياً معيَّناً، قد يكون مختلفاً عن الفن الحديث بالإشارة إلى عناصر اختلاف له بين الفن المعاصر والفن الحديث. هنا حوار أجرته «لنوفيل اوبسرفاتور» مع عالمة الاجتماع مديرة مركز الأبحاث في الفن المعاصر على هامش إصدار كتابها "نموذج الفن المعاصر"، عن "دار غاليجار" الفرنسية، أبحاث دأبت عليها منذ ثلاثين سنة.

الفنانون المعاصرون ليسوا بذلك السوء

يقظان التقي

الردود والتأثيرات التي يحدثها. داميان هيرست وجيف كوتز هما أكثر وجهان من الممثلين اليوم للفن المعاصر، هل يوضحان هذا «الفردوس»؟
- حتى ولو لم يكونا سوى ظاهرة في الفن المعاصر، فإنهما يمثلان صورة عن القطع مع مفاهيم الفن الحديث. (...) كلاهما لا يخفيان أنهما حققا أرباحاً ضخمة من الأموال وأنفا الكثير الكثير أيضاً. إنهما من الراعين الكبار والذين قدما مع أصحاب المتاحف والغاليريات العشرات من الأشخاص الذين

ييار في سنوات الثمانينات «التصويري» (Simula-tionisme) ويعرض إحصاء كل فقرة أساسية للعمل، لأنه يعرض وباستقامة ودقة كبيرين لأعمال هي أصلاً موجودة، بمعنى آخر الفن المعاصر هو اختراع أو اكتشاف مستتر بأشكال اختبارية وتجريبية للحدود الأنطولوجية الفنية والأخلاقية. ومن هنا العنف في

أنت تؤكدين في كتابك الجديد أن الفن المعاصر ليس امتداداً بسيطاً للفن الحديث. لكنه يكتشف ما يشير إليه عنوان كتابك «نموذج الفن المعاصر» بمنطق آخر مختلف؟
- عندي رغبة باستخدام مصطلح «الفن المعاصر» و«الفن الحديث» كمصطلحين متشابهين ومتساويين، ولكن بفرق وحيد في «كروولوجيك». وهذا خطأ. هناك اختلاف في المصطلحين والمفهومين. هناك اختلاف بين الفن المعاصر والفن الحديث، كما هناك اختلاف بين الفن الحديث والفن الكلاسيكي.. كل مصطلح يمكن تمييزه بمجموعة قواعد وقوانين ألعاب مضرة. وهو ما يسميه توماس كوهين «الفردوس».

من أعمال داميان هيرست

الفن الحديث يركز على انتهاك وخرق قواعد التصوير والوجه الكلاسيكي (الانطباعية، التكميلية والسورالية..)-الفن المعاصر يخترق المفهوم نفسه للعمل الفني كما تعارفا عليه. على سبيل المثال لن يكون مشغولاً بيد الفنان بل من قبل شخص ثالث أو مجموعة حتى. العمل الفني لن يبقى محصوراً في صناعة واختراع الأشياء، ولكن أيضاً في صناعة المفاهيم ومن النقاشات التي تلي صناعة العمل وردات الفعل التي يثيرها..
التأليف الفني يمكن أن يكون سريع الزوال أو تطورياً، في بعض مداده أو تجديفياً أو حتى غير لائق (...).

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
التصميم
خالد خضير

مدير التحرير
نزار عبد الستار
سكرتير التحرير
وسام عبد الواحد

من أعمال جيف كوتز

عرضوا أعمالهم، وعملاً أي دامين وجيف على إبراز تلك الأسماء في الصفحات الثقافية والشعبية.

هبرست عرض لتأليف عبارة تجهيز فني لثور مقطوع إلى نصفين وموضوع في مادة «الغورسول». بينما جيف بنى شبكة علاقات فنية مهمة مع عدد من مقتني الأعمال الفنية الجدد ربطاً بالسوق الفنية العالمية لا سيما الطبقة البرجوازية في البلدان الناشئة. وخلال خمسين سنة شكلت قناعة استقرائية مالية حملت مئات الأعمال الفنية إلى أسواق مضخمة وخيالية.

الفن المعاصر الموجود منذ ستين سنة لا يختزل طبعاً بهذا التحول الحديث والمتطرف: هناك اتجاهات وتيارات أكثر ثقافية وأكثر حسية وتعبيرية أخذت اهتماماً واسعاً من النقاد الفنيين على مثال جوزف بوير أو دانيال بورين أو كريستيان بولفانسكي، ليل فيولا، جيمس توريل وأينس كابور وإذا سعدنا أكثر في الوقت مارسيل دوشامب (...).

الفن المعاصر يتميز أيضاً بنظام جديد من العرض والتسويق وأيضاً من إعادة التعرف على الفنان؟

- هناك، حدث تغيير في «الفرديوس» في الفن الحديث عملية التعرف على الفنان الجديد غالباً ما تجري في الغاليرييات وعلى يد مجموعة من مقتني الأعمال مما يقود بالنهاية الأعمال إلى المتاحف وبالنهاية إلى الجمهور.

في الفن المعاصر الشخص الأساس مع الناقد الفني هو منظم المعرض أو راعي العرض وهي مهنة نسبياً تأخذ بعداً جديداً. منظم المعرض ومستثمر اللوحات يحضر كل شيء، صالة العرض والمتحف وطرق مشاركة الفنانين في البنين الفني، وفي مراكز المعارض الكبرى وفي التسويق وحصد الشهرة الشعبية وصولاً إلى «القفاعة» في السنوات العشر الأخيرة حيث تلعب السوق دوراً كبيراً، أقله في تكريس هذا الاسم أو ذلك، وهي أسماء يجري الإجماع لها جيداً.

رجال أعمال؟

بعض الفنانين يتحولون إلى رجال أعمال وبعض رجال الأعمال هم أصحاب مجموعات فنية وبقالية كبرى. الفن المعاصر هل يصير مرآة لعصر يدار بالمال؟

-- دائماً كان امتلاك عمل فني هو وسيلة من وسائل التعبير عن الحظوة والمكانة الاجتماعية. ندرة القطعة الفنية وكونها تحف فنية مجهولة تقوي أشكال المضاربة في البورصة وتشدد النظر إليها. لكن ليس أكثر ما يكن رايح لم يكن سوى مرآة القوة البابوية. الفن

المعاصر لا يمكن اختزاله بمرآة للمال الحديث هذا سبب من الأسباب. الفن المعاصر اليوم مثل العالم التجاري المعولم والمعروضات الفنية تجول العالم في دورات فنية مثل أسعار البورصة وتوجاتها وتذبذباتها وعلى غرار الأسهم الأسمية التي تمتد قفاعات مالية أحياناً تتلاشى وتزول بسرعة فائقة.

هناك العلاقة مع الوقت، والعلاقة مع الثابت

من أعمال جيف كوتز

أصحاب الغاليرييات يارتداء ثياب طرزان وجين ونظم جولات فنية. كان الفنان في الماضي ملعوناً وفرعياً، مجهولاً وتعبساً بقوة.

في الألفية الثالثة تعرض أفكار أكثر شذوذاً ومخالفة للصواب، مشاريع فنية غريبة من دون أن تضع المؤسسات الفنية حدوداً لها. على العكس المؤسسات تشجع هذا الاتجاه وتدعم مبادرات واقتراحات على نحو يجد فيه الفنان نفسه مشحوناً بقبول شعبي يستعرض مع فانتازية وإلى الحدود القصوى وبقالية.

كتابك لا يحمل أحكاماً مباشرة أو واضحة، ولكن قد نفهم من خلال المقاربة الشاملة أنك تعارضين المسألة باعتبارك الفن المعاصر هو مشروع سلمي؟

-- أنا أشتغل على هذا الموضوع منذ ثلاثين سنة تقريباً وأعالج المسألة ليس فقط من زاوية النقد الفني وإنما أيضاً من زاوية علم الاجتماع. أعتقد أن دور الباحث ليس إسقاط هذه الأفكار أو تلك، ولكن إظهار القيم المخفية أكثر.

بالنسبة للبعض الفن المعاصر هو عامل كاشف ورسم كاريكاتوري مؤسف ومحزن للعارضين الأكثر طفولية في العصر.

بالنسبة لآخرين العكس تماماً، الفن المعاصرة هو أداة تعبير وآلية تعبير انعكاس مدهش لأفكار العصر وآلية تطهير نفسي ولا شعوري صحي ومقبول.

بالنسبة لي شخصياً كثير من الأفكار الفنية المعاصرة عادي جداً لا بل تافه، بعض الاعتبارات المطروحة تظهر أحياناً رائعة، البعض الآخر المعروض علينا من دون أي قيمة وعامي.

يبقى، هي واحدة من الصفات الكبرى للفن المعاصر، هي الدفع للتأمل والتفكير، أو أن نكون في موضوع الإثارة نتيجة فترة ما، اقتراح في ما، مشروع تجرب يتتهي بالنهاية إلى عصرنا.

الثقافي في المكان والثقافة المعاصرة. والوسطاء الذين يبحثون عن تسويق أسماء فنية جديدة هم في الغالبية من الشبابي ويستغلون على نافذة مهمة وهي إخفاء صفة العالمية على أسماء تكون محلية وبمجرد تنظيم معارض كبرى تختلط فيها المعايير والمقاربات يحدث هذا الاختراق. هؤلاء الوسطاء يتجسسون ونرى أسماء فنية جديدة يعيشون ساعة المجد الفني ويسقطون فجأة بعدها في الخفاء.

الماضي يجري إغفاله سريعاً سريعاً. الفنانون يصلون إلى الشهرة بعد ثقافة مركزة أكثر وأكثر على الوقت الحاضر وبعض النقاد التشكليين أيضاً. ولا يوجد حالياً مجموعات فنية، أو أسماء معينة تحلق في المدينة وحول الوسط الأدبي والثقافي كما هو الحال في الفن الحديث وفي الموجة الأولى من الفن المعاصر. ثم الاتجاه الآخر الذي يتعزز مع نرجسية فردية متصاعدة.

بالعمق، التساؤل هو عما يبحث الفنان المعاصر؟

-- الفنان الحدائي هدم القواعد الأكاديمية في وجوه التصوير التشكيلي تحت عنوان الطلب الرومنطقي:

- التعبير الداخلي (...). الفنان المعاصر اخترق أيضاً هذا الطلب والوجدانية تحولت إلى مادة مقولبة تكرر حركة معينة أو لكلام بذاته أو لحاجات ما على نحو ملصقات داندي، أو أشياء تخترق العرف والتقاليد والرأي العام والأخلاق الشائعة.

جيف كوميز نفسه كان قد صرح: «السوق هي أفضل النقاد»، عملي لا يحمل أي قيمة جمالية. أعتقد أن السوق لا قيمة له هنا إطلاقاً». أيضاً موريزيو كابتلان يروي كيف أنه في واحد من معارضه أفتع عدداً من

النسوية

من باربي الدمية إلى التجسيد الأنثوي

شكل فيلم باربي الذي عرض العام الماضي موجة متناقضة من التصريحات بين صنّاع الفيلم والنقاد والجمهور، فكلّ جهة من هذه الجهات تقدّم ما تراه مناسباً في قراءة هذا الفيلم، أو البحث عن النسوية بحسب الميول والتوجهات الفكرية.

فالفيلم الذي أخرجه غريتا غيروغ تجاوز أنية إيرادات في تاريخ السينما العالمية، إذ تجاوزت إيراداته المليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع فقط، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه ميزانيته 145 مليون دولار، وبهذا كانت مخرجة العمل أول امرأة تحقّق هذا الإنجاز كمخرجة فردية.

صفاء ذياب

التي قدّمت العديد من الدراسات والأبحاث لفهم الدور الذي تؤدّيه باربي في المجتمع الحديث، في كتابها "ثقافة باربي"، أنّ لهذه الدمية عدّة تميّلات مختلفة لأنّها ليست دميةً فحسب، بل هي، بحسب الوصف الذي اختارته روجرز، أيقونة ثقافية شعبية. هذه الدمية، التي لطالما كانت موضوعاً لسجلات لا تنتهي، تقتصرن بتبثيل ما هو زائف، وبصورة الجسد الأنثوي المشوّه وبالغفالة في التوكيد على الجنسية في الثقافة الأميركية.

هذا التحول في الدمية، جعل الشركة المنتجة تعدّ حملةً لإطلاق النموذج الجديد من الدمية في العام 1981 ونجحت في لفت الانتباه إليها. إذ كانت صورة باربي الجديدة تعكس صورة امرأة قوية ترغّب في تحقيق أهدافها في مجال العمل وتُدرّك قدرتها على ذلك. وتمكّنت الشركة، بفضل مبادراتها الجديدة من تجاوز مفهوم النموذج السائد وقدمت شخصيات باربي جديدة مثل الجراحة وطبيبة الأسنان والرياضية والمدرّسة والمقاتلة وسائقة العجلات.

وبهذا تحوّلت باربي، من مجرد لعبة إلى رمز للمرأة القوية التي لا تحتاج الرجل في شيء، بل تحوّل الرجل في بعض النماذج إلى تابع لها، دلالة على سيطرة

واستئثار اللون الوردي على كلّ شيء في حياة النساء الخاصة والعامة.

وتضيف أوتكو أنّ "باربي" تؤكّد في مظهرها ونمط حياتها والرسائل التي تبثّها، أنّ النساء يمتلكن خيارات في الحياة. ونجد في ثقافة هذه الدمية أنّ النساء سيظهرن دائماً بمظهر حسن وجذاب يستهوي ذوق الرجال. وقد تعرّض هذا الجانب تحديداً في الدمية إلى انتقاد شديد وأثار الكثير من الجدل. باربي مخلوقة كاملة في الظروف جميعها، ونعيش حياتها بعيداً عن الواقع الاجتماعي، فهي، مثلاً، تستقل سيارتها الرياضية بدلاً من سيارات النقل العامة، وهي ليست مُصنّعة أو مُنتجة، بل مُستهلكة.

وترى الباحثة أنّ شخصيات باربي الجديدة هي بمرتبّة استجابة للثقافة النسوية من جهة وانعكاس للتغيّر في المواقف العامة ودور المرأة في المجتمع. ولكن، هل تؤلّف هذه الاستراتيجية الجديدة استراتيجية تسويق غايتها تصحيح صورة باربي، التي تعرّضت للكثير من الانتقاد بوصفها أحد مكونات الثقافة الشعبية؟ أو هل صُمّمت بناءً على وعي بالمسؤولية الاجتماعية التي تؤكّد على حقوق النساء في المجتمع؟

من جهتها، ذكرت أستاذة علم الاجتماع ماري روجرز

مقولة: "يمقدور الفتيات أن يفعلن أي شيء"، وتروّج لفكرة قدرة النساء على التغلّب على العوائق بأنواعها كافة واتخاذ القرارات في الحياة. لقد خلّقت الدمية باربي بوصفها ظاهرة تتصل بالهوية والأزياء، ولذا، ظهرت في صورة امرأة متكاملة ومتناسقة القوام وجمّالة وبالطبع، يقابل الأطفال، ولاسيما الفتيات، في سنّ مبكرة صورة المرأة المتكاملة هذه ويرغسون في أن يكونوا مثلها فيقلّدونها في كلّ شيء. ونتيجةً لذلك، ينشأ الأطفال وهم يحملون صورة المرأة الأنثى الفاتحة هذه في أذهانهم، مع ما يحمله ذلك من تأثيرات سلبية في عملية تنشئتهم الاجتماعية وتحديد أدوارهم الجندرية في ظلّ شيوع صورة الجسم هذه غير الواقعية ونمط الحياة الكاملة.

جاءت فكرة "الدمية باربي" التي صنعتها سيّدة الأعمال والمخترعة الأميركية روث ماريانا هاندل بعد مشاهدتها لابنتها وهي تلعب مع فتيات ورقّيات من مجلات الأزياء بدلاً من اللعب مع دُمّاهما. وبعد مرور الوقت تحوّلت هذه الدمية إلى أيقونة عالمية للجمال ومفاهيمه، إلى الدرجة التي جعلت الكثير من النساء، من مختلف الثقافات يحاولون التشبّه بها، بإجراء العديد من عمليات التجميل، واختيار ملابس قريبة لملابس الدمية،

وفي تقرير صحفي لها، أشارت شيما محمود إلى أنّ أحداث الفيلم نقلتنا إلى أرض باربي، وهي مدينة مثالية - بنظر صنّاع العمل -، حيث لكلّ باربي وظيفة رائعة على قدم المساواة مع الرجال، وكما تقول الممثلة هيلين ميرين بصوت ساخر: "خلّصت كلّ مشكلات النسوية وحقوق المرأة"، هكذا قالت مجلة "تايمز" الأميركية في تقديمها عن الفيلم. كما أشارت المجلة إلى أنّ الفيلم قدّم صورة مثالية عن "باربي" التي تقضي الليل في أمسيات تظهر فيها جمالها وتقنها، بينما "كين" هو شريك رقص مريح، وحسّى عندما أرادت البحث عن إجابات في عالم الواقع كان "كين" مجرد "إكسسوار" في حياة أحلام باربي في رحلتها للاستكشاف. ورأى المقال أنّ "باربي" ربّما ينتقد الحياة الراهنة المتوتّرة للعلاقات بين الجنسين، مع تقديم دعم للفتيات، وتقديم صلة موسيقية مميّزة. وهكذا يعيدنا الفيلم إلى الجدل الذي أثير حول الدمية (باربي) منذ بداية تصنيعها قبل 66 عاماً، حتّى أصبحت أيقونة الثقافة الشعبية.

باربي التاريخ

في دراسة لها، تقول غونكا أوتكو: إنّ باربي ترغّب

نموذج المرأة الجميلة، والقوية، والعاملة، على الحياة بشكل عام.

باربي والنسوية

على الرغم من هذا النجاح لفيلم (باربي) غير أن ردود الفعل حوله فاقت أيّة توقّعات، ففي أحد مقالات الصحفية نايلابيرتن تقول: إنه في الأيام التي سبقت إطلاق فيلم "باربي" تعرّض العمل لهجمات مختلفة من قبل شخصيات يمينية تكمن مشكلتها مع الفيلم في أجدته التي تصفها بـ "ووك" [الوعي بالمساواة الاجتماعية والجنسانية...] و"النسوية". في وقت تعرّض فيه النساء لهجمات غير مسبقة على يد المحافظين، ليس من المستغرب أنّهم سيستهدفون أيضاً الأشياء التي تجلب لنا السعادة، مثل هذا الفيلم.

وتضيف: من بين أكثر المنتقدين صراحة للعمل حتّى الآن هي جينجر غيمز، زوجة مات غيمز العضو الجمهوري في الكونغرس الأميركي عن ولاية فلوريدا الذي يناهض الحق في الإجهاض [وإحقوق] المتحولين جنسياً بعد حضور العرض الافتتاحي لـ "باربي" وقضاء وقت ممتع على ما يبدو، توجهت إلى "تويت" لـ "لشئ حملة ضدّ الفيلم بينما أشادت بأداء الممثلة مارغوت روبي.

وإذا كانت الحملة في أميركا من قبل بعض اليمين، ولم تتجاوز منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، غير أنّ الأمر مختلف في الدول العربية، فقد رفع وزير الثقافة اللبناني؛ محمد وسام المرتضى، كتاباً إلى الأمن العام اللبناني ووزير الداخلية والبلديات، وذلك "لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم في صالات السينما في لبنان"، ووفق صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، فإنّ مرتضى أصدر قراراً في ما يتعلّق بموضوع الفيلم جاء فيه أنّه "الفيلم يتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع الجهادي الراسخة في لبنان، إذ يروّج للشذوذ والتحول الجنسي ويسوّق فكرة بشعة مؤذاه رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيّفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد لاسيّما للمرأة".

الأمر نفسه حدث في الكويت، حسب ما نقلت الصحفية أمل الرنتيسي، فقد نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات رئيس لجنة رقابة الأفلام السينمائية، لافي السبيعي، عن منع فيلم "باربي" والفيلم الأسترالي "تكلّم إليّ" (Talk to me) من العرض. ووفق السبيعي، فإنّ اللجنة حرصت على "منع كلّ ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة

النظام العام والعادات والتقاليد ويدعو إلى أفكار دخيلة على المجتمع".

وبعيداً عمّا حدث في لبنان والكويت والجزائر وغيرها من الدول العربية، فإنّ هذا الفيلم أثار إشكالات عدّة تتعلّق

كلّها في النسوية والحقوق الجنسية، غير أنّ الغريب في الأمر أنّ أغلب الذي انتقدوا

الفيلم أو

انتقدوا

الفيلم أو

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

انتقدوا

الشعب للتعديل ومطالبة النواب بمنعه ومن ثمّ إغاثة تماماً العام 1982. ولكون التعديل بفكرته وغايته يوافق هوى النسوية فقد حملت شعاره ودعت إليه النسويات آنذاك، وتبنّاه اليسار الليبرالي (أي الحزب الديمقراطي)، وأرادوا فيه غاية التحرّر والحضارة التي تلغي الفوارق بين الرجال والنساء، ومن أهم قادة التيار المشهورين في ذلك الوقت: بيتي فريدان وغلوريا ستاينم وبيلابراغ.

أما فيليب شلافلي (الشخصية الرئيسة في المسلسل) قادت حركة معارضة تعديل المساواة لأنّها على حدّ تعبيرها -أرادت تنبيه النساء إلى حقيقة الفكر النسوي ومآلات شعاراته الزرّنة، فكانت شلافلي ناشطة رائدة في توضيح حقيقة مطالب النسويات اللواتي يردن مساواة المرأة بالرجل مقابل استغنائها عن ميزاتها الكفولة قانونياً كحقّها في النفقة الكافية من زوجها، وامتناع التجنيد الإجباري عنها حال الحرب، وحقّها في التأمّن الاجتماعي من زوجها وغير ذلك الكثير ممّا خفي على عامة النساء.

وفي تقديمها لكتاب (الجسد ديناً) الذي أعدته وترجمته الدكتور هناء خليف غني، تشير غني إلى أنّ في مقدّمة (دليل روتلج لدراسات الجسد) بين عالم الاجتماع الأسترالي برايان س. تيرنر أنّ الاهتمام بالجسد البشريّ يمثّل، في جوهره، استجابة فكرية متوقّعة للتغيرات الهائلة في العلاقة بين الأجسام والتكنولوجيا والمجتمع، فلقد أدت التطوّرات المتسارعة في الطبّ، وعلم الوراثة، ولاسيّما تقنيات الإنجاب والاستنساخ الجديدة، وأبحاث الخلايا الجذعية، وزراعة الأعضاء، إلى وضع الجسم البشريّ في موضع اجتماعي وثقافي إشكالي. وبالمثل، تمخّض اتساع السوق العالمي لبيع الأعضاء عن العديد من القضايا والإشكاليات القانونية والأخلاقية بشأن ملكية الأجسام البشرية وقبمتها الاقتصادية. ويصدق الأمر ذاته على موضوعات الشيخوخة والمرض والموت التي لم تعد، من وجهة نظر الكثير من العاملين في المجال الطبيّ، حقائق ثابتة وضرورية عن الوضع البشري، بل تحوّلت إلى خصائص عارضة وطبيّعة للوجود البشري. وجنّباً إلى جنب هذه التطوّرات المؤثّرة تمتدّ سلسلة من الإجراءات المتصلة بالجراحات التجميلية، والترقيعية التي أصبحت حاليّاً من التقنيّات الشائعة والمألوفة للتحكّم بالمظهر الشخصي، وشيخوخة بعض المجتمعات البشرية، وخطر الجوائح التي تحتاج العالم وتسليح الجسد، وأخيراً المسابقات الرياضية العالمية التي تقدّم الجسد بوصفه واسطة للتنافس الثقافي والعسكري والاقتصادي.

هذه التحوّلات في مفهوم الجمال والجسد والعلاقة بين الرجل والمرأة، أصبحت إشكاليات كبيرة تواجه الفكر العالمي عموماً، لاسيّما في ما يخص الدراسات الثقافية التي دخلت بشكل كبير في دراسة هذه التحوّلات. غير أنّها حتّى هذه الساعة لا تفرّق بشكل واضح بين مفاهيم الجندر والنسوية والجسد بمكونه الثقافي وغيرها الكثير. لذا نتمنّى أن تكون هذه المفاهيم أكثر وضوحاً مستقبلاً، لاسيّما أنّنا نواجه -حسب بعض المراقبين- حروباً على مستوى المجتمع وأخلاقياته التي نسعى للحفاظ عليها.

مسز أميركا

وقبل أن تتور هذه الحملة ضدّ فيلم باربي، فقد انتشرت حملة قبله بثلاث سنوات هعد عرض مسلسل "Mrs. Amer-ica" في العام 2020، إذ يحكي المسلسل قصة حقيقية دارت في سبعينات القرن الماضي حين اقترح ناشطون التعديل الدستوري القائل بالمساواة التامة بين الجنسين في الحقوق والواجبات القانونية، ومنع التمييز الجنسي في أيّ حق أو واجب في البلاد في إطار حركات تحرير المرأة وتقديّمها.

بدا التعديل ذو العنوان الجذّاب "المساواة بريئاً وبسيطاً لعامة الشعب، ممّا جعلهم يدعمونه أوّل الأمر، لكنّ عمل التيار المعارض للتعديل بقيادة فيليب شلافلي (التي تبنّاه اليمين المحافظ، أي: الحزب الجمهوري) كان محورياً في توضيح مآلات المساواة المحففة ومناقضتها لقيم الأسرة والدين في المجتمع، ما أدّى إلى رفض جزء كبير من

مارغوت روبي في دور باربي

لا يحتفي الفنان التشكيلي يوسف الناصر بمدرسة معينة ولا يتقيد باشتراطاتها فهو من القلة النادرة من المبدعين المختلفين الذين يراهنون على الشكل والمضمون في آن معاً وهو رهان عسير يكشف عن دواخل فنان جريء يفكر ويعيش الحياة في أقصى لحظات عنفها ليرسم لنا هذه المرة من "المسافة صفر" التي استعدتنا لإجراء هذا الحوار العميق الذي يستنطق الفنان والإنسان المفكر في آن معاً.

الفنان يوسف الناصر ..

الرسم من المسافة صفر بمواد سريعة الاشتعال

حاوره: عدنان حسين أحمد

الضنين خلفها. إذن فلنرسم ما تثيره حافة الضوء هذه أو نرسم حافة الضوء ذاتها لعلنا نقبض على روحها كما قبض رسام الكهوف على روح النمر المخيف. نحن الآن أمام ظل أبدي وضوء زائل، (الظلام هو الأم)، ما إن يخفت الضوء حتى تعود الكائنات لظلامها السرمدي. هل يقدر رسام أن يقفل عن ذلك؟ أبداً بالظل وأتجه للضوء. الرسم بالجبر عكس الرسم بالزيت، ففي الجبر تبدأ بالضوء وتضيف الظل، النور أولاً والعتمة تالياً. في مرسمي أبداً بالعتمة ثم أقطر النور. الظل والضوء حروف هجاء الرسام ومادته الأولى.

أوراقى ودفاتري وأصباغي وفي روعي شك مما يمكن أن يفعله الرسم فتخرج تخطيطاتي ورسومي من قعر الأسي مدعوك، ملتبسة، ومضطربة. لم يكن الأسي ضيقاً غريباً على مرسمي، لكنني كنت في السابق أفق على جبر وأرسم في ماء، أما الآن فلأمام عندي، بين طيات وساوسي تترأى لي أحياناً نجمة الصباح، تلعب وكأنها تضحك. لا تنتشر ضوءاً سوى أنها بشارة الضوء. تسير في تلافيف الظلمة، لكنني أعلم أنها تجر الضوء

بعيداً يستحق العيش من أجله. هي إذاً ليست مشروع رسم كما اعتدت أن أفعل مع الرسم. كانت تلك الفترة قاسية على بشكل استثنائي لم أشهد مثلها في سلسلة مواسم القسوة التي عشتها دائماً. ففي تمريني على تحمل الأذى أهدد نفسي بأنه لا يمكن لهذا الليل أن يكون بلا نهاية، وهذه البلوى بلا انقطاع. أمبر يومي منتظراً أن يصير أمساً وأن يخرج من روعي ويستقر على بعض رفوف الماضي المسجومة. أجلس بين

• ماذا تعني لك (حافة الضوء) ومنذ متى بدأت تنغمس في ثنائية الضوء والظل كتقنية بصرية توارك في الولوج إلى غابة الأسئلة الفنية والفلسفية إلى حد ما؟

(حافة ضوء) هي الجزء الفني من تجربة حياتية عشتها جسدياً ونفسياً بين عامي 2021 و 2022، وكانت وسيلة أتبعها لإخراج نفسي إلى الضوء وإقناعها بالمضي في مشروع الحياة، وأن هناك أفقاً ما وإن كان

• ما المدرسة الفنية التي تستجيب لتطلعات الفنان التشكيلي يوسف الناصر على الرغم من هيمنة المهنيين التعبيري والرمزي على أعمالك الفنية المعاصرة؟

أحاول أن أعتبر نفسي رساماً حراً، وأعني الحرية في كل ما يتعلق بعمل الفني ورواي وممارستي للرسم. درت في حريتي بين طروحات كثيرة وطرق تعبير وأماكن إقامة وعبور للفتانين قرأت أن معظم مدارس الفن واتجاهاته تظهر وتختفي، تدور وتدور لكنها تعود للنقطة الأولى، الموضوع الأبدي القائم ما قامت النفس ولواعجها، حيث

رسم إنسان الكهف، ورسم الطفل، ورسمت الروح الحرة. كل مدارس الرسم (وهذا واضح من اسمها) تضع رؤى وأفكاراً معينة وترسم دروباً عامة لبلوغ تلك الرؤى، لكنها تترك للفنان ابتداع وسيلته الخاصة وأسلوبه الذي يتناسب مع حرفته وثقافته للسير مع تلك الأفكار. أخاف من الرسام الذي يعمل (طبقاً للكتاب) كما يقال، وأشفق عليه أحياناً. عندما رجعت للبرصة بعد أكثر من ثلاثين عاماً والتقيت باصدقاء وزملاء من الفنانين وشاهدت المدينة الخربة المتداعية وناسها المتعبين الفقراء؛ المدينة التي تركتها عامرة وجميلة، تراجعت في نفسي مساحة القبول لبعض الأفكار والممارسات الفنية التي لا تحدد عميقاً بالحياة من حولها ولا ترى الناس، وهنا لا أتحدث عن فناني البرصة أو العراق، بل في أي مكان آخر، إذ أنني أفهم أن أمام رسامي أوروبا، مثلاً، هامش للعب والعبث التي لا ضير فيها، لكي لا أفهم ذلك عند رسام عاش سنوات طويلة من العذاب ويعيش الآن في جحيم مغلق، يتذوقه ويلامسه وينام معه كل يوم ويلتقي في كل مكان بالوجوه المهكئة والهياكل الحزينة أن يرسم تهويماتٍ وصوراً مائة ولوحات الأعيب حروفية وحقائقاً تراثية وغيرها. ربما يكون مفيداً في ظرفنا الراهن دراسة تجارب التعبيريين الألمان فرها وجدنا فيها بعضاً من رد اعتبار لأنفسنا من قسوة حياتنا، وخصوصاً حياتنا في البلد المنكود، العراق.

• أخذت الحرب الظالمية على غزوة جزءاً كبيراً من اهتمامك وقدمت في أثنائها رسومات كثيرة أنتصت تحت عنوان الرسم من (المسافة صفر) هل لك أن تتوسع في هذه الفكرة وتوضح أبعادها الفنية والإنسانية؟

لم تهدأ روحي ولا عقلي منذ بدأ الهجوم النازي على غزوة إلى اليوم. تخربت أيامي ونبئت عشبة مرّة في ربيعي، لأسباب نشترك بها جميعاً وأسباب خاصة بي، فقد عرفت الفلسطينيين عن قرب وعملت وعشت بينهم سنوات طويلة، ولبي أصحاب ومعارف من غزوة، الفلسطينيون هم الذين حمونا وأوونا عندما هربنا من ظلم البعثيين في العراق. لا أكاد أجد كلاماً أمام هول القسوة. لم تعد الصفات القديمة في لغتنا تليق بما يحدث. تحولت اللغة العربية عندي إلى حائط بارد وعال. أظن أن أحد دروس القتل في غزوة هي أن نعيد تفكيرنا في لغتنا، أن نحت كلمات جديدة تصف أفعالاً

تعمل على هواها، بما تجده متناسباً مع وقع الحدث وحدته وهوله، خصوصاً وأنني تعرضت لأحداث كهذه في الحرب الأهلية اللبنانية ومررت بأوقات مخيفة وذقت مرارة الاقتراب من الموت والوقوف أمامه وجهاً لوجه. أثناء العمل وجدت أن أكثر ما يناسب تلك الطريقة هو التعبير الذي أطلق على طريقة تصدي المقاتلين الفلسطينيين للنازيين الصهانية أثناء العدوان على غزوة (القتال من مسافة الصفر) فسببت (الرسم من مسافة الصفر)، حيث لا فسحة للتأمل بين الرؤية والألم، بين الرسام وقلبه. تقنياً أرسم بمواد سريعة وسهلة تتناسب مع إيقاعي الجوتر أثناء العمل، أسمىها سريعة الاشتعال، كأقلام الرصاص والحبر الملون على أوراق صغيرة الحجم غالباً لتتيح الانتقال من مشهد لآخر بسهولة.

المشروع بحث عن إيقاع الحدث على سطح الورقة وحاولت الوصول إلى أقرب نقطة منه، ليس بمعنى تصويره بواقعية مطابقة كما يفعل رسامو الحروب ولا من أجل التقاط صورة فوتوغرافية له، وإنما بمعنى الاقتراب والاندماج بالحدث وجدانياً وروحياً وتصويره بأقل ما يمكن من الأكاديميا، والتحديث فيه بقوة لا تترك مجالاً للعين لترى ما عداه.

• هل صادف أن عدت إلى لوحة منجزة لتعيد تشكيلها وصياغتها من جديد أم أنك ما زلت ترسم من "المسافة صفر"؟

بعض الروائيين والشعراء وحتى الرسامين يتكون منتجاتهم فترات طويلة قبل أن يعودوا إليها لتقيمتها وإعطائها صيغتها النهائية. عملت عكس ذلك تماماً. اليد

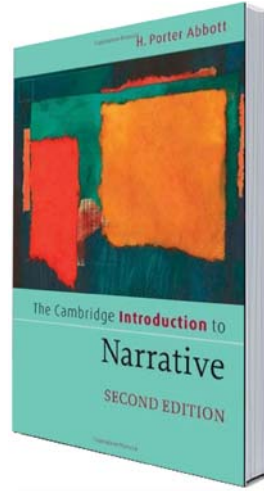
جديدة لم تر البشرية مثلها من قبل، لم تعد كلمات من مثل نازيين ومجرمين ومتوحشين وغيرها تقيد في شيء لإنشباع الحاجة إلى القول. فطائغ النازيين تركت لنا صفتهم لكل ما شابه مجازهم، والآن لا بد من كلمات جديدة، ربما نشقت من الصهانية صفات جديدة، (الصهينة والأسرلة) ربما، ولاني كنت، وما زلت، بحاجة إلى الصرخة تطلع من أعماق نقطة في نفسي وليس لصورة تلك الصرخة أرسمها على ورقة، فقد كنت أريد أن أفعل شيئاً بيدي، أن أصبح وأن أستم والعن وأبكي.

بين رسم الصرخة والصرخة ذاتها تقع مسافة التأمل والتريث ومحاولة إعطاء المران الأكاديمي فرصته في البناء والمراجعة تلك التي تعمل مع العقل البارد المتأمل والذي لا بد منه في مختلف أنواع الفن. في هذا

الكامبردج في «مقدمة كامبردج»

المنظر الأمريكي بورتير أبود

د. نادية هناوي

ليس يسيرا تحديد الزمان الذي فيه قننت النظرية السردية تعريف السرد وحددت أبعاده المفاهيمية، وعلى الرغم من ذلك، فإن منظري المدرسة الانجلوأمريكية يرون أن الحاجة ماسة إلى إعادة تعريف السرد، مستجيبين لرغبة كبيرة في أن يجاروا المدارس النقدية التي سبقتهم وأحيانا مغالبتها. ولعل أكثر الأدلة وضوحا تتمثل في قصيدة اعتمادهم المرجعي على ما أتى به النقاد الأمريكيان من رؤى وتصورات من أجل تفنيد أو نقض أو تصحيح توصلات تلك المدارس بقصد البناء عليها أو استبدالها. هذا ما نجده جليا في كتاب (مقدمة كامبردج للسرد) للمنظر الأمريكي بورتير أبود Porter Abbott وصدر بطبعته الأولى عام 2002 وأعيد طبعه أكثر من مرة، وآخرها كان في عام 2020.

السرد أيضا، مؤكداً أن الفرق بين الأحداث وتمثيلها هو الفرق بين القصة كحدث أو سلسلة أحداث وبين الخطاب السرد ونقل القصة. إن ما يريد أبود الوصول إليه هو أن السرد تمثيل وليس عرضا، مبينا أن المنظرين السابقين اعتمدوا الفهم الأرسطي للتمثيل بوصفه (إعادة عرض القصص التي يتم سردها). وما يراه أبود هو أن السرد في كلا الأمرين هو عبارة عن قصص بسيطة، تشارك في إعادة العرض سواء تحققت بالكلمات أو بالتمثيل على خشبة المسرح ومن ثم تكون القصة بطريقة ما سابقة على السرد. وهو ما يقضي إلى ما سماه سيمور تشاتمان المنطق الزمني للسرد. ذلك أن ما يجعل السرد فريداً يبين أنواع الفنون هو منطقه الزمني المزدوج الذي يستلزم الحركة عبر الزمان ليس من الناحية الخارجية "مدة عرض الرواية أو الفيلم أو المسرحية" ولكن أيضاً من الناحية الداخلية "مدة تسلسل الأحداث التي تشكل الحكمة". الأول يعمل في البعد السرد للخطاب، والثاني يعمل في القصة. أما النصوص غير السردية كالمقال مثلا فلا تتضمن أي تسلسل زمني داخلي مع أنها تستغرق وقتاً في القراءة أو المشاهدة أو الاستماع لأن بنائها الأساسية ثابتة أي غير زمانية. في حين أن قراءة قصة ما، تحتاج وقتاً للقراءة وترتيب ما تتم قراءته من أحداث القصة. ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بحسب أبود هو أننا نستطيع أن نروي هذه القصة بطريقة عكسية متحكّمين في التسلسل الزمني للأحداث وقد نجري عدة تغييرات أخرى على الخطاب السرد مع الاستمرار في التعامل مع القصة نفسها، على سبيل المثال، تغيير وجهة النظر من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب وتوسيع الخطاب السرد عبر التوقف عند لحظة في منتصف السلسلة وهي ما تزال مستمرة في عرض أحداثها.

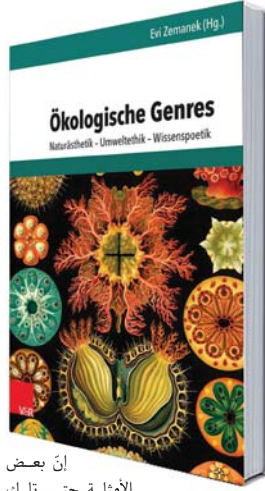
يكونه السرد. وأول من يستشهد برؤاهم، الأمريكي ماري لوري رايمان التي صاغت الأمر كالاتي (السرد هو "مجموعة غير واضحة لكنها محددة في مركز ذي جوهر صلب من السمات، ومع ذلك تقبل درجات مختلفة من الانتساب"). ومثالها رواية جون بنبان "النعمة الكثيرة" (1666)، و "الأرض اليساب" (1922) لت. س. إليوت، و "اللامسي" (1953) لصامويل بيكيت، و "مناورات" أو أواخر الليل" (1993) لتوم ماكهاج، فهذه الأعمال مليئة بالسرديات الكلية والسرديات الجزئية المايكروية. ولذلك يتردد الكثيرون في تجنيسها، إذ ليس الطول شروطا في التجنيس، فقد يكون النص طويلا ولكن لا تماسك سرديا فيه كما هو الحال في الأرض اليساب. وقد لا يكون النص طويلا كما هو الحال مع القصة القصيرة، ومع ذلك فيه ارتباط سردي كاف لأن يكون متماسكا. التعريف الآخر الذي يناقشه أبود هو للأمريكي جيرالد برنس ورد في كتابه (قاموس السرديات) وفيه أن (السرد واحد أو أكثر من الأحداث الحقيقية أو الخيالية، يتم توصيلها بواسطة واحد أو اثنين أو عدة رواة. وفي الأداء الدرامي تقدم الأحداث مباشرة على خشبة المسرح بدلاً من أن يتم تسريدها). وأشار أبود إلى أن برنس وسّع في الطبعة الثانية من كتابه (2003)، تعريف السرد لكن منظري السرد لم يأخذوا به وظلوا متمسكين بالتعريف القائل إن السرد (وسيلة للعرض اللفظي ويتضمن سردا لغويا للأحداث) فهم يرون أن السرد يتطلب ساردا في حين أن الأفلام والمسرحيات نادراً ما تحتاج سرادا بل تعتمد بدلاً من ذلك على التمثيل وعناصر أخرى لتوصيل القصة، تقع خارج التعريف أعلاه، ومن ثم يكون تقبيد السرد بالسارد-برأي أبود- (قيداً لا داعي له) لوجود مهتلين وكاميرات يمكن استخدامها في تمثيل الأحداث كما أن الأدوات الثابتة الصامتة مثل اللوحات يمكن لها أن تؤدي فعل

ويضم الكتاب اثني عشر فصلا تناولت موضوعات سردية مختلفة، كان للمدرسة الفرنسية قصب السبق في طرحها. ومن ذلك تعريف السرد، وناقشه أبود في الفصل الثاني مبينا أن السرد هو تمثيل حدث أو سلسلة من الأحداث، وأن من دون الحدث لا يكون ثمة سرد، بل هو وصف أو عرض أو قصيدة غنائية أو مزيج من هذه كلها أو أي شيء آخر أيضا. ومثاله جملة "كلبي لديه براغيث" هو وصف لكلبي، لكنه ليس قصة لأنه لا شيء يحدث في حين جملة "لقد عض براغوث كلبي" قصة لأنها تحكي عن حدث ما، حدث صغير جداً - لدغة براغوث - وهذا يكفي لجعله قصة). وتتبع ما قاله العلماء وما جادلوا فيه فوجد أن بعضا منهم أكد ضرورة وجود حدث واحد على الأقل ليكون هناك سرد، وبعضهم الآخر مثل (رولان بارت، ريمون كينان) رأى أن السرد يتطلب حدثين في الأقل، الواحد تلو الآخر، وذهب عدد غير قليل آخر إلى أبعد من ذلك، إذ أوجب على السرد أن يتكون من أحداث مرتبطة ارتباطاً سببياً (ميك بال، بوردويل، ريتشاردسون). ويرفض بورتير أبود هذه التحديدات، والسبب أن مجال السرد غني جداً لدرجة أنه سيكون من الخطأ -برأيه- تحديد تعريف معين للسرد يقيد بالحدث الواحد أو مجموعة الأحداث أو يقترنه بالشعور بعلاقة سببية بين الأحداث. واقترح من ثم تعريفاً جديداً للسرد هو القدرة على تمثيل حدث ما، سواء بالكلمات أو بطريقة أخرى تنم عن موهبة وتنتج لبنات، عليها يُبنى مختلف أشكال السرد الأكثر تعقيداً). ووفقاً لهذا التعريف، يكون السرد على نوعين سرد صغير تمثله أعمال قصصية بسيطة التمثيل وسرد كبير تمثله أعمال روائية طويلة، معقدة اللبنة. ويرى أبود في هذا التنوع سبباً يقتضي جدلا حول ما ينبغي أن

الأنواع البيئية، التقاليد والتحوليات والتجديد

إيفي زيمانيك

ترجمة: د. رضا الأبيض

إن بعض

الأمثلة حتى تلك

الرغوية bucolique القديمة، مثل Eglogues de Vir- gile، تقدم لنا، إذا قرأناها في تأنٍ وعناية، معلومات عن الحياة الرغوية وعن التحولات التي طرأت على المناظر الطبيعية من خلال الفرجات المشرقة. فالقصيدة التعليمية التي تعود إلى القرن الثامن عشر، مثل قصيدة "Die Alpen" لألبريخت فان هالر Albrecht van Haller، تقدم لنا معلومات عن الأحوال الجوية في ذلك الوقت وعن الظروف المعيشية وطرق عمل المزارعين وسكان الجبل السويسريين. إضافة إلى ذلك، تقدم قصيدة Goethe الشهيرة "Metamorphose der Pflanzen" ("تحول النباتات") معرفة بعلم الأحياء وقوانين الطبيعة التي تنطق على النباتات وكذلك البشر حيث يجمع فيها غوته بين الفلسفة الطبيعية والسَّعر، في حين أن غالبية الشعر في عصره تتعلق بشكل أساسي بالتجارب الذاتية في علاقة بالطبيعة.

لذلك، نحن مهتمون بالسئلة التالية: ما هو النوع [الأدي] الذي يتوافق مع ضرب محدد من المعرفة البيئية - وما هي الصفات الخاصة بهذا النوع؟ ما هي الأفكار الأخلاقية والستراتيجيات الجمالية التي تتجلى في الأنواع

من المؤكد أن التركيز السابق على هذه الأنواع قد مكّن النقد البيئي من اكتساب ملمح يمكن التعرّف عليه بسهولة، لكن هذا التأطير لا يُنصف قدرات التحليل البيئي، ويحتاج إلى توسيعه بسرعة. ولذلك تمّ تضخيم طيف الأنواع الأدبية في مقدّمات للنقد البيئي نُشرت مؤخراً باللغة الألمانية.

يقترح العمل الذي نشره دوريبك Durbeck وستوبي Stobbe أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً الأنواع التاريخية التي تجمع بعضاً من التجديدات في تاريخ الأدب الناطق بالألمانية، مثل الأناشود الرغوية Idyll، ويوتوبيا الحالة الطبيعية Naturstaautopie، والأنواع الفرعية الجديدة، مثل رواية تغيّر المناخ Klimawandel-roman، والتشويق البيئي ecothriller، والدراما البيئية، وكذلك أدب الشباب، وناقش براك بشكل مقنع لتوسيع المجال ليشمل النصوص التي لا تنحصر بشكل محدد حول موضوع الطبيعة والتي لا تسعى صراحة إلى حشد القارئ لقضية ما.

وهذا يجعل من الممكن أن نأخذ في الاعتبار النصوص ذات الموضوعات والاهتمامات المختلفة جداً، والتي تتعلق بقضايا علمية أو سياسية أو جمالية معينة أو النصوص التي تسعى إلى إثارة الانبهار أو الفلق أو الفضول أو الخوف.

ومن أجل استبدال الصنف بناءً على نية المؤلف، يقترح مجلد Ökologische Genres الاشتغال بمفهوم "معرفة الأنواع [الحية]"، وهي معرفة إيكولوجية محددة، مهتمة بالارتباطات بين الأنواع المختلفة بمجالات وأنواع مختلفة من المعرفة، والتي تطوّرت عبر التاريخ.

على امتداد فترة من الزمن طويلة جداً، كانت الدراسات الأدبية التي تتناول البيئة تكتفي بنوعين: أولاً، النصوص الديستوبية dystopiques التي تصور الكوارث البيئية، وثانياً، اليوتوبيات utopies التي تنشئ صورة مثالية مضادة. وعليه، يمكننا أن نفهم كيف أنّ المقدمة إلى النقد البيئي التي نشرها جريج جارارد Greg Garrard - وهي مقارنة معروفة أكثر في العالم الناطق باللغة الإنجليزية - تركز على قطبي "الرغوية" pastoral و "نهاية العالم" apocalypse.

ومع ذلك، تماشياً مع المنظور الأنجلو-أمريكي، يفكر جارارد في الأنواع الأدبية واضحة المعالم أقل من تفكيره في أساليب الكتابة العابرة للأنواع، والمرتبطة بموضوعات أو دواع محددة أو استراتيجيات بلاغية متعارضة.

إنّ لهذين الثمطين عيوباً أيضاً من وجهة نظر جمالية. إذ يمكن اتهام أنماط الكتابة التي توصف بأنها "رغوية" في النقد البيئي الأنجلو-أمريكي، والتي غالباً ما تكون أمثلة على كتابة الطبيعة nature writing، بأنها تنكر الواقع. وينبغي، كما يشير البعض، استبدال المثل الرغوية بمفاهيم جديدة، مثل مفهوم "ما بعد الرغوية" post-pastoral، والتي، وفقاً لجيفورد Gifford، تنبثق من التقليد الرغوي، ولكنها تعالَى عليه من خلال النظر النقدي إلى تلك الرؤية المثالية للطبيعة.

بذلك الشأن بالنسبة إلى صيغة نهاية العالم apocalypse التي تتوافق مع نبوءة الكارثة الكبرى والتي يقول عنها لورانس بويل Lawrence Buell: "إنها الاستعارة الرئيسية الأقوى المتاحة للخيال البيئي المعاصر".

إنّ هذه التنبؤات المثيرة للقلق وإن كانت تزيد من وعي القراء بالقضايا البيئية، فإنها لا تفعل الكثير لتعزيز العمل الوقائي، لأنها تميّز، بطريقة مفرطة في التبسيط، بين الأطراف الفاعلة، "الأبرياء" وأولئك "المهذبين"، ولا تقدّم سوى القليل من المعلومات حول العلاقات السببية المعقدة للظاهرة. رغم ذلك، فإنّ اهتمامها هو التصدي لعملية التهود، التي تثير مشكلاً، على الفكرة المُجمَع عليها الأزمة البيئية.

إنّ مثل هذه الرؤية، التي تركز على التأثير فقط، لا تأخذ بعين الاعتبار، وبشكل كافٍ، الجوانب الجمالية في الأعمال الأدبية، ويهمل العديد من أنماط الكتابة الأخرى التي لا يمكن تصنيفها وفق تصوّر ثنائي. إنّ الأنواع الكلاسيكية، التي كرس لها النقد البيئي الأنجلو-أمريكي نفسه منذ بداياته، هي شعر الطبيعة الرومانسي، كتابة الطبيعة nature writing، والوسترن western. ثم، تحوّل، بعد ذلك، البحث إلى الخيال العلمي.

ومثلنا تماماً، تنتقد أستريد براك Astrid Bracke هذا المجال المحدود في دليل أكسفورد للنقد البيئي Oxford Handbook of Ecocriticism.

كيف تحدد الأنواع الخطابات البيئية؟

المعنية؟ وكيف تحدد الأنواع الخطابات البيئية؟ يتطلب أخذ الأنواع المختلفة في الاعتبار اعتماداً مقاربة نظرية لنظام الأنواع الأدبية. ولكن حتى اليوم، في النقد البيئي في العالم، لا نجد إلا القليل من الاعتبارات النظرية حول النوع تتجاوز المساهمات في نظرية الأنواع الأساسية المعروفة أو الأعمال الفردية.

ثمّة قصص في التحليلات التاريخية الزمنية والمقارنة حول كامل الطيف الممكن، في حين أنّ الإيكولوجيا الأدبية تقتصر أنّ الأنواع الأدبية قد تطورت بناءً على الاحتياجات المحددة للمؤلفين والقراء وتستمر في التطور. تطور كلّ نوع ديناميكياته الإيقية والجمالية الخاصة به، مما يؤدي إلى تكوين أنواع (فرعية) جديدة. فتنظّر الأنواع الأدبية ليس مساراً ادبياً داخلياً ولا هو ردّ فعل بسيط على الاحتياجات والظروف الاجتماعية، لأنّ نظام الأنواع الأدبية يستجيب أيضاً للتحولات البيئية، والتي تؤدي بدورها إلى تغييرات ثقافية.

ولذلك، فإنّ تكيف الأنواع يبيّن كيف يتأثر الأدب، مثل أيّ شكل آخر من أشكال الثقافة، بالبيئة. إنّ الأنواع الأدبية التي تتميز بتطورها التاريخي الخالص (مثل روبنسوناد Robinsonnade)، أو قصة الرحلة، أو شعر الطبيعة تتفاعل مع التحدّيات الجديدة باستخدام استراتيجيات مختلفة. وفي الوقت نفسه، نكتشف ونحدّد نوعاً فرعيّة جديدة مثل "سرد المخاطر" Riskonarra-tiv (وروايات التشويق البيئية ecothriller أو الشعر البيئي ecopoetry أو شعر العناصر la poésie élément-tale.

ومن ناحية أخرى، نلاحظ أنّ ملامح الأنواع التقليدية تتلاشى في مواجهة الأزمة البيئية الحالية عندما يتمّ الجمع بين تقاليد وأنماط الكتابة المختلفة، ثم تظهر أنواع هجينة جديدة.

لكنّ الأزمة البيئية الحالية ليست وحدها هي التي تؤدي إلى التجديد: فقبل ذلك بكثير، كان بإمكاننا أن نلاحظ بالفعل زيادة مستمرة في المعرفة البيئية، مما أدى إلى استبدال بعض المفاهيم التي عفا عليها الزمن عن الطبيعة والتجديدات الجمالية والأخلاقية، كما يتضح من خلال تحوّل الحكايات الخرافية أو تطور الأناشود الرغوية Idylle (في نهاية القرن الثامن عشر).

ومثلما هو الشأن بالنسبة إلى الأناشود الرغوية، هناك، من ناحية، أنواع لا توجد إلا في ثقافة معينة (وهو ما يقال أيضاً عن كتابة الطبيعة الأنجلو-أمريكية أو قصص الشَّهادة testimonio في أمريكا اللاتينية. ومن ناحية أخرى، فإنّ أنواعاً، مثل الروبسوناد Robinsonnade la robinsonnade أو الخيال العلمي، موجودة في كل مكان في تاريخ الأدب الغربي، على الرغم من وجود متغيرات تتوافق مع مفاهيم مختلفة عن الطبيعة ومختلف تقاليد الأنواع الأدبية.

من كواليس تصوير مسلسل (انفصال)

إن حضورَ البطل في الفن أو الدراما يعرف عبر عدد الأفعال التي يقدمها في المشاهد، وهدفها القوة والتحديات، وبمعنى أدق: تعيش الشخصية البطلة أكبر قدر من الصراعات والتي تواجه عدداً أكبر من العقبات وهو ما يجعلها تتطور في بداية السيناريو إلى النهاية (وفق رأي فرانك هارو) لكننا أن نتبعنا أدوار البطولة التي عرضتها الدراما العراقية في شهر رمضان لاسيما في شخصية المرأة سنجد أن البطلة حاضرة فنياً وغائباً موضوعياً، فكاتبت السيناريو بوظيفها على الورق و يسلب منها الرؤية والصوت الخاص بها واللغة.

المرأة

في الدراما العراقية

حضورٌ جسدي وغيابٌ فكري

د. موج يوسف

أن الخيانة سلوكٌ مبتذلٌ، لكنّه غير خاص بالنساء وإنما يشترك الرجل به أيضاً، وقام الكاتب بتغييره عن الفضاء الدرامي وأحكم طوق الخيانة بالمرأة فقط، ومن الناحية الفنية: إن الحلقات التي ظهرت فيها مشاهد الخيانة والانفصال في بداية المسلسل مُقحمة في العمل الفني لأنها غير مترابطة مع المحرك السردى للسيناريو وخلت من العقبات (من دون العقبات لا يوجد صراع ولا تقدم في القصة ولا يعيش البطل تلبات في مسيرته نحو هدفه ولا يتعرض عالمه لخطر). فالانفصال الحقيقي للمسلسل يبدأ فنياً من البطلة خيال التي تعاني من انفصال روحي مع زوجها ، والصراع الحقيقي يبدأ من منتصف الحلقة إلى نهايتها ، الحلقة 20 ، عند لحظة الانتقام منه وتسدد له ديون كرامتها التي جرح كيانها عندما خانها مع عشيقته السكرتيرات ذوات النمط المكرر في كل دراما عربية وعالمية ونجد تبريرات لخيانته. وتقوم البطلة بتحويل أمواله وشركاته باسم صديقتها (الختارة أم أحمد) باتفاق مع صديقها المحامي فيكتشف زوجها اللعبة ويقوم بخطف خيال وتتخلص منه ويعرض إلى المحكمة وقبل نطق الحكم تطلب الطلاق منه مع سرد كلام وعظي لاعلاقة للفن به. ولم أنس رصد أحد العيوب الإخراجية هي تدوير الممثل الثانوي ، ففي الحلقة الخامسة جاءت الممثلة الأمثلة زوجة أحد أفراد الجماعات المسلحة إلى الباحثة الاجتماعية ومن ثم اختفت؛ لتظهر في الحلقة الحادية عشرة نفسها لكن بدور (شمس) التي تريد الطلاق من زوجها لأن أخاه قام باغتصابها، الممثلة ذاتها قامت بدورين مختلفين. إن الدراما التي تشكلت بهذا صورة وفكرة سطحية تهيئ وعي المشاهدين وذائقهم وأفكارهم، وتراهن على بقاء الدراما العراقية في الصفوف الأخيرة.

الطلاق من زوجها بكل وقاحة لأنها لا تريد أن ترى أمه المريضة وهو يقف كالملاك متوسلاً بها، فهل شخصية الرجل العراقي بالواقع هكذا غير منفصلة؟ ثم يعود إلى الزوجة الخائنة التي تستغل سفر زوجها لأجل العمل وتفتح أبواب عشيقها إلى عشيقها وتتهيب له أجواء الطرب والغناء التي تززع سكان العمارة فيشكون للزوج الغائب الذي يكتشف الخيانة عبر كاميرا المراقبة التي وضعها في البيت فيطلقها بصمت وتستتر، وكذلك نجد الزوجة التي شوّه جسدها بحرق ما، وتطلب الطلاق والزوج يظهر بدور ملائكي وبحوار مهملئ بفتح الحب ويرفض لكنها تصرّ على هدم كيان الأسرة، وحتى حالة الطلاق الواحدة التي يدان فيها الرجل نجد أن الكاتب يبرر انفصاله لأنه صار يبحث عن وجوده مع حبيبته ويرى زوجته (مطبّخاً وبيتاً وأولاداً) ولم يخن زوجته مع حبيبته. إن هذه القصص وظفت برؤية سطحية وفكرة أحادية تدبّن المرأة وتلصق الخيانة بها مع أنني أرى

إيناس طالب

في العمل الدرامي لتكون بمثابة الحشو الذي يدفع الأحداث نحو العقدة والنهائية، وهذه القصص الثانوية تصدّرت الحلقات إلى منتصف المسلسل لتتوقف عند نشوب الصراع بين الأبطال (خيال وهيثم) ومن ثم تلاشت القصص المقحمة التي لو قمنا بحذفها فإنها لن تضر بابقاع السرد الدرامي. وهذه القصص التي نشاهدها منذ افتتاح الحلقة الأولى تركز على الخيانات الزوجية، فالحلقة الأولى تظهر الزوجة بعلاقة غير مشروعة مع رجل فيكتشف زوجها الخيانة ويضربها ويطلقها بصمت ويرمي عليها وشاح الستر، وحاولت الباحثة الاجتماعية دم هوة الطلاق بقولها (المرأة مخلوق عاطفي وضعيف وهوائية ولد الحرام يلعبون على مشاعرها) صيغة هذا الحوار تؤكد على الأنساق الذكورية التي مازالت تسلب العقل من المرأة تضعها في طبقة أدنى من الرجل كما فعل أفلاطون عندما وضعها في طبقة العبيد والأطفال. في الحلقات المتتالية نرى الثيمة ذاتها تتكرر في الطلاق التي تؤكد على جريمة المرأة وظهورها بصفة الجيلا كالزوجة التي طلبت

وقد رصدنا في أغلب المسلسلات العراقية ظهور شخصيات النساء بدور البطلة وهن غيابة الجلال كما أن الدراما لم تقدم المرأة بحالة البطولة الطبيعية التي تلامس الواقع، فلم نر المرأة المثقفة أو المعلمة المتفانية في سبورة العلم وغيرها من الأدوار التي تصور المرأة وهي تمنح قوتها إلى الحياة والمجتمع. وما شوهد مؤخراً في المسلسلات التي تحاكي فضاي المجتمع العراقي في سنواته الأخيرة أنها أظهرت المرأة كالكسكين التي يُذبح فيها المجتمع وهي المسؤولة عن خذلان أفرادها وتشكك قيمهم كما ركزت المسلسلات على أنماط شخصية المرأة المستهلكة في الكثير من الدراما وهي (شخصية السكرتيرة لرجل الأعمال والعشيقة والزوجة المضحية والأمثلة أم الولد الواحد التي تقني حياتها لأجله والمرأة التي يبيع الشر من كف يدها) فلم يستطع الكتاب خلق شخصية جديدة وابتكارها، أو أخذها من الواقع ونفخ فيها روح الخيال. ونجد هذا في مسلسل الانفصال الذي غرض على قناة العراقية من تأليف (نهار) حسب الله وغيداء (علي) وإخراج جمال عبد جاسم وبطولة الفنانة إيناس طالب وكاظم القريشي. يطرح المسلسل قضايا الطلاق المتفشّي في العراق بالأعوام العشرة الأخيرة وترافقه المخدرات، تظهر البطلة الفنانة إيناس طالب بدور خيال الباحثة الاجتماعية في إحدى المحاكم العراقية وهي ذات الترف والثراء الباذخ؛ لأنّ زوجها هيثم (الفنان كاظم القريشي) رجل أعمال مهم، لكنّ دورها البطولي اقتصر على تأدية المشهد من دون أن تكون هي محرّك الأساس أو تقود الصراعات التي تدفع الحدث نحو الحكمة، لأنّ المسلسل اعتمد على الحكبات الثانوية التي تولد وتموت بالحلقة نفسها، والصراع كذلك ممّا تسبب بإرهاق المشاهد، والحكبات الثانوية هي نتاج قصص ثانوية زجّحها كاتب السيناريو

من أعمال إدغار ديفاس

حركة الفن الانطباعي بين الأمس واليوم

ترجمة: كريمة عبد النبي

إيميلي لاجار

قبل أكثر من قرن ونصف من الزمان، ظهر فن جديد من فنون الرسم، عرف آنذاك بالفن الانطباعي، وأقيم أول معرض فني لمجموعة من الرسامين يمثلون حركة الانطباعيين. وبعد مرور هذه الفترة الطويلة من الزمن تستضيف إحدى قاعات الفن في باريس بالتعاون مع القاعة الوطنية للفنون في واشنطن، معرضاً فنياً يتضمن العديد من لوحات الفن الانطباعي بريشة كبار فناني هذه الحركة الفنية.

عام 1872، وهي تصور ميناء لوهافر، مسقط رأس الرسام. ويظهر في مقدمة اللوحة زورقان صغيران، ومن فوقهما الشمس التي تعكس لونها على الماء، كما يظهر في الوسط عدد آخر من الزوارق، بينما يظهر عدد من السفن طويلة السواري في خلفية اللوحة، إلى جانب أشكال ضبابية تبدو كأنها مداخن للقوارب البخارية. وقد غيرت هذه اللوحة الفن التشكيلي، وتعد اليوم بمثابة حجر الزاوية لمدارس الفن الحديث. وعكس الرسام من خلال هذه اللوحة الأسلوب الضبابي الذي اعتمده في تصوير موضوع هذا العمل الفني الشهير. ولم تحقق المعارض في ذلك الوقت نجاحاً مادياً، لذلك تم حل جمعية الفنانين بعد فترة قصيرة من تأسيسها. وتبع ذلك إقامة سبعة معارض فنية لفناني الحركة الانطباعية، اختلف بعضها عن البعض الآخر في الشكل والمضمون، إذ مثلت تلك المعارض مجموعات مختلفة من الرسامين. وتعد قاعة المعرض الحالي في باريس مقراً لمجموعة الأعمال الفنية التي تمثل الفنانين العالميين من رواد الحركة الانطباعية.

عن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية

كانوا يرغبون في أن يصبحوا جزءاً من حركة فنية جديدة تتطلع للمستقبل. ويشهد المعرض الحالي في باريس عرض لوحات تروى النور لأول مرة منذ العام 1874، منها لوحة للرسام مونيه تمثل شاعراً تصطف على جانبيه الأشجار، ولوحة للرسام سيزان، بالإضافة إلى لوحة للرسام بيرنارد ألفريد، وهي عبارة عن بورتريه لرجل. ويتضمن المعرض مجموعة من اللوحات التي تعكس التاريخ والفن الميثولوجي. وتجمع لوحات المعرض الحالي في باريس بين لوحات جمعية الفنانين وصالون الفن، التي تعكس شعور مختلف الفنانين تجاه تجربة المعرض الفنية في ذلك الوقت. ويشمل المعرض لوحات الرسامة الفرنسية بيرت موريسو، وهي واحدة من رسامتين فقط انضمتا إلى جمعية الفنانين في ذلك الوقت. وتسلط لوحات هذه الفنانة الضوء على المرأة الوحيدة الغارقة في التأمل. وقد تراوحت ردود الأفعال على المعارض التي كانت تقام في ذلك الوقت، بين النقد والإشادة، إذ وجه عدد من النقاد الكثير من النقد لهذه الأعمال وأصحابها، بينما أشاد آخرون بظهور هذا الأسلوب الجديد في الفن. وقد سلط الكثير من رواد المعرض الضوء على لوحة مونيه "انطباع، شمس مشرقة"، التي أنجزها الرسام

باريس، التي تخطت الزمن، إذ كانت نتاج ذلك الوقت الذي تميز بظهور كبار رسامي الفن الانطباعي. وقد وصفتها المعارض بأنه "أول معرض لرسامي الفن الانطباعي" في نيسان من عام 1874 تحدثت الصحف الباريسية عن ظهور معارض فنية غير اعتيادية تميزت بعرض لوحات جيل حديث من الفنانين عكسوا حداثة في لوحاتهم. كان الفنانون في ذلك الوقت يعملون على اختيار الأوقات المناسبة التي يمكن خلالها إقامة المعارض الفنية التي تتلاءم مع سوق الفن، فيمكن للفنانين جني الأموال من هواة جمع اللوحات الفنية. وقد عمل كبار فناني ذلك الوقت أمثال رينوار، مونيه، بيسارو، وسيسيلي على تأسيس جمعية خاصة بالرسامين، تأخذ على عاتقها إقامة المعارض الفنية. وتوسعت هذه الجمعية لتضم عدداً كبيراً من الفنانين إلى عضويتها، وكان على كل عضو دفع مبلغ سنتين فرنكاً كاشتراك سنوي، بهدف تحويل إقامة معارضهم الفنية آنذاك. وقد عملت تلك الجمعية كبديل لما يعرف بـ"صالون الفن" الذي تم تأسيسه عام 1667، إذ لم تقتصر معارض الجمعية على الفن والفنانين الذين رفضهم "صالون الفن" فحسب، بل شملت عدداً من الفنانين الذين

ويشهد المعرض، الذي يستمر لغاية الرابع عشر من تموز المقبل، إقبالاً كبيراً لإرتباطه بالحركة الانطباعية وكبار فناني تلك الحركة. ومن بين كبار فناني هذه الحركة الرسام إدغار ديفاس الذي تعرض له مجموعة من اللوحات، تمثل مشاهد لراقصي فن البالي وهم يؤدون رقصاتهم على المسرح، ولوحات تمثل هؤلاء الراقصين خلال عملية التدريب على الرقص. كما يتضمن المعرض لوحات للرسام العالمي بيير رينوار الذي تعكس لوحاته الشخصيات البورجوازية في ذلك الوقت. ويستضيف المعرض أيضاً لوحات الفنان الفرنسي كلود مونيه المعروف بوصف "أبّو الحركة الانطباعية". وقد سميت الحركة بهذا الاسم بعد أن رسم مونيه لوحة فنية عام 1872 أسماها "انطباع، شمس مشرقة" إذ كان الأول في تصوير هذا الأسلوب الفني في لوحاته، لذلك اشتق اسم الحركة أو المدرسة الانطباعية من اسم لوحته "الانطباعية". ويعكس هذا المعرض لحظات تاريخية لمجموعة من كبار رسامي الفن الانطباعي أنجزوا خلالها لوحات فنية لا تزال تعد الأكثر شهرة حتى وقتنا الحالي. وتشير كل من آن رونس وسيلفي بارت، القيمتين على المعرض، إلى أهمية الأعمال المعروضة في معرض

من أعمال إدغار ديفاس

من لوحات رينوار

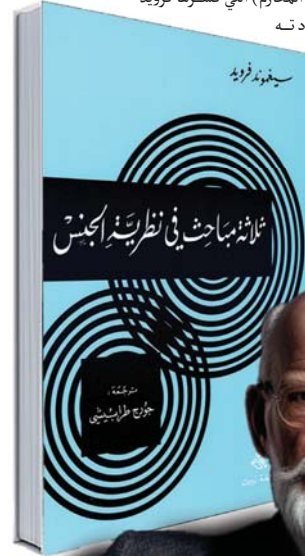
لوحة انطباع شمس مشرقة لكلود مونيه

فرويد يحتمي بثلاثة مباحث في نظرية الجنس ماذا يعني تطبيق التحليل النفسي؟

عبد الغفار العطوي

من خلال أسطورتها. ولعل كتاب فرويد (قلق في الحضارة)، من كتبه قبل رحيله، يعكس مفهوم القلق الفرويدي إزاء فكرته التي أبلغها إلى رومان رولان عن الشعور الأوقيانوسي الذي رد إليه نشأة الإيمان الديني، قد أفضت مضجعه وحركت فيه رغبة لا تقاوم في تفسير ذلك الشعور عينه، فقد يكون، ربما، نص (قلق في الحضارة) هو الجواب الغامض على فكرة ربط فرويد بين الطفل وأمه في تلك العلاقة المحرمة، التي أماطت الأساطير الإغريقية اللثام عنها من دون خجل، ويكذبها الناس، ويلعنها رجال الدين، ويصمت العلم حتى الآن أمام واقعتها المذهلة، ومن الطريف أن استنتاجات فرويد حول مفهوم الزنا، و (زنا المحارم) كانت مقنعة كثيراً رغم أسطورتها، في زعيم القبيلة الذي يملك حق ممارسة الجنس مع النساء (نساء القبيلة) ولم تفك عقدة زنا المحارم إلا في ما قام به أبناء الزعيم من قتل الأب. إن عبقرية فرويد في تصوير فاعلية نظرية الجنس القائمة بين الطفل والأم، هي في عكسها على الأساطير، وتلك الأساطير تمثل (الهاي وي) للجوء الإنسان البدائي حتى المتعقل إلى جوهرها التخليسي، لأن أهم قوانين الله التي وهبها لعباده هو جموح الخيال. فرويد وضع علاقة الأب-الأم في رهان المسوغات التي لا يفقهها الطفل (عقد الزواج)، وهما يسبحان في علاقة الجنس، ووضعهما مؤسطة أمام وعي الطفل غير المدرك تماماً لما يفعله أبواه خلصة، وسط ظلمة وفحج وتأوهات. أراد فرويد أن يعث السكينة في قلب الطفل، فابتكر التحليل النفسي. يقول جان بيلمان: لا ينبغي لمصطلح التطبيق أن يؤدي إلى تفسير معكوس، لهذا فإن دراسة تلك المباحث الثلاثة دفعة واحدة الآن، على أنها ما زالت نظرية مقبولة بين الأوساط العلمية للطب النفسي، هي إجحاف بحق الطب النفسي العالمي الذي ابتعد كثيراً عن رؤية فرويد، فقد أصبحت نظرياته الجنسية كلاسيكية، التي كان يعدل بها طوال حياته حتى الخمسينيات من القرن الماضي، وما بقي من مباحثه في نظرية الجنس.

لا كان)، يظل فرويد اليوم جدلاً نشوان، بعد أن أوصل الطب النفسي (وهو علم صعب وغامض ولا يحظى بجمهور شعبي كبير)، نحو أن يصبح متداولاً بين بسطاء وعامة الناس في سائر شعوب العالم، وأن تستخدم مصطلحات فرويد (وتعرض لسوء الفهم والتحريف طبعاً) في الحياة اليومية للأفراد، كلما تهاوسوا عن ذلك اللغز الذي جعل (أوديب) يفتن بأمه في أسطوره (أوديب ملكا)، لدرجة أن يقتل أباه، ويسمل عينيه بمشبك شعر رأس أمه بعد ذلك شعوراً بالندم والخزي والعار لما حدث. هذه هي فضيحة الإنسان في عدم قدرته على تفسير الميل الجنسي الشديد لمحارمه (زنا المحارم) التي فسرها فرويد كما دته

إلى الناس وهم يعملون ويدرسهم خارج العمل، إن نظارته لا تقارقه حتى عندما يكون ذهنه في استراحة ولعل هذه الجيزة النادرة هي التي جعلته يدقق في قراءته لأي كتاب في السطور، لا بين السطور، أي في اللغة أولاً؛ في الكلمات والجميل والنص، لهذا تبرز حذاقته من كونه طبيباً للأعصاب، يقرأ ما بين يديه، ولا غرابة في أن يبقى اسمه خالداً في سجل عباقرة العالم في التحليل النفسي، وفي الفكر رغم النقد اللاذع لبعض منجزاته، خاصة في ما يتعلق بأشهرها (نظرية الجنس) وغرابة مرجعياته التي اعتمدها في دعمها، إذ استمدتها من الأساطير الميثولوجية (أوديب)، فأخرج تلك الأساطير من حيز الفكر الميثولوجي نحو فرضيات الثقافة القادرة على الاستدلال، فهو اليوم، يحتمي بكل ذلك المجد العلمي بعد مرور أكثر من قرن على (فضيحته)، أقصد كتابه الذي صدر عام 1905 في طبعته الأولى (ثلاثة مباحث في نظرية الجنس)، واعتبر آنذاك صفة في وجه العالم المعاصر، هو الآن يحتمي معنا في تطبيق حول كيف نفهم نظرية الجنس الفرويدية بعد كل هذه المستجدات العلمية والطبية النفسية والثقافية التي أولت (الجنس) عناية فائقة، ونحن نقرأ نظريته في المباحث الثلاثة (ترجمة جورج طرابيشي ط 1983)، ومن دون شك فإن فرويد بعد كل هذا التاريخ في الطب النفسي الذي تبعه بعد رحيله، وقام من قام، إما بتأييد نظرياته النفسية عامة، وفي نظرية الجنس خاصة، أو من طلعن أو جرح أو عدل في تلك المنجزات المذهلة الجريئة في عالم الطب والطب النفسي (لا سيما العالم النفسي الفرنسي جان بيلمان

سأتحدث هنا عن تمرين (التطبيق) في التحليل النفسي باعتباره نظاماً عاماً، في مدى قناعنا في الربط بين نظرية الجنس التي نظر لها فرويد، وما فتى العالم الإنساني متمسكاً بتقليدها، وبين علم التحليل النفسي، فبينما هي أصبحت من الماضي، ووجد الطب النفسي مباحث في تفسير ما تمسكت به نظرية فرويد الجنسية، على الأقل في تفسير الميول اللاواعية بين الطفل والبايع وبين أمه، حيث أن المبحث الأول جاء في دراسة الانحرافات الجنسية، وما قام من أفكار غريبة ومثيرة حول تلك الانحرافات، وما شكلته تلك الدراسات من صدمة في الغرائز الجنسية والمناطق الشهوية باختلاف ظاهري بين الجنسين عند عامة الناس، وبقدر أقل بين الأوساط العلمية والطبية، وفي المبحث الثاني بما يتعلق بالجنسية الطفلية ورهانات الكتابات الأسطورية في تفسيرها لصالح تأويل فرويد ومدرسته، التي أضر عليها حتى في الإضافات المتكررة التي قام بها في العقود التي سبقت وفاته كالترجسية، وفي المبحث الثالث في تحولات البلوغ، ووضع مفاهيم مركبة وصادمة تصف الطواغر الفعالة في نظرية الجنس، كنظرية اللبيدو، ومشكلة التهيح الجنسي، وتفاوت الجنسين في تمايزهما الجنسي، سنتطرق إلى الفكرة التي طالها ناقشناها في الجامعة، في كورس (علم النفس العام) وعلم نفس الطفل والمراهقة، عما كان يدور في خلد فرويد ومدى تأثير الشعور الديني في بيان قلقه الحضاري المشوب بيهوديته التي لم يتخلص منها بتاتا، وكنا نستغرب الأثر الصارخ للميثولوجيا الإغريقية في قيام نظريته في الجنس. سيغموند فرويد (1856 - 1939) أشهر طبيب في العالم المعاصر، لارتباطه بعلم التحليل النفسي، من كونه مؤسساً له، ولمدرسة التحليل النفسي، وعلم النفس الحديث، وإضافة لذلك يعتبر مفكراً حراً، وصفه جان بيلمان نويل في كتابه (التحليل النفسي والأدب - الترجمة العربية ص 334): أما فرويد بنظارته التي لا تفارقه، فإنه ينظر

سيغموند فرويد

أبواب نصير شمّه

أطلق مؤخراً الموسيقار نصير شمّه البومه الجديد "أبواب" الذي يحوي عشر مقطوعات موسيقية على مقامات مختلفة جاء في تقديمه للألبوم: "أبواب هي مداخل للروح، تجرد من المعاش وانتقال إلى حياة أعلى، رؤية صوفية تستهدف الرؤيا بمعناها الأكثر عمقاً. باب يُغلق فيفتح آخر. رحلة بحث عن شعاع أو ضوء صغير حتى لو كان في كهف معتم. رحلة نور غامر وحياة موازية تُصالحنا مع أنفسنا ومع الآخر. ليست انسلاخاً إنما بحث حثيث للوصول إلى نشوة الروح الأعلى"، وقد وضع وصفاً صوفياً لكل باب أي لكل مقطوعة.

المعرفة حكمة في سماعها وتعلّقاً ووعياً يسير على الوتر يبدوء وثقة، حيث تبدأ باب المعرفة بحضور حكيم واثق في الإيقاع ثم يفتح على فضاء رحب من الحكمة، تراقص النغمات فرحاً بإيجاد المبتغي ثم تسكن كأن تتأمل شيئاً غامضاً.

وأما الفناء فإنه تحول الروح إلى موسيقى حيث تقني وتكون نغمة من مقام البيات مقطوعة من ست دقائق ونصف الدقيقة يفتح هذا الباب على الغيب والمطلق وهي رحلة الروح من المادة إلى النور متخففة من أعباء هذه الحياة مترفعة عن المادي إلى السمو، لا جديد بأن يعزف مقام البيات بأشكال مختلفة لكن المختلف هو إعادة صياغة القوالب الموسيقية وتطويعها بالطريقة التي يريدها العازف، وللحلم باب رغم كل ما نهر به من إحباطات فردية ومجتمعية ومقامه (نهاروند لا) وما الحلم إلا نهاروند.

يبدأ باب الحلم بترقب هادئ ثم يتصاعد إيقاع الحلم وتأخذه حماسة الحلم للركض نحو الباب الذي يراد له أن يكون الضوء القادم من آخر النفق ثم يفرح كأنه حقق أمنية غالية ثم في باب الرؤيا لا يكتفي شمّه بتحقيق الحلم بل يريد لنا أن نرى ويعلمنا أيضاً كيف نرى من خلال الصوت والموسيقى فقط في باب الرؤيا من مقام (كرد دو) نافذة ومن ثم باب الرؤيا وكأن المقطوعة تقول لنا إن القلوب إذا صفت رأت هي نقاء البصيرة أن ترى قلبك من خلال مقام كرد ذلك صياغة أخرى للمقامات الثابتة.

وما العشق إلا نهاروند وفرحنا إنه الباب الثامن الذي يطل على العشق وروح تحترق ولها بالحبيب ولا دواء للشوق إلا الاحتراق في نغم فرحنا.. وهكذا يدخل نصير إلى باب الحنان الكبير من مقام سبگاه الذي أسماه باب الأم ولعله يقصد الأم من مفهومها الواسع الذي لا يحده شيء مترام متباه مع أطراف هذا الكون البعيد الشاسع، ويختتم نصير أبوابه بباب الرجاء من مقام الصبا، الذي يرافق كل توسل وحسرة في القلب ورغم الأسى الذي يتغلغل في هذا المقام إلا أنه شجي للحد الذي يجعلك تعشق حزنك، هذه أبواب نصير العشرة التي جعل منها أبواباً للنور. ما يمكن أن نرصده في هذا الألبوم هو المسحة الصوفية الطاغية على كل مقطوعات الألبوم ورغم أنّ نصير لم يتخل عن صوفيته في موسيقاه السابقة كلها إلا أنّ هذا الألبوم يخلو تماماً من حالة الطرب الغنائي ويكتفي بالموسيقى التأملية التي تجعل المتلقي يخلق فسوق السحاب، توليفة المقامات المختارة جعلت الألبوم يشع صوفية وحالة من الزهد الدنيوي انعكس على موسيقى الألبوم التي جاءت خالية من التكلف والبهرجة والزخارف.

مرتضى الجصاني

لكني أود أن أضع وصفاً سماعياً روحياً بعد سماعي وإنصاتي في حضرة الأبواب العشرة، يخال لي دائماً أنّ نصير شمّه يعزف في معبد بابلي. موسيقاه تمكثنا من شم نسائم ظل المعابد البابلية وسماع صدى جدرانها في هذا الألبوم ينطلق نصير من صوفية راسخة قديمة قدم حضارة العراق، ولا يفوته أن يبر على وصف الأبواب في الصوفية وكأن هذا الجسد هو منزل وسجن أحياناً لا خلاص منه إلا بيده

الأبواب لكنها موصدة لا تفتح إلا لمن انكشفت له بصائر القلب وبصيرة الروح وذائق من عذاب هذه الحياة ما يكفي ليزهد بها للوصول إلى النور، في باب الأمل وهو الباب الأول من مقام العجم يطرق نصير الباب متعباً من هم كبير يرهق الروح، لكن ثمة أمل وهذا الأمل مصحوب بترقب بتأمل حيث يأتي ويخفت موسيقياً يرافق هذا الأمل حالة من التفكير، ومع كل نغم في هذه المقطوعة نستشف أنّ الأمل يرافقه شجن أو حتى حزن إنه أمل بالخالص والتوق إلى سكبنة الروح. في باب الحضور وهو من مقام (كرد لا) وهو كما اسمه يقال إنّ الحضور هو حضور القلب وغيبته عن سواه وإذا حضر القلب ظهر على الجوارح.

يقول ابن عربي: "لا غيبة إلا بحضور" ولا يأتي الحضور إلا بالخلوة وهي ما نذوقه في هذه المقطوعة منذ البدء حيث تغلغل مثل ضوء للقلب، يجعل القلب ينبض أحياناً تتسارع ضرباته وأخرى تسكن وطالها كان هناك حضور.

لا بد من غياب وهو الباب الخامس الذي يفتح على الغياب وأي غياب؟ لعله غياب كل شيء وحضور القلب ومن اللطيف أن تكون هذه المقطوعة على مقام المخالف الذي ينزف شجناً وحزناً ويطربقته المميزة يعزف نصير بأطراف أنامله حزناً رقيقاً لا يشعره كبقية ولا بجراحتة في التعبير عن الحزن وإنما حزن أنيق وشفيف في صياغته عميق في جوهره.

أما في باب المعرفة والذي كان من مقام الرست فقد جاء كما وصف نصير مقام الرست بأنه وطيد وبفضي يتزاج هذا المقام مع معنى المعرفة حيث أضفت

نصير شمّه

زمن القيم العليا في رواية «زمن الأرجوان»

رنا صباح خليل

ما يعرضان له من خلف وتلاعب بالأقدار من قبل الأرجوان وصولاً إلى الخطبة والزواج، وقصة الحب تلك قام بناؤها الروائي على حدث تمثل برفض آدم إجراء لقاء متلفز مع الإعلامية ميادة التي تعمل في قناة تابعة للأرجوان، الأمر الذي يتسبب بطردها من القناة غير أنّ ذلك الحدث تطور تصاعدياً بحيث كنا نزنو إليه، وهو ينمو لحظة بعد لحظة، وساعة بعد ساعة أمام أعيننا. لتكون الشخصيتان تحدثان وتتحابان بينما الأمكنة والأمنية، تتقاطع، وتتوزى، وتتوافق ما بين مكان حميمي وأجواء مشتهة لكليهما في كفة، ونزوع إجباري لأماكن أخرى يتخللها التنكيل والقسوة والموت في كفة أخرى. وفي ذلك يتضح لنا أنّ الروائي يخلق شخصياته نتيجة ملاحظاته الدقيقة لفسيات وأنماط سلوك الشخصيات الحية التي يراها، ويتعامل معها في حياته العادية، وهو قادر على أن يخلق شخصيات ذات ملامح فنية، خاصة تجعل الشخصية خالدة في المتلقي معها أن يجاوز صفحات الروي، ويمكن له أن يتحدث عنها، كأنها هي كائنات بشرية عاشت معه، إنّ رحلة آدم الهادفة إلى النقاء (الانطلاق من الخيانة) التي كاد يوقع نفسه بها فيما إذا كتب المذكرات للأرجوان هي رمز لدرس كبير يقدمه لنا الروائي كتوضيح أو كشف لمكونات الشخصية أو كمصاحرة للذات التي كانت تعمل عملاً دقيقاً في محاسبة الشخصيات لأفعالها ومراجعة نفسها بين الحين والآخر وهي أشبه بمحاولة لبسوغ الطهر العراقي الأصيل الذي لا بد له من العبور بالبلد نحو السمو الذي يستشفه، وذلك نستشفه في الرواية بعدما نستشعر الفعل الكبير عندما يوقع آدم بمساعدة ميادة بالأرجوان وتقتضج جرائمه.

رمزية الكلب الأعمى في الرواية

إنّ الكاتب البديع دائماً ما يتفحص في الطبيعة المحيطة به؛ ليجد ما يساعده على التعبير، فيكتشف رموزاً فاعلة لم يفتن لها أحد من ذي قبل، وذلك بحسب فطنته وقدرته الفنية. وتجدر الإشارة إلى أنّ التفحص عن هذه الرموز لا يعني خواء لغته السردية أو نضوب أفكاره الروائية إنما هذه الرموز تنقل الروي من المباشرة والسطحية إلى فضاءات جديدة مفعمة بإيحاءات خصبة، وروى فلسفية جديرة بالتأمل. لذلك

لزوج أب عراقي من أم فلسطينية وخلق مصاهرة نتجت عنها هذه الشخصية، وهو هنا لم يأت بأمكان افتراضية بل بتسميات عربية لبلدين عربيين أي كان تأسيسه لمكانين واقعيين لهما المكانة المميزة في الفكر الجمعي العربي وكان نتاجهما الأرجوان ويبدو لي أنّ خياره ذلك كان يرمز في طياته لحالة ليست بالغريبة على أذهاننا عندما يكون الابن فاشلاً وعاقاً لوالده فيهرب إلى بلد آخر حاملاً معه سلباته وإخفاقاته خاصة أنّ هذا البلد الآخر لم يكن وضعه يوماً ما بحال أفضل من بلده الأصيل فيتزوج بامرأة منه، وهذا لا يعني أنّ أي ارتباط من هذا النوع تكون نتائجه على هذه الشاكلة، وإنما أراد بث رسالة مفادها أنّ التنشئة الطبية والبيئة الصحيحة تنتج ثماراً طيبة، والتنشئة الخاطئة والبيئة السيئة لا تلطح سوى السيئ إن لم تمتلك إرادة حقيقية وأصيلة في توجيهها، والتساؤل الذي يتجلى للوهلة الأولى هو لماذا هذا التأسيس لهذا جذور وبهذه الصورة؟ والإجابة تقول: أن تؤسس هوية شخصية يعني أنك خالق، وفي عملية الخلق لا بد أن تكون مبدعاً لا أن تكون تقليدياً، فالروائي استثمر قضية المصاهرة لرسم معالم معينة تخدم النص، ولم يذهب بعيداً بعق التاريخ لبدي الأب والأم ولم يطرح حوادثها الحقيقية بل اعتمد تاريخاً لعائلة كان قريباً وحديثاً بكاد لا يتجاوز عقوداً من الزمن ربما لم تبلغ القرن بعد. إنّ الهيمنة المؤدلجة داخل المتن السردية بنائها الواقعي ساعدت على فهم القارئ لها كما تشكل عامل شد وجذب لإخماد الثورة بروحها وبسريرتها ونزوعها الجوداني الذي لا يملئه سوى جمع من الشباب لا يتجاوز عقده الثاني كله كان يترنم بحب الوطن. أما دقة الهدوء التي تستكين ثنائية (القلق - الهدوء) كما قلنا فقد مثلته الشخصيات التي حاولت الحفاظ على نفسها من القلق والتشتت المحيط بها بالاستمتاع بحياتها حيناً، وتمثل وجودها الطبيعي وذلك تبرزه طبيعة علاقة الحب بين آدم وميادة وخط سيرها الرومانسي حيناً، وخطها الشائك حيناً آخر، بسبب

وبيئة سائدة، تتطلب وعياً وتعبيثاً فكرياً تفوض في عمق الجذور لدواخل كل شخصية بما يتفاعل وحجم المعاناة التي عاشها كل فرد في هذا البلد، كما أنّ أفعالها ارتبطت بموروثها القبلي المؤثر عليه بتلك السلوكيات القلقة التي كانت تستحوذ على الفعل السياسي المتحكم بهم والراسم لطريقه (مسعود الأرجوان) بيليشياش وأعوانه، فكانت نتيجته واضحة من قبل آدم في مناهضته لها بغض النظر عما هو صحيح أو خاطئ في مجابهة أخطاره. ذلك أنّ الرذّ المجابه للأرجوان بوصفه عنصراً مسبباً لثورة، وعدم قبول آدم عرض كتابة المذكرات له كان واضحاً منه أنّه يمتلك حساً وطنياً ناقماً على تزييف الحقائق وإلباسها ثوب الطهر بعد أن تسربت بثأوب الرذيلة والمنافع الشخصية. وقد قدم الروائي موقفه من دون المبالغة في وصف الأحاسيس والألام وتدايمياتها بل قدمها بما يعطي الأثر المباشر للقارئ بضرورة أن يقول كلمته، بوصفه مثقفاً يمثل شريحة مجتمعية عليا، لا أن يظل صامتاً.

شكلت الأحداث بتعددتها وتنوعها مع تعدد الشخصيات، ثنائية (القلق - الهدوء) وكانت تسير بصورة متوازية مع سير الأحداث، إنّ دقة القلق والاضطهاد وسلب الحقوق وإراقة الدماء وتكليم أفواه الأبرياء كان يمثلها مسعود الأرجوان بوصفه السياسي الذي قام بقتل الشاب سيف ذلك الناثر الذي لم يقبل أن يبيع قضيته وقضية أقرانه له، والذي كشف جريمته الصحفي آدم عن طريق قرص سي دي وجده صدفةً بين أقران تسلمها من الأرجوان بغية الكتابة عن سيرته عندما أقع نفسه عنوةً بالكتابة في بادئ الأمر، إذ وعده الأرجوان بما يغير حياته مادياً للأفضل ومن ثم انقلاب قناعته تلك إلى المجابهة والتحدى ورفض عروض الأرجوان واتفاقته معه، وهنا علينا لفت الأذهان إلى ما قام به الروائي من تأسيس دقيق تتناول فيه أصل الأرجوان ونشأته ومن هم أجداده وما هي بداياته التي تبتت دواخله الهيمنة نحو الصومسية وديالته لآخر، وتلك الأصول في حقيقة الأمر هي ما دعته ليقوم بتلميع صورتها في محاولة لإقناع الناس وإقناع عقله الباطن بجدارته لأن يكون سياسياً وفي يديه زمام بلد بأكمله عن طريق كتابة المذكرات حتى وإن كانت بالكذب والخداع، ولترسيخ ذلك قدم الروائي صورة

في بلدنا العراق منذ زمن ليس بالقليل لم يكن من الصعب تحسس الهوة السحيقة ما بين الواقع والصبوات، ولا يمكن للوجدان الفردي أن يفتح الآمن خلال وعي المأساة الجماعية، ذلك الوعي الجمعي هو ما كزبت مضامينه رواية (زمن الأرجوان) للروائي أمجد توفيق. وبما أنّ الرواية هي أطوع الأنواع الأدبية للسرد بضمير الأنا، حتى وإن كانت تُروى بضمير الغائب؛ ذلك أنّ القانون المتحكم بها هو قانون الأنوية، فإننا بالنتيجة ندرك أنّ شخصيات الرواية لا يمكن أن تدب فيها الروح ولا تكتسي حبراً كلامياً مقنعاً ولا تغدو ماثلةً للشخصيات الواقعية إلا إذا تفرقت، وصارت كل واحدة منها أنسا أو ذاتا. وبمجموع هذه الذوات وتقبل دورها تتشكل الرواية بمفهومها الأشمل. خاصة إذا كانت قضيتها الكبرى دماء أريقت في سبيل الوطن؛ فبذلك يمكننا استنكاه رسائلها المضمرّة التي أراد مؤلفها أن يبررها في روايته وهي تحمل في طياتها الفكر الرفض لحكومة التعددية الحزبية التي حكمت العراق بعد سقوط نظامه في عام (2003) وما نتج من حراكٍ شباني، وفكرٍ تضالي يتصاعد يوماً بعد آخر.

بقعة ضوء على فكرة الرواية

تلخص الفكرة العامة للرواية في إعطاء صورة عن جانب غير معلن تضافر لواد ثورة تشرين التي قام بها الشباب العراقي في ساحة التحرير على مدى شهور من النضال والمقاومة طلباً لحقوقهم المسلوقة التي اختصروها بجمل (زيد وطن) وقد تدّى الحراك الفعلي في تنشئة الأحداث وتغذية الروي بالوقائع أحد الشخصيات الرئيسة في الرواية وهو الصحفي والكاتب المعروف باسم آدم. بعد أن رفض كتابة مذكرات أحد الرؤوس السياسية الملوثة بإجهاض ثورة تشرين والمطلخة بدماء الأبرياء، فيتصاعد الصراع ويتبلور الحدث إلى ذرته؛ ليصل بنا إلى نتيجة حتمية محتمكة إلى زوال الطواغيت والساسة الفاسدين ولو على المستوى الفردي.

البعد النفسي وثنائية القلق والهدوء

إنّ الشخصيات التي تضمنتها الرواية (آدم، ميادة، سيف، حيدر) أسس لهم الروائي أبعاداً نفسيةً واجتماعيةً واضحة، تكاد تكون نتاج ثقافة مجتمع

ما الأنثروبولوجيا الأدبية

قصد الشعر وفن القول في الأصل عند البديين ليس مجرد المسامرة، ولكن لتشجيع الفعل ببريق سحري، واتفق معه "جولدزير" بأن الشاعر كان يستعمل الشعر سحرًا، يقصد به تعطيل قوى الخصم، حتى أنه كان يلبس زيًا خاصًا يشبه زي الكاهن، ما دعا إلى تسميته بالشاعر، لأنه يشعر بقوة شعره السحرية.

أما قصيدته فكانت البناء المادي والفني لهذا الشكل من السحر. وعلى وفق ذلك يكون الأدب والشعر لصيغتين بحاجة الفرد الاجتماعية والثقافية والاتصالية. ويعد المنهج "البنوي التكويني" من أبرز المناهج في الدراسات الأدبية الاجتماعية، ورائده الحديث "لوسيان غودمان"، أثناء اشتغاله بهريرك سوسبولوجيا الأدب بمعهد علم الاجتماع في الجامعة الحرة ببروكسيل مع فريق من الباحثين. وتنتظر "البنوية التكوينية" إلى النص ككل يتميز بوحدة تماسكه الداخلي، وإلى مكونات بنيتها لا على أنها منفصلة قائمة بذاتها، بل مرتبطة بهجمل البنية والدلالة والسياق العام، وترتبط بجماعة اجتماعية يمثلها المبدع في لحظة تاريخية محددة.

وتبرهن القصص بحسب (رالف بيلز وهاري هويجر) في كتابها (مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة)، على أنها تستمد أصولها من الوضع الاجتماعي والثقافي الذي تنشأ فيه، أكثر مما تفعل الأشكال الفنية الأخرى، كما أنها تقدم بوضوح قضايا تفسيرية عن الكون وأصله والمثل العليا الاجتماعية، وتكون ذات هدف تعليمي محدد، وهي بنفس الوقت تُرفقه عن النفس، فالرواية تُسرد لأن الراوي ومستمعيه يستمعون بأحداثها. وسواء ارتبط الأدب بالعمل أو السحر أو الاستمتاع أو بالتعبير عن بعض القضايا الإنسانية، فإنه أمام مهمة التوظيف الواقعي والفعل في الحياة اليومية التي أخذ الأدب يمد خيوطه فيها، من خلال الأعمال والأفكار والممارسات الأدبية والفنية التي تحمل رموزًا اجتماعية وثقافية ورمزية وعلاماتية، وتنتشر في عالم أصبح يهتم بالرواية أكثر من أي جنس أدبي آخر، لأنها من خلال طريقة كتابتها وأسلوبها تستطيع إيصال الأفكار بسهولة أكثر من غيرها، وهذه مهمة أخرى تقع على عاتق الأدب أيضًا.

د. يحيى حسين زامل

ما الأنثروبولوجيا الأدبية؟ سؤال طرحه الأنثروبولوجي الأمريكي (بول ستولر)، ليفتح أفق الجواب، عن العلم الذي يدرس العلاقة بين الأدب والثقافة، وعن الهوية والخيال والمادة الإثنوجرافية، التي هي النصوص والمودونات والسرديات الثقافية. ورجوعاً للبداية، لقد تفرعت الأنثروبولوجيا إلى عدة أقسام رئيسية، بحسب المدارس الأنثروبولوجية (البريطانية، الأمريكية، الفرنسية).

ولعل من الإنصاف أن نذكر أن "الأنثروبولوجيا الأدبية" كانت الاهتمام الأبرز الذي ركزت عليه كل من المدرستين الأمريكية والفرنسية، بعد انبثاق الأنثروبولوجيا الثقافية واللغوية (الكلام، اللهجة، الرطانة، اللكنة)، إذ يدرج الأدب من ضمن الأنشطة الثقافية واللغوية والرمزية للثقافات والشعوب، ولا يخلو الأدب من جنبته الاجتماعية، ولكن جل التركيز كان من المدرستين الأخرتين على تطور أنشطة الأنثروبولوجيا وتوسعها وتساقفها مع تعقد المجتمعات الحديثة وتركيبها. وكان أبرز المشتغلين: فرانز بواس، كما في كتابه الفن البدائي، وكلود ليفي سترووس في مؤلفه مداريات حزينة، وبيير بودريو في كتابه قواعد الفن، وبول ستولر، صاحب السؤال.. وغيرهم. ولعل السؤال المركزي في "الأنثروبولوجيا الأدبية" هو عن أصل الأدب وجدوره وجوهه، فضلاً عن علاقته بالثقافة والمجتمع، وأهدافه ودوره في تبيان ما يريد الإنسان من خلال الأدب، سواء كان قصة أو رواية أو شعراً، وعماً وراء هذه النصوص من أهداف

عمل الروائي أمجد توفيق على خلق علاقة صداقة روحية ما بين الناثر سيف وكتب أغمى استطاع إنقاذه من أيدي الأطفال وجلبه إلى المخيم الذي ضم شباب ثورة تشرين، وما قام به الروائي هنا هو نقل الكلب برمزيته من دون تجريده من صفته الحسية حين جعله رمزاً للوطن، أي أنه حوله من مستواه الحسي المعروف إلى مستوى آخر، ولابد من الإشارة إلى أن الحسية في الرمز لا تتنافى مع الإيحائية فيه (1). ولذلك فإن إيحائية استنطاق فعل الكلب في خدمة ثيمة الوطن جاءت مجازاً ينتج عنه حقيقة الأثر الجمالي الذي يمكن أن يصنعه مخلوق هو في الأساس من مكونات الطبيعة، لكنه استطاع أن يحرك الذات المبدعة للروائي ليحمله الجليس الأهم للشخصية سيف والمتحدث معه بأدق التفاصيل وحيثيات الحراك النضالي لرفاقه وهذا ما نقله الشاعر حيدر صديق سيف إلى آدم بعد مقتله، بل جعله على قدر من الشعور والإحساس حتى أنه أحس بالخطر ولحق خاطفي سيف وظل في نباحه المستمر وراءهم إلى أن تحول النباح إلى آنين ووصل ذروته عندما بكى ومن ثم مات الكلب بعدما مات صاحبه سيف. فالوطن يموت يموت أبنائه، خاصة أن الوطن بحالته تلك كان جريحاً ومتهتكاً وقد مثل العمى للكلب ذلك الجرح والانتهاك، وفي ذلك إثبات بأن التخيل الذي يرافق الرمز لا ينبغي له أن يكون سائباً من الكينونة الواقعية وهذا ما يؤكد "أدورنو" حيث يرى أن الانفلات المطلق من الكينونة الواقعية لن يؤدي إلا إلى تذييل مجاني رخيص ومحدود القيمة (2).

إن استثمار الرمز جاء بمستويات عدة، منها أن الروائي فطن إلى ما يوحيه الجانب الديني من إرث تلقيني في أذهان الناس من دون الرجوع إلى إحكام العقل وإدراك دستورية الحلال والحرام فيه عندما استهجن سيف دخول أحد الأشخاص إلى المخيم الذي فيه سيف والكلب ورفض أن يصلي في مكان فيه هذا المخلوق استصغافاً له وتطهيراً من نطافسه، وبذلك نجح الروائي بابتداع الآلية اللازمة الفاعلة لاختراق شعور الملتقي، والتفعل في أفكاره، فلم يكن سيف ينظر إلى الكلب بصفته الحيوانية، بل كان يمنحه مكانة تعلق على مكانة الأشخاص التأثيرين معه، ذلك أن ثورتهم كانت لأجل استرداد الحقوق في وطن مسلوب بينما مثل الكلب في قلب سيف ووجدانه الوطن برمته ولذلك لم يكن يتعد عنه ولا ينشغل بالحديث مع غيره، وبذلك عمل الرمز على جلب أدوات فنية ذات أهمية كبرى في صياغة الصور الجديدة والمعاني المتجددة، وهي في الوقت نفسه نبط أسلوب بارس، من خلاله يفهم المُنقلى ما يُراد، ويتحليلها وتاويلها تتكشف دلالات لم تكن بيّنة أو ضمنية، ولهذا المقصد كان اعتماد الروائي على الرمز ليقدّم مفاتيح الحلّ لمقاصده.

إلهوإش:

1. ينظر: سعد الدين كليب، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، ط 2، 1997، ص 36.
2. ينظر المرجع نفسه 36.

مراجعة

عن الأسلوب المتأخر

موسيقى وأدب عكس التيار

إدوارد سعيد

ترجمة فؤاد طرابلسي

توفي إدوارد سعيد قبل أن يضع لمساته الأخيرة على هذا الكتاب الذي عنوانه "عن الأسلوب المتأخر: موسيقى وأدب ضد التيار". يتناول الكتاب منتجين ثقافيين في المرحلة الأخيرة من حياتهم، تحدوا مدهامة الموت بالسير عكس التيار في المضمون والشكل. في الأدب جان جينيه وكافافي وتوماس مان ولامبيدوزا وفي التأليف الموسيقي باخ وموزارت وبينهوفن وشتراوس وغلين كولد. كتاب "عن الأسلوب المتأخر: موسيقى وأدب ضد التيار" هو أيضاً عمل إدوارد سعيد "التأخر" يسير فيه هو نفسه "عكس التيار" من حيث جذرية النظرة والنبرة والمفاهيم ويسكب النقد بأسلوب بلغ أرقى درجات الصنعة والأناقة.

الصباح الثقافي صباح

مركز التحرير
أسامة محمد عبد الحسين

www.alsabaah.iq

ملحق اسبوعي 16 صفحة

الأربعاء، 17 نيسان 2024 العدد 5912 Issue No. 5912