

الصباح الثقافي

www.alsabaah.iq

ملحق اسبوعي 16 صفحة

الاربعاء 19 شباط 2025 العدد 6111 Issue No. 6111

www.alsabaah.iq

ch.editor@alsabaah.iq

Wed. 19. Feb. 2025 Issue No. 6111

الاربعاء 19 شباط 2025 العدد 6111

رئيس التحرير
أحمد عبد الحسين

- 02 تسليح الجمال
- 08 مئوية "شاهدة إثبات"
- 09 رحلة مروعة في تاريخ كوريا الجنوبية الدموي
- 10 الأقامة على الحافة
- 12 الذات المخبئة في متنزه الغائبين
- 14 المثقف العربي ومتلازمة ستوكهولم

فنانات تجريديات

تسليع الجمال الذات الإنسانية والاستهلاك الرقمي

كاظم لفته جبر

يُعد تقدم الفكر جزءاً
ضرورياً من تطور
الذات الإنسانية
الكلية، كما أن
انعكاس الفكر بوجه
عام على تفكير الأفراد
وذواتهم في عصر ما،
هو ضرورة لتواصل
الإنسان مع متطلبات
عصره.

فلكل عصر أفكاره ومشاعره، لكون الفكر هو الذي يحدد مشاعرنا اتجاه الأشخاص والموضوعات، على الرغم من أن البعض يرى أن تاريخ المشاعر مفارق لتاريخ الفكر، إلا أننا نجد أنه لا يمكن فصل الذات عن الإدراك.

وكما قال الفيلسوف الفرنسي ديكارت في القرن السابع عشر: «أنا أفكر، إذن أنا موجود»، إذ جعل من الشك الحقيقة اليقينية التي يمكن إثباتها، كذلك يمكن أن يكون الشعور جزءاً من إثبات الذات، فأنا أشعر إذن ذاتي موجودة، فعدم الشعور موضوع لا إنساني، وكما أن الفكر منبه للعقل، كذلك الشعور منبه للذات والجسد في الراحة والألم.

تاريخ الفكر شيده الحكماء والعلماء، أما تاريخ الشعور فشيده المواقف الإنسانية والجمالية، فالأول مبني على الحاجات، أما الثاني فمبني على الرغبات، ففي كل عصر تنشغل الذات ببناء كينونتها وفق متغيرات ذلك العصر.

فما يقدمه الفكر للإنسان من انتفاع يجعله يشعر بالسعادة، أو ما يقدمه الإبداع من شعور لمذاقات الذات سواء كان فرحاً أو حزنًا، يجعلنا نرى انعكاس الفكر على مشاعر الإنسان، فمشاعر الإنسان رهينة بما تفكر، فنوعية التفكير ترتبط بالمعرفة، أو الفكر الأيديولوجي أو الدين الذي يتبعه الإنسان في حياته، ولا ننسى أثر البيئة الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في الأفراد، فكل تلك العوامل هي التي تؤثر في نوعية

الاعلانات:
ads@alsabaah.iq
موبايل:
07809174852

مسؤول القسم الفني
ايهاب جاسم محمد

مسؤول التصحيح اللغوي
وسام عبد الواحد

سكرتير التحرير
نجم الشيخ داغر

التحرير
نزار عبد الستار
ابتهال بليبل

نائب رئيس التحرير
أحمد العبيدي

مدير التحرير
صفاء عبد الهادي

المحفزات التي يشعر بها الإنسان، أو التي يفرزها اتجاه الآخرين .

فما هي الإنسان هي الذات، وذات الإنسان هي ماهيته، ونفي الذات نفي للوجود الإنساني ومشاعره، فتاريخ الفكر الإنساني هو بحث عن المتعة والسعادة والجمال، لكون الجمال إحدى القيم العليا التي تسري في كل وجود وموجود، فالحق واحد والخير واحد، إلا الجمال فهو متداخل بينهما، فمن الممكن أن يكون الجمال شعوراً بالحق وبالخير وما يقابلهما من متضادات، لأنه نابع من الذات، بعكس القيم الأخرى، فهي موضوعات خارجية تؤثر في وجودنا، أما الجمال فيؤثر في ذاتنا ومشاعرنا وانفعالاتنا وسلوكياتنا. وتختلف مشاعر الذات الجمالية من فرد إلى آخر، أو من مجتمع إلى آخر، وحتى من عصر إلى عصر آخر، ففي المجتمعات البدائية كانت الذات الجمالية وظيفية، أما المجتمعات الحضارية فهي معيارية، أما في المجتمعات الصناعية فكانت انتفاعية، أما الذات الجمالية في عصرنا الرقمي فهي صورية إعلانية، حيث لا انسجام بين عالمها الواقعي وعالمها الافتراضي، فالفلتر والقوالب الجاهزة للترويج لصورة الجسد لا تمثل صورتنا الحقيقية، بقدر ما تمثل الصورة التي تسعى لها المجتمعات التجارية لعرض بضاعتها، فتسليع الذات واستغلال الجمال صفة عصرنا التي لا يمكن الانفكاك عنها .

خاضعاً لمنظومة استهلاكية تكسر التسليع على حساب القيمة الجمالية الحقيقية، وإذا كان الفكر هو الذي يُحدد مشاعر الإنسان، فإن تحرير الجمال من سلطة الرأسمالية يتطلب وعياً فكرياً قادراً على استعادة البُعد الإنساني للجمال، بوصفه تجربة ذاتية حقيقية، لا مجرد منتج بصري خاضع لمعايير التسويق والاستهلاك .

الجمالي: الذوق الاصطناعي، والذوق الفطري والمكتسب، فالأول هو الذوق الذي يفرض على عامة الناس عبر مواقع التواصل، وهو ذوق ترويجي تسويقي يخاطب الجمهور الافتراضي، أما الثاني فيدركه المفكرون والأكاديميون والفنانون، باعتباره نابعاً من تجربة إنسانية عميقة .

لقد أصبح الجمال في عصرنا الراهن

العالمية، لتكون الانطباعات الاستهلاكية محل الأذواق الجمالية الحقيقية، مما أدى إلى تغييب المعايير الجمالية الأصلية، واستبدالها بمعايير تسويقية خاضعة للعرض والطلب. إذا كان الجمال يتحدد وفق معايير، فإنه يجب أن يكون ممتعاً، حاجة روحية، جذاباً، ومتنوعاً في الشكل والمضمون، وعليه، يجب التمييز بين نوعين من الذوق

الخلل المنهجي الاستشراقي في تلقي الأدب

العربي

ياروسلاف ستيفكيتش

ترجمة: د. فارس عزيز المدرس

الدكتور ياروسلاف ستيفكيتش - Jaro- slav stetkevych (من مواليد عام 1929) مستشرق أمريكي من أصول أوكرانية؛ حصل على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة هارفارد عام 1962م، وشغل منصب أستاذ الأدب العربي بقسم اللغات وحضارات الشرق الأدنى في جامعة شيكاغو، تُرجم عددًا من أعماله إلى العربية.

لياروسلاف كتب وبحوث كثيرة؛ منها هذا البحث الذي نشرته مجلة دراسات للشرق الأدنى، وعنوانه الأصلي: (-Ara bism and Arabic Literature, Self-View of a Profession العربية والأدب العربي، نظرة مهنية)، وهو من أهمّ البحوث في نقد الاستشراق؛ قبل كتاب إدوارد سعيد (الاستشراق)، ويركز فيه على قضية شبيهة مغيبية؛ وهي نقد الاستشراق الأدبي منهجياً ونفسياً، ويبيد فيه عمقاً وتفهماً؛ وينزل هذا الأدب منزلته؛ بخلاف ما كان سارياً في أروقة الاستشراق.

من ترجمة الشعر العربي، ولكن هذا لن يكون إلا غرضاً محدوداً، يدخل في نطاق الكتب المدرسية، وإلا فإنّ الترجمات لا بُدَّ أن تتم بهدف أدي أكثر طموحاً؛ وإلا فلا يجوز حتى ذكرها في مناقشة المشاكل الأدبية. ولعلني - من أجل توضيح ما أعنيه - أقتبس من مقدمة إيوت لقصائد عزرا باوند: أشك - كما كتب إيوت - في أنّ لكل عصر الوهم نفسه في ما يتصل بالترجمات، وهو ليس وهماً تاماً؛ إذ حين ينجح شاعرٌ أجنبي في ترجمة لغتنا وعصرنا نعتقد أنه ترجم؛ ونعتقد أنّه من خلال ترجمته نحصل على الأصل، ولا بدّ أنّ الإلزابيثيين تصوّروا أنهم نقلوا هوميروس من خلال تشابهاً، ولأننا لسنا من الإلزابيثيين فلا نملك هذا الوهم، ونذكر أنّ الترجمات العلمية الحديثة لا تقدم لنا ما قدمه لنا آل تيودور. فإذا ظهر تشابهاً الحديث فلا بدّ أن نعتقد أنه كان المترجم الحقيقي، ولا بدّ من أن ننفي عليه بالاعتقاد بأنّ ترجمته كانت شفافة؛ بالنسبة لمعاصريه، أمّا عندنا فهي "نمادج رائعة من النثر النيودوري"، والهمير نفسه ينتظر باوند. إنّ هذا لا يعني أنّ الشعر الصيني كما نعرفه اليوم هو شيء اخترعه عزرا باوند، ولا يعني أنّ هناك شعراً صينياً في حد ذاته ينتظر مترجماً مثالياً؛ بل إنّ باوند أثري الشعر الإنجليزي الحديث كما أثراه فيتزجيرالد، والناس الذين يحبون الشعر الصيني اليوم لا يحبونه أكثر من الذين يحبون فخر الصفا والفن الصيني. ومن المحتمل أنّ الصينيين فضلوا عن البروفنساليين

كتبها الشاعر الأوكراني إيفان فرانكو لِمَا كُنْتُ هنا اليوم. والواقع فإنّ طموحي الأول كان ولا يزال أن أصح مترجماً للأدب العربي إلى لغتي. بعد الرومانسيين جاء المستشرقون كمؤرخين ثقافيين؛ جرفهم آخر موجات المثالية الألمانية، وفعّلوا الكثير من الخير وكانوا يتمخّصون بثقّة يُحسدون عليها؛ في ما يتصل برسالتهم الفكرية؛ لقد كانوا يعملون على دمج الشرق في الثقافة العالميّة. والآن جاء دورنا، ونحن لسنا على القدر نفسه من الثقة بأنفسنا؛ إذ فقدنا البراءة الرومانسية، ويبدو أنّ أدابنا الوطنية لم تعد تزدنا، وأصبحنا متشككين في الثقافة العالميّة، وما تبقى لنا هو المعرفة من أجل المعرفة. في ضوء هذه الحيرة يتعيّن علينا أن نطرح على أنفسنا بجدية بعض الأسئلة الأساسية: هل ما زلنا نعتقد أننا - بنقل تجاربنا مع الأدب العربي إلى قرائنا - نسهم في العمليات الأدبية الإبداعية الجارية في آدابنا الأصلية؟ هل يمكننا تحفيز شاعرٍ ناشئ في الإنجليزية لإيجاد بعض القرابة الإبداعية مع امرئ القيس أو المتنبي! وإذا شعرنا أنّ هذا ممكن، فما هو النهج الذي يجب أن نتبعه؟ هل ستكون الترجمات مجردة مزيد من الترجمات؛ فحسب. إنني أشعر بانطباع غير مريح مفاده: أنه مهما كان حجم الترجمات التي تنتجها عن الأدب العربي فلن يتم حلّ مشكلة الغرض والتبرير الذاتي؛ فترجمائنا من النسخ الأكاديمي، وفن يحتاج إلى ترجمات أكاديميّة! ربما يحتاج إليها علماء آخرون. ولا شك في أنّ طلابنا في اللغة العربية قد يستفيدون

لا يعني ياروسلاف بكلمة عربية Arabism القوي؛ بل الروح والرؤيا العربية التي يتسم بها هذا الأدب. "المترجم". نحن المستشرقين معتادون على التصرف وكأننا عشيرة غريبة باطنية؛ إذ نعتقد أنّ العالم الخارجي ليس لديه مؤهلات لفهمنا، ونشاطنا يتواصل داخل الجدران المصقولة لبرجنا العاجي الملوّث، ولا نستطيع تسلق الجدران الزلقة إلى قمة البرج، كي نتكّن من إلقاء نظرة شاملة على العالم الخارجي. وفي الداخل نعمل بصبر وتفان ملحوظين؛ لكننا لسنا متأكدين من الغرض الذي نعمل من أجله، ومن أجل من نعمل، ولمن نوجه نتائج دراستنا؟ إنني معجب بالجيل الرومانسي من المستشرقين، لقد كانوا مسكونين بحمى الاكتشاف، والوهم الذي يملأ الروح، والصبر الممتنع الذي يخلصنا من ركودنا. لقد كانوا علماء لامعين، لكن تأقلم لم يكن مديناً في كلّ شيء؛ للكفاءة المهنية؛ ففي الأدب كانوا في الغالب مترجمين رائعين. إنني أفكر في روكرت بشكل رئيسي، وأفكر أيضاً في جونز، وكارليل، ولبال. كان الهدف الأساس لسعي هؤلاء إثراء آدابهم الوطنية؛ وهو هدف مشروع، وقد كافأه سدى أعماليهم بين معاصريهم، فمن جوتة إلى بودلير وما بعدهما؛ نال الاستشراق الرومانسي أعظم تكريم. وإذا جاز لي أن أضيف ذرة من الثناء والامتنان إلى الرومانسيين فلا بدّ أن اعترف بأنه لولا ترجمة روكرت لكتاب الحماسة لأبي تمام، وبعض التنويعات الشعرية المبهجة على الموضوعات العربية التي

على الأدب بعيدة عمّا يفعله الآخرون ويطلبونه من الأدب؟

إنّ ما أحاول قوله هو أنّ المنهجية التي نفهمها على هذا النحو يمكن أن ننظر إليها بوصفها تواصلًا فكريًا، وهذا بالضبط ما يبدو أننا نفكر إليه؛ حين ننظر إلى أنفسنا بوصفنا جزءاً لا يتجزأ من مجالنا الثقافي؛ فنحن في الواقع على هامش هذا المجال، وهذا الوضع لا يمكن علاجه بمجرد إعلان النوايا الطيبة لبذل المزيد من الجهد والعمل بجديّة، لأنّ الكمّ وحده يشكّل عبئاً ثقيلاً، كما أنّ الجديّة غير المجدية تثير الشفقة. فنحن جادون ومثيرون للشفقة عندما نعمل ما نفعله بالطرق المعقّدة، ومهما بدأ العائد من دراستنا الأدبية العربية صغيراً الآن فإنّه عزيز؛ إذا أخذنا في الاعتبار أننا نتحدّث إلى أنفسنا ونكتب لأنفسنا فحسب، وكلّ ذلك في بيئة مقيّدة لأسرة تتبع نظاماً صارماً لتحديد النسل. من المستحيل أن ننسى أنّ علاقتنا بدراسة الأدب العربي في المقام الأول علاقة أكاديمية وعلمية، وقد جرى تدريبنا لكي نصبح تلاميذ في مجالنا، وكان علينا أن نمرّ بالتجربة المؤلمة المتمثلة بكتابة أطروحة علمية صارمة واحدة على الأقل، حيث قبل لنا أن نبحث عن الحقيقة والمعرفة، وأن نكون موضوعيين وأصيلين، لكن ما انتهينا إليه في أغلب الأحيان هو البحث بشكل يائس عن موضوع، ويفضّل أن يكون موضوعاً غير مستغل؛ معتقدين أنّ الحصول على مثل هذا الموضوع وتقديمه بتكافؤ من شأنه أن يضمن إسهاماً إيجابياً في المعرفة، لذلك فإنّ أحد الأسئلة التي قد نطرحها على أنفسنا قد يكون: كيف ينبغي التعامل مع موضوع أدبي؟ هل ينبغي أن ندفع إلى العمل على موضوع معين؛ لأنّه غير مدروس!

ما أهداف إليه توضيح أنّ الحقائق في الدراسة الأدبية لا تعكس الحقيقة الأدبية، كما أنها لا تثبت الصلاحية الأدبية والجمالية، والسعي وراء مثل هذه الحقائق وحده أمر خارج نطاق الأدب، وينبغي أن نرحّب به بوصفه تمهيداً وتسهيلاً للانخراط بشكل أعمق في المشاكل الأدبية على النحو اللائق، ولكنّ ما كانت تُرى بشكل مختلف؛ من عيون وأجيال اللغوي والسيرة الذاتية، والتاريخ الأدبي وتفصيله الهامشي.

ما أقوله هنا والطريقة التي أقوله بها ربما يجعلاني غير مؤهل حتى تولّي منصبٍ داخل مؤسستنا الأكاديمية الحالية؛ حيث البحث هو ما يصنع الناس. ومع ذلك فأنا متشكك في إمكانية البحث في الأدب على هذه الشكالية، ولديّ نموذج من حكمة الحواشي!، ولا أقبل الحقائق بوصفها مكتفية بذاتها. وإذا كان عليّ أن أقول شيئاً دفاعاً عن النفس فين المشكوك فيه أن أقول إنني لا أقبل تعريف المعرفة بوصفها يقيناً، بل أفضل مفارقة اليقين الديكارتية؛ بوصفها شكّاً، وكلّ ما قبل أعلاه يقودنا إلى سؤال يتعلّق بالطريقة التي يمكن بها الوصول إلى هذا الشيء الذي يُسمّى القيمة الأدبية؛ أو الجوهر الأدبي وإحيائه.

الواقع، ومن المعروف أنّ البيئات إنّما تكون لطيفة أو ملائمة أو معادية؛ فأنيّ هاتين البيئتين هي البيئة اللغوية والأدبية العربية بالنسبة لنا؟ هل هي وإد أخضر وفيّز أم هي مشهد قمرّي من الحفر والسهول القاحلة؟

هل نعيش في هذه البيئة في صُحبة طيبة من الأصحاب والحكماء، من هند وسعود ويلي، أم أننا وحدنا متزلزلون، لا يستجيبون لنا؟ والإجابة الصادقة على هذه الأسئلة ستعتمد على ما إذا كنا قادرين على توصيل تجربتنا مع الأدب العربي إلى بيئتنا الثقافية واللغوية، وبأيّ طريقة؟ هناك إمكانية أخرى متبقية لنا؛ وهي إمكانية سألولها بعض الاهتمام؛ ولكنني سأفترض أننا نكتب عن الأدب العربي بلغاتٍ أخرى غير العربية، وأتأمل في المقام الأول في مستمعينا وقراءنا، وهدفنا النهائي إقامة نوعٍ من التفاهم مع التيارات في حياتنا الأدبية.

ولكنني نطالب بهذا الاهتمام فنحن بحاجة إلى المعدات اللازمة، ويجب أن نكون قادرين على عرض قضية الأدب العربي، بالمصطلحات التي تتقنها الدراسات الأدبية الغربية، لكنّ الأساليب والمنهجيات النقدية تتغيّر باستمرار في الأدب الغربي، وهذا النوع من التغيير يُسمّى التطور، وهو مشكلة. إن تطوّر الفهم النقدي للأدب لا ينبغي أن يقتصر على الأعمال أو الاتجاهات الأدبية الحديثة أو المعاصرة؛ بل على العكس، فإذا ما ساءت الأمور قد يستغني الأدب الحديث عن هذه الأعمال.

والأعمال الكلاسيكية هي التي تحتاج إلى التطور؛ على الأقلّ في فهمنا لها؛ كي نطلّ حيّة. وعلى هذا فمن الناحية النقدية ومن حيث التفسير لا يوجد عملٌ حاسم في الدراسات الشكسبيرية، أو دراسات جملته، حتى وإن كان من الممكن تصوّر سيرة ذاتية نهائية لأيّ منهما.

إنّ أعمال شكسبير النقدية ليست مجرد نتاج لشغف علمي مفرط بالشاعر، أو على الأقل لا ينبغي لها أن تكون كذلك، بل هي بالأحرى بحثٌ دائم عن رؤية جديدة للأشياء التي كانت موجودة دوماً، أشياء ما كانت تُرى بشكلٍ مختلف؛ من عيون وأجيال مختلفة. إذا نظرنا إلى دراستنا الأدبية العربية فسوف نلاحظ رباطة جأشها وهدهوها، ولست أدري ما إذا كان هذا راجعاً إلى الرضا الذاتي المفرط، أم إلى عدم الاهتمام، أو الافتقار إلى الأصالة، وإذا كنا نلوم الأدب العربي لأنّه لم يشهد تطوراً حقيقياً؛ فلا بد وأن تكون نحن المستشرقين قد وقعنا تحت تأثير سحر السكون، وفي هذه الحالة لن يتبقّى لنا الكثير لتتواصل به مع أيّ جهة، لكن إذا كان الأدب العربي يعني لنا شيئاً فلا بد وأن نستجيب لتحدي الحوار الأدبي مع آدابنا وفكرنا النقدي.

وإذا تحدثنا اللغة نفسها في جوانب أخرى فلماذا لا نتحدّث اللغة نفسها مع "المستشرقين" عندما يتعلّق الأمر بـ "الاستشراق".

لهذا تكون أساليبنا وأجهزتنا المفاهيمية النقدية، وحتى ذخيرتنا من الأسئلة التي يبدو أننا نطرحها

في الأساس لا نهتمّ بالأدب؛ لأننا علماء لغويين، أو مؤرخون، أو علماء اجتماع متنكرون، أو بكلمة واحدة لأننا "مستشرقون".

إنّ النظر حتى في أفضل كتب التاريخ التي أنتجتها الدراسات الاستشراقية للأدب العربي سوف يكشف لم نتوصّل إلى فهم ما الذي يشكّل أدباً، وما الذي قرن ونصف من الزمان اسم الأدب العربي، فالتقاليد الدينية والرسائل اللاهوتية، والقانون، والسجلات التاريخية، والتاريخ السياسي، والجغرافيا، والمباني العلمية، والفلسفة، وفترة اللغة؛ كلّ هذا قد نجده ضمن مفهومنا للأدب العربي، وهذا التنوع في الموضوعات والأساليب والأغراض الذي نصنّفه بوصفه أدباً عربياً؛ يتحول إلى وحشٍ قادر على تخويف أيّ شخصٍ قد يقترّب منه؛ انطلاقاً من فرضية غير استشراقية حول ما يفترض أن يكون عليه الأدب.

إنّ مثل هذا النهج هو بقايا الوقت الذي كان فيه علم الدراسات العربية يرمّز بمعاملة بوصفه إرثاً من العصور القديمة البعيدة والميتة، حيث يجري إنقاذ كلّ شيءٍ بعناية؛ وتصنيفه تحت مسمى الأدب. لم نتوقف لنفكر في أنّ ما هو مشروع لعلم الآشوريات أو السومريات قد لا يكون مشروعاً للغة العربية، وواصلنا تقييد أنفسنا بمسائل منهجية مع تلك المجالات القديمة من الاستشراق.

ربما فقدنا اهتمامنا بالأدب العربي لأنّه كان من الصعب علينا إتقان العربية؛ عندما كنا لا نزال مليئين بالحماس، لأنّ السنوات والقواميس والقواعد استنفدت طاقاتها، وجعلتنا ننسى ما كنّا قد شرعنا في القيام به، ونشعر بخيبة الأمل تجاه أنفسنا، لكننا نرفض الاعتراف بشعور الخيبة، ونخفيته تحت سيّارة من دحان يغلّفه التعقيد وأدعاء الكفاءة العلمية، وربما نشعر بعداء تجاه الأدب الذي رفض أن يسلمنا سرّه.

تشكّل اللغة وأدبها للطالب لدينا بيئة مختارة؛ يعيش فيها بهذا المعنى المجازي الذي يقترّب من

والإيطاليين والساكسونيين قد أثروا على باوند، لأنّه لا يمكن لأحد أن يتعامل بذكاء مع مادة أجنبية؛ دون أن يتأثر بها؛ وكذلك الحال مع الأدب العربي. هذا كل ما في الأمر لدى إليوت، وهذا كلّ ما في الأمر عن المشاركة من خلال الترجمات في الحياة الأدبية؛ في مجالتنا الثقافية واللغوية، ولكنّ إذا كانت الإجابة التي نعطيها لسؤال المشاركة المحتملة في العمليات الإبداعية، وفي تشكيل وجهات النظر والأدوات في آدابنا غير صادقة أو سلبية، فهل ينبغي أن نسعى إلى تحقيق أهداف التاريخ الثقافي العالمي؛ حيث يحتل الأدب مكانه الصغير على شكل توليفة غامضة مما يُسمّى "الأفكار والمخاوف الحاكمة"، أم أنّ هذا تصوّر خاطئ لما يفترض أن يفعله المرء بالأدب؟

قد تمتلك معرفةً بـ جغرافية ونصيّة معينة بالأدب العربي؛ فهل المعرفة الجغرافية والنصيّة في الأدب هي معرفةٌ بالأدب حقاً؟

ويبدو أنّ هناك في الوقت الحاضر اتجاهًا للدراسات المقارنة في بعض الجامعات الأميركية، وقد تلقّى هذا الاتجاه دعماً مادياً من مصادرٍ ماليةٍ مختلفة، والواقع فإنّ الدعم المالي يؤدّد الحماسة بين العلماء؛ وهذا أمرٌ مشروع.

وقد لا يكون مشروعاً تماماً في مجالنا الخاص بالأدب العربي؛ لكن على الأقلّ ليس في هذه المرحلة من حالنا في الشؤون النقدية الأدبية. إننا في الأدب العربي لم نسأل أنفسنا مثل هذه الأسئلة؛ فالجامعة تنشئ برنامجاً في "الأدب المقارن" وتترك الباقي لسير الأحداث، وما ينتج عن مثل هذا الموقف نادراً ما يكون أكثر من مجرد كتيبٍ يحتوي على عباراتٍ تمهيدية تأسر خيال الطلاب المذهولين؛ الذين لم يتلقوا تنبيهاً مسبقاً. والحقيقة أننا غير مستعدين للتعامل مع مجال الأدب المقارن على أيّ مستوى؛ سوى المستوى الأولي، والتدريب والتوجيه الذي توفره لنا جامعاتنا لا يوهلنا لسوى للتوفيق بين الحقائق وبيانات التاريخ الأدبي للأدب العربي. ولعلنا في هذه المرحلة نسال أنفسنا ما إذا كان مصدر صعوباتنا يكمن في حقيقة مفادها أننا

ممن استلهمن الرؤيا؟

الفنانات التجريديات اليوم

إيجانويل ليكيو

ترجمة: مي إسماعيل

الفنانة السريالية هيلين ديلبرات

معاصريها من الذكور، ولم تتوقف أبداً عن اختبار كيفية تصوير الأنوثة في أعمالها.

استكشفت الفنانات السرياليات حقولاً واسعة ومتنوعة من مجالات الفن المختلفة؛ وكان هذا بالنسبة لـ"أولا فون براندينبورغ" (مواليد 1974)، التي امتد عملها إلى السينما والأداء وتصميم المسرح، بشكل أراضاً إبداعية خضبة.

تشبه أفلامها القصيرة بالأبيض والأسود أعمال المخرجة الفرنسية جيرمين دولاك (1882-1942) الغريبة، في حين تستحضر رقصاتها في الأذهان الراقصة الألمانية "ماري ويجمان" (1873-1886)، التي ألهمت أيضاً لوحاتها المائية.

تقول فون براندينبورغ: "إن الرقص هو وسيلة لقول الأشياء من دون الحاجة إلى استخدام الكلمات. لم يعمل مصممو الرقص (مثل ماري ويجمان وجريت بالوكا ولوي فولر) ضد الجسم؛ بل استخدموا طاقته وحركته الطبيعية".

فن ضد القيود

رغم أن الفنانة التشيكية "إيفا كوتاتوكفا" (من مواليد 1982) استوحت أعمالها من صناعات الأفلام الطليعيين؛ لكنها تأثرت أيضاً بالتاريخ الفني للسريالية التشيكية؛ وهي حركة صاغها الرسام "توين"، إلى جانب "جيندريش ستايرسكي" (1899-1942) و"فيتزلاف نيزفال" (1900-1958). في خزائن نتاجاتها الخاصة وعروضها المسرحية؛ كان انعتاق الجسد هو ما يتبدى على خشبة المسرح؛ محرراً نفسه من الهيمنة الإدارية وقوالب الطب النفسي، والتعليم.. هنا يتحرر العقل الباطن أخيراً من قفصه..

لطالما كانت الفنانات السرياليات نماذج للمقاومة ضد كل أشكال القيود؛ وهذا ما تؤكد أعمال الفنانة الفرنسية "هيلين ديلبرات" (مواليد 1957).. اعتمدت ديلبرات قبل عشرين عاماً تسريحة شعر راديكالية؛ فائلة عن ذلك؛ كما توضح فنانة كثيراً ما ينطوي عملها على إخفاء نفسها خلف أفعة وشخصيات: "لقد تخيلت حقاً أن يكون لدي رأس مستدير، مثل الصفر.

بعد مئة عام من ولادة الحركة السريالية؛ التي أعلنها رسمياً "أندريه بريتون-André Breton" حينما نشر "بيان التأسيس" عام 1924؛ أصبحت المعارض التكريمية أمراً ضرورياً؛ بما فيها ذلك معارض أقيمت في باريس وبروكسل وغيرها. الآن يستكشف الفنانون المعاصرون مدى تأثير "الحليب" الذي ذكرته كارينجتون في أعمالهم، وكيف ألهمهم رواد السريالية اليوم..

"أسرة الفنانات"

تقول الفنانة "مارغريت هيمو" (تشكيلية فرنسية من مواليد 1986)، إنها حينما دُعيت للمشاركة في بينالي البندقية من قبل سيسيليا أليمان؛ أحست بأنها.. "تنتمي لأسرة الفنانات السرياليات".. تتحدر صور المخلوقات في نتاجات هيمو بوضوح من الأسطورية الخيالية العلمية للسريالية؛ لتذكرنا بوعي فنانات مثل كارينجتون وفتني بالانتها إلى عالم تترايط فيه جميع الكائنات الحية؛ سواء كانت حيوانية أو نباتية أو معدنية، فضلاً عن المناظر الطبيعية الميتافيزيقية التي رسمتها "كاي سيج".

أما "تاسيتا دين" (من مواليد 1965)، وهي من محبي نظرية "أندريه بريتون" عن "الصدقة الموضوعية"، فاستلهمت من أعمال الرسامة والمصورة الأرجنتينية-البريطانية "إيلين آغار" (1899-1991) وصورها الملتقطة عام 1936 للأحجار في بريتاين بفرنسا؛ وهي صور تصفها بأنها مليئة.. "بالخفة والرحم وإعادة التخيل". تجمع "دين" الأحجار بنفسها، مواصلة البحث عن.. "تحولات الأشكال".

ولم تُخف الفنانة الإيطالية "جوليا أندرياني" (من مواليد 1985) أبداً إعجابها بالألمانية "هانا هوش" (1889-1978)، المعروفة بأعمالها المركبة المعقدة والمرحة من الكولاج ومونتاج الصور؛ فائلة: "ربما كان استخدامي للون واحد (وهو لون رمادي مُزرق) نابعا من الحبر القديم المائل إلى الزرق في ألوان "هوش" المائية وأعمالها المركبة.. كانت متحدية ومنحازة للنسوية، وقفت في وجه تعصب

الهاضية.

هؤلاء الفنانات وأخرى مثل: "توين" (1902-1980)، و"ريميديوس فارو" (1908-1963)، و"كاي سيج" (1898-1963)، و"فالتين هوغو" (1887-1968) هن بعض الفنانات اللواتي بدأن ينلن حقهن من الاهتمام المُستحق؛ منذ بينالي فينيسيا عام 2022 (تحت إشراف "سيسيليا أليمان").

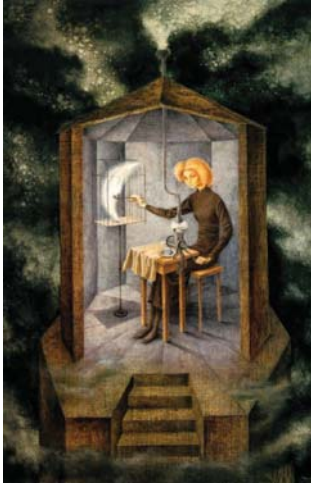
أعطت أليمان للمعرض عنوان "حليب الأحلام" (وهو عنوان كتاب للرسامة السريالية ليونورا كارينجتون).

بعد نحو قرن من ولادة السريالية؛ نجد فنانات شابات أصبحن وريثات من سبقهن من أمثال الفنانة "ليونورا فيني" (إيطالية-أرجنتينية، 1907-1996. المترجمة) والفنانة "ليونورا كارينجتون" (بريطانية-مكسيكية، 1917-2011. المترجمة) و"ميريت أوبنهايم" (ألمانية-سويسرية، 1913-1985. المترجمة).

لفترة طويلة، كانت تلك الفنانات مجرد شخصيات غامضة؛ قدر تعلق الأمر بالذاكرة العامة على أي حال.. لكن فنونهن الثرية المعقدة أصبحت محورا تسلطت عليه الأضواء في السنوات القليلة

نيلا تشيرماك إيشتي، الكثير من العرج، 2023

ريميديوس فارو، صانع النجوم، 1958.

لقد عرفت كيف تقصّل نفسها عن الرجال الذين أحاطوا بها..

لم تكن أوبنهايم مجرد نموذج لفنان ما ولا مجرد زوجة "ماكس إرنست" (فنان ألماني سريالي، 1891-1976).. لا؛ بل كانت شخصا قويا ولم تسمح بأن يتم استغلالها.

ورغم نوبات الاكتئاب الرهيبة التي جعلتها تتخلّى عن الفن لنحو 18 عاما؛ فقد عادت إليه.. أجد هذا مريحا، وكأنها تهمس لي: "لا تستسلمي".. أليست السريالية هي فرصتنا الوحيدة للهروب من عالمنا الرهيب؟

إنها مكان للتنفس أحب أن أعود إليه على دفعات؛ عندما أحتاج إلى الشعور بالطلاوة والشعر والحزن. عالم مواز يمكننا أن نقفد أنفسنا فيه عندما نشعر بأن العالم الحقيقي يسحقنا..

يُخامر الفنانة الفرنسية الشابة "نيلا تشيرمارك إيشتي" (مواليد 1996) الشعور نفسه؛ منذ أن اكتشفت أعمال الفنانة الإسبانية-المكسيكية "ريميديوس فارو".

تقول إيشتي: "يعتقد الكثير من الناس أن هذه اللوحات خيالية تماما؛ ولكن عندما تعبر ((فنانة (ما)) عن مشاعرها في حلم أو سر؛ أشعر وكأنها تعيد إلينا شيئا كان لنا في الماضي ولكننا نسيناه.."

وتمضي إيشتي قائلة: "تُشعري شخصياتها شبه المجسّمة بالاطمئنان، كما أحب عمارتها وطاوتها السحرية؛ مع أنابيب الاختبار والجرعات التي يجري تحضيرها؛ علاجا لشيء لا يعرفه أحدا!". هناك أيضا شخصية أخرى في عالم السحر الفني؛ هي "ليونور فيني".

استلهمت إيشتي منها.. "لحظاتها المُعلّقة في الزمن، وحيواناتها الخرافية الملونة بألوان الباستيل الغريبة اللاذعة، والتي تكاد تكون مُشقة؛ ولا تعرف ماذا تفعل تلك الألوان هناك.. من هؤلاء النساء؛ تعلمت أن الجمال ليس القوة

ريميديوس فارو، تركيب الطيور، 1957.

"أحب أناقة المواد التي تستخدمها.. كأنها أناقة الكارثة".

هناك أيضا الجانب المزدوج لمنحوتاتها المصنوع من عدد قليل جدا من العناصر؛ مثل سنجاب بجوار إبريق من الجعة.. إنه أمر مضحك ومؤثر وحساس.. "لا يوجد هذا القدر من البساطة في الرسم السريالي؛ التي تؤثر في شكل أقل".

إن قدرة أوبنهايم على لصق الأشياء معا وتحريك القطع (من دون منطلق واضح) تلهم ميشيتا كل يوم؛ التي تمضي قائلة: "إنه يُعبر في أجزاء وقطع؛ كل جزء يلتصق بجزء آخر.. مكان للحرية؛ بحربنا لابتكار المساحات والأشكال".

تربط ميشيتا المراحل المبكرة من رسوماتها بالكتابة الألية: "هذه الرغبة السريالية ذاتها بإخراج كل شيء (من دواخلنا)، وعدم التحكم بالشكل أو المعنى؛ حتى لو كان ذلك يعني أنني لا أفهم ما كنت أصنعه..". إنها معجبة بمرونة أوبنهايم: "كان على ميريت أوبنهايم أن تبحث عن مكانها، وقد وجدته.

اليست السريالية هي فرصتنا الوحيدة

للهرب من عالمنا الرهيب؟ إنها

مكان للتنفس أحب أن أعود إليه على

دفعات؛ عندما أحتاج إلى الشعور

بالحلاوة والشعر والحزن. عالم مواز

يمكننا أن نقفد أنفسنا فيه عندما

نشعر بأن العالم الحقيقي يسحقنا"

ريميديوس فارو، الهروب، تفصيل، 1961.

"يعتقد الكثير من الناس أن هذه

اللوحة خيالية تماما؛ ولكن

عندما تعبر ((فنانة (ما)) عن

مشاعرها في حلم أو سر؛ أشعر

وأنها تعيد إلينا شيئا كان لنا في

الماضي ولكننا نسيناه.."

المُحرّزة الوحيدة.

• موقع "آرت بازيل"

الكاتبة البوليسية الأشهر في العالم

أجاثا كريستي في مؤوية

روايتها "شاهدة إيثبات"

بالسجن لإثباتها بشهادة زور. وهنا يحدث التطور الدراماتيكي الأكبر، مواجهة صاعقة بين وكيل الدفاع والزوجة، حيث يدرك أنها هي صاحبة الرسائل نفسها، واستخدمت تلك الخدعة الجينية لإقناع زوجها المذنب وليس البريء، كما تقول هي. حين تقترب فتاة شقراء من المدان الذي أصبح بريئاً، ومالك ثروة، تهنئه وتفرح بأنها سيعيشان حياة سعيدة. تُجنُّ الزوجة لذلك، وتقدم على طعن زوجها القاتل تُوأ في الحال، لأنها تطوعت أن تضحي بنفسها حتى لو تطلب الأمر قضاء السنين القادمة في السجن، في سبيل براءة زوجها الذي خانها وكان جزاؤه الموت، وإذ ذلك تقدمت للقاضي مرددة بطريقة مسرحية: إنني مذنبٌ يا سيدي القاضي.

هي ليست رواية بوليسية فحسب، إنها درسٌ في فهم النواز البشرية المتناقضة، أمن أجل الحبّ وحده تستخدم الزوجة حيلاً شيطانية في سبيل تبرئة زوجها القاتل، أم من أجل الثروة المنتظرة؟ وكانت النتيجة الخسران المبين بطعنها الزوج القاتل الخائن، ومن ثمّ مصيرها الإعدام بجريمة قتل زوجها، الذي يريد استبدالها بفتاةٍ أصغر منها، كي يجولا، مع التمتع بالثروة، حول العالم. غرابة وقائع الرواية تحاكي غرابة واقعا، منذ عشرات السنين، فالبريء يتحول إلى مجرم، والمجرم نفسه يتحول إلى ضحية.

ليس جزافاً أن يجري الاحتفاء بالذكرى المئوية لصدور الرواية، لأنها تُعدّ من طلائع روايات كريستي، فقد صدرت بعد أربعة أعوام من انطلاقتها الروائية الأولى، ومسع ذلك حملت بصمة أقوى العرافات القضائية في الأدب العالمي.

شابٌ مدانٌ يقتل أرملةً ثرية، ليس لديه شهود إثباتٍ على دفع التهمة عنه سوى زوجته، فالخادمة ومدبرة البيت، كانت شهادتها واضحةً ضده. لكن الذي يجسّس أنفاس القارئ أن زوجة المتهّم تصيح أخطر شاهد ضده، إلى الحد الذي يقين الجميع أن المدان سيحكم بالإعدام لا محالة. إذ أنكرت وجود المدان في البيت معها ساعة وقوع الجريمة، بل عاد إلى البيت بعد وقوعها.

لكن ذلك الإنكار يخفي وراءه خدعةً جهيميةً، هي أحد ابتكارات كريستي بعقريتها البوليسية وثقافتها القانونية الواسعة، إذ جعلت الوهم ببراءة المدان مغروساً عند وكيل الدفاع عبر تصريح الزوجة باعتقادها أنه لو كانت شاهد الإثبات الوحيد، لما حازت مصادقة القضاء والمحلفين، لا سيما أنه لا أحد يثبت أنه كان في بيته ساعة وقوع الجريمة غيرها. عالجت كريستي ذلك، بانتحال الزوجة ذاتها صفة امرأةٍ قريبةٍ من محيط المدان، هذه المرأة تجلب رسائل إلى مكتب وكيل الدفاع عن المدان، في الوقت الحرج، الذي ربما في اليوم التالي يصدر حكم الإعدام بحقه.

هذه الرسائل تثبت (خداعاً) بأن الزوجة لها علاقةٌ مع عشيق، وتفضح تلك الرسائل، الإنكار المزعوم بأنها ليست زوجة المدان، وكذلك مؤامرتها لإرسال رأسه إلى جبل المشنقة، بالشراكة مع عشيقها المفترض، لا سيما بعد أن عرف الأثنان بأن الأرملة الثرية القتيلة، أوصت بترورها إلى المدان.

عند عرض تلك الرسائل تهتت قاعة المحكمة، لأن ذلك يعني براءة المتهّم، والحكم لاحقاً على الزوجة

في أواخر شهر كانون الثاني المنصرم، مرت 100 سنة على صدور روايتها الشهيرة "شاهدة إثبات"، المشغولة بتقنية السرد الخادع والرافعة القانونية السامية. وفي عام 2021، كان الاحتفاء بالانطلاقة المئوية لأجاثا كريستي، ككاتبةٍ روائيةٍ بوليسيةٍ عالمية، بدءاً من روايتها "العلاقة الغامضة في ستيليس" ويقال بحسب معطيات السيرة الذاتية لكريستي، بأنها المولودة عام 1890 في قرية إنجليزيةٍ نائية، ولم تكمل تعليمها فكانت دراستها متعسرة، لكن والدتها التزمت تعليمها القراءة والكتابة.

باقر صاحب

وكانت تحضها على الكتابة الروائية. ومن هنا كان رحيل والدتها عام 1926 صدمةً كبيرةً لها. كانت "العلاقة الغامضة في ستيليس" هي ثورة رهان كريستي مع شقيقتها بأنها قادرة على كتابة رواية ناجحة. عايشت أجاثا كريستي الحرب العالمية الأولى بعد التحاقها مع زوجها الضابط آرثشي في الجبهة الفرنسية، وكانت تعمل في قسم الطبابة والترييض. وعلى الرغم من مآسي الحرب وأهوالها، أصرت على الخوض الدائم، ولكنه المتطور باستمرار، في عوالم الجريمة والإثارة والغموض. وكانت الصدمة الثانية في حياتها قرار زوجها بالانفصال عنها، عام 1928. ولكن صدماتها الحياتية لن تحدها في أن تصبح الكاتبة البوليسية الأشهر في العالم.

أجاثا كريستي في بغداد

ينبغي أن ننوه إلى مرحلةٍ مهمةٍ جداً في حياة كريستي وإبداعها البوليسي، وهي إقامتها في العراق في ثلاثينيات القرن الماضي، لقد اكتشفت ميلها إلى التنقيب في الآثار ونبش الماضي. وكان مرشدتها السياسي المنقب الأثري ماكس مالون، الذي أنشأت علاقة عاطفية معه، ومن ثم تزوجا، فقد اهتمت كريستي بأثار وادي الرافدين، في الجنوب، بأثار أور، والموصل بأثار الحضرة والنسور، ومن رواياتها المستوحاة من العيش في العراق "جريمة في بلاد وادي الرافدين" و"لقاء في بغداد"، ومن ثم توجتها برواية "جريمة في قطار الشرق السريع" التي اجتذبت السينمائيين، وتحولت إلى فيلم عام 1974، مثل فيه كبار نجوم هوليوود آنذاك. كانت كريستي قد أحبّت السكن في دار على الطراز البغدادي مطلة على نهر دجلة. ومن هنا فهي أحبّت كل شيء في بغداد، ودوّنت يومياتها وانطباعاتها عن بغداد.

مبيعات مليارية

منذ انطلاقتها المئوية عام 1921، ولغاية رحيلها عام 1976، تُعدّ الروائية الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، إذ بيع مليار نسخةٍ من رواياتها، وبحسب تقديرات أخرى تصل إلى مليارين، وهي أرقامٌ غير مسبوقه في تاريخ النشر أبداً. تُرجمت رواياتها إلى 130 لغةً في كل أنحاء العالم، ولغاية الآن تُشتري حقوق رواياتها، لإعادة طباعتها من جديد، أو تقديمها للسينما، كأحدث أفلام التشويق والإثارة. وكتب عنها بأنه "في وقت كانت فيه الرواية البوليسية تعجّ بالمحققين

رواية «نحن لا نفترق» لهان كانغ

رحلة مروعة في تاريخ كوريا الجنوبية الدموي

هان كانغ

حينما فازت هان بجائزة نوبل، قالت إنها لا تستطيع الاحتفال وسط وجع حربي غزة وأوكرانيا عندما نشرت هان كانغ روايتها «النباتية» (2015) الفائزة بجائزة البوكر الدولية، والتي ترجمتها ديسورا سميت، كانت تدور أحداثها حول ربة منزل من كوريا الجنوبية تتخلى عن تناول اللحوم وتريد أن تصبح شجرة.

أنتوني كومينز

ترجمة: رؤى زهير شكر

وعلى النقيض من رواية «أفعال بشرية»، فقصص العنف لا تصلنا إلا من خلال إعادة سرديتها، بل إنها تكون بديلاً عن الاقتباس، إلا في شكل مقابلات مع شهود العيان والأقارب الذين تسمع كيونغها رواياتهم من إنسون وبعد ذلك نقلها لنا - وهي تقنية سرد القصص - إلا أن هذا الأداء لا يقل جودة عن أداء هان، برغم منح انطباعاً بأنه أقل غطرسة وأكثر دقة من الناحية الأخلاقية.

عندما فازت هان بجائزة نوبل، قالت إنها لا تستطيع الاحتفال وسط حربي غزة وأوكرانيا، بينما رَدَّ جون بانفيل بوقاحة قائلاً: على اللجنة سحب الجائزة، لكن سيكون من الصعب قراءة رواية «نحن لا نفترق» وعدم التفكير بصدق كلماتها.

حتى في تلك الصور التي تبدو غير ضرورية للقارئ - شاهد الأوصاف المتكررة لندفات الثلج - حيث تصر هان يهدو على ضرورة الانتباه، وعدم الابتعاد أبداً، والنظر، والروية. وباعتبارها رسالة، قد تبدو غير متأسفة إلى حد ما، بل وحتى أنانية، وتقدم مكافأة من دون تكلفة، ولكن من الجدير أن نتذكر كيف بدأت هذه الرواية الغربية والمزعجة: مع بطلها المسكون وحيداً بكوايسه.

الغاردان

فنانة تشكيلية تعيش بمفردها في جزيرة جيغو، تبعد نحو 300 ميل، وهي الآن في المستشفى في سيئول بعد حدوث حادث في الاستوديو الخاص بها، وهي بحاجة إلى كيونغها للذهاب لرعاية طائرهما الأليف المهجور، وهو الطلب الذي تقبله كيونغها، بالرغم من خطورة الرحلة المغطاة بالثلوج.

وهكذا حتى تتحول عملية تأمل الرواية إلى مهمة إنقاذ خيالية («أخبرتني إنسون أنه لغرض إنقاذها يجب علي أن أحضر لها الماء خلال النهار.

ولكن متى ينتهي اليوم بالنسبة للطائر؟)، وتغير نبرتها أكثر بمجرد وصول كيونغها لتجد إنسون - أو صورة مرئية عنها - هناك بالفعل، ومستعدة هذه المرة لتوسعة الحديث عن الرعب الذي دار حوله حديثهما السابق: حيث القتل الجماعي الذي ارتكبه الدولة للمدنيين في جيغو أثناء العنف المناهض للشيوعية في أواخر الأربعينيات، قبل الحرب الكورية، وهو التاريخ الدموي الذي ترك ندوباً على عائلة إنسون، وخاصة والدتها الرحلة، التي اعتنت بها إنسون حتى أصيبت بالخرف.

في نهاية المطاف، تشكل الشهادات المروعة التي تقدمها كيونغها عاملاً رئيساً لرواية «نحن لا نفترق».

بشرية)، (تحدث عن «مذبحة في جي-»). حتى مشهد الهامة يعد بالنسبة لها أمراً مؤلماً، فهو يذكرها بهشاشة الحياة قاتلة: «إذ إن الجسد والأعضاء والعظام والأنفاس التي تعبر أمام عيني كلها تحمل في داخلها إمكانية الانهيار والتوقف - هكذا بسهولة شديدة، وبقرار واحد».

لا تستطيع هان التخلص من ذكرى الناجين اللذين كتبت عنهم، وتضع نفسها مكان الأمهات اللاتي احتمين من إطلاق النار مع أطفالهن في بئر، حيث تقول: «كان الأمر محيراً في الماضي، إلا أنه بعد قرار الكتابة عن عمليات القتل الجماعي والتعذيب، أتساءل كيف يمكنني بساذجة - بوقاحة - أن أتخلص من عذابها، وأن أفقد آثارها بيسر؟».

كل هذا يحدث في نقطة غير محددة في الوقت الحاضر القريب.

كيونغها، التي كانت تعمل في السابق لإعالة أسرتهما، لم تعد مضطرة إلى ذلك الآن - ليس فقط لأن ابنتها لم تعد طفلة، ولكن بسبب بعض الخلافات الأسرية التي لمحت لها بخجل بعد ذلك.

كان كفاها من أجل التفكير في أي شخص يمكنه حمل وصيتها - وهذا ما يُعد رمزا لورطتها - عندما تأتي رسالة نصية من إنسون، زميلة قديمة لها من أيام عملها في الصحافة.

دخلت الرواية خضم لائحة الروايات المترجمة باللغة الإنكليزية التي تتناول الشهوات النسائية وسيطرة الذكور، إلا أن الكتب التي جاءت بعد ذلك كان من الصعب تثبيتها، فبعد رواية «الأفعال البشرية»، التي تدور حول مذبحة الطلاب المتظاهرين في عام 1980 في مدينة غوانغجو مسقط رأس هان، جاءت رواية «الكتاب الأبيض»، حيث تتأمل روائية في وفاة أختها الصغرى، بالطريقة التي تتأمل فيها مدينة وارسو في زمن الحرب.

ثم جاءت رواية «دروس اليونانية» في عام 2023، التي تدور حول عجز شاعر مُطلق عن التواصل. «نحن لا نفترق»، هي أول رواية لهان تُرجمت منذ فوزها بجائزة نوبل للأدب نهاية العام الماضي، فهي تحتوي على عناصر جُمعت من الروايات السابقة لهان، إذ تُعد رواية قوية وغامضة، وغير متصلة زمنياً، وملينة بالسرد المتداخل، الذي غالباً ما يكون مبنياً بهيئة محادثات تم تذكرها حول محادثات منذورة. لكونها تنبثق من الرعب التاريخي، إلا أنها تنحرف أيضاً للواقعية السحرية الهلوسية من دون كسر الإطار الخيالي الذاتي المعقول الذي تبدأ به.

الرواية في هذه الرواية هي الكاتبة كيونغها الحقيقية في سيئول، التي انحرفت حياتها عن مسارها بعد نشر رواية تشبه إلى حد كبير رواية هان (أفعال)

قصص

جاكولين سلام

الإقامة مع كاتبة على الحافة

حافة عالم التماثيل

سقطت قذائف جمة في ساحة الرئيس عند الصباح وكان الخراب غزيراً. خرج المواطن سبن إلى الشارع ليشتري الخبز والزعرور وما يلزم. خرج الأولاد يتفقدون أرض الملعب. بقي التمثال واقفاً في الساحة. خرج كاتب سوري - لا يريد ذكر اسمه - كي يشتري علبة سجائر من شاعر سوري مُقعد - يتحفظ على ذكر اسمه - يجلس في ركن من أحياء دمشق يراقب ما تساقط حوله من قذائف وينظر بسخط إلى التمثال المنتصب. شرب الكاتب السوري الشاي بلا سكر مع الشاعر السوري المقعد وتحدثا عن دور الثقافة في تحرير الرؤوس من الأضنام والأفكار الموروثية، تحدثا عن النساء والبطاطا وأسعار العملات وكل شيء ما عدا القذائف التي سقطت والتي سوف تسقط.

تابع الكاتب السوري الطريق وهو يصفرُ لحناً وطنياً ويقفز فوق كتلات الحديد والإسمنت المترام.

مرّ بتمثال آخر وآخر. رفع عينيه ويديه إلى الأعلى بشكوى صامتة. سقطت صواريخ ومفجرات أخرى. ركض وهو يشتم. صوت الانفجارات والسقوط أعلى من صوت الكاتب والشاعر.

وصل السوري في اليوم التالي إلى مواعده مع مقال العقارات ليستأجر بيتاً لأولاده وزوجته. سقطت متفجرات على البيت. أشعل سيجارة وأغمض عينيه ليكتب نشيداً سورياً يرتقي إلى هذا الحد من السقوط. تهتم في قلبه: عزيزي الله، رفعنا رأسنا إلى السماء وقلنا، البيت السوري يبلغك السلام ويقول لك: باقون هنا بانتظار الفيزا أو تأشيرة عبور إلى ملكوتك، أو خاتمة الخلاص الخرافية.

امتدت يد تمثال ضخم تمثال الرئيس - إلى فم السوري وصوت من الخراب يقول: أتشتكي حالك، أيها الفرد الجاحد، ألم تعلم حكمة أيوب؟ صرخ مدعوراً وتجهّد في مكانه. نظر إلى الشرفة

المقابلة.. رأى امرأة تلوح له وترمي أوراقاً وكتاباً الذكية. قال: ألا تفكرين بعملية جراحية للتخلص من التجاعيد ومن الوزن الزائد؟ قال: هل هناك عشاء طازج الليلة؟ قلت: إنهم يحضرون لوجبة نووية وحروب أخرى، عليك بالانتظار أو الاستمتاع بشتاء كندا الطويل.

قال: أنا ذاهب إلى كوبا في رحلة سياحية لاسبوعين. الشمس هنا كثيفة والشتاء ثقيل مثلك وأحزان هذا الكوكب. دعوتك مرات للسفر معي لكنك تأخذين الكتابة حجة للاعتذار. يبدو أنك تحبين الفرق في الحجم والخيال. كيف أحببك ولماذا.. لا أدري...

حافة الحرب المضهرة

قلت: الكتابة أنقذتني من الجحيم. الكتابة جحيم مستعاد ما بين الصور والسطور، وقلت: كان مخترع المحبسة يجني من دون وعد بأي شيء، تباً للذكاء الاصطناعي لم يتغلب بعد على عاطفتي

قلت: كنت كريماً، ولا تقترّ بالخشيش للنادلات والعاملات في الخدمة العامة في مطاعم كوبا. إنهن فقيرات واحضرن لي هدية معسك رأس غيفارا محفوراً على الخشب إذا عدت إلى بيتي.

قال: العيش مستحيل مع كاتبة على هذه الحافة. قلت: خذ القمامة معك وأنت خارج.

حافة موت القارئ

قلتُ: في الرأس ألوانٌ عديدة اخترتُ منها ما يشبه رغبتك بي ورسمت عليك خريطة حلم أكبر من الفضول وأعمق من الرغبة وأحرّ من الأشواق. رسمت ما لا أعرفه عنك ورسمت كل ذلك في الحاوية.

رسمت روحي إلى جوارك والكثير من الدوائر التي ضاقت علينا وضاقت بنا. كنتُ ترسم امرأة لا تشبهني وعليها تعلق بأسك وعشقك وضباك بين أصابعي منذ التقينا في جوف الحكاية التي قرأناها وناقشنا مصير الأبطال ولم تعجبنا الخاتمة. أنت اقترحت موت البطلة، وأنا اقترحتُ موت القارئ الخائن لنفسه. قلتُ: أنتُ معجب بالبطلة لأنها تجاوزتك وتقصّل موتها لأنك عاجز عن الاعتراف بنواقصك وازدواج معاييرك.

قلتُ: أنا أحب كتب التاريخ والسيرة الذاتية. أنتن النساء مغرقات بالرومنسيات التي لا تبني وطناً. الثورات بحاجة إلى صوت عريض واضح وخالي من الشعرية. قلتُ: ماذا أفعل إذا كانت كل النماذج التي في مخيلتي غير مطابقة لشهواتك ونظرتك الأفقية...

ساد صمت...
وحين وصل إلى هذه الفقرة قرأها بصوت مسموع: ولدٌ يركض بين الخرائب خلف الفرخ، حافي وفي قدمه شظية.

رمي مسودة الكتاب أرضاً وخرج يدخن سيجارة على الشرفة في درجة حرارة ناقص 20 درجة مئوية.

قلتُ: لا تكن عبداً لأوجاعك وإخفاقات أحلامك في الحب والحرب وما بينهما. لم يسمعني، كان يصبو نظراته إلى امرأة في شرفة ليست بعيدة.

حافات مهجرية

نجا الرجل من الموت في بلاده بعد أن شارك كجندي صامت في حرب لم تجعل منه ضحية كاملة. شاهد أكبر عدد من الجثث في سنوات الخدمة العسكرية وصار شعره أبيض قبل أن يتساقط على دفعاتٍ خلال جولات قصف متعاقبة. كان يقرأ في الاستراحة بين معركتين كتابه الوحيد وهو يضع سلاحه إلى جواره ويناجي الرب همساً. نجا الرجل ثانية من الإقامة شهوراً بين المشردين في مدينة مهجرية وصل إليها بموجب اتفاقية حماية اللاجئين إلى الحياة الأمتة. فقد المتعة بكل مستوياتها حتى متعة الأكل. سعد ذات ليل إلى شقته في الطابق العاشر ليمارس إدمانه على لعبة "الهزعة السعيدة" التي يعدّها حلالاً بموجب فتوى أحد الشيوخ. لا يهيم الزمن والسنوات التي ولّت وهي يتقدم في كل مستويات الألعاب الإلكترونية. كان يقفو ويده على شاشة (الأبياد) يتابع ألعابه الفضائية وينتصر فيها على كائنات لا مرئية.

قفز مرة مذعوراً من غفوته ويده على الشاشة. حُبل إليه أنه يسمع أصواتاً غريبة وإطلاق نارٍ وصوت صفارات الإنذار الخاص بالحريق في البناية. خرج إلى الشرفة نصف نائم وحالم. سمع صوتاً غريباً يناديه. نظر إلى السنجاب الذي يتسلق الشرفات. رأى غراباً يحلق على مقربة وينعق. قفز عن الشرفة وهو يقلد الغراب في التحليق.

كانت امرأة على الشرفة المجاورة تنتظر رؤيته حين يخرج لتدخين السجائر على الشرفة صيفاً وشتاءً. هي تدخّن وتحكي قصصها عن اغتصابها وعذاباتها لنفسها ولللوح والشمس. حصلت على جنسية جديدة وانتهى بها المطاف إلى جلسات مع إحصائي الاستشارات السايكولوجية لمناقشة وتحليل أسباب الاشتباك الذي يحدث في رأسها مع كائنات لا تلام ولا تسمح لها بالنزول إلى الشارع العام للعيش في هذا المكان-الأخر بسلام. لاحظت غياب شريكها في التدخين في الجهة الأخرى. ذات صباح، وجدوا تحت شرفتها حفرة كبيرة وقصاصات أوراق متناثرة في الحديقة. وتابع الثلج سقوطه الناعم وتابعت لجنة التحقيق تقصي أسباب السقوط، هل كان انتحاراً أم محاولة يائسة في التحليق.

انقضى فصل الشتاء وعادت الكاتبة من الشرفة بعد تأمل شروق الشمس إلى طاولة الكتابة وضعت سطورها الأخيرة: علاج الشعور بالخيبة، جرعة من اللعب المسرح والتخلي. عزيزي القارئ، اعطني عقلك، اعطني يدك... هيا بنا إلى الحديقة السعيدة قبل أن تصبح ممنوعة على الرجال والنساء في الفصل القادم.

الاعتبار الماهوي للألة الذكية (العلاقة بين الطبيعة البشرية والروبوت)

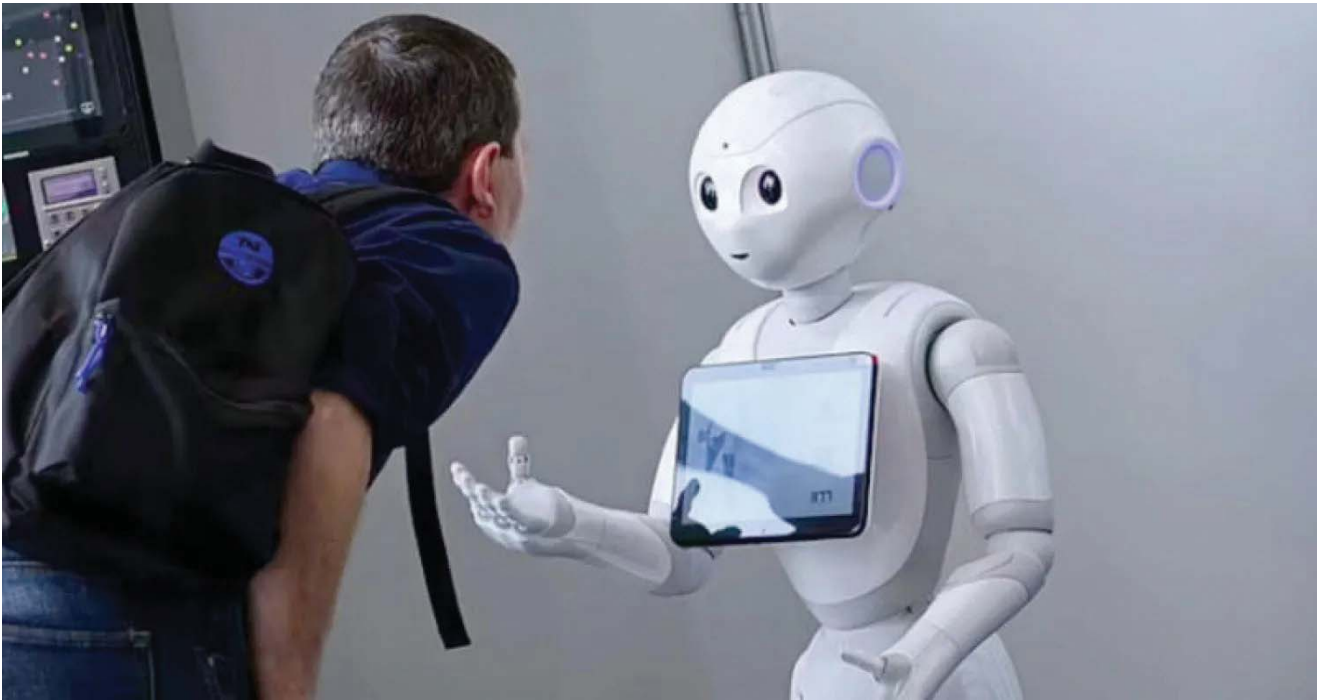
ميثم الخرزجي

أن واحد؟ لكن بيودي أن أتوقف عند كنه هذه الخدمة التي تقدمها الآلة الذكية وأحقية إيفائها للغرض؟ وهل بالضرورة أن تُكرس لهذه الآلة وكالة أخلاقية تامة أو مجتزأة، في حال ارتباطها بقواعد برمجية تنفيذية غايتها تسهيل العقبات وتذليلها؟ بل هل يتوجب عليها أن ترتبط بسمات أخلاقية تكون ماهيتها متفقة مع الكائن البشري؟ ما هي طبيعة العلاقة التي تنتج بين فاعلية السمة الأخلاقية التي منحت للكائن الذكي، وبين المدركات الحسية والشعورية للإنسان؟ وهل تنوجب محاسبة الآلة الذكية لو تمتعت بسمات أخلاقية كلية أو ضمنية؟ وهل من

آلي في حقيقته يسير على وفق شيفرة برمجية لا تخضع لأي اعتبارات إنسانية، مثل الانفعالات أو السلوك أو طريقة التعاطي مع الخطر؟. وفي حال أفزُ بإعطاء الآلة الاصطناعية وكالة أخلاقية مطلقة، هل تخضع للنظام الوضعي والقوانين العرفية والسياسية التي تسن من قبل الدولة، فضلا عن السياقات الاجتماعية والتوجهات الفكرية والإيديولوجية، أم هي معادلة رياضية خارجة عن هذا التصنيف؟. ولعلي أجد أن ثمة إشكالية أخرى تستجد إزاء هذا الطرح، لكونها سوف تتفوق بهراحل علمية وقيمة على الكائن البشري، بسبب امتلاكها العقل الذكي والمسنوع الأخلاقي في

الأخلاقية المتوائمة مع طبيعة الوظيفة المناطة بها، وهذا الرأي قابل للمناقشة من الناحية الإجرائية والعملية لو تم الأخذ به، إذ إن تفصيل الصفات الأخلاقية لأية آلة تقنية ذكية تؤدي وظيفة معينة مستقلة، يخضع لاعتبارات إنسانية ونفسية بل اجتماعية أيضا، فالسيارة ذاتية القيادة تختلف اختلافاً كلياً عن أجهزة الرادار أو كلب البحث صاحب العقل الذكي، وهنا لا أقصد من حيث نوعية الخدمة التي تقدمها للكائن البشري فقط، ولكن من ناحية المنظومة المفاهيمية ونسبة الاستجابة التي على أساسها تستوعب حاجة الآخر، وهل يحق لنا أن نهب هذه السمات، أم هو كائن

إن الجدل المعرفي الذي تشكل حيال السؤال الأخلاقي في هذا الأوان المعلوماتي، هو كيفية منح الآلة الذكية أو الروبوت صاحب العقل البرمجي وكالة أخلاقية مطلقة، ليكون بمصاف البشر من حيث التعامل مع مقررات الواقع والاستفهامات التي تعنى بالحياة والمصير، أو نهيه بعضاً من هذه السمات بحسب الحاجة الفعلية التي تمكّن التقانات البرمجية بعموميتها من إداء مهمة معينة تتصل قيمياً مع الآخر البشري؟ وقد عبّر وينديل فالاخ وكولين ألين بخصوص هذا الشأن بـ "القواعد الأخلاقية الوظيفية" التي تسعى إلى تخصيص جزء من المزايا

الممكن أن تتعرض للخطأ أو التوهان أو الغفلة لو عيّن لها عقل برمجي ذكي تسير عليه؟ وهل ينجم معيار الخطأ عن امتلاكها وكالة أخلاقية، بل أية أمانة إنسانية بشرية ناتجة عن المشاعر الجوانية التي تشترك العاطفة بها؟ ولماذا هذا الإصرار على منح الآلة الذكية وكالة أخلاقية؟ هل ثمة محاولة جادة لاستنساخ العقل البيولوجي البشري إمعانا للانفجار التقني الذي يولده الذكاء الاصطناعي؟ لماذا هذا الخوف من الآلة الذكية في حال تضمنت مساحة تفوق الكائن البشري من حيث الرؤية والتصرف والقدرة الذهنية والبدنية (المادية)؟ هل يفكر الأخير باستلاب جوهره وتجزئه من الحياة لو اتخذ الروبوت إمكانية حرة تتعدى كنه الإنسان وحقيقته؟ وهل ثمة صفات أخلاقية برمجية مقننة تتفق مع طبيعة العلاقة بين البشري والآلي، وما هو منسوب المضامين البشرية مثل الخير والشر والشجاعة والكره والاختلافات الذهنية والشعورية الجوانية، بل أية صفة إنسانية أو أخلاقية تخصص للروبوت أو الكائن التقني الذكي؟.

حقيقة الأمر، علينا أن نؤمن إيمانا مطلقا، بأن التحديات النفسية التي يواجهها الإنسان حيال الانقلاب المعلوماتي المهيول، وما نتج عنه من تصدر الآلة الذكية، أثرت تأثيرا واضحا في طريقة تعامله مع الموجودات من حيث اللغة والمنهج والعلاقة التي تستقرى نظامه الثقافي والعرفي، على الرغم من أن (جوانا برايسون) الأستاذة المشاركة في قسم الحاسوب/جامعة باث تقول: "إن الروبوتات هي أدوات وممتلكات، وليست لدينا أي التزامات اتجاهها"، ما معناه، أن الآلة الذكية مادية علمية غير عضوية، أي ليست بشرية ولا تملك ارتباطا أخلاقيا يعني بمثلاتها على أرض الواقع، وإن كانت تمتلك حالة من حالات الوعي حيال أي معضلة تظهر لها، فإنها تتصرف على وفق برنامج ذكي يخض هذه المعضلة التي تسعى إلى حلها، لكن هناك مسألة غاية في الأهمية؛ هي هل الطبيعة البشرية هي المحرض الرئيسي الذي يعزز مكانة الروبوت الأخلاقية، أم تتحقق هذه المكانة بالتتابع على وفق مراحل تعنى بجوهر الخدمة المقدمة من قبل الآلة الذكية نفسها؟. ولعلي أجد أن النظرة المنبثقة للكائن البشري تختلف بين آلة ذكية وأخرى، لذا فإن القيمة الاعتبارية المدخرة لديه من المفترض ألا تكون على مستوى واحد، ومما لا شك فيه أن هذا التفاوت في الحاجة التي يرومها الإنسان سيخلق منحيين، الأول، المقياس أو درجة الأهمية التي تعنى بالآلة نفسها، والثاني، الرؤية الخاصة بالإنسان قبالة نوع الخدمة التي تقدمها الآلة ومدى تأثيرها فيه.

إن المكانة الأخلاقية التي يعتمدها إنسان هذا العالم، تأتي على وفق نظام ثقافي واجتماعي، تُهبأ وحدته العضوية من حيث السياق الذي يتعامل به مع الكائنات الحية، إن كانت بشرية أو حيوانية، ولعلها نباتية أيضا، لذا فإن ماهية انتخاب النبتة أو الحيوان في المنزل من حيث التربية أو المرافقة لها أبعادها النفسية، فلو كانت الاعتبارية القيمة المعينة بالكائن البشري بالنسبة للحيوان - على سبيل المثال - نظرة مجردة لا تسم عن وعي بهاميه الحيوان وكنيئوته التي لأجلها انتقاء، لكان عبارة عن أداة لهو أو سد فراغ ليس إلا، بل حتى مزاولته للفعل الثقافي أو ممارسة الرياضة على اختلاف مساراتها، لها مدلولاتها النفسية ومقرراتها النفسية والوجودية، وقد ينتج هذا إحساسا في ما بعد باستحداث مكانة أخلاقية من دون نية مبيتة تتعين عن طريق الدربة أو المزاولة كفعل يومي، فتكون ثمة حاجة فطرية أو عفوية باستطاعتها أن تشعره بأنه حي - المعنى الجوهري للحياة - أو موجود في هذا العالم، بل تجده متزنا حيال اقتترانه بهذه الكائنات أو الأفعال، وهنا سوف يتشكل نظام حياتي من غير الممكن الانسحاب من طغسه بل يصعب التنازل عنه، وهذا ما لاحظته ماثلا ومشابها لطبيعة الآلة الذكية، التي تقمّ وتعتد مشروعاتها من الصلة الجوهريّة التي تقدمها للكائن البشري، لترتبط معه ارتباطا سوسولوجيا بل حتى نفسيا، يؤثر في سياقه العام بكيفية التعاطي مع مجريات الحياة.

على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام 2025، أجرت صحيفة مصرية حواراً مع أديب عراقي صديق بيني وبينه مودّة كبيرة على الرغم مما بيننا من خلافات في قناعتنا الفكرية، وجاء في الحوار تأكيده على أن التاريخ كُتِبَ بالدم وأنّ ليس أمامنا سوى قطع علاقتنا به.

د. نائل العذاري

المثقف العربي ومتلازمة ستوكهولم

بالمفردات الأجنبية دليل الرقي وسعة المعرفة، وصار من الطبيعي أن يبدأ المثقف العربي حديثه بعبارة قال فلان (الأميركي أو الفرنسي) كذا كان قول فلان هذا نصّ مقدّمٌ بُني عليه الأحكام والنتائج، وأصبح طبيعياً أن نسمع مصطلحات مثل ميتا سرد وميتا شعر وميتا رواية، كأن لغتنا عاجزة عن القول وما وراء السرد وما وراء كل ذلك، وصار مستسلفاً أن يتحدث آخر عن ما بعد الكولنيالية (لا أدري لماذا لم يقولوا ميتا كولنيالية) كأننا تخلصنا من الاستعمار وأحرزنا استقلالنا التام، وصار طبيعياً أن يترفع الناقد عن استعمال مصطلح (الراوي) العربي الصميم والمحدد، ويقول بدلاً منه (السارد) تقليداً للإنجليزي ونحن لا نعلم أكان يقصد الراوي أم المؤلف. لم أجد تفسيراً لكل هذه الظواهر إلا احتقارنا لهويتنا وانهارنا بقوة العالم الإمبريالي التي لم تقم إلا على نهب مقدراتنا واستلاب حريتنا، ويبدو أن المثقف العربي (المتنوّر) مصابٌ بتلك العقدة النفسية المعروفة بـ(متلازمة ستوكهولم) التي «يطور فيها الرهائن أو الضحايا مشاعر إيجابية تجاه خاطفيهم أو المعتدين عليهم، مثل التعاطف أو الولاء، نتيجة للتوتر الشديد والاعتماد العاطفي خلال فترة الأسر أو الاعتداء».

الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أودتا بحياة عشرات الملايين من البشر، ودمرتا مدناً بأكملها، وأعادتا تشكيل خريطة العالم السياسية، ولعل الحرب الثانية وحدها التي أودت بحياة ستين مليون إنسان وكشفت عن أبشع قدرة على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية (هيروشيما وناغازاكي).

التاريخ الأميركي.. من الإبادة الجماعية إلى الحروب الحديثة

أما التاريخ الأميركي، فهو مليء بالصفحات الدموية. فمنذ وصول المستعمرين الأوروبيين إلى القارة الأمريكية، شهدت المنطقة عمليات إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً ضد السكان الأصليين، الذين تعرضوا للقتل والتشريد وفقدان أراضيهم. كما شهدت الولايات المتحدة حرباً أهلية دامية في القرن التاسع عشر، أزهقت أرواح مئات الآلاف. وفي العصر الحديث، كانت الولايات المتحدة طرفاً في العديد من الحروب والصراعات الدولية، مثل حرب فيتنام وحرب العراق وأفغانستان، وجميعها خلفت مآسي إنسانية كبيرة. لقد وصلنا مرحلة خطيرة من الاستهتار بهويتنا وثقافتنا وتراثنا وقبل كل ذلك لغتنا، حتى أصبح حشو الكلام

والرياضيات والفلك، وكانت مدن مثل بغداد وقرطبة والقاهرة مراكز إشعاع ثقافي وعلمي أنار للعالم كله دروب المعرفة. ولكن هل التاريخ العربي وحده الذي يمكن أن يقال عنه إنه كتب بالدم؟

التاريخ الأوروبي.. من الحروب الصليبية إلى الحربين العالميتين

إذا نظرنا إلى التاريخ الأوروبي، نجد أنه مليء بالصراعات الدموية التي طالت ملايين البشر. فالحروب الصليبية، التي استمرت لقرون، كانت سلسلة من الصراعات الدينية والسياسية التي أزهقت أرواحاً يصبغ حصر أعدادها لضخامتها وامتداد رقعة تلك الحروب. كما شهدت أوروبا حروباً طاحنة بين الممالك والإمبراطوريات، مثل حرب المئة عام بين إنجلترا وفرنسا (1337 – 1453) وحرب الثلاثين عاماً (1618 – 1648) في أوروبا الوسطى، التي كانت من أكثر الحروب تدميراً في تاريخ البشرية. ثم ليس من أشعل الحربين العالميتين في القرن العشرين قد كتب تاريخه بالدم! حيث كانت أوروبا مسرحاً لأعنف الصراعات في التاريخ البشري.

ولأنني وجدت هذه الجملة استفزازية في الوقت الذي تكشف فيه القسوة الإمبريالية عن أبنائها وما عادت تغلف أطماعها بالعبارات الدبلوماسية، بل تعاملنا كما لو كنا عبيداً في زمن الرقي، حاولت مناقشة صديقي في رأيه، لكنه أفضل الباب بقوله إن هذا رأيه وهو غير متأثر بأحد وليس على استعداد لتغييره. أصبحت مقوله كتابية تاريخنا بالدم كثيرة التردد على ألسنة المثقفين العرب الذين ينسبون أنفسهم إلى الليبرالية، لكنهم يتجاهلون عن قصد أو غير قصد حقائق جليّة تضرب مبدأهم هذا في الصميم ليتهافت تهاوت الرماد.

التاريخ العربي بين الإنجازات والصراعات

صحيح أن التاريخ العربي شهد حروباً وصراعات داخلية وخارجية، بدءاً من الفتوحات الإسلامية مروراً بالخلافات بين الدول الإسلامية، ووصولاً إلى الصراعات الحديثة في القرن العشرين والحادي والعشرين. ولكن هذا التاريخ لم يكن تاريخ حروب فقط، بل كان أيضاً تاريخ إنجازات حضارية كبيرة في مجالات العلم والأدب والفلسفة والفنون. فالعرب قدموا للعالم إسهامات لا تُنسى في الطب

هاني نديم

الشعر لا يزال قادراً على التأثير في المشهد

السياسي والاجتماعي

حاورته: نورة محمد

أكون قد أحسنت معاملتي مع الناس والحياة.» وفي سياق الحديث عن الشعر يعتقد نديم أن الشعر لا يزال قادراً على التأثير في المشهد السياسي والاجتماعي في سوريا: الشعر في كل زمان ومكان هو محاولة طائشة ربما في إصلاح الأمر، وهو حامل جمالي وانعكاس لها يجري، يتأثر ويؤثر، وأعتقد أن الشعر السوري اليوم قد أنجز الكثير من مهمته كمدون أدبي لحقبة دامية لم يشهد مثلها التاريخ. ولا أظن أن دوره سيتجاوز دور التدوين يوماً.

لا أذكر من قال ماذا استفعل القصيدة أمام الديابة، وهذا حقيقي.. ولكن دوماً نأمل أن يحفظ الشعر أولئك المتحاربين ويتوقفوا عن سفك الدماء في كل الكوكب، يؤسفني أن أقول إن اليوم الثقافة العربية بعمومها ليست في مركز الاهتمام العربي، مع كل تلك الحروب والبأسي من حولنا، وبالتالي تراجعتم أقسام الثقافة في جميع المواقع والصحف العربية. والأمر بالتدافع، حينما يكون المشهد الثقافي أفضل سيتقدم الإعلام الثقافي.»

والنصوص الشعرية المركبة. ومرة العكس. ولكن حقاً أنا محظوظ بهذه الإشكالية ومستمتع أيضاً.»

مضيفاً: «ولعل أكثر ما أثيري، هو أنني سرعان أجريت مئات الحوارات الصحفية مع شخصيات عربية وعالمية، أخذت من كل مثقف أحبه جزءاً، جملةً ربحها، فكرة، غيرت حياتي.

إن الاحتكاك بالمتقنين الحقيقيين يثري ويغير.» وفي الإشارة إلى الاقتراب من الواقع والجمهور اللا نخسوي يرى الشاعر هاني نديم أنه قريب لجمهوره وهو لا يجد ذاته في أوامم النخب، يقول: «لا أخضع لتشويش المصطلحات وأوهام النخب وخلافه، أعيش حياتي كما أحب وبما يشبه شخصيتي، أنا أكره الادعاء جداً، في كل شيء، وهذا أنا حقاً رجل بسيط من قرية رائعة، ولا يعني الكثير أنني زرت العالم أو قرأت أمهات الكتب.

في الآخر ما يطفو ويبقى هو المعاملة، وأمل أنني

لنا الكثير من الفيلان التي ستأكل المنتج كغول الشهرة أو الغرور أو الهأسي من غيبات وأمراض وغيرها، وبهذا لا يعني طول المسيرة أنه أمر محمود على الدوام.

ولكن أعتقد أنني لم أخف خلال تلك الرحلة أبداً، جرّبت طرقاً جديدة مجنونة ونجوت إلى حدّ هذه اللحظة.»

نديم الذي أصدر عشرين مؤلفاً، منها (نحات الريح) و(كونشرتو الذئب) و(متحف الوحشة) و(كرامات الصحافة والأدب).

مارس مهنة الصحافة على مدار سنوات بأسلوب حداثوي إبداعي لا يقل أهمية وشأناً عن دوره في المشهد الثقافي الشعري إذ أشار: «هذا الموضوع أيضاً تهرين، إنه يشبه حمل «بطيختين» بيد واحدة، يكون مربكاً في البدايات فالصحافة لا تقبل شريكاً ولا الشعر بدوره، ولكن بالتمحيص والتفكير، فإن هذين المسارين يتكاملان ويتناغمان بشكل رائع، ونستطيع أن نولد منهما معاً مساراً ثرياً ومؤثراً. مرات أكره الصحافة لأنها تمنعني عن التأمل الطويل

هاني نديم شاعرٌ سوري عمل منذ التسعينيات في الصحافة المكتوبة والمرئية، برز أسمه في صنع الأفلام الوثائقية وله مسرحيات كتابية وإخراجاً، عرفته الأوساط الأدبية واحداً من أبرز شعراء تسعينيات القرن الماضي الذين تأثروا بالبلدة التي ولد وعاش فيها فراح يسلم الضوء على هوامشها ومتونها، بأسلوب أدبي كثيف كثير الشاعرية، إنه الشاعر.

هاني نديم تحدث له «الصباح الثقافي» عن تطوّر تجربته الشعرية بين مجموعاته الأولى وآخر أعماله قائلاً: بناءً على مقولة الجرجاني بأن الكتابة ذرية، فهذا يعني التطور والتمرينات المستمرة فنحن نتمرّن وتندرب باللغة وصولاً إلى هدف غير منظور فأنا لا أعرف حقاً ما الذي تطوّر، أحياناً أحب نصوص البدايات الطازجة التي لم تلوثها المعارف والثقافة، وأحياناً أخرى أخجل منها.

وبناءً على مقولة هوميروس بأن الشعر رحلة صيد ليلية، فنحن لا نعرف ماذا سواجها في هذه الرحلة التي قد يكون فيها قطاع طرق وغيلان، قد يخرج

نبذة

“هل تحكم على الكتاب من عنوانه؟” للكاتب جوليان باجيني، هو كتابٌ فلسفيٌ يتناول موضوع الحكمة. يناقش الكتاب فكرة أنّ الحكمة ليست منتجاً نهائياً، بل هي عمليةٌ مستمرة من التعلم والتساؤل. يعتمد عنوان الكتاب على المثل الشعبي القائل “لا تحكم على الكتاب من عنوانه”. هذا المثل يدعو إلى عدم الحكم على شيء ما بناءً على مظهرٍ خارجي أو انطباع أولي. يمكن تطبيق هذا المثل على الحكمة. الحكمة ليست شيئاً يمكن اكتسابه بسهولة أو بسرعة. إنّها تتطلب التعلم والتجربة والتفكير النقدي. يؤكد باجيني في كتابه أنّ الحكمة لا يمكن الحكم عليها بناءً على عنوانها فقط. يمكن أنّ يكون لقبول ماثورٍ ما معنى عميق، ولكن يمكن استخدامه أيضاً بطريقة سطحية أو حتى مضللة. يقدم باجيني في كتابه تحليلاً نقدياً لمئة قولٍ ماثورٍ شائع. يناقش كيفية استخدام هذه الأقوال في سياقاتٍ مختلفة، وكيف يمكن أنّ تحمل معاني مختلفة اعتماداً على السياق. يهدف كتاب باجيني إلى تحفيز القارئ على التفكير النقدي في الحكمة. يدعو القارئ إلى عدم قبول الحكمة على أنّها حقيقة مطلقة، بل إلى اختبارها والتفكير فيها بعناية.

الصباح الثقافي صباح
أحمد عبد الحسين
مركز الترجمة