

تأثير البطالة في ثقافتنا العراقية؟

04

الترجمة النسوية لروايات عراقية

06

زمن عظماء المغول

08

روايات ما بعد الحداثة

10

الاستعمار الناعم والخبث

12

هل كان فرويد ولاكان مشعوذين؟

14

الصباح الثقافي

رئيس التحرير
أحمد عبد الحسين

www.alsabaah.iq

ملحق اسبوعي 16 صفحة

ch.editor@alsabaah.iq

الأربعاء 5 شباط 2025 العدد 6101 Issue No. 6101 Wed. 5 . Feb. 2025

سيمياء الجسد

روبرتو فيري..

سيميائية الجسد

”هذا العالم هو حفاً كائن حيّ يُرزق روحاً ودكاًء.. كيان حيّ واحد ظاهر يحتوي على جميع الكيانات الحية الأخرى، والتي هي بطبيعتها جميعها متواصلة.“
أفلاطون

رامية منصور

قد يظن المتلقي السطحي أعمال الإيطالي روبرتو فيري حشداً من مشاهد الفري لكن المعطيات التي ترصدها العين الخبيرة أبعد مما تكون عن ذلك.. إننا نتعاطى هنا مع كيانات لحيوات تشكل مشهدية الجسد التي تتراجع فيها الفرائضة إلى الصفوف الخلفية في مسرح تتحرك على خشبته المعتمة، قصداً، معماريات لقصص الأجساد وتفاعلاتها مع بعضها أولاً ومع القدر الذي أوجدها في هذه الكينونات المفجعة برغبة البقاء والخلود وما من سبيل لذلك برغم تصارعها الرومانسي في لوحات فيري وعزلتها لا عن محيطها بل، وكما يبدو، أنها عزلة أكبر.. إنها عزلة كونية.. تعريبية الوجود الإنساني الذي تحرقه لوعة الحياة وكأبة الوحدة مهما كثر أمثاله فهذه الوحدة إنما هي قابضة في أعماق روحه.

يعتمد فيري عائلة لونية محددة انتقاهها وفق رؤيته اللونية السيميائية لا يفرط بها وهي برأيي ليست من الأمور التي يؤاخذ عليها كونها منسجعة والمشهد المعماري للوحاته تُضاف له الروحية التاريخية التي تُعيد الأفكار إلى زمن ماضي يدركه الفنان وتنبثق منه حركية الأجساد التي وإن انصفت بالمثالية بيد أن فيري ضغط بدكاًء على بناها الهيكلية والعظمية لتكون أقرب للواقع منها للمثالية الإغريقية التي تشكل مرجعية المثاليين الغربيين.

لا يمكن تصنيف فن روبرتو فيري ضمن الفن الكلاسيكي الذي يظن المتلقي عادة أن مجرد كسر قواعده ينقلنا إلى الفن المعاصر.. فرغم استعانة فيري بتقنيات أساتذة الرسم القدامى لكنه أضاف لمسته الخاصة في مواضيعه التي وإن كانت تريننا مادة ذات صبغة دينية وأسطورية، بيد أن روبرتو حقنها بعناصر معاصرة من الرمزية والسريالية.

لا يخفى تأثر روبرتو فيري بكل من ويليام أدولف بوجيرو ودييفو فيلاسكيز ومايكل أنجلو كارافاجيو وهذا يتجلى في دراساته التشريحية الدقيقة جداً والتي تقربه من الواقعية المفرطة إلا أنه ليس واقعياً مفرطاً. إن الدقة التشريحية هي بصمة موجودة في جميع لوحات فيري كما نراه يقوم على الدوام بتوضيح تفاصيل العناصر الصغيرة، مثل الشعر والجلد والنسيج بدقة، إضافة إلى واقعية مقنعة لوجوه

الاعلانات:
ads@alsabaah.iq
موبايل:
07809174852

مسؤول القسم الفني
اياهاب جاسم محمد

التصميم
خالد خضير

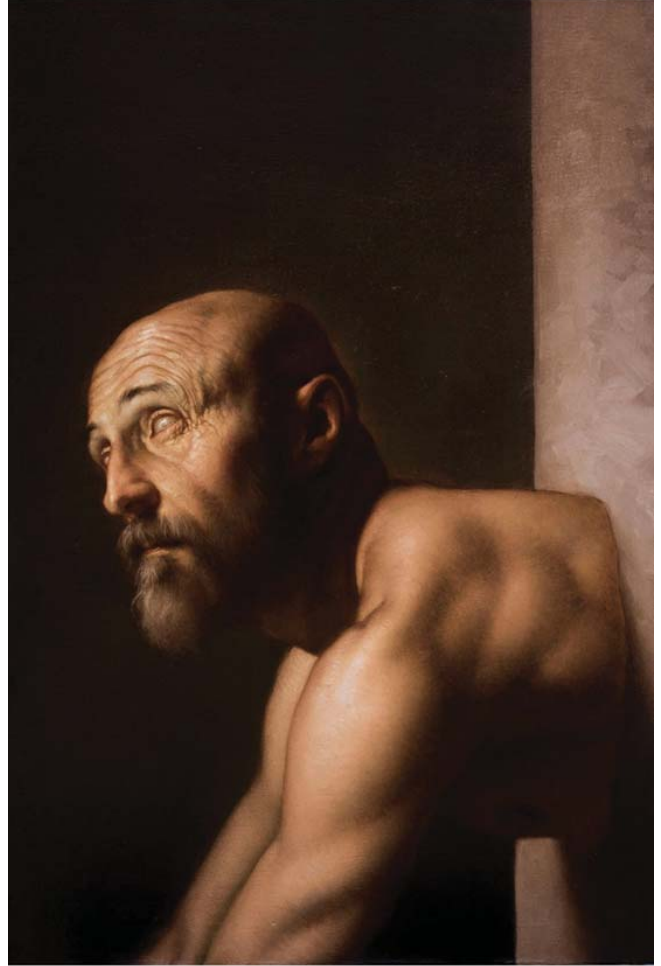
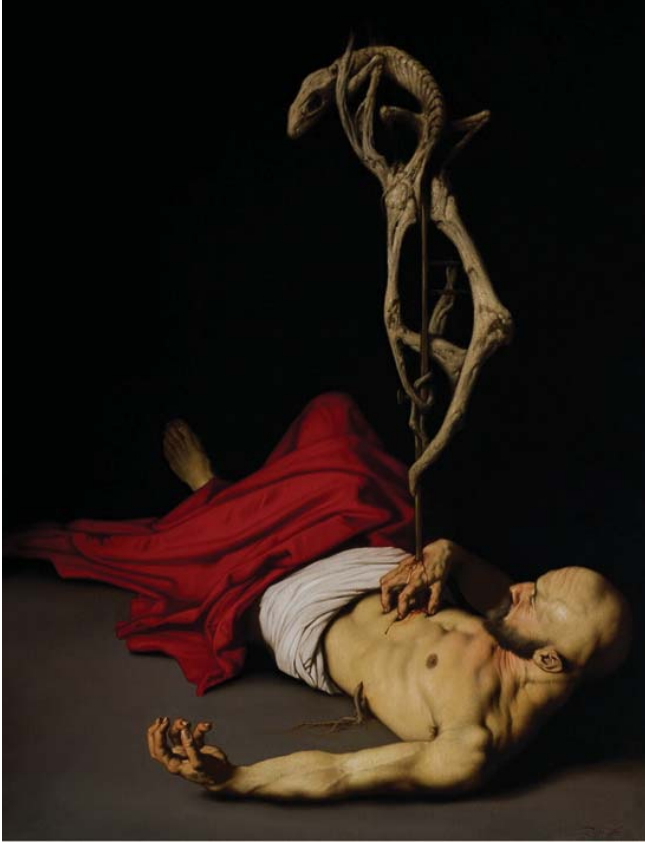
سكرتير التحرير
وسام عبد الواحد

التحرير
نزار عبد الستار
ابتهاال بليبيل

نائب رئيس التحرير
أحمد العبيدي

مدير التحرير
صفاء عبد الهادي

شخصياته معبراً عن ملامح قوتها أو ضعفها. استخدم فيري الضوء لخلق عمق وإحساس ثلاثي الأبعاد مانحاً كتل الأجساد التباين المثالي بين الضوء والظل مجسّداً الشخصيات البشرية وعلانيتها مع محيطها ليقوم بتوجيه انتباه المشاهد إلى حيث يتقفي. تسلط إضاءة المشهد الدرامي أيضاً على النواحي العاطفية لمواضعه الرئيسة أو شخصياته، سواء كانت تحبل تعبير العاطفة أو الشهوة أو الألم أو العذاب، على خلفية مسطحة وغير شفافة نسبياً. يعتمد روبرتو فيري على التأسيس أحادي اللون على قماش اللوحة المطللي لتحقيق هذه النتيجة. ثم يقوم فيري بعد ذلك بوضع طبقات من الألوان لإنشاء عمق مع التزيح بدهانات رقيقة وشبه شفافة بشكل متكرر. تسمح له هذه الطريقة بتكوين مشاهد ثلاثية الأبعاد وحيوية كما نبصر بعينينا. تجمع لوحات فيري بين التقنيات الأكاديمية

والسريالية لخلق حوار جميل بين القديم والحديث. إنه يضع جسم الإنسان كموضوع محوري لفنه وليس مجرد تيمة، حيث يقدم الجسد البشري بحركات توجهك صوب الأحلام والروحانية والأساطير. من الناحية الفلسفية ما من شئ في كون الجسد يشكل الواجهة الأولى لتعبير الإنسان عن وجوده وكيهونه، وهو المادة الموازية والمرافقة للروح والذات الباطنية للإنسان، وهو يتجاوز السطح المادي الظاهر لأنه يحمل بين طياته أسراراً وتفاصيل لا تظهر للعين المجردة، إنها تلك التساؤلات والانفعالات التي تبض بالحياة، وهذا ما يبحث فيه روبرتو فيري ليعبر عن المشاعر والأفكار والتجارب والتاريخ الخاص بكل جسد... تساؤلات وانفعالات في أعماقنا تتعرض للكبت والإخفاء والإنكار يعمل فنانون مثل فيري على منع تاريخ المشاعر الإنسانية هذا من التلافي في عدم النسيان.

الحروب التي استمرّ تأثيرها لعقود

ما الذي فعلته البطالة بثقافتنا العراقية

(نيل سملزر) عوامل التهيئة البنائية أو المفضية إلى التوتّر البنوي التي كسرت روتينية الفعل الاجتماعي وتواتره وانتظامه وحولته إلى سلوك جمعي أتمم بالعنف وأسفر عن كلف اجتماعية عالية. فصورة المشهد العراقي اليوم تمثّل بأزمة هي نتاج لأسباب قد أخذت مأخذاً من بنية ونسيج وأواصر هذا المجتمع، إذ تمثّل أزمة العراق بتبعثر وإغتراب قيمي واستلاب ثقافي جاء كنتيجة واضحة لما مرّ به هذا المجتمع من أزمات خانقة والتي قد جعلت منه إن لم تكن نبالغ بقايا مجتمع يحاول الوثوب والنهوض من جديد.

مضيفاً أنّه إزاء هذا الواقع الاجتماعي المأزوم لتضيف مشكلة البطالة بآثارها ونتائجها مزيداً من التوتّر الاجتماعي بين الشرائح الاجتماعية ومصداً آخر يرفد مصادر الأزمات بين المجتمع والسلطة الحاكمة وحاضنة رخوة لتفريخ صفحات من العنف والتطرف والإرهاب. وقد استفحلت هذه المشكلة منذ ثمانينات القرن الماضي إثر تزايد اعتماد العراق على قطع النفط، والتوسع غير المخطط لقطاع الخدمات غير المنتجة كالزراعة والصناعة، وإهمال الاستثمار الإنتاجي في النشاطات البدنية وتزايد سيطرة النخبة الحاكمة على مؤسسات الدولة وتسريح ما يقرب من مليون مجتد عقب انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، ليدخلوا سوق العمل من دون مهارات تؤهلهم للحصول على عمل ذي دخل مجزٍ، وتفاقمت هذه المشكلة في ظلّ الحصار الاقتصادي (2003-1990) وتدهور مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع مستويات المعيشة وتزايد معدلات البطالة والفقر بفعل الحصار.

وإذا كانت البطالة مستشرية بين الشباب على الرغم من وجود الكثير من المعامل والمصانع حينها، فكيف هو الحال بعد العام 2003 ودخول العراق في حروب عدّة أوقفت الاستثمارات والصناعات الوطنية.

فاذا كانت البطالة والفقر تأثير على البنية الاجتماعية وتكوين الفوارق الطبقيّة... كيف يمكن وصف تأثيرهما على البنية الثقافية لجيل الشباب؟

بهرجة الانشغالات الصاخبة

يشير الشاعر حسام السراي إلى أنّه بالرغم من تطوّرات الحياة واندماج قطاعات غير قليلة من الشباب في ممارسات حضارية، من بينها مثلاً رغبتهم في التعبير العقوي عن أنفسهم؛ بجرأة، ومن دون تكلف، وبلا عمق أيضاً في الخطاب والمبانيات، لم تعد الرغبة في التنقّف والاستزادة العرفيّة، بمعنى قراءة الكتب

القراءة والبيئات الثقافية، وبحسب الباحث نعيم حسين كزار البديري فقد أدت الأزمات (الحروب والحصار والاحتلال) في العراق إلى نتائج خطيرة ألقت بظلالها على المجتمع العراقي، ولعلّ أخطر تلك الآثار بث التضخّم في كلّ مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية، وبسبب استمرار الأزمات مدة طويلة كانت آثارها بنوية على المجتمع العراقي، بمعنى أنّها تهاست وترسخت في عمق الممارسة اليومية الاجتماعية، بحيث حازت آلياتها على الاعتراف الاجتماعي وتغلقت في الحس الجمعي للناس. إذ إنّ الاحتلال حرّك في المجتمع العراقي ما أسماه العالم

العلاقة بين البطالة والفقر وثقافة الشباب معقدة وتناثر بعدة عوامل. إليك بعض النقاط الرئيسة مثل إنّ البطالة تؤدي إلى فقدان الدخل، ممّا يزيد من خطر الفقر الذي يحدّ من فرص التعليم والتدريب، وبحسب علم النفس، فإنّ البطالة تؤدي إلى زيادة الوقت الحر، الذي يدعو إلى انخراط في السلوكيات السلبية، وذلك يعود لأسباب كثيرة، منها: تدهور الثقة بالنفس والقيمة الذاتية، تقليل فرص الزواج والاستقرار الاجتماعي، تقليل المشاركة السياسية والاجتماعية.

ومن ثمّ، على الرغم من الوقت الذي يملكه الشباب حينها، فهذا الوقت يشكل عبئاً جديداً يبعدهم عن

صفاء ذياب

تشير أغلب التقارير إلى انتشار البطالة بين الشباب، لاسيّما وأنّ هناك أعداداً كبيرة منهم يعيشون على رواتب الرعاية الاجتماعية، التي تؤسّر إلى المشاكل الاقتصادية التي أحدثتها توقف أغلب المصانع والمعامل الحكومية، فضلاً عن ندرة الاستثمارات التي كانت ستستخدم هذه الأيدي الشابة، لاسيّما في ظلّ تزايد عدد الخريجين الذين لا يحصلون على التعيين الحكومي، بسبب الأعداد الهائلة من الخريجين كلّ عام في الجامعات الحكومية؛ بفرعها الصباحي والمساءلي، والجامعات الأهلية التي انتشرت بشكل كبير في المدن العراقية كلّها، فضلاً عن حاملي الشهادات العليا إن كانوا خريجي الجامعات العراقية، أو الإيرانية أو اللبنانية ودول أخرى غيرها.

هل يمكن لشباب يحاربون اليوم أن يفكر بالذهاب إلى عرض مسرحي أو اقتناء كتاب؟

حمدان طاهر المالكي

أحمد دهر

حسام السراي

غسان البرهان

ثقافات فرعية

وبحسب غسان البرهان، فالفقر يحّد من الوصول إلى تعليم جيّد، ممّا يؤدي إلى ضعف المهارات الثقافية والمعرفية، وبذلك يصح الاهتمام بالفنون، القراءة، أو المشاركة الثقافية أقل أولوية.

مضيفاً أنّه مع انعدام فرص العمل وغياب استراتيجيات واضحة لدعم الشباب، تتحوّل أولوياتهم من الطموحات الثقافية والإبداعية إلى التركيز على القيم المرتبطة بالبقاء، مثل البحث عن موارد أساسية تضمن الحد الأدنى من المعيشة، وهذا التحوّل يضعف قدرتهم على الانخراط الفعّال في المشهد الثقافي.

أمّا بالنسبة للشباب في الوسط الثقافي العراقي، فإنّ انحصار الفرص حدّد وجهتهم وجعلها - إلى حدّ كبير - محصورة بالعمل الصحافي والإعلامي، وكلاهما يخضعان لرأس مال سياسي له أجدنته وأهدافه وخطابه، الأمر الذي يحوّل هذه المنصات إلى أدوات تركز التبعية، بدل تحفيز الشباب ودعم أفكارهم المبتكرة، فضلاً عن إخضاعهم لخطابها.

هذا التحوّل في الأولويات يضعف ارتباط الشباب بمفهوم الهوية الوطنية أو الثقافية ويجعلهم عرضة للاغتراب الاجتماعي والثقافي. كما أنّ الثقافة المحليّة في ظل غياب فرص العمل، تصبح أقل جاذبية، وبفقد الشباب القدرة على رؤية أنفسهم كمساهمين فاعلين في إنتاجها أو تطويرها، وهذا الاغتراب قد يفسّر انجذاب الشباب إلى ثقافات فرعية قد تتخذ جانباً متطرفاً من أقصى اليمين أو اليسار.

اختلال المعايير

ويختتم الدكتور خالد عبد المصلاوي موضوعنا، قائلاً: يَطوّر تأثير البطالة والفقر على البيئة الاجتماعية وتكوين الفوارق الطبقة على مشهد البنية الثقافية لجيل الشباب بشكل واضح حينما يفقد الشباب أحلامهم وطموحاتهم بالمستقبل المشرق الذي يصبون إليه، ويذهب باتجاه عكسي في تحطيم ثقافتهم للانحدار إلى هاوية الجهل والتخلف الثقافي، وبصورة عفوية تقودهم مرغمين للبحث عن فرصة عمل بشئ الوسائل والطرق من دون الاكتراث أو التقيد بأية مبادئ أو قيم ثقافية ومجتمعية يحملها وينادي بها مجتمعه.

ويجسّد ذلك في غياب القيم النبيلة، ليصبح هدف الشباب هو الحصول على المادة والمال فقط بأية وسيلة حتى إذا كانت غير مشروعة وغير قانونية، لتختفي وتضعف الأهداف والقيم والمبادئ النبيلة التي كان يحملها فكر الشباب، ولبحل محلّها التخلف والانحدار الثقافي والطمع والجشع وانعدام الإنسانية، ما يؤدي إلى تسلّط من غير مؤهلين - لكنهم يملكون المنصب أو المال - على طبقة وشريحة الشباب المثقفين وأصحاب الشهادات العليا من الطبقة الفقيرة وتجبرهم للعمل في مسلك لا يتناسب ومؤهلاتهم العلمية والثقافية من أجل الحصول على لقمة العيش، ويؤدي ذلك إلى اختلاف المعايير المجتمعية والثقافية.

ومستوى انخراطهم في المجتمع.

الفقر والبطالة غالباً ما يؤديان إلى انتشار الإحباط واليأس بين الشباب، ممّا يجعلهم أكثر عرضة لاتباع ثقافات الهامش التي قد تتسم بالعرف أو السلوكيات السلبية. فضلاً عن ذلك، يضعف الفقر القدرة على الوصول إلى التعليم والثقافة، ممّا يحّد من تنمية المهارات الفكرية والإبداعية. وبالتالي، تصبح الفجوة الثقافية بين الفئات الاجتماعية المختلفة أكثر وضوحاً، ممّا يزيد من الفوارق الطبقة.

من جهة أخرى، يساهم الفقر في تراجع الاهتمام بالأنشطة الثقافية، مثل القراءة والفنون، بسبب الأولويات الاقتصادية الملحة. كما أنّه يعزّز انتشار ثقافات استهلاكية سطحية تركز على المظاهر بدلاً من القيم والمضمون.

أي لا يمكن أن تطلب من شاب يخرج في ساعة الفجر ويصود آخر النهار يلقط رزقه وتأتي وتسأله عن ماهية الوجود أو هل الحقيقة نسبية أو مطلقة، فهو في هذه الحال سيرد عليك بالسباب هو يريد أن ينتشي بشيء مضحك ويا حبذا يكون تافهاً جداً فيكفيه تعب الجسد ولا يريد أن يجهد عقله أيضاً.

لمواجهة هذه التحديات، يجب على المجتمع والمسؤولين عن الملف الثقافي توفير برامج لدعم الشباب، مثل تعزيز التعليم المجاني، وخلق فرص عمل، وتشجيع الأنشطة الثقافية التي ترفع من وعيهم وتمنحهم أدوات للتعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم. بذلك، يمكن الحد من التأثير السلبي للفقر والبطالة على البنية الثقافية.

وتداول الأفكار لدى هؤلاء، مُغرية وخاضعة للاندفاع نفسه بنحوه المجهود الذي عرفناه قبل عقود؛ هناك صورة ابنة لحظتها هو ما يشغل جموع من الشباب اليوم. يبدو أننا نعيش زمن وأد وإزاحة الأفكار، الأفكار والأيدولوجيات الكبيرة، وهذا له ظلاله على الواقع، في العراق وتونس ومصر، وفي بلدان لها تقاليد ثقافية صارمة وتنتمي للعالم الآخر.

لننظر إلى حفل تالور سويقت الأخير في تورنتو بكندا، وهي مغتربة صف أول ونجمة بوب عالميّة، ولنتنبه لها يفعلها إغواء الصورة والجمهرة التي لا تحفل بالمغنية الرشيقه فقط؛ بل بوجودها في مشهدية هذه اللحظة الجماعية، ضمن سلسلة حفلات حول العالم بلغت إيرادات تذاكرها ملياري دولار خلال عامين تقريباً.

هل يمكن لأحداث ثقافية رصينة أن تنافس وتجلب هذا التأثير والعوائد المائيّة من سلسلة حفلات توقيع كتب وعروض مسرحية وفعاليات نخوية بالفت في اتباعها عن عموم الناس؟

هذا بالنسبة لهزاج وميول الشباب في مقطع راهن من الألفية الحالية التي يتقدم فيها ما هو سريع التلقي على ما يحتاج لتأني وصفاء ذهني.

محبياً، لدينا اليوم فوارق طبقة بدأت تتفاقم بين شبان لا يحصلون على ما يلي احتياجاتهم وكثير منهم ضيّعه وضعه المعاشي وأبعده عن التحصيل الدراسي والمستوى التعليمي الجيّد، وبين أقران آخرين يتقمون بالترف.

هل يمكن لشباب يحار بقوته البومي أن يفكر بالذهاب إلى عرض مسرحي أو اقتناء كتاب؛ بل لندقق في سلوك هذا النوع من الشباب كيف يتخشن في الشارع ويكون أحياناً مفتقراً للتهديد؛ والأسباب ثقافية توغوية بحتة، قبالة من يعيشون الرخاء ولا يعانون اقتصادياً، لكنهم لا يبهون لشيء اسمه كتاب جديد وعرض للأوكسترا السيمفونية؛ في حين لا مانع لديهم من قضاء ساعات طوال في مقهى مع أراكيل وترجة عابرة للوقت.

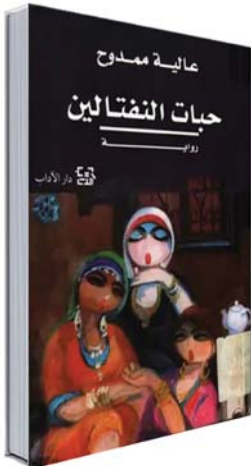
نعم البنية الثقافية لجيل الشاب تأثرت بفعل بهرجة الانشغالات الصاخبة والتفكير بمنطلقات الحياة التي لا تتيح في نهاية اليوم قراءة صفحات من كتاب؛ إنّما البحث عن متعة سريعة لا تتطلب أيّ جهد ذهني.

وجهاً لوجهه

وبين الشاعر حمدان طاهر المالكي أنّه من الواضح أنّ الفقر هو المسبّب الأكبر لكل الأمراض الاجتماعية التي تنخر المجتمع وتمدّد آثاره الكبيرة على مفاصل الحياة كلّها، وحين نتحدث عن أسباب الفقر لا شك أنّنا نتحدث عن البطالة التي دائماً تأتي بسبب قلة فرص العمل وندرتها أمام متطلبات الواقع الحياتي، أصبح الشباب العراقي مع تزايد السكّان المتسارع وجهاً لوجه مع وحش البطالة، ليست هناك تنمية ولا مشاريع اقتصادية تستوعب هذه الموجة الكبيرة من العاطلين عن العمل.

ويضيف المالكي: أستطيع القول إنّ هذا الأمر ليس

عن الترجمة النسوية لروايات عراقية

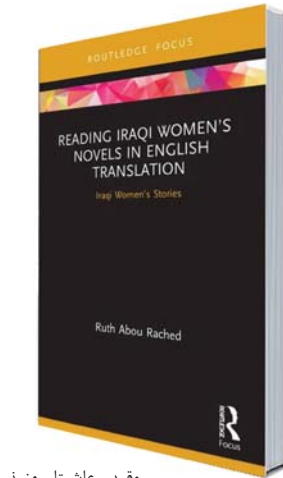

جودت جالي

إن الذاكرة التحتية العراقية، وقد مرت بأزمة التسلسل السياسي والاجتماعي والحروب، تجد تعبيراً خاصاً عنها في أعمال الأديبات العراقيات، والواقع أن المرأة هنا هي الذاكرة التحتية جسداً وعقلاً. لقد كُتبت هذه الظروف الخطاب، ضمن محددات ومحرمات معينة، بحيث أن المفقوب من هذا الخطاب، وهو نسوي بالضرورة، يحظى بحقه في العلن عند التأليف في المنفى، وفي حالة الترجمة لنص مكتوب ومنشور سابقاً، إذا لعبت المؤلفة دوراً فيها، قد يتشكل لدينا نص آخر أُجريت عليه تغييرات تتراوح بين التغيير الأسلوبي وصولاً إلى التغيير الواقعي بحيث تُذكر ولو عن طريق لمحات سريعة أشياء لم تُقل في النسخة الأولى.

والجمعي والخيالي والواقعي، كوسيلة لمقاومة اشتراطات الرقابة في سياقات قد تستثمر الخيال العلمي والواقعية السحرية والرمزية والمجاز. تصور (جبل السرة) انعكاس الحرب في الوطن على العراقيين، من منظور امرأتين هما عفاف في لبنان ومديحة في لندن، وما ترويه من قصص عن علاقة العراقيين بوطنهم برغم كل شيء، وعن الخوف المسيطر عليهم من السلطة هناك بحيث أنهم وهم في بلد آخر يفتقدون إلى الثقة بعضهم ببعض، سواء في لبنان أو لندن. جرت الترجمة بأن تقسراً المؤلفة النص باللغة الإنكليزية (يعني المعنى) لمترجم إنكليزي، وهو ينشئ بلغته، وكبلاحة مني، كان لا بد، حتى بهذه الطريقة، من أن تحدث تغييرات كثيرة بلاغية وأسلوبية. تأتي مديحة على ذكر "أوضاع عامة" لم تعط توضيحاً لها تجبرها على التحفظ والتكتم في حديث مع رجل عراقي، ويكون هذا التعبير في آخر الفقرة. في النص الأصلي تتبع هذه الفقرة فقرة محذوفة في الترجمة على شكل قطع، وتساءل الباحثة هل هذا قطع متعمد من الكاتبة لدفع القارئ إلى التفكير في هذه "الأوضاع العامة"، أم هو من المترجم أم الناشر؟

إن (على لائحة الانتظار) 1988 لديزي الأمير، مجموعة من القصص كل منها عن امرأة تعاني الاغتراب، وثيمتها المركزية هي الانتقال، فكل امرأة تنتقل بين بيروت وبغداد وأحياناً تتوقف في مدن غير مسماة. تحدثنا الباحثة، كما تفعل عند حديثها عن الكتب الأخرى ومؤلفاتها، عن التيمة والظروف التاريخية التي تبتت الكتابة فيها ومعلومات عن طباعة الكتاب، المجموعة القصصية التي تشكل بتشابه ثيماتاً ومعاناة شخصياتها فضول رواية غير أنها غير متراصلة سردياً.

وقد عاشتا منذ فترة طويلة في الخارج، ومع ذلك فإن كلتيهما كتبتا القصة منذ الستينيات للتعبير عن الحياة اليومية في العراق وهما خارجه، حتى عن الحرب العراقية-الإيرانية كما في رواية (جبل السرة) 1990 لسامية المانع كعاشية للحرب قبل الشتات العراقي، وحياتة امرأة عراقية في بيروت خلال الحرب الأهلية معبراً عنها في المجموعة القصصية (على لائحة الانتظار) 1988 لديزي الأمير، وكلا الكتائين خضع انتقالهما من العربي إلى الإنكليزي عند روث أبو راشد إلى دراسة منظور الترجمة النسوية وحضور "الغريب" في هذه الترجمة في سياق الكتابة القصصية للمرأة العراقية، فالنصوص المكتوبة في الوطن تخضع لجدلية "الغريب" و"المألوف"، إذ إن الكاتب عموماً ينحو إلى الغرابة في النص لمحو الحدود بين الفردي

هذا هو الإطار العام المفترض عندي كقارئ من منطلق ما جاء في تصدير كتاب (قراءة روايات النساء العراقيات بالترجمة الإنكليزية) باللغة الإنكليزية، للباحثة روث أبو راشد، والذي تتناول فيه "كيفية التوسيط"، (الإيصال إلى المتلقي)، للروايات التي كتبتها كاتبات عراقيات ثم لعب بعضهن دوراً في ترجمتها إلى الإنكليزية، أو بشكل ما، يشبه "إعادة كتابة باللغة الإنكليزية"، وقد تناولت لهذا الغرض ست روايات، هي للكاتبات سامية المانع وديزي الأمير وأنعام كجيه جي وبتول الخضيرى وعالية ممدوح وهديّة حسين، وأعمالاً أخرى تُرجمت خارج الأطر التقليدية التي تتطلب التقيد بالنصوص الأصلية، علماً أنها ذكرت أيضاً في العديد من المواضيع الكثير من الأسماء لكاتبات أخريات وكتاب آخرين من العراق مقيمين في الخارج، مع شهادات وأعمال عن العمل الإبداعي تحت الظروف السياسية والاجتماعية العراقية.

على كل حال، ما يتوجب الإشارة إليه أن الباحثة قالت إن ديزي الأمير كانت من بين أوائل النساء العراقيات اللواتي طبعن قصصهن في بيروت، وأنعام كجيه جي اشتملت تواريخ بديلة بوصفها "تميمة للذاكرة"، أما بتول الخضيرى فقد وضعت بكتابتها الإبداعية أرشيفاً "صورياً" أدبياً عن العراق، وتحدثت عالية ممدوح لعقود السلطة البطركية اللغوية انطلاقاً من توظيفها التجديدي للغة العربية، بينما تكتب هديّة حسين لتظهر جمال العراق في الوقت الذي تعبر فيه عن الخوف، خصوصاً خوف المواطن العراقي العادي الذي "صار يخاف من زلة اللسان أكثر مما يخاف من التورط بعمل". إن ديزي الأمير وسامية المانع، وفقاً لوصف روث أبو راشد، من الجيل الأول لكاتبات القصة العراقيات،

بنتول الخضيرى

ديزي الامير

انعام كجج جي

سميرة الهانع

عالية ممدوح

هدية حسين

عند انتقالنا إلى رواية (الحفيدة الأميركية) 2008 لأنعام كجج جي، لا تختلف طبيعة التناول. الرواية تمت ترجمتها مرتين، الترجمة الأولى بقلم نريمان يوسف، والثانية وليام هنتشيز الذي ترجمها على الإنترنيت عن نص فرنسي. وقد أجرت الباحثة نقداً مقارناً لاقتباسات عبارات مختارة من النص العربي والنصين الإنكليزيين والنص الفرنسي، للاختلافات في الصياغة وما ينتج عنها بلاغياً، مع التركيز على ترجمة نريمان يوسف، وملاحظة تجنب هنتشيز للمجازات ذات المعنى السياسي الصادم (مثل تشبيه الطائرة الأميركية الحربية بالكوسج)، والتعبير غير اللائق (مثل قول البطلة إنها صعدت الطائرة من اللاتق) وتغني من الفتحة الخلفية) واستبدالها بتعبير عادية.

صحيح أن دراسة الباحثة، من بين جوانب عديدة، مقارنة بين أمثلة مختارة من نسختين أو ثلاث للنص، إلا أنها أيضاً ركزت في دراستها على تطبيق منظورين هما البارتيكست

والباراترانسليشن، وهما مصطلحان راجعا مؤخرًا، لا يتعلقان بالنص قدر تعلق المصطلح الأول بالظروف المحيطة بالكتابة والمصطلح الثاني بالترجمة، وما تتوفر عنهما من معلومات في ما يخص المؤلف والمترجم والناشر وغير ذلك، إضافة إلى معلومات الإهداء والمقدمة والهوامش المرافقة للنص، وقد طبقتهما في دراستها باستفاضة وتفصيل دقيق. إن الحديث عن رواية (كم بدت السماء قريبة) 1999 لبنتول الخضيرى، وفق السياق البحثي للدراسة، البارتيكست والباراترانسليشن، يتمتع بخصوصية معينة. تقدم بنتول الخضيرى النسخة الإنكليزية بوصف روايتها بأنها نتاج عمليات تعاونية عبر عدة لغات ووسائط ومواقع، فقد قام أحد أعماها بترجمتها ودققها عم آخر و"صقلتها" محررة دار النشر.....، وتقول روث أبو راشد إنها تناولت الرواية من منظور جندي التطبيقية و"استكشفت كيف أن المحادثات المختلفة عن الطبقة (عبر ما يسمى "أيام الخير") تحوّل خيوط الرواية عبر لغاتها الثلاث".

تناول روث أبو راشد رواية (حيات الفتالين) 1986 لعالية ممدوح، ورواية (ما بعد الحب) 2003 لهدية حسين، بوصفهما مثالين على كيفية سعي الكاتبات العراقيات إلى أن يعدن كتابة ديناميكية المواجهة في العراق، مستندة، ضمن قراءة أدب المرأة العراقية تحت الحرب والصراع عبر مختلف الأزمنة والأماكن، إلى "نظرية الترجمات النسوية" للمواجهات والتوترات من خلال ما تدعوه الباحثة جماليات التوسيط، أو ما جرى التعبير عنه بوصفه قصة مزينة بألوان الشعر والأغنية والواقعية السحرية والذاكرة والفكاهة السياسية المجندرة، قصة ذكريات وترابطات مختلفة للثقافة العراقية مع كل استدارة.

فقتصر على ما جاء في الكتاب بخصوص الكاتبات الست، والأعمال الستة المذكورة، بإيجاز برغم أهميته، وهو لا يغنى عنه بحكم المعلومات عن الكاتبات والكتاب الوارد ذكرهم فيه، كما أن جهد

الكتاب:
Reading Iraqi Women's Novels in English Translation
Iraqi Women's Stories
Ruth Abou Rached. 2021

معرض وكتاب يوثقان تلك الفترة

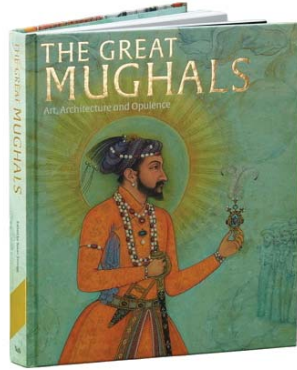
العصر الذهبي للفن في الهند

زمن عظماء المغول

بيتر فرانكوبان

ترجمة: كريمة عبد النبي

شهد القرن السادس عشر تأسيس الإمبراطورية المغولية على يد الأمير ظهير الدين بابر، سليل إمبراطوريات السهوب التي حكمت منطقة أوراسيا خلال العصور الماضية. وعلى يد بابر تأسست أكبر الإمبراطوريات الإسلامية وأقوى دولة إسلامية قامت في الهند.

يتمد نسل والده الأمير بابر إلى جنكيزخان، بينما يمتد نسل والده إلى الفاتح تيمورلنك. شن بابر هجوماً واسع النطاق على مدينة دلهي من وسط آسيا، وسيطر على معظم مناطق الهند ليؤسس إمبراطورية المغول في الهند، وكذلك ليؤسس إلى قيام السلالة المغولية المسلمة التي حكمت معظم مناطق الهند حتى نهاية القرن الثامن عشر.

على ازدهار حركة الفن والثقافة في ذلك الوقت. ولم يخلُ المعرض من بعض الملابس المصنوعة من النحاس والبرونز، بالإضافة إلى بعض المسكوكات الفضية والسجاد.

ولم تخل تلك الفترة من التورات التي عكستها بعض الأعمال الفنية، فمن خلال إحدى اللوحات الفنية، يظهر جلال الدين أكبر وهو يقدم تاج الإمبراطورية إلى حفيده شاه جاهان، بينما يقف ابنه (والد شاه جاهان) وتبدو عليه علامات الامتعاض وعدم الرضا. ويبدو أن ظهير الدين أكبر وشاه جاهان كانا جديرين بأن يرثا العرش، ففي عهد تيمورلنك انتقل العرش إلى ظهير الدين أكبر بعد أن رأى الأول أن جهانجير لا يستحق أن يرث العرش من بعده.

لقد ترك شاه جهان بصمته على فترة حكمه بسبب اهتمامه بمشاريع العمارة، والدليل على ذلك القصر المشهور باسم تاج محل في مدينة "آغري" عاصمة الإمبراطورية المغولية الإسلامية خلال العصور الوسطى. ويعد هذا القصر، المبني من الرخام الأبيض، مثالا على العمارة المغولية الذي يجمع بين الطراز الإسلامي والفارسي والتركي والعثماني والهندي. وقد بنى شاه جهان هذا القصر تخليداً لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت أثناء ولادة ابنهما الرابع عشر. كان شاه جهان كسلفه مهتماً بالفنون، حتى بلغ به الحد إلى أن يطلب من معاونيه تقديم تقارير دورية عن آخر الاكتشافات التي تشهدها مناجم الأحجار الكريمة.

المؤلف وكتاب البلاط أبو الفضل، بكتابة كل التفاصيل الدقيقة لفترة حكمه. ويعد "كتاب أكبر" أو (أكبر نامه) واحداً من الكتب التي وثقت تاريخ الأحداث في عهد جلال الدين أكبر، بالإضافة إلى تقديم أدق التفاصيل عن حياته.

وتضمن معرض متحف فكتوريا وألبرت نسخة من هذا الكتاب، بالإضافة إلى عدد من المخطوطات واللوحات التي تعود لفترة حكم الأمير، الذي أغندق الكثير من الأموال على الرسامين والمخطاطين، الأمر الذي ساعد

الشعراء والأدباء والمخطاطون بالرعاية والاهتمام ليس من قبل جلال الدين أكبر فحسب، بل حتى من قبل حكام المناطق التابعة للإمبراطورية المغولية آنذاك. ومع ازدهار حركة التواصل مع أوروبا في نهاية القرن السادس عشر، ازدهرت حركة ترجمة المخطوطات الأدبية الفارسية والسانسكريتية، بالإضافة إلى نصوص الإنجيل. وقد قام جلال الدين أكبر بنفسه بترتيب ترجمة حياة السيد المسيح ومعجزاته. سعى الأمير لتخليد اسمه في التاريخ من خلال تكليف

ولغرض تسليط الضوء على فترة حكم أشهر ثلاثة من أباطرة المغول المسلمين، هم كل من جلال الدين أكبر، جهانجير، وشاه جاهان، تستضيف قاعة الفن في متحف فكتوريا وألبرت معرضاً فنياً بعنوان "عظماء المغول: الفن والعمارة والرفاهية"، الذي يستمر لغاية الخامس من أيار من العام الحالي.

جلس جلال الدين أكبر على عرش الإمبراطورية المغولية وهو صبي يتجاوز الثالثة عشرة من العمر؛ وذلك بعد وفاة والده نصير الدين همايون. وخلال أقل من عقدين من الزمن، تمكن أكبر من توسيع مناطق نفوذه من خلال الحملات العسكرية تارة واتباع الطرق الدبلوماسية والتعلق الاقتصادي والبيروقراطي والمصالحة بين رعاياه الذين تم غزوهم تارة أخرى. خلال العام 1572، تمكن جلال الدين أكبر من ضم ولاية غوجرات، وهي واحدة من أغنى المناطق في آسيا. وبعد سنوات، تمكن من السيطرة على إقليم البنغال. وجاء نجاح جلال الدين أكبر في السيطرة على تلك المناطق من خلال الإصلاحات الإدارية التي قام بها؛ وذلك بتعيين شخصيات ذات خبرة من ناحية الأمور الإدارية والمالية. وقد اعتمد جلال الدين أكبر اللغة الفارسية كلفة رسمية للحكومة، وذلك للحد من اختلاف اللغات المعروفة بين مجتمع الهند الشمالية، بينما استبعد هذا الأمير اللغتين العربية والسانسكريتية.

كان الأمير أكبر محبا للفن والشعر والأدب، الأمر الذي ساعد على ازدهار الحركة الفنية في عهده. وقد حظي

بأنه الوريث الشرعي لتيهور. ويعد هذا العمل دليلاً على اهتمام بابر بالفن.

مقلية (حقيبة أقلام)

كانت غوجرات واحدة من أغنى ولايات الهند، وقد شهدت ازدهاراً كبيراً لحركة الفن، وتميزت بعقد الورش الفنية للرسم والنحاتين والنساجين والحرفيين. وفي هذا المجال قدم المعرض قطعة فنية غاية في الجمال، هي عبارة عن مقلية من العاج الأسود تمثل منظرًا جميلًا.

ختم أولوغ بيك

يعود تاريخ الختم المعروف إلى القرن الخامس عشر، وهو عبارة عن قطعة من الحجر الثمين تحمل نقشا بأسماء ستة حكام من التيموريين وحكام آسيا الوسطى إلى المغول.

والنقش على هذا الختم يشير إلى أنه يعود إلى حفيد تيمورلنك أولوغ بيك، ثم انتقلت ملكيته إلى شاه عباس الصفوي في إيران، قبل حيازته من جيهانجير الذي أضاف اسمه إلى الختم بواسطة النقاش سعيدي جيلاني، الذي ظهرت مجموعة من أعماله البارزة في هذا المعرض.

خنجر وعهد

تعد هذه القطعة الفنية أحد الأعمال المذهلة التي يشهدها هذا المعرض، وهي تمثل خنجرًا وعهدًا مرصعا بأكثر من مئتين وسبعين قطعة من الماس، وستين قطعة من الزمرد، بالإضافة إلى العقيق والعاج، ويعود تاريخها إلى القرن السابع عشر خلال فترة حكم جيهانجير.

عن صحيفة الديلي لتلفراف البريطانية

تيمورلنك عاش ما يقارب القرن من الزمن قبل حفيده بابر، فإن تقديم بابر نفسه على أنه الوريث الشرعي لتيمورلنك كان مهماً بالنسبة له ولوريثه على حد سواء.

وقد صورت إحدى اللوحات الفنية المعروضة في المعرض، وهي مرسومة على الورق بالسوان مائية، تيمور وهو يسلم تاج الإمبراطورية إلى بابر، كاعتراف

ويعود الفضل إلى "عظماء المغول" بأن يعيش الفن عصره الذهبي، إذ شهدت فترة حكمهم عمق الإنجازات الثقافية، بعدما وصلت كل أشكال الفنون من الرسم والحرف اليدوية وصناعة السجاد والمجوهرات والأقمشة إلى مستوى لا مثيل له من التطور. ومن الأعمال الفنية المعروضة التي يستقبلها معرض فكتوريا وألبرت:

درع بارجيلو

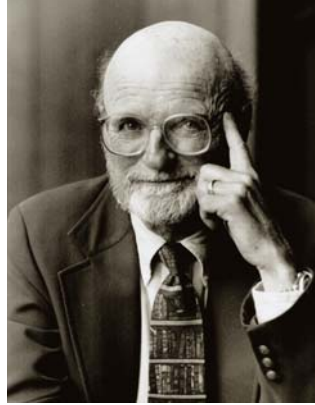
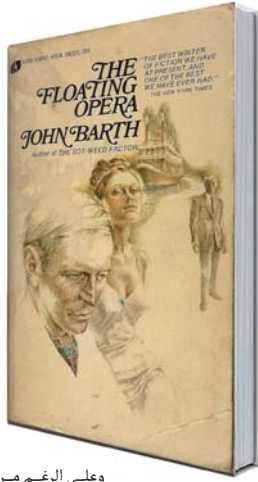
من القطع التي عرضها المعرض، درع دائرية ضخمة مغطاة بأشكال صغيرة لفرسان وحيوانات بين أوراق الشجر وزخارف متقنة تحمل مشاهد الصيد والحرب. والدرع مرصعة باللؤلؤ، وهي تحفة فنية من الأعمال المعدنية. وقد وجدت هذه الدرع طريقها إلى فلورنسا سنة 1599 وعثر عليها داخل مستودع للأسلحة يعود للدوق فرديناندو ميديشي في نهاية القرن السادس عشر.

وتشير التقارير إلى أن هذه القطعة الفنية ربما تكون هدية دبلوماسية بعد أن تم فتح طرق تجارية بين أوروبا وجنوب آسيا، وذلك بعد وصول المستكشف فاسكو دي غاما إلى الهند سنة 1498. لقد قادت تلك الطرق التجارية إلى تبادل البضائع والمعلومات الثقافية، وإلى ارتفاع عمليات التبادل الدبلوماسي للهدايا. والدرع كانت ضمن معروضات متحف بارجيلو الوطني في مدينة فلورنسا، إيطاليا.

سيدة السجاد

اشتهرت فترة "عظماء المغول" بصناعة السجاد التي

روايات ما بعد الحداثة

جون بارث

بورخس

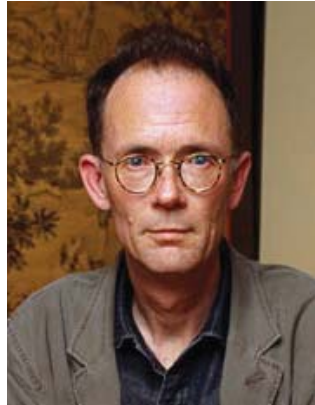
خلال الربع الأخير من القرن العشرين كان مفهوم ما بعد الحداثة الأكثر أهمية وحضوراً في مناقشاتٍ حادّةٍ حول المجتمع والثقافة والفلسفة واللغة والأدب؛ وصولاً إلى أسئلةٍ تخصّ جسّد الإنسان، والهوية والسياسة، والتفاوت الاجتماعي والإثني، والتكنولوجيا والاقتصاد، وسرعان ما طال عموم الفن والأدب.

أورسلا هائيس

ترجمة: د. فارس عزيز المدرس

وعلى الرغم من أنّ

هذه الروايات تتسم بالواقعية لكنّ راح يُنظر إليها بوصفها من أدب ما بعد الحداثة، وقد مهدت للموجة الرابعة من الروايات؛ فهنّدت تسعينيات القرن الماضي قام عددٌ من الكتاب بتحليل العولمة وعلقتها بالحداثة وما بعدها؛ في روايات تجمع بين عناصر الموجات السابقة من سرد ما بعد حداثي، وعناصر الخيال الميتافيزيقي وإبراز المجتمعات المختلفة على أساس الجنس والوطن والعرق والإثنية؛ إلى التركيز على التقنيات الجديدة. لكنّ الاهتمام المتزايد بكيفية تمثيل السيناريوهات العالمية من خلال أشكال خيالية يشير إلى ضعف مفهوم ما بعد الحداثة في تحليلات الثقافة المعاصرة، إذ اكتسبت المناقشات حول العولمة أهمية متزايدة في العلوم الاجتماعية؛ منذ أوائل التسعينيات، واستمرت الدراسات مذاك في تناول الأسئلة الأساسية المتعلقة بالأشكال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للحداثة. اقترح النقد منذ الثمانينات مجموعة من وجهات النظر حول الخيال ما بعد الحداثي، ولنذكر أكثرها تأثيراً: فقد وضع فريدريك جيمسون وماجريت روز والروائي ريموند فيدرمان نظريات حول أشكال المحاكاة الساخرة والتقليد والاقتراب بين النصوص؛ وسلّطت آبي إلياس الضوء على الروابط والاقتراعات بين الخيال ما بعد الحداثي وكتابة التاريخ، وسأشير إلى العديد من هذه النظريات؛ من خلال التركيز على نهجٍ مختلفٍ؛ يعتمد على نظرية الوسائط، في التعامل مع الخيال ما بعد حداثي، وأبيّن أنّ إحدى طرق فهم استمرارية هذا الخيال فهم

ويليام جيسون

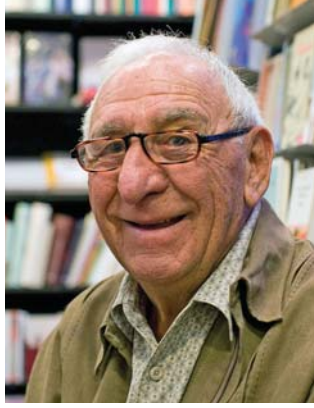
فوكو

الرواية مرجعياتها النصية. وتميل الروايات الخيالية إلى تضمين قيود شكلية تعسفية؛ وتضمينات نصية معقدة؛ وخطوط جيكة متناقضة منطقياً، والشخصيات فيها يتم تصويرها متجاهلةً مبادئ العقلية؛ وتجنح إلى الإمعان في الاقتباس والمحاكاة الساخرة حدّ الانتحال. وأظهر بعض الروائيين وغياً بالتاريخ المصنّع، والحدود الضبابية بين التاريخ والخيال، لكنهم أقلّ التزاماً بمناهضة الواقعية. في الموجة الثالثة من روايات ما بعد الحداثة جاءت نصوص الخيال العلمي المرتبطة بحركة "السيبربانك" في الثمانينات؛ لتضيف طبقةً أخرى من الرنين إلى المصطلح؛ من خلال الجمع بين الاقتان بالتقنيات الرقمية والاستثمار في الموقف الاجتماعي والثقافي.

تعامل العديد من نظريات ما بعد الحداثة مع مفاهيم الخطاب والسرد والاستعارة لشرح الهياكل الأساسية للمجتمعات المعاصرة مثل: نظرية هابرماس عن "أزمة الشرعية" التي تؤثر في المفاهيم السياسية والاجتماعية والعلمية؛ ومخطط ليونار عن أزمة "السرديات الكبرى" التي شكّلت الفكر الغربي منذ عصر التنوير، وعالجت أوصاف هويسن وفريدريك جيمسون ضعف الإحساس بالتاريخية لفئتي الثقافات الغربية، وعالجت نظريات فوكو ولاكان الذات التي تُبنى من خلال الخطابات. انقسمت روايات ما بعد الحداثة إلى أربع فئات؛ خلال الستينيات والسبعينيات، وارتبطت بنوع من السرد شديد المرجعية الذاتية ومناهض للواقعية؛ حيث تكون تعبيرات النص لها الأسبقية على علاقة

تشريح ما بعد الحداثة

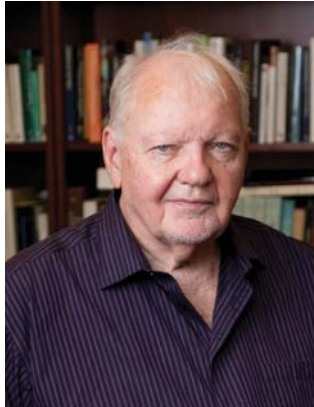
تعرّض مفهوم ما بعد الحداثة للتشهير؛ بسبب معانيه المتضاربة، بل هو لا معنى له لدى آخرين، وسيجر منه البعض بوصفه تجسيداً للأكاديمية المعقدة، وعدّه آخرون فرادساً للحيرة الفكرية البائسة، لكنّ المفهوم ظل يتجمّع بقوة بقاء كبيرة، ودارت مناقشات في الأوساط السياسية والثقافية والأكاديمية حول ما إذا كان الانتشاش العالمي للأسماجية يعني عولمة الحداثة الغربية أم زوالها. وهذا الحال يفتر لماذا تطفو المخاوف بشأن اللغة والبلاغة والتصوير على السطح؛ عبر المناقشات التي تخصّ كيفية تعريف "الواقع والحقائق"، والتواصل بهما مع المجتمع المعاصر. وسأدلل على آرائي بما عليه واقع الروايات منذ ستينات القرن الماضي؛ صعوداً إلى قرنا الحالي؛ في ما يخصّ ما بعد الحداثة الأدبية.

رايموند فيديمان

ييمي إلياس

فريدريك جيمسون

الجيل السابق من ما بعد الحداثيين. ولهذه الأسباب فإن روايات الأقلية ينظرون إلى الرواية كوسيلة للتعبير عن الهويات والتاريخ البديل، لأنهم لا يثقون بأشكال السرد السائدة، ولا يرجعون غالباً إلى الواقعية؛ سواء في هيتها التي تعود إلى القرن التاسع عشر أو في هيتها الحداثية العليا، بل يدمجون بعض الاستراتيجيات الميتافيزيقية المعادية للتبني التي تبناها ما بعد الحداثيين الأوائل. إن بروز السرد الشفوي في روايات ما بعد الحداثة يمكن فهمه أيضاً كطريقة بديلة لإعادة وضع الرواية في سياق إعلامي يهيمن عليه البصري؛ حين تسيطر الوسائط المرئية، فالرواية ستقدم سرداً مباشراً للقصص، دون تدخل وسيط. ويشير التوتّر بين السرد الشفوي والمكتوب إلى أنّ الرواية في مواجهة وسائل الإعلام الأخرى قد تستمر في اختراع استخدامات جديدة.

أما في ثمانينيات القرن العشرين فقد انتقلت رواية ما بعد الحداثة إلى بُعد آخر: وهو ارتباطها بالخيال العلمي وتصويرها التكنولوجيات في العوالم البيولوجية والرقمية، بعد أن اعتمدت لمدة طويلة على تقنيات السرد التقليدية؛ فضع الخيال العلمي بالفعل لتفسيرات جوهريّة؛ من خلال ما يسمّى بالموجة الجديدة.

أدخلت هذه الحركة اهتماماً أكبر بالقضايا الاجتماعية والثقافية، وعمقاً متزايداً وتصويراً نفسياً للشخصيات، فضلاً عن تقنيات السرد المستعارة من روايات الحداثة العالية والرواية الجديدة إلى نوع أدبي تقليدي. وبحلول ثمانينيات القرن العشرين انفجر الخيال العلمي في مجموعة من الأنواع الفرعية وأساليب الكتابة المختلفة التي تتراوح بين الخيال العلمي "الصعب"، إلى روايات الخيال النسوية، وهذا الاختلاط طمس التمييز بين الخيال العلمي والحدود بين الخيال الأدبي السائد والخيال العلمي جزئياً.

الدمج البيولوجية والتكنولوجية

حظي مفهوم "السايبورك" - وهو مزيج مندمج من أجزاء الجسم البيولوجية والتكنولوجية التي ظهرت لأول مرة في أوائل الستينيات - بدعاية واسعة، أطلقه الروائي ويليام جيمسون على الإنسان الآلي بمثابة الوسيلة الجديدة التي استبدلت بها التلفزيون الفضائيات الخيالية التي يسكنها البشر. وتظهر الأقسام البشرية من خلال التكنولوجيات الرقمية والحيوية، وبهذا أصبحت نزعاً "ما بعد الإنسان" التي تلت ذلك تصوّر الإنسان بوصفه هجيناً من البيولوجيا والتكنولوجيا؛ بدلاً من الكيان العضوي الذي عليه الإنسان.

مسروراً عندما أخبرها بالقصص التي يفترض أنّ تحكيها وفقاً لآلاف ليلة وليلة، وهو التحول الذي أوقع المؤلفين في دائرة من النقل الثلاثي الأبعاد. إنّ بعض روايات ما بعد الحداثة في الواقع نصوص حول نصوص أخرى. ومثل هذه التاملات تضع التماسك والواقع جنباً إلى جنب؛ مع الاهتمام الحداثي بآليات الذاكرة والزمنية، عبر التفكير بطريقة ذاتية المرجع للغاية. وإذا كانت مثل هذه التجارب الوصفية تستجيب للتغيرات الثقافية الواسعة؛ في تجربة الزمنية والسببية والتاريخية فإنها تعكس الوضع المتغير للسرد الأدبي في المشهد الإعلامي المتغير في الستينيات، فالخوف من أنّ تصبح الرواية عتيقة الطراز في عصر السينما والتلفاز والكمبيوتر يتجلى بوضوح في العديد من التصريحات الأخرى المحيطة بـ "موت الرواية" المزعوم، ولا يمتدّ بصلّة إلى الرواية التاريخية في مرحلة ما بعد الحداثة؛ بقدر ما يمتدّ إلى حقيقة مفادها أنّ جون بارث يستشهد بصفوف وسائل إعلام أخرى؛ بوصفها أحد الأسباب المهمة للتغييرات التي طرأت على الرواية.

في رسالة إلى المؤلف تشير إحدى شخصيات بارث إليه "أنت نفسك لا تأخذ على محمل الجد هؤلاء الذين ينتقدون موت الرواية... أنت تأخذ على محمل الجد المناخ الذي يأخذ مثل هذه الأسئلة على محمل الجد؛ وتستغل هذا المناخ المروّع... لإعادة النظر في أصول الخيال السرد في التقليد الشفوي". وفي حين يتجلى هذا التحول نحو التقليد الشفوي لبارث في إعادة كتابة الأساطير اليونانية والملحمة الهومييرية؛ فإنه يتخذ شكلاً مختلفاً في الروايات التي كتبها كاتباً من الأقلية اللاتي ارتبطن بوصف "ما بعد الحداثة" منذ سبعينيات القرن العشرين.

تسلط روايات - صُنفت على أنها ما بعد حداثيّة في سبعينيات والثمانينيات - الضوء على القصص التي نسيتهما الثقافة المهيمنة أو تجاهلتها؛ مثل قصص النساء والمهاجرين، والأقليات العرقية، والشعوب المستعمرة. ويبدو أنّ أكثر القصص الخيالية؛ الموجة الثانية تعارض المرجعية الذاتية الخيالية؛

ابتكاراته السردية؛ بوصفها محاولات لإعادة وضع السرد المطبوع في مشهد إعلامي متغير؛ يهيمن عليه بشكل متزايد الصور المتحركة والرقمنة.

الخيال الميتافيزيقي وتحولاته

في سبعينيات القرن العشرين كان الخيال ما بعد الحداثي يعني العمل المرجعي الذاتي للغاية و"الخيالي الميتافيزيقي" للكاتب الذين تبوّأ تقنياتهم المتطرفة للتجريب الأدبي. وفي الواقع كانت الموجة الأولى من خيال ما بعد حداثي مصحوبة بمجموعة من منشورات أصدرت تحذيرات بشأن موت الرواية وزوال القراءة في عصر السينما. وفي هذا السياق من التدقيق الذاتي تحوّلت الموجة الأولى من خيال ما بعد حداثي من ما أسماه مالك هيل "الهيمنة المعرفية" للخيال الحداثي إلى توجّه "وجودي"؛ لاستكشاف طبيعة النصوص والتكوين المعرفي وتفكيك العوالم السردية، لذا اقترح هيل أنّ الخيال الحداثي يسعى إلى استكشاف الواقع؛ من خلال تصورات وتوقعاته.

إنّ الموقف الناتج عن وجهات نظر مختلفة يسبّل الضوء على كيفية انعكاس الواقع من خلال العقول الفردية؛ دون عزو حقيقته. وعلى النقيض من ذلك تعمل استراتيجيات سرد ما بعد الحداثة على تقويض الشعور بوجود عالم خيالي مشترك ومتناسك؛ من خلال الكشف عن بنائها الخاص، أو انتهاك اتفاقيات المنطق السردية والسببية، وبذلك تجسر القراءة على التفكير في ما يشكل حقيقة أو مقولة الكون السردية، وكيف يتم صنع العوالم النصّية وتفكيكها. في خمسينيات القرن العشرين بدأ التركيز على شخصية الفنان في التحول نحو إعادة نظر أكثر جذرية في ظروف النصّية، ومادية الطباعة في القصص القصيرة للكاتب الأرجنتيني بورخس، ففي إحدى أشهر قصصه القصيرة تحيّل الكون بأكمله مكوناً من مكتبة تحتوي على كلّ الكلمات في كلّ التركيبات الممكنة.

إنّ التحول من التركيز على المؤلف إلى النصّ يتجلى في عناية الروايات بشكل خاص بقضايا الأصالة والتقليد والافتباس؛ ويتجلى هذا في قصص وروايات جون بارث (كاتب أمريكي اشتهر بأدبه الخيالي ما بعد الحداثي، وحاز جائزة الكتاب الوطني في عام 1973. المترجم)، ورواياته "دنيا زادة"، واحدة من ثلاث روايات قصيرة له تعيد صياغة بعض الأساطير الأكثر شهرة في الأدب الغربي، وتروي قصة ألف ليلة وليلة من وجهة نظر شقيقة شهرزاد الصغرى (دنيا زادة)؛ إذ نفذت قصص شهرزاد ولم تعد قادرة على اختلاق قصص أخرى؛ حتى نجحت في استحضار جيّ من القرن العشرين؛ وهو جون بارث نفسه. وكان بارث

سايكولوجيا الاقتتال والإرهاب الفكري الاستعمار الناعم والخبيث يتمدد ولا يُحرر

جاكلين سلام

البناء والتقدم الحضاري.

تروما الجباعة

اتباع فصائل الدعوات الدينية المتزمتة والمجموعات المتزايدة والمتنافرة في بلاد الشرق المختلفة لا شك يصبح لديهم ما يشابه (تروما) أو صدمة ما بعد الواقعة. ولعلمهم أصيبوا بالصدمة بعد دخولهم سوريا التي ليست حظيرة مباحة، ولم تكن يوماً رغم القتل الممنهج والسجون التي ابتلعت أعداداً هائلة من أفراد الشعب السوري في ظل حكم الأسد الجائر المستبد على مدى عقود. محاولات قتل روح الإنسان عبر تاريخ سوريا الحديث لم تنجح ولم تجعل السوري الاتّوفاً للحرية والمدنية والجمال رغم وجود كتل كثيرة من الكائنات التي باعت روحها لتجار الطوائف والسماسرة الكبار خلف الكواليس وعلى الملأ.

الصدمة الثقافية هذه يشعر بها فرد أو خلية من مدينة كبيرة أو قرية صغيرة متخلفة وجاهلة وخارج السياق التاريخي للحضارة حين يجد نفسه في مكان غريب عنه تماماً ويشعر بالتالي فإن وجوده مهذب ومزعزع أمام الوجه الحضاري للمرأة والرجل في بلد لا يليق به إلا الشموخ والكرامة، فبدأ بارتكاب العنف والترهيب كي يُخيف من حوله وهو في قرارته جبان ونذل وخائف. حدث، أن اعتدى مسلحون على أنفار عزل من النساء والشباب والرجال وبطريقة بدائية مُهينة ظهرت في تسجيلات قادمة من سوريا اليوم، وللأسف.

في بلادنا يُطلق الجنباء والمنطلقون على الشام، الرصاص في الهواء وفي وجه الأفراد العزل أحياناً، كي يقتنعوا أنفسهم والآخر بأنهم سلطة عسكرية غير جبانة. يسمون تلك الأحوال "حالات فردية" وأنا أسميها همجية عدوانية وكل اعتداء على فرد هو اعتداء على المجتمع برّمته وعلى مفهوم الدولة والمواطنة وحق الفرد في العيش بسلام وتكافؤ في رقعة اسمها سوريا-الوطن. تعريف الجبان، الشخص الذي يقتل الفرد المسالم الأعزل جبان، ولأن الأعزل يسخر من سلاح الإرهاب وكل الأيديولوجيات القاتلة التي أوصلته إلى تلك الحالة. ولذلك يلبس بعضهم الأقنعة على وجوههم كي تستر جنينهم وحقيقتهم.

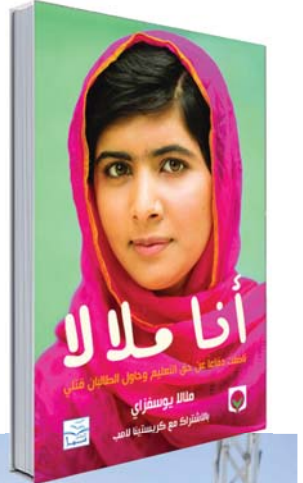
كل دراسة واختبار نفسي أو ميداني مهم في المراحل

هنا عن الجردان، فما بالك بهذا الكائن المسمى إنساناً ويعيش قتلاً في الأرض وأبناء الحياة!

الأفلام العالمية التي تركز على ضخّ العنف والاقتتال سواء في حرب النجوم أو حروب الشعوب عبر التاريخ، لعبت خلال عقود على وتر خيونة الإنسان ولاقت رواجاً، نححت في بعض الأحيان وفشلت في آحين كثيرة. وسواء أكانت الغاية والوسيلة هنا سيطرة رأس المال أو تجار الدين أو الحياة على السلطة المطلقة لخنق الحريات، فإن ذلك يجعل من البشر جرداناً صغيرة وربوتوات فاقدة للمحاكمة العقلية، ولا يجعل منهم عمالقة في الروح والفعل والبناء الإنساني.

الحضارة لا تستمر ولا تُشاد على الخرائب الفكرية والإيديولوجية. الإنسانون حملة المعول وعليهم يقع

حين وضع المخبري الباحث عدداً من الجردان في قفص متوسط الحجم وفي شروط صحية عادية، كانت الألفة بينهم قائمة وطبيعية. كانوا يأكلون ويشربون ويلعبون ويقضون حاجاتهم واحتياجاتهم ويتناسلون على الأرض ذاتها، أرض القفص الذي لا مقرّ لهم منه. جاء الباحث المخبري ليدرس طباع الجردان وانفعالاتهم العدوانية. صار يصددهم كهربائياً جميعاً وفي نفس الوقت. فيقوم كل جرد بالانقضاض على جاره لينهش فيه معتقداً أنه السبب في هذا الأذى. بعد أن ينهك الجميع بعضهم بعضاً يذهبون إلى النوم. استمر المخبري في تجربته عدة أيام ورأى نفس ردّ الفعل لدى الجردان. إنها تقتتل فيما بينها لتفرغ هذه الشحنة من الألم والغضب، فيما المخبري واقف خارج الصورة. الجردان لا تستطيع أن ترى الصورة الكلية. نحن نتحدث

أول ما فعلته جماعة طالبان أنهم منعوا الموسيقى ومشاهدة التلفزيون

تجليات المينيماليزم في «شهرزاد»

مهدي هندو الوزني

حسام الجليبي: إيقاع المقسوم

بداية وقبل الدخول في معرفة تجليات المينيماليزم في مقطوعة "شهرزاد" للموسيقار العراقي حسام الجليبي نرجع وبشكل مقتضب على مفهوم موسيقى المينيماليزم، تعرف حركة المينيماليزم بمفهومها العام بتجريد الأشياء واختزالها إلى أبسط شكل ممكن. وهي حركة فنية شملت الفنون البصرية والموسيقى، وظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة في الفنون الأميركية في ستينيات وأوائل السبعينيات، ومن الموسيقيين الأميركيين الذين ألقوا في هذا الأسلوب "فيليب جلاس وستيفن رايش" وغيرهم وفُسِّر ظهور موسيقى المينيماليزم على أنه رد فعل على كل من التعبيرية والتجريدية، وكذلك رد فعل على فوضى الحياة والطرز المتكلفة، كالبأروكية والكلاسيكية التي تزدحم بالعناصر والتفاصيل.

ويعدُّ المينيماليزم اليوم هو فلسفة الإنجاز، والسؤال هنا هل اشتغل المؤلفون الموسيقيون العرب في هذا الأسلوب أو الشكل الموسيقي؟ ربما هناك اشتغالات موسيقية عربية لم نسمها ولكن نلاحظ تجليات بعض خصائص هذا النوع من الموسيقى في بعضها، ومنها مقطوعة "شهرزاد" للجليبي التي أخذت شهرة واسعة في الموسيقى العراقية حتى أنها أصبحت أيقونة لفرقة 14 تموز المسرحية في سبعينيات القرن الماضي.

ألف الجليبي مقطوعته من مقام البيات واختار لعنوانها اسم "شهرزاد" من حكايات ألف ليلة وليلة، وجمعها يعرف شهرزاد مع الملك شهريار وما تروي له من حكايا متتابعة الأحداث، وهذا ما حدا بالموسيقار لاختيار النسق التناوبي في بناء النسق اللحني للمقطوعة حتى تكتمل وتتطابق الصورة النغمية مع الصورة السردية في موتيفات قليلة ومتكررة، وفي بناء لحني غير معقد وبسيط ما بين سلّم نغمي صاعد وهابط، وهذه إحدى خصائص موسيقى المينيماليزم.

لقد استخدم الجليبي إيقاعاً واحداً على طول زمن المقطوعة وهو "المقسوم" ولم يشتغل على تنوع إيقاعي، وهذا يأتي بمفهوم الاختزال الذي تنادي به موسيقى المينيماليزم في اختزال التراكيب الإيقاعية وضروبها أو ضغوطها النغمية. فقد استخدم الموسيقار تقنية (BZ - cato) وهي العزف بالأصبع على أوتار

حرّة طويلة والامتناع عن التدخين والحشيش. وصار يعلمهم كيف يقفلون جسدكم وبأي قسم يبدؤون أولاً. كان صوته أحياناً معقولاً وأحياناً حاداً ومليناً بالنيران وأحياناً كان يبكي وهو يتحدث عن حبه للإسلام. ثم يتبعه نائبه عمر الراديو. (شاه دوران) الذي كان سابقاً يبيع (على البسطة تسالي) للناس في سوق البازار. وقال على الناس أن يكفوا عن مشاهدة الأفلام وعن الرقص لأن ذلك خطيئة وحرام... وقد يسبب الزلازل.

سألت أبي: هل هذا صحيح يا أبي؟ إجابتي لا يا روي، إنه فقط يفزّر بالناس. وكانت الرسائل وخطب فضل الله مركزة على المرأة ودورها المحدود.

"من مهام المرأة أن تقوم بواجباتها في البيت وتستطيع مغادرة البيت فقط في حالات الطوارئ ويجب أن تلبس البرقع"

وبالتطبع لا يمكن لهذا النموذج الرجعي أن يسود في أي مكان من العالم حتى إن وجد أتباعاً وبعض قطع الطرقات والمخربين الذين يسعون وبلا جدوى.

إذا كان "الطفة يجلبون الغزاة" كما قال ابن خلدون، فالتاريخ يشهد أن لطاغية صمد في وجه الإرادة الحرّة للشعوب، ولا الفزاة صاروا أصحاب البيوت وحماة الوطن. الاستعمار الناعم الخبيث يتمدد ولا يحزر، لأنه غير حرّ من الولاءات والإملاءات التي لا تنقذ شريعة الخير والمساواة بين أبناء الوطن الواحد. لقد فرّ ديكاتور سوريا مؤخراً تاركاً في كل بيت سوري ألف غصّة، وألف حلم نحو الحرية المدنية اللائقة بمن بقي حياً ويحلم.

(ملالا).. نجت من الموت لتصبح
حاملة لجائزة نوبل للسلام

آلة الكمان، في بنية لحنية مبسّطة ومتكررة، وفي مكان آخر من المقطوعة أعاد نفس الجملة اللحنية وبنفس الطريقة ولكن بتغيير بسيط في النغمة. وهذا مشابه إلى إحدى خصائص موسيقى المينيماليزم والمسماة "أوستيناتو" وهي الدوران أو التكرار المنتظم لموتيفات متغيرة وقصيرة وبسيطة ومتكررة. كما انتقل الجليبي قبل نهاية المقطوعة من مقام البيات إلى مقام الصبا في نسق لحني قصير وبسيط ومطابق للميلودي الرئيسي، وهنا نلاحظ تشابهاً أيضاً لأحدى خصائص موسيقى المينيماليزم والتي تسمى "التحول أو التغيير" وهي تقنية تحدث في البناء اللحني بتغييرات بسيطة تكون أحياناً في نغمة أو إيقاع أو نسق لحني. كما اعتمد الموسيقار نغمة واحدة تنتهي بها موتيفات المقطوعة كافة، وهي ثابتة حتى النهاية وهذا مشابه لواحدة من خصائص موسيقى المينيماليزم أيضاً، والتي تسمى "النغمة الواحدة" والثابتة على طول اللحن الموسيقي.

أخيراً لم يشتغل الموسيقار حسام الجليبي على تأليف مقطوعة موسيقية بميلودي معقد التركيب ومتنوع الإيقاع وإنما اشتغل على ميلودي بسيط في بناءه وقصير في موتيفاته مشابه لموسيقى المينيماليزم وتقديمه للمتلقّي / السامع غير الموسيقي، ليخلق فهماً وانسجاماً مع ما يسمع من موسيقى وتدوّقها جمالاً.

فرويد ولا كان هل كانا مشعورين؟

التحليل النفسي في القرن الحادي والعشرين

ترجمة: كامل عويد العامري

في هذا الكتاب المثير للجدل (2024)، يقدم جاك فان ريلار تحليلاً نقدياً شاملاً لآراء كل من سيغموند فرويد وجاك لاكان، أكبر رموز التحليل النفسي. وي طرح العديد من الأسئلة حول منهجياتهما وأفكارهما العلمية المزعومة، فمن خلال الاستفادة من الأبحاث الحديثة وفتح أرشيف فرويد، يكشف المؤلف عن الجوانب المثيرة للجدل في النظرية الفرويدية، بما في ذلك مزاعم الاكتشافات العلمية، وتفسيرات اللاوعي، وأساليب العلاج النفسي التي اقترحها فرويد. أما بالنسبة للاكان، الذي دعا إلى "العودة إلى فرويد"، فيظهر المؤلف كيف أن أفكاره تطورت لتشكّل نظاماً فلسفياً جديداً قائماً على أفكار عصره، لكنه ظل محاطاً بالفوض والجدل.

الموضوعات الرئيسية:

- تناقضات فرويد: تحليل نقدي لأعمال فرويد الأساسية وتقييم موثوقيتها العلمية.
- لاكان والفلسفة: كيف استند لاكان إلى الفلسفات المعاصرة لإعادة تفسير التحليل النفسي.
- التحليل النفسي اليوم: هل لا يزال لهذه النظرية مكان في علم النفس الحديث الذي يركز بشكل أكبر على الأدلة العلمية والعلاجات السلوكية الإدراكية؟
- يدعو فان ريلار القراء إلى إعادة التفكير في المكانة التي يحتلها التحليل النفسي في الطب النفسي الحديث وعلم النفس، ويثير التساؤل حول ما إذا كان هذا النهج لا يزال مناسباً في عالم يعتمد على المنهجية العلمية والتجارب المثبتة.
- هذا الكتاب يقدم رؤية للقراء المهتمين بفهم التاريخ الفلسفي والعلمي للتحليل النفسي، وكذلك أولئك الذين يسعون إلى رؤية نقدية بشأن مكانته الحالية.

في نظر الكثيرين، يُعتبر سيغموند فرويد الشخصية الأبرز في علم النفس في القرن العشرين، فهو يُنظر إليه كمؤسس لاكتشافات مهمة في مجالات علم النفس، والطب والعلاج النفسيين. ولكن، ماذا لو كان كل ذلك يتضمن قدراً من الأخطاء، والأوهام، أو حتى الشعوذة؟

لقد كشفت العديد من التناقضات والخدع مؤخراً بفضل فتح أرشيف سيغموند فرويد، مما أدى إلى تغيير عميق في الصورة الشائعة عن فرويد وأعماله، في هذه النسخة الجديدة، وهنا يقدم الأستاذ جاك فان ريلار بطريقة منهجية ونقدية تحليلاً شاملاً لنهج التحقيق في اللاوعي، ولـ"دعائم" النظرية الفرويدية، وتقنيات العلاج النفسي ونتائجها.

لقد خصّصت مساحة مهمة في الكتاب لجاك لاكان، أشهر محلل نفسي في البلدان اللاتينية، الذي دعا إلى "العودة إلى فرويد" لمواجهة انحرافات التحليل النفسي، لكنه طور تدريجياً نوعاً مختلفاً تماماً من التحليل النفسي، مستنداً إلى الفلسفات الراجحة في عصره.

إن عالم الأعصاب النمساوي سيغموند فرويد (1856-1939) هو مؤسس أحد أكثر فروع التحليل النفسي شعبية. ومع ذلك، فإن الآراء حول شخصه وأعماله متباينة للغاية. بالنسبة للبعض، يمثل فرويد أعظم اسم في مجال علم النفس، وعبقرياً يمكن مقارنته بكونبرنكوس وداروين. إذ صرح كورت آيسلر، أمين أرشيف سيغموند فرويد، قائلاً عنه: «يمكن القول، بحق، إن كتابات فرويد وحدها تستطع أن تقتخر

بأنها "أقلقت نوم العالم"» (ص. 305). كما كتبت جاين شاسيفيه، رئيسة الجمعية التحليلية النفسية في باريس، أن «على عكس ما يحدث في التخصصات العلمية الأخرى، نجد في شخص فرويد خالقاً فريداً ولا يمكن تجاوزه» (ص. 152).

لكن هناك شخصيات أخرى لا توافق على هذا الرأي، فقد اختتم هانس أيزنك، أحد أشهر علماء النفس العلميين في القرن العشرين، كتابه أقول وسقوط الإمبراطورية الفرويدية بالقول: «فرويد كان بلا شك عبقرياً، ولكن ليس في مجال العلم، بل في مجال الدعاية، وليس في الإقناع المنطقي الصارم، بل في فن الإقناع، وليس في تطوير التجارب، بل في الفن الأدبي. مكانه ليس، كما كان يدعي، مع كونبرنكوس وداروين، بل مع هانس كريستيان أندرسن والأخوين غريم، كتاب الحكايات الخرافية. [...] التحليل النفسي هو عقيدة زائفة علمياً ألحقت أضراراً جسيمة بعلم النفس والطب النفسي. كما كان له أثر سلبي في آمال وتطلعات عدد لا يحصى من المرضى الذين وثقوا بأغانيه المغرية».

لا تزال نظريات فرويد مصدر إلهام للعديد من أشكال التحليل النفسي. ومع ذلك، فقد واجهت هذه النظريات انتقادات عديدة منذ بداية نشرها: كالتأثير الذي يتعرض له المرضى (وكان يُطلق عليه آنذاك الإيحاء)، نقص العلمية، الادعاءات العقائدية، التعميمات غير المنطقية، نسبة الكبت أو الاضطراب العقلي لأولئك الذين اعترضوا عليها، ضعف النتائج العلاجية، أو حتى تشكيل جمعية ذات طابع أشبه بطائفة.

إن عدداً كبيراً من معجبي فرويد وأعماله، ومع مرور الوقت ومع توافر المزيد من المعلومات، غيروا من آرائهم. كان هذا هو حالي أيضاً. بدأت تقني في الفرويدية تصدح خلال إقامتي لمدة ستة أشهر في جامعة نيمبخن بيهولندا عام 1968. رغم حصولي على تدريب في التحليل النفسي (تحليل تعليمي) استمر لمدة أربع سنوات، وإعداد أطروحة دكتوراه حول موضوع العدوانية في التحليل النفسي (1972)، وممارسة التحليل النفسي الفرويدي من عام 1969 إلى 1978، قررت في النهاية التخلي عن التحليل النفسي، بتأليف كتاب أو هام التحليل النفسي الذي نُشر عام 1981، والانتقال إلى التدريب في العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، الذي ما زلت أمارسه حتى الآن.

لقد ساهمت قراءة أعمال خبراء في التحليل النفسي، ممن فقدوا إيمانهم به، في تطوري الفكري. ومن بين هؤلاء: ألبرت إيليس، الحاصل على دكتوراه في علم النفس، الذي مارس التحليل النفسي لمدة ست سنوات. لكنه

سرعان ما عدل منهجيته، مستبدلاً الجلسات الخمس الأسبوعية على الأريكة بجلسة أو جلستين وجهاً لوجه. بحلول عام 1953، تخلى عن لقب المحلل النفسي لصالح لقب المعالج النفسي. وفي عام 1955، أطلق على منهجه اسم "العلاج العقلاني"، بناءً على القدرة على تعديل التفكير باستخدام العقل. ثم أعاد تسميته في عام 1961 إلى "العلاج العقلاني الانفعالي"، وأخيراً في عام 1993 إلى "العلاج السلوكي العقلاني الانفعالي". وسرعان ما أدرك أن الاكتفاء بالاستماع والتفسيرات غير كافية. وبالنسبة له، يجب ممارسة طرق جديدة في التفكير وتجربة أفعال جديدة.

ميليتا شميديبرغ، ابنة ميلانتي كلارين، وهي طبيبة نفسية ومحللة تعليمية في الجمعية البريطانية للتحليل النفسي منذ عام 1933، تخلت هي أيضاً عن التحليل النفسي لصالح العلاج النفسي الذي يهدف الطريق للعلاجات السلوكية المعرفية. كتبت عام 1975: «يعتمد التحليل النفسي على علاج مجموعة محددة للغاية من المرضى في ظروف مصطنعة إلى حد ما. ولم يحدث أبداً إجراء تقييم جاد للنتائج العلاجية، لكن من المحتمل أن الأمثال الأولى لم تتحقق. فضلاً عن ذلك، من الصعب تقييم الاكتشافات العلمية الخاصة به. نجد أنفسنا أمام وفرة من الادعاءات المريكة، وأحياناً المناقضة، وقد يستغرق الأمر جيلاً كاملاً لفك هذه التصريحات وتقييمها بشكل صحيح. لقد أثار التحليل النفسي الاهتمام بالنفسية والعلاج، لكنه أعاق التقدم والملاحظات السريرية بسبب عقائديته وغموضه» (ص. 22).

الطبيب النفسي توماس زاز، الذي تلقى تدريبه في معهد التحليل النفسي في شيكاغو وأصبح عضواً بارزاً فيه، نشر كتاب أخلاقيات التحليل النفسي عام 1965. في هذا الكتاب، أبدى انتقادات مع تكديده أن التحليل النفسي علم. ولكن في عام 1978، أصدر في نيويورك كتاب أسطورة العلاج النفسي، حيث غيّر رأيه تماماً: أشار فيه إلى أن فرويد لم يقدم مساهمات جوهرية، وأن النظرية النفسية ليس سوى بلاغة خالية من الصلة بالعلم، ووصفه بأنه "خاطيء ومخادع أساساً" (ص. 102).

في عام 2004، شاركت في تحرير الكتاب الأسود للتحليل النفسي (ماير وآخرون، 2005)، وفيه عرض عدد من عشاق التحليل النفسي السابقين أخطاء ومفالمات عالم الأعصاب النمساوي. من بين هؤلاء نقاد مثل آرون بيك (جامعة بنسلفانيا)، وفلاسفة معرفيين مثل فرانك تشيوفي (جامعة كينت)، ومؤرخون مثل بورش جايكوبسون وفريدريك كروز (جامعة بيركلي)،

كان ينكر ممارسة معينة يمكن وصفها بأنها آخر زهور الطب" (18: 1975b).

بعد ذلك ألقى لكان محاضرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حول مفهومه للطبيعة البشرية (1975 ج). لم يفهم اللغويون والمناطقية وغيرهم من الباحثين رفيعي المستوى الذين استمعوا إليه شيئاً مما قاله تقريباً (توركل: 290)، وعندما اعترض نغوم تشومسكي أجاب: "أنا شاعر". وقد قال تشومسكي في ما بعد: "اعتقد بصراحة بأنه كان دجالاً واعياً بذاته، وأنه كان ببساطة يتلاعب بالمجتمع الفكري في باريس ليرى كم من الهراء يمكنه الاستمرار في إنتاجه ويظل يؤخذ على محمل الجد" (ص 32).

في تلك الحقبة، اعترف لكان بوضوح بالمشكلات التي تواجه التحليل النفسي. وبعض اعترافاته تصلح كخاتمة:

"عن الحكمة، في عام 1975: التحليل النفسي هو علاج للجهل؛ ليس له أي تأثير في الهراء. هذا في الحقيقة شيء أساسي. نحن لا نأتي بحكمة؛ وليس لدينا ما نكتشف عنه" (1975 د: 235).

"حول الطابع العلمي، في عام 1977: "التحليل النفسي ليس علمياً. ليس لديه مكانة علمية، بل لا يستطيع سوى انتظارها، والأمل فيها. إنه وهم - وهم ننتظر منه أن يولد علماً. ويمكننا الانتظار طويلاً ليس هناك تقدم، وما نتظره ليس بالضرورة ما نحصل عليه. إنه وهم علمي" (1978: 8). "يجب أن يؤخذ التحليل النفسي على محمل الجد، على الرغم من أنه ليس علماً. كما أثبت كارل بوبر بوضوح أنه ليس علماً على الإطلاق، لأنه غير قابل للدحض. إنه ممارسة، وممارسة تستمر ما دامت تستمر. إنها ممارسة للثروة" (1979a: 56).

"حول الأخلاق، في عام 1977 قال لكان: "ممارستنا هي نوع من النصب والاحتيال، نخدع الناس ونهزمهم بكلمات منقفة، وهذا ما يسمى عادة بالبهرجة. [...] من الناحية الأخلاقية، مبهتلاً لا يمكن الدفاع عنها؛ لهذا السبب سميت منها، لأن لدي أنا علياً مثلي مثل أي شخص آخر" (1981: 5).

إن لكان، الذي سعى جاهداً ليكون لوثر التحليل النفسي، يعترف في رسالة حل مدرسته: "لقد فشلت - أي تاهت أفكارك. [...] نحن نعلم الثمن الذي دفعه فرويد حين سمح لمجموعة التحليل النفسي بالسيطرة على الخطاب وتحولها إلى كنيسة" (1980).

توفي لكان في العام التالي. وما زال تلامذته يكدهون لفك شفرة نصوصه الغامضة... متجنبيين أخذ تلك النصوص التي أشرنا إليها والتي هي واضحة كالشمس على محمل الجد. وبعد ثلاثين عامًا من وفاته، صرح جان-ألان ميلر: "لقد بدأ لكان للتو: سيبقى الأكاديميين منشغلين لمدة ثلاثين عامًا" (2011: 327). هل هذا مزاح؟ أم عمى؟ أم تضخم الأنا؟

في الواقع، أدرك عدد متزايد من علماء النفس والمعالجين النفسيين والفلاسفة، أنه لا يوجد الكثير مما يمكن الاحتفاظ به. في أواخر حياته، كان لكان أكثر بصيرة من صهره، حين قال: "البصيرة هي معرفة ماذا كان فرويد حدثاً تاريخياً ما لا. اعتقد بأنه أخفق. الأمر كما هو الحال بالنسبة لي، في وقت قريب جداً، لكنه لم يكن يمارسه، بل

البعض بال "طائفة". في الأول من يناير 1912، كتب يوجين بلولر إلى فرويد لتبرير انسحابه من الجمعية التحليلية قائلاً: "التصريح اللاذع لهيوس بأن التحليل النفسي هو طائفة أصبح أمراً واضحاً". وفي عام 1920، كتب هافلوك إليس، الذي كانت لفرويد علاقة مراسلة ودية معه: "من المؤسف أن فرويد كان في البداية زعيم طائفة، على غرار الطوائف الدينية".

وفي هذا السياق، يجب أن يفهم مصطلح "طائفة" على أنه يشير إلى منظمة مغلقة تتميز بعبادة المؤسس، وطقوس مكلفة للانضمام، ودراسة مطولة وتفسير لا نهائي للنصوص المقدسة، وتشويه تاريخ الحركة، ونشر الأساطير، وإقصاء المنشقين، والتحصين ضد أي نقد. وقد أظهرت صوفي روبرت (2023)، في عملها البارز، أن الجانب الطائفي للفرويدية تقاوم مع التيار اللاكاني. لقد أراد فرويد أن يكون للتحليل النفسي مكانة في علم النفس المرضي والطب النفسي، كما كان لشاركوف في علم الأمراض العصبية. كان يطمح إلى جعل التحليل النفسي علماً طبيعياً (Naturwissenschaft)، لكنه فشل في ذلك. وقد خلع بيتر ميداوار، الحائز على جائزة نوبل في الطب، في ختام دراسته للتحليل النفسي إلى أن "هناك بعض الصحة في التحليل النفسي، تمامًا كما كان هناك بعض الحقيقة في المغناطيسية الحيوانية، [التي تعرف أيضًا باسم الهسبرية (التنويم المغناطيسي)]، وعلم فراسة الدماغ (على سبيل المثال، مفهوم تحديد الوظائف في الدماغ). ومع ذلك، إذا أخذنا التحليل النفسي ككل، فإن التحليل النفسي هو الفشل الذريع. والأكثر من ذلك، هو نتاج نهائي (endproduct)، كالديناصورات أو المنطاد، لا يمكن بناء نظرية أفضل على أنقاضه" (ص 130).

لقد تولى لكان التحدي وسعى لجعل من التحليل النفسي علماً دقيقاً. وقد سرد روستاف، أحد أبرز تلامذته، تفاصيل

هذه المحاولة التي لم تنجح، في كتابه من الالتباس إلى المآزق (دار مينوي، 1986). في عام 1975، ألقى لكان محاضرات في الولايات المتحدة. وفي جامعة ييل، وقال أمام مجموعة من المحللين النفسيين: "في الواقع، الشيء الفظيع هو أن التحليل النفسي في حد ذاته يمثل حاليًا آفة؛ أعني أنه بعد ذاته عرض اجتماعي، وهو آخر أشكال الجنون الاجتماعي التي حدثت تصورها... المثير للاهتمام هو أن فرويد كان يعتقد بأنه يمارس العلم، لكنه لم يكن يمارسه، بل

عنها". ويلخص تلامذته ذلك بالقول: "إن أخلاقيات التحليل النفسي ليست تلك القائمة على قانون الواجب لخدمة الرفاه الجسدي، النفسي، والاجتماعي، بل قانون الرغبة، الذي هو فن الجمع بين الإغراء والأناقة" (جوليان، ص 31): "لا توجد أخلاقيات سوى تجسيد الرغبة. ما عدا ذلك هو مجرد أدب" (راي، ص 209). ما يخلص إليه المؤلف:

في البداية، كان لدى فرويد الرغبة في تقديم العلم، حتى بداية العقد الثاني من القرن العشرين، ساعياً إلى أن يكون جزءاً من مجتمع الباحثين في مجالات علم الأعصاب والطب النفسي وعلم النفس. في عام 1913، نظمت الجمعية الألمانية للطب النفسي مؤتمرًا في برسلاو، كان محور الحديث فيه هو التحليل النفسي. وقد صرح البروفيسور كريبين هناك بأن "ما هو جيد في التحليل النفسي ليس جديدًا وأصله يعود بشكل أساسي إلى جانيت" (BJ-S، ص 138).

أما هوش، الذي أجرى دراسة حول التأثيرات العلاجية للتحليل النفسي، فقد توصل إلى نتائج سلبية للغاية. وأكد أن التحليل النفسي غالباً ما يسبب ضرراً أكثر مما يحققه من فوائد، ووصفه بأنه "تقنية قديمة للإحياء ترتدي ملابس جديدة ورائقة الطابع العلمي" (المصدر نفسه، ص 137). كما استشهد ساخزاً بما قاله شتيكل أثناء افتتاح مؤتمر للتحليل النفسي: "في هذا اليوم الاحتفالي، نشعر وكأننا إخوة في نظام تتطلب تضحية كل فرد لخدمة الجماعة" (المصدر نفسه، ص 136). كان مؤتمر برسلاو نقطة تحول في مسيرة فرويد المهنية.

ومنذ تلك اللحظة، ركز على تشكيل أتباع له وتطوير حركة يطمح إلى أن يكون قائدها. وأصبحت التحليلات التعليمية وسيلته لنشر عقيدته بطريقة طقسية، مما أتاح له أيضاً كسب رزقه بسهولة. وبذلك تحول التحليل النفسي إلى مشروع خاص: "شركة سيفغوند فرويد". لقد أصبح رجل أعمال وزعيماً

لما وصفه

وهان إسرائيليس (جامعة ماستريخت)، وشامداساني، وإدوارد شورتر (جامعة تورنتو)، وفرانك سولاوي (جامعة بيركلي).

من غير المنطقي رفض هذه الانتقادات بدعوى مقاومة قبول أهمية اللاوعي والجنس. فالذين خاب أملهم في التحليل النفسي يؤمنون تمامًا بوجود العمليات اللاواعية وأهمية الجنس، لكنهم يخلفون في رؤيتهم عن الفرويديين. وما دفعهم إلى إعادة النظر هو اكتشافات من أرشيف ومراسلات فرويد، والفحص الدقيق للمنشورات الفرويدية، والتقدم في علم النفس العلمي، والتفكير الفلسفي، وقلة فعالية العلاج الفرويدي مقارنة بعلاجات نفسية أخرى.

فرويد نفسه ناقش احتمال أن بعض الأشخاص الذين انخرطوا في التحليل النفسي ثم تركوه قد فقدوا قدرتهم على الفهم. قال: "يمكن أن يحدث للمحللين النفسيين ما يحدث للمرضى أثناء العلاج. برأيه، أي محلل نفسي سابق هو ضحية للكبت أو يعاني من اضطراب عصبي. في الواقع، التخلي عن التحليل النفسي غالباً ما يكون خطوة صعبة للغاية، خصوصاً إذا كان مصدر رزق مريح من دون بدائل مماثلة. لكن مؤلفي الكتاب الأسود للتحليل النفسي كانوا جميعاً أكاديميين جامعيين أو ممارسين لم يكن لتحويلهم تأثير كبير في دخلهم أو سلطتهم. وبصفتي غينيت محاضرًا بدوام كامل في عام 1974 (وأستاذًا في عام 1980) في جامعة لوفان، كنت من المحظوظين الذين تمكنوا من الملاحظة والقراءة والتأمل بحرية.

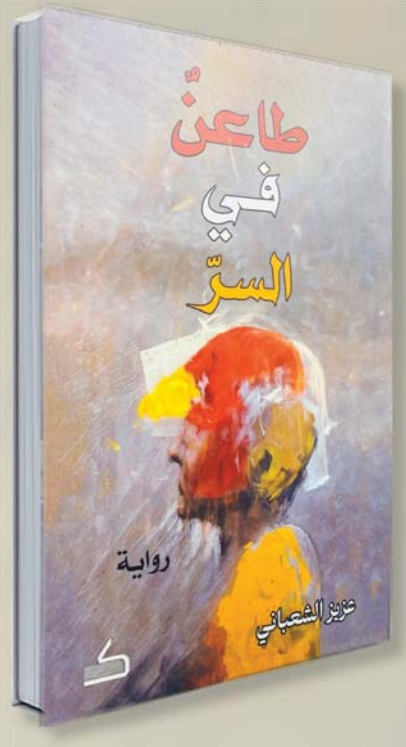
ومن اللافت للنظر أن فرويد نفسه أشار إلى أن هناك أسباباً سيئة للاهتمام بتحليله النفسي أو تجليله. فقد اعترف للطبيب النفسي والفيلسوف لودفيغ بينسونغر قائلاً: "كنت دائماً أعتقد أن أول من سيتهافت على مذهبي هم الخنازير والمضاربون" (ص 10). على حد علمي، لم يذكر هؤلاء الأتباع إلا مرة واحدة في محادثتي. أما البرت إليس، الذي كان لا يزال محللاً نفسياً، فكتب: "يبدو أن التحليل النفسي هو علم يجذب أكثر من غيره من التخصصات العلمية ممارسين يعانون من اضطرابات عاطفية، متحيزين، وغير علميين في إمكاناتهم" (ص 127).

أما الطبيب النفسي والمحلل النفسي الفرنسي جاك لكان (1901-1981)، الذي قدم مثلاً على السخرية والتحرية، فقد أضفى على تلامذته دوافع مشكوكاً فيها. أنهى لكان درسه حول الأخلاقيات بمبدأ: "أقترح أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون المرء مذنباً به، في الأقل من المنظور التحليلي، هو التنازل عن رغبته. [...] ما أسهمه التنازل عن الرغبة تصاحبه دائماً خيانة في مصير الشخص" (1986، ص 368). ومن الجدير بالذكر أن لكان لا يقول إن المرء مذنب بـ "الخضوع لرغبته"، بل بالتنازل

مراجعة

رواية قصيرة تأخذنا إلى مديات من التورط مع الذات بوصفها فحماً يخلق حياة أخرى. التبه والانغلاق وعدم الوثوق بالحقائق ثيمات متعددة يطرحها عزيز الشعباني بلغة صادمة لكنها شفافة وقادرة على استدراج القارئ حتى الصفحة الأخيرة. مغامرة تجريبية مكتوبة باتقان. مقنعة في غرائبها وحساسة تجاه ما يحدث في الخارج. إنها فواحة بالاحتمالات والتأويلات ويمكن عدّها محاولة للجلوس في المشيمة هرباً من العالم المجنون.

المصطفى في بياح
www.alsabaah.iq
ملحق اسبوعي 16 صفحة
الأربعاء 5 شباط 2025 العدد 6101 Issue No. 6101