

رحلة يراع...

© جميع الحقوق محفوظة

ISBN

2019

طباعة

دار البيان
للطباعة والإعلام في الشمال

06/441 164 - 06/435 262

إخراج

impress +961 6 435 140 - 433 919

«إن مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية
التي تمّت طباعة هذا الكتاب بعنايتها ليست مسؤولة عن مضمونه،
اذ تبقى هذه المسؤولية حصراً على عاتق مؤلّفته، المالكة لكامل حقوق الملكية الفكرية العائدة له»

ضحى عبدالرؤف المل

رحلة يراع ...

منشورات
مؤسسة شاعر الفيحاء ساجا زريق الثقافية

المقدّمة

لعلّ المكتبة العربيّة ليست غنيّة بمؤلّفات لأدباء مغامرين رحالين قادرين على خوض اللجّة، والسّفر إلى الأعماق لاستخراج الدرّ المكنون.

هنا في هذا السّفر الكبير نقرأ مقالاتٍ تزيد عن ١٤٠ مقالا عن كتب في مجالات مختلفة، روايات وقصص ودواوين شعرية، وكتب في الرسم والموسيقى والفكر وغيرها، ونظّلح من خلالها على الفكر النيرّ، والعواطف الجياشة، والانتماء إلى المجتمع، والحرص على التعبير عن نبض الإنسان عربيّا كان أو أجنبيّا.

كاتبنا ضحى المل تحلّق بنا في فضاءات واسعة، تارة تشقّ عباب البحر، وأخرى تسافر عبر الصّحراء، رحلاتها تبحث عن النهايات، وبداياها دائما تنطلق من الذات، الذات المسافرة الهائمة التي لا تكفّ عن المغامرة.

الفكرة دائما لا نهاية لها، وكذلك اليراع يسلك دروب المعرفة والفرنّ، على علم وبصيرة، بنقد موضوعيّ، ولغة سلسة، وأفكار مستساغة، وصنعة متمكّنة، وأدوات مكتملة.

إنّ رحلاتها مميزة، يكاد القارئ يغبط أصحاب الكتب المقروءة في هذا الكتاب؛ لأنّ الكاتبة احترمت هذه الأقلام، من خلال يراعها الذي بذل طاقة جيّارة في دراسة بانوراميّة ناقدة بكلّ حبّ وموضوعيّة.

كتاب «رحلة يراع» هو مجموعة مراجعات ونظرات وقراءات حول بعض الكتب في شؤون الرواية والقصة والشعر والموسيقا والسياسة وغيرها، هذا الأمر يبدو لي نافعا وضروريّا جدّا، لأنه يختصر لنا الوقت، ويوفر علينا الجهد للاطلاع على الكتب التي تطبع، وتنتشر بسرعة جنوبيّة، لا نكاد نسمع بها وبعناوينها، ثم من أين

لنا المجال والعمر قصير، وما ينشر يحتاج إلى أعمار؟

«رحلة يراع» هي رحلة في أفانين الأدب، وحنائق الفكر التي لا نذهب إليها بل هي التي تأتي إلينا، وتقتحمنا في عقر دارنا، وتحتلّ عقولنا وقلوبنا، ويا لهما من اقتحام واحتلال!

يبدو لي أنّ الأديبة المبدعة ضحى عبدالرؤوف المل ليس لها همّ إلا القراءة والكتابة، فهما عالمها الأثير الذي تصول فيه وتجول، دون أن تبخل علينا بقراءاتها العميقة، تتوقّف مليّاً عند هذه الكتب، لتبدي رأيها فيها سلباً أو إيجاباً، كما الرّحالة في الغابة يصف لنا ما يحبّ، وما لا يحبّ، وهكذا تهيمن الموضوعيّة على هذا السّفر الضخم البديع.

إنّها بارعة في المقالة الفنيّة، ولديها القدرة على التوصيل من خلال تداعي المعاني، فهي من خلال غيرها تعبّر عن نفسها بما تحبّ، وما لا تحبّ، لذلك كان لها أسلوبها الخاص. يقال: «الأسلوب هو الرّجل»، والأسلوب هنا هو المرأة، فمن خلال خصائص لغتها يمكن أن نتعرف إليها من كتب، وهنا تكمن شخصيّة الكاتب ولو كان ناقداً خلف أسلوبه، وعندما تبرز شخصيّة الكاتب في كتاباته يمكن أن ينفلت من سلطة المتلقّي بقدر وضوح معالمة الشخصيّة، والكاتبة هنا بقدر اتّضح شخصيّتها الفكرية والموضوعيّة والنقدية يبدو أيضاً لنا تأثيرها بطبيعة المتلقي العربيّ وخصائصه. وهي تكتب عن فهم ودراية بالموضوع، حتى إنّها أحياناً تكرر قراءة بعض الأعمال كي ترضي نفسها وضميرها قبل أن ترضي العمل المنقود أو القارئ.

يبدو لي أيضاً من خلال بعض الأعمال أنّ الكاتبة قد تصاب بعدوى ما تقرؤه، فيتجلّى أسلوب المقروء في أسلوب قراءتها له، فالانفعالات قد تنتقل من شخص لآخر، ألم يقل المعريّ: تئابَ عمرؤ إذ تئابَ خالد؟

تتألق اللغة، وتأخذ الكلمات بأيدي بعضها مطواعة منساقة كغمامة من الأحلام،

وكان اللغة الشاعرة هي البديل عن الوطن الذي يتساقط لبنه لبنة.
عندما أحمل كتابا تشدني إليه اللغة والفكرة والعاطفة، لا أتركه بسهولة بل أظل
أقلبه على وجوهه، وأدخل في متاهات الوصف والسرود والتحليل ؛ لأنني أدرك أن
اللغة خبيثة تنصب لي فخاخها الجميلة، وأنا أعيد قراءة الجملة مرارا فأراها تخفي وراء
قناعها تأويلات وإيحاءات ورموزا عديدة، كأني أمام الكلام القليل الذي يغنيني عن
كثيره، على حد قول الجاحظ، علما أن اللغة لا تطيق الحشو الممل، غير أنني قد رأيت
بلاغة الإيجاز تتجلى في أسلوب الكاتبة، يقول النفري: كلما اتسعت الرؤيا ضاقت
العبارة.

منذ أن قرأت «داغستان بلدي» قبل عقود تعلّمت كيف يكون الإبداع خليطا من
الأشجار والأقمار والأفكار، وكيف تصهر اللغة كل ذلك في بوتقتها العجيبة؟
إن تجربة قراءة هذا الكتاب لا تقلّ جمالا عن تجربة كتابته نفسها، فبينما تسهر
الكاتبة على قراءة الكتب، وتفحص أسرارها، ومكان جمالها، يسهر القارئ على
تتبع سرد هذه النظرات بجمال أسر، ولغة حيّة، وأسلوب بديع يعكس عمق الرؤية،
ونشوة المعرفة، واكتمال الثقافة، وجمال الأدب.

نعم هذا السّفْرُ الكَرِيمُ ضُحاهُ

نعم هذا الصّرحُ العَظِيمُ ذُراهُ

يا له من مؤلّفٍ عبقرِيٍّ

صوتُهُ في دواخلي وصداهُ

فيه شاهدتُ عالماً سندسيًا
ملاً القلبَ بالرَّبيعِ شذاهُ

كلُّ حرفٍ فيه يفوحٌ عييرا
فمن الوردِ أترعتُ دفتاهُ

غصتُ فيه أصطادُ سحرًا حلالا
ومن السَّحرُ قد نهلتُ رؤاهُ

وخضمُّ في غوره خيرٌ درُّ
جادَ بالدرِّ قلبُه ويدهُ

بورك الحرفُ هاديًا ودليلا
في زمانٍ فينا تَمادى دُجَاهُ

ها هنا الكأسُ بالسَّماءِ دهاقُ
فإذا الأرضُ خضرةٌ ومياهُ

ها هنا النورُ هامسٌ ويغني
بالتراتيلِ غرَّدتُ شفتاهُ

أَمَعِنِ الطَّرْفَ .. حَدِّقِ الآنَ فِيهِ
فَهُوَ خَيْرُ الْجَلِيسِ دُونَ سِوَاهُ

أَيُّ سَفَرٍ هَذَا وَأَيُّ يِرَاعٍ
بِهِمَا يَزْهُو الْقَلْبُ وَالْأَفْوَاهُ

بِهِمَا يَصْبِحُ الْكُفَيْفُ بِصِيرًا
وَسِيرُضَى مِنْ لَيْسَ يُرْجَى رِضَاهُ

وَتَجُوبُ الْآفَاقَ أَفْقًا أَفْقًا
وَمَنْ الْفِكْرِ تَنْتَقِي أَسْمَاهُ

نَحْلَةٌ تَجْعَلُ الزُّهُورَ رَحِيقًا
عَسَلًا شَافِيًا يَفِيضُ حِلَاهُ

أَيُّهَا الْقَارِئُ الْكِتَابَ تَأَمَّلْ
كَيْفَ أَتْنَى عَلَى الْيِرَاعِ اللَّهُ

هَذِهِ رِحْلَةُ الْيِرَاعِ وَفِيهَا
كُلُّ حَرْفٍ مَجْنَحٌ مَعْنَاهُ

فإذا ما سئلتُ عن سِفْرِ فِكْرِ
قلتُ للسائلِ المحدِّقِ: ها هو

أيها القارئُ الكريمُ سلامًا
خيرُ قولٍ: طوبى لمن سواه

كلُّ عنوانٍ رحلةٌ في رياضِ
ما الكراسي أمامها.. ما الجاهُ

بينَ حينٍ وآخرٍ سوفَ أتلو
لضحى سفرها وأرقى ذراها

بقلم الشاعر جميل داري

القدرة على تصنيع المشهد الحي

(أدب ورواية نسائية أم أدب ورواية تكتبها امرأة؟)

هذه ثنائية في سؤال من جزأين: الأول نسائية، والثانية امرأة، والفرق بين الجزأين كبير، فما بين جمع كلمة نسائية، ومفرد كلمة امرأة تفرد جوهر في المعنى والمضمون، وخاصة متداخلة بمكونات أنثوية تمثل عالم النساء أو المرأة أدبيا في ازدواجية قد تتعارض أو تتوافق مع كلمة أدب، فالجدل ما زال قائما بين الرفض والقبول.

الأدب النسوي عند فاكت هو «الأدب الذي تكتبه المرأة مستسلمة فيه لجسدها، نلمح فيه الكليشيات الكتابية» وهذا حقيقة ما نقرؤه في أيامنا هذه من أساليب روائية نسائية بعيدة عن التقنية المتينة والترابطة روائيا، لأنها غالبا تطرح موضوع تحرر المرأة، لكن بعيدا عن التوجه الفكري والأدبي البناء.

ولا أعرف إن كان يمكن تسمية الفضفضة الذاتية التي لا ترتقي لمقاييس الرواية بالأدب الروائي، فكلمة أدب شاملة كمصطلح له مفهومه التأديبي القادر على منح التوازن للنفس كي تهذب، وتعالج الأمور الحياتية بجمال، يجعلنا نتذوق المفاهيم البنائية التي يجب أن ترفع من مستوى الإنسان، لا أن تعيده إلى زمن المحظيات، فالأدب النسوي بدأ في بريطانيا مع قضية المطالبة بحق التصويت، ورافق مرحلة النهضة، لكن الأدب كما يعرفه بلزاك هو «كل شيء عما يراوغ مدركات روحنا المحدودة، وعندما تضعه أمام عيني قارئ فإنه ينقذف في فضاء تخيلي» أما الأدب الروائي فهو طاقة مفتوحة، لأن الرواية هي معالم طريق وأصوات، وبيوت وحرارة، وشوارع ومشاعر، وليل ونهار، هي مكعب رباعي الأبعاد اقتطع من العالم، لأن الأدب كالخريطة الفكرية الفطرية، لا هوية له إلا لغة مشتركة لا تفرق بين رجل

وامرأة.

نظريات تعددت، وآراء اختلفت في تحديد الصنف الأدبي الذي يحمل ملامح الرواية، إلا أنه أدب عاجز وأبتر وغير مؤطر، كتبه صاحبه، لأنه فشل في تحديد الصنف الأدبي الذي يحمل ملامح الرواية، فالأدب الروائي هو قصة نثرية وسرد ذو حبكة متينة، لها أساليبها الفنية، لكن كلمة نسائية توحى بسلبية ترتبط بحركة نسوية لها دلالاتها الخاصة، وإشكالياتها المتعلقة بتحديد النوع والجنس بيولوجيا، وأسلوبا يحدد ملامح هوية تسعى إلى إظهار التمرد على الرجل، وتكشف عن جراءة تسعى إلى اكتساب التعاطف مع معاناتها، وما تتعرض له من سلطة ذكورية مبتعدة عن الموضوعية والعقلانية، لتضع نفسها في اتجاه أدبي واحد، وهو ظلم المرأة واضطهادها من الرجل كما تراها هي، وهذا بدأ مع مؤلفات الدكتورة نوال السعداوي الأولى، واستنكارها لعادات اجتماعية غير متكافئة تكبل المرأة، وتعطي حق التسلط الذكوري عليها من قبل الرجل، وحقوقها المنتهكة، كما بدأت من قبلها سيمون دي بوفوار، لكن الدكتورة نوال السعداوي استطاعت تقديم أعمال روائية ذات مستوى فني تقني يتوازى مع الرجل.

أما ماري إيجلتون فتؤكد أنه «الأدب الذي يسعى للكشف عن الجانب الذاتي الخاص بالمرأة» فالأدب النسوي يمكن أن يكتبه رجل، فالهيمنة الغربية على الذهنية العربية تلاحقنا حتى بالمصطلحات، فهل العنوان «سوق عكاظ نسوي في الرواية» أو أدب ورواية نسائية؟ أم أدب ورواية كتبتها امرأة؟ له خصوصية تكشف عن صراع مرير بين ما هو نسوي أو ذكوري؟ أم أن الرواية النسائية وهم وحلم، وقد امتلأت أسواقنا العكاظية بحكايات خارجة عن الأدب، فهل يمكن تسميتها رواية، وهي تفتقر للأسس البنائية للعمل الروائي؟

هناك الكثير من الأعمال الروائية، لو نزعنا عنها الأغلفة لتاهت الهويات،

واستطعنا اكتشاف المقاييس الروائية التي لا تنتمي لرجل أو امرأة، بمعنى أنها تحافظ فقط على الأدب الروائي، فالمهم الصياغة الحقيقية، وليس الصائغ وجنسه امرأة أو رجلاً، فالقدرة على تحقيق الجمال البناء يتم عفويًا وفطريًا، لكنه أيضا خبرة حياتية لها منظومها الهندسي الاجتماعي الذي يعيد بناء الذات، لا أن يعيش معاناتها، لتلهب المخيلة الجنسية، وتعطل المخيلة الإبداعية.

فمشكلة النساء الكاتبات بشكل عام لا تحمل قضايا تتناثر عن الذات، وإنما قضاياهن تتمركز حول الذات مثل فضفضة «بنات الرياض» وغيرها، فهناك فعل كتابي، وفعل كتابي أدبي، وفعل تعبير ذاتي، وفعل تعبير عام، كما أن هناك أعمالا إبداعية يمكن أن تتحدث عن المرأة أكثر من المرأة نفسها مثل كتابات إحسان عبدالقدوس الأدبية.

أما الأدب الذي تكتبه امرأة فهو أدب يشبه أدب الرجال، بمعنى التوازن من حيث الموضوعية والذاتية، والقدرة على معايشة العصر ومشكلاته فكريا وعاطفيا دون أن نشعر بالاختلاف من حيث الطرح والمعالجة وتقديم الروى، فمثلا أن نقارن بين نازك الملائكة وليعة عباس عمارة، فالأولى كتبت شعراً لا علاقة له بالمرأة ولا بالرجل، فله كينونة عامة يتذوقها كل قارئ مهما كان جنسه، ويمكن أن يكتبه رجل مثل شعر بدر شاكر السياب، أما وليعة عباس عمارة فتتحدث بلسان وعقل نسائي، أي تمتلك خاصية فردية نسوية، له خاصية ذاتية.

أما عند القدماء فنجد أن الخنساء لا تختلف عن أي رجل، فهي تشارك الرجل في الهموم الاجتماعية والحياتية، وتبتعد عن المطالبة بحقوق نسائية منهكة، وما إلى ذلك، وهنا لا أعني أن تنفي عن نفسها صفة المرأة، أو أن ينفي الرجل صفة الرجولة بل هي اختلافات تستجيب لها أحاسيس الرجل والمرأة على السواء.

لكن للشعر خصوصية روحية، لأنه يخرج من داخل النفس إلى خارجها، بينما

العالم الروائي هو حياة داخل كتاب، أو قطعة حياتية مكتملة العناصر ودقيقة جدا، فمثلا روايات توني موريسون لا تختلف عن روايات باولو كويلو، أو مارغريت ميتشل وروايتها «ذهب مع الريح» التي توازي رواية «الشيخ والبحر» للروائي أرنست همنغواي.

بعد كل هذا سأقدم جملة مختصرة لكل ما تكلمت عنه، ولعنوان حمل فوارق أنثوية، واشتقاقاً لغوياً لسوق لم يحمل قديما اسم سوق عكاظ رجالي، إنما حمل في الحاضر سوق عكاظ نسوي، لكن كلمة أدب لها صفة مشتركة لسؤال مطروح، أدب ورواية نسائية؟ أم أدب ورواية تكتبها امرأة؟ نحن لا نستطيع تصنيف الأدب بيولوجيا، هذا ذكوري وهذا نسوي، أو هذا تكتبه امرأة أو يكتبه رجل، لأن الأدب الروائي بشكل عام هو القدرة على تصنيع المشهد الحي، ليظهر المكنون الحقيقي للأدب بشكل عام، وللرواية بشكل خاص بمعادلة متوازية تتساوى فيها المرأة والرجل من حيث الجودة الفنية والموضوعية في تقديم ما هو هادف وبناء أدبيا وفنياً، بعيداً عن ثمرات الأسواق والمقاهي التي لا هم لها إلا تحقيق كل ما هو ذاتي، بعيداً عن إطار الأدب بمعناه الجوهرى الخلاق.

المشرفي القادم من شريط حدودي محتل

قراءة في مجموعة قصصية بعنوان «غريتا»

للروائي والقاص إلياس العطروني

تبدأ القراءة في مجموعة العطروني القصصية، ولا تدرك النهاية حتى بوصولك إلى الكلمة الأخيرة فيها، لأنها تشكل باستدارتها البداية والنهاية، ولأن في الجملة القصصية محاور عديدة من الذكريات وصولاً إلى انبلاج الحياة حتى السياحة تحت التراب بمزيج غرائبي متمسك بشركيته إلى أبعد حدود عالم «غريتا» السمراء التي سألت: «والنساء؟ نقرهن بالزواج» باختزال وتبسيط وبحنكة إنسانية واثقة من ميولها الشرقية التي تفخر بها، فما بين غريتا وغريتا حميمية قاص يشتاق لسرو قريته، وهو ذاك المشرفي القادم من شريط حدودي محتل، عادات وتقاليد يرفضها في بلاد الاغتراب، ويتقبلها في موطنه الذي يزداد له حنيناً، ونحن ننجذب نحو عمق أفكاره القصصية الموحية بعهد الدم الملوث الذي أصابه بوباء مميت، فالإيحاءات في القصة ترتبط بالبعد التكويني لبلدين تختلف فيهما العادات والتقاليد، حتى المفهوم الإنساني المرتبط بدلالات شريط حدودي محتل، وبدوي إسباني متحضر أحبه لأنه «يدرس تاريخ العالم في جامعات النهار، ويمسد جلود الثيران في حظائر المساء» فهل يحاول العطروني استحداث مكونات قصصية ترتبط بالتراث، وبتمسك ذي معنى يستنزف الشكل القصصي المستحدث، ويضعه ضمن مراحل التغيرات التي تطرأ على الإنسان في غربته الداخلية والخارجية؟

وعى سردي في «قصة غريتا» ذات البناء الفني المحكم بعناصره القصصية وطابعها التراثي والرمزي والاجتماعي، من حيث التماسك بقضية فروقات الأديان،

والالتزام العربي بمبادئه الدينية إلى أقصى الحدود، ولو من خلال الذكريات التي يجمعها الإنسان في طيات مخزونه النفسي، ليحيا اللحظة بقوة تضعه أمام محكمة ذاتية تتشكل عند أول نائبة جعلته يشعر بأنه «في تفاهة بخار على زجاج» وضمن هشاشة البخار وقدرته على تغطية نقاوة الزجاج، ليكون هو وغريتا عنصرين مختلفين لا يلتقيان إلا ضمن ظروف باردة وحارة تتعكس من خلالها كينونة كل منهما، لأن غريتا إسبانية السمرة، حيث لم يكتمل حبها له، لأنه المدافع الأول عن أيام أبيه ومن قبله، وفي هذه صورة العربي المتمسك بأصوله، وبمفاهيم الأجداد منذ الأزل «كنت فقط أذاع عن أيام أبي ومن قبله» وفي هذه خاصية عربية تفيض بالإحساس العربي الأصيل، ونخوته التي لم تنج من عهد دم قضى على حياته.

يفاجئ الحدث القصصي القارئ في قصة «غريتا» الغنية بعناصر فنية بانورامية ترسم دهشتها على عز فرحهم واحتدام نشوتهم، حيث راحوا ييكون، وما بين التكثيف والاختزال ثمة قصة «ليس فيها روائح البید، ولا هواء الواحات، ولا حدو الرواحل» فالتداخل والتفاعل الفني يتخذ من الإرهاصات القصصية وجودا له، إذ يصعب تحديد النهاية ما لم تصل إلى السطر الأخير، لتتسارع خطى القراءة ضمن التباطؤ المبني على فهم الرموز في لعبة انتهت بغرز «السيف الرفيع في مقتل الثور المكتئب» الذي جعله يتذكر شعبه المحب الذي «لن يقف يوما بمجمله ليشمت بمقتل ثور» فالتلميحات المبطنة في أعماقها تحمل صوراً أخرى عن العهود المتينة، وأواصر الميثاق الغليظ الذي لا ينسأه العربي مدى الحياة، ليصعب تحديد الزمن، لأن الماضي هو الحاضر بقوة، والمستقبل يحمل سياحة جسد تحت التراب، فهل تمكن إلياس العطروني من اختصار حكاية الشرق والغرب في عهد دم مزج بين اثنين مختلفين وبلدين، لكل منهما خاصيته الاجتماعية؟

نعيش الطفولة والشباب في زمن الكهولة ونوائبه التي جعلته يرى بلاده، وقد

تخشبت سحنتها، ليفصل بين أيام صغره القريبة والبعيدة جدار فاصل من الندم على عهد دم أقامه، كي يحافظ على مفاهيمه الشرقية التي تمنعه من إقامة علاقات غير شرعية مع امرأة أجنبية لا تنتمي إلى أصوله المشرقية أو الدينية، لكنه لم ينج من شرور بلاد غزاها الفساد، وتسرب إلى دمه، لأنه استخدم دواء لعدم الفراق سمعه من والدته التي سمعته من والدتها التي سمعته من «أجرح إصبعي وتجرح إصبعك، نلصق الجراحين، يتحد دمي ودمك، يصبحان دما واحدا، وهذا في عهد الدم» عهد زاد في اضمحلاله مع الثواني والدقائق، ولم ندرك أنه السيدا الذي أصابه بمقتل، كما أصاب الثور السيف الذي انغرز في مقتل نبع منه خيط دم رفيع يشبه ذاك الخيط الذي صهر دمه مع دم غريتا.

قصة حملت مؤثراتها قوة نفسية على القارئ بتناصها ورؤيتها وموضوعيتها الفنية ذات القدرة على ربط الصور الحركية المرئية أمام القارئ، وكأنه الثور الذي أصاب الحضور بالنعيب المشابه لنحيبه، ونحيب «غريتا» ولو بالواقعية التي تخيم على الحدث ضمن المواقف الإنسانية التي تحاكي شعور ذاك المشرق الذي حدد صفاته بالآتي من شريط حدودي محتل، ليستمد المكان وجوده الزمني ضمن فترة عمرية مضت، حملت معها الذكرى بمرارتها مستعرضا المشهد تلو المشهد، حيث تتشابه الومضات في الذاكرة التي تنجلي أمامها التفاصيل الغائبة عن لحظة الماضي، والتي انكشفت فيما بعد، ولكن بعد فوات الأوان.

أيديولوجيا قصصية بدأ بها العطروني قصته عبر النص الصادق بتأثيرات غير مباشرة على المعاناة التي تتسبب بها عهد الدم، وهو الذي ترك غريتا، لأنها ليست على دينه وتراثه وقيمه التي يحملها في دم أفسدته مشاكسة طفولية منحت القصة بعداً آخر لمفهوم مرض السيدا لمن يصاب به ببساطة وتلقائية وبراعة، لأن في سؤالها له عن النساء الجواب الشافي «نقربهن بالزواج» وهذه نقطة فاصلة لا نقاش فيها تشير إلى

المبادئ التي يحملها في جذوره الضاربة بعمق الحياة، وبالفضايا الأساسية التي نشأ عليها، فالقصة ذات تقنية فني اجتماعي، لعبت الحداثة القصصية دورا فيها ضمن الاختزال والرمز والالتفاف وراء المعنى، والربط بين الصور ببراعة قاص لم ينحرف وراء عالمه السردي، بل توقف بضراوة عند الإنسان المتمسك بأصوله وتربيته ونبل عواطفه ومشاعره، فهو لم يصطنع شخوصه، إنما استخرجهم من مخيلة الذاكرة، وهو في طريقه للسياحة تحت التراب ضمن معنى محفوف برحلة حقيقية ينتظرها بعد مأساة تفوق مأساة الهجر ليقول: «هذه البلاد ليست بلادي الآن، وبلادك ليست بلادي أيضا، لا بلاد لي».

شخصية قصصية مثقلة بالمبادئ التي تميز بها المشرقي بكل عنفوانه وشهامته، وقدرته على تخطي المحرمات بأنواعها، ورغم كل هذا يصاب بمرض لا ناقة له فيه ولا جمل، إنما مفارقات في أحداث مجللة بالأسى تتصف بالموضوعية، وبفلسفة أخلاقية واعية في سلوكياتها، لتؤدي دورها ضمن النسيج القصصي المحبوك بحنكة قلم بحث عن لحظات إنسانية جمعت بتأويلاتها المخاوف اللاشعورية التي أظهرها عندما تمسك بياقة قميص الطيب، إذ يعتمد على الرؤى السيكلوجية والواقع المأزوم، والتهويمات ذات الجوهر المجازي المتسم بخصوصية السرد الداخلي المبطن بدينامية الحداثة القصصية.

زمن ما قبل الذاكرة

قراءة في رواية «ساق البامبو» لسعود السنعوسي

أي تيه هذا الذي أنا فيه؟ إحساس قوي بفقدان الانتماء، إلا أن للاسم إحياءات متعددة من حيث الوجود كإنسان معروف الأب من خلال ورقة زواج معترف بها، ولكنها مرفوضة اجتماعيا، لأنها جمعت خادمة مع رجل من عائلة مرموقة اجتماعيا، وكثيرا ما تناول الأدب مثل هذه الفروقات الاجتماعية، إلا أن سعود السنعوسي استطاع صياغة الفكرة بحدائثة معاصرة روائيا، وبجرأة روائية يحس القارئ فيها بقوة الصرخة الموجهة من الداخل الوجداني، والألم الحسي المتوارث من الأم إلى الابن، وهو الابن الشرعي لأب مدرك صعوبة المجتمع الذي يعيش فيه مع أم لها هيبه ووقار الجدات، وفي هذا رمزية للأسس الفكرية المختلفة بين المجتمعات مقارنة بين الجدة تشولنغ وعاطفتها القوية المخفية نحو ابنها، والجدة غنيمة وقوة شخصيتها، لأنها لم تستطع منع نفسها من البكاء عند سماع صوت حفيدها عيسى الشبيه بصوت ابنها راشد الذي مات في الحرب.

يساير سعود السنعوسي الزمن الروائي في روايته «ساق البامبو» التي ترجمها بصدق فني سيميائي إبراهيم سلام الفليبي، ودققها لغويا خولة راشد الكويتية، في حركة صدق فني مرهونة بمدى فهم القارئ لها، لأن اليد الواحدة لا تصفق، والثقافات مرهونة بتفاعلات العناصر المشتركة في منحها حيوية معرفية، لنشعر بأن كل شيء في الرواية حقيقي، ويكبر زمنا إلا الحلم، فهو انتظر زيارة بلاد العجائب بعد أن اتبع وعود أمه الفلبينية جوزفين التي أقنعت أنه يعيش في الجحيم، وأن الكويت هي الجنة التي يستحقها، كروية موضوعية مستوحاة من مشكلات اجتماعية تجعل

من كل شيء سببا، حيث استطاع السنوسي تشييد المعطيات الواقعية داخل منهجية روائية منظمة فكريا وفلسفيا، تكونت آفاقها من خلال مفهوم ما يقوله الروائي إسماعيل فهد إسماعيل: «علاقتك بالأشياء مرهونة بمدى فهمك لها» من هنا بدأ السنوسي تكوين الشخصية الروائية المترابطة بقوة، حيث العلاقة المتينة التي بدأت بما يشبه «ساق البامبو في أرض ميندوزا، وساق البامبو في المزهريّة، وإن بدا البامبو في غير محله في تلك المزهريات الفاخرة، مثلي تماما في بيت الطاروف». فالتشبيه المكاني والزمني تنشأ عنه صورة تخيلية تفضي بالقارئ إلى الإحساس بقوة الانفعالات التي تمر بالروائي عيسى الفليني من الأم، والكويتي من الأب الذي «ليس بيده القرار، لأن مجتمعنا كاملا يقف وراءه».

مؤثرات اجتماعية طرحها من خلال نقاط أساسية سردية روائية، تكتيكية تحمل من دواخل الشخصيات انطباعات جعلت القارئ يتضور من استفزازاته الصادقة التي تثير قضية الانتماء بكل مراحلها من اللا شيء إلى كل شيء، وهذا ما دفع عيسى بن راشد إلى اتخاذ القرار بالبدء في كتابة روايته، يستطيع من خلالها إطلاق صرخة مؤلمة للجميع، فهو «أراد أن يغيّر الواقع برواية صريحة وقاسية» ولكن باللغة الفلبينية «تصوّر مدى جنون والدك، كان يتحدث إلى الخادمة في الأدب والفن وشؤون بلاده السياسية، في حين لا أحد هناك يتحدث مع الخادمتين بغير لغة الأوامر». إلا أن خولة وهي من الجيل الثاني والقريبة من عمر أخيها عيسى تقراً بنهم الرواية التي كتبها الأب للمرة الألف، إضافة إلى الكتب الأخرى الموجودة في مكتبة راشد التي تنصدرها صورة لتولستوي العظيم.

تقنيات أدبية وروائية معاصرة استخدمها فنيا بجدلية مشهدية وسينوغرافيا تحاكي سينماتيا المشاهد المتخيّلة، ليصوّر القيود الاجتماعية التي تخنق الواقع، وتجعله محصورا بين برائن حياة يتم تكوينها عبر العائلات التي تؤثر أحداثها على الأخرى،

فالعناصر المحيطة بالانفعالات المغايرة بين الفلبين والكويت تختلف، فابن بيته ما لا يمكن أن يحيا بغير الأسس التكوينية التي نشأ عليها منذ الصغر، أو تلك العقائد الدينية غير المفهومة عند البيئات المختلفة، إلا أنها متقاربة من حيث المفاهيم الجوهرية لكل منها، وهنا استطاع السنعوسي إبراز قوة الإيمان في تحديد مسارات الدين بعد تخطيط عانى منه عيسى بن راشد الذي تلقى صوت الأذان في أذنه عند ولادته، فهو يتساءل دائما عن هويته الإنسانية والدينية والوطنية باستمرار: «وماذا عن إيماني بوجود إله واحد لا يشاركه أحد.. صمد لم يلد ولم يولد؟ أمسلم أنا من دون اختيار؟».

ترك السنعوسي أبواب الحكمة تتراوح بين خوسيه ريزال البطل القومي للفلبين، والروائي الذي أعدم بسبب رواية واقعية كتبها أدت إلى تحرير الفلبين من المحتل الإسباني، وبين إسماعيل فهد إسماعيل الروائي الكويتي الذي كتب «إحداثيات زمن العزلة» وهو في الفلبين تاركا لنفسه مساحة خاصة من أقوال تجعلك تفكر بحكمتها، كأنك سلحفاة خولة أو سلحفاة ميندوزا حيث يقول: «نحن لا نكافئ الآخرين بغفراننا ذنوبهم، نحن نكافئ أنفسنا ونتطهر من الداخل» فالمستويات العاطفية والعقلانية في الرواية تراوحت بين الموضوعية والذاتية والتفكير في سلطة الكلمة التي وجهها السنعوسي للمجتمعات المختلفة باختلاف جنسياتها وأديانها، لتجعل من الإنسان البوصلة الحقيقية للوجود الإنساني، وهذا ما ترك انطبعا مؤثرا جعلني أتذكر لوحة الصرخة للفنان النرويجي إدوارد مونش، فالصورة التخيلية قوية من حيث مؤثراتها التعبيرية «أن يزار القط الصغير بصوت لا يتناسب وشكله أمر أشد وقعا من زئير الأسد».

مقاصد أدبية اجتماعية توجه بها رواثيا بصرخة فلبيني موجه، وهو يحاول تحدّي وجوده في بيئة رفضت زواجه من هند المدافعة عن حقوق الإنسان، وهو من شارك الأخ من عائلة الطاروف الحرب، وحاول تنفيذ الوصية التي شك في مصداقيتها

عيسى بن راشد، لأن الحرب وإن انتهت من الأمكنة فهي لا تنتهي من النفوس، كما حدث مع جده ميندوزا بعد أن شارك في حرب فيتنام، وأكملها بصراع الديكة، وكما أكمل غسان حربته من إثبات هويته كمواطن كويتي عن طريق إثبات هوية عيسى بن راشد، فالجرب ليست «هي القتال في ساحة المعركة، بل تلك التي تشتعل في نفوس أطرافها، تنتهي الأولى، والثانية تدوم، فهل انتهت حرب الانتماء في رواية ساق البامبو عند قلم وورقة خط عليها هوزيه معالم رواية تناسى فيها الأب «إن النباتات الاستوائية لا تنمو في الصحراء».

صلاة لبداية الصقيع . .

عباس بيضون

تتكون علاقات ترابطية بين العنوان والمضمون في ديوان شعر صادر عن «دار الساقى» يحمل عنوانا موصولا بمعنى الصلاة المتصلة ببداية ذات صفة باردة يقدمها الشاعر عباس بيضون كالأغاز ترميزية ذات موسيقى تستبطن الإحساس. عمق داخلي مؤثر تنطوي عناوينه على الحالات الفلسفية المرافقة لشاعرية المعنى، وقصصية التفاصيل التي تشكل بحد ذاتها مفهوما مغايراً في تشكيل الصورة الازدواجية ذات المعاني التأويلية المتناقضة في حيثياتها، المحبوكه تصوريا باستغراب يثير قوة المعنى عند القارئ «كنملة مقطوعة الأرجل/ أو كحلة لا أجنحة» وبلغت المعنى المخفي المحبوكه سرياليا بتشكيل مفردة لماء أسود، مانحا إياه صفة مقروءة تثير خبايا التخيلات، لتتجلى زمنية الساعة والحركة في صندوق صدر لخص خاصية الخبايا والنبض والحياة.

يقترن الإيقاع اللغوي مع الفضاءات التي تتشكل تأويلا بالتفاف ذهني ذي صفة تكشف عن مكونات استنبطها ضمن مستويات تحاكي ذاتها مثل «الصمت يفكر ونظنها أفكارنا» وضمن علاقة جدلية بدأت بالصمت، وبدوران التكراري في النفس من حيث الفكرة المدفونة في حكمة تنبئ من بذرة جريمة يراها تتشكل في تفاصيل كلماته، كأنه ينسج مشهدا سياسيا أو اجتماعيا من إحساس فكري عاطفي متعدد الصور التخيلية في معانيه المساعدة على إثارة الدهشة، وآلية الدلالات الحيوية المبنية على علاقة الكائن بالموجودات المستحدثة من ذاكرة تتكون فيها عناصر الحضور والغياب، برمزية موجوعة في بعض منها كعصافير نوح التي تستعمر الجو، فهل

استبدل الشاعر عباس بيضون بحمامة السلام عصافير استعمارية؟ أم أن الغراب والسنونو والعصافير أداة من يوارى سوء أخيه بصمت، تتضاعف فيه الأشياء، حيث تكثر العصافير بجمع يتعاضم؟

رؤية نفسية أنا وظلال كلمات نثرها بنائية علّق عليها صوره الحسية ذات الاحتضان الهارب من الوجود إليه، بمعزل عن الاستغراب في رؤيته لنفسه عبر شاشة شبيهة بحافلة زمنية حملته من مكان إلى مكان، بل حولته من صفة إلى صفة، يبحث عنه في أنه التي تتذبذب بين العظمة والتواضع مرغما روحه على الذوبان والتلاشي في استنكار وقبول.

وبتحليلات نفسية مشتتة في صورها الخارجة عن طور التكوين الاعتدالي المتسامي في حكمه على كينونته المعلقة كلوحة على جدار لا يرى منها إلا الأماكن واللحى والنصف المتحجر حتى الخصر، ولهذا أهمية في رؤية الأنا المتعالية والمتواضعة في آن، تريد الخروج من كلاسيكية الحياة والسنين والأيام بمكابدة الخروج عن الذات أو بمنحها صفة «رجل ليس له كلامي، ولا وجه مع ذلك أقول: إنه أنا».

الثيمة السردية الاستبطانية في بعض النصوص الشعرية المتوازنة في رؤاها الحركية والساكنة تحمل في طياتها سياسات مخفية، وحكايات جوهرية أجبرها على الانصياع مع لغته الفاعلة في خلق إحياءات واعية لم يتركها الشاعر على سجيتها، بل رصّ حروفها كشطرنج يلاعب خارطته بكلمات يوجهها للقارئ مستفزا شفرات المعاني للخروج من كمون الاستنكار إلى لعبة أخرى سليمة في سهولتها التي تنفي اليوم الثامن من الزمن، مؤسسا تفاصيل الحكاية المروية بحبكة ملغزة بأجزاء لا يمكن اختزالها.

إن كل جزء فيها مترابط مع الآخر بمتانة، صاغها بشاعرية فلسفية ذات حكمة لم تتكون من بذرة شر، بل تكونت من تعدد الرؤى المبنية على قوة محاكاة تحوز

على سيميائية جمالية وأسلوبية ترابطت مع المضمون القوي في معناه، وابتكاراته المعرفية المثيرة للتفكير لبداية الصقيع، وبأصوات الصقيع «بينما قلبي يذرف دمعة من جليد» فهل هذه مرحلة عمرية تتجمد فيها الأشياء التي بدأنا ندرك كنهها، كأننا فككنا ألغازها، وما عادت ذات أهمية في الحياة؟

تأويلات الكتاب تقاطعات نثرية يتحدى بها الشاعر من يتفصّد الفهم والمنفي من المكان الذي يتجسد ربما في بعض تأويلات الكتاب الممزوج بهوامش تمتلك في خاصيتها صفة الانعكاس لشكلين مختلفين، يقود أحدهما المفردة إلى أضداد يزرعها في ذهنية القارئ، ليستوحي «الإكسير الخفي من القاع» بذكاء يراهن عليه، ويتركه لمكتشف هو جزء منه كوجود لا بد منه يستتبعه بوجود آخر، لتكتمل الحياة بتناقضاتها التي تخالف الإنسان، وتتوافق معه ضمن الفكرة والقافية، وطابع البريد، ألفبائية الإنسان من البداية إلى النهاية.

وتسابق الأجيال في دورانية الحياة، وفي هذا عمق فلسفي مبني على التفكير في الحالات التي عايشها الشاعر ضمن أجواء انتزعها من الذكرى، أو من ذكريات تتصل بالزمن والحياة الخاصة كصلاة لوحي في صباح مليء بالأموال.

رفع إلى مهل الشمس فواصل وأحرف جر شرسة، امرأة كاليحسوب، أنبش القمح من جلدي، تنوع لغوي تصويري، وتشبيه ديناميكي في منح المفردة قوة الصقيع وتنوعه ما بين مدمر إن أتى في فصل الربيع، وهذا استبعده الشاعر عن الديوان.

لأنه يرفع الصلاة لبداية صقيع ينتظره، أي أنه في الخريف، وهو يصف في الشمس وجوها من الرماد، وفي التناقض الحركي بين الرمال وسكونها، والصقيع وحركته القابعة في الماء الأسود، أو فيما يسمى عند الفرنسيين بالصقيع الأسود، حيث تتلون الطبيعة، وتتبدل من لون إلى لون بسبب الصقيع المرئي في نساء الزهايمر «البردانات بلا سماء، بلا رعاية، بلا أهمية لأسمائهن التي امتصتها الشمس» عمودية اللغة.

لم يخل ديوان عباس بيضون من لغة افتراضية فيسبوكية استغرابية، تهلهل لاستغراب يخلق منه صورة، يحاكيها بسخرية تضممر هذا الألم الذي لم يتم اختراعه «ونصف حياة يجرها الطبيب الفيسبوكي» بأسلوب يجمع بين القديم والجديد تاركا لعامودية اللغة اتصالها الروحي مع صلاة لا تنفي حدوث الواقع في تشكلاته الأفقية ضمن استدارات أشبه بقصص قصيرة، تفيض بالمعرفة الزمنية التي يتجاوزها نحو الصقيع الحركي.

الصلاة في عمقها الداخلي حركة روحية تتماثل بين الأضداد، لتشكل البداية انتظارها «كاهنة» ديرها ماكنة خياطة متعلقة باسم الله، تغفل عن التعبد وسط هؤلاء الضخام، وما بين ضوء ونظارة مكسورة عيون تتأهب للقراءة بدأت بالتقهقر مثل كل الأشياء التي تحيط بالحياة التي تحتاج إلى صلاة، ليبدأ الصقيع بتغييرها. وينفي الربيع الذي لا وجود له في ديوان الشاعر، فهل عش في السقف هو «لعصافير تدوي بين الأشجار، حيث لا يزال نفر قليل لم ينصرفوا من التظاهرة؟»، أم بداية لصقيع ينهي مرحلة طال انتظارها، تشابهت فيها أضداد، وتآلف العناوين في فلسفة شعرية قلبت موازين المفردة، ومنحتها الجمال الفكري.

هل الراوي أداة وظيفية دالة؟

قراءة في كتاب «الراوي . . الموقع والشكل»

للدكتورة يمنى العيد

تبحث الدكتورة يمنى العيد في كتابها «الراوي الموقع والشكل» عن الراوي الفني من خلال السرد الفني العربي المعاصر، بغض النظر عن هوية النص الذي اعتمده وفق أنماط الصياغة المتماسكة المتعلقة بالزمان والمكان، إذ يثير الراوي المخفي خلف شخوصه تحليلات الدكتورة يمنى العيد مشيرة إلى أهمية رواية نجيب محفوظ «ميرامار» التي قدمت للسرد الفني العربي نمطا من البنية متميزا في الشغل، مركزة بذلك على بلورة مسألة الموقع للراوي، وذلك بإظهار العلاقة العضوية بين موقع الراوي ونمط البنية، وبانفتاح موقع الراوي على أصوات الشخصيات، رافضة أن تكون مجرد متلق تنطبع على سطح ذاكرتها حمولات النص الذي يستقطب اهتمامات القارئ.

تمس الدكتورة يمنى العيد مستويات المتخيل، أو المعادلة الجمالية من خلال العلاقة التي يقيمها القارئ، وبمتغيرات دلالية وفق علاقة النص بموقع القراءة، والمتعلقة بالنص والسرد والأطراف المتنوعة بمواقعها المختلفة، من حيث التأويل، والثابت والمتحول، أو تحويله إلى قيمة وبتحرر ذي تقلبات نفسية تنتاب الكاتب والقارئ ضمن استراتيجية تفضي إلى مستويات ثقافية تساهم في التماهي مع النص، وباستتقاق له أدواته وأنماطه وعناصر بنيته المتحكمة في الكشف على رؤية النص ودواخله، وتبعاً لمناهج القراءة وبروح نقدية، مما يجعله خاضعا للتداول المعرفي ضمن منهجية القراءة أو «نقدها وإبداعها في زمنها الاجتماعي» مؤكدة على النصوص المحيطة بنا، وكأنها الأزياء الباهرة التي تحاصرنا، فهل نحن مجرد متلق؟ أم أن امتلاك سبل المعرفة يؤمن للنقاد

الراحة في قراءة تتحول إلى نقد وبالعكس؟

من المألوف أن تكون القراءة هي نقد متعلق بالقارئ، وفي الوقت نفسه نشاط تعبيرى حوارى بين المتلقي والمؤلف، وبنمو وتحول لفعل إعادة الإنتاج كما تقول الدكتورة يمنى العيد في كتابها هذا، إذ تطرح فكرة ثنائية التعبير «كل متكلم مستمع، وكل مستمع متكلم» فالكلام مخاطبة وتوجه وتعبير لغوي بطابع «الصراع الذي يحكم علاقات الناس المادية، وممارستهم الاجتماعية» فهل تحاول الدكتورة يمنى العيد تحرير الواقع الروائى من حيث الموقع والشكل؟ أم أن الجدليات الأيديولوجية تنفي أن كل تعبير هو من موقع، وكل موقع هو موقع أيديولوجي؟

يحتاج قارئ كتاب الدكتورة يمنى العيد إلى إعادة قراءته أكثر من مرة، لأنها تجيد لغة التخاطب والتحاور مع القارئ بوعي نقدي تختلف فيه المواقع بأشكالها المتعلقة بصراعات ذات أوجه دينامية حركية، وبأسلوب أكاديمي تشريحي، وباختلاف نسبي بين موقع وموقع، أو بين سيد منبر ومتلق أو «سامع ليس له أن يقول لو ينطق ويعبر، بل له أن يصغي ويتعلم» وهذا ما فعلته الدكتورة يمنى العيد مع قارئها الذي منحها بجدارة لقب صاحبة الخطاب «الحق»، فهل تمارس سلطتها النقدية على القارئ؟ أم أن نقدها الأكاديمي يحتاج إلى نوع من السلاسة التي يستجيب لها القارئ العادي، فيحاول فهم ما يقرأ بأسلوبها النقدي؟

السؤال العبثي أو السؤال المستحيل يضع القارئ مباشرة أمام عصف ذهني يثير في نفسه عدة تساؤلات، مصدرها الاستنتاجات التي تقدمها الدكتورة يمنى العيد تدريجياً، لتبسيط الفهم، ومساعدة القارئ على فهم التشريح الذي تعتمد في معادلتها النقدية، وما بين النزعة الغيبية والنزعة المادية الميكانيكية جدلية تحليلية تحت عنوان الكتابة والتحويلات الاجتماعية تاركة للواقع شكله الأدبي ومنزلقاته، فتقطع الحركة هذه بين طرفها حيناً، وتطابق بينهما حيناً آخر، لتبقى في كلتا الحالتين محتفظة بطبيعته

الإنتاجية، فهل تحاول وضع الرواية تحت مجهر النقد الصارم، أو أنها تضعنا مع الراوي في الموقع والشكل؟

تعتبر الدكتورة يمنى العيد الكتابة نشاطا ذهنيا، أدوات اللغة من حيث هي ممارسة التعبير بصياغة بنية الشكل، فهل كينونة التعبير تختلف عن كينونة السرد أم أن عملية إنتاج النص تخضع لطبيعة اجتماعية يتمسك بها الكاتب الروائي المتميز في بنائه المادي المتحول؟ وذلك بإبراز مهمة الناقد الشاققة في إظهار قيمة النص معتبرة أن الكتابة تصارع الكتابة، وتمارس في ذاتيتها النقد بطابع صراعي أيضا مع التعبير الحي وهو «الشفوي المسموع والصامت المكبوت» فالنشاط النقدي تحدده الكتابة نفسها «على أن الرؤية من موقع هي شكل من أشكال الوعي» إلا أن للقوانين والقواعد رهبة عند القارئ، إذ تبدو لعبة تفكيك النص حركية في زمنيها التي تتبلور في مسرحية «أوديب ملكا» اعتمدت على منظور المنهج الشكلي، ومنطق الترابط والتماسك في توالي الأحداث بدءا من الأخيرة، والتحكم بالبنية، فهل سطوة القدر موجودة عند الأديب؟ استطاعت الدكتورة يمنى العيد التحليق بنا في منهجيات النقد الذاتية، والموضوعية المنضبطة أكاديميا في نظرتها إلى خلفيات الرواية أو الحكاية أو المسرحية ضمن الهوية الأيديولوجية الاجتماعية، وبانحياز خفي ترك أثره في صيغة القول، وكما تقول عنها: «الأسلوبية الدلالية» فالأسلوب النقدي في كتابها هذا «الراوي الموقع والشكل» شديد بأمناطه التحليلية واختباراته للكتاب من نجيب محفوظ إلى عبدالرحمن منيف والطيب الصالح، لتختتم رحلتها النقدية بالفني ديمقراطي، لنذكر معها وإقناع لا يحتاج إلى تفسيرات بعد كل التشريح الذي قدمه الكتاب لفهم منهجية النقد التي تتخذ من زوايا النظر نقطة انطلاق لها، مختزلة مساحة الكلام بعد كل ذلك بالعودة به إلى حدود الموقع، وما يتبع ذلك أتركه للقارئ، لأن الكتاب يحتاج إلى قراءات، فقراءة واحدة لا تكفي.

خط النجمة البيضاء في رواية «الشوك يزهر» للروائي هاري مارتينسون

نتجول في عوالم أنفسنا بحثاً عن الطفولة الغارقة في أحضان نفتقد فيها طعم الحنان الأسري، هذا ما يحاول اختصاره الروائي هاري مارتينسون في روايته «الشوك يزهر» التي ترجمها إلى العربية الدكتور أنطوان حمصي ساعياً لمنح الرواية لغة، هي بمثابة جسر معنوي ينقل إلينا بنية النص الروائي المملوء بالصور التخيلية القادرة على توضيح أبعاد المضمون الروائي، أو ما يرمي إليه هاري مارتينسون من أن للطفولة حقها في تكوين شخصية الإنسان، فهي التي ترسم له خطوط النهاية التي بدأ بها الحياة منذ صرخته الأولى، كما هي الحال مع «تزايد ارتفاع صراخ سفن الصغير» وفي المقابل الآخر صياغة للأضداد، حبكها بفن روائي يميل إلى الانطباعات التي يكشف من خلالها القارئ عالمه الطفولي بالتزامن مع مارتان الذي أصبح «أكثر هدوءاً وتيقظاً» حاملاً مع مارتان القلق الجديد الذي استسلم لمخاوف «تسكن نبضه وأفكاره وروحه وكل وجوده».

ينبش مارتان من ثنايا ذاكرته تفاصيل طفولة لم تكن سوى متاهة دكة يتكرر النوم عليها في أزمنة وأمكنته تركت أثرها في نفسه، ولم تترك أثراً في نفوس الآخرين لأنه «عندما كان وحده كان يحمل معه شيئاً من الآخرين» فهل حاول هاري مارتينسون كتابة مذكراته الطفولية كريبب بلدية بأسلوب روائي؟ حيث إن الطفل الواعي في داخله تأثر بقوة فقدانه تيرا، وفي لحظة سمع فيها كلاماً بصيغة الماضي؟

أبعاد اجتماعية تناول فيها هاري مارتينسون جوانب حياة طفل تنقل من رعاية إلى رعاية، بعد أن ولد في أسرة تعاني من الفقر، فالصدمات المتتالية في حياته لم

ترك له حرية الاختيارات لبيئة اجتماعية أحب العيش فيها، فالواقع المعيشي يتأزم تبعاً للتسلسل الروائي المحبوك اجتماعياً بقدرات روائي أظهر أسلوباً واقعياً لم يخل من بعض الصور السريالية، حيث مخيلة الطفل التي تخاف من الأوهام أو من التصورات التي تسبب خلق كائنات شبحية قد تزداد أو تنقص، لأنها تتعلق بطريقة معالجتها، حيث تفهم الأخت هذه الحالة، ليكشف في الرواية هذا الجانب النفسي، أو ما يدور داخل نفس الطفل من مخاوف وهو اجس تزول بزوال غياب الحنان، والإحساس بالأمن، حيث إن الأخت الكبرى كانت ترافق الرؤية الشبحية، لتقول له دائماً: هذه ستائر أو هذا صوتي، وفي هذا تحليلات منطقية مقنعة للقارئ، حيث لكل منا في مراحل طفولته هواجسه التي يحتفظ بها، والبعض ما زال يحمل فويماً معينة من شيء ما، فالصورة السريالية تنقلت في فصول الرواية بأسلوب تفاعلي مرهف الإحساس، وكلمات تصويرية حبكها بفن جمع الواقع بالخيال، والروائي بالطفل المتغلغل فيه حيث «سجادات تعيش، أقمشة تتحول إلى أفاع، لم يكونا يعلمان أنه كان على أنيز أن تدافع عنه ضد التخيلات التي كانت تزحف قرب ساقه لدى أدنى بقعة نور ترقص على الأرض».

تتجسد المفارقات منذ البداية، حيث وفاة الأب المؤثرة، ومرض الأخت بالسلس، وهروب الأم إلى كاليفورنيا، ثم رعاية البلدية له، كل هذا حدث بعد سقوطه على غطاء تابوت أبيه، وكأن ما توقعه أهل البلدة بشأن هذه الحادثة كان بمثابة نذير شؤم قد حدث بالفعل، ليحيل الخرافات إلى حقائق قد تحدث في ذاكرة الطفل التي تلتقط أي حدث زمني وقع له في مكان ما بمثابة ومضة لا ينساها، بل كأن الذاكرة تعج بتفاصيل تحاصره في أمكنة متعددة، انتقل منها وإليها في رواية رسم فيها هاري مارتينسون مشاهد فنية مؤثرة تخيلياً «فبقي هذا المشهد والتصنع الأخرق الذي ميزه إحدى أشق الذكريات في حياته».

تحولات اجتماعية ومفاهيم موضوعية تعلمها في مدرسة الحياة القاسية، وفي بيت طفولة أحس فيه بالبرد بل حتى التشبيه للسرير البارد الذي يصعب بث الحرارة فيه، وهو يرمز إلى فقدان حضن الأم الدافئ في مرحلة يحتاجها كل طفل، لينمو نموا سليما، وهنا وصف في كلمات تشتعل بحزن الأم، وهي تتوجه لبيت الخياطة بعد وفاة الوالد لخياطة ثياب الحداد، فالأم كانت «تحميهم تحت السقوف السوداء الخمسة كما لو كانوا تحت جناحي غراب» وفي الوصف دلالات إبهامية توحى بالمعنى المتعلق بالأم، حيث المظلة تشبه السقوف، والأم تضم كل هذا في رؤيته الغرائبية المقيدة بمشهد حزين في رواية تحليلية اجتماعية.

يرصد هاري مارتينسون في سياقات بنية نصه الروائي صدمات تكررت في أكثر من مشهد ارتبط بالصغير مارتان المولود بين شقيقات اختلفت طبائعهن من حيث الحنان والرعاية له، وبين أم وأب لكل منهما سلبيات بدأت منذ معرفتهما الأولى ببعضهما، حيث المواقف العصبية التي كان يشعر بها أبوه، وهجرانه لزوجته، فهو لم يكتشف الحياة إلا عند اقتراب الموت منه، وهنا تكلم بلسان والده الذي لم يستسلم للموت إلا جالسا على كرسيه «فاكتشافه الأخير: الإنسان وحيد حتى لو عاش المرء في صحبة أو في أسرة، فإن قدره وحيد متجمد».

لغة سردية وصفية تتخللها شاعرية مزجها بمستويات تصويرية مختلفة، سعى من خلالها إلى تبسيط أفكاره من خلال التشبيه والمجاز، حتى الرسم بالكلمات التي تمنح الذهن عصفاميرا اللوجدان، حيث تشبع حواس القارئ جماليا في تعابير، هي بمثابة فضاءات تخيلية، تنهج فيها المعاني المتحررة من قيود لغة ترجمها دكتور حمصي، وربما فقد فيها المعنى بعض الأجزاء من توهجاته، إلا إن كل ذلك لم يؤثر على الصياغة الروائية، بل منحها مميزات مهمة من حيث التنوع في تركيب بنية النص الروائي، والحوارات الداخلية الغنية بتفاصيل اجتماعية وأسرية اعتمد فيها على تبسيط الحكمة، لتؤدي ليونة

تخيلية قادرة على الإمساك بالقارئ المتوسط والقارئ الجيد على السواء «كانت دائرة النور تتحول إلى هالة واقعة على الأرض كعين سطحية وعذبة تتأمل السقف» ليشير تصورات تطغى على روتين المفارقات التي سارت ضمن وضع اجتماعي نمطي لأسرة عكر صفوها الفقر والقدر المشاكس حتى لطفل لم يتجاوز سنته الثالثة.

أسلوب خاص يجذبك إلى عمق المضمون الروائي حيث العنصر الأساسي هو مارتان، وكأنه يمارس لعبة الحياة على «طفل ظل طفلاً أكثر مما ينبغي» مستمداً من النص الروائي تماسكه في تخيلات لم تمح تفاصيل واقع برز كمؤدب أو مهذب حتى لحواس طفولية، عاشت في أمكنة تسببت له بتلوث سمعي، أعاد الزمن بعدها تهذيب أذنه تدريجياً، وشحذ انتباهه وأصبح أكثر عناداً، فهل يتأثر الطفل في مراحل الأولى بكل ما يسمعه أو يراه، حتى ما يلمسه ويتذوقه؟ فهو هنا سرعان ما اكتشف وهو يمشي بصورة غريبة «أن في الطفولة شيئاً مرناً، إنها تستطيع أن تمتد إلى ما وراء حدودها الخاصة، وتشمل أيضاً أعمار الناس الأكبر سناً، وهنا إحياءات بأن مارتان ستشمل مراحل الروائية كل تفاصيل عمره، ليمتد الزمن الروائي إلى ما بعد الروائية، لأننا هنا نستكمل نمو مارتان حتى يتكون كما في مراحل تنقلاته من مزرعة إلى مزرعة.

رواية اجتماعية سردية حكاية تفتش في دهاليزها عن اجتماعيات تكتمل فيها كل عناصر الحياة، وعن كل ما هو مخبوء في خلايا الحياة التي عايشها طفل لم تكتمل فيه ملامح الرجولة، فنسيج الرواية هو بمثابة مساحة زمنية افترشها هاري مارتينسون، وترك أبطاله يعيشون عليها الواقع الروائي المتخيل، والمستمد من تفاصيل طفولية «كان هو نفسه بين الحياة والحياة، وبين الولادة والنضج في نصف حياة الطفولة الممنوع «قبل أن ينتزع في آخر الرواية ما لم يرغب في سماعه، كي لا يستبقيه في سمع تلوث أكثر من مرة، فهل عاشت هذه الرواية خارج الزمن أم أنها تمثل الدراما الخاصة بها في مجرى الزمن؟».

حديقة «الأمريكان في بيتي» وشجرة الألوان «لأجل أن يفرح قلبك أيتها الملكة»

بدءاً من الإهداء الذي وضعه نزار عبد الستار لروايته «الأمريكان في بيتي» تتشكل إرادة مستخلصة من عالمين، إرادة تبدو قوية في مزج كولونياً أمريكية في «عطر روحاني للإيحاء بالالتزام»، فيتخطى القبول، ورفض الحاضر، والمستقبل، وعنف بدأ بالتهديد بركة على مؤخرة حسن «قلت لها سأركل حسن على مؤخرته إذا تفوه بكلام لا يعجبني» إن اللغة عند نزار عبد الستار مختلفة، فلها خصائص شكلية ترتبط بالصورة، وتعتمد على التقنية المتابعة للحركة داخل النص «أمسك بربطة عنقه المارونية» و«أكثر ما أغازني أن الأمريكان دمروا قمصاني المكوية» و«أنها تحتفظ في البنك برصيد كبير يجعلني أنفر من طبيتي الحمارية».

رؤية فكرية في تجسيد زمني بدأ في تموز عام ٢٠٠٥ «بعد مرور يوم واحد على نشري تقريراً عن قصف بالصواريخ»، الراوي يحدد الزمن بتاريخ بدأ في مطار الموصل، محاولاً وضعه كإشارة للانطلاق في وعي زمني وواقعي حقيقي في نفس القارئ.

تماه في شخصية الصحفي جلال الذي يحتل الأمريكان بيته، كي يراقبوا من غرفة نومه الشارع، وهو أيضاً نفور من الجينات الوراثية العربية التي تتطابق العائلة فيها، كأنها في استنساخ يشبه «قطع البسكويت» لتستقطب مناسك ملامح كوندليزا رايس القادرة على إخصاء أكبر شنب في غموض روائي بدأ به، وكأنه يؤسس سبقاً صحفياً يحقق له الانتشار والانتصار على الفكر الأمريكي.

يقول بودلير: «في بعض الحالات النفسية التي تكاد تكون غير طبيعية، ينكشف

عمق الحياة كلها في مشهد من المشاهد، يقع تحت البصر، مهما يكن عادياً». «تدرك أنني أقدر لها توضيحاتها في أن تكون مختلفة تماماً عن كل نساء الموصل». فهل نسي هنا نزار عبد الستار أنه جلال؟ أم أنه يبرز الموصل كوجود حضري وحضاري؟ وهل خلقت المرأة لناهضة شراسة الحياة؟ أم أننا أمام فيلم أمريكي مصوّر في العراق؟ فالشخصيات في رواية «الأمريكان في بيتي» الصادرة ببيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر أهم من الحدث بل هي الحدث نفسه لبلوغ العقدة الروائية. «نعم إنهم يريدون قلادة الملكة شمشو» وكأن قلادة الملكة هي شخصية متفردة لها خاصية الملوك، وتحتاج لحماية ملكية متفردة، بصيرة قوية وثقة أسلوبية في إتقان خلق أبعاد فيزيولوجية وسوسولوجية في حقائق واقعية تصويرية، وحدث أدبي متين استطاع أن يخترق مشاعرنا، لنتشارك مع مناسك قوتها، وسندس أنوثتها الأربعينية، وحنان المرأة العربية البسيطة، لكنه لم يبلغ الكوتا بل وقف خلفها بقوة «إذا كان ييف سان لوران يفتخر بأنه وضع النساء في السراويل، فانا أتباهى بأني وضعت مناسك على منصبها الحقيقية» ومن ثم تكريماً لها أعطاهم القلادة كحز ثقة لتطمئن، وفي هذا فهم عميق لماهية المرأة، لكن هل ننسى كينونة شعب مقهور في نقص يعاني منه جلال، أم أنها السخرية المبطنة «هبطت إلى الطابق الأرضي، وثيابي ينقصها بوكسر رالف لورين الإغوائي» وكأن الغرب يبهزنا بمنتجاته وبمقتنيات نلهث خلفها، وننسى القضية الأساسية.

كلما توغلنا في صفحات رواية «الأمريكان في بيتي» تكتشف حقائق مخيفة، ولقطات لا تخلو من أدب ساخر يخلق الدهشة في عقلانية إبداعية، ليعي العقل حقيقة الذات العربية التي تفتقد الوعي ويصيبها الرعب «تساءلت ساخراً تريدني أن أكتب عن الكبة الموصلية والناس يذبحون في الشوارع؟» و«رفاك في المهنة قتل نصفهم، ومن نجا اعتزل خوفاً وجلس في بيته، نحن نريد المحافظة على ما تبقى لنا»

لنضحك في قرارة أنفسنا ونسأل: ماذا تبقى للوطن العربي غير التفجيرات والتشرد والصراع المذهبي؟

لغة سينمائية إبداعية حركية زمنية سريعة، يجعلنا نتبع عدسة خاصة يمسكها صحفي متمرس بتوظيف تقنيات فنية في تناول شخصيات حقيقية يلقي الضوء عليها في جراحة تحفز المتابعة، فيستدرجنا بذكاء، لنشعر بقيمة شخصيات عراقية مغمورة مثل هرمز رسام، وشخصية إنكليزية مرموقة مثل هنري لايارد وغيرهم في توثيق روائي شديد التكثيف والاستيعاب لقضايا ثروات الوطن الأثرية المدفونة في الأعماق، فكمال لم يكن شخصية ذات وجود استثنائي في الرواية بل هو البطل المتخفي خلف جلال، وهو الماضي العراقي المؤمن عليه الحاضر في جلال «لا أعرف لماذا ينتابني الخذلان أمام الشخصيات التي تتمتع بغرور قوي، وما هو سر الثقة التي تجعل كمال محاطاً بعدد كبير لا يرون عيوبه» فهل أفعال الزمن الماضي المتوحشة هي التي وضعت النهايات المأساوية لكثيرين من أهل السياسة؟ وهل أبرز الأسباب هي إخفاء عيوب الرؤساء ممن حولهم من المقربين؟

تضامن وتعاون بين الرجل والمرأة في العمل الصحفي في واقع تفجيري مخيف يسعى إلى إبراز دور المرأة في صنع الحدث، وقوة الحب في تحديات الموت في تناسق سردي تفاعلنا معه، ليضعنا بدبلوماسية أمريكية على مسرح الصراع في العراق في قوة الشخصية العراقية القادرة على احتواء وجود أمريكي فرض نفسه بالقوة في الرواية عبر خلق حوار يستنزف كل الجهود لحماية الإرث الوطني.

قال ابن رشيق: «أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا».. «منذ أربعة أيام وتلفزيون الموصل يعلن عن موعد الافتتاح، وكرر مراراً عرض تقرير مدته نصف ساعة» «الصحافة الأمريكية تحدثت عن تقديم الميجر ويمبر للمحاكمة العسكرية»... «وصلني صوت عنبر مخنوقاً ومتقطعاً».

وحدة بناء في ترابط موضوعي انطباعي لعناوين فصلية فنية مؤلفة من كلمتين غالباً من بداية قطع البسكويت حتى ظهور الملائكة في دقة عنوان إيحائية حرص نزار عبد الستار على اختيارها في توظيف طريف يطمح لومضة عنوان رشيقة، نطوف من خلالها في بناء دائري يعتمد على الرؤية المصاحبة، وبهذا جعل الراوي مساوياً للشخصية في فهم دقيق وعميق لتحولات العمل الصحفي في الوطن العربي.

«الأمريكان في بيتي» رواية الزمن القادم، زمن سمعي بصري يعتمد على ثقافة الصورة الفنية التي وظفها نزار عبد الستار، وكأنه يزرع شجرة ألوان من المعاني والكلمات الوثائقية تاريخياً في حديقة الأمريكان أمام البيت الأبيض، وأمام القارئ ليقول بعدها بكل انفعال: «الأمريكان في بيتي».

أزهار العسل

تختلط المشاعر بالأفكار حين يختار أسامة منزلي ترجمة عمل تمتلئ تعابيره صوراً، في حديقة ذات عطر قرنفلي أخاذ، فتأمل عالم الحياة الذي نحيا به بتفكير، لتتقلص أوجاعنا أمام أوجاع الآخرين، فرواية «روسهالدة» للروائي هيرمان هسه لوحة فنية ذات إطار طبيعي لمكان جميل، لكن يفتقد روح المحبة في تجسيد حي لخلفيات تركها تزهو حزناً.

زمن حدده قبل عشر سنوات في الماضي الذي جعله يعيش الحاضر، وينتظر المستقبل في توحده فني أدبي وتشكيلي، فالألوان والخطوط وتحديد الكتل أبرز ما يميز الحبكة الروائية عند هيرمان، والمتحرك الضوئي الوحيد على مسرح اللوحة هو «بيير»، فالحركة جاءت مبنية في ترجمة فعالة تؤدي إلى نقطة وضعنا أنظارنا عليها وكان «بيير» هو الرواية التي يقف خلفها السارد «كان الصغير بيير حبيباً إلى قلب كلا والديه، وكان يشكل الرابط الوحيد بين الأب والأم» ليجعل منه صلة وصل بين

كتلتين في لوحة واحدة هي «روسهالدة».

إدراك، وصف، تحليل، وتفسير مراحل فهم العمل الفني في نقد ذاتي تحليلي للوحة رسمها في تركيب زمني وشكلي، ليستنفر اللاوعي في استحضار ذاكرته، فيضيء جوهر الذات الإنساني المشبع بالجمال، والمتحرر من قيود عائلية ثقيلة، وذاكرة مشبعة بوجع خلاق يدفعه نحو الإبداع «ليضع ذاته في ملونة يغسلها كلما انتهى من الرسم» إذن هذا هو منبع الدافع النهم بشكل خارق للرجل إلى الخلق، إلى القبض على العالم من جديد في كل ساعة بحواسه، وإخضاعه، وهذا أيضا هو منبع الحزن الغريب الذي غالبا ما تملأ به الأعمال الفنية العظيمة المشاهد الصامتة.

يقول ويلسون: «لو اجتمعت الطبيعية والرمزية لتزودنا برؤية للحياة الإنسانية والعالم أكثر ثراء وتعقيداً واكتمالاً مما عرفه بشر من قبل» وقف أمام اللوحة وهو يحدق إلى سطحها الذي كانت ألوانه الطرية تعكس الضوء القوي، وظل هكذا دقيقتين أو ثلاث يحدق في صمت إلى أن دبت الحياة في اللوحة بأكملها، ليقدّم لنا «صورة أليفة للواقع العنيف، بكامل عنفوانه» وفي هذا اختصار للوحة «روسهالدة» التي تجعلنا نرى العناصر الفنية المشتركة في تذوق الطبيعة، مع التحليل القادر على استكشاف العمق الأدبي لمعرفة الأشياء التي نجهلها، قال بامتعاض أزهار العسل، ثم صمت، كان قد اكتشف قبل زمن طويل أن أجمل الأشياء وأكثرها إثارة للاهتمام هي تلك التي يتعذر التعرف عليها أو فهمها.

وهنا يتدخل الراوي في الضمير، في إبراز دواخل العمق النفسي لبيير، ونحن نشعر أن المتكلم هنا ما هو إلا فيراغوث، لتقف حركة السرد بوقوفه خلف السياج في وصف حسي لا علاقة له بحشد الطاقات لأداء العمل كما يقول، وليفقد العمل التوازن المكاني والزمني من قبل إلى بعد، ورموز فنية روائية مشتركة متناقضة بين البنية السطحية والبنية العميقة، فهو يحاول بعث الحياة في لوحة عاش فيها مع «بيير»

في نص روائي انبثقت منه معالم الفن التشكيلي «وقف أمام اللوحة وهو يحدق إلى سطحها الذي كانت ألوانه الطرية تعكس الضوء القوي» فالمونولوج الداخلي لم يخل من سرد جعلنا نشعر بالاضطراب النفسي للسارد في خلفيات خارجية وداخلية، ولكن استطاع أن يجعل القارئ يتحاور معه في نشاط ذهني مشتعل.

رسم لغوي وصفي سردي يظهر حالة اجتماعية، ومعاناة نفسية لفنان يعطي الحياة للجماد، ويأخذ الحياة من الأحياء، لأنه يستطيع محاوره اللون والمشهد الرؤيوي في خياله، فيخلق عملاً فنياً يحيا فيه بسعادة، بينما يخفق في محاوره أفراد أسرته، وهذا أظهر للقارئ نشاطاً تعبيرياً حياً يفتقده الراوي وإن اعتمد المونولوج الداخلي أسلوباً للتعبير الروائي الناطق.

يقول زولا: «العمل الفني ركن من الخليقة ينظر إليه من خلال مزاج الفنان» إن الأحاسيس الداخلية التي لامست مشاعرنا في الرواية اندفعت نحو الخارج، لتثير تأملات ميتافيزيقية في الوجود النفسي لكل شخصيات الرواية، فمشهد الكلب المضطرب الذي كان يتحرك بطريقة تثير مخاوفنا من موت الصغير صورته في أسلوب الحركة بديلة اصططنعها هيرمان في أبعاد ثلاثية تؤلف جزءاً من حقيقة الحياة، وهو يجلس أمام الطفل الميت، ليرسم معالم الموت، كي يعيد خلق لوحة مأساة لإبراز الحزن من خلال لون أصفر خريفي تراءى له في مزج رومانسي واقعي لينقل التأثير إلينا.

إن أي فراغ بين كتلتين يحتاج إلى فضاء مشترك، لتتكون الحركة التي تبرز فاعلية الخيال في بناء العمل الفني، وهذا ما بنى عليه رؤيته الروائية التشكيلية «هيرمان» حتى في لوحة السمكتين، فهو هنا يؤكد لنا وجوده في العمل الفني في سلطة فنية تشكيلية «إن هذا الممر الرائع خلال الغابة يجب أن يرسم بحب، بقدر من الحب والعناية لا يصدران إلا عن أحد أساطين الرسم القدامى الممتازين» عندما نحى جانباً ملونه،

وجلس مواجهة اللوحة، شعر بتوحد غريب، كان يعرف أن تلك اللوحة جيدة، وأنه قد أنتج عملاً رائعاً، لكنه من الداخل كان خاوياً مستنزفاً فهل استطاع أن يرسم لوحة تشكيلية في لغة روائية هي «روسهالدة» بامتلاء داخلي، وحب حقيقي؟

أم هاشم وحقل الشوفان

بين قنديل أم هاشم المبارك للأديب يحيى حقي، والحارس في حقل الشوفان، للروائي الأميركي سالنجر تاه عقلي في خيوط فنية حاولتُ توظيفها في فك مفاهيم عربية ومفاهيم غربية، لكن تاه منظور الحقيقة في تناقض جعلني أشعر بتأرجح مخيف أصابني بالهذيان، فالنتيجة إشكاليات في الأسس التفكيرية بين الغرب والشرق، فهل من اندماج فكري يحقق ثقافة سلام تستطيع إعادة بناء هيكل دراسي يخفف من ثقل مناهج تعليمية لا تصيب العالم إلا بالدمار الثقافي، ونحن نحلم بالانطلاق نحو فضاءات ذهنية ثقافية، لعل بناء يفتح الكون على مصراعيه، لنعيد تشكيل الإنسان بكامل حقوقه الحياتية والجمالية.

يرى بلاكمر أن بداية ونهاية النقد هو العمل الأدبي نفسه، وأنا لا أتقد، إنما أظهر أهمية كل عمل في زمانين ومكانين مختلفين، فالثقافة تتأثر بالمحيط الاجتماعي الذي نحيا فيه، إلا أننا الآن في مكان مفتوح على كل الأزمنة، فالعمل الفني يثبت وجوده، أو ينفيه تبعاً للفكر الثقافي العلمي والأدبي، ففي بلادنا العربية تراث اجتماعي متشابه، متأثر بصراع حضارات سابقة، ومنها عثمانية وبربرية ذات تقاليد ممتدة، والحركة الانفصالية في الاستقلال سببت الضعف البيوي لثقافات اجتماعية عربية عاشت أو هام التقدم الغربي، لأنها عاشت في عزلة لغوية، وترجمات لم تأخذ نصيبها الكامل في ظل التقدم الاقتصادي الأميركي، وثورة العلم التي انبهر بها الكثيرون ممن عاشوا خارج أوطانهم العربية، ليعيشوا صدمة السخافات والتخلف الحضاري، والإيمان بمعتقدات لا ترتبط بالدين، فهي غير موجودة في الكتب المقدسة، ليأتي سالنجر وينفي هذا الإعجاب بنفث الغضب عن غبار الزيف، ويزيدنا إعجاباً من نوع آخر، فتنخيل

نفسك في حقل زراعي ريفي مليء بالشوفان في أبعاد عنوان يظلمه الزمان والمكان، ويتجرد من أي قيود لغوية أو فنية، ليبرز واقعية عمل روائي صادق وعفوي بلسان مراهق، فالحارس هو المنقذ لحقل تنمو فيه نباتات يُصنع منها الخبز الأسود، وهو أراد إنقاذ الأطفال من زيف مجتمع عاش فيه، في لمحة إلى الأسس التربوية، ونظرة تُشير إلى أهمية رعاية الأطفال في كل زمان ومكان، من خلال أغنية سمعها «لو أن أحداً أمسك وهو يخترق حقل الجودار» ليقول لأخته: «وما علي عمله هو أن أمسك بأي طفل يبدأ بالسقوط في الجرف، هكذا أمسك بهم، وأنقذهم من السقوط، هذا كل ما علي أن أفعله طوال النهار فالهدف الأساسي من العنوان هو الإنقاذ من السقوط بشكل عام».

أما في قنديل أم هاشم فتخيّل نفسك في تلك العتمة المفروضة، ممسكاً بقنديل قديم وصبي، إذا جلس للمذاكرة خف صوت الأب، ومشّت الأم على أصابعها، وابنة عمه تترك الثرثرة، لتصمت أمامه، وتتساءل: كيف تحوي الكتب كل هذه الأسرار؟ في قناعة ذاتية سطحية تتعايش مع الحكاية فقط، فالمراهقة عند إسماعيل بدأت تفور، لتفرض براءته العذرية ماري زميلته في الدراسة، بينما يفشل هولدن في ممارسة الجنس مع واحدة من بنات الهوى، فكيف تكون أبعاد الوصف والتوضيح غامضة، وأنت تبحر في كل هذا بين الغرب والشرق، وكل منهما معجب بحضارة الآخر؟

المقدمة تجعلك تفكر بكيفية تفكير الناس في كل وزمان، لتمتليّ العيون من زيت قنديل أم هاشم وإسماعيل في بلاد الغرب في ظاهرة لا يستطيع تفسيرها ولا سيما بعد أن أفاق إسماعيل من حبه لماري، فيتساءل: «أم أن ماري هي التي نهت غافلاً في قلبه، فاستيقظ وانتعش؟ فيتلمس شعوره المبهم بمصر، ويقرر العودة، وكأننا نقف في وسط حقل الشوفان كخيل تائهة تبحث عن الذات لتمسك يد سالنجر، ونحن نتمتليّ بأسلوب فني بارع في التصوير والحركة والمشهد بغرابة، بينما يختفي ضوء قنديل أم

هاشم في بسمة يرسمها طيب في قرية ما زالت تؤمن بالخرافة، فيتعايش معها بعد أن فشل في التخلص منها».

يقول يحيى حقي: «التحدث عن النفس ياله من لذة ساحرة، توأضعها زائف».

ومفتاح رواية سالنجر هو الزيف، فإذا أردنا إجراء مقارنة فالموضوع هو هندسة منطقية اجتماعية تحاول الوصول إلى عناصر صحيحة من خلال عمل فني ذهني يجعلك تكسب رؤية بنوية جديدة في عصر الشبكة العنكبوتية التي لم يعيشها سالنجر أو يحيى حقي، فاستخراج النتائج من العمل الأدبي يحتاج إلى انفتاح عقلي وثقافي، وتحرر من المفاهيم التجريدية للتنقل إلى الفهم قبل التفسير، يقول سالنجر: «كما لا أنوي رواية سيرتي الذاتية اللعينة، سوف أروي فقط الأحداث الجنونية التي مرت بي». ليردد حقي: «إنهما ينبعان من نزعة واحدة متكتمة: استجداء تبرير الوجود وأنت معذور حين تقرأ هذه السيرة» لنصبح أكثر تحفظاً لمعرفة المزيد عن الزيف في المجتمعات من خلال سالنجر وحقي.

ترجمة استطاع غالب هلسا أن يبرز فيها الوعي اللغوي في فهم أسلوب مفردات اعتمدها الراوي لرواية الحارس في حقل الشوفان، أو المنقذ في حقل الجودر كما يقول البعض، فالبناء الفني تميز بالخيال الحركي الذي أعطى للصورة ذاتية خاصة، وتعبيرية في خلق حوارات روح حرة تتحرر من الغموض في تلميحات ذكية عن مدرس من المثليين، وفقد عذرية في فشل جنسي مع واحدة من بنات الهوى، وأحداث ذات تأثير عاطفي في امتداد مكاني يصاحب الشخصية، فلا يفارقها بل يتنقل معها من مكان إلى مكان، فيرصد الواقع الاجتماعي في تعبير فكري، لتقرب من اللاشعور لمراهق رسب في أغلب المواد يخاف من صدمة طرده على الأهل، فيقرر الهرب، لترافقه العدسة الضوئية في أيام قليلة فقط في كل المشاهد الرئيسة والثانوية، وعند حقي تصوير مجتمعي سطحي في رمزية شخصية إسماعيل، لتتنقل العدسة الضوئية

إلى كل ركن في الرواية، وتفصل عن الشخصية الرئيسة في انتقال فرعي لتصوير الحي الشعبي وسكانه في إظهار أعراف اجتماعية واهنة سعى إلى تصويرها في اختيار رؤيوي زمني خاص به، ولم يترك للعقل الواعي الاستنتاج بل فرض عليه مفهومه الخاص مثلاً: «يا عزيزي إسماعيل، الحياة ليست برنامجاً ثابتاً بل مجادلة متجددة» من يستطيع أن ينكر حضارة أوروبا وتقدمها، وذل الشرق وجهله ومرضه. «فهل حذف حقي كلمة حضارة من الشرق وهو ابن الحضارة الشرقية، وجعل الحضارة لأمر كما فقط؟ في حين أن سالنجر تماسك ذاتياً، وبقي محافظاً على الوقوف خلف المراهق، لتكون بؤرة الاهتمام ملاحقته خطوة خطوة في عمق نفسي واجتماعي، وترك القارئ يستنتج، ليدخل الواقع الأميركي المصاب بالهشاشة التربوية والسلوكية في مغامرة أميركي غاضب وهو في حالة رفض يقينية، فتصبح روايته مرجعاً تربوياً للمدارس في أميركا لفهم سلوك المراهق، وفي الوقت نفسه أظهر إعجاباً بالحضارة العربية في مصر، وقيمة الحب الروحي والجسدي ليرفع من معنويات المراهق، لبحث في علم التاريخ، ويقراً عن الحضارة الشرقية، وروح الحب فيها، ليمسك يد أخته الصغيرة التي تريد الرحيل معه، وهنا يقف الروائي خلف ذهول المراهق، فهو لم يرض لأخته فعل أشياء لا أخلاقية كما فعل هو ليعود إلى البيت، بينما عاد إسماعيل ليرضى بتقاليد اجتماعية زائفة لم يستطع رفضها، فتصبح رواية حقي مرجعاً لرفاهة قراء وقعوا في فخ الزمن، لتعيد ذكريات فنية مارسها حقي، وبقيت في ذاكرة الزمن العربي فقط، فالمصري الغاضب من خرافات دينية انغمس بها، ليكتشف قدرة الشفاء بالإيمان، وليرضى بالخرافة مبرراً كل ما حدث بجملة واحدة «إنها لم تكن تؤمن بي».

انعكاس اجتماعي على عقل يحيى حقي الباطني في اندماجه مع الخرافة، ليتعايش معها بعد أن فشل في التخلص منها، ربما أراد التوازن بين الرؤية والتعبير واللغة، بينما اختلف السرد التصويري في أدق التفاصيل الصادقة عند سالنجر بلغة محكمة نابعة

من أحياء نيويورك الثائرة شبابياً على كل ما هو قديم ومزيف، بدءاً من مدرسة بنسي التي تضع إعلاناً مزيفاً لجذب الطلاب إليها «الإعلان عبارة عن فتى شديد الحيوية يركب حصانا يقفز حاجزاً، كان كل ما فعله في تلك المدرسة هو لعب البولو كل الوقت» والبولو لعبة الأغنياء فقط، ليظهر الكذب والزيغ التربوي «حتى أنني لم أشاهد ولو لمرة واحدة حصانا بالقرب من ذلك المكان» لنتجه نحو خطاب سطحي عند يحيى، ومضمون لم يتعمق به ما يكفي، فاستجابة القارئ اختلفت منطقياً بين سالنجر وحقي، بين عرب وغرب، بين الموضوعية والذاتية، الوصف والتحليل، الحسي والتجريدي، بين أسلوب منطقي منفتح على عقل القارئ، وأسلوب متسلط يفرض أحكامه على أبطاله وعلى القارئ، فهل نمسك قنديل أم هاشم، لندخل إلى حقل الشوفان كالحقول الثائرة، وننتظر الحارس، ليمسك بنا قبل أن نقع، ونسمع حكاية جديدة عن قنديل آخر؟

إيقاع الحياة بين رجل وامرأة وشيطانات طفلة

شيطانات الطفلة الخبيثة للروائي ماريو باراغاس يوسا التي حملت كل الخلاصة الجينية للرواية، وكأنه في مختبر يبحث في علم الوراثة عن عينة يصنع منها خلقاً واقعياً إنسانياً، الموسيقى تخلق فضاءات للأصوات التي نسمعها، فيترجمها الانفعال السمعي في حركات راقصة، نشعر أننا في كرنفال حقيقي عاشه ماريو، ليكون وفيّاً لفن روائي أراد له البقاء، مؤرخاً حقبة سياسية مهمة، وكأن البيروقراطية نموذجية كونية في عرض اجتماعي جعله ينمو ويتطور فنياً في تدوين تاريخي، لكن جعل العين الساردة على الطفلة، فلم نشعر بثقل المعلومات التاريخية التي أراد لها البقاء، وكأننا سننطلق نحو هولود مع سارد زائر وبيروية ذات طموح هولودي، كأنها أميركا التي تتنوع مع كل سياسة مغايرة في العالم.

الحرية لا تحتاج إلى قيود، وأميركا حرة رغم الفساد الذي يعيش فيها، فهي طموح الجميع للوصول إليها، لكنها مليئة بالشيطانات الدرامية والمأساوية في حكايات متعددة، فالنزوات مباحة، والأحلام مقيدة، والحقيقة حب متين، والأهواء تتقلب، والحياة جنة وجحيم، وكأنها في ممارسات خبيثة لإرضاء هوس نفسي يشبه تعاقب الحكومات في العالم، فهل ينقصنا الطموح في العالم العربي، لنصبح مجتمعاً هولودياً كي نعيش فيه بأمان؟

تشكيل زمني يساعد على كشف أحداث سياسية مهمة تعلق بشباب بيروي يفتقد الطموح كما تقول عنه الطفلة، بينما هو شاب وطني بامتياز، فالمرأة وطن، والتمسك بها يشبه التمسك بالوطن، ولو امتلاً بالفساد الذي يستدعي علاجه بكل

قوة، فالرسائل مع خاله كانت الرابط الأساسي مع الوطن الذي يحبه كثيرا. ليلى التشيلية، الرفيقة أرليت، مدام رويير آرنو، مسز ريتشاردسون، كوريكو، أوتيليا السابحة في الفضاء التاريخي، والأحداث الثورية في رموز أحلام هوليدية بين وجوه بارزة مثل فيدل كاسترو وتشى غيفارا، فهي دائما تسعى خلف المادة والنزوات حتى الهلاك، لتستحوذ على تفكير أميركا نفسها، وكأنها أوتيليا، لكن الروائي وطني قومي بيروي مع أحلام ثورية لا تخلو من جرأة وإثارة، أقدمت عليها ليلى في انتمائها لحركة المير، فالغاية تبرر الوسيلة، لتمارس مع ريكاردو شيطاناتها، وتتركه في باريس مصدوما، ليحيا في عالم الترجمة، ومن ثم يلتقي مجددا بها، ويقتنع بما هي عليه ويرضى «سأقتنع بأن أكون كلبك، مثلما أنت كلبة الوغد» ليصدم مجددا بأنه تستعمله كآلة مثيرة لفوكودا، فيشعر بالاشمئزاز، ويهجرها بقوة.

فعل وحركة وتحليل استبطاني، ولغة أدبية جعلت من الطفلة الوطن الذي نتعرض فيه لشتى العذابات أحيانا، ومع ذلك نجبه، ونحافظ عليه في فلسفة قومية تنقلت بين باريس، طوكيو، لندن، كوبا، وسارد متنقل كما تنتقل الطفلة من رجل لرجل، وكما تنتقل النفس من ثورة لهدوء وموت، فهل تموت الأوطان أم أنها تجعلنا نحيا في أمان واستقرار حين تعشش حبا بنا؟

مسار تاريخي كلاسيكي راديكالي، وتلاعب في الأحداث جعلني أنصت بهدوء لكلماته التي تصف عبثية المرأة وشقاوتها، في وصف لم يشعرني بالملل أو الضجر رغم الأحداث التاريخية التي كانت تشبه خلفية زمنية تمر خلف الطفلة التي رافقته من أحياء البيرو الفقيرة إلى فرنسا، وهو يغوص في أعماق النقاء والخبث، وكأن المجتمعات السياسية في كل مكان لا تخلو من فساد، فالحياة قائمة على التضاد، خير وشر، نقاء وتلوث، معقول ولا معقول، فضيلة ورذيلة، وتصارع رغبات إيروتيكية تمثل البشر في كل حالاتهم من الوفاء حتى الخيانة، فهو الطفل الطيب، وهي الطفلة

الخبثية، فهل يحاول هنا أن يجعل الخبث من المرأة دائما كما فعلت الفتاة التي تصغره أعواما؟

يقول ماريوس فارغاس يوسا: «وظيفة الأدب تذكير البشرية بأنه مهما بدت لهم الأرض التي يعيشون عليها صلبة، ومهما بدت لهم المدينة التي يعيشون عليها عامرة فإن هناك شياطين مختبئة في كل مكان يمكنها أن تسبب في طوفان في أية لحظة».

نسيج روائي ذو تفاعل سردي بناء ودلالة، فالرواية لم تعيق القارئ في فهم الشخصيات ولا سيما الطفل الصامت حين جعلته يتكلم، في حين هو عجز عن البوح بداية، وهاجمها بحقيقة مشاعره وقرفه من لحظات عاشها معها، وهي الشخصية الديناميكية القادرة على التغيير في كل فصل من فصولها، وكأنه في دار تصاميم أزياء، كل ثوب ترتديه الطفلة له لون أسلوب، ومضمون خاص متحرك يبهرنا به، واستبطان داخلي أظهره في اسمها الأخير أوتيليا حين عرف حقيقة انتمائها العائلي، فتصوراتنا عن الطفلة تلازمت مع كلمة خبيثة، والخبث لا يمكن إصلاحه حتى بمرض السرطان الخبيث الذي أصابها، وحملها نحو الموت في إشارة إلى أن الخبث في العالم لا نهاية له إلا بالموت.

تشابه الأزمنة وتداخل الجوهر في رواية

«دروز بلغراد»

أنت تكتب بيدك، كيف ستعيش أبديتك؟ خلاصة فيزيائية كيميائية تبعدك عن الإرادة المذهبية التي تفصل الأديان عن بعضها، وتفصل الأزمنة التاريخية، لتعيد تشكيلها وفق محاور سياسية تتلاعب بها أبعاد أيديولوجية، وانعكاسات تاريخية، لتتكون أزمتان نفسية يمر بها رجال الدين، فهل هو تقدير الله للكائنات بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ يجعل العبد يستسلم ليرفض الإيمان بالقدرية ويتساءل: «أين العدل؟ كيف يصنع الرب بي هذا؟ وهيلانه؟ والصغيرة كم كبرت».

رواية ربيع جابر «دروز بلغراد» التي نال عليها مؤخرًا جائزة البوكر في نسختها العربية تعيد بعث الحياة بين السطور في مفارقات ذات دلالات فكرية سياسية ودينية «أما السفينة فقد صارت في وسط البحر مُعذبة بين الأمواج» ربما أحسّ أنه بين جيش من الأرواح الشريرة وسط ظلام، إنّه التيه الزمني «لعله الليل في الخارج» فلمكان هو القبو، وهو يشبه العذاب تحت الأرض، توظيف المقدمة في بلوغ المسألة، فمتى تكون القيامة؟

مزجٌ تاريخي ديني مذهبي في قالب روائي، وكأننا أمام شيفرة أدبية تلعب على توظيف الخيال، ليتماشى مع الواقع عبر الأزمنة، هل نصارع الأقدار؟ أم أننا نللمل أفعالنا لتقيدنا في سلاسل حديدية صلبة؟ إنها عدوى تنتقل من بلد إلى بلد تحت مسميات ثورية تنشط كالوباء، نزوح من دمشق إلى بيروت، والمدن اللبنانية مرة أخرى. «الناجون بجلودهم نزحوا إلى بيروت» أخبرته عن نساء دمشقيات اللهجة، رأتهن يتدافعن على قفة الخبز أمام الجامع العمري «خيال في رموز سياسية عميقة

تنعكس على الواقع في امتلاء روعي يجمعنا مع صلاة الأم، فهل حقاً نحتاج لصلاة الأم تيريزا «في دعائها» يا رب حين يذلني أحد دعني أجد من أمدحه».

تفاعل نفسي زمني فيزيائي في مدة زمنية ذات تأثير سيكولوجي تكويني في ماضي يسكن الحاضر، ويعيش في المستقبل، لنحيا الأحداث في أبعاد ثلاثية ذات كينونة واحدة، و تنتفس في شهقة وجودية تعيدنا إلى عالم صغير.

يقول بروك: «نريد بالأدب أفكار الأذكى، ومشاعرهم مكتوبة بأسلوب يلذ القارئ» ذكاء لغوي في لكمة لفظية قديمة أتقن إخراجها بهدوء وصلابة حائط الدك.. جل.. قفة الخبز.. دغشة المساء.. الزندان.. القرم.. إلخ.. مما يعث الاستمتاع، ويفتح أبواب الفن الروائي المركب، حين يتحول بائع البيض إلى سجين، والسجين إلى حر في لعبة قدرية أخرى.

وماذا يفعل شيخ وهو وحده إلا مناجاة الله؟ «أردت أن أرى ماذا يفعل شيخ في مكانك وهو وحده» ربما هي إشارة لرجال الدين تأخذهم أمور الدنيا عن روحانية الحياة، والقبول بالسعي خلف جرات الذهب التي ستؤول في النهاية لإسماعيل باشا. «هذه العثمليات لا تكفي لدفع التعويض عن نصف أولادك» إنه الصراع على البقاء رغم قيود القدر العجيبة التي يستسلم لها البعض، ويتمرد عليها البعض الآخر، في جغرافية أمكنة تعاني الصراع بين النفس والطبيعة والقوى الحاكمة، والحب والعاطفة الأبوية المتدفقة، فكيف يتقبل كلمة انتق وهو صاحب مقام بين أهله؟ «انتق واحداً من أولادك الخمسة، وخذه معك من الزندان» لكن هل يعترف الباشا لشيخ يراه للوهلة الأولى عن تفاصيل حياته؟

وهل يمكن لمن يمتلك سلطة الأمر أن يضعف لهذه الدرجة؟ أم أنها إشارة لرئيس ما في زمن مختلف؟ معرفة علمية عملية فنية في عناصر مشتركة ينطبق عليها خصائص حسية جعلت من الأخوة الخمسة رمزاً كأصابع اليد مثلاً، أو عناصر الطاقة

الحياة الأثير والهواء والنار والماء والتراب، وهو هنا يتجاوز المعقول في اللامعقول، ليضع حنا معهم، فهل من شتيمة نردها همسا ونحن نتلكأ في خروج نتوقف عنده حين نرى بقعة دم أسود، لنستدير ونقرر الهرب قبل أن تقع الإرادة السنية التي تحدد مصير شعب أو طائفة في عالم يطمح للتغير؟

هل يتنبأ ربيع جابر لعالم يسير نحو التخلف السياسي؟ أم أنه يفتح العالم الكبير ويلغي الحدود؟، ليتوقف بنا عند هيلانة، كلما وصلت الأحداث عند الذروة. هيلانة التي لم تشعر بجلبة العائدين من الصلاة في الجامع، وبقيت هاجعة رغم ثرثرة النساء المسنات أمام الكنيسة في تعايش ديني، لنستريح في بيتها من متعة التشويق والشغف بالمتابعة ورائحة ماء الزهر تفوح، وقلبي السبانخ، لندخل فجأة مع المحاييس في محاكاة لا تخلو من قدرة فكرية في حركة روائية محببة مع أحداث حادة، أسنان تكسرت، وكتف انخلعت، هل سيرمونه في البحر؟ لنعود إلى أحضان هيلانه مجددا، أنظمة حياتية تحاكي الإنسان في اجتماعيات تربينا عليها، لم ينسها جابر رغم تعدد الأحداث في رؤية تخطت حقوق الإنسان العادي حتى الأسير في قوميات طاغية من خلال تفاعلات سردية تزيد من نقمة المشاعر على جبروت الأحداث الواقعية في زمن تاريخي حاضر يتمص سجناء انغمسوا في مشاهد نراها يوميا عبر انتفاضة الولد، كي لا يحيا حياة أبيه في موروث رفضه ابن الوقاد يعقوب، بينما لم يرفضه ابن زعيم سياسي أبداً.

تفاصيل لم أشعر معها بالملل أو بالضجر بل جعلتني أتسابق مع حنا، لأنتقل عبر الزمن في براعة فكرية حسية تحليلية، لأستبق الأحداث، وأتنبأ بما سيحدث لحنا.

أحداث ميلودرامية في حبكة قوية، يقول الروائي هنري جيمس: «ما يهم الروائي الحديث هو جوهر الإنسان حتى يحطم حدود الزمان والمكان، ويخرج بروايته إلى المجال العالمي الإنساني» تسلسل منطقي ملون في خلفية طبيعية تشبه الإنسان في احتكاك

مذهل، ينعكس على الصراع النفسي في بؤرة بصرية تضيق وتتسع، وكأننا في لقطة مشهدية واحدة مع حنا، لنراهم فجأة في البساتين مع وكيل نازلي اليهودي، نتعلم بعض من مناسك الدروز، لنقف مع هيلانة بين الحيطان المظلمة، ونمشي مع الأب بطرس وهيلانة في شرود «ترحيل الدروز أمس أخذوهم من هنا» حدود جغرافية روائية فتحت العالم في كينونة وجود واحدة في حروب مختلفة، لكنها واحدة «وفي جوف الصندوق الرؤوس المقطوعة والمحنطة لأعدائه» دفنوه في يوم كئيب ماطر، وطمروا خزنة الرؤوس معه، كما طمرت الحروب الجثث الجماعية في خندق سياسي واحد، لتساءل مرة أخرى: أين حقوق الإنسان ليصرخ «أنا مسيحي من بيروت، لست من بلاد الصرب» ليعودوا إلى القبو المنحوس، وتتسلسل الأحداث، ليستوقفنا مصطفى مراد مع بناته في وقفة لا مبرر لها فنيا.

أخرجوهم لتصليح طرق أفسدتها السيول «كانت بهجتهم لا تصدق» بلغوا هضبة، وأطلوا على البساتين «دبروا لهم قبوا واحدا واجمعوهم فيه» لنتقل في مشهد سينمائي إلى البرج، ونحلم بالخروج من الهرسك، ونحيا الفرح حين أعطوهم ثيابا وزنانير وأحذية «أطلقوهم وضمموهم إلى فرقة الهندسة في الجيش العثماني كي يخدموا» ومع ذلك خافوا من المدى الفسيح ونقاء الهواء، لترتفع أصوات الجبل عاليا، ويموت واحدا، لنعيش معهم في ثكنات صوفيا قبل أن نأكل كعك الفصح، فما الذي يريد قوله ربيع جابر في فلسفة تاريخية التمييز بين الخير والشر؟ أن نتصالح مع لغته الروائية في أيديولوجيات دينية غامضة في خطاب مذهبي؟ أم ماذا يحدث في السجون؟ أم أننا ضحية الأغلال التي تكبلنا في منطق عجيب؟ فهل ولدنا في سجن الحياة اللامحدود نتنظر الخلاص؟ أم أننا وقعنا في التيه أربعين سنة؟.. «لا تهتم، تمر بسرعة، أنا هنا منذ أربعين سنة» مهارة في توليف المشاهد وإغلاقها في جمل قصيرة «سوف يسبقهم إلى البيت» «أخفتها الأشجار» وتوهج النهاية في الحج لمسيحي يسمع

سورة البقرة، ويجلس بين الحجيج، ليسمع قصة الفداء، ويشرب من ماء زمزم، لينتهي المشهد بصورة شيخ ممسك بعصاه «يسجد تحت قناطر الجامع، شعر أنه المسلم الفقير سليمان» مونولوج ساخر لقصة الكبش السماوي التي تجمع الأديان في روايتها، فلماذا نختلف ونتفرق؟

عنونة تاريخية ذات مدلول شعبي خاضع للمفهوم الزمني والشكل الروائي المرتبط بحنا، يتحكم بالصورة في زمن العولمة، وذكرني برواية «السائرون نياما» فالحكاية هي تمرد على الزمن في شهقة النهاية.

إلا أن حكاية حنا يعقوب ليست مجرد حكاية تاريخية تتشابك مع أحداث العصر الحالي، إنما تطرح مواضيع اجتماعية وسياسية وفكرية في رؤية كونية وفلسفة عالمية نادرة في مفارقة الواقع عبر التاريخ في رواية زمنية متنوعة في فصولها العجيبة بمهارة راو متمرس متخف يمتلك براعة الوجود، لا يخاف الهواء الأصفر، ولا الحرب ولا الحدود في إيقاع ميلودرامي جذب القارئ بمختلف تنوعه، من قارئ عاطفي إلى قارئ عقلائي، حتى القارئ المتمكن وهو يخوض أحداث وصلت للذروة حين عاد للسجن، لأنه سرق بيضة لنمسك بالعصا أخيراً، ونقول «كفاكم جلوسا على هذا الجبل» كفاكم جلوسا على الكراسي، قوموا وامتلكوا شهقة تعيدكم إلى الحياة.

الزمن بين الإشارة والرمز في سبوتنيك هاروكي موراكامي الروائي الياباني هاروكي موراكامي

يقول بورييس شيرتوك: «كل صاروخ من تلك الصواريخ كان كحبيبة لنا، لقد كنا غارقين في عشق هذه الصواريخ، ونسعى من أجل الوصول إلى إطلاق ناجح لها، وكنا مستعدين للتضحية بقلوبنا وأرواحنا من أجل رؤيتها تخلق بعيدا» فالحركة في الانطلاق بعيدا هي تحرر ذاتي إيحائي من كل ما يتعلق بالأجسام المادية، ليصبح الفضاء هو العنصر الزمني والمكاني الذي يجمع كل شيء في العقل الروائي». هذا ما فعله هاروكي موراكامي في رواية سبوتنيك الحبيبة التي ترجمها صلاح صلاح، توليد إثارة حركية للزمن والعصف الذهني، ليخلق تفاعلا حقيقيا عند القارئ، فيفكر ويلتصق بمصدر الطاقة الذاتي، ليخلق حافزا فكريا كبيرا في انطلاقة حركية لمتابعة الرواية، وهو ينقلنا عبر الفضاءات، كأنه رفيق سفر خارجي غير مرئي في مس ذهني مثير، مؤثر قائم على فكرة الإبحار النفسي في حبكة محكمة، وشخصيات غير واقعية في تحفيز وتساؤل، ومتناقضات، وكأنه يمارس مهنة التعليم في صفوف الروضات عبر نقل الحركة من شخصية إلى شخصية دون تحديد بطل رئيسي، مستخدماً الوقت والتجربة في تكوين رؤية ذهنية قادرة على تشكيل دراما متنقلة في مشاهد روائية تحفظ الزمن في الذاكرة، لتعطيه تجربة مكانية مرتبطة بالجغرافيا، نافيا المادة ومعتمدا على الذهن المتحرر، باحثا عن الكمال، وكأنه يبرز أهمية الوجود في المفهوم الزمني من خلال إيقاع متحرك مضطرب "نفرت منها ورأت أن زملاءها

من الطلاب (أخشى أنني أحدهم) مملون، ونوعيات من الدرجة الثانية، أليس هناك مكان أيضاً للأشياء التافهة في هذا العالم البعيد عن الكمال؟ إذا تم التخلص من كل الأشياء التافهة في الحياة غير المثالية فقد تفقد الحياة عدم كمالها. فالتحرر من الذات التي تبحث عن الكمال تحتاج إلى قوة خفيفة وحقيقية، فسوماير أحبت هذه الأسطر بشكل خاص «لا ينبغي للمرء أن يعيش دون أن يمر بالتجربة الصحية للعيش في البراري حتى لو في وحدة مملّة، حيث يجد نفسه معتمدا على نفسه فقط، وبذلك يتعرف على قوته الخفية والحقيقية».

وسائل إيضاح كثيرة استعملها لخلق رؤية ذهنية عند القارئ، فيعيد تشكيل الجمل من خلال مفردات يضعها أمامنا مثل «صعود وهبوط، وقت وتجربة، رواية وتوصيل، تحابر جسدي، الرمز والإشارة، ذروة الارتفاع، جهاز نقل الحركة الجديد، إشارات ورموز، وكأن قاموس المتناقضات يحافظ على الذهن خاليا، كي يستقبل معلومات تاريخية مهمة، مثل قساوة الأتراك التي فتكت بالجزيرة، ومن ثم هتلر، ليغلق الكتاب، ونحن نقرأ معه باهتمام في استعادة معلومات تاريخية مهمة عن اليونان، لنبدأ معه رحلة البحث عن سوماير، وكأنها مجرد قطعة معدنية صغيرة تدور حول الأرض».

«حقيقية سفر مليئة بكل ما هو ممكن للتعبير عن الروح ومصير الإنسان» فالزمن مرتبط بالحركة، والروح مرتبطة بالجسد، والتعبير وسيلة للتواصل، والرواية هدفها التوصيل، معادلة كتبها هاروكي في روايته بحكمة ذات أبعاد زمنية، حاول من خلالها شرح الفن الروائي المرتبط بالحدس الزمني، كما لو كان يدرس كل حركة كونية باهتمام فلسفي «كتبت كثيراً حتى الآن، تقريبا ذلك يشبه وقوفي في مرعى شاسع حيث كنت أقطع كل العشب وحدي، فيعود نابتا بالسرعة التي أقطعها فيها إلى حد ما» ليكمل فكرته في التبسيط والدقة والوقوف عن التفكير للتأمل في خلاصة الفهم ليقول: «ما الفهم إلا خلاصة عدم فهمنا» ارتباك، وكأنه في حديث نفس يجعلنا

نتساءل: ما الذي يجعلنا نقرأ كل هذا؟ هل يكتبنا الآن؟ هل هو قارئ معنا؟ كيف يبقى حبه لسوماير خفياً؟ هل هي الروائية؟ هل ميو هناك تبخر في فضاء الذاكرة حيث انقسمت ذاتها بين ماضٍ وحاضر، فانكسر المستقبل، لتبقى رهينة حاضر تعيشه في مركبة فضائية تنقسم على ذاتها، لتنفرد في قمر القيادة الحياتية؟ رموز دائماً، وإشارات تجعلنا نفتش عن أجوبة لكل ما يعصف في أذهاننا، لنفتش عن جواب سؤال تركه في مهب الريح: ماذا فعل جوزيف ستالين؟ هل يقصد أنه نقل روسيا من عصر الظلام إلى عصر الصناعة؟ كما نقل هو الرواية من الكلاسيكية إلى الانفتاح الفضائي والزمني نفسه، لكن في نقل الحركة من الكاتب إلى القارئ؟ ثم فجأة يقول: «أخلط ترتيب الأحداث».

يقول جوستاف فلوير: «بينما يواصل جسدي رحلته فإن أفكاري لا تفتأ تلتفت إلى الخلف، وتدفن نفسها في الأيام الخوالي؟».

لم تكن الكلبة الفضائية في سبوتنيك تلك المركبة التائهة في الزمن، والتي لم تجد مكاناً تنتمي إليه في نزهة استرخاء، بل هي تبحث عن نقطة وصول إلى مكان يتوقف فيه الزمن عن الدوران، وتعود الحياة للشعر الأبيض دون استعمال صباغ له بغية الوصول لفهم دورة الحياة الذهنية التي تجعلنا في تخاطر، ورحيل مستمر نحو الحلم، لفهم نقاط الضعف والقوة في أنفسنا في معرفة تجعلنا نعيد حسابات حياتية بعد أن ننتهي من قراءة سوماير، والانقسام الذاتي دون ترهل، فالوقت في الرواية محسوب بدقة، والشخوص تتحرك كقرص الشمس، لتتابع الأحداث بشغف قبل المغيب مع الحوارات التي زادني عصفاً ذهنياً وتفكراً، فهل وضع نفسه في إطار روائي كي يعيش في رواية تنقله حيث يشاء؟ «أعتقد أن معظم الناس يعيشون في رواية، وأنا لست حالة استثنائية» انساب الوقت بصمت تلقائي، والحوار بين سوماير وميو يتخذ شكل حوار نفسي، كأننا نقف لبرهة أمام المرأة، معجبين بأنفسنا، فنحاورها قليلاً، ونرفض

أي شذوذ قد يصيبنا «لكن جسدي وعقلي كانا في حال من التناقض» ورفض لعلاقة مثلية، لأن سبوتنيك واحد، وسبوتنيك اثنان، رفيقتا سفر رائعتان «أدركت حينها أننا رفيقتا سفر رائعتان، غير أننا في المحصلة الأخيرة لسنا سوى قطعتي معدن وحيدتين، تدور كل منا في فلكها الخاص المنفصل».

«ويبقى سؤال: إذا لم يكن هذا الجزء الذي فيه ميو هو العالم الحقيقي، إذا كان هذا الجزء هو الجزء الآخر بالفعل فماذا عني، أنا التي تشاركها الفضاء المكاني والزمني نفسه؟»، فهل جعلنا هاروكي خارج العالم الزمني في عمله لتطوير الأفكار في تقنية كتابية تجعلنا نتساءل: «من أكون بحق السماء؟».

شيفرة متحركة وظفها في إشارات لها مدلولاتها التي جعلتنا ننصهر مع تعبيره الدقيق عن توصيف الحالة التي عاشها في الجزيرة، وهي رقي عقلي عند المؤلف في استنباط أساليب كتابية تبث الشوق فيه، ليدخل مع شخصيات الرواية ويندمج معها، فنندمج نحن بسهولة رغم الاستنكار أحياناً من مراقبة الوعي، فنغمض العيون، لنبني صورة ذهنية مغايرة لما نقرأ، أو نتأثر فعلياً بتأثيرات مباشرة «أغمضت عيني وبنيت صورة ذهنية» فهل الخطاب السردي يتعد عن الواقع في سحره أم هو تشكيل وعي لقراءة اللاوعي الداخلي في سلطة إيحائية يمارسها الراوي؟

لقد كنت ذات مرة خادما

حين يترجم سهيل نجم عملاً روائياً فهو يختار بين الموضوعية والذاتية، وهما في تلاحم يعانق توهج أفكار تنطلق من عقل يُترجم مسارات عمل فني، انطلق من لغة عاقلة في بناء واقعي وموروثات اجتماعية مقيدة في شخصيات رواية «النمر الأبيض» التي كتبها أرافيندا أديغا، أبرزها شخصية الجدة في محاولة لإظهار العادات التقليدية الاجتماعية في الهند، ومن عقائد دينية مختلفة راسما بمهارة أسلوبية مناسبك دفن الموتى في صورة فقيرة لا تخلو من جمال الطبيعة، لترجم واقع الإنسان في الحياة والموت «لا أعتقد أنه كان لديها مثل هذا الرداء الجميل في حياتها، كان موتها مهيباً لدرجة أنني عرفت فجأة أن حياتها كانت تعسة بالتأكيد، كانت عائلتي مذنبه بشيء ما».

استطاع أرافيندا أن يعامل شخوص الرواية كأشخاص حقيقيين، فلكل واحد منهم معاناته المختلفة من علاقات أسرية وتربوية، وعملية وعلمية وحتى بيئية إلخ.. بدءاً بالذات، لينطلق بالراوي العليم مع شخوصه في قصة حياتية دون أن ينسى تقبل الهنود للتكنولوجيا «نحن الهنود نتقبل التكنولوجيا كما يتقبل البط الماء» كما أنه قسم الهند إلى قسمين «هند النور، وهند الظلام» ودورة الحياة الكبرى التي رمز لها بنهر الغانغا، مشيراً إلى معالم سياحية ودينية بمهارة فنية عالية، تسحبك نحو الرغبة والانعقاد من الكبت والظلم والعقائد الدينية المتنوعة، وقد سخر منها واصفاً إياها بالوهم «هناك نماذج ممن نقدم لهم الطاعة في معابدنا أو همنا بها» كما تحدث عن التلوث البيئي بلغة فنية «ملاً الدخان الهواء، خيوط زرقاء من العادم تتوهج أمام ضوء السيارات، وازدادت كثافة الدخان حتى عاد غير قابل لأن يرتفع أو يتلاشى، بل راح

ينتشر أفقياً، بطيئاً ولامعاً، ليكون نوعاً من الضباب حولنا» إذا أشعل سواقو العربات سجاثرهم، فأضافوا تلوث التبغ إلى تلوث البترول».

انطلق نصف مخبوز، وكأن العالم يعيد تشكيل الإنسان، ليجعله متماسكاً كالجرة الفخارية المخبوزة تحت درجة حرارة قوية، وهو من عائلة فقيرة تعيش على ما تجمعها ببساطة لم تتمكن إكمال تعليمه المدرسي، ليكمل تعليمه في خبرة حياتية مؤلمة، هو نمر أبيض في قرينته ومكسر للفحم «تخيّل أن كل قطعة فحم تمثل مجتمعي، سيكون من السهل عليك تكسيرها».

ثم أصبح فأر مدينة ينام مع الصراصير، ويغسل الكلاب، ويفرك ساقي سيده، ويمسك بالمبصقة، ويختفي بعد جريمته كنمر أبيض في فقص كبير، حتى أنه حين رآه أغمي عليه.

إنه توظيف ناطق متعدد في تمثيل الحياة وبؤسها بمختلف مرافقها الحياتية، كالانكسار الضوئي الذي بدأ به روايته، وهو يراقب ضوء الثريا من تحت المروحة، وهي ترسم على الجدران دورة الحياة الدائرية في تكسرات نفسية يربها الإنسان في الحياة كما يمر الضوء في تكسرات عديدة، لنرى جماله في وحدة متكاملة حين نجد الرؤية، فتجربة الكاتب هنا مبنية على خيال خلاق فني قادر على بناء مشاهد مؤثرة في ذات المتلقي، وكأنه في إخراج فني معتمداً على الصورة الذهنية التي تقوم على وصف واقع معيش نقله في إضافات جمالية جوهرية زادتنا انفعالات أمام أحداث الرواية، لتعاطف مع البطل بأسلوب فني واع وسرد في حبكة استطاعت أن تمسك بنا، لتتابع بشغف ربط الأحداث وتتابعها والتعاطف القوي مع كل الشخصيات، فالمشاهد المؤثرة أدمت قلوبنا في متابعة ديناميكية، وكأننا أمام نمر استثنائي فعلاً، فركضه يثير شغفنا في متابعة طموحه، لنصرخ معه بملء الفم ضد الظلم والجور واللاعادلة التي يعانها الإنسان في الهند ولا سيما من الاستبداد والفروقات الطبقيّة والزيف في فوضى

اجتماعية وسياسية، منتهيا به الحال إلى رجل أعمال يعاني من ذكريات تؤلمه، لا تخلو من صور القتل الذي ارتكبه، وهو فأر المدينة المتخفي في أوكارها من جريمة، أراد أن يحاسب عليها البيئة التي ولد فيها حين قال: «كان عليهم أن يذهبوا إلى لاسمانغار، كي يحققوا في اختفائي، كان عليهم أن يحققوا مع أصحاب المتاجر، وساحبي العربات، ويوظفوا مدرّس المدرسة، هل كان يسرق في طفولته؟ هل كان يقيم علاقات مع بنات الهوى؟ وكأنه يريد محاسبة كل هؤلاء على فعلته» مشيرا إلى أهمية المربي في التربية والتعليم، وأهمية البيئة المحيطة به.

إنها المحاكاة التي تفضي إلى التطهير النفسي للمشاهد أو المتلقي كما يقول أرسطو، وترجمتها إلى فعل لغوي يترجم سلوكيات بيئية وعلاقات إنسانية.. حتى البيئة الجنسية للفقراء والأغنياء، وأضواء عليها في قوله: «كن يجلسن على حافة النافذة بطريقة يمكننا أن نرى الامتداد الكامل لسيقانهن الداكنة اللامعة، ظهر وجه فتى صغير من بين ساقي إحدى النسوة، دخلنا والتقط واحدة من الأربع، وأنا التقطت واحدة، ودخل كل منا مع امرأة إلى الغرفة» هذا في القرية، وفي المدينة قال: «لم يحدث أبدا أن رأيت نسوة متبرجات يقفن على جوانب الطرقات؟ لم يحدث أبدا أن رأيت كم من الرجال أوقفوا سياراتهم هناك وسط الزحام، ليتفاوضوا على التسعيرة مع أولئك النسوة».

كما لم ينس أحاسيس القاتل في قوله: «إن التفكير في السيد آشوك يجعلني انفعاليا، ليت لدي بعض المناديل الورقية هنا، ربما ليمسح دمه، وربما ليمسح معالم الجريمة من نفسه مشبهاً القتل بالولادة، أمه وأبوه عرفاه جنينا، وأنا عرفته جثة هامدة، بالرغم من أنني قتلتها، فلن تجدني أقول أي شيء سيئ عنه».

يقول النويهي: «الفن هو الإنتاج البشري الذي يعبر عن عاطفة منتجة نحو الوجود، وموقفه منه تعبير منظم مقصود يثير في متلقيه نظير ما أثاره الوجود منتجة

من عاطفة وموقف».

فالعاطفة بدأت عقلانية من نقطة ضوئية انطلق منها أرافيندا من قرية بسيطة إلى ضوضاء المدينة قائلاً «سيتعلق حديثي في بقية اليوم بالقصة المحزنة لتحويلي من قروي أحرق وطيب إلى ابن مدينة مليء بالفساد والانغماس في الملذات والشروع لتغريه الحقيبة الحمراء» فارتكب الجرم، ويقتل سيده، وهو مدرك أن عائلته كلها ستموت، ولم ينقذ منها إلا ابن أخته، فالفساد لم يتوقف عنده هو، بل حتى سيده «لقد عاد من أميركا رجلاً بريئاً، لكن الحياة في دلهي أفسدته، وحين يفسد السيد صاحب السيارة الهوندا سيأتي، فكيف يمكن للسائق أن يبقى بريئاً؟» فالتريبة بالقدوة هي عنوان البلاد النامية، وهي التربية التي يجب أن نفكر بها.

هو طفل ذو أحلام بسيطة، خرج من مدرسة التعلم الأبجدي نحو مدرسة الحياة الكبرى التي تشبه الغابة في سرد جميل متسلسل قوي متين وحبكة ناضجة، حيث وضعنا في بؤرة الدائرة، ليمسك بالمتلقي جيداً، ويلامس حقيقة مؤلمة يحيها الإنسان في ضعف نفسي أمام قوة المال، لتعاطف معه، وهو يستنفر كل وسائل التأثير والتأثر الروائي.

ناي الأرواح على شواطئ كافكا

أطفأ هاروكي موراكامي ذهنه مع كافكا على الشاطئ، ليمتص الأدمغة، ويتركها في وعاء فيزيائي، ثم يعيد برمجتها كما يحلو له، فتمتلئ بمعلومات مخزنة تاريخيا قبل أن يعلمنا الإنصات التام له، ويسلبنا الإرادة، لنقرأ في متاهة دون توقف، بينما الذهن شاردي في تنويم مغنطيسي وتخفيف للحواس، فتتضخم المخيلة، وتنتج صورا قوية.

"حولت دماغي إلى إسفنجة تمتص كل ما يقال «وأنا أيضا حولت دماغي إلى إسفنجة، وكأن القط الأسود على غلاف الرواية هو» بركة ماء مظلمة تحاصرني «بعد أن كانت عضلاتي تشد كال فولاذ، حتى وأنا أزداد هدوءا وانطوائية على نفسي «وكانه غارق في فضاء الأسلوب الروائي عالم فضاء واسع، لكن الفضاء الذي سيحتويك».

خلاصة حياة ترجمتها إيمان رزق الله، وأشرف عليها سامر هواش في نظام مميز، وسريالية تهدف إلى مواءمة خطين متوازيين من خلال عجز ومراهق، وكأنه يرمز إلى صراع حضارات تعاقبت، وحضارات تعيش الصراع الذاتي، لتصحيح وجودها «إنه صراع بين مهمة كل منا ومصالحته، وهذا الصراع يحدث كثيرا في العالم، ولهذا دعني أقل لك شيئا ستفاوض» العجز يسعى لتصحيح مساره القدرى، ويتفاوض ليسترجع ما سلب منه، لينقذ من أحبهم من المجازر الجماعية، وقطط تعرضت لانتهاك حقوقها كما حدث للمفاوضات العسكرية في أكثر من دولة، وللأسرى والحرب المشروعة للدفاع عن النفس، واستعادة الماضي، لفلسطين أخت، واليهود أبناء الله، لكن الحروب جعلت منها مدينة تفتش عن ماضيها لتحيا حاضرها، ومراهق في

الخامسة عشر، يملك ذكاء خارقاً، وفكراً فلسفياً أستغربه، لكنه جعلني أشعر أن الطفل المراهق ما هو إلا الفكر الصهيوني الذي يؤمن بنبوءة أوديبية، كما يؤمن الصهاينة بنبوءة أرض الميعاد، وهيكلم سليمان، ولعنة إلهية أصابتهم لنحيا في عالمين، وتكافؤ مغاير في رمزية قوية، وهي اغتصاب الأرض، وإحداث المجازر.

هروب اليهود من مجازر إبخمان يشبه هروب الفتى في ثوان قدرية، وعقبات تشبه أفلام الخيال العلمي الأسود التي يسودها الخوف والكره والقتل، وكأنه في هذه الرواية يقدم «تاريخ البشرية في اختصار وواقع ما هو سوى تراكم للنبوءات المشؤومة التي سبق أن حدث بعض منها بالفعل، فهل هيكل سليمان نبوءة؟ أم أن الزمن المتجمد هو أشبه بناي الأرواح الخرافي الذي يعيد الحياة لحالة ذهنية فقدناها، وهي تجاوزيف زمنية في لوحة قديمة تشكل صورة الذات الإنسانية.

سريالية ميتافيزيقية، وفتازيا صراع الخير والشر في حبكة تراجيديا إغريقية جعلتنا نفتح ألبوم موسيقي، ونسمع أوبرا بوتشيني، ارستو فانيس، أوبرا البوهيمي، أوبرا ثلاثية الأرشيدوق بيتهوفن، هايدن، ليعيد إلى الذاكرة الشبابية الثقافة الفنية التي كانت إقطاعية في الماضي، وتحرر الآن «كان الإقطاعيون في العديد من المناطق يدعمون الفنانين، كان حينها الفن مختلفاً» لكن هاروكي نسي أننا ما زلنا نحيا الفن الإقطاعي الهوليوودي الذي يعيد تاريخ الفن كما أعاد هو نبوءة كاسندرا إلى الذاكرة «هذه المرة عندما أدخل إلى الغابة، أكون مجهزاً بكل ما يمكن أن أحتاج إليه».

يقول هاروكي موراكامي: «في الموسيقى كما في الروايات الخيالية، الإيقاع هو أهم شيء، هذا درس أساسي تعلمته من الموسيقى، بعد الإيقاع تأتي النغمة، وهي في الأدب حسن توظيف الكلمات، واستعمالها بشكل مناسب لتلائم الإيقاع، ثم تأتي الهارمونيا، أي مزج النغمات، وأخيراً الارتجال الحر الذي أحبه كثيراً.

وهذا ما فعله في رواية كافكا على الشاطئ إيقاع كلمات منحها الحكمة، ومنحها

المعلومة التاريخية، ثم دمجها في تناغم سلس يتقبلها العقل في ذهنية تتابع العجوز والمرهق، وهي تكتسب معلومات مهمة مثل التلوث الجيني، الخيالات الجنسية المكثفة، رؤية الدراما الإغريقية للعالم، نبوءة أوديب، الأمير كيون يحتلون اليابان، قوات الدفاع الذاتي.. إلخ.

عوالم تخيلية يرسمها في دوائر متفرقة، ثم يجمعها كأنه في لعبة ذهنية مفتوحة على كل الاحتمالات مثل لعبة قارئ الأفكار، فهو يجعلنا نسأل ونفكر في شخصيات رسمها هنا وهناك، وأسماء متشابهة تاريخيا، فهل جوني والكر صاحب شعار زجاجة الويسكي ما هو إلا عبد الحميد الإيرلندي؟ وهل سيرة الأمير جانجي هي تلميح لسجناء قلعة جانجي، ليتكون مفهوم الموت خارج نطاق خياله، وداخل نطاق خيالنا؟ أم أن الكولونيل ساندرز صاحب الخلطة الشهيرة يشبه هوتشينو، ليقول فجأة: «لو كانت هذه لعبة فيديو لكنت أنهيت المستوى الأول بسهولة» لكن الحياة ذات معايير خير وشر، حب وكراهية، مادة وذاكرة، موت وحياة، فلا نستطيع الوقوف في الليمبو، لأنه المكان الفاصل بين الظلمة والنور، لكن نستطيع أن نستمتع بالحياة بما موجود فيها، كما نستمتع بالأسلوب الروائي، وبقراءة أنطوان تشيخوف، لوركا، هيمنجواي، تشارلز ديكنز، جان جاك روسو، موراساكي شكيبو، ليقول لنا على لسان بيرليوز: «حياة دون قراءة هاملت مرة كحياة نقضيها في منجم فحم».

يقول القديس أوغسطين: «إن طفولتي التي انتهت توجد في الزمن الماضي الذي انتهى، لكن صورتها أتأملها في الزمن الحاضر، لأنها ما زالت في الذاكرة».

مفهوم سردي تشويقي، وعوالم تخيلية، وكأننا في غابة مع كافكا في إحياء كتابي، ومفهوم أسلوب في مضمون مكثف، فنتصور العالم الواقعي في عالم خيالي يسترجع الماضي، ليحيا الحاضر، فنشعر براحة نفسية بعد كل شجرة يجرحها كافكا، وهو في غابة تشبه العالم السردي الروائي الذي جذبنا إليه هاروكي، ووفق قوانين

صارمة جعلتني حتى لا أحب التوقف عند أي فاصلة أو نقطة، لأتبعين طريق الذهاب، وأحفظ طريق العودة رغم أنني أحفظ حكاية هاتسل وجريتل جيداً، لكنني مارست اللعبة حتى النهاية.

استفزاز نفسي، تشويق ذهني، وعقل يتأرجح بين المنطق والفلسفة، وثورة على انتهاك الحرمات من تلوث بيئي للطبيعة، واغتصاب أراض، ومذابح بحق الإنسان، وأنظمة تشبه جدار الذات، ونبوءة مجردة من الحقيقة، والإدراك بأن القراءة فعل ثقافة قومية يجب أن تكون للجميع، كي يبقى التسلسل القدرى مرتبطاً بالحاضر والاستفادة من كل عنصر في الحياة، ليقود القارئ إلى نتيجة واحدة هي الإنسان القادر على تخطي الحواجز كلها حتى النفسية منها في خلق عالم نظيف في أسلوب بسيط مع مراهق يبحث عن ذاته وعن هويته القومية، ليستعيد القدرة على متابعة الحياة، وتخطي النبوءة الفاسدة، لنجد أنفسنا داخل الرواية ننازع قوى الشر رغم التلوث البيئي والجيني والطبيعي، كاشفاً عن التخطيط الاستراتيجي الذاتي والقبول بالآخر مهما كانت تصرفاته مثل أوشيماء المختلة التي لم تفهم طبيعة ذاتها، فكانت ممارستها المغلوطة المثخنة بعجز أنثوي خلقي تشبه ممارسات أنظمة لم تفهم طبيعة وجودها على الحارطة السياسية، فكانت شاذة، وشذوذها يشبه جوني ولكر في قطع الرؤوس، ووضعها في صناديق بأسلوب إيحائي ذكي.

لكن الأهم أنه استطاع إبهارنا رغم الكم الكثيف من المعلومات في الرواية، والخلاطة العجيبة لشخصيات مرتبطة بالماضي والحاضر والمستقبل، ليجعلنا نقرأ دون توقف، والمضي إلى هدفه الأساسي حيث تاريخ اليابان، وتاريخ نابليون، والبعض الذي يشبه بعوض نهر النيل في لمحة لما هو أخطر من القنبلة النووية، وكأنه ينتقد العالم الجديد الذي يحيا بلا ذاكرة ثقافية ولا فنية ولا تاريخية ولا سياسية، وكأن العالم بأسره تعرض لقنبلة نووية، بينما العالم الخارجي ما هو إلا صورة عن العالم

الداخلي.

لم يرسم هاروكي الحدود لروايته بل جعلها كونية مفتوحة على زمن يتجدد، وأمكنة غير محددة، قد تعيد نفسها مستقبلا مع أشخاص آخرين، ولكن كأنه هنا يريد صنع عالم ذهني كوني موحد يستطيع من خلاله الدخول للواقع لحل المشكلات القومية التي تتعرض لها في كل وطن.

إن السعادة في الفكر البوذي هي الخروج عن الذات لتحقيق المصالحة الداخلية والخارجية، وهذا ما أراده هاروكي في الرواية، المصالحة الذاتية في الخروج الذهني، وإعادة مسار التاريخ وتصحيحه، والابتعاد عن كل شيء يؤدي لفقدان مستوى العقل، ليلتحق بقوات الدفاع الذاتي، وهي قوات لم تنخرط في حرب حقيقية، وإنما في بعض عمليات حفظ السلام، فهل يستحق لهذا جائزة القدس الأدبية؟.

لا أحد يموت في باريس

لا أحد يموت في باريس.. جملة ترجمها أسامة منزلجي بتقنية احترافية في رواية متمرده لغوياً، قدرة سلوكياً، عميقة فكرياً، فهي تمثل وعياً ذا قدرة تخترق المكنون الذاتي للقراءة، لترسم التعابير الحركية على وجه الرواية التي جعلتني أرسم تعابيري الظاهرة من تأثر في قراءة مزعجة، لكنها تظهر حقيقة مجتمع نخاف الاقتراب منه، وكأنه يتنبأ بظهور يأجوج ومأجوج، وحركة صهيونية خفية تهدف إلى سلب المجتمعات عفة الأدب في الاقتراب من أدب معاكس، يظهر التناقض القائم بين الفكر والحياة من خلال جملة كتبها هنري ميللر بيده في روايته «مدار السرطان» تشبه الصفر العربي، فهي نقطة ارتكاز في تحولات كثيرة «إنه ليس صفراً كالذي سلط عليه فان نوردن ضوء الكاشف، ليس الشق الفراغ للإنسان المحيط قبل الأوان، بل هو أقرب إلى الصفر العربي».

ظلمة في تناغمات سردية تشمئز منها، فتشعر بغضب داخلي سعى ميللر من خلاله إلى تحويل الأنظار إلى بيئة تعيش ظلمة مجتمع غربي يعاني من فيروس، بأسلوب أدبي يظهر فساد الأخلاق، وتصوير سينمائي اجتماعي في أبعاد رمزية تجعلنا نرى أعماق الفكر البشري في طرح مضاد، دامجا كل العناصر التقنية المؤثرة في تعبير ذاتي، وضمير مخاطبة في نظرة تبرز البعد الاجتماعي و فلسفة فنية مجنونة، لإبراز واقع الجسد الاجتماعي في سلسلة أحداث درامية ظلامية، وصور بذئنة اتسمت بالواقعية، وكأنه يفصل بين الفن والحياة، ليجعل الفن حلماً مستحيلاً «يستحيل الحلم حتى حين لا تكون الموسيقى نفسها إلا حلماً، لن يفيد بشيء في مكافحة هذا الفيروس الذي يسمم العالم برمته، أميركا هي تجسيد للهلال نفسه، وسوف تجر العالم كله إلى

لجة لا قرار لها».

يقول إمرسون: «تتألف الحياة مما يفكر به الإنسان طوال يومه». فهل يمكننا أن نكتب كل ما نفكر به من نوازع نفسية تعترينا في كل مرحلة حياتية نمر بها؟ وهل نستطيع فصل الأدب عن الحياة الاجتماعية؟ أم أن الخلق الفني يحتاج إلى فعل يلغي جمال الكلمة؟ «كل ما حدث هو أن الإنسان قد خُدع في ما يسميه أفضل جزء من طبيعته، إنني ميت روحيا فقط أما جسديا فأنا حي، وأما أخلاقيا فأنا حر».

إن العمل الأدبي هو إدراك حقيقي للحياة بموضوعية ذات أنواع مختلفة، في كينونة مميزة، ووجود إنساني يجيد تصوير الواقع بخيال بناء، ومحاكاة ذهنية استقرائية مؤثرة في فهم دقيق لاتجاهات العمل الأدبي، وهذا ما أشار إليه ميللر نفسه في قوله: «فعلى الكتاب أن يكون أصيلا تماما في موضوعه، كاملا كل الكمال» فهل استطاع هذا هنري ميللر؟ أم أنه أراد أن يكون مختلفا كما يقول، فيحقق كتابه قوة مبيع، وليصبح رمزا لحرية جنسية تعب منها في اعترافاته «لا أقول إنني أريد أن أكون أفضل منهم، ولكن أريد أن أكون مختلفاً».

يقول ألفرد كازن: «إن الهدف كان حرية التفكير بلا حدود، واتحاد الراديكالية الحرة مع الحداثة» فحرية التفكير بلا حدود، والحرية لا تلغي احترام حقوق المرأة، فالابتدال في تحقير المرأة وتعنيفها جنسياً في الرواية ربما يؤكد قول القديس أكيناس: «إن المرأة لديها خلل، وجديرة بالازدراء، لأنها نتاج بذرة معطوبة» فأى عادات اجتماعية لأي شعب لا تحدده قوانين إنما تحدده مكتسبات حياتية نتجت عن مفاهيم انفعالية واقعية، وعادات لفئة معينة من المجتمع يصعب تسليط الضوء عليها، فهنري ميللر ليس مجرد كاتب عادي، هو انتفاضة اجتماعية غاضبة في ظاهرة أدبية تلتزم واقعا جريئا يرتبط بالحياة ارتباطا وثيقا». «تناول مشحذ الموس، وأخذ يضربها به ضربا مبرحا، وأعجبها هذا، تلك العاهرة، وتوسلت إليه: «اضربني أيضا، وركعت

على ركبتيها، وتشبثت بكلتا ذراعيها، لكن جيمي كان قد اكتفى، وقال لها: «ما أنت إلا خنزيرة عجوز قادرة، انفعالات ممزوجة باستغراب مقرون بالدهشة تخرجك من غموض يحيط بالظاهرة التي تكلم عنها هو في بناء فكري يخيفه «البناء الفوقي كذبة والأساس خوف هائل مزلزل» فهل يحاول هنري خلق سلالة جديدة من الكتاب تجتاح العالم؟ وهل وصف المرأة بالعاهرة والإنقاص من شأنها يصيبه بالنشوة؟ أم أنه كان مصمما على خلق عمل أدبي سفلي يجعلك تشعر بالظلمة الحالكة، وأنت تقرأ مدار السرطان ليكون مختلفاً؟.

إنه صراع بين الفكر والحياة الواقعية التي غضب منها في نزق وتمزق ولغة شوارع أميركا الفقيرة التي تضج بالفساد، لنعيش الصراع النفسي معه في أسلوب توحدنا معه فكربا، ونبذناه جنسياً، فهذه الشرارة تولدت في اللاوعي عند المتلقي، لأننا أحسنا بدقة الواقع الاجتماعي والحياتي وصوت الأنا المعذبة في كل مراحل الرواية، لنلجأ إلى جيش الخلاص كما لجأ هو «طبعاً لم يكن لدى جيش الخلاص ما يسعفنا به» فخط الواقع يفصلنا عن الموت والحياة في حركة استفزازية، وطريقة سرد نتابعها زمنياً وجغرافياً، لنعيد ربط المشاهد في ذاكرة كادت تتوقف بحثاً عن ضوء للخروج من عالم «هنري ميللر» السفلي يقول ميلان كونديرا: «إن الرواية التي لا تكتشف جزءاً من الوجود ما يزال مجهولاً هي رواية لا أخلاقية، إن المعرفة هي أخلاقية الرواية الوحيدة». فهل استطاع ميللر اكتشاف جزء من الوجود يصعب علينا الدخول إليه، وهل برزت المعرفة في أعماق روايته؟

نوال السعداوي بين المقاومة والاستسلام

«امرأتان في امرأة» واندماج فني جمالي مع الذات، وداخل كل امرأة ينمو جنين أنثوي في رحم الألم، لتولد أحداث متشابكة كتبها نوال السعداوي في أبعاد جمالية، وثلاثية عنوان نسوي، لكن تحت ظلاله يسكن الرجل بقوة، حيث القلب السليم الدافئ لطيبة ما زالت في مشرحة الحياة، تتعلم من المادة الجسدية ما هو مؤثر في طرح جعلني أشعر أنني أنا من تمسك القلم وتكتب الرواية، فقد استطاعت الوصول لفهم المرأة بيولوجيا رغم تناقضها الداخلي والخارجي الذي قد يسيء البعض فهمه.

سمعت عن نوال السعداوي كثيرا، وأنا بلغت من العمر ما يجعلني أردد سرا وعلانية: «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه» ولكن لم أقرأ لها أعمالاً روائية من قبل، ربما مشاغل الحياة الكثيرة التي تحكمننا، وفي أعماقي مطبوع عنها أنها تهاجم الإسلام، وأنها امرأة مسترجلة، أفكارها لا تناسب المرأة الشرقية، لكن، حين قرأت العنوان، وبدأت بالمقدمة أحسست بالعمق الإيماني في داخل كل منا فطريا، وكأن كلمات الإهداء رسالة من قلب أم شرقية لأبنائها: «إلى كل فتى وفتاة في ربيع العمر، لعلهما يدركان قبل فوات الأوان أن طريق الحب ليس مفروشا بالورد، وأن الزهور المغمضة حين تتفتح في ضوء الشمس لأول مرة تسقط فوقها خراطوم النحل تمتص ورقها الناعم، فإذا استسلمت الزهور انسحقت، وإذا قاومت واستبدلت بالورق الناعم شوكا نافرا مدببا، استطاعت أن تحيا وسط النحل الجائع «قرأت الإهداء أكثر من مرة، واستخرجت منه» استسلمت، قاومت، انسحقت، استبدلت «أفعال ذات فعل حركي قوية المعنى، فما هو الاستسلام؟ ما هي المقاومة؟ ما هو السلام؟ ما هو الصراع؟ هل نعيش في صراع ذكوري وأنثوي والعالم

يتسع للجميع؟ ما هو مفهوم الإنسان؟ ولماذا بقي خلق المرأة سرا؟ تساؤلات جعلتني أبدأ بالقراءة، لعل السطور الروائية تحمل الأجوبة، وأفهم ماذا تقصد نوال السعداوي بالاستسلام؟ «كتلك الرغبة المحيطة التي تحسها قطرة ماء تقاوم الذوبان في ماء البحر، المقاومة المجنونة اليائسة في قمة الإحباط، تصنع الاستسلام الكامل كالسكون الأبدى، ولأن الإنسان لا يريد أن ينسحق فهو يفضل الحياة الفاترة بغير رغبات حقيقية» قيود موروثه اجتماعيا تجعلنا نعيش الكبت الاجتماعي، واليأس، فنقترب من الاستسلام، لنسحق أحلامنا، ونبتعد عن مقاومة الذوبان، لتتكاثر في سلام.

يقول أرسطو: «إن التفكير مستحيل من دون صور» فالمحاكاة التعبيرية هي من أدوات الرواية، والفكرة بداية ونهاية، والراوي يحيا صراع الدمج بين الأنا والهو، لينقل صراعه النفسي إلينا، وتتحول الرواية إلى نسيج فلسفي فني يطرح الألم في واقعية المجتمع الشرقي الذي نحيا فيه بعيدا عن الحقيقة والإيمان.

وصف حركي وعمق تحليلي نفسي بدأت به لفتاة «تضع قدمها اليمنى على حافة المنضدة الرخامية، وقدمها اليسرى فوق الأرض، وقففة لا تليق على الإطلاق مع كونها امرأة» مفاهيم جسدية سلوكية بدأت بها، وهي تفصل بين الفتاة والفتيات الأخريات كما تفصل بهية بين ساقها بسهولة، فالتاء المربوطة ترافقها كهوية نسوية لا تستطيع التحرر منها رغم قوتها العضلية، وضعف النمو عند الفتيان بسبب سوء التغذية في الطفولة وكانت سيقان الفتيان في معظم الأحيان معوجة (بسبب نقص التغذية في الطفولة) وكأنها تشير إلى نمو جسدي سيئ في المجتمع العربي يبدأ من الطفولة، فالجسد مسكن الروح، وتتأثر به كما يتأثر بها هو، فكيف تتحرر الفتاة من جسدها؟ وكيف ينمو الفتيان في ظل سوء تغذية؟

يقول رولان بارت: «يبدأ النص غير الثابت، النص المستحيل مع الكاتب (أي مع قارئه)» فالقراءة في رواية «امراتان في امرأة» تجعلك تمارس الفن الكتابي بلذة لا تنتهي

رغم أنك قد تحذف بعض التكرار في فصول الرواية، لكنك تستنفر حواسك كلها، لتحافظ على وعي قدراتك الإنسانية، وترفض القوة والجبروت في أحداث فجائية لم تتوقعها، وهي سجن البطل سياسياً، لتمارس فعل المقاومة معها، كي تستطيع مواجهة قدرها قبل أن انفصل زنيا عن أحداث ثورية، ونراها مكبلة بالقيود في صورة سينمائية ضمن لوحة لا تغادرك ذهنياً.

قوة تتولد في الرابع من شهر أيلول (سبتمبر) دائماً يوم مولدها، وهو تاريخ بدأت به الرواية، وكأن مولد الإنسان ينطبع على جيناته منذ اللحظة الأولى، فلا ينساه فرحاً أو حزناً، فالمكتسبات الطفولية يصعب التخلص منها مثل الكذب المكتسب، فهي تعلمته من أمها «كانت أمها تكذب عليها، تنام معها في سريرها، وتقول لها إنها لن تتركها» وفي منتصف الليل تحس بها، وهي تتسلل خارج سريرها، وتذهب إلى سرير أبيها، لتبدأ رحلة البحث عن رغبات الإنسان الحقيقية، فهل عرفتها؟

مؤالفة نفسية في فن السيطرة على النفس، فحين نكتشف الرغبة نكتشف الحياة، فالشهوة شعور فطري عابر، أما الرغبة فهي الارتواء القادر على تنمية الروح، ليزهر الجسد، فهي تدرك رغم سنها أن المجتمع متناقض، والتعابير على كل وجهه ما هي إلا نماذج مجتمعية واهنة، فالشيء ونقيضه يتماثلان «فالاتسامة كالتكشيرة، والتحية كالتهديد، والصدق كالكذب، والفضيلة كالرذيلة، والحب كالكرهية، وتتشابه الحركات والملامح والمعاني إلى حد الشعور بالاختناق».

وضوح وغموض والتباس في مفاهيم الشك والضوء واليقين والهوية الذاتية «ودورة القمر تتعاقب مع دورة الدم في عروقها، والخلية المنتفخة في أعماقها تنفجر في اللحظة نفسها» كرمز يشير إلى البلوغ في صورة «ثمانية عشرة شمعة مضاءة فوق المائدة البيضاء» في رحلة الشك والألم «الشك كالشمعة له ضوء أحمر، وله لسعة حادة كالإبرة» قيل إن «الشك هو ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين شيئين لا يميل القلب

إلى أحدهما» فهل هذه لغة إيحائية وكان «الإنسان مشدود بين قوتين» قوة خلقه وقوة الطبيعة؟.

إن الصراع بين المقاومة والاستسلام ينتهي بانتصار أو انهزام، فالاستسلام ضعف، والمقاومة قوة، لكن المرأة والرجل كيان متكامل، وأي صراع بينهما هو دمار شامل للإنسانية كلها، والجنس طاقة كبرى لتوليد الحياة وهي «الحركة الوحيدة التي يدرك بها الإنسان الفرق بين حياته وموته» والحب طاقة حية تبعث الحياة في جثث تمشي على الأرض «كانت تبحث عن الموت داخل جثث المشرحة، لكن الموت كالحياة لا يعيش في الجثث».

سرد تقليدي مقرون بالفعل المتحرك، فالمادة الحكائية بسيطة، لكن الأفكار الفلسفية مكثفة، والمفاهيم التربوية مدروسة، والمعلومات الطيبة طوّقت الرواية، والغوص الفسيولوجي كان ظاهرا، والتسلسل المنطقي فوجئنا به في النهاية، ليقطع الحدث، بل يشطره، لكنها حافظت على التوازن التعبيري والمادة التخيلية، ليشعر القارئ أو بالأصح لتشعر القارئة أنها هي بهية، والقيود الحياتية تلفها من كل ناحية رغم أن الزمن في كل سبتمبر يتجدد، والكوتا النسائية ما هي إلا وهم يتردد على ألسنة البعض، والسلطة السياسية لم تحرر المرأة في مناصبها، لكننا ما زلنا نحيا في عصر نوال السعداوي، أو بهية بالتاء المربوطة.

من أين لي بفاطمة؟

تندوق الفن الأدبي فطريا، ونميل إلى ما يستثيره العقل من تحليلات نفسية ولغوية واستنتاجات تطرح تساؤلات صامتة، تجعلنا نكتشف الغاية من العمل الأدبي وأهدافه، إنه الفكر المجرد الهادف والخالي من السلبيات، فالعلاقة البناءة بين الروائي والقارئ تستفيق لتفتح أبواب الاندماج النفسي الهادئ والممتع، هكذا جاءت رواية اليهودي الحالي للروائي اليمني علي المقري كتجربة عاطفية نفسية، وكجو روحاني لطيف،

وذلك بمفهوم عميق للفكر الإيماني القائم على جوهر الدين في توليفة فطرية بين الذكر والأنثى.

حملت الرواية صبغة توجيهية وإرشادية مع تراكيب بلاغية أدبية تجسم المودة التي نشأت بين فاطمة ابنة المفتي واليهودي في اهتمام حسي، مع إشارة محببة لفارق العمر بينهما «أحيانا تأخذ رأسي بين يديها، تضمه إلى خصرها، أو تنحني إلى مستواه ليلا مس صدرها» شخصية أحادية منحوتة لا يمكن أن تحقق الواقع المعيشي الذي نطمح إليه، ولا البعد التاريخي والديني، لكنه استطاع توليد حركة سردية لغوية تناولت موضوع التوحيد الكوني في قالب عاطفي ودلالات إيحائية.

محو أمية نحتاجها ثقافيا لزيادة معرفة بالأديان أو بجوهر الحياة الروحية، فكلنا من آدم، وآدم من تراب، واليهود أبناء الله في فلسفة حملت عناوين ابن رشد ومحي الدين ابن عربي، ولكن في رسم فني لم يتساو فيه البطل مع الراوي بل اهتز الفكر المنطقي في سرد لم يخلق أدبا صادقا، إنما حمل حكاية ذات تراكيب بلاغية في حبكة مركبة لم تخل من حمل مفاهيم حياتية نحتاجها في زمن لا يمكننا فيه إيجاد بديل للوطن «فاطمة لم تكن وطني بل هي بالنسبة إليّ البديل من الوطن».

يقول آرشو: «لعل التوجيهات الخاصة المحددة لرسم الشخصية أشبه بتلك القواعد التي ينصح باتباعها قصار القامة من أجل أن يصبح طولهم ستة أقدام فهل ينصح علي المقرري بإعادة النظر إلى وضع اليهود في العالم؟ وهل هي نغمة تشجيعية لفن روائي يحمل مفاهيم إلغاء الهوية القومية في عصر العولمة والانفتاح نحو الفن الواحد، ولو حمل هذا الفن الفساد الاجتماعي؟ وهل يجمع الزنى اليهودي والمسلم ويفرقهما الزواج؟». فلم يمر سوى يومين فقط حتى اجتمع يهود ومسلمون لينفذوا حد الزنى برجم المرأتين الأخريين بالحجارة حتى الموت «وهل يقاوم منطق الحكاية عاشقا يهوديا أعلن إسلامه، ثم يتحدث عن خداع من حوله بوعد له لم كل يوم

سبت» أعدهم من سبت إلى آخر، ولم ينتبهوا إلى أن اليهود لا يعملون في هذا اليوم. «فهل استطاع علي المقرئ أن يقدم لنا سردا موضوعيا وأدبا صادقا منسجما مع نظام السرد في كلام مشحون، فقدنا فيه العناصر المنطقية الحسية المطلوبة؟». الحب والمسامحة والسلام هي طريقها، شعرت باطمئنان إذ استعدتها، تذكرت حكاية روتها لي عن محي الدين ابن عربي، كما تسميه: «عندنا الولد يتبع أباه، لا يتبع أمه يهودي ابن يهودي» تأثيرات عاطفية ابتعدت عن المعاني العقلية في ألفاظ انفعالية انصهرت تدريجيا، وتلاشت في نفس القارئ.

انفصال ظاهر ضمن ملحق حوليات اليهود اليمانية اعتمد على إبراز أحداث تاريخية في عمل سردي اعتمد الوصف في بانوراما وثائقية اقتحمت الذاكرة في مقاييس روائية تقطعت فجأة عند حفيد اليهودي الحالي إبراهيم «أنا من فاطمة واليهودي الحالي، وإليهما أعود، هما أصلي القديم، وسالتي القادمة» فهل السلالة القادمة هي العلمانية الإبراهيمية.

يقول عبدالمنعم تليمة: «إن الفن لا يقف عند الواقع في معطياته الخارجية المباشرة، إنما يتخطى هذه المعطيات إلى إدراك جديد لها، فيبدو الواقع في صورة جديدة له صورته الفنية» صورة فنية أخفق في إبرازها معنويا وتاريخيا، ليحقق التعاطف الديني، فمن أين لنا بفاطمة أخرى؟ بأناس يشبهونها بإسلامهم؟ ويهودي يتذبذب في شخصية مهتزة فقدت صفاء التوحيد الإبراهيمي، وتبحث عن روح الإيمان في شخصية ابنة المفتي، ليصرخ في عمل حكائي أين لي بفاطمة؟ وأنا أصرخ متى يتحرر العمل الروائي العربي الحر، ليقدم لنا أدبا صادقا مجردا من مقاييس بوكر هزيلة؟

البزة والرداء وقميص النوم

جورجي أمادو

تتعثر المعاني في ترجمات أعمال أدبية تحمل أفكارا متنوعة، لكن عوض شعبان اختار عملا روائيا ذا بنية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، لمؤلف رسم صورة الحرب، وألصقها بمحيط ثابت هي الأكاديمية البرازيلية، فالأقسام الثلاثة تحمل كمية عناوين موزعة، كأنها عناوين قصص قصيرة مرتبطة ببعضها في استراتيجية دفاعية لعمل روائي يخوض حرب الأكاديمية الأدبية في أجواء متوازية، بين حروب نازية وحروب نفسية، كذلك حروب أدبية وثقافية، وكأنه يعيد صياغة تحليل مستقبلية في قالب روائي مستعملا ثلاثية كلمات «البزة» ويقصد البزة العسكرية لرجل الحرب و«الرداء» وهو رداء الأكاديمية البرازيلية للآداب و«قميص النوم» وهو عنوان قصيدة حب، قميص نوم صارت الذكرى مؤلمة، معذبة، أوامه ليس أبدا بعد الآن، فلم يُتِح للشاعر وقت لأي قصيدة، فرفع يده إلى صدره، وأنزل رأسه فوق الورقة، ثم أنشأ مركزا شاغرا في الأكاديمية البرازيلية لتبدأ تحضيرات انتخابية في معارك متفرقة تشبه العناوين الروائية في رواية جورجي أمادو.

إن المشاعر العدوانية تتوحد في الحرب، فالحرب هي الحرب بكل أنواعها سياسيا وأديبا، لكننا نلف الأدب برداء من نور، ونخفي تحته الكره والنفاق والرياء السياسي، لنبكي أي عمل تكاملي يحتاج لدعم «قادر على القراءة في الضمائر المذنبه» فالحس القومي يترجم نفسه في نزعة الخلود التي تقوم فكرتها على تخليد عضو الأكاديمية، ولو كان العضو ذا انتماء سياسي معين، وهذه معارك أدبية مخفية نوعا ما عن الإعلام، وقد كشف عنه جورجي أمادو في روايته، لنرى أن الحرب الأدبية حرب تخوضها

تيارات سياسية مهمة، وهي حرب شرسة، لا أخلاق فيها. إن تحليل العناوين في كل قسم هو تحليل مستقل يتطور، وكأنه سلسلة متماسكة تمسك بالبناء الروائي الإبداعي، فيرتبط بظواهر تتعد عن الخيال بعدا تاما، يستهدف تجريد الذهن من كل ظاهرة تبعده عن الحروب الأدبية الثقافية، فيستخدم عناوين مثل «القصيدة التي لم تنظم، الشمولية وبؤس معايير الفنون التشكيلية، شرح جاف حول الشعر، الشاعر يهبط من البرج البلوري، ليعدم في باريس، رواية أفرانيو بورتيللا حول مناورات المرشح المشينة، إلخ» ليكتسب القارئ مفهوما آخر عن الحرب، وتتابع تيارا فكريا في بورجوازية أكاديمية أدبية يتنازع على مقعدها «مرشح سادة الحرب المنتصرين في العالم».

أسلوب روائي قصصي مترابط بفكرة واحدة، يعالج أكثر من مئة عنوان، بدءا من القصيدة التي لم تنظم حتى أخلاق الخرافة وفق مقاييس موضوعية ذات حبكة توضيحية رغم الانطباعات الرمزية التي تناول البحث فيها لتعزيز الارتباط بين أنواع الحروب التي تشن في الداخل أدبيا وثقافيا، ليجعل منها أرضية ثابتة لصراع سياسي يتجدد تاريخيا في كل أكاديمية دولية للآداب، لنشهد على خلود الرياء السياسي الذي لا يفرق بين بزة أو بدلة أو قميص نوم فالنتيجة «أشياء كهذه تفسد حيوية أمة، لهذا السبب تعهّرت فرنسا، تحولت إلى بلد مخنثين ظل موسوما إلى الأبد».

خلاصة سياسية أراد لها أن تبقى خالدة كخلود عضو الأكاديمية البرازيلية للآداب، فخلاصة الفهم الروائي هو سلسلة عناوين نظمها بدقة، وكأننا نمشي خطوة خطوة في أسلوب يختلف عن التقليد، وينطوي على موقف دقيق مما يجعل التأثير والتأثير هو كشف الأساس المخفية للقارئ، ليظهرها بهدوء، ويستنتج أهمية العمل الصحفي في الحروب، وأهمية العمل الأدبي، حتى القصيدة البسيطة التي تحمل فكرا سياسيا معيناً لهوض أي أمة نهوضا صحيحا معافى «أي خطر يمكن أن تمثله مجلة

صغيرة يختصر إصدارها على بعض التحقيقات، على مقالات دولية حذرة، حول نيو ديل الأميركية الشمالية على سبيل المثال، على أشعار وقصص قصيرة؟» وكأنه جاهز باستمرار لأي تساؤل يطرحه القارئ ذهنياً، فيجعل لغة السرد حكاية، وأكثر طواعية له، ليسلك طرائق تعابير عديدة، ويكون عنصراً متخيلاً، هو مرآة الرواية كلها، فنستكشف المشاهد السينمائية التي تجعلنا نرى تفاصيل مهمة في حياة برونو. وفي الخطط الاستراتيجية المهمة للحرب الأدبية «يجب ألا يكون لدى العدو أقل ارتياب، ينبغي أن يعتبر نفسه مضموناً، وكلما أحس موريرا أنه منتخب أكثر اقترب سخافات أكثر».

إن العناوين التي اختارها ارتبطت بدلالات معينة ذات تأثير إيجابي، في حال فصلنا الرواية إلى قصص قصيرة سنجد أنها كالمسبحة ترتبط بخيط واحد وحبات متفرقة، لكن ما سر استعماله الأسماء بكثرة؟ سؤال لم أجد جواباً له لا سيما أنه استعمل ما يزيد عن ستين اسماً في عشوائية غير مدروسة، وبعيدة عن الانسجام الروائي، لأنه تآبط الأسماء ممسكاً بها كأنها ثرثرة لا مبرر له، إلا أنها أفسدت قيمة العمل، لأن أغلب الأسماء لا توجد لها شخصيات حركية بناءة في الرواية، وهذا اعتبره غموضاً لم أكتشف سره، كما أن وجود المرأة في الرواية يشبه وجود قصيدة يرميها الشاعر على صفحات المجلة بعد أن ينتهي من كتاباتها، لنشعر أن وجود المرأة في ذلك الزمان هو وجود شكلي دراماتيكي لا يرتبط بأي حقوق للمرأة، وإنما يسيء لها «يكفي أن يكون برازيلياً من الجنس الذكر» بعد ست وثلاثين سنة فقط سيكون مسموحاً ترشيح النساء»، «شاعر مشهور يا صغيرتي، جميع النساء يضعفن للرقاد معه».

نهاية الرواية جاءت بموت اللواء، أو قتله بالحرب النفسية الباردة إن صح التعبير، وكأن اللواء المرشح ليكون عضو الأكاديمية هو رمز اللواتيين المخلدتين الذين عرفوا

في البرازيل بالمنطق البارد وبالأبطال الحقيقيين، لأنهم استطاعوا اكتشاف الداخل البرازيلي ورسم الحدود، ولولا هم لكانت البرازيل ما تزال بلدة صغيرة تائهة على الخارطة «ما الذي حصل يا أفرانيو؟ قتلنا اللواء، ومن ثم يقول لنا في الصفحة الأخيرة: الأخلاق، أنظر في كل ناحية، في العالم الخارجي، غنها الظلمات مجدداً، الحرب ضد الشعب، التسلط، لكن، كما يتأكد في هذه الخرافة، من الممكن دائماً زرع بذرة، إضاءة أمل». فهل تتشابه الأحداث في عالمنا العربي، لأننا لا نملك فكرة رؤيوية للحرب الثقافية والأدبية حتى السياسية بمعناها الشمولي والاستراتيجي القادر على فتح الحدود، لنكون أمة عربية واحدة، لا تقتل بحرب نفسية باردة؟

صحراء الحب

يثير الشك قوة تدفعنا إلى استنتاجات قد تستغرق العمر بأكمله، فصحراء الحب للروائي فرنسوا موريالك التي ترجمها فتحي العشري قدمت فلسفة حياتية تؤمن بقيمة الإنسان الذي يحيا في منظومة اجتماعية تفرض عليه سلوكا معينا، إلا أنه بين الوعي والإدراك يتسرب إلى الذات مفاهيم فردية في فصول تعددت، وحملت كلمة واحدة هي الحب.

بدأ بكلمة «ظل» وأنهى الفصل الأخير بكلمة «كانت» وكأن كلماته المفردة حملت إشارات نفسية عديدة مليئة بالأسرار التي يصعب علينا تفسيرها، لتبقى في دائرة الموضوعية الذاتية، وليترك الفضاء الروائي متسعا لرؤية تأملية تسحبنا نحو الطبيعة، كأنه يتعد بنا عن أجواء المدينة، أو يجعلنا نشعر بجمالية المكان الذي يشعره بالدفء، كما تشعره المرأة بجمال الحياة.

جمل فردية وصفية حملت أكثر من معنى، وكأنه يترجم غربة ما، عاشها الكاتب في عالمه الروائي «وما إن انتهى من احتساء القهوة حتى مرق هاربا بحركة خفيفة». فمنطق الجمل الفكرية اليقينية بقناعات الكاتب خلقت نوعا من الترابط بين ما يكتبه وبين القارئ، وأبطال الرواية، لنشعر بما رايها كامرأة تفصله عنها صحراء تلتهب بمشاعره التي تحمل مزايا تقديرية للمرأة بشكل عام، وكأنه يمسك احترام وحقوق المرأة في أخلاقيات نحتاجها فعلا وإنما هو ضوء الذكاء غير المألوف في وجوه النساء، لأنه إذا أشرق في وجه امرأة اختلجت له عواطفنا وإدراكنا كيف كانت المتخيلة والفراسة والفتنة والبصيرة كلمات مؤنثة.

استطاع موريالك تحليل جزئيات الحب وتناقضاته فينا، وكان الحياة تبدأ بالإحساس

بالحب الحقيقي، فنشعر أننا نملك بصيرة قوية، وكأننا كنا فقدنا نعمة البصر، وعادت إلينا بالبصيرة التي ترى عمق الأشياء الحسية «ولم تكن تحب أن الحب يمكنه دائماً أن يشق طريقاً، ويحفر مكاناً، حتى في قلوب أكثر الناس انشغالا فالحب لا وقت له ولا زمن» فالعواطف التي تعيش بعد قضاء الرغبات هي من صنع الإنسان «فهو يستعمل تشابيه واستعارات في لغة فنية، لتتقى الأسلوب من جماد لغوي لا يحمل حركة فعلية مازجا الداخل مع الخارج، والصورة مع الفكرة في إشراق ذات معنى تزييني، وكأنه يستعمل اللغة الفنية الشعرية في الأسلوب الروائي، لنشعر أن الفضاء الروائي هو لنا، فتأثر بالحركة والسكون، ونشعر بجمالية اللحظة الزمنية أحست بهذا حتى امتزجت صحراؤها الداخلية بصحراء الفضاء، وحتى يكون الصمت الذي في داخلها مختلفاً عن صمت طبقات الجو العليا». فأسلوب موريك يشبه المد والجزر، فالمد الروائي كان يلقي على شواطئنا الخيالية صوراً، ليترك لنا قراءة أفكاره، لتتوافق مع آرائه أو نرفضها، وكأنه يؤمن بحرية الفكر الخاص لكل قارئ، فالرواية متعددة الوجوه، لأنه وضعنا ضمن فترات عمرية تختلف بين مراهق ورجل بالخمسين في تقابل يلزم كل أحداث الرواية، وكأننا نعيش مع الماضي والحاضر، لنشعر أن ماضي الإنسان في شبابه إنما هو فترة تحضيرية، ليحيا الإنسان بعدها العمر الجميل، ويختمها بخلاصة واقعية " حينما أتألم من الحب أنطوي على نفسي وأنتظر، لأنني واثقة بأن ذلك الرجل الذي أتمنى أن أموت من أجله ربما لن يساوي شيئاً في نظري غدا.

إن تأملنا الرواية جيداً نلمس أنها واقعية اجتماعية في لغة انطباعية توحدت فكرتها مع أفكار القارئ بمختلف مراحل العمرية، ومختلف الأجناس، فالمرأة لها النصيب الأكبر من الرقة والانسجام والفهم العميق لكي نوثقها واحترامها بمختلف انفعالاتها النفسية والجسدية، كأنه يسمح على أوجاعها، لفهم أن المرأة حين تبعد عن الحب الحقيقي تصبح كتلة متجمدة تتسارع من حولها العواصف، فتأججها العاطفي

يحتاج لقدرة معينة من الوصول، فهي الأم والزوجة، والحببية والعشيقة التي نحتاجها في كل تناقضاتها في تسليم واقعي «نعم، ينبغي أن تحملنا امرأة في النهاية، كما حملتنا في البداية، فالأم والزوجة في بيت واحد، كل منهما من خلال دورها تمنحه العطف والمحبة في ترابط متين بين بداية ونهاية، لكن توسطتها مشاعره نحو ماري، وهو يخفيها حتى عن نفسه، لأنه مقيد باجتماعيات جعلت منه يرفض اللذة الجسدية، ليركها في فضاء مخيلته فقط» وليس هناك أي فاصل زمني بين المتعة والاشمئزاز، إن سعادة السذج هي الجنة المفتوحة أبوابها للسذج من ذا الذي قال: إن الحب هو لذة الفقير؟

إن التحكم بالعلاقات الإنسانية هو نوع من السخرية الاجتماعية التي طرحها موريك من خلال علاقة ماري بالمجتمع الشكلي الذي يتخذ حكمه على الظواهر بطريقة لا تحترم حقوق الإنسان المسلوب منه القدرة على عيش في تناقضات نفسية عاشتها ماري، وعاشها معها الطبيب «ذلك لأن كل مهارتنا تخيب أمام الوهم، فإذا اعتقدت أنك فريسة ورائة لا تقاوم فماذا ترجو مني؟ إني أرغمك على الإيمان بأن في استطاعتك أن تروض كل الحيوانات الموجودة داخلك قبل أن تزيد ضراوتها، حتى وإن لم تكن نفسك أنت بالذات».

تماسك عائلي بلغ أقصاه رغم العزلة لكل فرد، والهروب نحو علاقة أكثر دفئا رغم حب الزوجة الكبير له في طرح مباشر لمشكلات الحياة الزوجية التي يتركها الزمن في مهبط زوابع فضائية نشأت فجأة، وجعلته يفقد توازنه في كلمات تتم عن وجع داخلي «آه من سخافة هؤلاء الأشخاص الذين لا تهتم بهم قلوبنا، والذين اختارونا، مع أننا لم نخترهم، كم هم بعيدون عن مشاعرنا الداخلية! إننا لا نريد أن نعرف عنهم شيئا، وحياتهم أو موتهم أمر لا نكثر به، ومن عجب أن يكون هؤلاء هم الذين يملؤون حياتنا». فالواقع يحمل الكثير في خباياه، كعلاقة الأم مع الأبناء،

وعلاقة الجدة مع الأحفاد، وعلاقة الأب مع الابن في مبارزة فكرية دائمة، فكل منهما يسخر من عالم الآخر «ففي هذه الأسرة التي يشاكس بعضهم بعضاً تتأصل عادة الشك وسوء الظن لدى كل فرد من أفرادها»، ومع ذلك هي أسرة متماسكة لم ترفض ابنها المراهق، إنما رفضت سلوكياته في توجيه مليء بالحب من الجدة التي كان يشعر بحبها له في تفاصيل وجهها وابتسامتها، ومع ذلك عاش الأب والمراهق مشاعر حميمة فيما بعد «لأنني لم أكن أعلم أن لدى المراهقين بصيرة تمكنهم من معرفة من يحبهم».

فهل سيأتي زمن تحس فيه النفوس ببعضها بدون وساطة جسدية؟ استوقفتني هذه النبوءة الفكرية أديبا، وقد عاشت في زمن، وتحققت في زماننا هذا، فما نحياه من غرائبية مشاعر عبر الشبكة العنكبوتية تحقق هذا القول، ويا ليتك تستمتع بما كتبه في هذا المعنى ببراعة موريس بيتر لنك يقول: «سيأتي زمن ليس ببعيد تحس فيه النفوس بعضها ببعض بدون وساطة الأجساد». فهل يتنبأ الروائي غالبا في حدس يصعب فهمه في زمانه، ففهمه في زمن لاحق؟

اصطلاحات تعبيرية كتبها في أكثر من موقع تتمسك بالالتزامات الاجتماعية والنظرة الاجتماعية للكنيسة التي ترفض العلاقات المحرمة في قالب هادئ ذات تناقضات ترك الحكم فيها للقارئ، ليستنتج الشيء الوسطي والحقيقي، وهو الراحة النفسية للفرد الظامئ لكل ما في الحياة من حب وأمومة وأبوة الخ «إن الإنسان الذي يعاني العطش لا يرتاب في أمر أو عين يصادفها، فالقاعدة الأخلاقية داخل قلبه لا تقل بريقا في السماء الزاهية بالنجوم».

نزعة طبيعية ملأت الرواية من البداية للنهاية في حبكة هادئة لم تجعلني أشعر بقوتها، ولكنني استمتعت بشلاله السردى، وكأنه أراد إبراز العمق الوجودي للفرد في المجتمع، وما يعانيه من تناقضات تعكس ما في داخل النفس من صعوبات يصعب

الاعتراف بها رغم أن الطبيب يؤمن بروحانية الحب، ويتمسك فيه احتراماً لمشاعر امرأة في حقيقة انتزعها من داخله، ليتكلم أخيراً مع ماري بعد أن تزوجت ليقول لها: «تبادل الرسائل لا يساوي شيئاً، فما فائدة الكتابة إذا لم ير بعضنا بعضاً».

نزعة طبيعية طبعت الرواية في حركة ساكنة، وسكون حركي سلبي في انعزال إنساني، وإيمان بالحياة الزوجية، ولو كانت خالية من الحب، لكنها دائرة الحياة الواجبة على الإنسان أن يحيها، ليفصل بين التأليف الروائي وأفكاره الجزئية التي عرضها في رواية «صحراء الحب» بأسلوب كلاسيكي ينظر للطبيعة كأنها كنز الأسرار الذي يشبه أسرار النفس الإنسانية، لتلتقط المخيلة صوراً نستنتج منها الحقيقة الأقرب للمنطق من خلال الحواس التي تتحرر من الوقائع من خلال إشارات صغيرة «كان يغمض عينيه أحياناً، ويستغرق في أحلامه ليرى الغناء الصداح بين أوراق شجر الصنوبر في الطرق التي سيسلكها».

فرنسوا مورياك استطاع تقديم فن كتابي منفصل عن اللغة والأسلوب متأثر اجتماعياً بتفاصيل متعددة مثل المراهقة والمرأة والحب والجسد والطبيعة، لينضج إحساس القارئ، ويشعر أن الرواية تتكلم عنه هو في أسلوب لغوي منفصل عن المكان، ومشارك بيئية واحدة هي البيئة الأسرية المحافظة على نوع من المحبة التي ترعى أفرادها.

وهم السلام القادم بين حرمتين

مارس صبحي الفحماوي النقد الذاتي، وهو يطرح على نفسه تساؤلات كنا نبحت عن أجوبة لها حين وضع الشخصيات أمامه في حوار مباشر، وكأنه يضع أمامنا حقيقة هندسية حياتية محاولاً إعادة الشخوص إلى الواقع، وإعادة تطوير فن الكتابة وارتقائها من الخاص إلى العام من خلال فكر متحرر من كل استعمار أو استيطان، أو حتى سلطة ذهنية متبوعة برؤية ثابتة، فالأحداث الحياتية تختلف مع كل منا، وكأننا فعلاً على ورق أبيض نرسم خطواتنا الكبرى التاريخية «وهذا يجعلني أؤكد أن شخصياتي صارت هي الحقيقية، وأنا الوهم، ذلك أنها ستحيا بعدي، وأنا سأموت، فكل فرعون جاء، مسح اسم الفرعون الذي سبقه ببناء الهرم، ووضع اسمه مكانه، فصارت أسماء خوفو وخفرع ومنقرع، وما هي إلا أسماء سميتموها، والحقيقة غير ذلك».

«حرمتان ومحرم» عمل إبداعي هندسي مفتوح للقارئ، ليصنع نهايات متعددة كما يشاء، أو ليعيد ترتيب الأحداث كما يحب في ظل الازدواجية السياسية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بين فتح وحماس، وعملية السلام، أو بين ماجدة وتغريد وأبو مهيوب والقضية الفلسطينية، فهل ما يصنعه الروائي وهم أم حقيقة؟ أم هو رؤية بناءة لمجتمع يعاني من الاستبداد العربي قبل الصهيوني تحت وطء تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، والعيش في سلام.

بدأت الرواية في حي الشجعان، وحملت وصفا شعبياً نموذجياً «شرر متطير من جسد حديدي يتم تقطيعه من الوريد إلى الوريد»، وكأن الحدادة عمل إرهابي، ليجبر الخيال على قيادة الواقع نحو انتهاك حقوق الإنسان، فالجملة الآتية بعدها هي أصابع

ريتشل كوري التي تتقطع تحت ثقل الجرافة «وامتزج لحم وعظم ساقها الورديتين مع التراب والطوب المتهاوي، وامتزج اللحم بالتراب، بالدم، بالعظم، بالإسمنت المسلح، بالحديد، بينما شرر النار يتطاير من جراء انسحاق أسنان الجرافة بحديد تسليح العمارة بلحم الفتاة الطري الندي الطاهر».

ضعف وقوة في أسلوب روائي ذكي، وكأنه يمارس لعبة الخيال اللغوي، والربط بين المفردات بقوة الخيال، مع فسحة استراحة لغوية في مفردات يستعملها أهل المعسكرات والأحياء المنكوبة، لتعيش معهم الواقع المضحك المبكي الذي يظهر قوة الفرد الفلسطيني، وتماسكه وإرادته في التمسك بقضيته، وكأن الفلسطيني يعيش السجن خارج إسرائيل المحتلة، ويعيش الحرية داخل سجنها، لأنه يشعر بانتمائه للأرض الفلسطينية «أو القذائف (الخارثة الحارثة) آسف الخارقة الحارقة، وكل أنواع القذائف المحرمة دولياً، لكن كل ونصبيه، وكل وجه وما يصلح له، وكل واحد يأكل نسيه.. آسف.. يأكل نصبيه».

يقول ماريوس بارغاس يوسا: «في اللحظة التي يجلس فيها الكاتب ليكتب، فإنه يقرر إن كان سيصبح كاتباً جيداً أم كاتباً رديئاً».

إن الثقة بالنفس برزت في شخصية أبو مهيوب في تحديات نفسية استطاع أن يتخطاها كما تخطى صبحي الفحماوي الخوف من صراع شخصياته داخل المخيم «لا أدري لماذا أخطئ في كتابة روايتي هذه؟ قد يكون الخوف سبب ذلك، ورهبة المواقف، فأنا لم أعود أن أكون مخبراً صحفياً أو تلفازياً يبت أخباره من أرض المعركة، ولكن للضرورات أحكام، أجدني مضطراً للمراقبة ساحات الإعدامات، لأصور معالم روايتي».

فهل يقصد التصوير الروائي الذي يستنفر كل عناصر الدراما الحكائية، ليظهر الصراع العربي عربياً من خلال الحوارات بين المعلمتين والتلميذات من جهة، وبين

ماجدة وأم التلميذة؟

إن انفتاح رواية «حرماتان ومحرم» نحو الواقعية الموضوعية للمعسكرات الفلسطينية، وأيديولوجيات فرضت نفسها في رمزيات استخدمها الفحماوي للدلالة على التغيير النفسي الذي يحدث بفعل الزمن من خلال تلميح ذكي في تحويل العلاقة الضدية إلى علاقة مقبولة، منشؤها الألفة والقناعة والتعايش المرضي، فأبو مهيوب مرفوض فعليا كزوج للبتين، ومقبول كمحرم، لكن مع الوقت أصبح مقبولا للبتين وللأهل من خلال قوتين: قوة المال، وقوة الأولاد، وهي القوة الصهيونية التي يبني عليها مفهوم البقاء.

إن الصورة الذاتية لأبي مهيوب تتوافق وصورة الشعب الفلسطيني، لأن جزءا كبيرا من الصورة الاجتماعية اعتمدها في تعامله المجتهد مع الوضع الاجتماعي الذي فرض نفسه عليه قدريا، فيقبل بأن يكون محرما، ثم زوجا فاعلا، ليساعد من يستطيع مساعدته بعد أن فقد الابن والزوجة، ويصبح صورة مثالية يتوجها كفرد فلسطيني ناشط وفاعل حياتيا.

تسليط ضوئي على مفارقات اجتماعية نحيها في الوطن العربي، فواحة الرمال جعلتهم محاصرين فكريا وروحيا وجسديا، والنص مفتوح على كل التغيرات التاريخية بدءا من الناشطة ريتشل كوري حتى الفنان الفلسطيني فتحي الغبن في ترميز لا يخلو من فطنة، فيقول لنا: «إن شخصياتي صارت هي الحقيقية، وأنا الوهم، ذلك لأنها ستحيا بعدي، وأنا سأموت.. ألا تشاهد وهم السلام القادم مع المحتلين لأوطاننا»، فهل نحتاج رسما روائيا سياسيا يشبه رسم الفحماوي على الورق، ليسعى العرب لتحقيق مخططات استراتيجية قابلة للبقاء بعد فناء النفوس الضعيفة؟.

يقول بول ريكور: «إذا صح أن الخيال لا يكتمل إلا بالحياة، وأن الحياة لا تُفهم إلا من خلال القصص التي نرويها عنها، فالحياة، المتبلاة بالعناء، بمعنى الكلمة الذي

استعرناه من سقراط هي حياة تُروى».

لكن الفحماوي لم يترك نهاية في الرواية، بل جهل النهاية لكل بداية يختارها القارئ بعد أن وضع بين يديه تصورات الشخصية عن أبو مهيوب، ليحاور أشخاصه حوارا جذابا، ويترك لنا لذة الحوار مع الشخصيات، فهل سنستطيع يوما ما الإمساك بفن روائي متجدد في الفكر العربي؟.

كاشان

عندما ولدت كاشان من رحم المطابع الورقية أحسست بفرحة الزميل خالد الوادي بها، وكأنها ولدت من عمق روحه كمولود أنتظره سنين، قرأت منها بعض السطور قبل أن ينهي كتابتها، وهو يفكر بولادتها يوما بعد يوم، وحين أرسلها لي كي أقرأها كاملة سررت بعمل روائي، لخاص استمتعت دائماً بقراءة قصصه، وغالباً ما كنت أنتظر كل قصة يكتبها.

استوقفتني المفردات في رواية عراقية بلهجة محكية، يصعب فهمها على القارئ العربي، وكأنه خصصها لمجتمع عراقي بحث، بحثت عن معجم المفردات كي أجد تفسيراً لبعض الكلمات مثل «يغلسون وما ينظون غير تفاليس» وتتركني لكمة خبز يعيون الوادم «تكولين صلبوخ جلولاء» توقفت عن قراءة الرواية، لأنني لم أفهم ما هذه الكلمات، وانتظرت محادثة الزميل خالد لتفسير بعض الكلمات من المؤلف مباشرة.

ولادة عسيرة بدأت بمشهد لم يرسمه في براعة روائية قادرة على تجسيد المخاض الحقيقي للمرأة، والراوي هنا هو المرأة التي تلد، أو بالأصح أم سعدون، فاللحظة قد تصبح جزءاً من الدقيقة التي نشعر بها عاطفياً مع هذه المرأة التي تلد، وتروي لنا عن أوجاعها في تصوير لم يجعلني أشعر بالمخاض الحقيقي، ومن ثم تتوقع موتها، لتموت بطريقة تراجيدية في وصف ترك المشهد دون إطار روائي حقيقي، فالأحداث السردية تسارعت تاركة المشهد أبيض وأسود بدون لون يتغلغل في أحاسيسنا، بعد أن اتخذ من صيغة المتكلم عنصراً يروي موت الأم.

إن العمل الروائي يجسد الحياة بمختلف مرافقها وميولها التي تنغرس فينا،

فالظروف الاجتماعية التي تتوالد في بيئة ما هي حدث بحد ذاته، لو استطاع الروائي بحرفيته إبرازها، محاولاً إظهار الجيد والسيئ دون تخبط فكري، ولعلنا في «كاشان» نشعر بالفكرة تنتقل، وكأنها عربية سعدون البدائية التي تتحاور عجالاتها مع الطين، فتولد صوتاً لا نفهمه، كما لم أفهم كيف أن الخوف يحتاج إلى تغذية «واكتشفت أمراً مريعاً مفاده أن البكاء يحتاج إلى الغذاء أيضاً، دون غذاء لا يستطيع المرء البكاء.. ولا الحزن.. ولا الفرح.. ولا أية ممارسة من ممارسات الحياة، والطفل يبكي من الجوع، كما يبكي الشيخ الكبير من ذلك، لتموت الزوجة، ونعرف ذلك من خلال وصف أم جاسب «هكذا أنا ميتة الآن كما وصفتني أم جاسب.. لم يعد باستطاعتي أن أحرك شيئاً من جسدي، أشعر ببرد شديد اجتاز طاقتي، وبدأ يجمد ما تبقى مني»، لتنتهي الولادة العسيرة، وعلوان يحدث نفسه قرب الساقية «ماتت وهي جائعة، لتورث ذلك الهاجس المخيف إلى سعدون ولدي المسكين».

بحثت عن حبكة تثير في لذة القراءة، فتصادمت أفكاراً بحواجز عديدة، لأن شخصية علوان شخصية تتذبذب بين أحداث لم يتمكن من صياغتها في مجرد واقعي خال من الصور التي تثير خيال القارئ في جمل قصيرة غالباً، فصوغ الأفعال المسرودة التي تكتمل فيها الرواية اعتمدت البساطة العفوية في لغة محكية لنقل الواقع العراقي، وفي حوارات ضاع بينها السارد في ضمائر مختلفة، حتى سعدون تلك الشخصية السلبية التي تعيش بدون هوية، وهو شخصية غير متوازنة تعاني من صراع اجتماعي، وإنكار ذاتي متمزق، وأخطاء فكرية وحياتية، انتقلت مع الراوي في صراع روائي لم يحقق للرواية تواجداً الألق، إلا أنها عمل اجتماعي يحمل معاناة نوعية معينة من أشخاص يعيشون في عشوائيات الحياة، لكنه ناضل من أجل البقاء، ليحيا سعدون حالماً بكاشان التي ترمز إلى الامتلاك، وإلى من اشتهر في صنع الكاشان، لكنه استعمل لغة تصويرية ضعيفة لم تتضح فيه الصورة بكاملها «ما الضير أن أكون

حائكا؟ فالحائك يصنع لنا أجمل أنواع السجاد. وبالحقيقة لا يمكنني النوم على شيء أكثر من النوم على السجادة المصنوعة من الصوف، تشعرني بالدفء أيام الشتاء، فلماذا ينعت الحائك ذلك الصانع الماهر (بالحايج) لماذا؟».

يقول موباسان: «إن على الكاتب أن يعرف كيف يكتشف في هذه الأمور العادية جمالها، ولكن هذه الخاصية لكل كائن لا تظهر إلا لمن كانت له قدرة الرؤية النافذة إلى الأعماق، ولن يكون لهذه الرؤية جدوى دون ملاحظة مستمرة لكل شيء، ولكل التفاصيل. فتأويل «تري الخراب منهم يطش» لها معان كثيرة إيحائية، لكنها جاءت متأرجحة وغير قوية أسلوبيا، فهل يقصد صانعوا الكاشان بالخراب منهم يطش؟ وكيف يكون تصحيح المسار في فكر رجل جعله القدر أميا؟ إن الفساد الاجتماعي يؤدي إلى الظلم، وإلى استنزاف الطاقات الشبابية الإنتاجية التي ترفض الحياة، فتمنع الولادات، كي لا يصبح الماضي تكرارا دائما في قناعات سلبية بعيدة عن التطور، وهذا ما يجعلك تصاب بسكتة فكرية حين تقرأ «لقد تأكدت الآن أنها خائفة على مستقبلها معي، لقد فكرت بالأطفال منذ البداية، لذلك لم تقبل طلبي، ورفضته، لكن هيهات، فلن أجعل من سعدون ذليلا مهما كلفني الأمر، قلت لها: إن لم يعجبك طلبي فإن الباب يسع جملا». فحقوق المرأة المنتهكة تشبه كل حق انتهكته الظروف الاجتماعية الحياتية، لتحقيق الأمومة المعطاءة، أو لوطن مصاب بالعقم المقصود.

إن المشاهد التصويرية في الرواية لم تحقق مكوناتها السردية بل جاءت متقطعة أو كالمنبه، فتقطع الخيال أو تبتره فجأة عند القارئ، فلا يستطيع التفاعل مع النص بعد أن فقد جمالياً أبعاده، وفقد التأثير والتأثير بل وزحزح التماسك الموضوعي، لأنني أحسست بانفصام ذهني، فهو لم يحقق الوعي القومي للرواية بل جاءت انفعالية خالية من القيم المعرفية والثقافية، لأنها لم تستحوذ على العناصر الأساسية للتكوين الروائي، فشعرت كأنها حكاية اجتماعية متلاصقة بالواقع العراقي..

نموذج عراقي محلي بلغة محكية لحكاية ذات تصوير صادق ومرتبك كارتباك سعدون واهتزازة نفسيا ودراماتيكية، لتغدو ظروفه كظروف العراق المتخبط بعد انتقالات مرحلية توالى، وهنا لمست إحياء لأشعر بسعدون كأنه وطن عربي يبحث عن هوية واحدة. يقول بلزك: «لا يبدو كل ما يجري في صميم الواقع صحيحا في الأدب، وليس كل ما هو صحيح في الأدب صحيحا في الواقع».

في كل ذلك ذكرني بمقالة النموذج في السجادة لهنري جيمس، وهي أن العمل الأدبي يشبه وحدة زخرفية صغرى في سجادة تغص بالوحدات الزخرفية الأخرى، وهي بذلك تكوّن المشهد الأدبي العالمي، جمال السجادة سيأتي من خلال التداخل والفوضى التي تشكل صورتها المعقدة، وربما هذا ما أراده الزميل خالد الوادي، فقد قدم حكاية في قالب فني ذي انعكاس على الواقع متجها في أبعاده الفنية نحو تصوير مجتمع شعبي، وتقديم لهجة عراقية أصيلة متمسكا بعراقيته، لاغيا عناصر الرواية، ومتحررا من تماسك الحبكة، تاركا الأحداث تجري مع العرنججي، ماحيا كل أثر لمعالم رواية أدبية، مقدما حكاية شعبية بقالب روائي.

خوف المرأة من عمر الأربعين ..

فرنسواز ساغان

تتغير الهرمونات، وتتقلب مزاجية المرأة في سن النضوج، يجعلها ترى الماضي وفق قياسات زمنية محكوم عليها قدرها، فالصبا مرحلة لا يتم فيها النضج الفكري، وهي فترة سلبية أو إيجابية، ولكنها تحدد مسيرة عمر مقبل على كهولة لا مفر منها، لهذا تعيش المرأة صراعا نفسيا، وهي على مشارف الأربعين، فخوفها يزداد من التغييرات الفسيولوجية التي تبدأ بالظهور مع قوة تفكيرها واتزانها، ومع إدراكها قيمة الحياة، وهي في قمة النضج التكويني الذي يبدأ بالتراجع.

ترجم معن عاقل رواية «امرأة عند حافة الأربعين» وعاش أحداث ما كتبه فرنسواز ساغان في معان اخترقت عمق أحاسيس المرأة في عمر جعلها تقترب من الانهيار بعد قلق جعلها تخوض غمار الماضي، لتناقش مع نفسها أخطاء حب عاشته «وهي تعبر بصعوبة من طور الصبية اليانعة إلى طور المرأة الناضجة» لكن الفراغ يجعلنا نشعر كأننا لا نمتلك جاذبية الصبا، بينما عكس ذلك هو الصحيح، فهي خطأ السلوكيات الاجتماعية المكتسبة التي تجعلنا نخسر المعادلة الحقيقية للحياة.

استطاعت فرنسواز إبراز خوف المرأة في تعبير متماسك، وتصوير يدل على فهم دقيق لواقع المرأة في هذا العمر الذي يمثل اليأس، أو بالأصح بداية عقلانية المرأة، ومعرفة عميقة بنفسها وبالآخرين، لنبدأ الرواية مع بول وهي تتأمل وجهها في المرأة، وتتفحص الإخفاقات المتراكمة عليه طوال تسعة وثلاثين عاما، إخفاقا إثر إخفاق، دون أن يخالجها أي أثر للخوف أو النكد المألوفين في هذه الحال، إنما بهدوء يكاد لا يلحظ كما لو أن البشرة الباردة التي تشدها بين إصبعيها أحيانا، لتستوضح تغصنا وتبرز ظلا

وكانها تتفقد جمالها وهي تصارع أفكارها فتتساءل: «أية صورة عن الشباب يضعها الناس في الأربعين من عمرهم؟».

تركت فرنسواز المساحة الذهنية عند القارئ مفتوحة، كما وضعت الفكرة الرئيسية في لغة سردية متماسكة، ونقطة متحركة هي بول، لتتحرك معها في مشاهد حسية مترابطة أخرجتها فنيا بجاذبية امرأة أربعينية ناضجة، تحاور نفسها عن علاقتها بشباب يصغرها، لتتغني المكان، وتكرر الزمان في كل تفاصيله من فصول وأيام وسنين وساعات، بل حتى ثواني «وكأن الزمن حيوان رخو ينبغي ضغطه».

لم أستطع تتبع الشخصيات الرئيسية كما تتبع بول، لأنها جعلتني أشعر بالفهم العميق لأحاسيس امرأة تشعر بضالة عمر بدأ ينكمش، ويضيق عليها، كأنها في قلب معركة تحدد مصيرها، وفي كل لحظة تشعر بالسقوط صريعة في تحديد أهداف المستقبل، فالجوانب الفنية في الرواية تتنوع مع الوصف تاركة بصمة أنثوية، ما زالت الحياة تنضح من أعماقها.

بول أغرقتنا بتفاصيل علاقة تسترجع ماضيها، وتعيش حاضرها، وتخاف من مستقبلها، لتتلاشى احتياجاتها خارج الزمن الذي تجمعه في المكان عند الحيانة فقط، وكأن الحيانة لها زمانها ومكانها، والحب لا مكان له، إنما زمن مفتوح نحو كل الأمكنة، وربما يكون المكان هو الذكريات «لكن ينبغي لهذه الحيانات ألا تنحصر في الزمان والمكان».

فعل وقول في لغة سردية ذات تعابير زمنية تطرقت فيها إلى الماضي وعدد السنين، والساعات والثواني، حتى شكل بول ولباسها، وكل تفاصيلها الدقيقة التي تجعل العمل الفني ذا إخراج سينمائي قادر على جعلنا رؤية المشاهد الحسية التي تربط كل شخصية بالأخرى من خلال تناقضات أمسكت بول بها «دخلت الحمام، انحنت لتلمس الماء في المغطس، فذكرتها هذه الحركة فجأة بأخرى حدثت قبل خمسة عشر،

كانت بصحبة مارك يقضيان عطلتهما معا للسنة الثانية» فساورها إحساس حينئذ بأن كل ذلك لا يمكن أن يدوم، هي بدأت بملامح الذكريات لتنتقل بمراحل ذكرياتها كلها عبر الزمن قبل أن تبدأ بالتحضير للانتقال إلى علاقة آمنة تجعلها تنتصر على اليأس من الانتظار المحزن كل ليلة، فتتعلق بشباب يصغرها أعواماً حين التقته، فسألها عن عمر تضعه في دائرة محصورة بألف علامة تعجب «إنه نوع من الأسئلة التي دأب الفتية على طرحها عليها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها». استطاعت فرنسواز تجسيد ما تشعر به المرأة فعلا في عمر يفصلها عن الأزمنة، ويجعل من تفكيرها يتجه نحو المنطق رغم أحاسيسها الناضجة التي تجعلها بقيمة جمالية عالية من أحاسيس زكية، وعقل، وفهم، وتحليل، وحنان تحتاج أن ترتوي منه، كلما أحست بالوحدة والفراغ.

وصف حوارى، ودلالات معنوية وإيحائية قدمتها بتفاعل أثرى الوجدان عند القراء، فجعله يعالج معها شخصية بول التي تعاني من تذبذب يحزنها، ويجعلها في قصة حب ترفض أن تغادرها، كما ترفض البقاء فيها، فعالم بول الداخلي هو عالم كل امرأة تعاني من صراع الذات في انعكاس روائي تحليلي يقنعنا بأن وضع المرأة لا يختلف عن وضع الرجل، لكنه يتجاوز كل ذلك بالكبرياء، بينما هي تخضع للمتغيرات الحسية والفيزيولوجية للزمن.

يقول ابن كثير في تفسير آية قرآنية «ابن الأربعين لا يتغير غالبا عما يكون عليه، يتناهى العقل، ويكمل الفهم والحلم، وتقوى الحجة، وليس أدل على ذلك من أن الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم بالرسالة بعد بلوغهم الأربعين».

استطاعت ساغان خلق تدرج تعبيرى في روايتها مع نقطة بداية انطلقت منها، وعادت إلى بداية النهاية كأنها في دورة العمر، وقفت عند سن الأربعين، لترضى بالواقع من خلال فهم المستوى النفسي لاحتياجات المرأة حين «اعترتها للحظة رغبة

في أن تهتم بأمره، لأنه بالضبط فتى من النوع الذي يستثير مشاعر الأمومة لدى امرأة في سنها».

يحمل العنوان إحياءات بالمخاوف المنتظرة عند حافة أو طرف، وكأن العنوان ينقسم إلى قسمين، أو مرحلة انتقالية من إلى، يتخللها نقطة هي حافة الأربعين التي تخيف الكثير من النساء، أو بالأصح الكثير من الشابات اللواتي يتساءلن: «أية صورة عن الشباب يصنعها الناس في الأربعين من عمرهم؟». فالعنوان رمزي، لكنه تعبير اخترق معاني الرواية، واستطاع إيصال مفهوم المحتوى قبل القراءة، لكن تبقى قوة السرد التي استطاعت جذب القارئ، ليكملها حتى آخر حرف بعد التخلي عن سيمون لأسباب نفسية جعلتها ترفض الحب لشاب يصغرها أعواما، لتصرخ مستسلمة سيمون: إنني عجوز الآن، عجوز.. عجوز... عجوز.

فؤاد سلوم بين الأمس والأمس

يذكرنا فؤاد سلوم بحكايا الأمس الملفوفة بأصوات الأسلاف وفنون معيشتهم، وكأنه يعيد مجد جدّتي وعطر بيتها الترابي، بل كأنّ ظلال الأمس ما زال فيؤها في بقايا عكار، ومزاياها المختبئة بين ثرواتها الحرجية وينابيعها، وبين آثار الأسواق في طرابلس، والتي ترتبط مع الإسكافي، والصبي والنهر، وتعابير ذات معان تصويرية قدّمها لنا في حكاياه ضمن كتاب حمل عنوان «من ظلال الأمس».

مفردات تراثية عايشناها «كان يحدل السطح» مع إيقاعات تعبيرية ترتبط بالسمع، وبصوت المطر الآتي من بعيد، يختلط مع لهجة عكارية حافظة عليها كتراث لبناني يطبع به قرى، حكاياها منقوشة على ألسنة العجائز، يتناقلها الأدب من جيل إلى جيل، فحكاياه المصبوغة بالوجود التركي لفترة من الزمن جعلته يجلس ويتكئ على ظلال أيام ربيعية في وصف «رائع الصحو» ومتنوع من حيث الطبقات الاجتماعية التي تتناقض في بيئة عاش فيها، فجاءت صادقة، بعيدة عن المبالغة، قريبة من التراث الشعبي اللبناني.

ما بين القصة والحكاية خاصة فعلية حركية، وتأثيرية، وخيط أسلوبية بسيط يفصل بين الواقع والخيال، ليصل إلى قضايا فلسفية نستنتجها في لوحات قصصية، أو مشاهد أدبية في مونولوجات فنية تحمل قضايا الناس قديما، وما ينشأ عنها من ارتباط تاريخي ببقايا المدن اللبنانية والعربية، فالقضايا الفكرية حملها على بساط فني جميل قريب من الوجدان حاملا مشاعل أيام زمان، ليضيء لنا الحاضر مع «رواة تلك الحكايا كانوا صادقين فيما يروون، ماهرين في السرد، ينقلون الأحداث التي حصلت معهم بالحركات، ونغم الصوت، وتعابير القسمات، كالممثلين المحترفين».

ما قرأته من حكايا أو قصص تراثية جعلتني أسترجع ماضي قريتي مع جدتي و«عثملياتها»، ولهجتها التركية بين الحين والآخر، وحكاياها عن سفر برلك والمجاعة، فقد أثرى الخيال، كأنه يقدم دراما بلغة أدبية لا تخلو من مشاهد حسية مزجها بالموروث الشعبي، وبساطة الألفاظ أحيانا، وبتعقيدها حيناً آخر، وكأنه يبرز لغة الاحتلال التركي للبنان، وقوة سيطرته على اللغة من خلال (الجفت، مجيديات، السكيكة، حامل علم الأمير، البكوات، دنادش، كوشان، الداشرمة) وهي تعابير ما زلنا نسمعها في عكار من كبار السنّ.

استطاع توظيف الطبيعة في وصف جغرافي له خصائص تميز كل منطقة بمنتجاتها وثوراتها، وما اشتهرت به، وكأنه يرسم لبنان على خارطة أدبية في رمزية بعيدة عن التكلّف مليئة بالصور البيانية والمحسّنة البديعية التي تتناغم والطبيعة الإنسانية، ومع دقة التصوير الفني «بلدتنا كانت كبرى البلدات والقرى في السنجق، والأكثر دفعاً لضرائب الدولة العلية، سكن كثيف، مراع شاسعة، غابات غنية، زراعات متنوعة، وأهمها التوت البري الذي يوفر القز لكرخينها، وكرخينها كلمة تركية مفردها كرخانة، كر وتعني الخيط وখানে أي الغرفة، والمعنى الكامل لها معمل خيوط الحرير، فهو لم ينس تقديم قاموس للألفاظ التركية، والألفاظ العامية المستعملة في قرى لبنان الشمالي».

لغة حوارية ذات فواصل سرديّة بسيطة التزمّت بقضايا الإنسان والمجتمع في التزام بيئيّ ينبض بجمالية الإنسان والطبيعة اللبنانية، والتقاليد الاجتماعية التي كانت آنذاك من سهرات، وأكل، ومونة السنة، فقد استطاع تحقيق أهداف كتابه، وحفظه ضمن الأدب التراثي، أو الأدب الشعبي منسجماً مع البناء القصصي لحكاياه من توزيع الحوار على شخوص يصنعون الحدث، ويتركون البسمة على ثغر القارئ، ما يجعلنا نشعر بالمقارنة بين البيئة الاجتماعية بالأمس والبيئة الاجتماعية اليوم، فيعصف

بالأذهان قوة الإنسان في تغيير حاضره، ليحيا في مجتمع ينسجم مع تقاليده التي اندثرت، وبقيت ظلالات نعيد ترميمها بين الحين والحين «يقصد بيت عرابه ليسهر، فيجد على الموقد، أمام الباب، طنجرة يغلي ماؤها، يكشفها: فيها كبة راهب تسلق. يقلب ذيل غبازه على شكل شقبان، يصول الكباب، ويجمعها في الشقبان، ويدخل إلى أهل البيت، وقد تحرق صدره ووجهه بالهبة الساخنة فيقول: أبشروا، جئتم بالعشاء».

لم ينس وظيفة الطبيعة التي تساعد على التربية الفطرية المتوازنة التي كانت قديما تساعد على حل مشاكل المدرسة، لقلّة توفر التعليم بسبب ضيق الحال، أو بسبب عدم الاهتمام، وهو هنا قدّم فكرة مستقبلية ما زالت تجعلنا نكتشف أهم الاختراعات التي ولدت، و ستولد من أفكار ولدت من تأمل الطبيعة، ووجد فيها مدرسته الأولى «لم يكن الآباء في بلادنا آنذاك أصليين أم مستعارين، يفكرون في إرسال الأبناء الى المدارس، رغم توفرها عندنا، وذلك لأننا كنا نولد في قلب مدرسة الطبيعة، والطبيعة نفسها كتاب مفتوح غني، فلماذا كتب الورق المحبّر؟».

غلاف تحمل ألوانه لمسات الفنانة التشكيلية فاطمة السيد لامرأة تقف بين الظل والعمّة، كما ارتسم على محياها فيء لون أبيض يحمل آثار ذكريات، كأنها تقف بين الماضي والحاضر، فيظل لها المستقبل بألوانه التاريخية، لكن لن تغيب عن الذاكرة «ظلال الأمس» لخصائصها التي تضمن استمراريتها من السلف إلى الخلف، من الماضي إلى الحاضر، من اللفظ إلى اللغة العامية الدارجة التي منحتها طابعا عكاريا بامتياز.

لوليتا وأصابع الزمن في ذبابة نابو كوف ولوحة واسيني الأعرج

تتكرر عملية البناء الروائي لتؤسس نظرية حياتية متتابعة، وكأن الحدث في المستقبل يحاور حدث الحاضر، ويمسك بالماضي في أعمال أدبية وفنية، لتولد أحداث معاصرة يهتدي إليها القارئ حين يستخرجها من أعمال أدبية متغلغلة في ذاكرته هذه المرة في «امرأة خرجت من بين أوراق كتاب مفقود» أو كأنها خرجت من لوحة استشرافية بألوان زيتية متهادية نحو النعومة والسكينة، أو امرأة من بياض الورق وحرير الكتابة تنفلت من عمق كتاب، وتتحول إلى كائن يشبهها في كل شيء بل يتجاوزها، وهنا أخرج واسيني بطلته روايته من لوحة المجدلوية، وهي للفنان جورج دولاتور، فنان لعب في الضوء والعتمة، والموت والحياة، وشعلة الولادة في بطن يتكور، وامرأة تشبه الحور لركة متناهية، وهي تضع يدها على جمجمة قبل أن يفجرها واسيني في نهاية منطقية تعطي تفاصيل أمة غرقت في مفاهيم الاستشهاد، وتقديم الذات، لتتخذ الرجل الذي رفض الزواج منها رغم حبه لها، لكنه استعمل الإيحاء بأنه أخرجها من رواية قرأها قبل ثلاثين سنة، ليخدع القارئ ويتابع الرواية بشغف، كي يستكشف تفاصيل طفلة تركها في عمر الزهور «أليس غريبا أن تلتقي بامرأة تخرج أمامك من كتاب قرأته منذ ثلاثين سنة، والتصق بذاكرتك كعقرب الصخور البحري؟ تقف أمامك خارجة من رحم اللغة، رامية عرض الحائط بكل الأغلفة والأغطية التي كانت تحبسها وراء قوقعة صلبة، وتتحول إلى كائن بشري من لحم ودم، هي لوليتا بعدما خرجت من مراهقتها بسلسلة من الصدف المجنونة».

عنوان حمل «أصابع لوليتا» تلك الأعصاب الحسية التي تتواجد بقوة في رؤوس

الأصابع، وهي بالتالي المسؤولة عن الرسائل السريعة التي تصل المخ مباشرة، فيقرؤها، وكان لها عيون ذبابة لما تحمله من خلايا عصبية بصرية «شعر بإرباك شديد وبنعومة أصابعها الطفولية، الأصابع لغة قبل الكلام، قرأ هذا عند كاتبة صينية قديمة». هكذا دائما في كل تفاصيل الرواية جعلنا نشعر أن بعض الأفكار مستمدة من قراءات معلقة في ذاكرته متسائلا: «كيف يمكن أن يتحول شخص لا نعرفه إلى جزء من الضوء الذي ينير ظلمات الداخل الذي يشبه حالة تيه بلا نهاية».

بدأ الرواية بجملتها قالها إيف سان لوران الجزائري الأصل: «لا شيء أجمل من جسد عار، أجمل لباس في العالم يمكن أن ترتديه امرأة هو ذراع رجل تحبه، لكن بالنسبة للواتي لم يحالفهن هذا الحظ، فأنا هنا إيف سان لوران». لندخل بعدها عالم الأزياء ومعرفة أسرار وألوانه مع امرأة لم يحالفها الحظ، في بحثها عن رجل بمواصفات امرأة تبحث عن دفء جسد منحوت من عطر خاص، كما بحث زوسكيند عن عطر كان السبب بموته، لندخل عالم أحمد بن بلة دون أن نشعر، ونتأثر بالذبابة والفراشة، فقد استطاع تحويل البنية السردية إلى عالم يضج بمجتمع تتآكله سياسة جعلته يعيش في حفرة تحوي امرأة يري فيها الدنيا التي عزل عنها ليدرك «إن الإنسان ليس كيانا هائما في الفراغ، ولكن مقاومة مستمرة ضد الإذلال»، فيتمسك بالقدر، ويتشبث بامرأة عرفها من أصابعها، ليدفنها في ذاكرته، وينفي لوحة العالم ليبقيها خارج لعبة آدم وحواء باحثاً عن المجلية في كل امرأة، لتتقد الحكمة كشمعة مع أول امرأة اخترقت عذريته، قبل أن يدخل الجسد في متاهات الحزن، فما عاشه أحمد بن بلة أو الرايس بابان، وما رافقه من انقلاب عسكري، وعزلة في زناينة رافقه فيها ذبابة تحميه من سموم أطعمة في رمزية عنكبوتية استطاع أن يجعل منها لطخة سوداء، ليصاب بالكآبة بعدها، ونشهد تعرية لالة الزهراء في مشهد أصابني بالقشعريرة، فالحواس الحيوانية لم

ترحم امرأة تأكل جسدها بفعل السنين، فهل هناك أقسى من أم تتعرى لترى ابنها في سجن، وهي لا تستطيع النظر لعينيه «كمن ارتكب جرم زنا المحارم» ليحمل حميمد كوفية أمه التي فقدت عقلها من عمليات التعذيب، والتي حرقت قلبه كلما شم رائحة أمه في الكوفية، لبدأ رحلته الكتابية، والخلايا التفجيرية تلاحقه، ليضع كل هذه الأحداث السياسية التي عاشها أحمد بن بله في مضمون نفسي لإنسان يحمل الماضي كجزء من مستقبله، وهو يرى الأم والحبيبة والعشيقة التي يحتاجها كعطر لا يفارقه أبداً، فهل ما تعلمناه بعد كل هذا يحتاج إلى كنس حقيقي فعلاً؟

صناعة دقيقة ذات تقنية على درجة عالية من التماثل المنطقي الملموس من واقع روائي لأعمال اجتمعت في باقة ورد واحدة، وعطر تجاوز حاسة الشم، واخترق الورق، ليحترق في مصطلحات ومفاهيم ولدت من ذاكرة نابوكوف وترعرعت على يد زوسكيند، واستقرت في لوحة المجدلدية ليتغنى بها مالك حداد، ويحررها من القيود كلها واسيني الأعرج في خريف بدأ في فرانكفورت، كما استعاد خلق الأفكار مع «امرأة وفيه بلا جسد ولا هوية، تنام بين مئات الجمل المشحونة، وآلاف التراكيب» لندمج في متخيل سردي تدريجي مرتبط بوقائع سياسية متعلقة بيونس مارينا، وكأنه يستخرجه من مخزون ذاكرته، ويخلطه في أحداث شرقية سياسية، ليؤسس مع القارئ نفاعاً متقاطعا مبنياً على ترقب لحظة يتحرر فيها هو من لوليتا نابوكوف المسعورة «أن التحسس بالزمن يستند إلى مجرى الدورة الدموية، ويتوقف تحسسه بذاته وإدراكه لها، وهكذا فإن العقل يتوزع بين قطبين، قطب أحداث الماضي المخزونة في الذاكرة، وقطب أحداث المستقبل القابلة للاختزان».

إن الصناعة الذهنية هي الخطوة الأولى التي اعتمد عليها نابوكوف، وزوسكيند، واستخدمها واسيني الأعرج، لتتحول المادة الإبداعية إلى حقل تجارب يعتمد على

الفكرة النوواة، ويستمد الباقي مما حولها أو بمؤثرات انطبعت في ذاكرتنا من قراءات رسمنا خارطتها الباطنية بذكاء، وهذا ما توقعه نابوكوف «ألا تؤثر الخلدجات الباطنية الخفية التي كنت أسرتها في مستقبلهن في هذا العالم المتفاعل بقاعدة العلة والسبب». فالعالم المتفاعل هو العالم الروائي المتأثر الأساسي الذي تنتج مخيلته أنواعا من الشخصيات التي ترتبط فكريا بالبيئة التي عاش فيها، فيقارنها بالبيئات المختلفة، ليكتشف نوعا جديدا يعتمد عليه في طرح قضاياها التي يريد إخراجها للضوء في عملية خلق جديدة، فالأول أمسك بكل الخيوط النفسية التي نسج منها شخصياته كلوليتا الأولى التي تحيا في العقل الباطن فقط «لقد صببت فيها حسيا كل لواعجي، ولكن دون أن أدنسها، فما امتلكته بجنون لم يكن لوليتا الواقعية إنما كانت لوليتا الخيالية»، والثاني استجمع عطرها من موت فتيات في زجاجة واحدة هي رائحة الموت في عطر مزق جسده تمزيقا لتأثيره الساحر، لينهي روايته بجملته واحدة «فالأول مرة في حياتهم فعلوا شيئا عن حب»، لتفجر نفسها نوة أو لوليتا كما يسميها واسيني في عملية انتحارية، سببها الحب والوفاء لرجل لم يوفر لها الأمان الذي تبحث عنه «هل تدري يا مارينا أن الإحساس بالأمان هو أهم شيء بالنسبة لأية امرأة في مجتمع لم يقطع علاقته بذكورته» وهذا الإحساس هو ما تبحث عنه المرأة في الرجل غالبا، فإذا فقدته فقدت الحياة رونقها، بل فقد الحب روحه.

إن نسيج لوليتا يشبه نسيج أعصاب تعرضت لصدمة مراهق عاش لحظات حسية حقيقية تركها على شاطئ الريفييرا، ليعيد واسيني تحريك الزمن ويولدها بلحظة رأى فيها تلك الصبية التي تعلق بها، واستيقظت في ذاكرته تحت تأثير عطرها، لتنفلت من خيال نابوكوف، وتدخل بين أصابع واسيني، وهو يكتبها بقلم بنفسجي يشم منه عطر حبر جعله يشعر بوجودها «للمرة الأولى أرى امرأة من بياض الورق، وحبر الكتابة تنفلت من عمق كتاب، وتتحول إلى كائن يشبهها في كل شيء بل

بتجاوزنا سلطان مرايا الداخل». فمرايا الداخل تعكس الصور، وتعيد بناء الضوء الذي فقدناه في عتمة رؤية دفناها في ذكريات استقرت في العقل الباطن، لتخرج فيما بعد بمشاعر انفعالية نرسمها بعفوية طفل ما زال يترعرع فينا «تساءل كيف يمكن أن يتحول شخص لا نعرفه إلى جزء من الضوء الذي ينير عتمة الداخل الذي يشبه حالة تيه بلا نهاية».

يقول وليم جيمس: «إن الذكريات والمشاعر والأفكار توجد خارج الوعي الظاهر لهو أهم خطوة حدثت إلى الأمام في علم النفس منذ أن كنت طالبا أدرس ذلك العلم».

إن واسيني يمتلك قدرة تخيلية تنتج أحداثا يمزجها مع الواقع معتمدا على عالمه الطفولي الخاص به، ليعيش في أبجدية رواية يستنبطها كل مرة من نسج أوهام انطوائية يخرج بها في لغة تعبيرية تحمل فلسفته الخاصة في إحياء رمزي حديث يتحدى به من سبقوه ومن يلحقون به لا عمل له فيها إلا تعذيب الأبجدية، التجربة علمته أن كل نص يأتي حاملا حياته وبذور موته ويقينه في داخله، ولا أحد يعرف السر، وهذا ما يراهن عليه واسيني سر صناعته الروائية التي يبتكرها من عمق الذاكرة الأدبية، فالتكنيك السردي جاء مندفا مازجا بين عالمين في وعي ذهني داخلي وخارجي، هدفه الوصول إلى رؤية الحياة العقلية والعاطفية للكاتب، وهو يتخبط في مجالات الحياة الأدبية بمختلف مرافقها «جميل أن تكون الكتابة هي الحاسة التي توظف أشياءنا الدفينة الرائعة، وربما تذكرنا أيضا بوحشيتنا المقيتة، وبأدفا نقطة فينا».

في النهاية أقول: هذه رواية أجبرتني على قراءتها مرات عديدة، لأنه أراد فيها استعراض بطولاته الروائية متحديا كل رواية قرأها، وكل رواية تأتي بعدها مستعرضا الجهد الروائي «الكتابة حالة من الدهشة، تشبه لحظة عبور الدرج الأول من الجنة أو

جهنم، لا يهم، وجهد ظالم يسرق الحياة، ويضعها بسخاء في أكف الآخرين بلا شروط، وأحيانا بسعر زهيد لا يتعدى سعر كتاب يقتنيه العابرون في إحدى المحطات» وهنا أقول لو اسيني: إنه لمس جرح كل كاتب عربي، لكن لعل الجراح تحمل مداواة القلوب، فلولا السخاء العنكبوتي ما استطعت قراءة رواية استغرقت في تحميلها خمس دقائق.

الوتر والظل

حرب استرداد حقيقية، ولكن هذه المرة حرب روائية تسترد بعض مفاهيم تكونت عن حقائق كتاب وإنجازات اكتشفناها مع أبطال يستحقون حفل تطويب، في أسلوب حافظ على الفكر الديني للكاتب آيخو كاربنتير في فصول روائية ترجمها علي الأشقر، وحملت من الكتاب المقدس مفاهيم ناقشها روائيا، في استنكار للماسونية، لكنه تجنب ذكر النبي محمد مع رفض الوثنية «عن إله يمكن أن يكون رب إبراهيم ويعقوب، كلم موسى من شجيرة العليق المشتعلة، عن إله سابق على تجسده الذاتي، وقد أغفلت إغفالا تاما روح القدس الذي غاب عن كتاباتي، غياب اسم محمد، وإنني أرتجف رعبا لما تنبعت إلى ذلك».

في أسلوبه خاصية شعرية تهدف إلى الإبحار بنا في رمزية تمزج الصوت مع قافية مرنة، لإعطاء أهمية لوتر يعزف عليه، فيجمع كل أنماط الشخصيات في قالب يتشكل تحت ظلال إيحاءية، ليلعب دورا مهما كقائد أوركسترا لفن كلمة توحدت مع البناء الفني الذي نقل أحاسيسه منه إلينا ببراعة جعلتني أتعجب أحيانا، وأغضب أحيانا، وأوافق عليه فكريا رغم أنني أرفض ما فعله كريستوبال، لكنه استطاع ربط الشكل والمضمون تحت راية واحدة، هي القيمة الأدبية المتنوعة التي قدمها لنا في رواية «الوتر والظل» فأيخو كاربنتير أبدع في التعبير الغامض أحيانا «إنها ليلة صافية ملائمة، وإبحار سعيد، له إيقاع موزون على حسيب أجهزة السفينة».

تبدأ الرحلة على متن الأسطورة الذهبية ليقول: «في الهارب حين يعزف ثلاثة أشياء: الفن واليد والوتر. وفي الإنسان: الجسد والروح والظل». فالعناصر الثلاثة ترتبط بالمظاهر الأولية لفن الرواية، وبالمظاهر الأولية للموسيقى التي يعشقها آيخو قبل أن

يملاً روايته إيقاعاً ذاتياً في تفرغ الزمن من وحداته، ليجعل الحدث المقياس الزمني، كالنوتة الموسيقية التي هي الأهم لجملة موسيقية تبرر وجود النغمة كشرارة أولى، فهو مد الفراغ بين نقطتين، الفصل الأول والثالث، ليرك الفصل الثالث يبرر وجوده بنفسه، وليحتل الفصل الثاني مضامين معرفية، ومفاهيم خاصة بالبحارة في بوصلتهم الحقيقية «يحملون معهم غرابين، ليصقلوها متى صادفتهم غارة في إبحارهم، مدركين أن الطائر إن لم يعودا، يكفي توجيه السفينة بالاتجاه الذي غابا فيه أثناء طيرانهما». لنجد معه «لذة أكبر في دراسة الكون وعجائبه» فهو دخل بغرائب الحيوان كمكتشف فعلاً لأدغال وعوالم دخلها «وهكذا، فقد علمت أن الخريت يمكن تهدئة ثورة غضبه، إذا اعترضته فتاة، وكشفت عن ثديها لما تراه مقبلاً».

الوتر في الفصل الأول هو النغمة المتوازنة التي تصدر عن حركة يد تترجم انفعالات داخلية للخارج من خلال العقل القادر على خلق كل حركة في إيقاع له هدف وجودي تحت ظل الجسد، فكل حركة في الحياة تصدر صوتاً إنشادياً قد يحمل حتى تراتيل دينية تسترخي لها الروح «كانت قد ارتعشت مرات عديدة ذلك الصباح داخل زجاجاتها المصممة، لتتهز متناغمة مع التراتيل البهيجة التي تؤديها فرقة الإنشاد البابوية ذات الأصوات القوية». لترفع ذاكرة السمع قامتها، وتلغي سلمها الموسيقي، فتكون لغة حروفية لها رؤية صوفية أحياناً، ورؤية بابوية، وأيضاً رؤية إحدادية، ليبدأ التنعيم على أفكار طرحها في الرواية بعناية في لا نهائية الكون، وبداية التواصل الروحي بعد معاناة الجسد «ولقد كانت في حياتي لحظة بديعة رفعت فيها بصري إلى الأعلى، إلى أعلى الأعالي، فتطهر جسدي من الدرر، وسما عقلي في اتحاد تام بين الروح والجسد، إن نورا جديداً بدد ظلام ضلالاتي ومشاغلي».

أحداث ماضية اقترنت بالكتاب المقدس، وتحليلات دينية سبق فيها الفعل العقل إلى أن نادى «ألا يا يهود إلى الرحيل» فالمناداة خضعت لتأثير الأسلوب القضائي الذي

تثيره قضية كريستوبال كولون لمعرفة سلوكياته في رحلة تناقش أحداثا ماضية في زمن الملك سليمان في وصف تضاعفت فيه الصور الحسية والمعلومات المعرفية، كأنه أبحر بنا إلى كل نساء العالم، ليذكر صفات النساء في كل بلد زارها ضمن رؤية جمعت نصوصا استقرائية ثابتة في الإنجيل، لتندرج قضية كرسوبال كولون مع تطويب شخصين آخرين «ولكن شخص هذه القضية معروف على مستوى الكرة الأرضية، والترشيح قد أدرجه باباوان: الأول بيو التاسع، والآخر قداسة ليون الثالث عشر».

في ضوء الفصل الثاني كتب من أشعيا يقول: «ومر بيده فوق البحر، ليقلب الممالك» فالمحاكاة الدينية كانت أساس الرواية وانطلاقها، وكأنه يحقق في الأسطورة الساحرة لكل شيء يحاكي العالم المكتشف». وهو أمر أقل غرابة من بقاء ذي النون ثلاثة أيام وثلاث ليال في جوف الحوت «فحدود الفهم الذهني محدودة، وكل ما يؤدي إلى الاقتناع بالتنوع الديني منظم وفق العقل» لأننا ننكر أشياء كثيرة، لأن ذهننا القاصر يدفعنا إلى الاعتقاد بأنها مستحيلة، فالموروث الفكري في قضايا مسلم بها تختلف عن قضايا نختار بها تاريخيا، ولا نستطيع التحقيق فيها روائيا إلا باللجوء إلى جمع أحداث تاريخية تتعرض للمتخيل السردي، فنتتج مادة ممكنة في الواقع، أو بالأحرى منطقية «ولكنني كلما ازدت قراءة وعلمنا ازدت معرفة بأن ما يعتبر مستحيلا في الذهن يصبح ممكنا في الواقع» فهو بهذا يقدم ثوابت اجتماعية وسياسية، ويعالج قضايا أخرى في مكتشفات تحتاج لإثبات وأدلة مدموغة حتى في التطويب، فالعظام يجب أن تكون مكتملة، لتتم عملية التطويب، لكنه أثار موضوع ألا يستحق كريستوبال كولون التطويب كما تستحقه جان دارك «فإن هذه المحكمة يجب أن تصدر حكمها حول ما إذا كان المدعو كولون المرشح للتطويب جديرا بهذه النعمة التي تفتح له هذه المرة الأبواب من أجل تكريسه قديسا».

إن هيمنة رؤياه التحقيقية أدخلت الحكمة في خلل جعلت القارئ في تشويش

ذهني فقد حيوية الترابط، فيحاول غالبا أن يسترجع الأحداث من هنا وهناك، ليربطها بما يقرؤه، فجاء الأسلوب رغم جماله متعبا، ليخلط شهادات لامارتين بنقد لا لزوم له إلا ليرز عدم محبته لهؤلاء الشعراء الفرنسيين مثل لامارتين «اللعنة، ماذا يفهم شاعر البحيرة بالأمور البحرية؟ ويقول عن أديسون: «وسيكون خيرا من كل ما ابتكره اليانكي أديسون الذي أشعل بالتأكيد أول مصباح كهربائي في العام نفسه الذي توفي فيه قداسة البابا بيو التاسع»، وبهذا ربط تاريخ اختراع المصباح الكهربائي بموت البابا، لكن لماذا زاد صفة اليانكي على أديسون؟ أم أن العرب غالبا هم محط سخرية الغرب؟ لا أعرف رغم محبتي للرواية لماذا شعرت بالغضب وأنا أقرأ جملا كثيرة عن العرب بالرغم أن ما قاله مثبت تاريخيا «شهدت إذلال ملك العرب وهو يخرج من مدينته المهزومة ويقبل أيدي مليكي، والحديث يجري عن نقل الحرب إلى إفريقيا، فهل التاريخ دائما يقدم صوراً تتناقضها الأجيال في تكرر زمني ومكاني؟»، فمن هنا سنتطلق الجيوش محطمة حلقات الحصار، وتشن الهجوم النهائي على آخر حصن للعرب في هذي الأرض «لتصبح رؤيته الخاصة تبعا لبداية ونهاية تحولت إلى اللانهاية في رؤية البامبا اللانهاية حيث مهما سار المرء فإنه يجسد نفسه وسط أفق مستدير من الأرض ذات لون واحد».

إن إخراج فكرة الطيف في الفصل الثالث والذي بدأه في كلام لدانتي: «أنت، ألم تسأل أية أرواح تلك التي رأيت» فالوتر الأساسي هو النص الروائي الذي أنهى فيه مسيرة رحلة التطويب، ومسيرة كريستوبال كولون، ومسيرته هو في هذه الرواية، كأنه اكتشف كينونة العالم من خلال ظل تراءى له، فنحن نعرف أن الظل يتكون حين يصعب على الضوء اختراق الجسد، فهو استحضار كريستوبال كولون على خشبة الحياة الواقعية في مسرحية ساخرة تشبه مسرح الدمى المتحركة التي تلاعبها الأصابع، فنستمتع بحركتها لهذا كان «الطيف لا ثقل له ولا بعد، وإنما شفافية تائهة ضاعت

عنده معاني كلمات، ولئن كان الموتى لا يابهون في الغالب لمصير عظام جسمهم»،
وإذا تابعت كل شخوص الرواية فستجد أن كل شخصية مشدودة مع الأخرى بل
حتى وجود المرأة كان كالعزف المنفرد.

نغمة المسك في رواية «العطر» لزوسكيند

يحيا القارئ الحديث هموما تختلف عن أي عصر من العصور التي مضت، ونحن في زمن سرعة يتفوق على قدرات العقل العادية، فكل تجربة نفسية نعيشها في اللحظات الأولى من الطفولة تترك أثرا في الذاكرة، يصعب محوه بسهولة، فالحواس هي طاقة محرّكة متصلة بروح تنشط فرحا أو يأسا، بل تدفعنا لاكتشاف أي شيء تلتقطه، فالانفصال المباشر لغرنوي عن أمه كان بقطع الحبل السري بسكين السمك التي كانت تستعمله للتنظيف والتقطيع، ليغمى عليها، ويعلو الصراخ، وكأن زوسكيند بدأت حواسه تلتقط الرائحة، ومن ثم يلتقط سمعه الصراخ، ليتدرج بالحواس التي كان الذباب هو أول من تحسس جلد الجنين المولود في ذلك اليوم الحار جدا وبين روائح جثث وأسماك، لينفصل عن الأم، وتبدأ رحلته مع المرضعات في غياب الأم أو بالأصح في غياب الحياة الحقيقية التي تشعره بالوجود، فالأم نفسها كانت تعاني من أحلام لم تتحقق في الحياة، كما أنها كانت تنتقم من الوجود برفض وجود آخر نما من خلالها، فكانت تقتل كل مولود عند ولادته، لتكمل بيع أسماكها بهدوء، غير أن غرنوي صرخته كانت صرخة صامته جعلته يحيا بحثا عن الوجود. يقول باشالار: «كيف لا نشعر أن هناك اتصالا بين وحدة الحالم ووحدات الطفولة؟ فالنواة الحقيقية للوجود هي لحظات الخلق الأولى التي تنطبع على الخلايا كأنها مسار تسير عليه حياتنا، فالماضي الطفولي هو المستقبل، وما يحمله من عناصر سلوكية تهذب الطبع، وتحاول تحديد مساره، يقول الراوي: «كان يلتهم بأنفه أي شيء على الإطلاق» وفي هذه الجملة صورة قوية لحواس ظامئة تستكشف «مدركات حاسة الشم» ليبدأ غرنوي رحلة رفض اجتماعي بدأ في مراحل الجنينية،

فهو لم يحصل على أي اسم، ولم يعمد، وكان قرار تسليمه لمؤسسة كنيسة مرتبطاً بوصول تسليم كأنه بضاعة من سوق حرة، لتتركه المرزعة الأولى بسبب ظمئه أيضاً للحليب، وهذا يعني أنه غير قادر على أي شبع، وكأن الإشارات الدماغية المسؤولة عن الحواس لا تستطيع التوقف بحدود معينة»، «لا يستحسن نقل الطفل هكذا، من مرزعة إلى أخرى، من يدري، إذا كان سينمو بحليب مرزعة أخرى كما بحليبك، وليكن بعلمك أنه قد تعود على رائحة صدرك، وعلى نبض قلبك». فغرنوي خسر ريحة الأم، وخسر روائح مرزعات تنقل بينهن، وكأن الحياة لم تمنحه رائحة الأمومة التي ينشأ عليها الطفل عادة بل سرقت منه رائحته، وكأن الرائحة هي الحب الحقيقي الذي يحتاج إليه أي طفل، لينمو نموا طبيعياً.

يقول الدكتور محمد مندور: «رغبات النفس قد تبلغ أحياناً من القوة بحيث تختلط بالواقع، فلا يستطيع صاحبها أن يميز بينه وبين الحياة».

إن رمزية رواية العطر ذات دلالات فكرية عميقة المعنى، لأنها عكست نمو الإنسان في الأحياء الفقيرة جداً مع تعدد السلوك البشري واختلافه وتأثيره على المجتمع، وعلى النفس بصورة خاصة في أسلوب تخط مساره مع تخط غرنوي النفسي، ولكن الراوي لم يتعد عن الأحداث، ولا عن البطل بل تجسد وجوده فكراً في أماكن عديدة من الرواية «إذ لم يسبق له في حياته أن رأى شيئاً يوازي جمال هذه الفتاة، علماً أنه لم ير منها سوى ظلها من الخلف في ضوء الشمعة» وهذا أبعدنا عن غرنوي في أغلب الأحيان، لنشعر أننا مع زوسكيند في شخصية تركيبية لا تمس الواقع، إنما هي متخيل روائي بحث، بينما الرواية ذات بناء فتازي مميز يعالج مواضيع متعددة، ويبرز مساوئ اجتماعية ذات تأثير كبير «إن تعاسة الإنسان تنتج من كونه لا يريد أن يقبع ساكناً في غرفته هناك حيث يجب أن يبقى، هكذا يقول باسكال».

إن حذفنا من رواية العطر الشخصيات والأحداث فسنجد أن ما سيبقى مفاهيم شاملة تقريباً تربوية، نفسية، صناعية، سياسية، اجتماعية، إلخ.. فهو لم يهتم فقط ببناء عالمه الروائي من حدث وحبكة وشخصيات بل بمفاهيم متزنة تتسرب إلى ذهن القارئ بشكل تعليمي غير مباشر، حتى الإيمان بالقضاء والقدر وجهل الإنسان بمصيره وتفاصيله الحياتية، كما جرى مع بالديني «فبعد أن اقتنع بالديني بأنه سيقضي آخر أيامه في فقر مدقع في ميسينا، أصبح وهو في السبعين من عمره أشهر وأعظم عطار في أوروبا، وأغنى مواطن في باريس». كما برزت مفاهيم الكثافة السكانية، وهذا يؤكد معرفة زوسكيند بهذا العلم جيداً، فمن خلاله تم توزيع الشخصيات حسب كثافة الحدث «كانت الكثافة البشرية بالنسبة لمساحة الحركة المتاحة أكبر من أي مدينة أخرى بالعالم». فالحركة المتاحة في البناء السردية كانت تعج بالمشاهد الوصفية التي تنقل من خلالها غرنوي لأكثر من مكان، والتي سمحت في التقاط مشاهد حسية لا يمكن التقاطها سينمائياً إنما هي عين الحواس التي ترتبط بين الروائي والقارئ، وفي أزمنة تختلف رغم أن إحساسنا بالزمن هو في القرن الثامن عشر، لكن الزمن متنقل من حدث لحدث، وكأنها رواية زمن متحرك «إنما كان اختبار نباتيا، أي كالحبة المرمية التي عليها أن تختار بنفسها، إما أن تنمو أو تموت، أو كحشرة القردة القابعة على جذع شجرة، ليس لدى الحياة ما تقدمه لها سوى النجاة المتكررة من كل شتاء، ونتيجة لذلك فإن هذه القردة الصغيرة البشعة تكور جسمها الرمادي على ذاتها، كي لا تعرض منه للعالم الخارجي سوى أضال مساحة ممكنة».

إن العطر هو الركن الأساسي لبناء هذه الرواية، وكأن العطر في نموه ووجوده ذو أهمية إنسانية، ليمنح العدم وجوداً قوياً في ذاتية ترتبط بالطفولة والشباب والكهولة وصولاً لمراحل الموت النهائية، فكل مرحلة من المراحل العمرية هي هوية جديدة

كتلك التي منحت غرنوي اسما هو جان باتيست، ومع ذلك اتخذ غرنوي الاسم الأقوى أو الوجود الحقيقي، إلا أن وجوده العطري غير موجود، فهو لا رائحة له، أو بالأصح لا هوية حقيقية انتمائية لحياة يعيش فيها حتى في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: «ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون»، فسيدنا يعقوب عليه السلام امتلك قدرة الشم، ولولاها ما رجع بصره حين ألقى على وجهه قميص يوسف، فهل من معجزات أسطورية بدون قاعدة سببية لها أساس وجودي مسبق؟ وما علاقة الرائحة بالشیطان والملائكة أم أن هذا مفهوم دنيوي مكتسب من خبرة حياة؟ أو أن العلم اللاهوتي محمل بالحقيقة الربانية التي لا يؤمن غرنوي بوجودها، وكأن زوسكيند هنا ينفي هويته الدينية نفيا ظالما حتى من عالمه الروائي «مستحيل! يستحيل مطلقا أن يكون رضيع مسكونا بالشیطان، هل تفوح منه رائحة كريهة؟ بل ليست له أي رائحة على الإطلاق».

صراع نفسي داخلي عاشه الروائي عن غرونوي، ليستنكر جشعا بالديني، وخوفه على غرنوي رغم قرفه من مرضه، لكنه عاد وسمح لغرنوي بمحاورة نفسية ذاتيا تاركا لنا قدرة استكشاف رائحته أو الإحساس بوجوده، لتساءل بعدها: هل هذا فعلا كلام غرنوي؟ فهذا لا يصدر عن رجل كئيب لا يفهم الذات لكن غرنوي العظيم كان قد تعب، وأخذ يتشاءب فقال: «ها قد أنجزت عملا عظيما، وأنا راض عنه كل الرضا، لكن كل ما هو منجز تام شعرني بالملل، لذلك سأسحب، سامحا لنفسي في نهاية هذا النهار الزاخر بالعمل اللجوء إلى مكامن ذاتي بحثا عن بقية السعادة».

عكس الكره صورة لمرآة الذات التي تمثل الفعل وردة الفعل في تناسق عميق يركز على طبع جان باتيست، وطبائع البشر التي تؤثر عليه، فترتد أفكاره بطريقة غريبة، وكأنهم يصنعون منه عطرهم الخاص في معالجة ساخرة، وسيكولوجية

متجانسة تصارعت على البقاء، فالحياة القائمة على الجشع والطمع والمصالح الخاصة تسرق القيم الشخصية بلحظات يقع فيها المرء فريسة هؤلاء «فرن التحلل والتفسخ والتردي الفكري والسياسي والديني الذي سببته البشرية لنفسها، والذي ستغرق فيه تحت بريق وزيف بعض أزهار المستنقعات من أمثال بيلسية».

من النهاية تنطلق البداية

رواية النبطي يوسف زيدان

تحرر يوسف زيدان في روايته «النبطي» من أي مسؤولية تاريخية روائية قد تلتصق بذهن القارئ، مستعملاً تقنيات جديدة في المداورة أو التجدد للحياة في حيوات هي بالأساس واحد، لكنها تتطور تلقائياً حتى في خلايا الجنس البشري، فالإيحاء السردى والوصفي تكثف حيناً، وانخفض أحياناً، لكنه في ذهن القارئ تجسد في رؤية ماريما أو ماوية، وهي تحيا كل الحيوات، كأنها واحدة عربية أو غربية صحراوية أو ساحلية سوداء أو بيضاء، فهولا يثبت التاريخ كتابة، لكننا نفهمه مشافهة أو إيحاء «إن الأمور التي تروى مشافهة لا يحق لك إثباتها بالكتابة».

استطاع يوسف زيدان من خلال مخيلة تاريخية حكاية تقديم وصف تاريخي، وسرد زمني له طابع السيرة، والتأريخ للزمن بحدث ما حين «قالت الأمهات إننا ولدنا في شهر التوت «إلا أنه ترك المكان يتوكأ على» مجيء العرب من بعيد» و«سنة ملك فيها الملك المسمى هرقل بلادنا الواسعة».

تقاليد عربية لم تخل من نقد وجهه يوسف زيدان في روايته، وهذا جعلني أتساءل: هل هي ماوية فعلاً من تتكلم أم الروائي؟ فواصل كثيرة شعرت بها بين مارية والروائي والزمن التاريخي، فالوعي العقلاني للرواية مترابطاً ومتيناً أقوى من مستوى ذهني أو عقلاني لبطله تروي سيرتها، إلا أنه أمسك بالحبكة بقوة وطرح تقنيات بانورامية، لها حس جمالي في الوصف متأثراً بالمخطوطات التاريخية ومخطوطات ابن كثير «البداية والنهاية».

انطلق يوسف زيدان من النهاية ليروي لنا البداية في انعكاس رمزي له معاناته

المتكررة زمنيا، فأصل الدين واحد، وما الأنبياء إلا رسل للتذكير بالعودة إلى الله «لأن المكان لا يحيا من غير السكان» والقلب لا ينبض إلا باليقين والإيمان، والإنسان دائما في رحلة للبحث عن الذات والعودة إلى بداية النهاية التي وصلت إلى كل ديباجة استنبطها من ذاكرة التاريخ، وأعاد صياغتها برؤية فنية لا لوم فيها، لأنه ترك في تنويه أن «نهايات هذه الرواية كتبت قبل بداياتها بقرون، وقد قدت النهايات البدايات»، وبهذا ترك للنقاد وصل البدايات مع النهايات فنيا، كي لا يستنكر أي خطأ زمني أو تعبيرى روائيا.

عادات وتقاليد دينية واجتماعية وسلوكية عربية عددها كظهور العذراء واقتراب نزول المسيح، كما توقف سلومة عن شرب الخمر بعد إعلانه الإسلام، وما إلى ذلك من عادات اجتماعية في اللباس والسفر والختان وتفصيل دقيقة عشناها بتفصيلها، كأنه استنبط من ذاكرة التاريخ ما نحاول نسيانه من عادات عربية أصيلة زمنيا وما قبل الإسلام، وذكرها القرآن الكريم «هل تداينتم بدين، فيكتبه أخوك» فقول لي لهما قولا هينا لينا، كي تطمئنا، وإن ترفق في الخطاب «فلما بلغ السعي» وهنا إشارة إلى اللسان العربي القوي المتين.

لم ينس زيدان حقوق المرأة المنتهكة قديما من ختان واغتصاب، وما يجري خلف الكواليس كالخوف على المرأة من العنوسة «إن الفتاة إذا تخطت الخامسة عشر بلا زواج يدب بباطنها الصداً فيخرب معدنها». والخوف أيضا عليها من الحروب، إلا أنه أكثر من الرمزية في روايته مما يصعب فهمها على القارئ العادي، فخفايا الرواية وإيحاءاتها لها أكثر من رؤية، وأكثر من مدلول، وهو بهذا أثار فضول القارئ، ليعيد قراءتها أكثر من مرة.

خلق يوسف زيدان في روايته النبطي جمالية خاصة في الحبكة والسرد واللغة، ومفاهيم انتقدها بأسلوب مرويات تاريخية، لكنه تمرد عليها سرديا، وقدمها مأخوذا بـ

«صورة النبطية الخالدة، المخبرة عن دوران الحيات» مستعملا الإسناد بما هو مكتوب في الزبر الأولى.

أضداد مفردات استعملها في متناقضات حملت مفاهيم تزيد الحواس إدراكا، لننطلق معه في الفضاء الروائي المفتوح دون أن يضيق ويتسع أو يعلو ويهبط، ومن ثم نرحل معه في لوحة مشهدية تختصر عادات «بدو يخيمون في الفراغ، هم يشبهون الذين مررنا بهم في الصحراء الكبيرة المسماة سيناء». لتركنا نتابع حركة مارية من خلال سفرها في كل بقعة مرت بها، وكأن نقطة البداية هي النهاية، فهل غافلنا زيدان لتتابع معه الرواية بشغف، فنعود إلى البداية، حين نستفيق، لنولد مع ماريما من جديد؟ «هل أغافلهم، وهم أصلا غافلون، فأعود إليه، لأبقى معه، ومعا نموت، ثم نولد من جديد هدهدين؟».

أنماط شعرية دينامية في «انتظار الغريبة»

الشاعر زاهي وهبي

تتخطى الصورة الشعرية في ديوان الشاعر زاهي وهبي الأزمنة والأمكنة، لتتجه نحو مخيلة مفتوحة، تمنح الحس الأبعاد التصويرية المتعددة الإيحاء، حيث يبلغ المعنى الأفاصي المضمونية بميزة أسلوبية اعتمدت على منهج إيقاعي، تناغمت معه الكلمة وفق تدرجات أراد لها الالتزام بجمالية دينامية يبرز من خلالها التشكيلات اللغوية والموسيقية الموحية بانزياحات تستقر في ذهن القارئ، وفق توازنات مشهدية تتعدد في إيحاءاتها ومعانيها حيث «لا زينة غير ابتسامة» فالابتسامة تركها كنوع من الزينة الحسية التي تظهر جمال النفس، وقوة تأثيرها على الآخرين، لكنه ربطها بترك الأعباء الزمنية «متخففة من ماض مضى» حيث يتعلق الزمن بالماضي والحاضر معا، وكأنها ستغادر الزمن الذي يحيا فيه الشاعر، لكن الغريبة ستبقى معلقة زمنيا في لحظة بلا أمكنة، بلا مواقيت في انتظار غريبة تكونت داخل المعنى.

تلعب المعاني أدوارها المتناقضة، حيث الغموض في الأخيلة التي تتوارد صورها في الذهن، ليشرع القارئ بالانطباعات المتوازية بين الكلمة والمعنى، والمضمون والأسلوب، إلا أن زاهي وهبي في كل مرة يترك للقارئ قدرة التحليق في مخيلته، ليتعمق في كل مشهد شعري يعيده إلى الواقع، وإلى معاني الفصول واختلافاتها الجوهرية، حيث فصل صيف يلتهب وخريف معتدل، ولكن للتحرش معان أراد لها إبراز قوة الاشتياق، كما أنه أظهر العناصر الفنية الموجودة في الطبيعة، والتي تتطابق مع مشاعر عاطفية تفاجئ الإنسان في لحظات تخيلية، وتأملية تنطلق منها إيقاعات قصيدة لم ينتظرها زاهي، إنما أتت مصادفة، فافتعل سؤالاً، وتركنا في مهب سؤاله:

من تكون؟ هل رأها أم نحن من عرف من تكون من خلال المعاني المرسومة داخل الكلمات المتعاكسة فنيا، ليتمم المعاني داخل ذهن المتلقي.

انطباعات حسية تضعنا أمام جوهر المعنى الكلي، والأضداد التي تأتي متسعة الرؤية، كلما تابعنا تسلسل القصيدة، كاسرا جمود كل رتابة قد تتسرب إلى نفس القارئ «بالثرثرة نمحو عتم الليل، مطلع الفجر، تشرق علينا شمس، ينبت في نهارنا، حيث نلمح تتابع في الصورة المشهدية يكتمل تدريجيا، وكأنها في ولادة دائمة، فالاستمتاع التخيلي يؤدي إلى الخوض في كل فكرة تحررت من قيود اللغة، وكأن الكلمة هي كما صورها في قصيدته، وفي الخيال مهرة من لهب» فهل يخترع زاهي كل هذا ليكتب قصيدته؟ أم أن المخيلة الخصبة يتولد عنها فرحة، باكية، صامتة، ضاحكة، لينهي القصيدة بالانتظار حيث «أنتظر يا غريبة وانتظري». لتساءل مرة أخرى: من الغريب هو أم هي؟ أم أن لكليهما شجن الحياة الهاربة من واقعيتها؟

مفارقات تقنية تستجيب لها المعاني التي تتعثر في مخيلة زاهي وهبي ليعطي الدلالات اللفظية حيوية ذهنية تعطي الأبعاد إحياءات مجازية، فتستوقفنا الافتراضات، حيث الإشارات الرمزية الممزوجة بالغموض «من هذه التي جعلت مقهاي حديقة جسدي حديقة امرأة واحدة» فتتابع بشغف قصيدة تبلغ ذروتها التخيلية، كونها ارتبطت بتشبيهه متتابع يأخذنا من صورة إلى صورة، لتتفاعل حسيا مع المشهد، ومن ثم يستجلب زاهي دهشة تترك القارئ في حيرة تماما، ليحاول إعادة القراءة من جديد، ويصل إلى دهشة تتكرر «ليس في المقهى أحد سواي! فأين هي من كل هذا؟» وهل ما اختزن في أذهاننا هو نفسه ما اختزن في مخيلة الشاعر؟

فيض أنوثة يللمه القارئ في أكثر من قصيدة ترك للحديقة فيها مكانا يتسع للجميع، فكلما لجأ إليها زاهي بدأنا بالبحث عن صفات جامعة لمكان ربما هو كالجسد تارة، وكالمقهى تارة أخرى، إذ تأتي المفردات منبعثة من قاموسه الشعري متأخية مع

سياق النص، ومتمردة عليه أحيانا من حيث تقديم الصورة وتأخيرها، ومن حيث توأمة الفرح مع المستطيل في قصيدة ترك لطعم الملوحة بدايات تعيدنا إلى الواقع، والمعاناة، والشعراء الأشد مضاضة مع المقارنات الانعكاسية بين الآن هنا في المقهى الموعود، وبين طاولة هرمة، وطاولة اخضرت شوقا، وبين كأس يقدح شررا، وكأس يلمع من فضة النشوة، ورقة بيضاء متجهمة، وورقة بيضاء سعيدة، وفي هذا التقاط التضاد في الحياة، حتى في مخيلة حسية تنتقي صورها المحورية بأضداد تعيد القارئ إلى داخل الحديقة أو المقهى أو النفس الحقيقية التواقفة للحياة المليئة بالجمال.

أفك تاءك المربوطة، جعلتني أبحث عن فلسفة تعيد للخط المستقيم اتجاهاته، وكأن الثيمة الفنية هي في تاء عاطفية تحنو وتقسو، وتترك للفراغ الزمني التائه فيه. زاهي وهبي كدرويش صوفي بلا رحمة العادل، وحيث للحواس موسيقاها، وكأن التاء هي أداة إحياء تمكن من خلالها حصر الأنوثة بين مربوطة ومفتوحة، أو الكبت والتحرر، وبين الانحناءات العاطفية والاستقامة اللغوية التي وظفها تقنيا في تعاكس معنوي، نجد فيه الأمداء الرحبة لأفق لا متناه في قصيدة تنتمي إلى بحر يرفع راية الاستسلام، فهل رفع زاهي وهبي راية الاستسلام في ديوانه في انتظار الغريبة؟

قراءة في كتاب «من أعماق الذاكرة»

«تلك أيام حلوة ذهبت من دون عودة»

تحررت المذكرات من وهج ذاكرة تؤرخ لحقبة عاشها الدكتور صاحب ذهب حين أخذنا معه برحلة عبر كتابه «من أعماق الذاكرة» إلى الماضي حيث تاريخ حياة تضافرت فيها أحداث ساهمت في تكوين رجل استطاع تحقيق خطوات، لا ترتبط به فقط كفرد يحيا في وطن عربي، ومجتمع عراقي مازال يحمل منه عبق النجف «ومكانتها في حفظ التراث العربي، وصيانة لغة الضاد»، لنقرأ ما خطته أنامل الذهب من لغة ضاد تشرق معها النفس، وكأنك تقرأ سيناريو روائي تاريخي نقدي تشاهد فيه تفاصيل دقيقة، اجتماعية، وعاطفية، وتراثية، وتاريخية، وسياسية، وهذا ما جعلني أكمل قراءة «من أعماق الذاكرة» لأغوص في ذاكرة وطن تألم، وما زال يتألم، ولكن بأنامل وإشراقة تمنح القارئ إحساسا بأن تاريخنا فيه أسماء عظماء من كل الصنوف الاجتماعية والحياتية مثل جمال عبدالناصر، شارل حلو، أم كلثوم، عبدالوهاب، الجواهري، أمين الريحاني، لميعة عباس عمارة، والكثير من الوجوه السياسية والفنية والاجتماعية التي دخلت التاريخ السياسي أو الفني.

لم يسمح الدكتور صاحب ذهب لنظرة العامة على تاريخه الذاتي ونضاله الحياتي أن يسطو على الحقائق العامة، كما إن نقده لأحداث سياسية كان منطقيا وحياديا، بل ابتعد فيه عن الانفعال، وقدم تسلسلا سعى من خلاله إلى تقديم حياة عاشها مع الجماعة من أصدقاء وأقارب، وزملاء عمل تشارك معهم الأحزان والأفراح، وكان وفيا للعراق وللنجف بشكل خاص، مسقط رأسه حيث عدد أغلب العائلات العريقة مثل: قاسم محي الدين، علي الجشي، رؤوف الجواهري، حمودي

الساعدي، باقر الحسني وغيرهم كثر، وكأنه يخط تاريخ العراق بحبر من ذهب، ليبقى في ذاكرة استخراج من أعماقها رؤية معاصرة، تتكون في مخيلتك، وأنت تخطو معه خطوة خطوة نحو مسيرة وطن عربي يفتقد «الأيام حلوة ذهبت دون عودة». إن لذة الاكتشاف تلاحقك، وأنت تقرأ بلغة شاعرية متمكنة بفصاحة تبعد عنك الضجر، وتفتح عيون مخيلة ترى أجمل الصور المشهدية، وهو يصف رحلته في الباخرة «وبدأ العصر يطوي ساعاته، وأخذت الشمس تلمس طريقها إلى المغرب، وكأنها تريد أن ترمي بثقلها في عبابه» فهو لم يقدم أدبا اعترافيا يعتمد على الأنا، بل قدم نقدا باطنيا جعلني أشعر بصدق المعاني وجدانيا، وما تحمله من قدرة على خلق نقد تمتلكه بصيرته الناقدة، ولا سيما وهو يقول في هذا: «وأنا دارس اقتصاد، ولست دارس آداب».

إنه ينقل صورا عاشها، ليوضح الوقائع الاجتماعية والسياسية المرافقة لحياته من البداية إلى النهاية، من مجتمع المدنية والحالة الاجتماعية إلى مجالس بغداد، حيث جعلنا نكتشف معه «أن التورية السياسية، إن صح هذا التعبير، سلاح ذكي لكل من يحسن استخدامه مستظلا بظل الدستور، ومتحصنا بما تسمح به القوانين النافذة، تخلصا من أي مساءلة قانونية، حتى إذا كانت التورية تمتد إلى التعريض الشخصي ببعض الرموز السياسية».

يضيف الدكتور صاحب ذهب إلى الذاكرة أبعادا تاريخية، لم يقصد من خلالها تصحيح المسارات إنما ليمنح الرؤية لجيل المستقبل، كي يبذل جهوده في قيادة الوطن العربي نحو المستقبل الخلاق، لتلافي أخطاء تاريخية وقعت، إلا أنه لم يكشف عنها بذاتية تحليلية يحاول من خلالها امتلاك ذهن القارئ، إنما عصف بالأذهان، لتولد الحقائق حرة، وتبقى في عمق الذاكرة تنتظر من يستخرجها من الذاكرة التاريخية، كما استخراج الغواص كيس الذهب للخال «كان الخال إذن يخشى أن ينحدر الكيس

إلى مواقع لا يمكن إدراكها والوصول إليها، وكشف في حديثه أن في الكيس فضلا عن النقود والمفاتيح ووثائق وأوراقا يتعذر تعويضها». فهل فقد العراق، ومعه الوطن العربي في حروبه وثوراته ووثائق وأوراقا وآثارا يصعب تعويضها؟ تساؤلات تعصف بذهن القارئ، ولكن كلما تساءل عن أمر جاء الجواب في الصفحات التالية، وكأنه يحاور القارئ بمنطق التحاور، فلم أشعر بالتعصب الفكري أو المذهبي، وإنما تكلم عن سلبات وإيجابيات لكل شخصية ذكرها، ولكل حدث سياسي أمانة مؤرخ تجرد من الذات، وترك للحياة التي عاشها نقد مسيرته.

الكتاب يحمل قيمة جمالية لأزمة لم نحى فيها، ولكن تجولنا فيها معه حسيا، وعبر أمكنة أحبها. «كالمحكمة» وهي الصالة التي يجلس فيها الحكيم «ومدينة النجف، ظلت هذه المدينة من أكبر المدن للفقهاء، وأحسنها في الدين بلاء، وأوطأها للأدب كنف». كذلك المكتبة العامة، ومقهى شط العرب، ومقهى البرلمان، كما تعرفنا على المجالس الأدبية، والجرائد والصالونات الأدبية، بأسلوب تمهيدي مشوق فتح الباب بعده ليتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية في الوطن العربي والغرب، بعد أن أنهى رسالة الدكتوراه، وبدأ العمل في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

من مدينة كورونا كانت البداية الحقيقية للصعوبات، ولاستكشاف المجتمع الأمريكي، وتعدد الحركات الدينية فيه، ومع وما لفت نظره «فثمة بساطة متناهية عند أغلب السكان تستطيع أن تقرأها على وجوههم، وتستطيع أن تلحظها في ملابسهم الذي لا يكاد يفترق عن الغني» لبدأ بالرؤية المشووفة في تحليلات العلاقات العراقية الإيرانية في عهد الشاه، وبعد سقوطه إلى حرب تدمير العراق، ومن ثم إلى دور العراقي المغترب إلى تكوين أنشطة ثقافية تحقق هوية وطن يحمل أدمغة وافئدة خلاقة، فهل «ما ظل عالقا في الذاكرة ولم يأت عليه النسيان» سيقى في ذاكرة التاريخ؟ أم أن التاريخ ستكون أنغامه شبيهة بالكؤوس التي وصفها في مزاد بيع مقتنيات القصور

الملكية «صنعت خصيصا لتشرب منها ملكة فرنسا أوجيني خلال افتتاح قناة السويس، فإذا قرعت الكؤوس بعضها ببعض إيذانا بنخب الافتتاح، تحول رنين الكؤوس إلى نغم موسيقي متميز».

أحب مصر وشعبها، كما أحب العراق ولبنان، وهو أول عراقي يدخل الأمانة العامة للجامعة العربية من بابها الرئيس، ففي الكتاب صور لمراحل مر بها. حقيقة حاولت البحث في القراءة الثانية للكتاب عن مواطن الكره في نفسه لأشخاص تحدث عن سلبياتهم، كما تحدث عن إيجابياتهم، إلا أنني لم أجد، فالمواقف الأدبية والسياسية كانت على الحياد، وهذا ما أفنعتني أنه لم يعتمد على تشويه الوقائع، كما لم يتعاطف حتى مع صديق مقرب له، فما قاله عن أم كلثوم يقدم أبسط الأمثلة على ذلك، ليمنح القارئ الثقة بأنه الشاهد على كل الوقائع التي استخرجها من أعماق الذاكرة، ليضعها بإخلاص في كل ذاكرة تقرأ كتابه «في أعماق الذاكرة».

متاهة إنسانية لا يمكن الوصول إلى نهايتها

قراءة في رواية «طابق ٩٩» للروائية جنى الحسن

تستحيل الحياة في وجودها إلى عدم عندما نفشل في تحديد رؤيتنا لها، أو أن نفشل في معرفة المستقبل، لأننا لا نملك كل مفاتيح الماضي الذي سها عنه الأجداد، وانصاعوا خلف متاهات الحياة دون الرجوع إلى الإنسان، وما بين حقوق الإنسان وحق العودة وقراءة الماضي مضت الروائية جنى الحسن مع مجد الفلسطيني هائمة خلف هوية الإنسان كأساس جوهري في عملية البحث عن الذات التي بحث عنها مجد من علو رأى من خلاله ما لا يستطيع رؤيته على الأرض، ومن عنوان ذي أرقام رمزية متشابهة في أولها وآخرها، من مكان ذي أبراج عالية مسكونة بالرؤية الاستقرائية ذات الاستنتاجات القادرة على التغلغل في نفس القارئ، وبحس إنساني لا تعاطف فيه برغم الانفعالات العاطفية المؤثرة على وجدان القارئ، إلا أن للرواية عقلية انفتاحية معاصرة خاصة بأرقام ترافق العنوان «طابق ٩٩» وهو المكان الذي يشهد على عذابات العالم، أو بالأحرى العذابات الإنسانية.

الوقت كفيل بتغيرنا، فالزمن أو الوقت متاهة لا يمكن الوصول إلى نهايتها، لأنها تصاحب الأجيال في كل لحظة تختلف فيها الحياة، وهذا ما راهنت عليه جنى الحسن من خلال رواية قلبت فيها الزمن، وجعلت النقطة الزمنية هي الفاصلة بين مجد وهيلدا أو بين الانتماء الحزبي والوطني، وشتان بين الاثنين، إلا أن التشابه بينهما أن الفلسطيني قام بمعركة ليست على أرضه، بل على أرض لبنان، هذا انعكس على التفاصيل الروائية الأخرى من حيث تأصل جذور كل منهما إلى وطن ليسا فيه، مما سمح لهما بالتعايش معا برغم الفروقات الانتمائية لكل منهما، فالمكان يفارقه

الزمن الذي يعيش في الذاكرة عندما تلمسها شرارة الاشتعال والتذكر، والشرارة في حياة مجد كانت هيلدا حيث استفاقت الذاكرة من علو شاهق في أميركا عندما بدأ باسترجاع المشاهد الطفولية معها، واكتشف خبايا نفسه من خلالها، فهل نتألم من الأمكنة، ونفرح مع الزمن الذي يفصلنا عن الحقائق المختبئة في ذات كل منا؟ وهل هذا ما يحتاجه الإنسان في العالم بشكل عام؟

الخوف من فقدان المرأة كالخوف من فقدان الوطن، وربما في توازنهما نوع من اطمئنان مزيف يوحي بقضية فلسطين التي باتت في مهبط تجاذبات قوية استطاع فهمها مجد بعد نضج في بلاد زمنية لا قيمة للمكان فيها، لأن سرعة الزمن فيها تتفوق على الأمكنة، إذ يبدو الفلسطيني المغترب غريبا في غربته القوية التي لم يفهم لماذا حدثت، أو كيف، أو حتى نتائجها المستقبلية التي يفكر في القفز عنها، لأنه يعلم مسبقا أن التسوية والعودة هي بمثابة المكان الذي يصعب العودة إليه، لأننا نجهل إحساسنا فيه بعد فترة غياب زمنية محت بعض ملامحه أو كلها، فما بقي في الذاكرة لا ينتمي إلى الحقيقة الحاضرة في جرح رمزي يمثل البداية والنهاية ومسافة الألم بينهما الذي يصعب مغادرته أو محوه بعمليات تجميل تزيل ما هو مرئي، وتبقي على ما هو مخفي في مخزون النفس هو بمثابة «إغراء يجعلك لا تريد أن تعالج المأساة» فالصياغة التعبيرية ذات بلاغة رمزية تصور الحالة ضمن ربط يتلازم مع الإحاطة الموضوعية بأزمة مدروسة من جوانب متعددة حبكت خيوطها جنى الحسن سرديا وبسلاسة تحاكي القارئ بواقعية لم تخصصها فقط للفلسطيني، إنما للإنسان.

تشكيل سردي منطقي محبوبك بنسيح لغة فلسفية تتناقض فيها الوجود الإنسانية التي تنتمي إلى نفسها لا إلى الأوطان التي تتصارع وتتشابه مع بعضها، منها مثلا النسخة الأميركية لصبرا وشاتيلا، وإن كان أكثر تحضرا، كان هذا شارع السود، وكنت أضحك حين أفكر بهم كأنهم فلسطينيو نيويورك، إذ لم تغادر الخاصية العنصرية

مدينة كنيويورك برغم عظمتها الزمنية في تحديث كل شيء فيها «عشنا هنا لأننا لم نكن نملك المال لنكون في مكان آخر، وربما لأن هؤلاء الأشخاص كانوا أكثر تقبلا لكوننا عربا»، وهذا التشبيه بين السود والفلسطينيين يشي بأهمية الإنسان في كل مكان حتى في بلاد كأميركا، وناطحات السحاب في علوها المبهر، لأنها في الرواية تمثل الارتفاع بالإنسان نحو الأعلى، أو جذبه إلى الأسفل، وفي التناقض الرمزي فلسفة تجسد الواقع المرتبط بأزمة الشرق الأوسط، والفروقات المختلفة في الآراء، هذا إلى جانب الانقسامات المؤيدة والرافضة في قضية أساسية، العلو فيها لمدينة الخير والشر. من أستاذ إلى مقاتل إلى بائع ورد، مهن لكل منها رمزيتها في حياة رجل فلسطيني هاجر إلى أميركا بعد فقدان زوجته، والجنين ما زال في بطنها، وإصابة ابنه بجروح وإعاقة، ليحيا مع السود في أميركا، كأنه في «صبرا وشاتيلا» في لبنان لتوحي جنى الحسن بالفروقات الإنسانية حتى في بلاد تنادي بحقوق الإنسان وبالمساواة لأن «كل هذه الأوهام التي نسمعها عن العدالة في بلاد الغرب ليست إلا عدالة قائمة على جث الآخرين» تشبه منحوتات العم الذي يخفي مشهد الحرب التي اشتعلت في لبنان، والمنحوتة في ذاكرته تحت الأرض.

للمكان أهميته الخاصة في رواية «طابق ٩٩» من العنوان وصولا إلى «لا أعرف ماذا سيحدث حين أعود، ولا إن كان سيؤلمني المكان» ليحمل هنا صفة العودة، وهل سيتألم الفلسطينيون بعد العودة؟ وهل يجب أن تصبح العودة حقيقة لا بد منها؟ أم إنه يتضاءل حين يعتاد الإنسان على مكان ما ضمه منذ الطفولة؟ «لأن الناس يعتادون العيش في مكان ما، وإن كان ضيقا وغير مريح، يصبح من الصعب عليهم أن يغادروه» مع التواريخ الزمنية في كل فصل منحتة زمنية معينة لتعيد إلى الذاكرة الأحداث الغامضة على جيل تريد له التفكير بتفاصيل الماضي، ليتصالح مع الذات، وينطلق مع الإنسان نحو المستقبل تاركا للتباعد النوعي انعكاسات تشبه انعكاس

هيلدا على المرايا، ليصبح النضج فعالاً، ويؤثر في تكوين الشعوب مستقبلاً، فهل تحاول جنى الحسن محاكاة المستقبل من خلال الماضي؟ أم إنها تبني رؤية روائية تقود الفكر نحو حقيقة الإنسان العربي والأميركي على السواء كعملة ذات وجهين، لا بد من استعمالها لتحقيق التوازن الفعلي؟

ما بين فلسطين في مخيلة الأبناء المنتظرين العودة، وما بين لبنان الملموس في بصائر أبنائه فترات لا مقارنة بينها، لأن ما بين المخيلة والحقيقة مسافة كمسافة الجرح في خد مجد تلك الندبة التي أصبحت جزءاً من المعاناة المفروضة على أبناء فلسطين، بل على أجيال عاشوا الصراع الحقيقي، ويحلمون بالعودة كعودة هيلدا إلى أهلها، لتشعر بالغرابة أكثر، فجوهر العلاقات البشرية يفرض التسامح والمحبة التي تمثله المرأة في الرواية، وهي هنا فلسطين الأرض البكر، ومريم التي تزوجت، وتركت محمد خلف الأباجورة المغلقة، وماريان الأميركية التي ودعت زوجها المشارك في حرب الخليج بكلمات لم تبكها، وإيفا التي تحررت من حب، واتجهت نحو حب آخر ينسبها من تكون، بعد أن أصبحت نجمة سينمائية، وهيلدا التي رفضت قوانين الأب الصارمة، والمفاهيم المعبأة في أفكار محصورة بمصالحها «هكذا هي المرأة، حين تفقد البراءة الملتصقة بها، لا شيء يعيدها إليها» فمن اغتصب فلسطين؟ ومن استطاع قتل وطن الغيم المبني في مخيلة جيل يحلم بالعودة؟ سيدرك أننا قوم محكوم عليهم بالماضي، لأنهم من دونه يفتقدون أي دليل على وجودهم». ولكن السؤال: كيف يتمسك الجيل الفلسطيني بالماضي؟ وهو عاجز في مخيمات سكنية عشوائية لا تقدم له سوى التكاثر النوعي؟

الأب المعصوم عن الخطأ والقدرة على الاستنساخ الذي فرضه على عائلة تمسك بالثوابت التي يؤمن بها، وإن ظلمهم وعاقبهم كما عاقب ماتيلدا، فهو يشبه أميركا ذلك البلد الذي جمع مجد وهيلدا، وتركهما في سخرية زمن لم يتوقف بل ضمن

مكان حالم يرسم من حلو أحلام الشعوب التي تتهاوى «أميركا بلد خطير، لأنه مجرد الظلم من حقيقته، ويصنع ظلما آخر مزيفا» فوهم القوة المصطنع يحتاج إلى إرادة جيل يجمع شتات الماضي، ليمضي نحو المستقبل، ويبنى العودة الحقيقية لا الحلم الذي يراود كل إنسان مغترب بغض النظر عن كينونته التي أرادت لها جنى الحسن التكامل النوعي محتفظة بروح المعنى في بعض الكلمات الإيحائية والرمزية التي تبحث من خلالها عن التكامل الأسلوبي والمضموني في الرواية، فهل نجحت في ذلك؟ وهل تأثرت الرواية ببعض الصور الإيحائية المكررة؟ أم إن للمشهد المتكرر لغة تركتها لتبحث بها ذاكرة القارئ؟

وهكذا من دون أن أحدث جلبة، انتهت الرواية بهذه الجملة المفتوحة على مصارعها، والإيحائية في إنهاء الصراعات الإنسانية الداخلية والخارجية منها بثت جنى الحسن أفكارها الوجودية في رواية أرادت من خلالها أن تستفيق الحضارات على خسارات ذات وجهين القاتل والمقتول، لتبقى المعاناة الكبرى هي الدافع الأكبر لإيجاد الحلول التي تواكب سرعة زمن منفي من العنوان، لأنه جزء من المشكلة التي أنتجت قضية فلسطين، وكانت سببا في معاناة شعب عربي مقهور، وشعب غربي يخسر مقاتليه دون رغبة منه، لتتوازن قوى الشر والخير في العالم دون أن تحدث ضجة أميركا، لأنها تمثل الطابق ٩٩ بكل ما فيه من رمزيات، ومن صنع الأوطان الوهمية المحبوكة بمشاعر لا ندرك كنهها، إلا إنها لا تشبه عاطفة الإنسان القادر على استرجاع الماضي من خلال الأمكنة، لتصحيح مسارات المستقبل، وبناء الحياة بشكل صحيح معافى من الجروح التي تترك آثارها على الإنسان بشكل داخلي، أو بشكل خارجي.

الأراضي الموصلية الحبلية بقايا من أمل

قراءة في رواية «حارس الشمس» للروائية إيمان اليوسف

انطلقت الروائية إيمان اليوسف في حكايتها الدافئة والمحملة بعقب الموصل ومخاوف الحصار وفزاعة الجوع نحو الإعياء الرمزي الذي أصاب أم حسين، كأن سحر شهرزاد قد انطفأ فجأة، فالموصل مدينة قديمة كانت تكتظ بالحرفيين، وبمعالم أثرية وحياتية أرادت الروائية إيمان اليوسف تصويرها، لتبقى معالمها في رواية تحكي قصة العراق بعاطفة وطنية مصبوغة بالكثير من التشايبه التي تقود القارئ نحو تراثية المدينة، وما مر عليها عبر زمن يصعب وصفه، إلا أن الموصل «كالمملكة الآشورية الصامدة التي تفتن أعداءها بسحرها وفتنتها». فالبناء الروائي اعتمد على التشبيه الشعري كملحمة خالدة تعيد للموصل قوة مجدها وثباتها رغم الحصار الذي يتعاقب عليها على مر التاريخ، كما انطلق البناء الروائي من فكرة أم حسين والأولاد الذين يرمزون إلى أبناء الوطن، وبأسلوب تأملي خلطت فيه الأحداث الواقعية والمتخيلة، فارتبكت الصورة الوصفية عبر مسافات فصلتها أنطولوجيا بمرجعية الأحداث التي مرت على العراق من سرقة الآثار وصولاً إلى قتل الصحافيين والأمراض، والجوع، والخوف، وبتكثيف لم تحدده في المشاهد، أو بالأحرى في اللعبة الروائية التي مارسها ببناء كتابي ذي منظور تكنيك بحت ولا سيما في العناصر البنائية التي لجأت إليها الروائية إيمان اليوسف، وبخدعة الوهم الانقيادي المسك بالقارئ.

تميل الأهداف الروائية في رواية «حارس الشمس» إلى تمجيد الموصل، لتكون كقديسة لها مهابتها، ولها جمالها التاريخي الذي لا ينساه العراق، ولا العالم على مر التاريخ، فأهلها اعتادوا على الجوع والخوف والفقر، ولكنهم يتمسكون بأصالتها،

وبكل حبة تراب فيها، وإن وقع أهلها فريسة الحروب التي فرضت نفسها على شعب مارس لغة البقاء بنفي الاستسلام حتى للمرض والقتل والتشرد، وقد نجحت في أرشفة الطابع التراثي لهذه المدينة بوثنائية جمعت فيها الشخصيات والأماكن بسرد خضع للغة مشحونة بالوطنية، وبفصل الخارج عن الداخل، ليبقى القارئ محصوراً في الموصل الشبيهة بزهرة دوار الشمس، ودلالاتها التي تفصح عن ضعفها وقوتها، كلما أشرقت الشمس عند الصباح، وكلما غابت، فهل ساعد السرد التقني في اختزال الحدود التخيلية والواقعية بين القارئ والرواية؟

نمط سردي شاعري في تطلعاته النبوية، لتقليص الرتبة عند القارئ المتطلع إلى نهاية سعيدة لهذه العائلة التي تنتمي إلى الوطن الموعود بكل أجزائه تماماً كجسد أم حسين، أو كالأبناء الذين يتطلعون إلى ضوء الشمس بمحاكاة تراجيدية تميل إلى الحزن والقهر، وحسب المشاعر المتأثرة بواقعية الأحداث التي توقظها بحس يسمو عند التفاصيل الصغيرة التي أكثرت منها في الكثير من المقاطع التي نفخت فيها حس التراث، وأمجاد الملكة الآشورية المتعبة من التاريخ الذي يتجدد في كل مرحلة من مراحل الحروب التي يختفي فيها الرجال، وتبقى النساء كالأوطان في انتظار أبنائها، وببنية ذاتية لم تخرج عن سياق البناء الفني للرواية، مما جعلها تصاب ببرودة فرضتها علاقتها بالأشياء المحسوسة في العراق، والتي يمكن إدراكها عاطفياً، وبتوليف عقائدي ارتبط بهوية المكان ورؤيا الوطن المتسامي فوق الجراح، وبمثالية تفوقت على قوة استحضار التفاصيل بمنطق القارئ والروائي.

تتسم الحياة الموصلية في الرواية بطبيعة الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصالة، وبالبعد عن فكرة الهجر وترك الأوطان رغم أن البعض لجأ إليها، إلا إن الانتقاد الداخلي لهؤلاء حافظ على الانعكاسات النبوية للأشخاص، وبمادية وجودية أصيبت بميكانيكية الشخوص وارتباطهم بالنص ولا سيما النابعة من ذاتية الكاتب بالبعد عنها

أو ملامستها، ونبض حياتي يوحى بعمق الفكرة وبساطتها في آن، إلا إنها لم تختزل الكثير من الأطر الاجتماعية متجاوزة الواقع بين صورة وصورة، ومنطق الأحداث وارتباطها بالتجانس الدرامي.

معالم أثرية ذات منهج تصويري تخيلي يرمز إلى البعد في المعايير الروائية التي ارتكزت على البناء وأهدافه أكثر من الموضوع وأهميته، مما تتطلب وجود دلالات تخيلية أقوى مما هي في الحقيقة الناتجة عن قوة هذه المدينة في التصدي لكل أنواع الحروب التي واجهتها، وضمن الخطوط العريضة للرواية الموصلية التي تلقي الضوء على مدينة تغدو كحارس الشمس المتلاحم مع كل تاريخها الوجودي من الأزل حتى الآن، فهل نجحت بذلك الروائية إيمان اليوسف؟ وهل استطاعت حفظ الموصل وتراثها في رواية «حارس الشمس».

عشاق نجمة والفهم المرتبط بمفاعيل إنسانية

قراءة في رواية «عشاق نجمة»

جزء من الواقع الاجتماعي والسياسي تفتحه الروائية سلوى البنا روآيا في روايتها «عشاق نجمة» متخذة من السجن مكانا تنخرط فيه أيديولوجيات إنسانية مختلفة، ضمن لحظات تاريخية تعالجها ببنية ذات تحولات تتعدد فيها التخيلات، وبأتماط سردية تدعم فيها البناء الروائي بانتماءات لها رمزيها التي حبكتها، لتقليص حدة الزمن بين الأجيال، بأسلوب تحليلي داخلي وخارجي، فتارة تبدو الحرية عالقة في الأنفس الإنسانية الميالة للشر والحديعة، وتارة أخرى عالقة في تخيلات العودة التي ستتحقق لتحرير فلسطين وأهلها من شرك الزمن، وما علق به من شوائب لا يمكن معالجتها إلا بتماسك العالم العربي، والفهم المرتبط بمفاعيل إنسانية تنص على رؤية كل تفاصيل الحياة التي يحيها الإنسان مقيدا أو حرا، والتحاور معه روآيا.

وقائع وأحداث وتفاصيل لا يمكن الهروب منها، أو خلق انعكاسات أخرى يمكن اللجوء إليها، إذ تبدو شخوصها الروائية من كل بلد عربي يرمز إلى المفهوم الوطني العربي، وتبعاً للنتاج التخيلي وخضوع الواقع لمسيرة السجناء القابعين في زنزانة أشبه بالعالم العربي، والأفكار التي تطرحها الأنظمة الخارجية المتشعبة في مساراتها، والعالقة في فكر كل عربي معارض أو موال لهذه الأفكار التي تشكل الحدث الأقوى الذي تصعب معالجته بما يتناسب مع القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى قفزة نحو فكرة إنسانية تقود الشخوص إلى العالم الخارجي، ليكونوا أشبه بالحاضر الذي ينزف مستقبله قبل أن يولد، لتتم معالجته وفقا للحكاية التي بدأ ب «تقول الحكاية: إن من استحق لعنة نجمة لا تدركه شمس النهار إلا وقد استحال تمثالا شمعيًا»، فهل ذوبان

الرموز في شخوص رواية هي شموع تحترق، لتتير الزمن بحقائق روائية؟
أماكن تنطق بروح فلسطين، وبتراث وعادات حتى تلك الصور الفوتوغرافية
الشاهدة على الزمن، وعلى جمال العيش الهنيء في فترة أصبحت الصور في صرة
مشدودة ربطتها بإحكام، لتكون أمانة بعد الرحيل، ولا يمكن التفريط بها، ولا يستهان
بها، فهي بمثابة ذاكرة أخرى مضافة إلى ذلك المشهد الذي يصعب الوصول إليه،
لما يحمله من ألم وإرهاب في قتل عروس أمام زوجها، وانتشال جنيها من بطنها
برأس حربة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام بصر عطية الذي لم يتجاوز الثامنة
عشر، وبهذا تؤرخ الروائية سلوى البنا لمعالم الزمن الفلسطيني الذي يسير تاركا
للأجيال القادمة ذكريات متعددة لا يمكن محوها من ذاكرة أبناء حملوا الصور في
صرة، والمفاتيح تعلق في الصدور من أجل العودة إلى نجمة، وحكايتها واخضرارها،
وبرمزية الوطن وجماله وحكاياته المحبوكة بالتخييل المجازي القادر على استفزاز
القارئ، وشحن انفعالاته بمسؤوليات حمل الأمانة مع شخوص روائية مسكونة
بالغضب والوجع والاحتلال.

تكشف الرواية عن الوجد العربي بشكل عام، والفلسطيني بشكل خاص
مصنفة عدة آراء سياسية واجتماعية ووطنية من خلال عدة شخوص أمسكت بها
الروائية سلوى البنا لتكون بمسارات وأبعاد لها فعاليتها في ذهن القارئ القابع في
انفعالات الرواية وأسسها البنائية من البداية حيث الحكاية حتى النهاية، يحاول القارئ
اكتشاف الحلقة المفقودة مع أبو المجد حين «نقل عينيه ما بين لؤي وسامي، محاولا
أن يكتشف تلك الحلقة المفقودة ما بين اللحظة التي تركهما فيها خلف البوابة، وتلك
التي وجدهما فيها فوق رأسه» وهي المسافة الفاصلة بين زمن وزمن، لكن للمكان
وحدة زمنية هي فلسطين أو نجمة والمكان الروائي الذي أشبه بعالم صغير هو سجن
نرى من خلاله الأحداث التي لا يمكن إنكارها من مجازر واعتداءات وقتل الأطفال

والأبرياء، والتكليل بالأحياء والاعتداءات على الأماكن الفلسطينية التي تغيرت بفعل الاستيطان والاحتلال الذي يمارس شتى أنواع الاعتداءات على البشر والحجر. ترجيع الزمن، ولم الشامى المغربى أبو المجد الفلسطينى وسامى اللبناى ولؤى الجزائرى، وتساؤلات عن اللغز والملفات وأكداس من الجثث لا يعرف إن كان سىلتحق بها أو يجمعها، وفى كلتا الحالتى خوف ورعب وهىة مكسورة، هى فى حقىة الأمر مفتاح الموت الذى يملكه كل سجون فلسطين داخل سجون الاحتلال، ضمن معابىر منطقىة متسلسلة روائىة مقنعة، وذات محاور إىجابىة وسلبىة تقترن بالاستراتىجىة الروائىة لحكاىة نجمة أو حكاىة فلسطينىة، لها مجازىتها ودلالاتها وعناصرها المتباىنة والحامله للحقاىق التى أرشفها الزمن الروائى الخارجى والداخلى ولا سىما القضاىا الاجتماعىة التى يعانى منها ابن فلسطين الذى سكن المخىمات، وفقد الطفولة، وبات يحلم بحضن أبىه وأمه ووطنه.

تنعكس تمثىلات الواقع على الأحداث الروائىة، وبوعى ذى بنىة دالة على رصد حركة الشخوص، لتغدو عالما خاصا تنغرس فىه المشاهد الحىة التى تعىد إلى الذاكرة أحداث دىر ياسىن، ومجازر كثرىة ما زالت جراحها تنزف فى أرواح الفلسطينىىن دون أن تنفلت من السرد المبطن، وبجدلىة جوهرىة تتمتع بخاصىة عربىة بحتة، تحمل هموم شعب تعرض إلى نكبات ووىلات، وحدود وطن تضىق حتى بالأوهام التى ترفض أرض الواقع المبنى على نجمة، وزىتونة خضراء فارضة مسار الحدث على القارئ، وبحكمة أحيانانا تختزل فىها الكثرى من المعانى «حىن نتوقف عن الهروب إلى الخلف، ربما نتقدم خطوة إلى الأمام» فهل الماضى هروب أم واقع يتخطاه ابن فلسطين، لىعىش الحاضر محققا مستقبله بالعودة؟

زواىا زنزانه جمعت الواوى بأبى المجد وآخرىن علقوا فى قبضة القمع للحرىات، ومحاولات اغتىال فاشلة تمثل مخططات أفراد تمدى كل منهم بسلكىات شادة، هى

نتيجة تعكس معادلة الوطن الذي بين قبضة الاحتلال ونتائج ذلك على شعب تناثر في كل مكان، وبات الاسم هو فلسطيني أو فلسطينية رمزا للوجود مع تساؤلات «أية عدالة هذه التي جعلت من هوية الفلسطيني لعنة تطارده» متجهة بالهوية الفلسطينية اتجاهها معاكسا، وبوتيرة توسعت فيها لإنعاش عمق الرؤية الروائية، ومعناها الممتد من نجمة وصولا إلى من باتت تسمى بالفلسطينية، ومن منظور لا يمكن التكهن به إن كانت ستفرح بذلك أم تحزن فارضة التحاور مع القارئ بأسلوب ديناميكي، ومقاومة من نوع آخر.

مواكبة لوجود إنساني مرتبط بفلسطين ووجودها الأزلي كنجمة لها حكايتها التي تعيد روايتها الألسن، بجرأة روائية أعادت بناء العالم الضيق الذي يعيش فيه الفلسطيني خارج بلاده وداخلها، ضمن انعكاسات الحب والزواج والخيانة والوفاء والالتزام بالحربة والعودة والمفاتيح المعلقة في صدور نجومات الوطن القادرة على الإضاءة الوطنية الخاصة بفلسطين الحلم والوجود، وبنطق رواية تباينت فيها الأفكار، فالنص الروائي إبداعي في مساراته التاريخية والتراثية والسياسية والاجتماعية، وما إلى ذلك، إذ تترابط الأحداث مع الأحلام، والواقع مع الوهم لاستخراج جوهر الشخص، ومداداة الشكل الفني الروائي بالإيحاء لمقاومة هي الأشرس نفسيا، وبعقلانية حملها أبو المجد بصفات متعددة، وربما انفرد أبو المجد بالوجود الروائي المتمسك بترائه ونجمته وموالة العتابا، وبوضوح لا ضبابية فيه، وباتساق سردي يوحي بقوة الذاكرة الفلسطينية وصلابتها، وبتوصيف صنعت منه تاريخا روائيا خاصا بفلسطين النجمة والأرض والزيتونة الخضراء.

تواريخ لا نملكها . .

قراءة في رواية «ذوات أخرى» للروائية بدرية الشامسي

أزمنة ما قبل النفط وتواريخ حياتية فاصلة اهتمت بها الروائية بدرية الشامسي في روايتها «ذوات أخرى» منطلقاً من معايير روائية رصدتها بعمق فني، مارست من خلالها انعكاسات كتابية تأثرت بها، ووضعتها ضمن إطار تكتيكي، وظفته لتكون قادرة على الإمساك بخيوط الرواية ببساطة شديدة، دون تعقيد في فكرة تعالج إشكالياتها من منطلق بيئي حياتي مرتبط بمجتمع معين، زينته بحقائق منطقية، ومعالجات فنية نجحت بها، وإن فقدت في بعض ملامح الرواية العفوية، لتدخل منهج حرفية الرواية الأدبية القادرة على الصمود في أفكار القراء، أو لتكون بمعايير روائية منهجية في تدرجاتها، بل محاكاتهم من خلال سلمى التي قالت لحبيبها خالد بثقة: «لا تكشف العربيات كل وجوههن قبل الزواج» فهل كشفت بدرية الشامسي عن وجه الرواية العربية ببساطة وتقنية محبوكة بوجهات نظر اجتماعية مدروسة، ولباقة المرأة العربية؟

حق المرأة في البحث عن ذاتها بمنطقية الحياة وفتور الانفعالات المؤقتة، لتستقر بحياتها بشكل صحيح يؤدي إلى بناء الذات الأخرى التي تحتاجها سليمة معافاة دون تشوهات اجتماعية مبنية على ثقافة اجتماعية «كأن اللاوعي توقف عن تسجيل ذاكرتها الحديثة» فالذاكرة الحديثة هي بمثابة أحداث الحاضر التي يتكون منها المستقبل برؤية واضحة دون تشويش، يمتد من الأجيال التي سبقتنا، وباتت برمزية الجدة، وذاكرتها التي بدأت تتضارب وتشبه ذاكرة الحياة التي نمر بها، وما تتأثر به ولا سيما أن الحب الأول هو البكر، وهو القطاف الذي يستند إلى توافق الأعمار والتجارب

والخبرات، باستقلالية روائية جميلة في حيويتها المشهدية، والقدرة على المماثلة الروائية بدناميكية وحرفية مسبوكة بفكرة بسيطة تعالج من خلالها بدرية الشامسي موضوع الذوات الأخرى بمقارنات منطقية، وباقتحامها قضايا الانتماء من خلال الأمومة والتنافس البريء بين الأم وابنتها، ولو بخوف الأم الدائم الذي يرافق الفتاة، والمبني على رؤية الأبعاد الحياتية التي يراها الأهل، ولا يدركها الأبناء، فهل للنهاية وجوه مختلفة مرضية للقارئ؟ أم أنها حاورته بقناعاتها المستمدة من المرأة العربية، وما تمثله سلوكياتها في المجتمع الذي استطاعت دخوله بتنوع مع صديقاتها، وما تمثله كل واحدة منهن؟

تنوع وابتكار وحفاوة هندية بامرأة استطاعت بناء أسرة في مجتمع عربي، وأنجبت الأبناء الذين ينتفضون لأي مشهد عنصري يصاب به هندي، وهي طبيعة الدم، وطبيعة الأم القادرة على احتواء المشاعر التي يرفضها الأولاد بداية، لكن نخوة المشاعر لا يمكن أن تصمت عن أي اضطهاد قد تشعر بها، ففكرة الرواية الموضوعية هي بناء بسيط وسلس بامتلاءات أسلوبية مزخرفة بتفاصيل المشهد الذي يجذب القارئ، والقادر على محاكاته ضمن نكهة عربية مكحلة باختلاطات وانتماءات، واستخلاص ذاتي لمفهوم الفروقات العمرية، والفروقات الانتمائية، بالمرفوض والمقبول، وقناعات الأجيال لذلك، ومدى تقبلها أو رفضها بوعي ناتج عن مفهوم التربية، ومدى حرية المرأة في الاختيار.

استكثرت الروائية من الصلاة، ومن التمسك بمبادئ الطقوس الدينية وأصولها، وأغرقت كل فصل بملامح الحياة المشبعة بالثروة النفطية مشيرة في بعض منها إلى زمن ما قبل النفط، فالمقبول في زمن الفقر غير مقبول في زمن الغنى، والعكس صحيح، ولو ضمن فرضيات زمنية مع منح العطور الشرقية توابلها الهندية بإيحاءات اختارت لها تأفف الزمن، والتعايش المبني على العادة لا الانتماء، وبتبسيط لا ينفني جمالية السرد

وبساطته ورومانسية الأحاسيس التي تبحث عنها الفتاة بعد فترة من علاقة تأخذ منحى مختلفا من حيث التوقعات، فالذي عاش المراحل الحياتية الأولى ليس كالذي ما زال ينتظر بكر الأشياء الزمنية، وبأحلام المرأة العابقة بحدثة الحياة وتطوراتها، مع التزامها الأسري بشكل خاص والعربي بشكل عام.

رواية عربية واقعية في نضالها الإنساني، وحبكتها الفنية والأدبية المشغولة بحس روائي تقني له مكانته، ومقتضيات الزمن وحدثه بعيدا عن الابتذال والإسفاف والحشو، وإنما بمقدرة تعكس من خلاله طبائع المجتمع الذي تنتمي إليه مع الاهتمام بالمتغيرات الزمنية، والتحويلات المكانية بأشكال تعبيرية شتى، وبحقيقة الواقع دون مجازية عميقة اعتمدت عليها، وكأنها تواجه القارئ بجوهر المرأة التي ترفضها الأم من أجل الأم، ونحن أبناء إنسانية واحدة، وما تمثله الجدة من الجذور وقوتها لا يمكن لأي طارئ انتزاعها، لكن الإنسان هو الإنسان في كل مكان وزمان. فهل للواقع وحدة الثقافة الإنسانية تبريرات روائية ابتعدت عنها بدرية الشامسي لتلامس أحاسيس القارئ بمصداقياتها الروائية؟

ترصد بدرية الشامسي الفروقات العمرية في المجتمع، ضمن استنتاجات تتضمن فروقات الأحاسيس بين المرأة والرجل، وبالتساوي كصديقاتها التي تقدم الإغراءات للرجل على طبق الماسي تنتقده، وهي غير الملتزمة بالكثير من الأمور التي يجب أن تلتزم بها كابنة مجتمع اعتادت فيه على العباءة والبخور، والحناء، وعلى قناعات كثيرة، لها تقاليدها وعاداتها المحببة والمرفوضة في آن، لأنها كالتوابل التي تذكرها في روايتها، كثرتها مضر، والقليل منها يفقد الرغبة في الأكل، فالتوازن هو منطقية الأشياء التي نضعها في ميزان العقل بعد أن انتفضت في وجه الذكريات، وفي وجه كل عنصر يري الأمور من وجهة نظر خاصة، فهل أمسكت بدرية الشامسي بزوايا الرواية بحرفية أم بمشاعر تركتها للقارئ؟

الإنسانية الداكنة

قراءة في رواية «أغنيات لم تعلمني إياها أمي»

للروائي سلجوق ألتون

يحافظ الروائي سلجوق التون على معايير النمو الروائي المتأثر بطفولة تحمل تأثرات نفسية، ومخاوف صدرت من الأم الفاتنة التي ترعى ابنها وفق معايير الأمومة المرضية لذاتها، دون الاهتمام بحاجات الطفل النفسية، لتكوين شخصية قادرة على الخوض في المجتمع الإنساني الداكن، كما يصفه في قوله عن المسارح المحلية وإنسانيتها، وما بين الأمر والطلب طاعات تقدمها ينتقدتها الروائي بفن ذي نبرة موجهة تعيدنا إلى الزمن العثماني، أو بالأحرى إلى حياة القصور، أو كما يصفها سلجوق التون في روايته البيوت التاريخية.

صراع نفسي وعقلي يعيشه القارئ مع البطل الروائي المفاخر بعثمانيته «ووجهت ضربتين عثمانيتين ثقيلتين لكل من رفيقيه الشابين» تاركا لعنصرته لونا إنسانيا وصفه منذ البداية مع الآخرين، ولو على مسارح المدينة، ورمزية الأزمة الكارثية وارتباطها بشاربين، وكأنه محقق يتحرى عن ضحاياه من خلال قوة الملاحظة والحدس البوليسي، ولو بحبكة روائية إيحائية في الكثير منها كارتكاب الإثم عمدا، والدخل القومي غير الموثق مع الاحتفاظ بالواجبات المقدسة والمهام الوطنية التي هي جزء من بوليسية الرواية، تعيد للأمم دورها في التأثير على التربية، لكن عندما فشلت أمي في أن تجعل زوجها العديم الجدوى وزيرا، أرادت التأكد من أنني سأصبح فيلسوفا فهل الأم والأوطان توأمان لا ينفصلان عن حقيقة صلاح الأبناء أو فسادهم؟

تخييلات درامية لا تخلو من رسم سريالي في رؤاه الفنية الملامسة إلى خلق

الشخصيات الروائية التي تهاجم الواقع وتنتقده، حتى الروائي نفسه، وكأنه ينفي وجوده بذاتية لها موضوعيتها في بناء التخيلات القادرة على شبك الأحداث التاريخية مع المواقع الأثرية من الأم والوطن وصولاً للتأثير الشعبي المستسلم للأقدار، ولو بفلسفة ما ورائية، هي جزء من البنية النفسية للرواية التي يقودها كمرخرج سينمائي يتبع خيوط قاتل يسكن داخل كل منا يعالجه من قضايا النفس، ويجعله يرى اختلال الحضارات التي تجهل تراثها الأدبي، كما تجهل تراثها التاريخي، وتتركه كنسيج تم تخريبه لتكون السلسلة من الأدلة التاريخية التي يبحث عنها هي الحقائق المطموسة، والتي تجري عبر الزمن من خلال الحروب، ومن خلال إهمال الناس تراثها وحققها في التاريخ، فالمتاحف التي حافظت على نفسها رغم الهزات والزلازل هبطت سقوفها، لأنها لم ترمم كما ينبغي، فالإحياءات في الرواية هي لوحة سريرية تركها تتوازي مع خاله سلفادور الذي يهوى رؤية اللوحات الفنية، بوليسية الرواية والبحث عن قاتل أبيه هي رمزية في البحث الزمني عن قتل وطني يرمز إليه سلجوق التون بأسلوب درامي مصبوغ بدماء باردة، ورسامات كحبات الفول السوداني، وازدواجية إيمانية ترتبط بالتربية، وبالأم التي تمنح أولادها هوية الحقد، والانتقام حتى من أنفسهم، وفي المعالجة الروائية رؤية نفسية يخوضها القاتل بتشابه في الكثير من الأحداث حول العالم، والتحويلات التي جرت كتحويل الكنائس إلى جوامع وبالعكس دون الانتباه إلى جوهر الإنسان عبر الزمان والمكان، وأهمية الحفاظ على الأدباء والموسيقيين والفنانين كتراث وطني أيضاً، أو كجزء لا يتجزأ من هوية الحضارات التي ما زالت تحيا في ذاكرتها لوحات لبعض الفنانين أو لمقطوعة موسيقية أو للوحة في متحف يختزن ذاكرة الجمال التائه من بلادنا، فهل يحاول سلجوق التون إحياء الفكرة التي لا تموت، وتبقى في رواية تحمل سلسلة من الأدلة على وجود يريد له الحياة؟

أقدم معبد، وتخريب النسيج التاريخي، ومقبرة الجلادين، ونهاية تركها

كتفاحات يوزعها بسخرية الجاذبية الروائية التي لا نفهمها كاملة، لأنها متعددة الرؤى الإيحائية، وبرمزيات لها واقعها وحقائقها وسرياليتها التي يصعب فهمها، لأن القدر أيضا يصعب فهمه، وتفسيراته الغامضة التي تدهشنا، كما يدهش الروائي أبطاله تاركا للموت ترجمة لغة البقاء والعدم، أو البعث والتكرار، أو الحضارات التي تموت، وهي أنقاض يتلاعب بها الزمن، وتبقى ضمن موسوعات نبحت عنها عند رؤية يعجز عن تفسيرها الناقد الفني، أو بروفييسور برع في ملاحقة الجمال والموت من أجل النفس وهوها، أو النفس الفاقدة للانتماء، وبذخها في حالات مرضية متعلقة بالزواج غير الناجح والعائلة، وتأثيراتها على الأطفال ممسكا بذلك بخيوط كثيرة ربما تشبه التفاحات التي وزعها بسخرية «ستسقط من السماء ثلاث تفاحات: واحدة للراوي، وواحدة للمستمعين، والأخيرة لمن يفهم». فهل تفاحاته هي تقسيم زمني منحه قيمة الرواية وقوة فهمها، لأنها تحتاج إلى حكواتي يترجمها تعبيراً وتمثيلاً وحركة تجعلها تحيا أكثر؟

رواية هي لغز يحتاج لفك شيفرات تختلف تبعاً للقارئ وميوله، لكنها تحتاج إلى أكثر من قراءة، ولبحث في قاموس كل دليل تركه على أيد خفية تعبت بالفكر والتراث والأثر الوطني، وبالإنسان وميول السريالية، وكأن الرواية كابوس يجسده عبر الأبطال الذين يتلاعب بهم ولا سيما النساء، سواء في اللوحات أو عبر الحياة، وكأنها هي أيضا ما يبحث عنه، ليكون في مأمن من التفكك الأسري الذي يعاني منه، وجعله قاتلاً يمارس الأغنيات التي لم تعلمها إياه أمه، وهي صوت المسدس الذي يحاكيه كعازف يؤلف سمفونية الموت والحياة.

من أجل غواية الشر

قراءة في رواية «منتجع الساحرات» للروائي أمير تاج السر

يعكس أمير تاج السر الواقع العشوائي في رواية «منتجع الساحرات» الذي يشن فيها الحروب على الأفكار التي تراود الإنسان عندما يلجأ إلى محاكمة نفسه عبر الزمن، من خلال اليقظة الحسية في المشاهد الأليمة التي يعيشها الفرد في المجتمعات الفقيرة التي هي جزء منه، ولا يشعر بذلك لما يحيط به من رؤى احتجبت عنها الصور التخيلية، كأنه يسحبنا إلى الواقع، ويسجننا داخل الصورة التي ينسجها روائيا، لتصب في ذهنية أفكار القارئ، وتركه مسافرا في عالم الأسماء الممتد من عبدالباسط شجر إلى المتسكعين والمراهق ناهوم عرجا الأثيوبي وصولا إلى موت الأحلام، وولادة الواقع المرير مع بائعات الشاي المسنات اللواتي يلذن بالصمت، لأنهن فقدن عبد القيوم الذي ما عاد يلفت النظر، وكأنه يوحى بهشاشة القوانين في عشوائيات يعيش فيها الأفراد الضعفاء وبعض من المتسلطين، بانزياح جمالي عفوي في التأثير، وببساطة شعبية تؤدي إلى تحولات الأفق الروائي المؤلف عادة، وبإبراز جوانبه الجوهرية في بناء الرواية، ليحارب في رأس كل منا أفكاره المهمة التي تتضح تدريجيا كلما توغلنا في القراءة، كأننا نعيش شخوصه بتألف تصويري تتبعه كعين سحرية تراقب المشهد.

مجرمو سن المراهقة، ونوعية الحياة التي تفرضها نوعية من «خرجوا إلى الصبا مطرودين أو مساجين، وبالطبع، ضائعين، وعاطلين عن العمل بجدارة» والقضية التي يثيرها أمير تاج السر روائيا ليست مطروحة للنقاش، لأنها من واقع له مكانه وزمانه وظواهره المحلية التي اعتاد عليها بطل الرواية ومن معه، لكنه يمسك بعناصر الواقع،

لتكتسب الرواية بمسارها الفني تراكيب ذات خصوصية يشن حروبها المتعددة من الأفكار إلى حروب الرزق والوجود، وشاي الحشرات وسرياليات لا يمكن أن تتخذ صفة غير غرابة ما يصفه أو يتكلم عنه أمير تاج السر في روايته «منتجع الساحرات» التي يستغرب فيها القارئ الخوف من انقراض مهنة السرقة، فما هذا المجتمع الذي يروي عنه ما يرويه، ومن هو عبد القيوم هذا والنزوات المترفة؟

حركة مشهدية تعج بإشكاليات ينطقها عبر خلفيات رمزية، كأنها المشهد السينمائي المشغول بترميز وتشفير، وبما يثير دهشة المتخيل أو حوارات الشخصيات التي تلتقي ببعضها وتفرق، وكأنها تستند إلى لغة فكرية تتصارع فيما بينها، لينفي بعضها البعض، وكأن البقاء للأقوى في الرواية التي تماثل الحياة وأفكار الرواية، أو بالأحرى أفكار الروائي نفسه المتحكم ببنية السرد وقوته الإيهامية بالقوة والضعف، والتغيرات التي تطرأ على الإنسان الذي لا يختار بيئته، ولا أين يولد، ولا كيف يموت، فهل من استعمار نفسي يمارس على الفرد من خلال المحيط الاجتماعي أم إن الواقع السياسي وتأثيراته هو انعكاس للمجتمعات الموبوءة والفاصلة، والصالحة والميالة للخير مختصرا بذلك جدلية سن المراهقة والمعايير الإنسانية لباقي أفراد المجتمع، وكأن كل فرد يولد ليمارس دوره في الحياة كما تمارس شخص أمير تاج السر أدوارها في هذه الرواية التي تفرض على القارئ نمطية معاكسة للجمال، أو لقيح الحياة التي تتفاعل معها الشخصيات بمشاعر متناقضة.

هجرة عشوائية بلا سند، ومفردات لفتاة لم تكن مواطنة، لتمنح أرضا في الوطن، ولا لاجئة قديمة مستقرة كذلك، فالقاموس الروائي تركه مفتوحا على مصراعيه استنكارا من مدينة يمكن بسهولة شديدة أن يتحول فيها طائر الغراب المنبوذ شكلا وسلوكا إلى دون جوان منتقدا المجتمع بتبطين ذي إحياء يحيله إلى نماذج تشبيهية مغموسة بالإبعاد، وهاربة من شوارع تؤدي إلى شوارع تقطنها هاربة

من عرس الدم، وبتصوير تعبيرى ينقل القارئ من معنى إلى معنى بفن شاعري مثل بلهجات الأسي، والحرمان لطبقة اجتماعية توحدت فيها معالم الغموض التي تتبع خيوطها بمحاولات لفك شيفرة شخصياته ورموزها المرافقة لوجودها، أو اختفائها دون التغاضي عن أهمية الجوانب التقنية للحبكة الروائية وتوجساتها الاجتماعية والسياسية، والسياق الزمني المرهون بالتساؤلات والاستحضارات التخيلية لأحداث كثيرة تجري في العالم، فهل الرواية هي فكرة أحدثت متعددة من منظور تاريخي اجتماعي سياسي؟

فلسفة الهوية والوطن ومشكلات الحروب والنزوح مع بؤر التعاسة التي يحاكيها بوطنية مجروحة ومع رواد السجون «وسخرية الحياة التي تجعلك ممزقا في بلد لا يستقبلك بأدنى حد من الحفاوة، ولا يطردك عن أرضه بصراحة» فاتحا بذلك مسرحه الروائي أمام الأفكار التي تستند إلى أبعاد التاريخ والحقب المتتالية عبر الأجيال، والبحث عن مدلولات أساسية لبناء الأوطان القادرة على ضم أهلها، وقومية تتمرد على ذاتها، لتنتج سمات إنسانية تتسع وتضم النبلاء الذين لا وجود لهم في الرواية، ومنعطفاتها الاستسلامية، أو تلك التي تقاوم فن الامتلاك بالقوة تحت مسميات متعددة عاكسا النزعة الفكرية، والاستغلال الاجتماعي الذي يمارس على الشعوب المستضعفة التي تبحث عن ذاتها في ظل مستنقعات يتقهقر فيها الفرد تبعا لعمره أو قوته أو مكانته التي أوجدها بوسائل غير نظيفة أو شرعية، وبغزل وطني ساخر في بعض منه مشيرا إلى البلدان التي تبقى دون دعم من أحد، وتشرذم، وتصل إلى أقصى حالات السوء دون رعاية من أحد.

رواية ذات رؤية انتقادية سياسيا واجتماعية، وبسخرية رمزية كالثوب الأصفر المطعم بالذهبي أو اللون المحرض، حتى الأسلوب المملوء بالإسقاطات والتشابه، والمناورات الفكرية الممزوجة بتأثيرات عديدة، من حيث يسقط بيع الشاي والنزوح

رحلة يراع...

الأريثيري أو الأثيوبي، ومشكلات النفس التواقّة إلى المجد، فهل يتوقف الخنجر
الاحتلالي المتلون في المنتصف بين الموت والحياة، كما توقف خنجر عبد القيوم أم إن
القارئ هو الأفكار التي يتصارع معها أمير تاج السر منذ البداية حتى النهاية؟

لمسات أبو عفش المتلائمة مع هواجسه الشعرية

قراءة في كتاب الدوائر المتحدة المركز لنادين باخص

تحول نادين باخص في كتابها «الدوائر المتحدة المركز» الصادر عن «شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» تقديم دراسة نقدية في شعر نزيه أبو عفش بعنوانه تميل نحو المحور الفكري والوجودي، وبميزة بحث عميق يغوص في المخبوء من مواقف الحياة، والفكرة الجوهرية الانعكاسية في تجربة أبو عفش الشعرية في سبيل الدخول إلى عالمه الوجودي المحفوف بتجاوزات الفعل، واكتناه الذات البشرية فيقول: «يوم قادتني جدتي لنشهد هبوط الموتى».

«فالتعرف إلى زوايا المعنى في قصائد أبو عفش يحتاج إلى تركيز نادين باخص على الشاهد الأهم في القصائد للدخول بتقنية بحثية أكثر من أن تكون نقدية، وعلى فهم النص وخاصة كل جملة وكل لفظ له دلالاته وصوره الذهنية»، والمنابع الوجودية التي استقى منها كثيرا من مفردات «كمجموعة دلالات على الموضوعات الوجودية، وتصنيفها في كتاب المؤلفة نادين باخص، والمحتوى الجاذب للقارئ كعتبة نقدية تتيح للذهن الوقوف ضمن استراحات عبر المحاور والمفردات والعبارات السيميولوجية التي تتماشى مع الرؤيا أو البعد المقولاتي لحضور المفردة الوجودية في نص أبو عفش». لكن الكتاب يفرض نفسه شعريا لرؤية المقاصد والعتبات الشعرية، وعلى كل الأصدعة وضمن بصمة خامة القصيدة وسياقاتها الوظيفية الموحية لجمال فني لفظي أدق، وأعمق من النص الازدواجي، وما يطرحه من قضايا يتكئ عليها الشاعر.

تربط المؤلفة أهداف بحثها النقدي وأبعاده المكتنزة المعنى بالموضوعات الوجودية

وأثرها في شكل قصيدة أبو عفش بتنوعها وإيقاعها الصاخب، إذ يهتم بالشكل أولاً، لكن هذا لم يشغله عن عمق المضمون برأي المؤلفة، إذ تتضح المفارقات في قصائده كلما توغلنا في القراءة، وكلما توصلنا إلى الإنسانية المرتبطة بالوجود العقلاني والعاطفي من خلال دعوة الإحساس «بالكائنات الحية المهملة» فالرموز في قصائده لها أيديولوجيتها التي تفككها نادين باخص باحتراف نقدي يميل إلى إبراز المفاهيم المنسوجة في قصائد ترمز إلى الطبقة الضعيفة في المجتمع، فهل علاقة الإنسان بالطبيعة تشبه علاقة الشاعر بالقصيدة؟

ثنائيات ضدية تتضمنها الصور الموحية بالارتباط بالطبيعة، والتي تتخذ بأبعادها البلاغية رموزاً نستشف منها الهواجس الشعرية التي تكثر في شعر أبو عفش، وعبر دلالات تعيد الإنسان إلى وجوديته وفنائه، فهو من الأرض وإليها يعود، وإن بتوق للعودة إلى الفطرة الكونية البعيدة عن الشرور والمآسي، والتهديد بالفناء كلما دق ناقوس الخطر، أو عادت به الذكريات إلى الماضي الشعري المثقل بالتمرد، والمواقف الأيديولوجية المتضمنة لتأثيرات عديدة تنبثق من معالجات شعرية صبغت العديد من الشعراء والكتاب، وهي الحرية والوجودية، وبترميز وتناص بحثاً عن إعادة الإنسان إلى فطرته الأولى، وإلى السلام الفطري مستعيراً من عالم الحيوان البنى الرؤيوية لغربة الإنسان ومعاناته الناتجة عن عصر خاو من عناصر الطبيعة البكر.

«فالأشجار تشعر بالحيرة، والهواء شاخ، وصوت الطيور اختفى بعد أن لم تبق الطبيعة شجرة تعشش فيها». فهل تموت روح الإنسانية في الإنسانية كلما تشوهت عناصر الطبيعة بتمائل مهيب مع الإنسان؟

القاعدة الأساسية في شعر أبو عفش لا إنسانية الإنسان، لأن في الطبيعة البكر تأملات شبيهة بالإنسان، وبازدواجية ذاتية تجعله مكثفياً بذاته ينأى عن شرور لا يرغب في الانخراط فيها، وبتخبط نفسي يميل إلى تأزم يعكس كل الأزمات التي

عاشها، والفكر المستخلص من أزمات انعكست على نتاجه الأدبي والفكر الوجودي الذي تميز به «إذ إن أبو عفش يعبر في شعره عما يكابده الإنسان في عصر يصيب بالغثيان بما فيه من زيف ومغايرة للطبيعة الإنسانية» فهل من شيفرات ثقافية يتم استقراؤها في نص أبو عفش الشعري؟ أم إن نادين باخص تحاول إخراجه من مخبوء فكري متأثر بكتابات ج. ب. سارتر أو كامو؟

تناقضات وزيف عصر يصيب بالسوداوية، وبنزعة تشاؤمية قد يتخللها الأمل بنسب ضئيلة، فالأفكار العامة في الوجودية حادة في تطلعاتها بل تثير القلق بأنواعه، وباستشفاف رغم أن أبو عفش لم يكف عن إدانة العصر وعدالته، وقيامه ضميره باعتباره محصلة بديهية للإنسانية الإنسان، هذا إضافة إلى العدمية والعشبية، والاستخدام الكثير للمفردة الدينية، فهل استطاعت الناقدة تقديم دراسة نقدية ديناميكية دون التقييد الأكاديمي بالنقد، وتوجهاته المنظمة إن صح التعبير؟

الباقى كان بلا أهمية

قراءة في رواية «آحاد أغسطس» للروائي باتريك مونديانو

يلتقط الروائي باتريك مونديانو في روايته «آحاد أغسطس» التي ترجمها لدار الساقى صالح الأشمر الحدث من فكرة يمدها بمشهدية يغرق فيها القارئ طويلاً، إذ ينسج من الواقع تفاصيل حسية تشمل حتى العطر ورائحة العفونة وأدق الحواس التي يتأثر بها القارئ، بل تضعه في دائرة المشهد الذهني المثير لفكرة، ولوجدانية الرواية وقدرتها على خلق الصورة الخاصة المرافقة للمعنى، وبمجازية حيكها بضبط تصويري عميق روائياً من حيث الابتعاد والاقتراب من الشخص، وكأن عالمه الروائي نابع من مخطط هندسي ذي سناريو مرئي يراه بوضوح تام، وبناء روائي سهل ممتنع وفق إخراج بوليسي، وأفكار تلتصق بها النزعة الرمزية نوعاً ما لصليب الجنوب، وما يرمز إليه من إشكاليات عالقة وظفها بجدية في رواه الروائية العابقة بالبحث والرصد والتمثيل الأدبي وفق انعكاسات المواقف التخيلية التي تضحج بالحقائق المخفية، وبوعي روائي ذي إيحاء يتخطى من خلاله البعد الرمزي بالغموض والمعطيات الفكرية، لتكوين صورة للحياة الدرامية من حولنا، مع الاهتمام بتفاصيل الأحداث التي تستقر في ذاكرة كل منا، فهل من نعم روائي حافظ عليه باتريك مونديانو في هذه الرواية، وأبعادها الأدبية والفنية؟

حارس الذاكرة ولقطات من الأجواء الفوتوغرافية لتصوير اهتم بدقة شديدة به، وكأنه ينظر من ثقب عين سحرية في تفاصيل فيلم يسترجعه من خلال ذاكرة الرواية التي قصها، وأعاد ترتيبها تبعاً للمشاهد وحبكتها دون الاهتمام بالشكل الروائي، وكأنه يثق تماماً بحنكته الروائية التي يمسك بها القارئ، لتكون بمثابة رؤية فنية ناشطة

حسبنا بشخصها وبساطتهم، ولو بلغز يحاول القارئ فك شيفراته. لكنه يصل إلى النهاية، ليدرك أن صليب الجنوب ما هو إلا رمزية غارقة بأعلام الدول التي تحتوي على هذه الكوكبة من النجوم، والتي تسمى صليب الجنوب، لأنها كالألماسات تلمع في السماء، وهي كذلك على صدر سيلفيا التي أرادت امتلاك صليب الجنوب الذي أدى إلى اختفائها وربما حتفها أو رحيلها، وما بين الخيانة والوفاء وحب الامتلاك أحاسيس غارقة بالقلق والخوف «اعتباراً من هذه اللحظة في حياتنا بدأنا نعاني من القلق، ومن إحساس متفش بالذنب والإيمان بأن علينا أن نهرب من شيء دون أن نعرف ما هو». فهل أطماع الدول بالامتلاك وبالحراب يشبه امتلاك صليب الجنوب، والشؤم الذي يرافقه؟

أبداع باتريك مونديانو في حبكة روايته وإسقاطاته السيميائية التي تحمل فكرة مجازية اكتست بالحدث الذي شغل به المشاهد بل ترك القارئ في متابعة دقيقة مخافة انفلات المعنى أو ترك الفكرة، فتقطع الأحداث وتصاب المشاهد بخلخلة، إذ اعتمد مونديانو على بناء المشاهد بقوة تصويرية ذات مفاهيم فنية لها نسيجها الإبداعي القادر على خلق جمالية لا تخلو من بوليسية تستفز القارئ لملاحقة المشهد تلو المشهد ولا سيما المشهد الأخير قبل اختفاء سيلفيا، إذ اتسع أفق التخيلات بعد اختفاء سيلفيا لمعرفة الحقيقة التي تدعو إلى الاستغراب ولا سيما عند بداية الرواية قبل نهايتها، لأن العقدة بلغت ذروتها في النهاية، وكأن الحدث يتكرر كما الصورة الفوتوغرافية التي تنسحب من الذاكرة، وتعود إليها عبر شخص آخرين ووجوه تتشابه كما الأسماء والأشياء الأخرى في الحياة، وما على القارئ بعد ذلك إلا العودة إلى البداية بالتفافة حيث: «أصبح للأشياء، مع تقادم الزمن معنى آخر عنده وعندى».

رواية منسوجة ذهنياً على ذاكرة مخضبة لدول قام بترميزها، وترك لصليب الجنوب ألماسه التي تحتاج إلى إعادة نظر في ترتيب امتلاكه أو انتظاره، ليكون ضمن

شهر أغسطس حيث يرفرف كما الأعلام التي تحتوي على هذه الكوكبة أو الصليب، وإن بذرة الشر في النفس موقعها شبيه بموقع النجوم أو أعلام الدول ذات الأطماع الاستراتيجية أو التي تتالى الحروب فيها والاحتلالات، أو التي تصاب بأطماع تجعلها كما فيلكور، ونحن في الحياة لا نحتاج إلا إلى عمر شبيه بشهر أغسطس حيث «كنا مثل سائر الناس، لا شيء يميزنا عن الآخرين» فهل يحاول الإيحاء بالعودة إلى فطرة الإنسان التي يحتاجها لحيا بوثام وسلام ودون خوف من شيء يستحق؟ أم إنه حاول منح الرواية صفة أدبية بحتة، وهي تعالج ذاكرة الماضي الذي أرخى بثقله على المستقبل، وطريقة رسم الحياة كشريط سينمائي نحتاج دائما إلى إعادة رؤيته من النهاية إلى البداية؟

تستحق الرواية الغوص في أعماقها، واستخراج كنه المصق الروسي، والكثير من المفردات إلى غمسها بحبره السري، لتكون بمثابة الماسات أو نقاط صليب الجنوب المستتر الذي تركه كقاط يتم اكتشافها تبعا للقارئ وقوة ملاحظته، وبحثه عن صليب الجنوب في عمق الرواية. لهذا ترك للعنوان وضوحه وقوته، أو بالأحرى الأطماع الناتجة عنه، والعقدة المخفية في رواية أرادت منا اكتشاف أخطاء الماضي ببساطة تنم عن رؤية لحدث ما من بعيد، فما نراه عظيما بلحظة ما قد نراه سخيما بلحظة أخرى «إن مرور بضع سنوات يكفي للقضاء على الكثير من الادعاءات» حيث يكشف الزمن عن الحقائق عبر التاريخ، فتتغير نظرتنا نحو الأشياء، فهل رواية «آحاد أغسطس» هي مسألة محيط ومشهد؟

للرب والبلاد

قراءة في كتاب «الأعداء» للكاتب تيم واينر

بدا هوفر في كتاب «الأعداء» للمؤلف الصحفي تيم واينر هو النقطة المتحركة التي يرافقها القارئ عبر الأحداث التي يرويها المؤلف بحنكة صحفية جعلتني أتساءل عن فن التحريف السياسي، ماهيته وكينونته، أو بالأحرى جوهر بحث كتاب «الأعداء» إن صح التعبير، فهو أشبه برحلة هوفر عبر تاريخ الـ «أف. بي. اي» حيث تعلم هوفر آلية الاعتقالات والتوقيفات الجماعية في سنته الأولى في وزارة العدل مشيراً بذلك إلى آليات مختلفة يتعلمها الفرد الاستخباراتي الضالع بأمور الحكومة، أو البلاد التي يضعها بالمقام الثاني بعد الرب، والجرائم طالت أكثر من ١٠٥٥ شخص كان أكثرها جرائم أقوال لا أفعال، فهل نشهد على صراعات يعيدها التاريخ، إنما بلغة تم تحديثها، لتكون ضمن تاريخ الأعداء الجديد؟

من أجل الرب والبلاد إيمان رفعه هوفر الذي ارتقى بسرعة قمة القسم المسمى «مكتب العدو الأجنبي» لنغوص بعدها في مراحل حياته التي تشدد في قسم منها على صلواته بطاعة يصفها المؤلف تيم واينر إنها ناتجة عن المعارف التي نهل منها في قاعة القراءة المركزية في مكتبة الكونغرس قبل أن يلتحق بوزارة العدل، لحوض الحرب في الوطن، وكان تيم واينر يضع الأسس في تمكين القارئ للدخول بما يسمى الهدف المنشود في تحقيق المعرفة لدى القارئ بكيفية بناء الشخصية المخبرائية القائمة على حب الرب والبلاد، ومن ثم المعرفة قبل أن ينطلق إلى حماية الدولة من الإرهاب مع أوبرايان رأس الهرم الذي كان يراقب هوفر وزملاءه، وهم يعملون في درء كل هجوم على الأهداف الأميركية. فهل الإرهاب هو صناعة عرفها العالم منذ قرون

طويلة أو حتى العصور البدائية؟

«المقاتلون الفوضويون» وتفجيرات متعددة هزت «بالمر» كما هزت الرأي العام، وكان تيم واينر يكتب رواية مخابراتية، أبطالها من حقيقة دسها في أوراقه الصحفية التي أخرجها للنور، ربما ليعطي التاريخ دروسا بالماضي، لأن الحاضر الأمريكي مبني على إعادة تاريخها الأسود في البلدان العربية، أو ربما لإلقاء الضوء على الأحداث التي جعلت من أمريكا قوة لا يستهان بها من حيث جهازها الاستخباراتي، وصولا إلى من يدس السم في الدسم لدولة بات صناعتها من أقوى الصناعات في العالم، كما يبدو من كتاب «الأعداء» الذي وضعه هوفر كنقطة مركزية للنظام البدائي للاستخبارات المركزية.

سرد استخباراتي لسلسلة أحداث تاريخية يسلط تيم واينر الضوء عليها واضعا القوة المركزية في الكتاب على عدة شخصيات أبرزها هوفر وبالمر، مع إظهار أهمية الفن الاستخباراتي في الحفاظ على الأوطان، برغم قساوة الفكرة وتنفيذها حتى قبول معادلة الربح والخسارة أمام بقاء الوطن ومحبة الله التي يشدد عليها هوفر منذ البداية، وكان الالتزام ببقاء الوطن سليما معافى كبقائه الذاتي في سلم الأولويات لخدمة بلده دون التفكير بالتدرج الوظيفي، أو العبث بالفكر الإنساني الذي يقود جهاز استخبارات دولة كأمریکا التي يراها كبيت والدته التي بقي وفيها لها حتى بعد مماتها، وهذا لا يعني أن فكرة الخوف من فقدان الوظيفة لم يجد أهمية عند هوفر بسبب الأعداء الكثر في المناصب المرموقة.

أبقى تيم واينر على الحوار الذي عصف في ذهن القارئ من كل النواحي، وكان الفن الاستخباراتي في الكتاب هو ضمن تكتيك هوفر نفسه وبعيدا عن علم الاستخبارات، بمعنى تطرق إلى فنية الأداء لرجل الاستخبارات، وقدراته في الكشف عن المؤامرات التجسسية، بتحليل ورؤية استراتيجية قادرة على التدخل

السريع في أي لحظة يتم فيها التهديد القومي للبلد، لكنها مجرد سياسات داخلية تهدف إلى آلية الكشف عن أي مؤامرات أو دسائس قد تضر بسياسة الدولة نفسها دون الاهتمام بمعارضة داخلية قوية قد تنشأ وتثير بلبلة، وضجة هو بغنى عنها، أو دون الاهتمام بإظهار الحقائق كاملة تاركا للحقيقة الكاملة مثاليتها الطوباوية ضمن العلم الاستخباراتي الذي يطرحه في الكتاب، لتكون آلية الكشف هي ملاحظات يتم جمعها بدقة كبيرة، وبخبرة فنية استخبارية لها منظومتها المعقدة أهمها «نظير الأطفال الضائعين في الغابة»، لأن نظرية العلم الاستخباراتي هي الحرب سلاحها المعرفة والقدرة الاستشرافية لقراءة عقل العدو، وكأن القراءة التحليلية مبنية على استنتاج الأدوار السياسية الفجائية التي يجب على الاستخباراتي التحصن منها، ليكون لين الأداء، وقادرا على خلق تكتيك بديل يتماشى مع الفترة الفجائية التي تفرض نفسها قبل تنظيم العالم، والدخول في الجزء الثالث من الكتاب، وهي الحرب الباردة.

كتاب يرسم هيبة الولايات المتحدة الأميركية ووقارها المبني على أهمية الجهاز الاستخباراتي، ولو بخرق القوانين نفسها، وكأن الغاية تبرر الوسيلة حتى في الحفاظ على الحقوق الشرعية للبلاد. قانون يسرده تيم واينر عبر سيرة ذاتية استخباراتية تهدف إلى رسم رؤية صحفية بحتة، أو رواية استخباراتية ذات هيبة ووقار منحها لهوفر الرجل الاستخباراتي الأقوى في هذا الكتاب الذي يكشف عن العديد من القضايا السياسية، أو الأنظمة التي يتقيد بها جهاز ال «اف. بي. اي» وبوثائقية جمع فيها العديد من التواريخ، وكأنها مذكرات هوفر الشخصية التي تبوح بتفاصيل لا يمكن لرجل مخابراتي مثل هوفر أن يبوح بها حتى عبر مذكراته، إذ تبدو الشبكة الوثائقية في الكتاب أو السردية هي تحليلات صحفية ومعلومات تاريخية مهمة تم تحليلها بالمنطق الاستخباراتي مع دقة في الخبر الصحفي وأهميته، وهذا تم التلميح له في فصل المكاشفة، إذ يقول: «وهي تاليا مذكرات هوفر، تتألف من سرده التاريخي

رحلة يراع...

السري للحرب الباردة». لكن الكتاب يمنح القوة الاستخباراتية قوة وجودية مبنية على شخصية الرجل الاستخباراتي، وإخلاصه للرب والبلاد.

وازن الأرواح

أندريه موروا

وضوح رؤية في سرد تعبيرى يربط الوصف مع فنون التصوير المرئى من خلال لغة قوية ترجمها عبدالحليم محمد، وكتبها الروائى الفرنسى أندريه موروا منتقلا من السرد التصويرى إلى السرد التشكيلى، وهو فى حركة روائية تشبه حركة القلم الراقص على المفردات الغنية التى انطلقت من فكرة «البحث عن الروح فى صورة مادية» وارتبطت مع النفس الإنسانية، ليلتقاها القارئ مع حركة روائية بطيئة، ذات أنفاس قصيرة لم ينس فيها موروا تعصبه للنزعة الفرنسية، بل يشدد عليها فى أكثر من مرة فيقول: «حقا إن الفرنسى وحده هو الذى يمكنه أن يكتشف» كما لم يكتف بالاكشاف بل تنقل إلى الحواس «إنك تتذوق الأفكار يا صديقى بأسلوب فرنسى حاد». وكان ما نقرؤه قوة حيوية للغة منطوقة نسمعها، وألوان نراها تضح بالحيوية من «خضرة العشب، إلى زرقة ثوب تخطر فيه مرصعة، إلى حمرة ثياب ثلاثة أشخاص فى دور النقاها يخطون أولى الخطوات».

جمع موروا بين الرمزية والطبيعية دامجا أدب الخيال مع علوم الحياة، ليقدم لنا تجربة علمية يستكشف من خلالها أسرار الروح التى لم يتم اكتشاف ماهيتها، ويجعل من النفس مستقرا لفكرة الارتباط المادى نافية العلمانية مقتربا من اللاوعى فى معطيات مباشرة لمسها فى «انقسام الشخصية عند المجانين» ليلعب جيمس دور الطبيب الأكثر اهتماما لأمر الروح، معترفا بالدور الإلهى فى نشأة الإنسان «وإذا شئت فإن هذا العالم لا يخلو من ظل عناية إلهية» مستعملا العقل فى التحليل والتفكير والاستنتاج، تاركا للقارئ الذكى استنتاج التجربة وملاحظاته التساولية التى تعصف

بالذهن، فنترك القراءة أحيانا، وتأمل الصور الذهنية التي تتكون في جمالية أسلوبية استطاعت منحنا مسرحة رحبا لرؤية المشاهد إيحائيا، بلغة سينمائية تصويرية بارعة معتمدا تقديم شواهد للابتعاد عن الشك «إن المشاهدات لا تبرهن أبداً على أن الحياة العقلية أو العاطفية تتضمنها الحياة المادية، بل بالعكس إنها تبرهن على أن الحياة الخلقية أو العاطفية تضيف إلى الحياة المادية عالما مجهولا بأكمله».

أدب روائي إبداعي قوي الملاحظة، شديد الحبكة، تركنا بين المحسوس واللا محسوس، لتجربة رغم قوة مشاهد الموت واستخراج الروح والتقاطها، حولني أيديولوجيا إلى اختبار أفكاره معه «هو أنني لم ألاحظ للآن أية علامة محسوسة تدل على خلود الروح بعد الموت، ولكن من التهور أن يؤكد الإنسان أن الروح تنتهي بانتهاء الجسم». فهو هنا لم يؤكد ولم ينف، كأنه يربطها بالعقل الجوهرى والمادي للمنطق المبني على التفكير والاختبار.

لا تشعر بالضجر، وأنت تقرأ «وازن الأرواح» لأن التأملات العقلية لتجاربه تعيدنا إلى نقطة الصفر، فنحاول البحث في تجارب الدكتور جيمس «منذ خمسة وثلاثين عاما كان جسمك الحالي وروحك الموجودة مصورتين في الخلية التي نشأت منها».

تكينك روائي في اكتمال الفكرة، ونضجها تدريجيا تاركا اللاوعي متجها نحو المعرفة، متاعبا بأسلوب خاص، يهيئ فيه القارئ للدخول معه إلى مرحلة أخرى متوجها به نحو المعرفة «عاودني الهدوء وشعرت باتجاه قوي نحو المعرفة» ومتوجها به نحو القلب الأشد عاطفة ومحبة وتوافقا بل وأكثر «فالقلب يحيا أكثر من المخ» هذه النتيجة هي مقدمة لدخول معه إلى العاطفة والأحاسيس الإنسانية والمشاعر التي تولدها الروح، فتتنافر الأرواح أو تنسجم تبعاً لهذا «إن خلايا الجسم بالنسبة للموت كسكان مدينة حلت بها مجاعة، فالأضعف يفارق الحياة قبل الأقوى».

أسلوب إيحائي في تشابيه واستعارات، ووصف كل هذا ليبلغى الحدود بين المادة والروح من خلال رؤية هاملت وكلامه عن فن التمثيل، فهل الرواية هي انفعال مفتعل كمثل «يمكث هادئاً مع ما به من عاطفة جياشة» أم أن الروائي يبعث الأحاسيس كما «أنها تبعث الشعور الذي كثيراً ما ينعته ذوات الجنون الحقيقي» فمسرحية هاملت الهزلية التي تؤديها أديث، مأساويتها تنسجم وشخصية أديث «الواقع أنني لم أر في حياتي مسرحاً تتجلى فيه الناحية الإنسانية، وينسجم مع الطبيعة البشرية أكثر من هذا المسرح» أليست المسارح هي نقل الواقع الحياتي ضمن مشاهد حيوية تتفاعل معها بعاطفة ذات تأثر وتأثير؟

مزيج من فنون أدبية، واستعارات بلاغية، وتجارب إنسانية تشبه فقاقيع الصابون في الانتفاخ والتلاشي، تشبه الكرات الزجاجية التي احتفظ فيها بأرواح الأخوين، وهو هنا ابتعد عن اللغة العلمية التي يتبعها عادة صاحب التجربة العلمية، كي لا يفقد شحنات التفكير المنطقي الروائي، أو نشعر بجفاف الفكرة لنبصر حقيقة الأنفس لكل شخصية أراد دراستها بعد تحويلها إلى رقم رفضه بواقعية في بداية الرواية واصفا الموظفين في الفندق «لا يميزون المسافر برقم حجرته، وإنما المسافر بالنسبة إليهم إنسان له شخصيته، وله مميزاته، فكيف بعد كل هذا تصبح الروح رقما على كرة زجاجية؟ يبدو أن موروا أراد السخرية من علم لا أدب فيه، وأدب لا علم فيه، لنكتشف ملامح روائي سكب من ذاته في رواية ملامحها موضوعية، وصورها الذهنية التي اعتمدها تحتوي على المعاني الكاملة للحياة «شعرت بأن الوحدة، وإن كانت لمدة قصيرة، بين الفينة والفينة ضرورية للصحة، فإنها تصبح إذا - طالت مدتها - ثقيلة على النفس لا يطاق احتمالها»، وبهذا علينا نحن أن نستنتج ما يعاني منه، واستطاع دمج في حقائق علمية أرادها موضوعية عقلانية رافضا أي نزعة لا تحترم الإنسان، وحقوقه بعد الموت بل تحقيق رغباته خوفا من الصدمات الاجتماعية، كالأبحاث

التي لم يعلن جيمس عنها للعلماء بل تركها سرا بينه وبين صديقه المتكلم أنا، ليكتفي الآخر بالاحتفاظ بالكرة الزجاجية بعد أن وضعها «في مهد صغير تغطيه ستارة زرقاء، وتحيط به شبكة من الأسلاك الحديدية، وهو موضوع على يمين مكتبي».

أما العقدة الروائية فهي استثنائية تتضمن نتائج مذهلة لمزج أرواح متنافرة، وأرواح متناغمة، وكأنه يستنتج أحاسيسنا ومزجها مع العنصر المادي لرواية لم تستقر على نتيجة واحدة إيجابية، بل نتائج سلبية وإيجابية أصابت جيمس بالفتنة، وتركته يقرر الموت مع زوجته، ليحيا التناغم الروحي معها في زجاجة، وهو يشك إن كان أرواحهما ستتناغم أو لا بعد رؤية أرواح وضعها في الكرة «فكاد تطفئ إحداهما الأخرى، ومع ذلك فإن جذوة أمله لم تخب، ذلك أنه بدون شك فكر في أن الإخفاق أتى من أن الكائنين اللذين قرب بينهما لم يخلقا ليمتزجا».

رواية رغم خيالها الأدبي والبحث العلمي عن ماهية الروح ما هي إلا بحث عاطفي روحي للتوافق والانسجام بين الأرواح المحبة والمتنافرة، وقد قام موروا بمحو الغوامض الناتجة عن هذا باستبدال المادة الجسدية بمادة زجاجية سمحت لنا رؤية الانسجام الروحي وجماله الخلاق «وفي ثنايا هذا التآلق يتحرك تياران أشد إضاءة وأكثر لمعانا، ويتحرك بتحركهما مجموعة من النجوم الماسية المتوهجة؟».

محاكاة بسيطة اعتمد فيها موروا لغة السرد الوصفي مع رمزية طبيعية لحقائق أبحاث ذات صلة روائية منحتنا خلاصة حديث نبوي «الأرواح جنود مجندة فما تعارف اثتلف، وما تنافر منها اختلف». في شرح متين قدمه المترجم الدكتور عبدالحليم محمود في بداية الرواية.

القوة الفاعلة في العالم المعاصر

قراءة في كتاب دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية

في التنمية للدكتور رضوان علي العجل

يكشف الدكتور رضوان علي العجل في بحثه النظري والميداني في مجتمع محلي يحدده بمحافظة عكار تحت عنوان «دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في التنمية» عن القوة الفاعلة في العالم المعاصر، معتبرا أنها الشريك الإنمائي والحقوقي في البلدان المتقدمة، فالبحث في عناوينه يعنى بمفاهيم مختلفة ومتنوعة بدءا بالمجتمع المدني ودوره في التنمية وصولا إلى العلاقات الاجتماعية وآراء المستفيدين من خدمات المجمع دون أن ينسى بث لمحة عامة عن محافظة عكار، ودور مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأهميتها في منطقة تحفها النواقص من كل الجوانب. يحاول دكتور رضوان علي العجل الاحتكام إلى المعرفة في تنشيط المفاهيم المتعلقة بخصائص المجتمع العكاري خصوصا، والخلفية الأسرية بمستوياتها التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، مع أهمية الخدمات والنشاطات التنموية والثقافية واضعا المؤسسات في «منزلة تلي الحكومات والأحزاب السياسية في العالم الصناعي المتقدم» فهل عكار التي تشكو من الحرمان والإهمال قادرة بمؤسساتها منح الأيتام الخير والعطاء؟

يدرك الدكتور رضوان علي العجل أن منطقة عكار تحتاج إلى تنمية بشرية تعزز بإمكاناتها المشاركة بدورها الفاعل في بناء اجتماعي ينهض بالمنطقة نحو بناء الإنسان، وهنا تبرز أهمية هذه المؤسسات في خدماتها الملتزمة بالخير والرعاية «والتنمية المشاركة في تسعة ميادين، هي: الأيتام، ذوو الحالات الصعبة، المعوقون، المتخلفون، كبار السن، رعاية الأسرة، المتسربين من المدارس، تمكين المرأة، التنمية وثقافة العمل

الخيري»، مشددا على أهمية التلاحم مع الجمعيات المجاورة والمشاركة معها في تبادل الخبرات والثقافات، لتطوير المهارات عند الفئات الأكثر حرمانا، فهل عكار وهي أكثر المحافظات التي تعاني من تدني مؤشرات التنمية، وأكثرها تميزا لجهة الطاقات البشرية التي بدأت تنهض من كبوتها التنموية، لتشهد نشأة أجيال خرجت لممارسة مهامها في الحياة بشكل سليم ومعافى.

بنية تحتية للحياة السياسية مرتبطة بشدة بالمجتمع المدني، من ناحية صلاحه أو فساده، فهو من خلال توصيف الدكتور رضوان الساحة الحرة والمنظمة بين الأسرة والدولة «وهو مجتمع مفتوح حر، ومنظم بشكل ذاتي» لأنه يتفاعل مع الأعضاء بالقوانين الموضوعية بأسلوبها الديمقراطي، فالمجتمع المدني تطوعي، وهدفه الأول الإنسان، وتهيئته للتفاعل في أدوار الحياة، ليتمكن من العيش ضمن رؤية منظمات المجتمع المدني، وقدرته على تقديم المساعدات الإنسانية، والحفاظ على حقوقه وصولا إلى حماية البيئة، لأن المجتمع المدني بكيانه الجماعي ينظم كل الجمعيات «ذلك أن المجتمع المدني مجتمع ناشط ومتعدد الاتجاهات فهو يمثل الجزء الأهم من الحياة العامة بمختلف مراحله» استنادا إلى اعتبارات أخلاقية أو نقابية أو سياسية... الخ. تعتمد قيمة البحث النظري والميداني الذي يقدمه الدكتور رضوان عن محافظة عكار على قيمة المحتوى، وميزته الغنية بالمفاهيم الاجتماعية، مركزا على أهمية المؤسسات والمنظمات في الشراكة الإنمائية والحقوقية من حيث تبادل الخبرات والالتزام بالأطر التنسيقية «منها الشبكة الأهلية التي بدأت تنشط على مستوى تشبيك العلاقات بين جمعيات العالم العربي» حيث يلجأ إلى الجهات التي تستفيد من دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في التنمية بإسهاب يندرج تحت معنى التنمية ومصطلحاتها من منظور اقتصادي بحث «ذلك إن الفكر الاقتصادي الغربي هو الذي وضع مؤشرات التنمية في العصر الحديث» وهذا قد تسبب بجعل بلدان العالم العربي تعاني من

خسران مبين بسبب التوجه الغربي الدخيل إلى العالم العربي الإسلامي، وهذا يتطلب إعادة النظر في عملية التنمية وتحقيق النجاحات من خلال الاهتمام بالإنسان أولاً، كونه المحور الأساسي في أهداف التنمية البشرية المستدامة. لكن مفهوم التنمية بشكل عام أصبح مثقلاً بالكثير من المعاني، فما تقيس به حضارات الأمم الحاجات الأساسية للتنمية الاقتصادية القائمة على تحديد مستوى الفرد، ومدى استهلاكه السنوي يتناقض مع خصائص ومزايا الإنسان وإسهاماته من خلال «الدور المنوط به في الحياة، وتحقيق الأهداف التي خلق من أجلها» فالخطة البحثية في الكتاب تُظهر قيمة العناصر الفردية التي تسهم في شرح النقاط المحورية، أو النقاط النقاشية التي يفرد بها الدكتور رضوان في كتابه، ليصل مع القارئ إلى أهمية الإنسان أولاً، ورضاه عن عمله الذي يقوم به، واطمئنانه إلى مهنته، ليستطيع إطلاق قدراته، ومواهبه، ليساهم من خلال تكامل شخصيته في عملية التنمية.

كتاب يتضمن خطة بحث منهجية تعتمد على تفاصيل تستند إلى مراجع أسهمت في إغناء الفكرة، وتركها تعكس قيمة الإنسان، ومضامين رؤاه من خلال مفهوم التنمية الذي ما زال يحتاج إلى إيضاحات خطط لها الدكتور رضوان على العجل بحنكة بحثية ذات استراتيجية فكرية خاصة، على الرغم أن مواضيع التنمية قد قرأنا عنها الكثير، لكنه ترك للعنوان خاصية محافظة عكار، وخاصية راعي فيها دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في التنمية ولا سيما في مجتمع محلي ضمن محافظة عكار منتقلاً من العام إلى الخاص مع مقدمة ألقى من خلالها الضوء على القوة الفاعلة في العالم المعاصر «بحيث لم يعد دورها مقتصرًا على خدمات رعائية تقليدية» لنصل إلى نتيجة تبرز أهمية البحث ضمن المتغيرات المتسارعة في العالم، وحاجة لبنان إلى العمل الاجتماعي للوصول إلى مستوى الدول المتقدمة بشكل عام.

عكار في بحث الدكتور رضوان هي الأشد تخصيصاً وحاجة للكلام عنها في

كتابه في لمحة عامة عن محافظة عكار يقول: «عندما تُذكر كلمة عكار أمام أبناء الوطن غير العكاريين، يتخيل الكثيرون منهم أنها تلك الضيعة أو القرية النائية، ويتبادر إلى الذهن فوراً الإهمال والحرمان والفقر كمرادفات لمعنى عكار» وفي هذه المعاني اختصارات زمنية، وأهداف يظهر من خلالها قيمة البحث بمعناه الواقعي والاجتماعي، حتى الإحصائي الخاص على صعيد عدد القرى فيها، ومتوسط دخل الفرد، وعدد الجمعيات والنوادي، وما إلى ذلك، مما يساعد في توضيح البيئة العكارية للانتقال «بالخدمات من مرحلة الإحسان إلى مرحلة تنظيم المجتمع وتمكينه» فما هو دور المؤسسات الاجتماعية في لبنان؟

قد يفاجأ القارئ في نهاية البحث عند مرحلة الكلام عن دار الأيتام الإسلامية، وما يترامى للناس عنها، فهي تعمل بمنأى عن السياسة وخلافاتها، لأنها ذات نهج إنساني بعيد كل البعد عن المذاهب والتعصب، وهي تعمل في مختلف مجالات الرعاية والتنمية معتمدة منهج الإسعاد وإشاعة التفاؤل «عبر تنظيمها للاحتفالات والمناسبات الحضارية التي تعبر عن الأصالة والحداثة» وفي هذا الفصل الأخير من الكتاب - وهو الأهم - يشعر القارئ بالمشكلات التي تتبلور ضمن محافظة عكار أولاً، ومن ثم المتطلبات المرجوة في عكار، وأهميتها من حيث وجود مئات الأطفال في هذه المؤسسة وفروعها التي اكتسبت ثقة حظي بها مجمع عكار الذي هو هدف الدراسة وثوابتها البحثية، فهل استطاع الدكتور رضوان في كتابة إلقاء الضوء على احتياجات مؤسسات الرعاية الاجتماعية في عكار تحديداً؟

هل نستطيع وصف «اوتيل تركي» بالعمل الروائي القادر على مواجهة القارئ

رواية «اوتيل تركي» للروائي الجزائري رفيق جلال

مجون قصص الحب لفت رواية «اوتيل تركي» للروائي الجزائري رفيق جلال، وبتناقض مهيب بين الخوف والحشمة، والاهتمام بالمظاهر الاجتماعية المصبوغة بميول المراهق المتمسك بمانطو أبيه، أو جلباب الأبوة والإرث الفكري الراض للاستهتار، والميال إلى الفلسفة والعلم، ولو بتصوير مبالغ للمرأة اللبنانية تحديدا، وبرؤية خارجية لامرأة بات التحرر عنوانها دون الاهتمام بتفاصيل أخرى تجعل القارئ يمنح هذه المرأة تحديدا صورة إنسانية اعتيادية تجمعها مع النساء كافة، أو على الأقل بتناقض مع نساء أخريات، وبموازاة فكرة سائدة في فكر الراوي الباحث عن الاختلاف والمتناقض مع مجتمعه «الرجل في مجتمعنا العربي وحش ومغتصب». فهل تحتاج حبكة رواية «أوتيل تركي» لفكر عميق يشد من أزرها، لتكون بمثابة نقد اجتماعي متوازن الرؤية؟ رموز اجتماعية كتدخين المرأة العاهرة فقط، والاستماع إلى رجل الدين في التاكسي، والعديد من المفاهيم الممزوجة بصور معاكسة لجوهر الأشياء التي يبحث عنها الراوي، رغم أنه من الأطفال الذين تشرذوا وعانوا الضغط الاجتماعي، وانفلت عن المعايير، مما يجعل التكوين الروائي هو تصوير لعشوائيات بعيدة عن المجتمع الحقيقي الجزائري، وهذا ربما يولد غضبا عند القارئ الجزائري بشكل خاص، لكنه لا يحمل صورة جمالية للقارئ العام، إذ كان لا بد من تصوير اجتماعي متنوع قادر على خلق توازنات منطقية تحاكي العام والخاص، والمجتمعات التي تريد معرفة

تفاصيل الأحياء الجزائرية الارستقراطية منها وصولاً للفقيرة المعدمة، لكنه أمسك بمعاناة فردية، وعممها على مجتمع بأكمله، وهذه نقطة اجتماعية كان يجب مدها بتفاصيل أخرى تتناقض مع ما يطرحه، لتثير العصف الذهني المطلوب عند القارئ وتحثه على المتابعة.

عمل الأطفال في سن مبكرة، والمساوئ التي تنتج عن ذلك، من حيث التشويه النفسي والمفاهيم الحياتية التي يتلقاها الطفل من الشارع كونه يسعى لالتقاط رزقه دون وعي بالإيجابيات والسلبيات، وهذا يظهر مدى الانحراف الذي يؤدي بأطفال الشوارع إلى الإجرام، والسلوكيات المشينة المؤدية إلى فساد المجتمعات التي من شأنها تدمير البنية النفسية للفرد، ولكن بتصوير ذاتي بعيداً عن المشهد الذهني الروائي التكويني في عناصره التي تحتاجها الرواية، لتكون ذات محاكاة شديدة الفكر حتى وهي تعالج الإباحية والكبت، إذ لم يتطرق رفيق جلال إلى المنحى النفسي وبمنطق الأبعاد التصويرية والواقعية للمخيلة الروائية، فين فصل القارئ عدة مرات عن المشهد المتواتر، وغالبا ضمن تكرارات كان من الممكن أن يستبدل بها حبكة نفسية سوسولوجية، يتطلع من خلالها إلى معالجة المشكلة التي يطرحها في روايته «اوتيل تركي».

«الرغبة في التحكم بجسدك هي التي تجعلك تفكر عكس التيار» ما بين الرغبة والشهوات فروقات لم نستطع جمعها في الرواية، لكن للمراهقة الروائية رؤيتها المتسرعة من خلال المجتمع الجزائري تحديداً، وضمن الأحياء أو العشوائيات التي تسقط عنها الرؤية الاجتماعية، لأن حاجات الفرد فيها تختلف عن المجتمع الذي يجب أن ينخرط فيه، أو يكون ضمن الرؤية الفردية، فالنقطة الرئيسية تاهت أكثر من مرة في الرواية، لكن الروائي رفيق جلال استطاع منح الفكرة لباساً اجتماعياً اكتسى صفة الإهمال والفقير وعمالة الأطفال، ولو بمعالجات كان يمكن لها أن تكون

الهدف الرئيس في الرواية التي توحى بالحي الجزائري الفقير والمكاتب، والمجتمع الفقير المطالب بالتححرر، وما بين التححرر والكبت والفقر والغنى هوة اتسعت وظهرت فضفاضة منطقيا، إذ احتاج القارئ إلى ملمة الخيوط الروائية، وجمعها بعيدا عن الأفكار المتناثرة هنا وهناك، فهل «اوتيل تركي» هي حكاية حبكها روايا بنزعة اجتماعية تشاؤمية؟ أم هي ميل إلى التححرر الروائي فقط ليفوز بالقارئ؟

حاول الروائي رفيق جلال التححرر من الكبت الشرقي في روايته التي تفتقر إلى الصورة العميقة الجوهر، لمفهوم الجنس والحريات مع مراعاة معايير المجتمعات العربية التي تضم في جنباتها الحسن والأسوأ، والخير والشر، والسليبي والإيجابي، وفي حالة من اللاوعي ترك رمزية التححرر لبطلته التي منحها الهوية اللبنانية مع مرتبة شرف مرافقتها، وكأنه يحاول ترميز سلوكيات جنسية غير حقيقية لم يقم بها البطل، بل تخيلها بعدها عن الصورة المشهدية الكاملة، لتكون الرواية جاذبة للقارئ، ولو ترك للنكهة الجزائرية الحس الحياتي دون إشراك اللبنانية بهواجسه الوطنية لاستطاع تحقيق نقلة روائية اجتماعية تحاكي المواطن العربي بشكل عام، والجزائري بشكل خاص.

رواية لم تكتمل فيها المشاهد الروائية الحركية، فقد ترك لميوله الروائية صفة الحكاية لمراهق يحاول تغيير نمط الحياة التي عاشها بين التححرر والكبت، ولكن دون معالجة قوية للرؤية التي نسجها من المحيط، ولو ببعده تخيلي كان يحتاج إلى تفاعل الكاتب أكثر من البطل الذي لم يتعد عنه روايا، أيضا في بناء الشخصيات وقوتها، ومتانتها، وحوارها، ومحركاتها من حيث التعاطي في الإشكالية المطروحة، فهل نستطيع وصف «اوتيل تركي» بالعمل الروائي القادر على مواجهة القارئ بالحقائق، وبالشخصيات ضمن منطق الرواية المتحررة؟

القدس والراوي وما بينهما من أحداث مشتركة

قراءة في رواية «القدس» للروائي محمد حسن علوان

سريالية صنعها الروائي محمد حسن علوان من القدس في رواية حمل عنوانها صفة كائن ماهر في بناء المسكن، لكنه دميم الشكل، وربما سريالي في شكله وحرصه ومخاوفه، وما بين قاع النهر لو جف، ومذاق القهوة دون قرنفل ربط تخيلي افتراضي، وعصف ذهني روائي يتقدمه كائن القدس بموازة تثير عند القارئ علامات تعجب تجذبه نحو المزيد من الشغف الروائي، ليكتشف كل من القدس والراوي وما بينهما من أحداث مشتركة، فهل استطاع الكاتب بناء الرواية باختزال يعتمد على التصوير الحسي المتنوع سرياليا واقعيا تخيليا وما إلى ذلك؟

«القدس تتصرف بألفة أحيانا، لكنها تظل شرسة في الغالب» جملة ذات مضمون محصور بالشراسة التي يمتلكها هذا الحيوان رغم الألفة التي يتصف بها، والإسقاطات المكثفة في الرواية اتخذت مساراتها عبر تحولات سلوكية يؤكد من خلالها على ما يحمله الإنسان من جينات وراثية تنبئ عن استحالة وضع مخططات عائلية قادرة على احتواء العقول والعواطف معا بل الاختلافات الاجتماعية التي أظهرها في روايته بفن روائي انتقادي سوسيلوجي ونفسي اخترق من خلاله الخط الأحمر في مجتمع سعودي متمسك بعباداته وتقاليد، لكن الراوي لم يتخل عن عقلية العربي التي تتكون منها خلايا وجوده، ولم يتخل عن نظرته للمرأة رغم الحب الكبير الذي عاشه مع امرأة تحيا بانفصام نسوي مع زوج وحييب، والسبب خلافات أسرية منعت

غالب من الزواج بها، ليحفظ بنكهة كل لقاء في ذاكرة تكونت عبر محطات متفرقة، وكأن الحب سياحة حياتية عبارة عن رحلة نقوم بها بمغامرات شتى، أعظمها تلك التي نستيقظ منها على وهم كبير، فهل بناء الرواية يعتمد على التشابه والمقارنة والنقد الاجتماعي أم أنه أرخى عفويته الروائية لتختزل الأحداث عبر قصة حب تخفي معها حياة المجتمعات العربية؟ وهل هذا ما تقوله القبيلة التي في دمه؟

يطرح الروائي الخلل الأسري الذي يبدأ من الأب والأم، والصراع الذي ينتقل إلى الأبناء الذين يقعون تحت سقف مثقوب لا يمكن ترميمه ما لم يكن البناء من البداية سليماً «من الصعب جداً أن نعيش تحت سقف مثقوب» فهو يضع مجهره الروائي على مشاكل العائلات العربية والمرأة المتسلطة، والمتخفية تحت عباءة الطاعة، لكنها في قرارة تكوينها كائن متمرد، يحاول الخروج عن الأعراف والتقاليد بشتى الطرق، فهل استطاع منح المرأة شهادة البراءة وصك الوفاء أم تركها مع غادة بين علامات تعجب لا تنتهي؟

ما يحمله الطفل من جراح منذ الطفولة تعاوده بعد عمر الأربعين، هذا ما يؤكد الكاتب في روايته تاركاً لغالب دوره الفعال في تكوين الحدث الماضي والحاضر، لنستنتج المستقبل من خلال عنصريين زمنيين يمر بهما الطفل، وتنقش ذاكرته كل التفاصيل «يضحكون وأضحك، ثم ينسون وأبكي» والجروح الناشئة عن قساوة الأم، والكره الذي تبثه نحو الأب، وكأن الأمومة تتعلق بالحب وبطيب العلاقة مع الرجل، لشمر في قلوب الأولاد، ولتبقى شيخة نموذجاً لزوج الأب التي تعكس طيبة لا تتصف بها أم غالب نفسها، فهو يحاول بناء الرواية تناقضياً، لتكون جزءاً من مجتمع اعتاد على السلطة، وعلى إبراز صفات العشيرة القبلية التي تتكون في عقل الراوي قبل غيره، فما أظهره من علاقات نسائية ما هي إلا الوهم الذي بحث من خلاله عن أم بعيدة عنه، تسكنه باشتياق وحنان، وهذا ما جعل حبكة الرواية العاطفية منسوجة

اجتماعيا بمنطق المجتمع السعودي، أو بالأحرى مجتمعي الرياض وجدة، ولكن لكل قاعدة استثناء، ولكل مجتمع مميزاته السلبية والإيجابية، وهذا ما لم نلمسه في الرواية، لتكون اجتماعيا قطعة من مجتمع أراد تصويره روائيا كما يجب.

عالم من الحيوانات بناه من قندس يتماهى معه، وعائلة قنادس جل همها بناء مسكنها باحتراف ونظام، وهو الذي يتسابق إلى الملاهي الليلية باحثا عن الأمن والاستقرار، وكلما حاول فهم حياته لجأ إلى الذاكرة لينبشها، ولكن النقد الاجتماعي لم يكتف به عربيا بل انتقد المجتمعات الغربية التي عاش فيها تلميذا وعاشقا، يبدو الملهى أحيانا مثل سباق الخيل، الراحون يمضون سريعا، ويتجهون إلى منصات التتويج، والبائسون يلملم بعضهم بعضا آخر الليل، ويمضون معا إلى الإسطبلات الخلفية. إن القندس بغرابته تواءم مع الرواية ورؤيتها واتجاهاتها وقدرتها على تصوير معاناة الأسرة وتفككها، والمحابة في الخروج من نهاية، ما هي إلا الوهم الذي كان يخافه في الحب والأبوة والأخوة والأمومة.

لا يمكن للرغبات أن تتخذ مكان الأهداف، لأن الحياة نتيجة وجودنا فيها تعادل أهدافنا فيها، فلما الفشل أو النجاح، وهذا ما أراده المؤلف من كلمة نجاح التي أراد المدرب التنموي طرحها، لكن لغالب قنادسه التي يتأملها كلما لجأ إلى التأمل، ليعيد رؤية الحياة في أسرة مولود فيها، ولا ينتمي إليها، وهذه صعوبة الانتماء الأسري الذي يعاني منها الأولاد في العائلات التي تؤدي دورها ميكانيكيا توارثيا دون تجدد في مفاهيم الزمن الذي يمضي ويترك أثره على العقول المتحجرة غير القادرة على فهم سلوكيات من حولها، فهل يحاول الروائي انتقاد الأسرة العربية في مفاهيمها وعاداتها وتقاليدها أم يحاول التحرر من قيود المفاهيم العربية مع عدم الالتزام بالفكر الغربي؟ تفكك أسري بين أفراد عائلة جمعهم رحم، وفرقت بينهم أحداث الحياة التي لا ينجو منها الأطفال عند حدوث شرخ عائلي أو طلاق، وما يصدر عنه من مفارقات

تنطبع في أذهان الأولاد، ويخافها بعضهم أو يخاف تكرارها «أخي حسان قبل جبيني لأول مرة في حياته بدافع الشفقة، ثم ترك المكان بعد دقائق، كأنه يعود شخصا غريبا وليس أخاه الأكبر» فالموضوعية الروائية توازن مع منطق الحكمة الأدبية التي نثرها بين الأسطر للتفكر بها بعيدا عن الأحداث النفسية الموجهة، مع الاحتفاظ بالحيلة الروائية التي جذبت القارئ منذ البداية حتى النهاية، وكأنه هو الجزء المهم من رواية تركت للقارئ اكتشاف الحقائق المرتبطة بشخصية شبيهة بالقنديل.

تشفي الفقير من جوع المعدم

قراءة في المجموعة القصصية «العطر والفقير وما بينهما»

للقاص إسماعيل الأمين

تحمل المجموعة القصصية «العطر والفقير وما بينهما» للقاص إسماعيل الأمين شكلا تراثيا تختلط فيه المفردات القديمة بالمعاصرة، وكأنها الجزء المهم في مجموعته المصبوغة بالحياة العامة والخاصة لأفراد من كل حذب وصبوب من القرية والمدينة إلى الغرب، والرجوع بعكس عقارب الساعة إلى قوة الحياة، والصمود فيها عبر تكنيك قصصي نجح المؤلف في تكوينه، ليمزج بين القديم والجديد في الفن القصصي، وببساطة أدبية تميل إلى صياغة تتلاءم مع المضمون، وضمن المحكي بشكل عام في القرى اللبنانية، وبين ما استلهمه من الشخصيات الحقيقية المستخرجة من البيئة التي عايشها، واحتضنتها مجموعته القصصية بشخوصها الحقيقية والمركبة، حتى التراثية منها، وتلك المواكبة لحضارة الغرب، وبرؤية تنبئ عن تحولات الزمن في كل مرحلة، وتنقشها الذاكرة الإنسانية بشتى الطرق، وبتوظيف عام وخاص لنهج الواقع الذي يؤلفه في قصصه المزدانة بلهجة ابن لبنان، وبخاصية المناطق القرية والبعيدة من العاصمة «أنا والله ما كان بدي أترك أهلي وربعي وخيرات بلدي وأجي على هالمخروبي». مع الاحتفاظ بالسؤال الأكثر أهمية في بعض قصصه: من هم الفقراء، ومن هم المسورون؟

ثمانية سميد، موسم السليق، الشحاطة، با مشحر، هوي بستان بيكن كاين، المبعوجة، الأقرع دين القرد، نقاط الدلف، مفردات باللغة العامية اللبنانية الصرف كان

ينبغي تفسير لغوي لها عبر الهوامش، أو عند نهاية كل قصة، لتكون مفهومة للقارئ العادي أو لغير اللبناني، القارئ العربي عامة، فجمال قصصه التي تحمل من التراث صوراً قديمة، ومفردات كحلها ببلاغة التراكيب الأدبية المسكوبة ببساطة في لوحات قصصية فنية ملونة بنكهة القرية اللبنانية شكلاً ومضموناً دون أن يتعارض ذلك مع البنية القصصية بشكلها العام والخاص، وإنما بروح المجتمع اللبناني القديم في بعض منها، إن لم نقل في أغلبها، وهذه الرؤية القصصية توظف الحس اللبناني من سبات عميق، ربما نسيتته بعض الأجيال المعاصرة، وتراه في رسومات اللوحات القديمة، وأحاديث الأجداد وكبار السن، وعبر مجموعة إسماعيل الأمين القصصية التي تحمل قيمة شعبية بموضوعية الشعب اللبناني المكافح، موضحاً أن الفلاح ليس بالفقير، لأنه يبيع الحليب والبيض، وغير ذلك، ولكن الفقير من يمتلك البيوت الفخمة والفارغة من الألفة والمحبة والتكاتف وصخب الحياة وضجيجها، فهل استطاع الانتقال إلى الحياة المعاصرة في الغرب من خلال ما تبقى بقصصه؟

مغامرات حب شغوفة في الفصل الثاني «من نص دين لندن» وانتقال بولوني النزعة وفرنسي العاطفة، والإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان، مع الحفاظ على متغيرات أظهرها بين سلوك الإنسان العربي في بلاد الغرب وسط انعكاسات أسلوبية مزجها بفن قصصي معاصر نوعاً ما، توازى مع الفصل الثالث «من بيروت» حيث تشابه سلوكها مع بلاد الغرب التي زرناها مع القاص أو في قصصه المشحونة بالقدس والمدنس، ولو من رؤية اتخذت من القرى اللبنانية طهارة اجتماعية ميزها في فصل أول تركه كتراث بلد يعيشه، ويحمل في ماضيه الصور الاجتماعية المزدهرة بالفقر الجميل المحبوك من رؤية الالتفاف الإنساني المحمل بعبق الإنسان الأصيل المحب للحياة رغم متاعها وأوجاعها، مما يترك للفصول وثلاثيتها رابطاً، وهو الإنسان في كل حالاته، وفي انتقالاته من بيئة لبيئة، ربما هي واحدة في الأساس، لكنها تختلف

اجتماعيا وفلسفيا تبعا للحدث والفكرة المبنية على العطر والفقر وما بينهما، وانسحاق المبادئ التي يؤمن بها الإنسان قبل أن تبدأ الحياة بنقش معالمها عليه بشكل سلبي أو إيجابي، وربما ضمن مراحل انتقالية تشبه مراحل ولادة الإنسان وصولا إلى عطر وجودي بعد الرحيل، فهل استطاع القاص إظهار حبكة قصصية محايدة إنسانيا، أو رؤية إنسانية عامة؟ أم هي بصمة لبنانية بحثة ضمن وحدة المعنى والمضمون؟

تعددت العناوين والشخصية واحدة، أو على الأقل إحساس القارئ بالشخصية الأساسية، وهي تنتقل من قصة إلى قصة برحابة قاص يرى الزوايا الحياتية بخطوط جمعها بين القرية والمدن الغربية، ومن ثم العودة إلى بيروت التي تنتهج الأسلوب الغربي في اجتماعياتها المشحونة بتساؤلات تركها بين عروبيته أو شقيقته المموسة والمتصقة بالأسس الريفية، رغم نهجها السلوك المحسوس في مسيرة الإنسان الغربي الذي يعيش مع المرأة لحظات الحياة المشبعة بالحرية، والمنفلتة من القيود بكل أنواعها معتمدا على القصة وذاتيتها بعيدا عن موضوعية الفكرة التي يعالجها بتقنيات لم تمل إلى التجديد في الشكل والبناء، أو التمرد على كلاسيكية القصة، برغم التأثير بالسرد المعاصر في بعض القصص ولا سيما تلك التي تبخر في خلجان النساء، أو المرأة وأحاسيسها وكيانها، فهل الاختلاف بين الفصل الأول والفصل الثالث كالاختلاف بين الماضي والحاضر؟ أم أن الزمن يسخر من الزمن بعد أن نلمس سلوكيات الإنسان وغرائبها بفلسفة وجودية؟

ثالثا لفصول انفصلت في بعدها الاجتماعي عن بعضها، وتوحدت مع الإنسان، وآثار البيئة الاجتماعية المحيطة به، عبر أيديولوجية قصصية مفتوحة بنائيا على أسلوب لفة بأنواع أدبية، منها النقدي الاجتماعي، والتراثي السردي، وغير ذلك، مما تميزت به المجموعة، إذ بدأ البناء الدرامي للقصص يميل إلى الفقر وعطر التحرر، بنزعة تكشف عن تجليات الواقع وتجاوزات المجتمعات عبر الزمن الواحد، فهل نجح المؤلف في ذلك؟

شخصيتان هاربتان من ملصق إعلاني

قراءة في رواية «الطلياني» للروائي شكري المبخوتي

يسعى شكري المبخوتي في روايته «الطلياني» إلى التفرد الزمني المرتبط بزمنين سياسيين، لكل منهما ميزته أو جيله، لأن كل جيل يمحو الجيل الآخر، ويترك أثره عبر ماضٍ يتمرد فيه من يتمرد، وكأن لوجود المرأتين صفة وطنية هي طبيعة الأشخاص الذين يرتبط مصيرهم بمصير وطن يتخبط شعبه بين الأيديولوجيات الخارجية، والمفاهيم الوطنية الثابتة في مجتمعات لا تقبل أي تغيير في عاداتها وسلوكياتها التي تتسلسل مع السنين من خلال أشخاص ترتبط معهم بالدم والوحدة والفكر الواحد. يحاول «الطلياني» ترك البطل يتخبط مع الأزمنة دون فرض رأيه محاولاً ترك القارئ يكتشف استنتاجاته المخفية بين ثنايا فصول روايته التي لم تخل من إيروتيكية واضحة تهدف إلى كشف الخلل النفسي الذي لا نشعر به كأفراد مجتمع نسير خلف معتقدات لا ندرك سببها، لأننا لا نعرف ماهية الشخصوس التي تدعو إلى أفكار قد نتقبلها، أو نرفضها، ليصبح الوطن كعائلة الطلياني، فيه من مختلف الأفكار ومختلف الطبائع المغموسة بالهموم أو بالفرح أو بالغباء أو بالذكاء، وفي كل الأحوال هم أفراد رواية جمعهم الأحداث الواحدة التي تمتد من بورقية إلى زين العابدين بن علي، ومدى التشابه السياسي الذي تجمعهم صفة واحدة هي الأفراد الذين يحاولون تحقيق الذات بموضوعية قد تصبح كالمرض العضال الذي لا شفاء منه.

أداة جزم غامضة في بداية تتساءل عن وقار الحاج محمود، والحببة السوداء الفاسدة في البيدر، وأسلوب روائي يجرف القارئ نحو أطراف المصطلحات الروائية التي يستخدمها لحبك المشهد بلغة اجتماعية، وعمق الغموض الذي يلف الحدث

حتى الوصول إلى نهايته، ليستجلي الحقيقة من الأحداث المتتالية بسرد تتفاعل معه الأفكار المخبوءة في النفس، وكأنه ينبش من التاريخ نفسه مقارنات بين الجيل الأول في تونس والجيل الثاني والثالث، ليضع الطلياني في الميزان مع نساء كن كالوطن عبر الأجيال المتعاقبة، والمجتمعات التي تبحث عن انتفاضات يصعب القيام بها، وتحاشيها بحرص درامي ذي مشاهد مبنية على وقائع شيدها ببساطة تتميز بالإدراك المضموني، وتشفير النص، ليكون بمثابة تاريخ يعيد من خلاله المبخوتي توضيح الرؤية، وبداية أزمنة رافقها وانتقدها، بل أصبح كماض ميت لا يستطيع محاكمة الناس من خلاله، أو إعادته لتصحيح الأخطاء التي كان يصعب فهمها، لأنها كطفل صغير نما بين جماعة تأثر بها وبأفعالها، ولم يدرك قيمة أصغر الأحداث في حياته إلا بعد فوات الأوان بل كأنه أصيب بالزهايم نتيجة تراكم الذكريات، وحرمانه من أدق التفاصيل التي تكونت بفعل الأفكار الاجتماعية والسياسية التي تفرض نفسها في حياة الفرد ولا سيما الإنسان العربي.

يسعى المبخوتي من خلال روايته هذه إلى وضع الحقائق المشفرة في سلوكيات شخوصه التي ترمز إلى التكوين السياسي في الوطن الذي يسعى الجميع إلى تطويره ووضعها بعيدا عن الأجندات السياسية والأفكار المتوارثة أو التبعية العقائدية التي يخلطها مع تركيبة الأحداث السياسية الواقعية التي جرت في الماضي والحاضر، لتكوين صورة معاصرة لمستقبل أمة ربما في النهاية هي الطلياني الذي كلما استعاد الذاكرة توصل إلى مخزون مخبوء أدركه بعد فوات الأوان، وربما ليحيا ضمن حياة اعتزل فيها كل التفاصيل إلى دفنها في البعد الزمني، أو في بيت لا يسكنه سواه، ليكون بمثابة جدران تحفظ عهود الإنسان الذي يشهد على فترات مهمة في التاريخ.

الطلياني ليست رواية تقليدية ولا معاصرة، هي رؤية مبسطة لواقع دفع المبخوتي فواتيره من المنطق الروائي أو الجدلي إن صح الحق، لأن الكأس المهشمة التي سعى

إلى الملمتها متحدثا عن بداية الثورة ضد نظام بورقيبة، فهل يحاول المبخوتي انتقاد الثورات العربية التي أطاحت أيضا بزين العابدين بن علي وتقاليد ربطها بالعائلة، وتأثيراتها على سلوك الفرد، وربما أراد الإيحاء لتفاصيل المجتمع السياسي والتنظيمات السرية في بدايات ضمت إليها عبدالناصر، والتلميذة المتمردة التي بدت كأنها من أفراد الانتفاضات التي لم نر مثلها في الحاضر، ولكنها في نهاية الأمر اختارت لها وجودا لا يفرضه عليها أحد، إنما باستبعاد نفسها عن المجتمع العربي، لتخرط في زواج غير متكافئ من رجل يكبرها في العمر مع الحفاظ على المبادئ في السيطرة لإبراز الذات. سرد ذاتي بموضوعية، وضعها في نسيج السياق الروائي بنمو تصاعدي ترسخ في منطقية الحلول المبنية على تفاعل الشخص مع بعضها منتقدا بأسلوب غير مباشر مناهج التعليم والفكر السياسي والصحافة، ولكن ببعده استبطاني يهدف إلى بلورة القنوات التي يتمتع بها المبخوتي ضمن شخصية الطلياني في توأمة شعر بها المتلقي تحت الكواليس، وهذا نوع من التعريف بفترة زمنية بحث عنها المبخوتي، وعاشها، لتكون الفكرة الروائية والبذرة أو النواة للانطلاق مع امرأتين في مغامرة تؤدي إلى ازدواجية، وموت وجداني يتشابه مع قناعة الشعب العربي المتأثر بالفكر الغربي، فهو المعجب به، والرافض له في آن، فهل استطاع المبخوتي إتمام روايته دون رسم مساحة احتفظ بها ليكون الطلياني هو الرمز للفكرة الأولى؟

تثقيف أيديولوجي، ومناوشات فكرية وحركة طلابية تقودها أحيانا فيلسوفة خطيرة، وانضباط في اختيار المصطلحات الروائية المؤدية إلى زرع خصوصيات تتواجد في جيلين من القراء، وربما ثلاثة، لكنها تتنوع وتختلف تبعا للأيديولوجيات بمجمل معانيها، ليؤثر على اتجاهات السرد من البداية حتى ما قبل النهاية، لتفصل الحبكة، ونكتشف أن العودة إلى ذكريات الطفولة هي التي تدفع بالكثير من القادة والنشطاء السياسيين نحو الانفعالات أو العقلانية أو الأبجديات المرسومة لهم في

رحلة يراع...

الحدث الحياتي بشكل عام، ولكن يبقى السؤال: هل للأوطان طفولة، وذاكرة نستطيع من خلالها رؤية الخلل النفسي الذي من خلاله نستطيع إعادة تكوينها، أو بنائها من جديد؟

أدبيات المشهد الموسيقي وأهميته في حياة الشعوب

كتاب «مقدمات لتذوق الموسيقى الكلاسيكية» للدكتور سعيد الولي

تتجاوز اللغة الموسيقية ببلاغتها الهرطقات التي تقتصر على الإيقاع غير المتوازن، لتبلغ حدود الهرمينيوطيقا، وتلتحم بقيمة الوجود الإنساني المتعلق برؤيا الكون، وكيونة موسيقاه التي تنبعث من كل حركة فيه، ففي كتاب الدكتور سعيد الولي «مقدمات لتذوق الموسيقى الكلاسيكية» الصادر عن «دار جروس برس طرابلس» تحليلات وشروحات يقدمها بفن كلمة موسيقية يستدرجنا من خلالها إلى لب المشاهد الموسيقية التي يحلل خطواتها الإيقاعية بالمعاني التصويرية ذات القيمة الأدبية المهوررة بفن التناغم الجمالي المنصهر مع المواضيع المطروحة، والسمفونيات العالمية ضمن أدبيات المشهد الموسيقي وأهميته في حياة الشعوب، إذ يضع الخطوات النظرية حيز التنفيذ مع الأقرص الإلكترونية المدمجة المرافقة للكتاب، ليسمع القارئ، ويقرأ بفهم استقرائي، ثم تتجلى أمامه المفاهيم الموسيقية عبر حقائق الخطوات الموسيقية المدروسة بمتانة فنية تم تأليفها من قبل عباقرة الموسيقى في العالم، فهل ثمة فروقات بين الفنون عامة؟

وعى تتطور من خلاله المخيلة السمعية بعد كل شرح وتحليل لمقطوعة نسمعها، لتصبح قراءة القطعة الموسيقية متعة لا تقل عن متعة قراءة كتاب أو لوحة أو مشهد مسرحي أو حتى افتتاحية «روميو وجوليت لبيترايليتش تشايكوفسكي» التي بدأت في كتاب الدكتور سعيد الولي بملخص المسرحية أو جوهر الحكاية، ومن ثم شرح وتحليل لأسلوب الترميز النغمي «فلكل بطل جملته أو نغماته المميزة، كما لكل حدث كذلك» فهو يحاول التلميح إلى أبعد من ذلك إلى مدة لا تتجاوز العشرين

دقيقة، وهي ما أسماه الافتتاحية، يضع فيها الموسيقى المقاصد الفانتازية، ليؤثر على المستمع وفق إمكانياته الموسيقية القادرة على جذبته لعمق النغمة مع تفصيل لكل آلة تم استخدامها في السمفونية كمجموعة الكلارينيت المنخفضة مع الباستون، ضمن جوقة تهدف إلى خلق لحن حزين قلق، هو لحن حب روميو وجولييت «بعدها يعود لحن القدر مع الوترية بشكل متوتر وسريع مع خلفية الطبول حوالي الدقيقة، وهنا ندرك قيمة معايير الوقت في تحديد المشهد المتخيل سمعياً، فهو يشدد من خلال تحليلاته على الآلات والوقت والتنظيم لكل آلة من حيث صوتها ومعناها ونغمتها السمعية المرتبطة بالإدراك الذهني لكل آلة»، وتنتهي الافتتاحية بأشودة حب رائعة تؤديها مجموعة الفيولون بنبرة عالية مع مرافقة جلييلة من آلة الهارب، ثم يأتي الختام مع قرع طبول ومرافقة الوترية (حوالي ٢٠ ثانية) فهل لأمزجة قادة الأوركسترا سرها؟ أم أن المقطوعة الموسيقية تبقى كما هي بنوتاتها، وسرها النغمي مع كل قائد أوركسترا كما هي؟

يشكل المدخل في كل حركة ومدتها أهمية برأىالدكتور سعيد الولي، إذ يعتبرها النواة الحقيقية لكل سمفونيته وفكرتها الأولى من حيث المدة وعدد الآلات الموسيقية ونوعيتها، وصولاً للصمت قبل انبثاق النغمة الفاصلة الخاضعة للتوازن النغمي، حيث تلعب الوترية دورها الهادئ والصاحب المصاحب بمجملة للنحاسيات «لخلق جو أكثر فرحاً من قرع الطبول الهازجة» وللحوار الموسيقي مكانته الخاصة في السمفونيات، إذ يشكل العنصر الأساس في خلق عنصري الدهشة والجذب، فالحركات الأربع في السمفونية الرابعة لتشايكوفسكي تشكل المخزن الفكري للقارئ، ليكمل السمفونيات الأخرى وفق منهج تحليلي يعيد رسم الخارطة السمعية لكل سمفونية نسمعها على الأقراص المدمجة، بعد الاستقراء الحسي والنظري بعملية عقلانية تحليلية، تجعلنا نفهم قيمة كل آلة في اللغة الموسيقية التي تحاكي الحواس بصمت العازف والمؤلف، وقائد

الأوركسترا الذي يقود الفرقة وفق حواسه والنوتة معا، لتستجيب له الآلات مع حركات تعيد للنغمة مجدها في وجدان الجمهور.

مفاتيح موسيقية يضعها الدكتور سعيد الولي بين أيدي القراء، لتكون بمثابة أبواب تفتح نحو فهم أوسع للسمفونيات العالمية أولا، ومن خلالها إلى الموسيقى بشكل عام ولا سيما الموسيقى التصويرية التي ترافق الأعمال الدرامية والكوميدية على السواء، وفي الرقص الشعبي والفلكلوري وما إلى ذلك، مع فهم حيثيات كل آلة ذات خصوصية تعبيرية توحى بلحظة زمنية ما، أو تستطيع فتح حوارات ذهنية مع الجمهور، أو تكون حوارية في لحنها مثل مختارات باليه بحيرة البجع بموسيقاها ومشهديتها، لتكون انطلاقة رؤية موسيقية تفتح في ذهن القارئ وتفاعلاته الموسيقية كما يريد الدكتور سعيد لتغذي المخيلة السمعية وأوليائها الفنية، فما هي التأثيرات السمعية على الحواس عند سماع كل سمفونية تجذبك نحو كل نغمة فيها دون إدراك المغزى المعنوي من كل ذلك؟

يعيد الدكتور سعيد الولي للمفهوم الموسيقي جماليته السمعية المرافقة لجمالية السمفونيات العالمية التي يصعب فهمها أحيانا، إن لم ندرك قيمة الآلات الموسيقية ودورها في كل مشهدية موسيقية ناتجة عن حساسية المؤلف، ودوره في خلق محاكاة مكثفة، متعددة الأطراف، فهو يعايش الحدث من خلال النوتة ورؤيته الخاصة لها، كأنها كلمة يترجمها بعزف لا ينفرد ضمن الأوركسترا إلا بحالات خاصة، أو ضمن صمت يضع له انطلاقاته وتوقفاته تبعا للحالة الشعورية وثنائيتها، أي بينه وبين الجمهور، أو بينه وبين العازف، أو بين العازف والآلة، وفي كل الأحوال يقود المؤلف النغمة بانسيابية تتناغم فيها العناصر المتكاملة، لتولد السمفونية كما تولد الأعمال الأدبية والفنية، ولو بخاصية تلازم السمع والمخيلة والذاكرة في ثلاثية يحتاجها الإنسان ضمن الطبيعة والحياة، أو ضمن الحالات الفنية، ففي مقطوعة «شهرزاد» للمؤلف نيقولا

ريمسكي نلمس قوة الموسيقى في التأثير المرفف على المستمع، فما هو سر أبجدية الموسيقى في الطبيعة أولاً، وما هو سر الوتر في آلة توحى بالفرح أو بالحزن تبعاً لليد ولا شعورية النغمة ذات النوتة أو الحرف الموسيقي المتآخي مع الحروف الأخرى ضمن مجموعة تشبه الأوركسترا وحكايتها مع الألحان؟

موسيقا من صنع الإنسان يحاكي بها المؤلف السمفوني، أو العازف المنفرد الشعوب بلغة تمثل شتى أنواع الأصوات، ضمن عالم نغمي محكوم بترميز لا يفهمه إلا من تعمق بالنغمة، وحمل مفاتيحها، وهذا ما يؤكده كتاب الدكتور سعيد الولي، وهو كدليل مفصل يساعد على الفهم والاستماع معتبرا المقطوعة الموسيقية كقصيدة شعرية لها إيقاعاتها ومعانيها، أو لوحة فنية لها مساراتها الفنية ومضامينها المتخيلة، أو أي قطعة أدبية ذات مدلولات جمالية تحاكي الإنسان بما تتضمنه من معانٍ مختلفة، أو حوارات تضمن الانسجام مع المتلقي أو الجمهور، فهل لمفاتيح الكتاب الموسيقي من بقية عند الدكتور سعيد؟

سكونية العشق في ديوان «منتهى الايام» للدكتور «ياسين الايوبي»

ضحى عبدالرؤوف المل

يولج الدكتور ياسين الايوبي داخل الاحاسيس العاطفية في ديوانه «منتهى الايام» متوخيا سكونية العشق المؤدي الى ما يشبه الابتعاد للمحرور، بتأصيل لغة ذات خصوصية ملحمية، تعزز بمؤثرات مفرداتها قوة الطبيعة الحسية في استعارات تتفاعل مع فضاءات شعرية محبوبكة في الاهداء الذي توجه به «اليها في ذكراها العشرين» حيث ترد معاناة العشق، المتضمن المكابدات النفسية والجسدية، لتستجيب للاضواء «الى ما لا تسع العين ادراكه ولا تقوى المجازيف على بلوغه». اذ يرصد الضوء وفق بنية النظر المرتبط بالعين واتساعها، فالضوء يحتاج لبصيرة مفتوحة معالجا باللاوعي قدراتها المحدودة في فهم حبه لها، والامد الزمني القصير الذي توقف فجأة مستخدما كل شىء للدلالة على هول القيامة عندما «سقطت الشهب، واستعصت الارض والشمس عن الدوران، ورفع الميزان» فالتصورات البلاغية هي رهن المكونات التي تغامر الشعور، بما هو اقصى من الموت واقصى من القدرة على متابعة الحياة بعد ان توقف كل شىء. فهل لمنتهى الايام بصمة وداع في غفلة الايام؟

يسلك الحب في قصائد دكتور الايوبي مسلك الضوء او درب القيامة التي تؤدي الى الحقائق، ليخرج عن التقليدي بوصفه من معجزات الحب الذي انطفاً، وخرج من مسارات مظلمة الى ضوء يتمناه يتسم بجدلية ثلاثية هي الانكفاء والتوجع والانسحاق، وكما يقول «كل له عالمه» تاركا للابدية تساؤلات لا اجوبة عليها. انما

هي فض لاعترافات غارقة بالتأكيد على المنتهى او اللانهاية في ذاكرة تجلو لحظاتها، لتتضح تفاصيل العشق ونيرانه الاسطورية التي تشكلت من مأساة القصيدة، المترنحة بين سعير الحمى، ووهم البرء. فالقصائد في كتاب «منتهى الايام» ما هي الا رسم لمعالم الاشياء المنسية. اراد ان يزرع فيها الحياة. لخلود لم يستمر بينه وبين الحبيبة الا في ذاكرة تطوف خلجاتها حول اسم منتهى التي عاش معها بعضا من الايام. لبيدع على مقام الفن الخيالي مداعبا بذلك سخرية المفردة بتشابه الحب والحرب مع اختلافات الشبه والشبيه، وبتألق بالرؤى والاحاسيس وطيوف الاستغراق في ماهية افويق المدام، والمستوى الايقاعي في النشيد الاول الذي يكتسي لغة الشفاء من اعتلال الغرام الذي اضحى كالداء بترسيم الاستجمام في مرج الهيام الذي يوحى بالاية القرانية «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» فهل من شفاء في منتهى الايام؟

صاغ الدكتور ياسين الايوبي النشيد الثاني من ديوان «منتهى الايام» خارجا من بؤرة الادران، ليشي بالوعي الذي جعله يدرك الانتهاء من صراعات داخلية بجزالة التعبير، وقدرة المعنى الذي لا يضاهيه الوصف بالتحام اقتضى الانتقال من دوحة الحياة الى دوحة القصيدة التي تنقله الى دوحة حلم نبوي. لبيسط سلطان النهاية امام فؤاد لم يتحطم، بل! انتقل من حب ضاقت به اركان الجسد الى حب اتسعت معه الاحاسيس الصوفية، وعرجت به الى فضاءات لا نهائية، ولا يعرج اليها الانبي ادركته معاناة القدر والاختيار الذي تسوغه عراقيل التحجر العقلي الذي وصفه بالجليد، ليحدد انه من لحم ودم، وما انتهت اليه قصة الحب لا يمكن لبشر ان يحتمل حربها التي تشن في داخل الروح، وكأن ما ران حوله تخيلات أشبه بسريان الروح في جسد القصيدة التي تكونت بعد مدة من الزمن، وهي محض سكون وسلام، لانها صقلت الرؤية والاحاسيس بأنغام الحزن الذي تهتز له اوتار النشيد الثاني الذي انتهى بسكون وسلام، وعلامة سؤال تثير استغراب القارئ عن فحوى «منتهى الايام».

استطاع الدكتور ياسين الايوبي في النشيد الثالث توظيف الابهتالات للحصول على السكون والسلام باحثا عن موطن الالاف من العباد والسكرارى، منجذبا نحو الضوء الذي يضعه في مسارات الحقائق الهارب منها، وهو في صحوة بعد معركة شنتها الحمى العشقية عليه مستمراً بالبحث عن ثغرة تعيدها اليه، وان بالقنوط والاستسلام واللجوء الى الابهتال والسجود، مستخدما مفردات القوة في تشكيل مداميك الهجود او بالاحرى مداميك الضعف الانساني الذي انتابته بعد ان ارتاع اليقين، وتجلى ملك العشق في محراب الناظر والمنظور، والوعي المتشطي حيث يقول اعتليت القبلتين قبله الحبين حب الله وحب الحبيبة الحاضرة في محراب صوفي كشف عن رؤيا شعرية يرسو فيها الحلم، وفق تصورات النفس الموحوجة والمتألمة من عشق هو ركيزة منتهى الايام، ونشوة المفردات المغمسة بخمر الاحاسيس التي يدكها، كما يدك المحارب البارود في بندقية تنتظر الضغط على الزناد، وكأنه ينتظر الحرب الكبرى لحب لا يضاهيه ابتداء او ختام، وانما هو في الضلوع مستقر كخمر العباد او الوصل والاتصال دون انفصال عن الارواح التي تطوف مع الضوء حيث يرى الحبيبة وهو مسجى في النشيد الرابع بعد ان تجلى ملك العشق في لحظة الان.

سمفونية عشقية مدروسة النوتات بدقة شديدة النغم، ومتزنة الايقاع مناسبة التكوين بترسباتها السكونية الهادئة المعنى، العاصفة بالمقاييس الشعرية التي تتخطى المقاييس الكلاسيكية، وتتخذ منحى سمفونيا محضا ينبثق من عمق الالم والانسحاق، بل! من حقيقة الحب الراسخ في منتهى الايام التي ترصد بأناشيدها الحالة العشقية الواعية اللغة وشديدة الانعطافات الصوفية، ليحرض الاوزان النغمية على التجلي والقدرة على استشراف الانفعالات الحارة وهو اجسها التي تتبواً حالة شعرية نشأت عن عشق انسحق، لكنه متأصل في جذور النفس التي تتصارع وتنازع العتبات المقدسة، لوجوده المتوجع من مشهد يعيد صياغته في ديوان معقود على اطرافه المجد. فهل

يقدم دكتور ياسين في ديوانه «منتهى الايام» سمفونية شعرية لغوية تبارز السمفونيات السمعية واللوحات البصرية حسيا وبقوة عشق هو منتهى الايام؟
لا امارس التأويل هنا ولا احاول النقد. انما احاول اكتشاف مجهول البناء الشعري القائم على متانة اللغة في تسلسل الاناشيد السمفونية العازفة على الحان الالم والمعاناة. لخلق تناغمات يقودها دكتور ياسين الايوبي كقائد لاوركسترا «منتهى الايام» الشبيهة بمسرحية شكسبيرية او بيتهوفنية، مركبة بتلاحم الاحاسيس التي اكتشفت برؤياها ابعاد الحب الذي لا يزول حتى بعد الموت او بالاحرى العشق المخلوق قدريا حيث لا هروب منه، ولا الشفاء منه لانه اشبه بحرب نزلت على مخلوق بشري لا يملك الا الروح التي انتفضت من حمى لا هلوسة فيها. انما اتضح الرؤية وقوة الادراك وعمق الخطى التي غارت في رمال العدم حيث بات يبحث عن الاماكن دون الزمن الذي انزوى في يوم واحد صارخا في وجه الايام «جيئي مرة واحدة» فهل من وجهين لمنتهى الحب ومنتهى الايام ام ان السواد من البياض هو مبتدى الايام ستكون في عمق الصدر المتأوه من خاتمة بدأت بالذكريات حيث التلاقي الخالد في منتهى الايام.

نيرون في قصيدة شعرية مفطورة بعفويتها على الجمال

كلمات إيقاعية بين شفاه مصطفى عشير السمان

عشير لم يستطع التخلي عن الغزل، والحب الغارق في جوارحه ينبت مع الكلمات التي تتهدى بين شفاهه، وقد بلغ من العمر عتيا، في بحة صوته ألف إيقاع يختبئ، وفي كلماته روح الشعر ينثر درره بين السطور، وعبر ورقة وقلم يكتب مصطفى عشير قصائده بين رفوف امتلأت بالحمص والفول، والعدس والسكاكر المعبأة في علب رتبها بأناقة حيناً، وعشوائية أحياناً أخرى، ومما هو موجود في دكانه الباسط جماله في الزاهرية طرابلس ما يؤكل وما يشرب، وما تأخذه معك كهدية ذكرى من دكان القصائد والجواهر، حين تزوره وتراه تقول: عجوز ما زال في كهفه منذ مئات السنين، وحين تجالسه لا تنظر إلى الساعة أو إلى ضوء النهار وظلمة الليل، لأنه يجمع الأضداد في كلمة يزاوجها ويوازنها بنفس تألف محيطها، ولا تنظر إلى الوقت في ساعة يد، أو في خليوي تحمله، لأنه يمحو الثواني، وتتوقف عقارب الزمن عن الدوران، لأن الحواس ترحل مع موسيقاه الشعرية نحو المضمون المؤلف من بساطة المعنى، وجودة الكلمة وروعة الأحاسيس. حقيقة لا أعلم كيف دخلت إلى دكانه الصغير، ربما دفعني القدر يومها لزيارة ابني المغرم بأشعاره وكلماته وفلسفته في الحياة، صافحني بحرارة وضحكة عميقة كأنه بحار على سفينة بين أمواج بحر هائج، واثق بنفسه، فله تأثيراته الخاصة، فلتأثيره كاريزما خاصة يستطيع من خلالها جذب الأنثى إليه ولو بعمر المئة عام.

استقبلني بقصيدة ارتفع دخانها، ولهيب العاطفة التي أشعلها من عيون حادة البصر والبصيرة قال: «تناديني ضعني خذني بين يديك / قبلني فقد اشتقت إليك / لا يهمني من أكون عندك / المهم أني دوما بين شففتيك / تروي قبل أن تحرقني / وبنيران حبك بقبلاتك تعرقني / دع شففتيك تمتصني مجة مجة / دعها تمتصني لذة بلذة / لا تدع جسدي يحترق دون أن تمسسه / داعبني لاعبني واهمس في أذني بهمسة / ثم اشرب قهوتك فأنا أعرف من أكون حين تناديني» نظرت إلى غاويته التي تناديه، فإذا بها تبغ بلا اشتعال نسي في زحمة القصائد إشعالها، لأنه ركنها على مكتب يضع عليه الأوزان والأكياس والأوراق التي يكتب عليها القصائد المترنحة بفطرتها وعفويتها وبلاغتها، فهي كالمرأة التي أبحر فيها على سفينة من أحلامه المغامرة.

لا يبرح دكانه العابق برائحة التبغ المحترق مع ما يحتويه من أغراض كثيرة مرتبه بترتيب (سمان الحبي) الزاهرية في طرابلس، ومنظم بتنظيم الإيقاع الذي يطلقه بصوت شاعر يعلو بوتيرة النبرة وينخفض بها، كأنها أحاسيسه التي لا عمر لها، فهو «نيرون» تارة، وتارة أخرى العاشق الولهان الجالس على ضفاف قلبه يغزل لها من القصائد ما يعيدها إليه. يقول مصطفى عشير بعد أن سألته عن الحب والقصائد في حياته: قصائدي اسمي شكلي عنواني مضموني فاختراري، حين تسمعها تراني وإذا رأيتني كنت هي، بقصائدي شواطئ كثيرة / ميناء سفر / محطة انتظار / وخلقجان / قصائدي بجع أبيض في جزيرة طيور جنة / أرانب صغيرة تتكاثر، ظلال، نخيل حرش صنوبر، سواقي .. / قصائدي عاشقة ومعشوقة، حروفها حب، كلماتها حنين ألم فيها فرح .. وجع .. نور .. حكايات ذكريات فيها ليالي رعد .. برق فيها أنين .. نائفة حيننا وحاملة أحيانا أخرى / قصائدي تغفو في داخلي / تصحو في عيني / جبال من ياسمين .. جدائل رياحين / عرائش دوالي .. حين أكتبها أنفعل أنور، أقلق، أحلم، أمد يدي للنجم أطفئه، أهرب من ضباب من سراب / أستجدي السحاب / قطرات مطر،

والليل روعة السحر / تتقاذف كلماتها في شراييني متعبة مبللة / فأستريح على ضفاف قلبي الجريح.

مؤثرات البيئة من حوله تدفعه للبقاء مع ورقه المملوء بقصائد الحب، وربما بقصائد تحمل بصمات قائد أحسست أنه من زمن (سفر برلك) لا أعرف تاريخه، لكنه لا يمل اللغة العربية الفصحى التي يتكلم بها مع من يشعر أنهم وجدانيا يمتلكون الأحاسيس الشعرية، يقول لي ويضحك: (أنا بحترم كلماتي ما بقولها ادا م من ما كان، لازم ليسمعها يكون جوهر جي) أفلتت منه هذه الكلمات بالعامية، فضحكت، وانتبه، فأمسك بورقته، وقال لي: أنا نيرون، فمن أنت؟ باغتني بسؤال وإذ به عنوان قصيدة بدأ إيقاعها لتوه يتراقص مع صوت بحر أدهشني: «نيرون أنت تحرقني، أجل لقد أحرقت كل شيء حسي، فكري، جمالي، أطلالي عنواني.. رماد تركتني لرياح بلا حياة، نيرون أحرقت رومال لم تحرقني؟». أعذروني، لن أكملها لأنها مشهد من مسرحية «نيرون» ولكنها من رجل يبيع السكاكر للعدراوات، ويهديهن القصائد، ويتركهن في غفوة حلمه، ليحرقهن مع نيرون كما أحرقت روما، فهذه القصيدة أحسست وهو يقرؤها لي بصوته أنه على مسرح لشكسبير، وقد أتقن في انفعالاته التعبيرية، لأرى مسرحية «نيرون» في قصيدة شعرية مفطورة بعفويتها على الجمال.

الكتابة خارج المعايير الأساسية

قراءة في رواية «جبل الروح» للروائي غاو لينغشيان

يتعمق جاو لينغشيان في الذات الإنسانية، وفي تشابه الأمكنة والأزمنة التي تروي الروايات المتشابهة للحاضر والمستقبل، لحياة من شأنها أن تتكرر وتتطور، وفي كل مرة نعيد البحث عن الذات في تفاصيل كلاسيكية، واقعية، خيالية، أو حتى سريالية، فهو يؤسس الرواية من الأفكار التي تنبعث من قراءات متعددة، يصقلها التاريخ والأسطورة والأحداث، وهي مبنية على تكرار الحدث الزمني، والتشابه غير المرئي بين الفصول، مما يترك للقارئ قدرة على لمس التحولات بين الفصول الشبيهة بالمشاهد المسرحية، أو اللوحات المختلفة، والمتنوعة بتنوع المدارس في الفن التشكيلي، لكنه صب المزيج الروائي في سرديات موضوعية ذات تناقضات حكاية، لكنها محبوكة في عوالم ذاتية منسوجة بحكمة صينية تعكس ملامح الواقع، والزخم المشهدي المرسوم بريشة بلاغية تطرح رؤاها بتوازن انطباعي معاصر يضيء جمالية الصورة الروائية، وانعكاساتها على المخيلة «هناك حيث تتشابك القمم في كنف الضباب والغيوم».

واحد وثمانون فصلا، أو إحدى وثمانون سيفرة يفكها القارئ تبعا لثقافته، وللتغيرات الفكرية المتفاعلة مع المفارقات التي فرضها مضمونها، وتجسدت بأسلوب تخيلي لم يخل من معالجات اجتماعية مثقلة بهموم الذات، وبالمخاوف النابعة من مفارقات تعتبر «حقيقة السلوك البشري» هي الأبرز كسلوكيات الرجل والمرأة في كل المراحل الروائية التي تدرجنا بها من الحدث وصولا للذروة، والاندفاع الحيوي للتضاد، كالأمل واليأس، والموت، والحياة الإنسانية بشكل عام، وما تحمله من تضاد في المفاهيم عامة «أما الإنسان فهو قادر، إذا حبى بنعمة الذكاء طبعاً، على اختراع كل

شيء، بدءاً من النسيمة وصولاً إلى طفل الأنبوب، لكنه في الوقت نفسه يبذل كل يوم نوعين أو ثلاثة من الأنواع الحية في هذا العالم، تلك هي الخدعة البشرية»، فهل يلقي الضوء غاو لينغشيان على علاقات الإنسان مع ذاته والآخرين؟

هو اجس، ومخاوف، وأفكار تتعد وتقترب من البداية والنهاية، بحيث كلما أنهيت قراءة فصل بدأت من نهاية أخرى، فالمازينا الروائية مرتبطة بالفصول وحكايتها، وقصصها ومفاهيمها الدلالية المتصارعة مع ذاتها، والمعلقة بخيط روائي غير مرئي متحرك بسلاسة حدائية تستهدف خلق محاكاة نفسية بين «هو، وهو، وأنا» وكأن الهو والأنا معادلة للعبة ضمائر ما هي إلا لعبة جوهرية لحقيقة الحياة «فالحقيقة لا توجد إلا في التجربة، وليس التجربة بالمطلق بل في تجربة كل منا، حتى لو وجدت في تجربة كل منا فإنها تستحيل حكاية».

يصطدم القارئ بالواقع، كما يصطدم بالسريالية في مشاهد تبهر القارئ، كما أبهرت الروائي نفسه «وبهر إذ رأى الراهبة ذات الرأس الحليق غارقة في الدم، لكن يديها لم تتوقفا عن الحراك لإخراج أحشائها ووضعها في الطست» وبعد هذه الصورة السريالية يتركنا في دهشة نعيد بعدها ترتيب الأحداث، والصورة النابعة من تسلسل التاريخ الطاغى، وما يحمله أيضاً من إثارات «يعود تاريخها إلى أكثر من أربعة آلاف سنة» فيمارس بذلك غاو لينغشيان لعبة واقعية تطغى على التخيل، والتأويلات الأدبية المقرونة بلذة روائية يستهدف من خلالها جعل القارئ هو المسافر الأمثل في رواية تحمل من المشاهد الحياتية ما يجعلها شديدة الوصف، والسردي بشكل فانتازي وميثولوجي أحياناً.

تقاطعات أدبية في المفاهيم والمضمون والأسلوب، ولدت من الصور المرسومة والمتداخلة مع المعنى، كما إن حديث الذات هو اتصال وانفصال يجمع بينهما حوارات حسية، تحتشد فيها تكوينات لغوية تحمل صفة هلامية، لشخصيات تبدو مألوفة في

سفرها الداخلي والخارجي، وفي تساؤلاتها التي تعتمد على مفردات تشكك في حقيقة الهدف الذي دفعه للبحث عن جبل الروح حيث «إن المفاهيم البشرية الأولى ولدت من الصور، ثم امتزجت بالأصوات، لتظهر أخيراً اللغة والمعنى» وفي هذا خلق جذب ذهني ليضعنا فكراً أمام صفاء تام، لنستنتج المغزى الموضوعي لجبل الذات، أو جبل الروح أو جبل الحياة «إن الشيء الذي يشدك إلى القصة هي القصة بحد ذاتها في صفائها التام».

وعى أدبي يفصح عنه ببلاغة دقيقة، وإيجاز جزئي اكتفى من خلاله بمنجاة وسفر روحي، وإلى تحويل تجربته «تختصر مسرات الحياة ونوائبها» وكأنه الغارق في تخيلات يمنحها صفة واقعية، وفاعلية جعلت «العمل والطموح توأمين لا ينفصلان، لأن الفن مقارنة مع الطبيعة باهت وناقص» والحقيقة الفطرية النابعة من صميم الذات هي الرواية التي تتمتع بالعناصر الأقوى، والمشاعر العميقة «فالرواية ليست الرسم، إنها فن الكلام» وهذه بحد ذاتها دعائم بنيوية قدمها غاو لبنغشيان ليضعنا ضمن عالمه الروائي الخاص، والتجريب الخيالي لروائي مبدع بالسليقة الفطرية في رواية الأخبار، فهو هنا يمنح القارئ المعايير الأساسية لكتابة الرواية، بما أنه ينفىها فعلياً في قوله: «الكتابة خارج المعايير الأساسية» وهذا ما جعله يضع نفسه أمام تأليف ذاتي، لفصول بلغت مبلغها من وصف، وسرد، وحركة مرئية تخيلية، وحدث محبوبك بسلسلة امتدت من الفصل الأول حتى النهاية حيث البداية، وهي كتابة رواية يبدأ بها القارئ حين يسترجع مع غاو ذكريات الطفولة من خلال الاستحضار «تسعى دوماً إلى استحضار طفولتك، تشعر دائماً بالرغبة في استعادة البيت والباحة والشارع، كل الأمكنة التي عشت فيها، وأودعت فيها ذكرياتك». ربما هنا سعى في إيجاد تفسير مقنع، لاسترساله في رحلة البحث عن «جبل الروح» المرتبط بميثولوجيات وأساطير صينية مع التنبه لصعوبة بلوغ الحلم الذي تنشده الفتيات في عمر مبكر، كحلم فارس

الأحلام» كوني على يقين أنه في الحياة لا وجود لفارس الأحلام، وإلا فسوف تكون حياتك سلسلة من الحيات المتتالية، وهنا تيقظ فكري حاد يحاول من خلاله تنبيه المرأة، لشدة تأثير الحكايا والأساطير التي تجعل من فارس الأحلام غاية تحاول كل فتاة الوصول إليها، وحين تصل تصطدم بواقعية الحياة، فالمرأة في رواية «جبل الروح» هي الروح المقيدة التي تنقاد حتى لرغبة مغتصبيها، وكأنه يجعلها الذات الوطنية التي مرت بمراحل متعددة من الاغتصابات والانتهاكات، وحتى التلوثات الثقافية مع المحافظة على ترك شخوصه غامضة نوعا ما كالراهبة «فاستعمال مقاربات عدة للوصف لا يعفي من رسم بورتريه للشخصيات أنفسهم، حتى لو كنت تعتبر أن هذه الضمائر شخصيات، فإن كتابك لا يحتوي أية شخصية واضحة».

ترتبك المفاهيم الذاتية داخل الروح الروائية في محاولة لإعادة الوعي المتيقظ داخل الأنا، ليولد الهو مع حياة واضحة لا تستجيب لأية غاية مع فارق حسي، وهو التشابه بين الرواية والحياة، والانطلاق في سفر روحي لأنك «تنطلق في سفرك الروحي بالذات، تتسكع في أرجاء العالم كله معه، مقتفيا أفكارك، وكلما ابتعدت اقتربت، لدرجة يصبح معها فصلنا كالأمر المحتوم مستحيلا».

عليك إذا بالتراجع خطوة، وهذه المسافة تخلق، وهو طيف عندما تتركني وتناى. «فهل غاو لينغشيان يبحث عن جوهر الروح؟ أم أن جوهر الحياة استحال رواية فعلية تستند إلى وقائع وشخصيات حقيقية مع ما يتطلب الأمر من خيال».

لحظة شعرية تعتمد على حضور الحس الفني

قراءة في ديوان «فراشات لابتسامه بوذا» للشاعر شوقي بزيع

يتوج الشاعر شوقي بزيع في ديوانه «فراشات لابتسامه بوذا» الصادر عن دار الأدب عمق العاطفة بعقلانية أنجبتها فلسفة بوذا القادرة على منح الصورة الحياتية اتزانها، ولا سيما في بلاغة شاعر متيقظ يتأمل غموض التعابير التي تنسكب من لحظة شعرية تعتمد على حضور الحس الفني، وتجليات المجاز المضاف إلى معنى ملموس مادي في جسد القصيدة مثل «مرايا المجاز المضاف إلى الجسد الأنثوي» إذ يحيلنا الشاعر في هذه القصيدة إلى حوار ذاتي يتميز بانعكاسات للحظة عشق أبدية شبيهة بعشق القصيدة المكتوبة التي تيجا على الأوراق في برزخ الحياة بانتظار قيامة بلاغية تشق عنها أكفان اللغة، وبلاغة المعنى، لنكتشف في كل قراءة لديوان «فراشات لابتسامه بوذا» معنى متجددا مع الأبعاد التي وضعها ضمن المشهد البانورامي الذي لا ينقصه إلا اكتمال القصيدة بكامل بهائها الشعري «لم يكن ينقص المشهد البانورامي ذلك سوى طيف تلك الفتاة».

أسبغ شوقي بزيع على ديوانه صفة الحرف المتيقظ أو بوذية المعنى الفلسفي داخل الحرف المنسوج في كلمة كالفراشة الملونة، تتلون تبعا لعمرها الزمني، لأن فراشات بوذا هي محصلة مقاربات سردية حكائية لملاح لغة شفيفة ذات ألوان أدبية تختلف فيها الصور المتخيلة بمختلف الجوانب الفنية التي تعتمد على انسكاب المطر الشعري في لحظات فجائية تنهمر فيها الرؤى «هناك حيث الثرى ينشق» فالتجاوز والتحاوور الذاتي في أكثر القصائد يمنح جمالية خاصة تتسرب إلى عمق المتلقي، فيحاوور نفسه أو يتقمص المعنى بلا وعي، متخذاً من الشك ممحاة، لتحنني اللغة بطواعية ومرونة

يؤلفها بتدرج متنام من البداية إلى البداية وفق استدارة تعيد القارئ من النهاية إلى البداية، وهذه الحركة النامية في الديوان هي بمثابة قوله: «كنت من نفسي أولفها» وأيضا «فوق عقم السؤال؟»، لأنه يحاول أن يجعل من ديوانه معجزة شعرية تصيب القارئ بعقم جواب لا سؤال له، لأنه اعتمد على العصف الذهني ذي الدلالات اليقينية، لتتولد الصور التخيلية تبعا للقارئ.

تستأثر النهايات بعناصر المراوغة الفنية المحفزة لإعادة قراءة القصيدة بدءا من النهاية التي من شأنها بث إichاءات غير متوقعة، تثير دهشة الحواس، ليحقق البناء الصياغي المتناسك موضوعيا، وحدة الإيقاع وتنوعات النغمة، وكأنه يتلاعب بموسيقا المعنى وضربة الحرف الواثق من نفسه، كالتاء والسين في قصيدة توزعت فيها النقاط على الحروف، لتتبادل الأدوار مع أضدادها، ثم يقول بأساوية بعدها: «محتها لأضلل المعنى، وسميت البراعم أخوتي» لتأتي النهاية بداية فصلية لشتاء لم يأت بعد، وتتحضر له القصيدة خوفا من شتاء سينعكس ببرودته وحرارة ثلوجه عليها «ولربما مرّ الشتاء ولم يجدني».

إن التتابع السردي المخترل مع الشعري المجزوء إلى نغمات إيقاعية ينتج عنها ترادف وتمائل في لحن كلمة «تلك». «تلك المياه المستردة من عوالم لا تفارقنا مغائرها/ تلك المياه المستقاة من الذؤابات الندية للتشهي /تلك المياه المستعادة من سماوات مزينة بآلاف النجوم/ تلك المياه الأم سوف تواكب الأحلام في جريانها عبر العصور» وكأن «ترنيمة الماء» هي مزيج من تجانس وتضاد، وتلاحم ينبعث منه نغمات موسيقية ذات إيقاع بديعي تنصدر الطبيعية عدوبته، كما يتصدر عمق المعنى الصور الفنية التي يربطها شكلا ومضمونا بالدلالات اللفظية، وبعيدا عن التكلف، مما يولد تفاعلات وجدانية مع القارئ الذي سيحلم دون جدوى بالرجوع إلى الوراء، ليعيد قراءة الديوان محتفظا بالصدى الشعري والأحاسيس العميقة المتفاوتة في تأثرها من «استعارات

ملائمة» نتجت عن تآزر فني متماسك، وتكوين بنائي ترتقي فيه المعاني إلى الأعلى، كنسر يحاول تجنب السقوط، ليؤلف ديوانه من خلال كلمة «مصبتها الأبدى» على ورق في ديوان تتجسد فيه الفراشات كفكر مستنير حاضر ذهنيا في كل صورة خيالية وذهنية وشعورية، يحكمها الجمال الفني المرتبط نفسيا بحالة الشاعر، والروح العالقة في جسد كل معنى أراد له الخلود.

يقول الشاعر: «إن القصيدة قائمة على تعذر قيام القصيدة» إن لحظة البدء التي اغتالت الشاعر، وتركته يتبادل الأدوار مع الأضداد قبل أن يولد الديوان مبتسما، أو مستنيرا بمحو الشك مستعينا بالحركة المتمثلة بالماء التي ترتجل مصبتها الأبدى، وبالقطارين في «نظرات يائسة» حيث الإيحاء التصويري للمشهد الدرامي يشد المخيلة، لمتابعة كل حركة تتسرب إلى الوجدان بروحانية الشعر المخصب، المنصهر ببلاغة ينبجس عنها معادلات مبنية على الأنا والقصيدة والطبيعة، ودائما هذه الثلاثية هي ميزة الشاعر المولع بتشبيهه يحذف منه الأداة تاركا «تنوصان» تؤدي دورها في الاندماج مع الحواس كلها وصولا للروح، لبث الإيحاء المتكامل مع التأثير غير المباشر على القارئ، وحالته الانفعالية التي تتشكل مع الكلمات الزاخرة بتشبيهات تعبيرية «كمعزوفة حاكها بخيوط الصبابة / نول العروق الخفي / وظلت تكرر أنغامها الغفل / خلف حقول الزمان». إن الصور التخيلية في كل قصيدة أضاء فيها استنارته الشعرية هي لوحة تصويرية درامية ذات تعبيرات أتقن حبكها بإيجاز حكائي ذي أبعاد مختلفة شعريا، أحاطت بالديوان ومعانيه، ومنحته بلاغة عميقة الدلالات كشفت عن مكنون مشحون بالجمال.

يتماهى شوقي بزيع مع الأضداد بتمازج المعاني، تاركا التعبير الافتتاحي معلقا أو مقيدا بحرف جر في أكثر القصائد التي يتألف منها الديوان المشبع بشمولية الوجوه الفنية المتعددة من ملامح سرد حكائي إلى مجاز مضاف، ومحذوف، وتصوير

مشهدي يتميز بدرامية الفعل المؤثر على مناخات التراكيب التي يصعب فك أغازها، ليرك ديوانه مفتوحا على تأويلات نقدية متعددة، ولندرك بؤرة التفاعل الثلاثي النشط بين القارئ والشاعر والكلمة، فيخفي نسيج النص الشعري بافتراضات غامضة لا تفصح عن مدلولاتها إلا بالترميز الشكلي الذي يأتي كومضة فجائية تتواءم مع القارئ والشاعر على حد سواء، فنشعر أن القصيدة تولد ولا تموت في كل مرة تتم قراءتها «وحده الإنسان ظل واقفا، واتخذت مقابض الأبواب شكلا»، ليؤكد بذلك أهمية البنية الجمالية للقصيدة الفجائية التي لا تفصح عن ذاتها أو أبعادها، لأنها تتشكل كالفراشات من شرنقة ملفوفة بغموضها التكويني إلى فراشة تحاول فك لغز الوجود مع تيقظ الوعي، واشتعال العاطفة ونفحة الوجدان العابق بانصهارات تستثير الحواس الفني المصقول «بهدهوء التماثيل يجلس، فيما الزمان ينام على ركبته كطفل صغير، وتلهو الفراشات نشوانة، عند مرمى ابتسامته الخالدة».

نبرة فلسفية يتحدى بها موت الطفل فيه، مستخدما أداة الجزم المرتبطة بسكون رمزي يعيده إلى العدم المثير، لنشوة الوجود التي يفتقدها، فبعض المؤشرات البلاغية هي نفسها مؤشرات تتطور حتى تصل إلى الذروة «فوق الأكف؟ كأننا ظلان للكدر الذي يعرف جبينك، أين أنت الآن؟ هل تفكر بي وأنت مطوق وسط الزحام بغابة الأيدي الظليلة» فالحامل والمحمول يتناقض مع الأنا الوجودي، والنفي لموت أبدي، فهل يولد الطفل عند موت الأب؟ أم أن اللغة هي الشريان النابض لقصيدة لا تنوء بمن يقرؤها؟ ربما نشعر بقيمة الحياة، واحتساب الوقت الحركي لعقارب ساعات الزمن حين نعجز عن النهوض، ونشعر بثقل المعنى المؤثر على انفعالات القارئ في هذه القصيدة ذات الدلالات والتشكيلات الأسلوبية المتنوعة والمختلفة من حيث التكوينات الجازمة، الظاهرة السيميائية المؤثرة نفسيا، والنابعة من خصوصية ذاتية لها موضوعيتها اللغوية والبلاغية المشحونة بوجدانيات تترجم الوثبات المتعالية عن

الجراح، وعن القبول والرفض الجميل مستخدماً لا في «مرثيتان لأبي» فإذا انتهى إلى قبضة الإعصار لا ينتهي العطر «وبين ينتهي ولا ينتهي نقلة للعلا بصفة نسر ينهد» كلتا جناحيه ولو سقط النسر» لبدأ الديوان من حركة سقوط إلى «تحت الحياة تماماً، ثمة أودية مجهولة» وفي الاستدارة نقطة شعرية ضوئية لا تنتهي في المعنى المرسوم ضمن ابتسامة لرجل متيقظ كبوذا يبحث عن استنارة أخرى لقصيدته «ألفت القصيدة نفسها «أو أن» تتبادل الأدوار مع الأضداد».

إنني منارة بيضاء في وسط بحر الإنسانية

قراءة في رواية «الجوع» للروائي كنوت هامسون

نتخوف من الجوع، ونهاب النقص في الأموال والأنفس، ولا نفكر بالجوع الفكري الذي نعاني منه أديبا في كل المجالات الفكرية التي فتح أبوابها الروائي كنوت هامسون في روايته «الجوع» الصادرة عن «دار المدى»، وترجمها إلى العربية محمود حسني العرابي، تحمل من المفاهيم الحياتية ما يعني «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» بدأ الرواية بتحديد المكان وهو تلك «المدينة التي لا يغادرها أحد قبل أن تسمه بسماتها وتترك عليه آثارها». ليضع الزمن ضمن بيئة عاش فيها، ومن ثم أبحر إلى جوع من نوع آخر.

ينحصر أسلوب الرواية في نقطتين: الأولى متحركة، والأخرى ثابتة، فنقطة الضوء الأولى أسقطها على صحفي يكتب بالقطعة حيث تبدأ رحلة الجوع للكتابة عند رفض كل مقال، لبدأ الآخر، وخلال ذلك نستمتع لرواية تحمل في طياتها مجموعة قصص متخيلة، لكل منها مغزى من قصة البوق، كوبوءا، كيرولوف، يلايالي، حريق في المكتبة، ومسرحية لم تكتمل علامة الصليب، وفي كل منها رحلة كاتب ينجح ويفشل «من كتابة قطعة مطولة بدون عناء، وأتممتها على أحسن ما يكون». مما أسهم في خلق لغة استفزازية أثار القارئ، وتركته يتابع طانجن من البداية إلى النهاية، بمختلف مؤثراته البيئية والصحفية، لنستنتج أن القصص التي يرويها بذاتية تتضور جوعا من كل النواحي، ما هي إلا تصورات اجتماعية لمجتمعات يعاني فيها الفكر المعاناة القاسية، ليتشكل الوعي بلاوعي يوحى للكاتب بأحداث تمنحه البنية الفكرية، ليبدأ في كل مرة كتابة مقال، وبتحذبات تركز أساسياتها على الحدث الذي ينطلق

من مرتكزات أدبية، تتموضع في داخل مخيلة قد تصاب بتشويش، ما يؤدي إلى فشل كتابي حيث يتوقف الإلهام، ليعود للبحث من جديد «وأصبت بفوضى جديدة في أفكاري من جراء هذه الجهود العقيمة، فشعرت بمخي وقد فارقني، وأقفر رأسي وخف فوق كتفي، وبقيت بلا إدراك».

كلمة واحدة يحيط بها الكثير من المعاني التي تلتف حولها هي «الجوع» فالإحاطة الفكرية لهذه الكلمة تأخذنا نحو الحاجة للطعام أو الغذاء المفيد، والمساعد في تهدئة الأعصاب، ليتم التفكير السليم، وبالتالي الكتابة بشكل جيد، وفي هذا معنى يشي بالحاجة إلى مجتمع يساعد في تكوين كل هذا، لكن الموازنة في الأسلوب المحبوك بفهم صحفي وروائي، وسيميائية تشير إلى سخرية الحياة التي تجعل من طانجن يقف أمام الرغبة كما يقف أمام رئيس التحرير، ليتأمل «سلة مهملات هائلة تكاد تتسع لابتلاع إنسان بأكمله، فانقبضت نفسي عند رؤية هذه البالوعة السحيقة، فم الأفعوان هذا الفاجر على الدوام، والمستعد أبدا لابتلاع الكتابات الجديدة المرفوضة، والآمال الجديدة المحطمة».

في وسط بحر الإنسانية مشاهد مليئة بمجاعات مختلفة، من غرفة المنامة للمتشردين في السجن إلى يلايالي التي تمنعت عن منحه ليلة حب بعد أن عرفت أوضاعه الاجتماعية، إلى الجرائد التي ترفض المقالات أو تقبلها تبعا لميولها وقدراتها المالية، إلى حيث الظلم الاجتماعي الذي لا يتوارى عن ترك أطفال يعبثون برجل عجوز لا يستطيع الحراك، نرى مشاهد متعددة منها ما هو مأساوي، ومنها ما هو حديث نفس لا يؤتي ثماره «والواقع أن الإنسان لا يمكنه أن يكون مسؤولا عن خواطر مبهمة عابرة، ولا سيما إذا كان مصابا بدوار فظيع، وهو على وشك الهلاك يجر ملحفة تخص غيره». ثم ليشعر طانجن بعد ذلك بالعجز قبل أن يتأهب للفعل المناسب مع هذا الرجل، ولو كلفه هذا البقاء خارج الدار، والنوم في العراء، ومن ثم

تتكرر المواقف الفجائية التي تثير دهشة القارئ، لأنها تأتي غير متوقعة، وكأن الأقدار تقف مع طانجن لتؤثر على جوعه، وحين يقع في المحذور أو الخطأ غير المقصود كان يحاول تصحيح ذلك، فيقع في خطأ أكبر، كالمال الذي أخطأ صاحب الدكان فيه، فأعطاه لطانجن، وبدوره أمسكه، ولم يصدق ذلك لكنه «مع كل خطوة ابتعدها كان يتضاعف سروري، لانتصاري على هذه الفتنة الشديدة، فأفعم نفسي بشعور جليل أنني على خلق» فهل يحاول منح حامل القلم، وكاتب الكلمة صفة الشرف والنزاهة التي تجعله يفتخر بصفته الأدبية أو المهنية، وهو في أسوأ الأوضاع المادية؟ أم أن للإنسان وقفة عز تجعله لا يقبل المهانة، وهو الذي يضع الحجر في فمه لينسى الجوع «وجدت حجرا صغيرا فنظفته ودسسته في فمي، لكي أحس شيئا فوق لساني». إن المحاكاة الداخلية والحوارات المفتوحة على قناعات تولدت من المواقف السلبية التي يتعرض لها هذا الطانجن السيئ الحظ الذي يحمل في نفسه قوة وصبرا، وأناة تطيح به فجأة، مما يجعله كمهوس أصابه الجوع الاجتماعي بكل تفاصيله، واستاء من كل ما حوله، حتى الحب لم يوفق فيه، لكنه يحاول الوقوف بثبات عندما يتعرض لمواقف ربما يشعر أنه تنتقص من كرامته «فتقدمت خطوة إلى الأمام، وقلت في ثبات وثقة: صحفي».

أشكال أسلوبية متعددة موسومة بهواجس كاتب يبتدئ جمع الخيوط الروائية في فكرة معنى واحد، يشدها ويرخيها تبعا للحدث المتجدد في كل لحظة فجائية. نلمسها في الأشكال الأدبية التي جمعها في لحظات إدراكية عاشها، وتحسسها بحس روائي يبحث عن مقالة وصفية في أمكنة لا تثير المخيلة، بل تتسبب بوجع الضمير والتأنيب المستمر في قرارة نفسه «ففي العصور الوسطى لم يكن أحد يتكلم عن الضمير، وأول من اكتشف الضمير هو شكسبير معلم الرقص». وكأنه يتمنى في هذه الجملة نفي الضمير إلى خارج الوجود، ليرتاح في قرارة نفسه، ويتحرر من المسألة النفسية

لكل فعل يؤنب ضميره، إذ إن شفافية السرد الحكائي وفنية المجازات البلاغية مرتبطة بالتناقضات، والإحالات السيميائية التي تلعب دورا مهما في تشكيل مستوى الرؤية عند كل مشهد تخيلي، يحمل انفعالات ذات أصداد غارقة بالتعبيرات والتواترات الخلاقية «فضحكت وبكيت، ورجعت أقفز في الطريق، ثم أقف وأضرب على ركبتي». عالم روائي يفرضه كنوت هامسون بقدرات كاتب مبدع وضع الحقائق وبسطها أمام القارئ، ليروي سيرة آلاف الكتاب وأصحاب القلم، وما يعانون من متاعب تؤدي بهم في أغلب الأحيان إلى اليأس والقنوط، ومتابعة أعمال أخرى، وهذا ما حصل في النهاية حيث كان الإبحار المجازي هو كنايات متتابعة تؤدي للوصول إلى ذروة النهاية غير المتوقعة، وهي الخروج من المكان الذي بدأ منه الرواية، أي الابتعاد عن النقطة الأساسية في الرواية، وهي طانجن في تلك المدينة، ليخرج من اغتراب داخلي إلى اغتراب خارجي هو ضمن سياق العبور من قصة إلى قصة، ومن مقالة إلى مقالة، ومن رواية إلى رواية أخرى.

إن الجهد الروائي يتمثل بالصحفي البائس الذي يعاني من جوع مختلف في معانيه، لأن التوليفات النصية جاءت متمكنة من حيث البناء، والحبكة، والأحداث المتتالية التي لم تتوقف منذ البداية حتى النهاية، وكأنه يمسك القارئ بخيوط درامية متينة في الأداء النفسي، والمأساوي الذي أتقنه طانجن، كشخصية محورية مأزومة اجتماعيا، تعاني من صراع مع النفس اللوامة التي تثيرنا أشجانها، وحواراتها المبكية والمضحكة، مما يجعل من أحداث الرواية تتجدد عند كل تزامن يفضي إلى تشظيات، منحت المشاهد بانورامية تزرح تحت تناقضات الشخصية، وتذبذبها العجائبي «وإذا أنا فكرت في الأمر حد التفكير فإن هذه النقود قد كلفتني في الواقع هما عظيما» إن العامود الفقري لرواية الجوع هو طانجن، لأن الفكرة انطلقت مع هذا الصحفي الذي يروي كل تفاصيل تواجده في هذه المدينة التي لن ينساها، أو هذا الفضاء الروائي

الذي استمتعنا فيه تقنيا وفنيا، مع شخوصه الواقعيين والمتخلين «وكير ولوف هذا تاجر الأصواف الذي طالما كان يتراءى في خيالي، هذا المخلوق الذي خلت أنه موجود، وأنه لا بد لي أن أراه، تقلص عن مخيلتي، ومحته التصورات الكثيرة الأخرى».

تناسب سلس بين العناصر الروائية، وبين طانجن والمحاكاة الروائية القائمة على التوازي الروائي بين الذاتية والواقعية، وموضوعية طانجن الخيالية التي يطرح من خلالها الهموم الصحفية، والاجتماعية باختلاف عناوينها، وبالتوازي مع شخوصه التي سعى إلى محاكاتها دراميا بدنياميكية أيديولوجية، وسيوسولوجية تتضمن هموم الصحفي في المجتمعات الغافلة عن الفكر المهمل من أي تقديرات تساعده على التفرغ الكتابي.

ثقب في جسم الإنسانية

قراءة في رواية الروسي الكبير نيقولاي غوغول «النفوس الميتة»

ترجم الدكتور عبدالرحيم بدر رواية «النفوس الميتة» وراجعها غائب طعمة فرمان، يبدو الغموض المنبثق من بين الانسجام الخفيف السريع في مفردات يجمعها لغويا بمرونة تصويرية تزدهم حركتها في ذهن القارئ «وعند وصول العربية باب النزل وجد راكبها خادم الفندق واقفا لاستقباله، وكان هذا خفيف الحركة، سريعا لدرجة يتعذر على المرء فيها أن يتبين طابع ملامحه». فالرقي الكلاسيكي في رواية نيقولاي غوغول نلمسه من البداية لتمكنه من بناء المشهد برمته، بكل أركانه التصويرية والتعبيرية، والتمثيلية والروائية، ليجمع بفنيته المعهودة خيوطه الروائية التي يجبكها في كل مرحلة ضمن عقدة تحيط بجوانب كل حدث، وبموضوعية منطقية ينساب معها القارئ «خلع مسافرا قبعته، ونزع عن عنقه لفاعا صوفيا ملونا، من ذلك النوع الذي تحيكه الزوجة لزوجها بيديها، وحينما تعطيه إياه توصيه وصايا معتبرة عن كيفية طيه، والواقع أن العزاب أيضا يلبسون لفاعات مماثلة، لكنهم في حالتهم هذه لا يعلم إلا الله من حاكها لهم».

نمو روائي وارتقاء في الصورة التخيلية لواقع صاغه نيقولاي غوغول بفنية عالية وفكر درامي معقد يمتد مع الشخصيات الثانوية بمختلف اللقطات الزمنية والمكانية، ليمسك بالإنسان أولا وأخيرا، والبيئة التي يضعه فيها بدائرة حياتية لا نفاذ منها مع غوغول مع الاهتمام بتلميحات نقدية اجتماعية لاذعة في باطنها من حيث السخرية بأدب لا يمكن النفور منه عند من يقرأ معانيه الحقيقية «ومن الغريب أن هناك كثيرا جدا من الناس من الطبقة المستنيرة لا يستطيعون أن يتناولوا طعاما في

فندق دون أن يثرثوا مع الخادم في الحديث بل يمزحوا معه أحيانا. مهما يكن من أمر فلم تكن جميع أسئلته بلا هدف». فالعوالم الداخلية في الرواية متينة في اتساعها وبيئتها، وأمكنتها التي ينسجها من الواقع وجوانبه المختلفة ذات الأشكال الأدبية التي تبرز منها حياة شخوصه الروائية بمختلف قاماتها التجسيدية المتفاعلة مع الظروف، والمضامين المنسوجة ضمن تطورات وتغيرات في الأنماط الروائية المرتبطة بالواقعية وبتصوير الشخصية دراماتيكية «وبغموض يثير القارئ المتابعة لمعرفة هذا الذي يسأل عن الأمراض في المدينة» وتساءل إن كانت هناك أمراض كحميات متفشية، أو برداء مميتة أو جدري أو ما إلى ذلك، فمن هو بافيل ايفانو فيتش تشيتسيكوف؟

يقول الناقد الروسي بلينسكي: «إن شكل وظروف الرواية أنسب للتقديم الشعري للإنسان الذي ينظر إليه في علاقته بالظروف الاجتماعية، وهنا كما يبدو لي السر في نجاحها غير العادي، وفي سيطرتها المطلقة» وصف وتصوير وتعبير عن مشاعر اجتماعية ناقدة، أو ساخرة بوضوح لافت من خلال التعابير المرتبطة بصفة هذا الرجل المسمى بافيل ايفانو فيتش تشيتسيكوف، ولكنه أيضا يحاكي القارئ قبل أن يتساءل عن ديناميكية الفصل الأول الذي لم يكشف فيه عن مساره الروائي الذي يزداد تعقيدا كلما قرأنا «وسيحيط القارئ علما بهذا الغرض إذا كان لديه من الصبر ما يقرأ به هذا الاستهلال القصصي الذي مهما بدا طويلا فإنه قد يتسع ويزداد طولا كلما قاربنا العقدة التي قدر لها أن تتوج بهذا الكتاب». فهل ترك نيقولاي غوغول خيطا نقديا يبدأ منه الناقد التحليل الروائي لأسلوب قصص من خلاله غوغول رواية «النفوس الميئة؟».

يتسم أسلوب غوغول بالبساطة والحيوية مع الحفاظ على العقد التي يتركها تزداد كلما حاول القارئ الإسراع بالقراءة كيف يرى النهاية دون غموض، لكنه يخاطب القارئ بتبتهات ناقد وكاتب ومؤلف درامي ينهي روايته بسلاسة يدرك

من خلالها القارئ بساطة الفكرة وتعقيداتها في آن معا «ولكنني أود أن أذكر هنا أنني لا أحب أن أشغل بال القارئ بشؤون أشخاص هم من طبقة أحط من طبقته، فقد علمتني التجارب أن لا رغبة لهم في التعرف على الطبقات الدنيا، وأن من طبع الروسي العادي أن يتعرف على أشخاص في درجات السلم الاجتماعي العليا.. ولهذا السبب فإن مؤلف القصة يشعر بالخوف على بطلته ولا سيما أنه قد جعل هذا البطل من متوسطي الأعيان فقط» فهل بيني طبائع الشخوص من خلال إقناع القارئ بواقع فانتازي مؤلف من محض خيال روائي التقط ثغرة اجتماعية، وغلفها بمواضيع خطيرة تصيب المجتمع بأفة كبرى؟

تظهر الجوانب الذاتية للروائي نيقولاي غوغول في أكثر من جانب حوار، أو من خلال مونولوج يكشف من خلاله عن ردود أفعال الفكر المتناقض ديالكتيكيًا، مما يتسبب في تعاطف القارئ مع الشخوص وتطوراتها الدراماتيكية عبر سياق العقدة التي يشد متانتها بمقدرة يشارك بها القارئ الذي يعيده فجأة إلى مشهد كان قد بناه وتوقف عند نقطة معينة، ليتحقق من مقدرة القارئ في متابعة ما يقرأ، أو لمعرفة أي نوع من القراء يقرأ رواية «النفوس الميتة» بكل أبعادها النفسية الواقعية والزمينية والمتخيلة أيضًا، إذ لا يمكن بيع النفوس بهذه الصفقة الغريبة التي قال عنها مانيلوف: «هل أستطيع أن أتقاضى ثمنًا على نفوس هي في العدم؟ على الأقل من وجهة نظر معينة، ونظرًا لوجود هذه النزوة الغريبة، إذا سمحت لي بأن أستعمل هذا التعبير. المستحكمة فيك إلى هذه الدرجة فإنني من ناحيتي على استعداد لتقديم هذه النفوس إليك دون قيد أو شرط».

هجاء ارسطراطي مبطن يرتكز على سخرية من القوانين أحيانًا، وأحيانًا أخرى على الفكر والعقل، وعلى استهجان تصرفات شخوصه بمختلف طبائعهم من خير أو شر أو بساطة أو عفوية ساذجة أو قوة وإدراك، وتملك ومعرفة تقود القارئ إلى

فهم طبيعة الرواية بكل فصولها التراجمية كاشفا عن عيوب المجتمعات، والإنسان كي يساعد في خلق تصورات تنجح في إسقاط الضوء على المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية، حتى انتقاد سياسات كانت سائدة في زمانه «هل مات في السنين السابقة عدد كبير من فلاحيك؟»، فتنهدت العجوز وقالت: «أجل، لا أقل من ثمانية عشر، وكلهم من الأقوياء العاملين، لقد نما غيرهم في الواقع، ولكنني لا أرجو خيرا من الأحداث، إنهم طائشون، وعندما جاءني المختار في المرة الأخيرة رحلت أبكي أمامه، كان علي أن أدفع ضريبة عن رجالي الأموات كما لو كانوا أحياء». متاجرة بالأموات أقل بساطة من المتاجرة بالأحياء حيث تبدو سلطة الإقطاعي هي في نفسه أو لا قبل تملكه المالي، لأن القرض أو الرهن الشرائي هو رمز لجشع يكمن في حب المال والسلطة دون الاهتمام بالإنسان الرازح تحت ضغوطات تشتته، وتضعفه بل تتركه يباع ويشترى ميتا أو حيا «وعلى ذلك أفهمها أن يبيع النفوس الميتة هذه، أو نقلها سوف يتم على الورق فقط، وأنها ستسجل كما لو كانت حية» وهنا يقدم تشيتسيكوف نماذج الاجتماعية المتمثلة بأنماط تمتلك النفوس الحية المستعبدة بعقود يتم دفع ضرائب عنها تبعا لعقد الملكية الذي لا تنتهي صلاحيته بنهاية حياة العبد المشتري من قبل الإقطاعي، لكن ما يبدو في الرواية من غموض عن شخص تشيتسيكوف الإنساني في مسعاه لشراء النفوس الميتة ما هو إلا تعبير عن الطمع الأكبر لرجل يهدف إلى بناء سلطة مالية كبرى، وهذا نموذج حياتي نراه عبر أزمنة متعددة كثيرة، فميل الإنسان لحب المال لا يحوه الزمن «وقد تفكر أيها القارئ في لحظة كاللحظة التي نحن فيها فتقول: هل صحيح أن مدام كوربوتشكا تقف في سلم الكمال الإنساني على درجة منحطة جدا»، وفي هذا عمق حوار بينه وبين القارئ وشخصيته «الله وحده يعلم الأفكار العديدة التي تبرز في ذهن الإنسان في اللحظة الواحدة».

أسلوب روائي محبوبك بفرن قاص حاذق وروائي واقعي يحاور واقعه من خلال فكرة متخيلة، وهو يروي قصة وجوه جشعة تذهب ضحيتها النفوس التي جاهدت في حياة لا إنسانية، كانت هذه النفوس معذبة، لتختلف الرواية في جانبها الآخر الذي يظهر الفساد في النفوس الإدارية والسلطوية القائمة فقط لخدمة الارستقراطيين في مدينة لا تختلف عن الريف إلا في التراخي والكسل عند أصحاب الدخل الحكومي الكبير، فهو لم يصف الخرج فقط لشخص هم خيوطه الروائية، إنما استطاع إيصال تحليله النفسي لهم أمام القارئ، ليدرك أن هذه النماذج الاجتماعية موجودة في كل زمان ومكان، بل من خلال قراءة الوجه والملامح بفراصة تحليلية يتشارك بها مع القارئ «سيكون وجه نوزديف مألوفاً للقارئ، فمما لا شك فيه أن كل إنسان قد قابل مثيلاً له، والناس من هذا القبيل، حتى في الصبا وأيام المدرسة يشتهرون بأنهم رفاق طيبون (وهم مع ذلك يتلقون ضربات قوية) لأن وجوههم تبدي عنصراً من الصراحة والاستقامة والإقدام، مما يشجعهم بسرعة على خلق الصداقات، فيبدؤون بمخاطبتك بالضمير المفرد الثاني قبل أن يترد إليك طرفك». ويكمل في التحليل النفسي لهذه الشخصية «ومع أنه كان أرعن طائشاً إلا أنه كان في الوقت نفسه قديراً على القيام بسرقات خفية ووسائل محظورة أخرى».

حب للطبيعة وللحياة الصافية من شوائب الإنسان وسلبياته المؤثرة على بيئته التي لا يرعاها بقدر ما يرعى اهتمامه للمال، فالشاعرية الانطباعية عند نيقولاوي غوغول تتجلى في تعابيره الجمالية المفصولة وجدانياً عن رواية جل شخصها تتميز بالانفعالات النفسية، والخلل الإنساني، لكنه لم ينس في ظل التكوين الروائي رسم تصورات تمجد الطبيعة «وباختصار كان كل شيء بديعاً لا تستطيع الطبيعة أن تبتدعه ولا الفن، ولا يمكن أن يكون إلا حين يتحد معاً، حين تمرر الطبيعة إزميلها في لمسة نهائية على عمل الإنسان المتراكم في غير نفع غالباً».

ما بين السادة المتملكين والفلاحين فروقات كبيرة، لأن الكسل والنشاط لا يجتمعان من حيث المفهوم الفعلي للمعنى، والدولة لا تقوم على أنماط تنقسم لقسمين متضادين بهذه الصفة، فالإقطاعي سيكبر ويزداد كسلا وخمولا وبخلا، والفلاح سيموت فقيرا معدما، ونشاطه لن يخله حتى نهاية الحياة، لكن الجهل لا أنواع له، لأنه يرافق صاحبه حتى وصوله للفشل برغم كل ذرائع الوصول التي تمكنه من بداية قد تظهر عكس ما هو متوقع، فالعمق الفني أو العمق الباطني للرواية يحاكي الظاهر بتكنيك قوي المعنى منه ما هو مخفي يتحسسه القارئ بإدراك حياتي، ومنه ما هو مرئي نراه ضمن مجتمع يئن من ضعف تسببت به هذه الشخوص الموجودة في الحياة، أو في رواية تفاجئ القارئ بواقعها المتخيل «سعيد ذلك الكاتب الذي يتعرف دون الالتزام بالشخصيات المضجرة المنفرة التي يصعقنا واقعها البئيس على شخصيات تعكس كرامة الإنسان، ويختار من الدوامة العظيمة للشخصيات المتتابعة أمامه كل يوم بعض الاستثناءات». فهل نيقولا ي غوغول هو ذاك الكاتب الذي تجرأ أن يكشف كل ما يظهر في لحظة أمام الأَبصار؟

قادش مدينة الحرب والسلام

قراءة في كتاب «طفيليات العقل» للروائي كولن ولسون

تمتلى رواية «طفيليات العقل» للروائي كولن ولسون، والتي ترجمها إلى العربية الدكتور محمود درويش بالأفكار النفسية، وبوعي يجمع بين محاسن ومساوئ العقل من خلال قصة بدأت بنقاش استحوذ على البداية الحقيقية لحرب مع طفيليات العقل، والمنعطفات التي يحفل بها التاريخ، لأن عبثية الحياة تدفع بالبعض نحو الحلم الذي يتفجر بأشكال مختلفة، حيث البعض يغرق بلذة اكتشاف الحضارات وتأملها، أو منح التساؤل قيمة ذهنية تدفعنا نحو البحث عن أجوبة هي في باطن كل منا، فنحتاج إلى مفتاح، لنضعه في المكان الصحيح، لكي ندخل بأمان داخل ثقب العقل، أو الفراغات التي ما زالت تحتاج إلى لامتلاء في الحياة، ولكن ما الذي يربط بين علم النفس وعلم الآثار ومحاولة فك الرموز التي تستعصي على الإنسان العادي؟ وما الذي يدفعنا إلى الإيمان بالمعجزات؟ وهل فعلا الحضارة هي نوع من الحلم؟. على أي حال، فالحضارة نوع من الحلم، ولنفرض أن رجلا استفاق فجأة من هذا الحلم، ألا يكفي لدفعه إلى الانتحار؟

بداية روائية ذات زمنية متنوعة، لكن الخيال فيها يسبق الواقع، والحاضر هو من يمسك الماضي والمستقبل، ليتحكم العقل «باستعارة غريبة حول الخلايا البيولوجية ونزعتها إلى الموت اختيارا، عندما يفقد الجسم قدرته على التنبيه بوساطة المحيط الخارجي» فالأسلوب الروائي التخيلي لم يخل من استنتاجات ذهنية كحلها بين الحين والآخر، بالأمكنة التي تتنازعها الرواية ذات الخيال الحسي المتوج بالأحاسيس الباطنية، وبتحليلات إدراكية نتجت عن تأمل العلوم.

إن من علم النفس أو علم الآثار أو حتى علم الفضاء أو علم الماورائيات، حيث بدأ النظر إلى أعماقه بقوة إنسانية باحثة عن العوالم المنطوية فيها، ليقول: «إذا كان المكان غير محدود فما بالك بالمكان الموجود داخل الإنسان؟».

يطرح كولن ولسون في روايته طفيليات العقل فكرة التجديد الذاتي التي من شأنها خلق حب المغامرة، وفتح أبواب الحياة للانطلاق نحو حضارات كتلك التي استطاعت بناء الأهرامات في مصر، وهذا ما حاول معرفته عالم الآثار قبل أن يبدأ بالتفكير، وليتساءل: ما هو الشيء الذي يدمر قدرة البشر على التجديد الذاتي؟ فالرواية ذات بناء منطقي وفلسفي يعتمد على التحليلات التي يتشارك بها مع القارئ، مما يثير الدهشة في النفس، فالاستنتاجات قد تتطابق بين الروائي والقارئ، وقد تتعارض، إذ يفتح نقاشات طويلة مفتوحة الأبعاد نحو عدة أجوبة، وفي كل منها مفتاح عقلي يتوجه بالحلول المتخيلة بعد لمس الواقع والتاريخ، وكأنه يقص «قصص واقعية من صميم الحياة تستفيد من الصدفة بطريقة لا يجرؤ عليها أي روائي».

دوائر تخاطرية تضعنا أمام حقائق حياتية لا يمكن استنكارها، لأنها خلاصة فكر أو عصارة تجارب إنسانية، فالتخيلات الروائية الجامحة هي نوع من الإسقاطات أو المجازات التي تصور الحياة، وأركانها المتناقضة من خير وشر، وقوى خفية تقودنا أحيانا نحو الاعتراف «بالإحساس العارم بالقدر وبالخالق الذي يحدد نهايتنا» فهل الموت نهاية أم بداية؟

إن الجهل بكنه الروح وبزمنية الولادة والموت من شأنه أن يرفع من قيمة الحياة، لأنها تدفع بالإنسان إلى المغامرة والبحث، كما فعل عالم الآثار وصديقه للبحث في أوراق تروي قصة الطفيليات، ليكملها بالمسبار الفضائي الذي تاه في عمق الفضاء خلال رحلة زمنية سبقت زمن الرواية التي بدأت بالزمن وانتهت باللا مكان أو اللا زمان الحقيقي، فالسرديات المترابطة مع اللغة الحوارية المملوءة بالآثار والتشويق تثير

دهشة القارئ، ولطفيليات الذهن المتأثرة بالاكشافات وبالتأريخ وأهميته «لقد جعلني مايرز أشعر أن المؤرخ الحقيقي إنما هو شاعر وليس عالماً».

ترتبط الفكرة المتخيلة في الرواية بعلم الآثار، وعلم النفس والبناء الاجتماعي القائم على نقد الزمن الصناعي الخالي من الجمال، أو بالأحرى من الشعر والموسيقى والرقص، وهذا نوع من الأسباب التي يدفع إلى الانتحار حيث «قدم استعارة غريبة حول الخلايا البيولوجية، ونزعتها إلى الموت اختياراً، عندما يفقد الجسم قدرته على التنبه بوساطة المحيط الخارجي» فالأثر الجمالي في الحياة يبعث الأمل والطمأنينة في النفس المتعبة لأن «الإنسان الذي يجهد نفسه في العمل يشعر بالتوتر، وما يلبث الأمر يصبح عادة يصعب التخلص منها». مغامرات خيالية نسجها بخيوط الحياة الحقيقية، وبعناصر علم النفس وعلم الآثار معاً، لتخضع كل فكرة إلى تحليلات زمنية تمتد إلى ما قبل الماضي، وإلى ما بعد الحاضر حيث «كشفت ألواح أرزوا الأخيرة عن انتشار ظاهرة الانتحار في أثناء حكم الملك مرشيلس الثاني ق م» معتبراً أن طفيليات العقل هي كالسرطان تدمر الخلايا، كما تتسبب في شن الحروب والتحكم بالعقول الحاكمة التي تتأثر بالاغتيالات السياسية والانحطاط التاريخي، وكل ما من شأنه أن يتسبب في تدمير الحضارات «إذ تكشف الأدلة في قررة تبة عن حضارة فنية لا عسكرية، فهل هي مجرد اللامبالاة؟».

فضاءات روائية لا تخضع إلى جنس أدبي محدد، لكنها من الخيال الزمني المقترن بقانون المصادفة، والفكرة تتماشى مع ما يطرحه في فنه الروائي من توسع العقل إلى ما لانهاية في أعماقنا، فالمستوى السردي يزداد ويتناقص مع ازدياد حدة الحدث وخفوته، لنصل إلى نهاية هي بداية في حد ذاتها، لأن القارئ يستفيق بعدها على المفردات التي استقرت في وعيه، فالتأثر والتأثير والتفاعل بين القارئ والرواية نتج عنه برمجة تطلبت قوة في التركيز والانتباه، والغوص في أعماق الرواية أكثر

فأكثر. لنحاول اكتشاف سبب الانتحار، فنكتشف أن الأفراد ليسوا إلا خلايا في جسد الحضارة الهائل، وأن نسبة الانحطاط تزداد مع التقدم في السن «كما أن العقول البشرية ليست أجزاء منفصلة بل هي جزء من قادة العقل العظيمة».

تحليلات أثرية لاكتشافات في باطن الأرض أو عمقها يترجم من خلالها سلوكيات الإنسان القديم الذي تأثر بها إنسان في الحاضر مثل جورج سميث الذي «سافر من لندن والأمل يراوده في العثور على الألواح الطينية التي من شأنها أن تكمل ملحمة غلغامش»، وهذا جعله يعترف أن علم الآثار يميل إلى دفع المرء للإيمان بالمعجزات، فهل حاول كولن ولسون في روايته الكشف عن العقل «باعتباره عالماً قائماً بذاته تماماً، كالعالم الذي نعيش فيه كوكبا له غاباته وصحاريه ومحيطاته». إن تصوير العقل كالحضارات الإنسانية هو جزء من كل، خطط له كنوع من التجديد الذاتي حيث القدرة عند القارئ قد تنجح وقد تفشل في اكتشاف التضاد الروائي المؤدي إلى عصف ذهني شديد بتياراته الهوجاء، لأن البحث عن قادش هو تماماً كالبحث عن انتحار كارل وايزمان، فتلك تحتاج إلى الغوص في عمق الأرض، وهذه تحتاج إلى الغوص في عمق العقل، وبين هذا وذاك تتضح المفاهيم المعرفية والسلوكية للإنسان المتأثر بالمحيط البيئي، فخريطة بناء الوعي يرسمها الإنسان الواعي الذي «يراقب الكون طيلة الوقت» ولكن أليست التأملات التي يلجأ إليها الإنسان في حالاته الطبيعية هي جزء من بناء الوعي، أو كما يقول كولن ولسون في روايته التجديد الذاتي.

«وما فعلناه هو تحويل الحقيقة الخاصة بالطفيليات إلى قصة خرافية من قصص الأطفال» هروب من حقيقة إلى خرافة وبالعكس، ليستوعب العقل الكم التحليلي الذي قدمه ولسون في رواية خيالية، ولكنها تحمل فكرة فلسفية تنشط وعي القارئ، وتجعله من ضمن الدائرة التخاطبية التي تؤثر في الذهن «لقد اعتاد البشر على حدودهم الذهنية الضيقة تماماً، كما اعتاد الناس على متاعب السفر الهائلة قبل ثلاثة

قرون» فالرصانة في تقديم كل فكرة فرعية من خلال أسلوب تشويقي يثير نزعة الغوص أكثر هو بمثابة المحرك الأساسي لرواية انطلقت من البحث إلى التحليل والاستنتاج بالتسلسل الذهني المؤثر على القارئ بحيث تنطبع الأحداث والأفكار تبعاً لما يتم تخزينه في الذاكرة معتبراً «الإنسان أشبه بقارة من القارات، غير أن عقله الواعي ليس أكبر من حديقة خلفية».

تتجدد التساؤلات إلى ما لانهاية عن ماهية قادش وطفيليات العقل، والظل خارج الزمن، والمراقبة الذاتية، فالمصطلحات الروائية اتخذت من ملكوت العقل الأرض الأساسية لها، لتستقر في العمق كالطفيليات الموجودة في أعماق الوعي، وفي ملكوت أعمق الذكريات، وإذا ما اقتربوا كثيراً من الوعي فإنهم سيتعرضون إلى خطر الكشف عن أنفسهم ولكن يبدو أن الثورة القادشية الشبيهة بثورة العقل وطفيلياته المسيطرة هي البناء الروائي الأساسي الاستبطاني لمعركة «قادش» الشهيرة بين رمسيس الثاني فرعون مصر وبين الحثيين، والبحث عن آثار قادش والحثيين، وأسباب انتحار الإنسان والحضارات، والبقاء في تركيا للبحث عن آثار قادش والعودة من الفضاء، وقد قامت الحرب كصرخة إثبات على الطفيليات الرمزية الموجودة في الكون، والتي تمنع السلام، فهل قادش المذكورة في الرواية هي قادش مدينة الحرب والسلام؟

«لا مصير» حتى في ظل العبودية

قراءة في رواية «لا مصير» للروائي إمرة كيرتيس

(ترجمة ثائر صالح)

تتواجد في المعسكرات أو حتى السجون أنظمة تخلو من الإنسانية في أثناء الحروب التي تشن على الإنسان بشكل عام، حيث نعتاد على الحياة اليومية تبعاً لأنماط العيش التي تكرر نفسها ضمن نظام صارم هو بمثابة الركن الأساسي الذي تقوم عليها أسس المعسكرات التي تنتهك حقوق الإنسان، وهو نوع من برمجة تكنولوجية عصبية تنتظم معها الحواس التي تفقد قيمة الإدراك أو الاستمتاع بالوجود كإنسان يحيا ضمن بيئة تحفظ تواجد، وكأنها حياة ترويضية تهيمن على قيمة الإنسان وجوهه، كما لا يستحقها أي كائن آخر في الحياة، فحقوق الإنسان هي في امتلاك حريته واحترامه دون النظر لجنسه أو ديانتته أو مذهبه أو عمره، لأننا في الخلق سواسية، وإنما سيطرة الإنسان على أخيه الإنسان تنبع من الخوف أولاً، ففي رواية «لا مصير» للروائي المجري إمرة كيرتيس ترجمها إلى العربية ثائر صالح نلمس أن «الإنسان لا يبدأ حياة جديدة بل يواصل حياته القديمة رغم المنعطفات، إذا لا يمكن محو الذاكرة» ولكن الهولوكاوست بالنسبة لكيرتيس أكثر من تجربة مريرة عاشها، إنها دوامة جهنمية، تكرر نفسها أحياناً، إنها صفة انحطاط المجتمع البشري المعاصر، وتغلب الوحشية البدائية الفجة على العقل، فهل كررت نفسها الهولوكاوست في مجزرة الأرمن، أو المجازر التي حدثت تبعاً في العالم؟ أم أن المجازر التي بقيت طي الكتمان التاريخي ما زالت تنتظر الزمن؟ ليكشف عنها برواية هي بمثابة وثيقة تاريخية أو شاهد أدبي

على مجزرة اليهود أو كما وصفها إمرة كيرتيس «مدخنة كرىماتوريوم».

سرد ذاتي يمتاز بالموضوعية وبمنطق روائي لا إسفاف فيه، فقد سلط الضوء على المراهق الذي يحاول ترجمة ما يحدث من حوله، وهو ما زال في مرحلة الوداع لأبيه الذي سيأخذ إلى المعسكر، والكل متهيب من هذه اللحظة، ليعيش هو فجأة حياة المعسكر، وكأنه ترك مرحلة الأب، ليحكي عن الابن لفارق في العمر، فما سيعيشه الأب في معسكر سيموت فيه، سيكمله الابن بتؤدة وشعلة روح تريد الحياة، فهو يمتلك الإرادة للعيش برغم كل المحن التي تمر عليه، لأنه أوحى منذ البداية بالمصير اليهودي المشترك «لأن ما سلطهم عليهم الرب عقاب لهم على ذنوبهم السالفة» لكنه منح التكرار الزمني صفة لا مصير حيث الحياة التي تعيد نفسها في كل مرحلة مكانية وزمانية، وربما مع فصائل أخرى غير اليهود، وهذا ما شهدناه مع الأرمن، ومع الفلسطينيين، وهذا يؤدي إلى «نفي المعنى السامي للحياة» أو كما يقول: «نفي النفي».

«يهود قدرون، تتاجرون حتى بأقدس الأمور» مفردات توحى بقساوة الفعل المعنوي والملموس استعملها لتصوير الوحشية في الإنسان مثل الهولوكاوست، ومدخنة الكرىماتوريوم، معسكر الإبادة، صوت الصفعة، مع الإشارة إلى يهود بودابشت والنجمة الصفراء، العبودية وما إلى ذلك من تصورات تضع المتلقي أمام عاطفة إنسانية من شأنها إشعال الذاكرة في الأحداث التي نلمس منها انتهاكات لحقوق الأرض والإنسان الموضوع تحت عبودية تتسبب بالويلات، فهل نستطيع تنظيف التاريخ من كل ما من شأنه سلب الإنسان كرامته؟ لأنه وكما قال حرفياً: «ستأتي لحظة انتصاره، وسيتمرغ البعض بالندم، ويستنجدون به وهم بالتراب، أولئك الذين تناسوا عظمتهم». فالطبيعة البشرية تلجأ إلى الما وراثيات في أزماتها أو التعلق بالأمل وبالقدرة على سبغ الوجود نوعاً من إكمال المسيرة للوصول إلى نقطة يفقد فيها الإحساس بالأشياء من حوله، وهذا يجعل فكرة المستقبل كبقعة الضوء التي ينتظرها «اجتهدت

في النظر إلى المستقبل، فلم يقع بصري سوى على الغد، والغد هو مماثل لليوم». تناقض روائي مماثل للحياة اليومية بكل مشاكلها الحيوية التي تعصف بالمشاعر الوجدانية عند القارئ، من حيث متانة السرد الذي يجعلك لا تترك اللحظة التي تقرأ فيها، وأنت ذهنيا تتصور المشاهد المكتملة الأركان حيث القدرة على منح الحواس لذة الرؤية، والاستبصار حتى عند أشد التعابير فظاظة للإنسان الذي يتعرض لوحشية بكتيرية، وكأن المصير لا يكفي بأزمة واحدة تعرض لها المعتقل بل أيضا تشنّد أزمته بحيث تتغذى من جسده البراغيث والديدان حتى يفقد القدرة على مقاومتها (تعرفت على الديدان بشكل حقيقي، لم أستطع مسك البرغوث أبدا، كان حذقا أكثر مني لأمر مفهوم بسهولة، فهو يتغذى أفضل مني». وفي هذا إيحاءات لحرمان الإنسان في المعسكرات أبسط حقوقه الحياتية، وهي الأكل والعناية بصحته. لقد استطاع إمرة كرئيس السيطرة على مخيلة القارئ حتى حواسه التي تأثرت بكل تفاصيل الرواية. لنحاول رؤية غرف الغاز التي بحث عنها، فالصور التخيلية هي جزء لا يستهان به خلال الأسلوب الحركي الذي اتبعه مع مرآهق يمتلك القدرة على بناء حياة خاصة في معسكر اختزل حتى تفاصيل الحياة للجسد الذي يشيخ بشكل أسرع «والآن تهدلت وتجددت نفس هذه البشرية، غدت صفراء وأبيست تغطيتها مختلف القروح» وكأنه يبث روح الشباب في روايته التي تضع القارئ أمام تحريك الأجفان فقط تماما كالسجين في المعسكر الذي يتأوه من الوجدع بصمت «أما أنا فكنت أعيش حتى لو كانت علامة ذلك تحريك أجفاني» ليمتلك بصمته الروائي ضجيج النفس التي تستنكر انتهاك حق الإنسان مهما كانت ديانته، ولكن «لا مصير» هي بناء الوطن الجديد حيث التطلع نحو مستقبل ترفرف فوق راياته السلام. فهل هذا ممكن برغم كل المنعطفات المؤلمة التي تأخذ من الزمن الأجزاء الجيدة، وتترك في الذاكرة مساوئ التاريخ الذي يحمل المجازر والمحارق وتعذيب الإنسان، بل قتله نفسيا قبل الجسد

الذي يشيخ في عمر الشباب؟

ما من فصول روائية تفصلك عن الأحداث حيث المكان الأساسي هو المعسكر، وهو المدرسة التي تعلم فيها، كيف يحافظ على نفسه قيد الحياة، ليستكمل المشوار كسجين ذي وجهين بعد المقدمة التي حملت نقطة تحولات وتغيرات تثير الدهشة في القارئ الذي استعد ليرافق الأب في رحلته إلى المعسكر، ليتفاجأ في النهاية أنه استمر مع الابن والأب في سيمترية تتوازي فيها الأحداث ضمن المخيلة، لنشعر بقيمة الحياة والموت وقدرة الشباب على تخطي الصعاب، فيموت الأب في معسكر رأيناه فيه سيميائيا من خلال الحاخام أو من خلال غيره من العجائز، أو من خلال «هذه اللحظة تحترق أمامنا هناك رفاق السفر من قطارنا، كل هؤلاء الذين صعدوا الشاحنة، الذين ثبت أنهم غير لائقين بنظر الطبيب بسبب الشيوخوخة أو لأي سبب آخر». فمعسكرات الإبادة لم ترحم الشيخ ولا المرأة ولا الطفل الذي تمت إبادته بأجمل الطرق، كالحديقة والألعاب والأمكنة الترفيهية التي يتم فيها فتح مواسير الغاز عليهم، فيموتون وهم يلعبون. فهل الذاكرة التاريخية تمحو كل ما حدث في الماضي؟ أم أننا نحمل الضغائن في أنفسنا بحيث «يجب أن يعرف الإنسان سبب كره الآخرين له».

رمزية، وواقعية، وربما بعض السريالية في فيروس الجرب الذي يتغذى من الجرح، وتخيلات رسمها من خلال المفردات التي تقسو وتلين على القارئ، ليمتلك كل حواسه وهو يقرأ عن العبودية، ومعناها المتجدد أو الروتيني بحيث إن العبودية ليست فقط في المعسكرات بل من خلال عدم محبة اليهود في إشارات استبطنها في المقدمة «فهمت من نظرتة الغاضية وحركته البارعة حقيقة تفكيره الذي لا يسمح له بمحبة اليهود» كما إنه أيضا «لم يرد تحيتي، لأن كل المحلة كانت تعلم عنه عدم محبته لليهود، ولهذا أيضا رمى علي خبزا أقل وزنا ببضعة دراهم» أليس في هذا عبودية لأفكار ناتجة عن تصورات مسبقة عن اليهود؟ فهل فعلا «مخيلتنا تبقى حرة في ظل

العبودية»، أم أن الاستعباد هو في كل ما يجري من حولنا، ولا نشعر به إلا بعد فوات الأوان؟ وفي هذا يقول كيرتيس على لسان البطل: «لو أخذتني مخيلتي بعيدا جدا بحيث أسني يدي، سرعان ما ستتوفر الحجج الكفيلة والملائمة للحق في التدخل من قبل الواقع القائم الموجود هنا أصلا» وهنا حقيقة أحسست كأني أقرأ عن الواقع الفلسطيني لمراهق في سجون إسرائيل ربما، وما يتكرر معه من تفاصيل نتألم لها، ومع ما تكرر في مجزرة الأرمين والمجازر الكبرى في التاريخ. فهل هذه منعطفات تمثل الانحطاط البشري المعاصر؟.

رغبة ورهبة تجتاح القارئ في رواية «لا مصير» ما بين استنكار وتعاطف، وتضاد عاطفي ما بين فكرة الشعب اليهودي، والشعب الألماني، وما يتطابق مع الزمن الحاضر الذي ألغى تواجده في الرواية، لأنه وضع الأحداث بين الماضي والمستقبل، وترك الحاضر مبهما مع التسلسل الروائي، وكأنه يوائم القارئ مع البطل، ليرافقه بكل التفاصيل التي وضعنا معه في معسكر واحد تعرفنا فيه حتى على قضبانه الحديدية ذات المخاريط الأزلية المتكونة من جليد تجمد «من البخار الذي نبثه مع أنفاسنا على ما يبدو، وتراكم عليها الصقيع دوما». إن العلاقات السوسيو أنطولوجية في الرواية تتربط مع بعضها بمتانة تحقق سمة «نفي النفي» التي تحدث عنها إمرة كيرتيس في روايته بشكل عابر، ولكن بعمق معنى متمثل بمجتمعات المعسكرات ذات الأرقام المبنية على التراكم الاجتماعي في معسكر يحتوي على الأجساد المسيرة ضمن نظام تختل فيه توازنات الحياة حيث اكتشف «أن الغرور شعور يرافق الإنسان حتى آخر رمق فيما يبدو» لكن رواية «لا مصير» تبقى كعلامات تعجب يرسمها التاريخ البشري لمجتمعات تكبر فيها هوة الانحطاط بحيث «تتغلب الوحشية البدائية الفجة على العقل» دون النظر لأي انتماء ديني أو مذهبي، فالإنسان جوهر وكيونة روح، وهو مخلوق محب للسلام، فهل من سلام يحو كل مساوئ البشرية؟

طمأنينة مزيفة

قراءة في رواية «نصف حياة»

للروائي ف. س. نايبول، ترجمة عابد إسماعيل

تطغى اللغة الحوارية على رواية نصف حياة للروائي ف. س. نايبول التي ترجمها إلى العربية الدكتور عابد إسماعيل، إذ يناقش نايبول تفاصيل الحياة العارمة بفوضى يعيش فيها الإنسان المتوارث عادات وتفكير المجتمعات المحيطة به، لكن القدر يسكب علينا ما لا نتوقعه، برغم أن القرار مسبب تلك التحولات الحياتية نحن اتخذناه، فهل يستطيع الإنسان تغيير الأقدار أو التلاعب بها؟ أم أننا نحيا نصف حياة؟ نصف توارثناه من الأسلاف، والنصف الآخر تم تكوينه تبعاً لسلوكياتنا التي إما أن تكون إيجابية أو سلبية، وفي كلتا الحالتين قد نشعر بالعجز من تحقيق الذات «بسبب فراغ عالمنا وخنوع حياتنا» فالبؤس الاجتماعي والحاضر الضبابي الذي يمنع عنا رؤية المستقبل يجعلنا نتخط لنذكر أنه ما من نهاية أو بداية لحياة عشناها «ألسنا جميعاً ندفع كل يوم ضريبة عن ذنوب الماضي، وفي الوقت نفسه نخزن عقاباً للمستقبل؟ أليس هذا فخ كل إنسان؟ فالابتكار الروائي في سرد حوار متعمق يضعنا أمام قصة طويلة ذات مواصفات روائية ابتكر فيها «باقة من زهور اجتماعية» خاصة بالبيئة التي عاش فيها نايبول، ولكنها تحاكي بمعناها القصص الأخرى التي رواها على لسان أبطاله مثل «الملك كوفيتا والخادمة المتسولة» و«حياة من التضحية» وكأنه يترجم كل فكرة استيقظت في داخله بقصة راحت تعيد كتابة نفسها».

يتجسد أسلوب الحوار في رواية «نصف حياة» بتطور فكرة التوارث من الأب إلى الابن إلى الجيل الذي يتكون ضمن شيفرات روائية تضمنت العرب والغرب،

وكانه بين الحين والآخر يبيث الأفكار السياسية بحنكة روائية ذات إبداع خاص رغم الارتباك أحيانا، أو طروحات اجتماعية عابقة بسياسة العرب ولا سيما المسلمين «ولاحقا اكتشف أن الصمت منحه القوة كسياسة، لكن عندما فتح المسلمون البلاد أصبحنا جميعنا فقراء»، فالجمع بين الفوضى العارمة وفتح المسلمين البلاد، والكولونيل جمال عبدالناصر، وأهمية خطابه الشبيه بخطاب المنبوذ الخطابي عم أمه، وحيناً آخر يشبه القائد جمال عبدالناصر بكريشنا مينون فقد «كان يعرف اسم الكولونيل ناصر، القائد المصري، ولكن بذات المعايير الذي يعرفه عن كريشنا منون» فهل ما نعرفه اللحظة المذهلة التي تلاشت في الرواية هي بمثابة اللعب بالكلمات حيث الزمن في كل مكان يعيد نفسه؟ أم أن التاريخ نجعله، ونحن نكتبه بأفعالنا وأيدينا؟

أمكنة وأزمنة حملت لويلي ثقافات متعددة، لكن البؤس في بعض الأماكن تركه يسترجع بؤس وطنه الأصلي، وحاضره الضبابي الغائم، فالتخبط بين الحيات المختلفة عند الأب والابن ما هو إلا رسومات مستقبلية تنشأ حتى في السياسات والاجتماعيات وما إلى ذلك، فالقصة يجب أن تحتوي على بداية ووسط ونهاية، ولكن في الواقع، إذا فكرت بالأمر ليست الحياة هكذا، ليس للحياة بداية صرف ونهاية دقيقة. الحياة دائما في طور الحدوث، عليك أن تبدأ من الوسط وتنتهي في الوسط لكن الوسط هو الذروة، لهذا ترك ذروة الحدث في نهاية الرواية، حيث بداية غامضة بانتظار أنا وويلي، ولكن الإحساس بالانتماء أيضا كان له ذروته حين بدا التفكير بأخته ساروجيني، ليحاكي به الدوافع عند النساء اللواتي عرفهن حيث قال لأخته: «فكرت فيك، أنت أيضا ساروجيني. تخيلت أن الفتيات يمكن أن يكن أنت وتصدع قلبي».

لم يستطع نايبول التحرر من سلطته الروائية، إذ تخلل الرواية شتى التعابير التي تبدو بدلالاتها خاصة بالبيئة المحيطة بنايول، وبمفاهيمه الحياتية الخاصة، وكأنه فعلا

كما قال في روايته «كل أنواع المواقف القديمة استيقظت في داخله». كما إن ف. س. نايول اعتمد على السرد المكثف المملووم بأفكار سياسية ونقدية لمجتمعات تصل «على طول الساحل، عرب مسقط وعمان، وهم المستوطنون السابقون، أصبحوا تماماً أفارقة، لم يعودوا عرباً، ويعرفون محلياً فقط بالمحمدين» فهل يحاول لفت انتباه القارئ نحو العرب؟ فالتوظيف الحوارى فى الأسلوب الكلاسيكى تنشط مع ما حاول القاء الضوء عليه سواء من ناحية المواقف العاصفة بذهنية القارئ المسترسل بقصة ويلى المتمرد على الأب، أو من ناحية الأم التى تنتمى إلى فئة المنبوذين، والعم القادر على توجيه الخطاب الثورى المؤثر على فئة العامة، فهل حاول نايول منح أهمية للقائد جمال عبدالناصر، أو أن التاريخ والجغرافيا فى روايته حملت صفة رحالة يدرس المناطق التى يرحل إليها، ويقارنها بمسقط رأسه كأفريقيا؟ وهذا ما أشار إليه فى أكثر من فصل فى الرواية «لديه الآن فكرة أفضل عن التاريخ والجغرافيا، ويملك فكرة ما عن عراق مصر».

بين البداية والنهاية رسم بوسطية الخط الفاصل بين نهايتين، نهاية الأب والابن، والقدرة على امتداد الموروثات العائلية التى نتمرد عليها، لكنها تراقنا مدى الحياة، لأن ما ينطبع فىنا منذ الصغر لا يمكن التخلي عنه، أو التحرر منه بشكل نهائى ولو «أنها طريقة فى الحياة كنت أحلم بها منذ بضع سنوات الرغبة بالتحلى والتوارى والفرار من الحطام الذى فى حياتى» وهذه إشارة تحليلية لنظرية نفسية تكمن فى عقدة الأب، أو الخوف من الطمأنينة المزيفة التى نحيا فيها، ولكن نلمس الفروقات لهذه الطمأنينة عندما نرى العالم من حولنا بنظرة مختلفة عن تلك التى قرأنا عنها فى الكتب، أو حتى مما سمعنا عنه من قصص أسطورية أو حكايات كما فى قصة «الملك كوفيتا والخادمة المتسولة» التى أشار فيها إلى تكرار الزمن للأحداث أو حتى للحكايا، وكأنه يتهم التاريخ بالتوقف، أو عدم الحركة أو بتكرار نفسه.

أسلوب روائي تحرري التزم به نايبول، ولكن من خلال القصة المحبوكة والمدمجة بمفاهيم تصويرية أو نقدية اجتماعية مع المحافظة على أيديولوجيات فكرية نستنتج من خلالها المفارقات التاريخية في الكثير من النواحي أو الموروثات حتى في الرداء الذي نراه في الميثولوجيات، أو النقوش الأثرية، أو تلك التي ما زالت متواجدة، ولا نعرف أسس بدايتها ونهايتها «قرأ أنه على الرغم من وجود التماثيل المتدثرة بالتوغا من العالم القديم، لم يستطع أحد حتى الآن أن يبرهن لماذا كان على الرومان القدماء ارتداء ثياب التوغا، ربما كان الرداء الأكاديمي منسوخا من الحلقات الإسلامية قبل ألف من السنوات، ولعل الزي الإسلامي نفسه منسوخ عن زي أقدم، إذ الرداء جزء من الزي» فهل الزي في الرداء هو نفسه الزي في الأديان أو التاريخ؟ أم أن نصف حياة هي خط الوسط الذي توقفت عنده الرواية حيث إن اختيار الحياة التي أرادتھا أنا بعد أن أيقنت بمفهوم الحياة جديد المولود على يد ويلي، أو من خلال علاقتها العاطفية بويلي جعلها تستكشف أنه ربما لم تكن حقا حياتها هي التي عاشتها في فترة ما بل فرضها عليها القدر الذي اشتمل أيضا على أحداث عائلية هي بمثابة تكوين الحياة البوهيمية التي استنكرها الابن والأب بالرغم من التماشى معها أحيانا.

صور بلاغية وشعرية مع وصف انطباعي لم يخل من جمالية تمنح القارئ استراحات ذات تعابير مدروسة روائيا، هي بمثابة عصارات تستيقظ بين تفاصيل السرد المكثف محاولا نايبول منح الأسلوب دينامية تبعده عن كلاسيكية أو رتابة تخلق بعض الارتباك الروائي المثير لجدلية التباطؤ في السرد ذي المنظور الأيديولوجي، أو تقييم البيئة المحيطة بشكل خاص حتى البيئات والمجتمعات الأخرى وصولا لمصر والعرب، وللقائد جمال عبدالناصر وخطاباته، وتأميم قناة السويس بتلميحات بسيطة استخدمها ليلعب دورا أحاديا منحه لويلي منذ البداية، وقد حاول ويلي تغيير الواقع، أو تقديم تصورات تاريخية ومستقبلية لا تقدم ولا تؤخر بموضوع البؤس في العديد

من المناطق في العالم، منها أفريقيا، والزيف في المدن الصناعية، أو بالأصح اللندنية مع الحفاظ على أنماط العيش لهندي بسيط، أو لفرد إنساني يحاول استكشاف الذات من خلال الآخر.

إن رواية «نصف حياة» هي سرد بدأ به والد ويلي تشاندران، وأكملها ويلي المتمرد على خنوع حياة لم يرتضها، إنما غاص بها، وترجمها بأفكار استكشافية، لينقذ البشر المغمورين من يرثن الظلام، ومن غياب المعرفة بالتاريخ والجغرافيا والتشابه في الأزمات السياسية أو حتى الخطابية أو وجوه القادة الذين تتساوى فيهم الصفات الممزوجة بالقدرة على مواجهة الشعب والسيطرة على قناعاته أو مؤاخاته من العامة قبل الخاصة، مثل كريشنا مينون وجمال عبدالناصر وعم والد ويلي، فهل حاول ف س نايبول إظهار شعبية القائد جمال عبدالناصر من خلال شعبية العم؟ أم أن الرواية هي فعلا نصف حياة، لم تكتمل بل ترك النهاية في وسط يتأجج أسلوبيا بالغموض والوضوح في آن؟

الانتماء إلى الوطن قمة الإنسانية

قراءة في رواية «زمن الحصار» للروائي غسان الديري

يتشكل زمن الرواية في أثناء الحصار من البداية التقليدية المحملة بالخوف من العسكر العثماني وطغيانه في فترة زمنية تأثر بها لبنان كما تأثرت طرابلس أيضاً، لندرك أن رواية «زمن الحصار» التي كتبها الروائي غسان الديري هي من الزمن العثماني المتشابه في أحداثه مع ما يحدث حالياً في المنطقة العربية بكاملها، لكنه ترك لطرابلس نفحة تراثية محملة بإمكانة ما زالت آثارها قائمة حتى الآن، استطاع الروائي غسان الديري خلق حبكة تاريخية لحرب عالمية أولى تحتوي نوعيات نفوس جبلت على حب وطنها للوصول إلى انتزاع الحرية، ونهاية زمن السلطة التي حملت الرعب في جنباتها لمئات السنين، ولكن بأسلوب بسيط يحفظ من خلاله القارئ الأحداث التي مرت على لبنان، وعبر حكاية بدأت مع الأستاذ جرجي إبراهيم الذي «تزوج القضية، الاستقلال عن الدولة العثمانية هو همه الأول، سافر إلى البرازيل، فجمع ثروة لا يستهان بها، وعاد بعد غياب دام خمس عشرة سنة ليفتح مدرسة، ويؤسس ممهداً لأهمية العلم في تحرير الأوطان، ولمقاومة تبدأ من العلم نفسه» كان يقول لصالح وياسمين: «هذه المدرسة يجب أن تبقى أبوابها مفتوحة للجميع، من العار ألا نصبح أمة عظيمة» بداية واضحة للقارئ تشكلت من معالم شخوصه التي رسمها عبر رؤية حكاية بتاريخ مجبول بالأقاصيص والحكايات التي تروى، وما زالت محملة بسيرة الطغاة والحكم العثماني الذي ثار عليه الشعب، واستطاع الانتصار عليه، وعلى أتباعه الذين تسبوا بالمآسي الكثيرة.

التشكيل السردي في الرواية مصمم لخدمة الفكرة المهمة بالعلم أولاً، وإنماء

الفكر المتناقض الذي يستطيع مواجهة الظلم إلى جانب القوة، فالنص السردي الروائي غني بتفاصيل أمكنة وأزمنة هي ذات طابع عثماني مجابه من لبنانيين رفضوا الإذعان للظلم حتى من أتباع رسمهم بشخص أمثال الشيخ فريد محاولاً غسان الديري إعادة صياغة الزمن بواقع روائي تصويري الرؤى، فالموضوع مبني على تخيلات تاريخية مستندة إلى أحداث موثقة تاريخياً، وتمثل في الكثير منها ما درسناه عبر التاريخ عن الحكم العثماني، وتأثرات لبنان منه، إلى أن خص الشمال وطرابلس تحديداً، لينفرد بخاصية ابن الشمال، ورؤيته الروائية المتمثلة بمعالم ما زالت قائمة حتى الآن، كمقهى فهيم المعروف، وهو لصاحبه فهيم أفندي كفرسوسا. فهل يؤرشف غسان الديري معالم طرابلس القديمة، ليدمج بين القديم والجديد بأسلوب تصويري بطيء زمنياً يعالج من خلاله بطولات تلك المرحلة في طرابلس - لبنان؟

تتسم قصة الحب في رواية «زمن الحصار» بأجواء قروية مفعمة بتقاليد أهلها المجبولين على المحبة والتآخي، فالتكوين الروائي غني بمفاهيم ارتبطت بالحب والحرب، والانتصار، والحسارة، عاكسا حياة الإنسان الدائرة ضمن دائرية الحياة التي تعيد نفسها بأساليب زمنية تختلف فيها الأشياء، ويبقى الجوهر كما هو صراع الخير والشر، والحب والحروب، وبقاء الإنسان دائما في حيرة من التاريخ المروي بشواهد نعتمد عليها لبناء الحقائق في أزمنة أخرى، فهل استطاع الراوي غسان الديري أن يتخطى كلاسيكية الحكاية العثمانية التي حفظناها على مقاعد الدراسة؟ أم أنه أضاف لها نكهة مدينة لم نعرف من كتب التاريخ كيف تأثرت بهذه الحروب العثمانية، لأنها تبقى ضمن المراجع والأمور الأخرى تاريخياً، والموثقة من خلال المؤرخين وغيرهم؟ كتابة روائية مثقلة بالظلم والأسى، وبروتين مشهدي يعتمد على التصوير الإنساني، وعلى مفهوم العلم والتأثر المدرسي وأهميته في بناء الإنسان القادر على النهوض بوطنه، فلغته المثقلة بتاريخ محفوظ من خلال قصة ياسمين وصالح تميل في

خصائصها لإحياء الماضي ومقارنته باليوم، لكن العناصر الفنية في الرواية لم تتكامل بديناميكية تبعث على التشوق والتحفيز، وتطورات الزمن ضمن الرواية نفسها، لأن القارئ في رواية «زمن الحصار» لم يشعر بسير الزمن ما بين البداية والنهاية حيث تتوالى الأحداث برتابة أضاف عليها الهزائم والانتصارات، وهذا ما يجعلها تختلف عن كتب التاريخ الجافة في مصطلحاتها وتواريخها، فمن يقرأ الرواية فسيشعر بالرتابة، ولكنه لن يشعر بجفاف كتب التاريخ التي نمل منها عند أول قراءة لها، فالرواية لم تستفزني لأقرأها بشغف، ولكنني أكملتها بانسيابية على وتيرة واحدة لا برودة ولا حرارة فيها، كأني أستمع إلى حكاية من تراث طرابلس وبطولات أهاليها، بل كأني أسير عبر شوارعها في الزمن التركي، ربما لأنني ابنة طرابلس، وأحببت النكهة البطولية لأبناء الشمال والقرى، لكنها تحمل من الماضي البعيد أمكنة ذات تقاليد وشخص تخيلية لم يحاول تحليل صفاتها، إنما رسمها بواقعية متخيلة ترمز إلى حب الوطن المرتبط بالإنسان.

يقول جورجى زيدان: «إننا نتوخى جهدنا في أن يكون التاريخ حاكما على الرواية لا هي عليه كما فعل بعض كتبة الإفرنج، وفيهم من جعل غرضه الأول تأليف الرواية، وإنما جاء بالحقائق التاريخية لإلباس الرواية ثوب الحقيقة (...)» وأما نحن فالعمدة في رواياتنا على التاريخ، وإنما تأتي بحوادث الرواية تشويقا للمطالعين، فتبقى الحوادث التاريخية على حالها، وندمج فيها قصة غرامية، تشوق المطالع إلى استتمام قراءتها، فيصبح الاعتماد على ما يجيء في هذه الروايات من حوادث التاريخ مثل الاعتماد على أي كتاب من كتب التاريخ».

أضافت سهام نوعا من التغيير مع ياسمين أيضا لكسر القاعدة الذكورية، وتخطي تابو المرأة المستسلمة، وما إلى ذلك، ليجمع البطولات مع امرأة راقصة دفعها القدر إلى مهنة جمعتها مع الجردي صاحب البطولات والقوة الشبيهة بالفتوة «من

يعتقد أن قلب الجردي المصنوع من الصخر هو في الوقت نفسه كتلة من الحنان»، فالسرد المتخيل لم يقلل من قيمة الشخصوص ودرامية النص التاريخي الذي أصاب النهاية بإشكالية الحدث والتاريخ والإنسان، ومساحات الخيال ذات المدلول التاريخي الخاضع لدمج مع قصة حب رمزية ترتبط مع وطن دافع عنه صالح ومن معه، كما دافعت عنه ياسمين، ومن معها لتوازي المرأة مع الرجل في حق الدفاع عن الوطن وتحريره من المحتل العثماني، فهل إسقاطات النهاية جاءت مرسومة لتهدف إلى خسارة القوى الحاملة بالتحريير والاستقلال؟

يتجول قارئ رواية «زمن الحصار» في الشمال، وفي طرابلس تحديدا وأسواقها القديمة، بتصوير روائي ذي سمات داخلية وخارجية تهدف إلى منح الأمكنة قيمة ترتبط بقيمة الإنسان المدافع عن هذه الأماكن، وعن أرض ينتمي إليها «من سوق العطارين تدلف ياسمين مع أبيها إلى سوق الصاغة، درة طرابلس بل متحفها الحي، حيث تزين واجهاته مختلف أنواع المصنوعات الذهبية والفضية. ويتابع المشوار إلى جسر اللحامة» القائم على نهر أبي علي بحيث يعبر منه الآتون من باب التبانة إلى «سوق حراج» وإلى سوق البازركان، وقبل ذلك إلى جامع التوبة، وفي هذا الأسلوب خارطة جمالية تمنح القارئ رؤية الماضي من خلال مصطلحات وأسماء لأماكن تاريخية هي من هوية طرابلس التي كانت أيام الحكم العثماني، وما زالت حتى الآن بجمالها المملوكي أو العثماني الخ.

الحروب استبدلت الأوجاع بالمسرات عن عمد

قراءة في كتاب «ميادة ابنة العراق» للكاتبة جين ساسون

يحمل كتاب المؤلفة جين ساسون الصادر عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر صوراً عن حرب أهلبت قلب ميادة التي ولدت في لبنان، وأحبته، وتآلفت مع معناه في أكثر من زمن وحالة «لتروي قصة آلاف النساء في السجون بأسلوب حكائي يستدرج القارئ بهدوء إلى عمق كتابها، لتساءل معها فيما بعد: هل حالنا اليوم أفضل من تلك الأيام؟ سؤال تصعب الإجابة عنه للوهلة الأولى، ولكن لتتذكر جميعاً أننا اليوم نمتلك أملاً وشمعة تضيء نفقنا المظلم الذي سنصل إلى نهايته المشرقة من غير شك» فما من ظلم دام للنهائية، لأن الزمن دائماً يفاجئ الجميع بغير ما هو متوقع، لكن للكلمة ألف باب تدخل منه، إذ تموت الأجساد وتبقى الأرواح خالدة، لتروي للأجيال قصة عذابات بقيت في كتاب أو في لوحة أو على جدران السجون «الكتابة والكتاب والتصميم فنون عشقتها، وراهنّت على محبتها، فعقدت معها صداقة ودية». كتاب عقب بالذكريات والأوجاع التي ما زالت تتواتر على أرضنا العربية، وما زلنا نبحث عن السلام بين النفوس التي تتدثر بالأفكار السوداء، ولكن هل تستحق المرأة أو الطفل أو الشيخ كل هذا العذاب الذي تحدثت عنه جين ساسون في كتابها؟ وهل فعلاً «للتذكرى نكهة توازي الأيام الحلوة» أم أن الذكرى هي لخالص الأيام الجميلة التي عشناها، ولكن السؤال: أين هي هذه الأيام؟ استطاعت جين ساسون إطلاق وصف ذي وجهين، لنذكر هيئة الأشكال التي كانت في السجون من خلال صفات تتركز في الذهن، وتعلن عن العمر الذي أمضاه السجناء في هذا المعسكر التعذيب «رفع المقدم رقبته قليلاً، وترجع جلد رقبته المتهدل يمينا ثم شمالاً قبل أن

يخرج كلماته بتركيز شديد على كفرات شديدة التأثير ككلمة إطلاق رصاص قاتلة». إن الأم لا تنسى أطفالها وهي قابعة تحت رحمة سجان لا يرحم، فهي لم تنف روعة إحساس الأم في وصف مشاعرها حيث «كان من المفترض أن تصحب فيء معها في دعوة إلى الغداء ومن ثم إلى طبيب الأسنان، لأن أحد أضرارها ملتهب، ومن المفترض أيضاً أن تصطحب ابنها علي إلى الحلاق، ليقص شعره، ومن ثم الذهاب جميعاً لشراء حاجات البيت». فقد تلتهب مشاعر الأم وعاطفتها أكثر من أن يلتهب جسدها بين جدران السجن، فكيف تتكون المجتمعات بعافية ليكبر المجتمع، ويصبح الوطن جنة الناس على الأرض؟ «لم تكن خطاها تصعد نحو علو متمني، لكنه صعود نحو هاوية سحيقة هي ليست بغموض الألبان كي تفككها بصعوبة الغريب»، فرمزية العلو باتت صورة لفويا جديدة تعلن عن مرض نفسي بات في داخل ميادة التي تتوجس الأكثر من كل هذا، وتنتظر ما هو أسوأ، فما هو الأسوأ من سجن أم لم تستطع إبلاغ أطفالها أين هي؟

أسلوب في واع لمصير الإنسان المعذب سياسياً تبعاً للطبقة الحاكمة، ولا سيما المرأة نفسيتها ووضعها الاجتماعي التي أكملته بوضعها كسجينة سياسية رصدت معها حكايا النسوة في زنزانة ٥٢ الرقم الشؤم الذي تخافه بتداخل فني زمني حساس في التوصيف والسرود واستخراج الصورة التاريخية لبعض الأفراد «هذا الحلول القدري في رسم التاريخ، والمساهمة في صنعه منحهم هذه المكانة سواء وافقنا أم اختلفنا معها، فالعظيم وحده من يختلف الناس عليه، وقدر العبقرى أن يكون متفرداً أو وحيداً في زمانه ومكانه، وفي حلول التاريخ ومره».

ترصد الكاتبة جين ساسون فترة زمنية من أزمة العراق في فترة حكم صدام حسين، وتلمح في بعض فصولها إلى ما قبل ذلك، أي أيام الملك فيصل الأول وجعفر باشا العسكري ونوري باشا سعيد و لورانس العرب، لتجسد واقع أبطالها في عين

التاريخ حتى خلال الحرب العالمية الأولى، والاحتلال البريطاني للعراق عقب الحرب العالمية الأولى رافضة بذلك الاغتيالات والانقلابات، موضحة أننا لانحيا بأمن وسلام في بلادنا العربية. لتقول «كان جعفر مغرماً ببريطانيا، وطالما ردد مراراً بأنه لا يحتاج في المملكة المتحدة إلى أكثر من عصا المشي، بينما يحتاج في العراق على الدوام إلى مسدسه؟». فهل أنصفت جين ساسون التاريخ، ووقفت على الحياد في تصوير الأزمات السياسية، أو الاغتيالات وأسبابها في المنطقة العربية؟

إن الشخصية المحورية في كتابها تتماشى مع الأحداث بسرعة تُظهر فيها ما يتناسب مع توجهاتها السياسية معرقة بذلك السياق السردي بين أحداث تشتت الذهن ما بين الزنزانة، والتواريخ السياسية المهمة لما جرى ويجري من حروب بين العراق والدول الأخرى برغم الوصف الذي يسبب الجزع للقارئ، وهو من الواقع الذي ما زال في ذاكرة كل عراقي عايش تلك الفترة زمن الحصار «حفر الحصار بعمق معاناة حقيقية في حياة ميادة، فهو الأكثر وطأة من الحروب على يومياتها ونفسيته، إذ شغلها ذلك القلق العاصف عن كيفية توفير القوات اليومي لديها في زمن تدرك مدى شحه وقحطه المزدوج وحصاره الداخلي والخارجي المزدوج أيضاً».

أزمنة متعددة وتواريخ ووصف داخلي وخارجي لمعالم السياسات المتبعة آنذاك مع الوقائع الاستجابية وروتينها التوجسي، إذ نلمس ضعف المرأة المحبة لولد لها خارج السجن، أو لأب أو لأخ أو لجدة، لكن من يستطيع سجن امرأة ليوم واحد؟ لا جواب، إذ تتعرض المرأة منذ القدم حتى الآن إلى عذابات الحروب التي تلقي بكاهلها عليها من انتهاكات تتكرر في ظل المأساة التي نعيشها غالباً، مما كسبت أيدينا، لكن ميادة كمن تدور في فراغ. إذا يصعب معرفة تهمتها وهم من اعترف أن جهاز الكمبيوتر ما من دسائس سياسية فيه، وهي من «أدركت معنى أن تشيخ القلوب وهي بعد فتية».

معاناة روحية قبل الجسدية في زناينة ٥٢، ومعاناة سياسية في «بلاد عربية تقف على عتبة تغيرات كبيرة» لتؤرخ في كتابها عدة مراحل مرت على الدولة العثمانية، وربما هذا يترك القارئ في استنتاج خاص بأن جين ساسون تظهر ما تريده من فترات مهمة مرت على عائلتها بالذات، فهي تحكي عن الذات وللذات ولوطن يصيب القارئ «صدمة الاندهاش» إذا تصح مقولة «إن التاريخ لا ينام، ولا يغفل عن حدث» حيث تمزج جين ساسون بين أزمنة مختلفة مرت سحاباتها السوداء على العراق المثقل بالأحداث الدموية، وتركت أثرها في النفوس بحرقه نساء الظل، وهن ينتظرن جميلة، فالرحلة المأساوية لميادة لن تنتهي في سجن تم فيه «إيصال شحنات الكهرباء إلى جسمها مرارا وتكرارا، ومعها استمرت الرجات والتشنجات والرجفات، ولشدة الاهتزازات العنيفة رمت رأسها إلى الجزء الخلفي من الكرسي. ازداد الوجد الكافر ليصبح غير قابل للتحمل، فصرخت بذعر طالبة الرحمة مع مونولوجات داخلية تثير التعاسة في النفس، فالانتهاكات القوية لنساء لا يملكن من أمرهن إلا الرضوخ لسجان يطيع الأوامر دون رحمة لهي قمة القسوة والجبروت».

كتاب ارتبكت فيه الرؤية لتداخل الأحداث مع بعضها، منها ما هو من الماضي، ومنها ما هو من الحاضر، لكن جين ساسون لم تقف على الحياد مع الأحداث السياسية التي روتها بأسلوب جسدت فيه آلام النسوة المعذبات، وآلام ميادة التي استطاعت فيما بعد الهروب إلى الأردن رافعة يديها تدعو الله «ربي خذ باليد المباركة، لتكتب صفحات عراق حر ونبيل.. بحق قدرتك وجلالك».

المسار الغامض عبر الأسلاف

قراءة في قصة قصيرة بعنوان «الضلع الآخر للموت» من كتاب القصص

القصيرة الكاملة للروائي غابرييل غارسيا ماركيث

اختصر ماركيث قصته في عنوان ضم المعنى ببلاغة قاص أدرك قوته الأدبية، فالضلع الآخر تبعاً لنظرية النسبية هو الزمن الأخير أو الزمن المتشكل بين مسافة المؤلف وغير المؤلف، أو بالمعنى الأصح الماورائي الذي نرى فيه الحقائق حسياً تبعاً للعقل والعاطفة السريالية التي بناها بتقنية تحليلية ذات رؤية فلسفية فيزيائية وكيميائية، إذ تتجلى حياة الإنسان بالتبقيظ والرؤية الواضحة التي لا تحتاج إلى تفسير، إلهامات النوم والاستيقاظ هي من تفاسير الزمن أو الضلع الثالث برأي نظرية النسبية، لكن ماركيث جعله الأخير، ليبدو الموت هو الحياة الحقيقية التي نعيشها بجسد نتركه في مكان بارد بلا زمان كقطعة الأرض التي يدفن فيها الإنسان، ونمضي بجسد لا يحتاج إلى فورمالدهيدو، أو أي مواد للتحنيط، لأننا ضمن الجوهر نمتلك جسداً ثانياً، وهو الأهم «بينما الجسد خفيفاً، منعدم الوزن، يجتاز إحساساً عذباً من الطوباوية والتعب، وأخذاً بفقدان الوعي ببنيته المادية، بهذه الماهية الأرضية، الثقيلة» فالبنية المادية للجسد تتعرض للتفتت والاضمحلال، وتحتاج إلى مركبات كيماوية للحفاظ على الأنسجة التي تحتاج إلى النفس لتنبض، لكنه «ترك هو الرجل جذوره الفانية، ليتغلغل في جذور أخرى أكثر عمقا ورسوخا في الجذور الأبدية لحلم متكامل ومحدد». فالحياة كالحلم، وحين تنتهي دورة الشباب، وتبدأ مراحل الشيخوخة كالموت البطيء تزحف نحونا، ندرك أن هذا الجسد مرحلة زمنية لمكان محدد، مررنا به بوهن مملوء بتسلسلات تسربت لنا عبر الأسلاف أو السلالة البشرية «فأغرقتة هو في مفهوم جديد وغير

معقد للزمان والمكان ماحية وجود هذا العالم المادي العضوي والمؤلم» فالجسد المادي مركب ليخدم الإنسان ضمن مرحلة معينة هي ضلع أول للزمن، فالسكينة المشتهاة هي صفة لعالم الخلود حيث النفس تستقر بلطف «عالم سهل، مثالي، عالم كأن من صممه طفل، دون معادلات جبرية، دون وداعات غرامية، ودون قوى جاذبية» وفي هذه المعاني جمالية قصصية هي من عبثة الوجود، وسريالية الفلسفة التي تجعلنا نهرب من الوجود إلى اللاوجود ضمن نظريات النسبية والمعادلات الجبرية وقوى الجاذبية التي نتجرد منها في أثناء النوم أو الحلم، حتى عند الموت، حيث نترك الجسد لنخرج منه ونراه كجيفة محنطة أو «حيث تركوه هناك، في قطعة من الأرض، برموش مرتعشة من المطر، الآن يشعر بالخوف»، فهل نرى أنفسنا بعد الموت على حقيقتها، أو حين نترك في قبر هو عبارة عن قطعة أرض تثير الخوف، وهذه رمزية ذات عبارات خلاقة تثير عند القارئ التفكير والمحاولات لفك شيفرات قصته السريالية التي تعيد قصة الإنسانية.

الضلع الأخير أو الموعد الزمني الحقيقي أمام الموت متناقض بين المراحل التي يصفها بالمرحلة الجنينية وسائل الرحم، حيث بداية الزمن الأول متجاوزا بذلك زمنية الرحم المضيف الذي نحتاج إلى السكن فيه للنمو قبل أن نسكن الجسد الذي نتركه في قطعة أرض، ليزول ويتقطع ويصبح جيفة تتحلل مع التراب «وفي أثناء ذلك تأخذ أرجله المثة بالتشابك في حبل سري طويل وأصفر». أمكنة اختلفت في أحجامها وأشكالها حتى أزمنتها ما بين الرحم والاستقرار، والسكينة والدفء، وما بين قطعة الأرض التي أحس بها بالخوف. بيئة غامضة لم يدرك القارئ أين هي، لكنه حدد الزمن في العنوان الضلع الأخير حيث تصبح الأزمنة بلا أمكنة نأوي إليها، لأننا نتحرر من قيود حياة بائسة نقتل فيها بعضنا البعض بدون رحمة، وبغموض أشبه بغموض قصته «الضلع الأخير للموت».

«هما كانا أخوين توأمين متشابهين تماما، لا يمكن لأحد التمييز بينهما من النظرة الأولى» رمزية غارقة بالصور الإيحائية التي تقودنا إلى خيال واقعي أو لعبة التحليل التسلسلي الذي يقودها مع القارئ لمعرفة تاريخ الإنسان وسلالاته منذ بداية التكوين، حيث الغموض الأول حين يقتل الإنسان أخاه الإنسان، ويحتار في تورية سواته «الآن وقد اختل التوازن، وتبين أن المعادلة نهائية كان يعرف أن ثمة نقصا في انسجامه الشخصي، في تكامله الشكلي واليومي، لقد تحرر يعقوب من عقبيه بصورة لا مفر منها». فالزمن يحيط بالنفس بعد مفارقتها للجسد، ولا يحيط بالجسد بالمعنى الواقعي، فالجسد تابع للمكان الذي إليه يعود، وهو التراب، فهل التحرر جيني ومن التاريخ حيث إسماعيل وإسحاق والابن يعقوب والأسماء المتوارثة في الدنيا منذ السلالات الإنسانية الأولى، وقبل الخلافات والصراعات التي تضعنا أمام الضلع الأخير للموت بحقيقة ساطعة لا يمكن نكرانها، لأن الانفصال مادي نفسي، وهو انفصال غير متوقع يحدث فجأة وبدون مبررات حين ينتهي الزمن المحدد، وهكذا انفصل قابيل عن أخيه هابيل، وأيضا انفصلت الأخوة الإنسانية عن بعضها تماما، كما قصة إسحاق وإسماعيل - عليهما السلام - قبل تفرق البشرية واحتدام الحروب بين الأجناس «تخيل أن انفصال الجسدين في المكان ليس إلا ظاهريا في حين أن لهما في الواقع طبيعة واحدة كلية، وربما حين يصل التفسخ العضوي إلى الميت هو الحين بالتعفن أيضا ضمن عالمه المتحرك». فهل مسارنا الغامض عبر الأسلاف هو أشبه بمسار قصة «الضلع الآخر للموت» التي كتبها ماركيث بهندسة تقنية ذات فلسفات تعددت فيها الرؤى، وامتزجت زمنيا مع أمكنة لا تنتمي للإنسان الذي غادر الدنيا، وترك الجسد حيث تنبعث رائحة الفورمالدهيدو مع زهور البنفسج.

عشية الفكرة بكوايس تثير الحيرة، وتناص يجذب الفكر بل مفارقات عميقة الرؤيا تتناسب مع فلسفة قصة هي تكوين كيميائي فيزيائي أشبه بالإنسان، ورمزياته،

وسرياليتيه، ونسبية الزمن، لتتشكل المعادلات الإيحائية ضمن ذهن القارئ، لنشعر بقيمة التأخي بين البشر، وانتزاع بذرة الشر من النفس الخالدة التي لا تموت، وتبقى في الزمن الأخير نادمة على كل ما جرى في أزمنة أخرى «فالتأثير يجب أن يمارسه هو المتبقي حيا، بطاقته بخليته الحيوية وربما عند هذا المستوى. سيظل هو وأخوه على السواء على حالهما، يدعمان توازنا بين الحياة والموت» فالتوازن بين الحياة والموت يحتاج إلى الوعي الإنساني، وهذه فرضيات يضعها ضمن ثنائية الموت والحياة، والأنا والآخر، والجسد المادي والنفس، والتخبط بين يعقوب وإسحاق، والتحرر من النزعات التاريخية التي تقود اليهود للاقتتال مع الآخرين تحت مسميات مختلفة، ولكن السؤال الذي تثيره القصة: هل من حلول لرؤية سريالية قدمها في قصة هي قصة الإنسانية والأنماط البشرية التي تتعادل في الموت والحياة، أو مراحل أضلاع الزمن كلها، ولكن بأسلوب ذاتي ومنطق موضوعي يبدأ من الأنا للآخر وبالعكس، فالدلالات القصصية هي مجموعة من إichاءات دللها فلسفيا، ليقود القارئ نحو حقيقته كإنسان وإن بينه وبين الموت ضلعا واحدا هو زمن سينتهي، ليبدأ بزمن آخر تهيمن عليه الأحلام، وتضعه ضمن عمق نفسي تتأرجح فيه الأحداث، كما تتأرجح المعاني والصور المرعبة، مع وصف عقلاني يمتد مع السرد الإيجازي، والحائر بين الكابوس والحقيقة، حيث «عالم الكائنات العاقلة الخاطئ والعبيث».

موتٌ حيٌّ

قصة «الإذعان الثالث» من كتاب «القصص القصيرة الكاملة»

للروائي غابرييل غارسيا ماركيز، ترجمة صالح علماني

تحتاج تربية الطفل إلى الليونة الفكرية مع عاطفة حاضنة تؤدي دورها في منح الذاكرة قدرة على أرشفة اللحظات التي يمكن استرجاعها بعد مضي الطفولة نحو الشباب، ثم الكهولة فالشيخوخة، لنشعر بعدها بقيمة الذاكرة، وما تعشش فيها من ملامح الحياة الطفولية التي عشناها مع الأهل، ولا سيما أحاسيس الأمومة ذات الصلابة أو الليونة القادرة على إدخالنا الجنة أو الجحيم، لأن الإنسان يحتاج كما كل المخلوقات الكونية إلى عناية خاصة، ليكبر ويصبح بعمر النضج دون مأس، ليتكون إنسانيا محبا شغوبا بالحياة، وهذا ما حاول الإيحاء له الروائي غابرييل غارسيا ماركيز في قصته القصيرة حيث «كانت أمه تحيطه بعناية صارمة خلال الزمن الذي استغرقه الانتقال من الطفولة إلى البلوغ» فهل يحاول القول: ومن الحب ما قتل؟ أو من الأنظمة الاجتماعية ما هو قاتل للإنسان؟ أم أن خوف الأم على ابنها ليحيا ضمن نظام حياتي تراه من منظرها هو نوع من الاهتمام الروتيني القاتل؟

قصص أولها في الكتاب قصة بعنوان «الإذعان الثالث» يحمل العنوان ملامح الاستسلام، وما يرافق الإنسان من يأس أو رؤية تختلف بعد مضي العمر، وهذا ما جعله يوحى بسريالية تستفز القارئ، ليبدأ الاستكشاف عن ماهية هذه القصص التي بدأت هناك في قصة بعنوان «الإذعان الثالث» حيث الضجيج مع كائن ينمو في تابوت وأم «كانت تشعر برضا الأمومة وهي تراه حيا». في سرد مجازي سريالي الإيحاء لا يخلو من تجريد، أو من هندسة رؤية تعبيرية انطلقت من هناك، وتوقفت عند

الاستسلام أو الإذعان لمشيئة هو رضي بها، لأن الاستسلام بالكامل حتى التلاشي، ونسيان الذات هو الموت بعينه، وفي هذا حث للسعي نحو الوجود الحقيقي للإنسان أو السلام بمعنى التواجد الحسي والروحي، وبنبض يجعلنا نسبح كما في رحم الأم، فالبنية السردية في القصة تتشكل تبعا للنفس الإنسانية، وما تستطيع اكتشافه حين تشتد أوزارها قبيل الوصول إلى النهاية هناك حيث اللا عودة إلى الطفولة، أو إلى حيث يمكن تصحيح المسارات، لنكمل الرؤية ببصيرة تصبح كالحديد، ونحن في نعش أو تابوت أو حتى في كابوس نستيقظ منه بصحوة تجعلنا ننتبه لأنفسنا.

أسلوب قصصي مفتوح على سريالية تخيلية حسية تمسك بالأحاسيس المبررة في الحياة، وحركة لضجيج بلا نهاية حاد في رأس يعاني من قسوة ذكريات تعشش في خلايا دماغية غير قادرة على الإمساك بكل ما تشعر به من قسوة أو مرارة، فما الحياة بالتمني، إنما هي فعل قوي يحتاج إلى تصميم مبني على بداية ووسط ونهاية، فهل الموت نهاية أم بداية؟ وهل الخروج من رحم الأم هو البقاء الحيوي لوظائف الإنسان بالكامل؟ وهل هذا هو الإذعان الثاني أم الأول؟ أم هناك سيطرة قوية تحاول تحجيم دوره البناء فيما أذعن إليه؟ وهل يستطيع الإنسان رؤية التبدلات والتغيرات التي تطرأ على ظله؟ أم أن الظل هو وجود مبني على العتمة والضوء في رسم هو غير محسوس لكائن يرى ما حوله بعين الوجود والفناء، وفي ثلاثية حياتية تركها في معنى الإذعان، ولم يترك للرقم واحد قوة تجعلنا ننظر للإنسان على أنه رمز الوجود والقوة، ولا في الرقم اثنين، لنشعر أن البداية والنهاية هي للحياة والموت التي جعلته كأنه «في نعشه جاهزا لأن يدفن، ومع ذلك كان يعرف أنه ليس ميتا، ولو أنه حاول النهوض لفعل ذلك بكل سهولة روحانيا»، فهل يروي هناك ما هو متواجد هنا حيث الروح المدركة للحقائق المخفية مع كل استسلام «الاستسلام للموت هناك، أن يموت بموت الموت الذي هو داؤه»، فالخطاب الإنساني المبطن في قصته الإذعان

الثالث هو رؤية فردية للموت أو للحياة أو هي ازدواجية الحياة الموت، والتواجد الكلي بالحواس المدركة لحقائق ما يجري من حولها، أو هو ثلاثية ندرك معناها في الفترة الثالثة من الحياة أو الشيخوخة حيث الاستعداد للرحيل، ونحن في نضج شبابي سرقتنا منا الحياة بعد أن تركتنا كالأموات ننتظر الحياة مرة أخرى. كل هذه المفردات التي صاغها بهندسة قصصية وجودية محسوسة ذات فلسفة حياتية جعلت التابوت من مادة إسمنتية لا يمكن لها إلا أن تتصف بالصلابة، لأنها مجهزة بصنع الإنسان حيث يمضي حياته في بيوت إسمنتية من صنع يديه، وحيث القسوة والاستعداد لنظام يومي يتبع اجتماعيا للبيئة التي نحن فيها أراد الهروب من ضجيج عقاربها التي تعلن له وجوده المرير فيه، وقد ترك لعقارب الساعة صفة «ريشة حفر ذات رأس حاد من الألماس» وهي ذلك الضجيج الذي يثقب اللحظة، لتتباطأ، وتعلن موت الزمن أو الإنسان المدرك أن الوقت الزمني ما هو إلا تتابع ندعن له مستسلمين دون التفكير بكل لحظة مثقوبة بريشة الوقت الذي ننتظره لنرحل حين نريد الحياة.

«يوم مات أول مرة عندما انتبه» ومن منا لم ينتبه فجأة أنه مات في حياة صفعته أكثر من مرة، وتركته معلقا ما بين الموت والحياة أو بالأحرى عندما «لا يشغل مكانا، وأنه لا وجود له لقد كان جثة بالفعل» فعندما ينشغل الإنسان بالأعمال الحياتية، ويتناسى وجوده ككائن حي لا يشعر بتواجده الحقيقي، إلا حين ينتهي كل هذا، فالتنبه هو يقظة ومعرفة وإدراك، وقدرة على تخطي مرحلة لم يكن هو فيها شيئا يذكر، إذ لم يتذوق من الحياة إلا كل ما هو مخيف وغير منطقي، فالفترة الزمنية قد تطول أو تقصر سنواتها، وقد يشعر أن الزمن سرق طفولته التي يحب أن يرويها كما يحب «فهو لن يتمكن من الحديث عن طفولته، فهو لم يعيشها، لقد قضاهاميتا» فالتاريخ وجود والحاضر حياة، وأي فقدان لهما أو موت بكل معنى الموت والنسيان، وهذا ينطبق على كل شيء حولنا حتى الحضارات، فهي تعرف بما تملك من تاريخ

واضح المعالم.

لا يستطيع قارئ قصة ماركيز «الإذعان الثالث» إلا التوقف عند المعاني التي تأخذك إلى هناك، حيث الأفق المتسع بالتخيلات القصصية ذات الجمالية المشهدة المبينة على رؤية ثابتة تقود الفكر إلى التفكير المتعدد الرؤى، أو النابع من الوجدان القصصي الواسع البصيرة والمتعدد الصور تبعاً لكل قارئ، ففي كل مرة تعيد فيها قراءة القصة تكتشف الأبعاد الهندسية لتصورات تخيلية مبنية على حقائق حياته نعيش تفاصيلها مع ماركيز بقناعة وإذعان ولا سيما عندما نهرب من الواقع نحو الخيال، ونعيش ضمن حالة لا وجودية تجعلنا نرضى بما نحن عليه. لكن ذلك الواقع الرهيب كله لم يعد يسبب له أي قلق. فهل القلق يولد من الواقع الإنساني الذي نعيش فيه حالة الموت البطيء؟ أم حين «نتحول إلى حفنة من تراب بلا شكل، وبلا أبعاد هندسية» حيث الفراغ المملوء ببصيرة صافية، وقصة ذات أبعاد هندسية لئن هو الحياة، إذ يبنى قصته من الواقع المتخيل والتجريدي بمعناه الداخلي إلى سرالية نستكشف منها الحقائق المخفية داخل النفس الإنسانية.

ما بين صلابة التابوت الإسمنتي وليونة التابوت عودة رائحة لها مدلولاتها وتضادها المشحون بفكر لامتناه يحاول ماركيز من خلاله بث مفهوم الحياة التي نعيش فيها كأموات، والموت الذي نولد من خلاله كما لو أننا ننتقل من رحم إلى رحم، ليبدأ الوعي الحقيقي عندئذ، لترك القارئ في شك تساءل فيه بقوله: «ربما يكون عندئذ حياً» فهل نحن حقاً أحياء في دنيا أشبه بمراحل لأرقام نطل من خلالها على عوالم الموت التي لا ندرکہا إلا هناك؟

الباب الضيق . .

«ليكن هدفكم الأول ملكوت الله وعدالته»

قراءة في رواية «الباب الضيق» للروائي أندريه جيد، ترجمة نزيه الحكيم

يرفع أندريه جيد في روايته «الباب الضيق» من قيمة النفس الإنسانية الموصولة بقوى ماورائية، تلمسها الروح السامية بشوق قد يتغلب على أي أحاسيس أخرى من شأنها أن تقود الإنسان نحو الزوال، فالجوهر الروائي ارتكز على فكرة الباب الضيق، والقدرة على التحكم في أهواء النفس، ليتم الدخول من خلاله إلى عوالم متسعة مضيئة بنور داخلي هو النور الأزلي والالانهائي، حيث الحقيقة تتبلور بكل تجلياتها حسيًا داخل النفس وأشواقها للخالق، فكلمًا تذوق الإنسان الحب ارتفع بسمو روحي نحو الحقيقة، لكن الدخول الرمزي من الباب يحتاج إلى يقين «أجهدوا أنفسكم للدخول من الباب إلى الضلال، وكثيرون هم الذين يمرون من هناك، لكن الباب والسبيل اللذين يؤديان إلى الحياة ضيقان، وقليلون هم الذين يعثرون عليهما» إن التصوف المسيحي في رواية أندريه جيد يكمن في الحب المؤدي إلى الحب الخلاق الذي يمنح النفس الرضى عن الذات، ويتركها مشبعة بالتصالح مع النفس والآخرين حيث «كل منا يجب أن يصل بجهد وحده إلى الله» فالأفكار الدينية سيطرت على الرواية من البداية إلى النهاية مع لمسات تركتها في الرسائل التي تركتها أليسا، وهي بمثابة المفتاح الذي يفك به الغموض عن بعض المسارات الروائية التي حبكها، وحولها فيما بعد إلى تنوع من العرفان الذاتي «إن الإعجاب يتحول لدى النفوس النبيلة إلى عرفان».

أبعاد صوفية تكشف عن طهارة قلب، وقدسية الفكر الديني الذي تنتمي له أليسا

أو جوليت، ولضدية الحياة في تكوين أي ذكر وأنثى من ناحية الجسد أو من ناحية الفكر، وكأن هذا يؤدي إلى ذلك وبالعكس «إن ما يجب أن نسعى إليه هو انطلاق الفكر وسموه، لا تحرره، ففي هذا صلف كربه، فلنجهد في أن نخدم لا أن نثور»، فما بين السرد الروائي والإيحاءات الإيمانية دلالية تقودنا إلى لمس التحرر الديني، وما ينتج عنه، والتقييد بالدين وما ينتج عنه، والأكثر أهمية هي التضحية والإيثار، فما فعلته أليسا مع أختها جوليت لم يغير القدر، لأن جوليت اختارت زوجا غير حبيب أختها الذي هجرته، لتبقى في حالتها الإيمانية، وربما لأنها تكبره بأعوام، فاختارت عذرية حب إنساني، وعذرية أخرى هي بمثابة الحياة الخالدة التي تبحث عنها أليسا «وبرغم هذا أطلب إليك أن نلبث ريثما نتقدم شوطا آخر في الحياة».

ترجمة لم تخل من مفردات لغوية شبيهة بالمفردة القرآنية، أو بالأحرى ما نحتاج به إلى قاموس يرافق القارئ العادي، فالترجم لم يميل إلى البساطة في الترجمة بل عقد اللغة، وحمل لواء الصقل اللغوي، ومنحها لغة عربية شديدة المعاني مثل «وأشجار عجاف تأكل حظها أخريات سمان» فاللغة العربية في رواية الباب الضيق قادت الفكر نحو المنفلوطي في ترجماته، أو كل ما من شأنه أن يبرز جمالية المفردة وتفخيمها، وجعلها كمحسنات بديعية تضيف على الرواية بعض الصور الجمالية المضافة من لمسة ترجمة أنيقة، ولكن المفردة القرآنية اندمجت مع الترجمة، إن التآرجح بين التماهي والتسليم والرفض للقيود الدينية التي التزمت بها أليسا اتخذت بعدا آخر، فالشك عند حبيبها هو إيمان لها، أو بالأحرى تعقل منطقي تلجأ إليه لا سيما أن فرق العمر بينهما ذكرته بلمحة لجأ لها أندريه جيد، ليبرر الحب العاقل الذي بينهما على الأقل من ناحية أليسا. «لأن عقلي الطفل كان يعلق أكبر الأهمية على هذه البركة التي ينالها لقاونا».

تبحث أليسا عن جوهر الله في الحب الذي تشعر به يغمرها، وهذا منحها قدرة

صوفية مسيحية واستسلام للقدر الذي لمست عجائبه حين قدمت توضيحيتها لأختها بينما أختها تزوجت من رجل آخر، وأنجبت منه، وعاشت حياتها سعيدة، لأنها اعتقدت أنها بذلك بذلت ما في نفسها لسعادة الآخرين بينما الله منّ على أختها بزواج ملاً حياتها سعادة، وفي هذا نوع من الندم الذي جعلها تشعر بالخطأ، فالقدر هو القدر، ولا يستطيع أي إنسان تغييره مهما فعل «إني لأفهم بكل قلبي: هو التلاقي الواحد في شيء واحد».

اكتمال ذاتي في محبة خالصة لله أقدمت عليها أليسا، لطهارة تغمرها في الروح والنفس، لمسة تحسسها الحبيب بإضاءة قال عنها: «كل هذا كان يروي لقلبي طهرها وفتونها الحالم» فالإضاءة الروحية التي عاشتها أليسا منحتها قدرة على تكوين شخصية انفصالية متصلة بجزء ضئيل بالمجتمع الذي تحيا به تاركة الحب في رسائلها، ليحيا به وسط معان مكحلة بالأشواق التي كان يجهلها في فترة ما «وفي الحق كنت أراني سعيدا إلى قربها، سعادة كاملة يحاول معها فكري ألا يختلف وفكرها في أمر، ولم أعد أتمنى شيئا وراء ابتسامتها، وأن أسير معها وقد أسلمتها يدي، في طريق دافئ يرعاه الزهر».

إيهامات روائية تكشف عنها الرسائل بأسلوب شاعري يميل إلى الرومانسية المؤجلة في نفس أليسا التي صممت عنها في إشارات ترسبت في ذاكرة القارئ، ليسترجع كل ما مر من غموض روائي في الرسائل التي تركتها كإرث دنيوي حيث امتد الفضاء الروائي إلى ما لانهاية، فالموضوع الرئيس للرواية هو القدرة على منح المحبة، وتحمل الصعاب للدخول من الباب الضيق إلى العوالم الحقيقية التي تحتاج إلى نوع معين من الاتصال الروحي أو التماهي في الذات وقد أضاعت أمامي فجأة هذه الكلمة المقدسة التي كنت أرددها دون فهم عميق: «ويل للإنسان الذي يضع ثقته في الإنسان»، لهذا هي انصرفت بكليتها نحو الكل الذي أبعدها عن الجزء الدنيوي أو

الرغبات الزائلة، فهي تريده في عالمها المضيء متمنية أن ينتقل إليها روحا مليئة بالحب والسلام.

لم ينسلخ الروائي أندريه جيد عن البطل بل اندمج معه بذاتية شعر القارئ معه أن الروائي هو الشخصية الحقيقية في الرواية، والأفكار التي كان يحاور من خلالها القارئ، إنما أفكاره الروائية التي تتخبط بين الإيمان والدين، والشعائر والتصوف المسيحي المؤدي إلى طهارة روح امرأة أحب بإخلاص، وابتعدت بإخلاص وماتت بإخلاص أيضا، لتبقى الرسائل هي الشاهد الوحيد على ما تكون في النفس من محبة متوازنة في الداخل ومتأرجحة في الخارج، فهل يمكن الدخول من باب ضيق بالجسد؟ أم هي الروح التي تحمل شعلتها أليسا فقط؟ وهل رسم أندريه جيد في روايته صفات شخصية لمن يدخلون من هذا الباب؟

رسائل وجدانية شاعرية تركها في نهاية الرواية، لتحاكي الأحداث بموضوعيتها وفكرها الديني التصوفي المحمل بطهارة امرأة انجذبت نحو الله بفكر ماورائي مضيء يبحث عن الكل المتكامل، والحب الأبقى في النفس والروح والجسد القادر على مواجهة الصعاب، وتذليل النفس لمتابعة المسير نحو الباب الضيق، لتدخل منه كالنور الخارج من عتمة أمسكت به، وأضاءت ما حولها لتنير دروب الآخرين.

إن الشعلة الأساسية المنيرة في الرواية هي الحب وتفصيله وقدراته على التجلي وفتح النفس أبوابها لتتجه نحو الصفاء «لا يا جيروم، لا، لسنا، بفضيلتنا، إلى ثواب الآخرة نطمح، وليس ما يريده حبنا بالجزاء، فالنفس النبيلة يجرحها تطلب الأجر على جهد مبذول، وليست فضيلتها بحلية تزدان بها، ولكنها قلب جمالها نفسه». إن الباب الضيق هو رمز ديني حمل معانيه أندريه جيد بعد أن ضاقت المشاعر واتسعت، لتأخذ منحة الإخلاص والوفاء لمن أحبها حتى بعد الموت، لأنها كانت تحيا في أعماقه بعد أن دخلت من «الباب الضيق» إلى حيث تنعدم الرؤيا، ويشتعل الوجدان.

منطق نقدي تاريخي في كتاب الدكتور خالد زيادة «لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب»

يبني الدكتور خالد زيادة أفكاره التحليلية منطلقاً من فكرة بحث تاريخي منطقي، متسلسل زمنياً بأسلوب نقدي محسوس يعصف ذهنياً بالقارئ، ليقراً ويستكشف دهاليز الماضي من خلال إدراك قيمة النتائج مع الدكتور خالد زيادة مقدماً بذلك مضموناً تشريحياً إقناعياً له شواهد التأثيرية ذات الحبكة المتأثرة بالعقلانية الاجتماعية لباحث تحدث بأسهاب عن أحداث زمنية مرت بها أوروبا، وتأثر بها بشكل خاص الإسلام، فهل فعلاً ما نشهده اليوم يشكل «مخاضاً عسيراً لا بد أن يستغرق أعواماً بعد عقود من الجمود؟ وهذا ما يجعل القارئ منذ البداية يخوض معه في تفاصيل الماضي محاولاً فهم الحاضر على ضوء الماضي» لأن «استعادة تجارب التاريخ تسهم في فهم الحاضر والتبصر بالمستقبل» وبهذا يكون الدكتور زيادة قد وضع أسس كتابه في تصدير صفحات يتقدم بها لكل قارئ متسائلاً منذ البداية: هل سنشهد بفعل التغيرات خطابات أكثر توازناً مع العالم المحيط بنا؟ ليرك القارئ هنا بدون أي علامة تعجب أو استفهام تجعله يبحث عن الجواب الشافي داخل الكتاب، وكأنه ترك للقارئ حرية الدخول إلى كتابة دون أن يفرض آراءه كباحث في التاريخ الاجتماعي والثقافي.

فصول ثمانية ما بين تصدير وخاتمة يتحدث فيها تاريخياً عن الجوار «لأن التاريخ في التفسير البسيط هو الوقائع التي طواها الزمن» وإذا وسعنا الدائرة في تحليل الكتاب كما فعل الدكتور زيادة حين قال: «وإذا وسعنا الدائرة فسنجد أن أغلب الإنتاج الثقافي العربي هو تعبير عن هذه الإشكالية التي تحكم علاقتنا بأوروبا والغرب» وسنجد

نحن القراء نموا تاريخيا تصاعديا يصل إلى الذروة، ومن ثم يتراجع نحو نقطة مجهولة لا يمكن قياسها ما لم تتذوق النخب الثقافية معنى التاريخ، فالجدلية عميقة لا تفهم إلا على ضوء إعادة النظر في التاريخ، وهنا لا بد للقارئ أن يتابع الحكاية التاريخية المنسوجة بأسلوب بحثي يتناول فيه الأسباب الأيديولوجية والاجتماعية المؤدية إلى خلق صعوبات تواجهنا في إعادة تنظيم أنفسنا كعرب أولا وكمسلمين ثانيا، فينتقل من الجوار إلى التحديث، وكأنه هنا يحاول تنشيط ذاكرة القارئ باعتبار أن ما سيقراً ستخترنه الذاكرة وتعصف به الحواس، ليتم تحليله بمنطق نهضوي مكتمل الأركان لأن النهضة لا تقتصر على الأفكار والتغيرات الأدبية واللغوية، وعادة ما تقاس بإنجازاتها، وكذلك بإخفاقاتها «فهل سننهض من كبوة عربية لنحيا الأجداد المستقبلية من خلال لغة تاريخ يتجدد بصورة مختلفة وأكثر حداثة وعقلانية؟».

أما الأفكار الخمس فقد صنفها وشرحها وفق مستلزمات الإقناع التحليلي، حيث أن كل نهضة هي في آن معا عودة إلى الماضي، وتطلع إلى المستقبل، ولذلك بدأ بالفكرة الأولى من النهضة والإنجازات التي جاءت نتيجة التمدن، إذ قال بعضهم: «كلما اتسع نطاق تمدن الممالك الدنيا خفت الحروب، وقلت العداوة وتلطفت الفتوحات، وندرت التقلبات والتغلبات حتى تقطع بالكلية، وينمحي الاستعباد والاسترقاق بغير حق، ويزول الفقر والمسكنة». تستحق الأفكار الخمس مع فكرة الدستور التوقف عندها، فالفكرة الثانية هي التربية والأهم من حيث المعنى الموضوعي الذي يطرحه، ليهذب الطباع، ويشحذ الهمم لخدمة الوطن من خلال الفضائل التي تنتج عن تبديل السلوكيات وتعليم المرأة، ليتجاوب القارئ مع الأفكار التي أطلقها مفكرو النهضة عن الوطن مستشهدا بكلمات للبهستاني، والطهطاوي. لنقرأ في الفكرة الرابعة ما نحاول اكتشافه في كتاب الدكتور خالد زيادة وهو «التاريخية وكأن اكتشاف التاريخ حافز إضافي للدعوة إلى النهوض واستعادة عظمة الماضي». فهل سنستطيع استعادة

الماضي للوصول إلى الحرية التي تحدث عنها في الفكرة الخامسة؟

ارتبط تقسيم الكتاب بعناوين الفصول حيث يؤكد في كل فصل على أهمية الثقافة، ودور الأدباء في تشكيل لغوي وأدبي يؤدي إلى انبعاث المفاهيم من خلال «تأثر جيل من أبناء كل ثقافة إنسانية قد تأثر بأوروبا مبديا إعجابه بالتنوير» أو من خلال المرحلة الليبرالية بين الحربين العالميتين قد رفعت دور المثقفين، ومنحتهم سلطة التأثير على العامة والحكام على السواء، وكانوا صلة الوصل بين مجتمعاتهم والثقافة المعاصرة «رابطاً تدهور الأمم بتدهور ثقافتها حيث» تدهورت الحياة الثقافية، فلم يتبق لنا من تلك المرحلة سوى آثار كتاب الحوليات والتراجم «وذلك في الحقبة العثمانية، وأوجه الشبه بين الأنظمة الأحادية وحكام المماليك في القرن الثامن عشر، وما تميزت به من تسلط أقلية تستمد قوتها من أدوات القمع وأجهزة الأمن». ففي الفصل السابع وهو بعنوان «الدولة» يطرح فكرة مسيرة التحديث التي تتم بإرادة الحاكم وأجهزة السلطة من خلال «ارتسام بنية الدولة في الإطار العثماني العربي».

من العبث قراءة الكتاب على مراحل، لأنه متماسك في قراءة التاريخ، وكيفية انتهاء كل حقبة عند ولادة أخرى، لكن الإصلاحية الإسلامية جاءت متأثرة بشخصيات عديدة منها جمال الدين الأفغاني، وهو شخصية مؤثرة يملك نزعة منفتحة على المسلمين والمسيحيين والشرقيين والغربيين. مقارنة شخصية الأفغاني بشخصية ابن تيمية من حيث مفارقات التشدد والانفتاح، ومن ثم الانطلاق مع محمد عبده نحو رشيد رضا حيث لعب الإصلاحيون دوراً في تأسيس المجامع العلمية اللغوية مع طرح «موامة الإسلام مع العصر، وإسباغ العقلانية على التفكير في مسائل الإيمان وقضايا الفقه، والتحرر من القيود والطقوس والخرافات». ومع ذلك لم تصمد الإصلاحية العربية أمام طغيان التيارات الأخرى التي نشأت في كنفها.

وفي هذا الإطار التحليلي للتاريخ تحدث أيضاً عن الثورة في فصل اختار له أن

يكون بين الإصلاحية الإسلامية، والأيدولوجيا التي قال فيها: «برغم التبدلات التي وقعت في صورة الإنسان العربي ولباسه ولغته وطريقة عيشه، غير أن ردود فعله العاطفية ما زالت تسير في طريق معكوس» فهل سنشهد أيدولوجيات حديثة تجمع بين الوعي والتعقل، والتفكير والابتعاد عن الانفعالات العاطفية التي نشهدها في ثورة عربية، تحتاج لإرساء قواعد التحديث التي تعثرت بها الدولة العثمانية كما جاء في كتاب الدكتور زيادة.

إن الهدف الأساسي الذي سعى له الدكتور خالد زيادة في كتابه «لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب» هي المسائل المركزية التي يثيرها الوعي العربي والمسلم على حد سواء، إضافة إلى مواكبة تفاصيل العلاقة مع الغرب التي نشأت عبر التاريخ، ويجب تحديثها، ولكن بطريقة معكوسة لتعيد عظمة أمجادنا بعد تفعيل دور الثقافة، والتأهيل السياسي الواضح الرؤى، ولا يتم تكوين ذلك «إلا بنشوء جيل ثقافي يتمتع بالاستقلال في الرأي، قادر على قياس المصالح التي تربطنا بسائر الأمم، ويعيد النظر بكل الأسس الاقتصادية والتربوية والسياسية التي تحكم حاضرتنا». رصد وتحليل ومراحل فصلية مختلفة، تكمن أهميتها في استعراض ما هو مخفي في التاريخ من خلال الأحداث الكبرى التي تغطي على التفاصيل الصغيرة ذات الأهمية الأكبر من مواضيع أخرى يلقي التاريخ عليها الضوء، فقد استطاع الدكتور خالد زيادة تتبع حتى بروز رواد اللغة والأدب والفكر التركي ولا سيما المتأثرين بالأدب والأفكار الأوروبية أمثال منيف باشا محرر جريدة الحوادث، والأب الروحي لكمال المسرحي والروائي.

يفرض الدكتور خالد زيادة على كتابه نوعاً من الأدب السياسي ذي المنطق المعرفي المبني على استنتاجات تاريخية، لتتبلور الاختلافات في المفاهيم السياسية بسلاسة منطقية، تكشف عن عمق التاريخ العربي المؤثر على الثقافة الغربية التي نهضت، وتمكنت من إثبات وجودها بمختلف أشكاله، فالعقل التاريخي في الكتاب

ينضج كلما أمعن القارئ بالمحتوى الذي لا يمكن بعد ذلك نسيان أكثر التفاصيل
النهضوية التي جاءت، ليقلب الموازين العدائية إلى تناغم فكري وسياسي مبني على
تبادل الثقافات، وإظهار التباينات متسائلا: «هل سنشهد بفعل التغييرات خطابات أكثر
توازنا مع العالم المحيط بنا».

أسس روائية لم تأت من عبثية

قراءة في رواية «حين فقدنا الرضا» للروائي جون شتاينبك

«فالمال لا يبذل المرض، إنما يبذل من أعراضه» والعالم الروائي لا يقدم الحلول الاجتماعية على بساط من ذهب، إنما يجعلنا نرى العالم من خلال عينيْن جديديْن، أو فلسفة يطرحها الروائي من خلال فن لا يخلو من فراغات يملؤها القارئ بتفكير منطقي، تبعاً لتحليلات يستنتجها من خلال استراتيجية مميزة يضعها الروائي الفذ، ليمسك بالأفكار بوعي فني تكتيكي تضميني، يطرح مشكلة الرضى المفقود من النفوس اللاهثة خلف المال والشهرة: «كنت أشعر بشيء كالهتة في أنفاسي شبيه بالخوف المسرحي الذي يصيب ممثلاً يقف مستعداً بانتظار دوره في ليلته الأولى».

حبكة بنائية ذات أسس متينة شد وثاقها جون شتاينبك في روايته «حين فقدنا الرضا» التي تشكل بموضوعيتها الواقعية نوعاً من الرضا الأدبي المبني على أسس روائية لم تأت من عبثية أو من تصورات تخيلية فارغة من المعنى، بل استطاع خلق أفكار تتطور، وتنمو كجنين في رحم الأم، حيث إن الزمن الروائي ما بين البداية والنهاية يجعلك تشعر أنك تكبر، وأنه يصعب الرجوع إلى الماضي إلا ضمن الذاكرة، وأنت تقرأ الصفحات المليئة بالواقعية التي جعلنا نعيش فيها ضمن عالمه الروائي، وتلميحاته لسلوكيات الإنسان المختلفة التي تتغير مع التغيرات الزمنية، فإما يتطور للأحسن وإما للأسوأ، وبمختلف الحالات التي قدمها جون شتاينبك، لكن الرضا والقناعة هي أساس كل شيء في الحياة، وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة تحتاج لجرأة، ولكن مدروسة بعناية، فهو مدرك قيمة كل جملة روائية محسوبة بتقنية استطاع من خلالها جذب القارئ إلى الداخل، وكأنه يرى ما يقرؤه مرثياً، مبتعداً بذلك عن

الروتين الروائي أو كلاسيكية البداية والنهاية، لكنه عكس ذلك بالإهداء إلى أخته بث «التي يتألق نورها صافيا» وفي نهاية جعلتنا نطفئ الأنوار، لتفكر بكل المراحل الروائية، وجمالية الحبكة الهادئة التي تعصف بالوجدان بحكمة وتؤدة وعقلانية، تستفز القارئ حتى الجملة الأخيرة «وإلا فإن نورا آخر كان حريا بأن ينطفئ».

يوازن جون شتاينيك على الاتساق الروائي مع المحافظة على الغموض الموزون من حيث قوة الإثارة الانفعالية وانخفاضها بحيث يجعل القارئ في حركة كالمذبح والجزر، بل كأن الشخص الذي يحاورنا هو كائن هلامي رأيناه، ونراه بطبيعة عفوية في الحياة، لكن التعابير كانت تكشف عن عمق منطقي مستمد من الحياة «فإذا رافقت المبذرين الجدد فإنك تكون قد وضعت يدك على اللصوص» فالرضى والقناعة تتناقض مع الحمول والكسل، لأن الرضى في بساطة العيش أو بالمحافظة على العيش بسلام وفق مبادئ أخلاقية تحتاج إلى تفكير سليم لا يحتاج المرء فيه إلى ارتكاب جريمة قد تؤدي به إلى التهلكة، لأن الرضى بالعيش بسلام وطمأنينة هو قناعة أيضا بالقضاء والقدر، لكن الإنسان يتعلق بقشة يسند عليها أوهامه، مخاوفه وهواجسه «فطريقة الحصول على المال لا تؤذي المال نفسه بل تؤذي من يحصله».

اضطرابات نفسية يعاني منها داني صديق العمر، كما تعاني منها صديقة زوجته التي تبحث عن سند تستطيع من خلاله تأمين معيشتها بعد وفاة طليقها الذي يرسل لها ما يكفيها كل شهر، لكنها تخاف من الزمن، من المستقبل، لهذا تسعى خلف إثبات، لأنه سيشكل لها نوعا من ضمان عيش كريم، مما يشكل انعكاسا لشخصية داني المستسلم لضعفه ولمشروباته كما استسلمت زوجته لنبوءة عرافة مؤداها أن زوجها سيصبح رجلا ثريا، لكن سلوكيات اجتماعية متفرقة بدأت من إيتان وصولا إلى أُن الابن المراهق الذي يسعى إلى الوصول للفوز بجائزة المقال بأي ثمن حتى لو اضطره الأمر إلى حيلة كتابية، كما لجأ إيتان إلى تخطيط سرقة بنك، أو في صنع

الجريمة الكاملة في مخططات رسمها في مخيلته، كما رسم جون شتاينبك روايته، لكن المفاجآت القدرية حررته من ارتكاب حماقات، في حين أن البعض رسم ما أراد رسمه، واستطاع أن يحققه في سعي دؤوب نحو المال «إن القواعد العادية في السلوك والمعاملة تبطل جميعا عندما تتعلق المسألة بالمال».

تلميحات وإيحاءات أخفاها بأسلوب ذكي كي لا تبدو كنفذ وطني أو اجتماعي جارح. بدا ذلك في مقال ابنه «أحب أميركا» وفي رؤية اسمه مكتوبا بالذهب، كشهد حي شارك في حروب لم يحبها، ولكن لم يعتبر نفسه من الشجعان، لأنه بقي على قيد الحياة «فليس الشجعان وحدهم هم الذين يقتلون، لكن احتمال مقتل الشجعان يكون أكبر» وهنا يؤكد على شجاعة جده الكابتن هاولي العجوز الذي خسر كل أمواله من أجل المراهنة على حروب انتهت بإفلاسه، وبغرق سفينة في قاع البحر، هي بمثابة حلم جعلته يتخبط مع الأمواج بمجازية تحمل معانيها كنور الشعلة التي يريد لها ألا تنطفئ. «واصطخبت موجة كبيرة فرقعتني إلى آخر المكان، وازدادت سرعة أمواج البحر، وبدأت في صراع مع الماء لكي أنقذ إلى الخارج». فهل الصراع من أجل المال هو الصراع من أجل البقاء؟ أم أن النفس حين تفقد نورها الفطري تتخبط في نزاع مرير؟ تساؤلات ترك جون شتاينبك، الأجوبة عليها مفتوحة نحو كل الاحتمالات، لأن بذور الشر تنمو كالجينات الوراثية التي تنتقل من الجد للابن للحفيد، وهكذا دواليك إن لم نستطع منع أنفسنا من ارتكاب الأخطاء من أجل الحصول على المال «والمال ليس ودودا، ولعلك يا فتى ودود في معاملتك أكثر من اللازم، والمال ليس طيبا، لا أصدقاء للمال سوى المزيد من المال».

خطوات فلسفية ووصفية كحل بها الرواية من حيث الإخراج الديناميكي المتخيل، والبلاغة الوظيفية في سرد يتناسب مع كل حدث خفف من حدة انفعالاته، ليحمل من الواقعية ما هو منطقي «فإن أنت نظرت إلى العالم من خلال عينين

جديدين أو حتى عدستين جديدين فإنك تجد عالما جديدا». وكذلك لو نظرت إلى عالم رواية جون شتاينبك لوجدت الشك يفوح من كل كلمة ينطق بها إيتان رغم الإحساس بطيبة قلبه وصدق مشاعره، لأن المعاني التي تفوه بها تترك ألف سؤال عند القارئ، ولأن «على الفكر أن يعمل بسرعة الضوء تقريبا»، وهذا ما فعله إيتان في تحقيق غايته حين وجد مارولو أن الأمانة هي غاية إيتان المجردة، بينما لم تكن كذلك في حقيقة الأمر، لأنه كان متخوفا من فقدان الحانوت الذي يمثل له القدرة على البقاء محترما أمام الناس مقتنعا بأن «الفشل حالة ذهنية، إنه مثل فخ في الرمال الرخوة التي تخندق فيها الحشرات آكلة النمل، إلا أن قفزة واحدة قوية تخلصك منها يا إيتان، وعندما تخرج فستجد أن النجاح هو أيضا حالة ذهنية»، فهل يحاول جون شتاينبك منح القارئ حالة ذهنية يكتشف من خلالها إنسانية الإنسان المنزوع منه الرضى؟

وعى وزعه بتساو على شخصيات عالمه الروائي من حيث القدرة على الإقناع، بواقعية أسندها للسردي الحسي أو التصويري، وللمجاز المعنوي المقوى بمشاهد تكشف عن أناس حقيقيين، تجعلنا نشعر بصدقية وجودهم من حيث العلاقات الاجتماعية المتشابكة في بلدة واحدة لا غريب فيها سوى مارولو، والإشارات التي تتوافق مع التحليلات الذهنية التي تتسلسل في تتابع معه بحيث جعل من القارئ والروائي وحدة لا تفصل عن بعضها، وهذا ما يزيد من التفاعل العاطفي مع التشويق، وإثارة التساؤلات نحو النيات الطيبة التي أظهرها إيتان في كل تفاصيل الرواية حتى تجاه زوجته، وكأنه يمتلك إنسانية العالم، ورغم هذا أوقع القارئ في فخ الشك به «لأن المال لا قلب له ولا شرف ولا ذاكرة».

في رواية «حين تفقد الرضا» لا تشعر بأنك تقرأ، إنما تستمع إلى إيتان بصوت دافئ يبعث على التفكير بدون أحلام، فهناك «دائما أنواع من الأحلام المتوانية التي هي في حقيقتها لا تعدو أن تكون كسلا لا يريد أن يتكلف أي مجهود» ولكن هنا تتساءل:

هل فقد إيتان الرضى؟ أم أن ما فعله هو السعي خلف المال برغم أن «طريقة الحصول على المال لا تؤذي المال نفسه بل تؤذي من يحصله» فهل تأذى داني من تحصيله للمال؟ أم أن حقا «صانع الخير هو أخطر شيء في العالم»؟ أم أن الأبيض والأسود لا يتقاتلان فيما بينهما إذا وجدا شيئا آخر يقاتلانه؟

مشاهد بانورامية ضيقة تعكس من خلالها سلسلات اجتماعية

قراءة في رواية «لقيطة إستانبول» للروائية أليف شافاق

تعتمد أليف شافاق في روايتها «لقيطة في إستانبول» التي ترجمها خالد الجبيلي إلى العربية على التركيب اللغوي المحوري الذي يضع القارئ أمام الأحداث الاجتماعية، والسلوكيات المتوارثة، فالدلالة في السرد الروائي يخدم سياسة فكرية معينة تهدف إلى نبش الماضي في زمن معولم ثقافياً، لأن التزاوج بين الشعوب يحمل رؤية تاريخية لا يمكن محوها من خلال سرد مأساويات يتم تحديثها، لتبقى في ذاكرة الشعوب، كأنها ناقوس خطر نلجأ إليه، لنضع أنفسنا في دائرة يصعب الخروج منها، وحرّف نفي بدأت به تؤكد من خلاله على الارتباط الشديد بين البداية والنهاية، ورمزية القدر المجبولة بصرخة استنكارية تسببها مجتمعات ما زالت بحاجة إلى الخروج من مفاهيمها السلوكية التي تسبب غالباً الشذوذ بكل نواحيه، لتساءل فجأة وبتناقض مفاهيمي: لماذا تصعب مصادقة الرجال؟

تدقق أليف شافاق في التحولات الزمنية حيث التشابك الاجتماعي والتغيرات المفتوحة على مصراعيها بين الشعوب، فالانتهاكات القوية لحقوق الإنسان تسبب بالكثير من الأمراض النفسية الشبيهة بالخلايا النائمة المستترة، لتبقى معاناة الأشخاص المرضى نفسياً شبيهة بقطرة المطر، أو «نوتة موسيقية شذت عن اللحن» إلا أنها دمجت المفاهيم الغربية مع المفاهيم العربية، ووضعت القارئ أمام جدليات افتراضية، وبحث عن هوية مستقبلية لتركيا، لتخرج من الأسلوب الروائي والنص الأدبي إلى بناء مشاهد بانورامية ضيقة تعكس من خلالها سلسلات اجتماعية. حددت قواعدها

بومضات خاطفة، كالقاعدة الذهبية، والفضية، والنحاسية، لحصافة المرأة الإسطنبولية مع الاستراتيجية الذهبية والتمرد على المجتمعات، رغم أن العنوان يوحي بالتفكك الأسري «لقبضة إستانبول» وعنوان آخر لمفهوم تركته بعنوان «الأم المهيمنة» لنذكر فيما بعد أن الأم الأرمنية الأصل التي تركت طفلها، وهاجرت إلى أمريكا هي سبب تلك المساواة التي يتمتع بها والد زليخة التركي، فهل تحاول أليف شافاق السخرية من القارئ؟ أم أنها تحاول الخروج من حلزونات أسلوبها الشبيه بالملتهات الزمنية التي لا هم لها إلا التلاعب روائيا على الفكر الاجتماعي الملتزم بنمطيات التمرد، والاستنكار غير البناء في تقديم الحلول، فتقول: «المادة الثامنة إن كان يوجد بين المجتمع والنفس واد عميق لا يربطهما إلا جسر متحرك، تستطيعين أن تحرقى ذلك الجسر، وأن تقفي إلى جانب الذات، سالمة مسالمة، إلا إذا كان الوادي هدفك». فهل من واد عميق بينها وبين المجتمع في رواية لم تتماسك فيها الحكمة؟ أم أنها " خلال عشرين سنة من عملها كمعلمة تاريخ القومية التركية اعتادت أن ترسم حدا فاصلا بين الماضي والحاضر مميزة الإمبراطورية العثمانية والجمهورية التركية. «فهل رسمت أليف شافاق حدا فاصلا بين الرواية كنص أدبي، وبين اجتماعيات مروية، وتواريخ لمذبح أضنة وعمليات الترحيل؟ لكن فعلا كما قالت في رواياتها». إن الأدب يحتاج إلى الحرية لينمو ويزدهر، وهي قيده بفكرة المقارنات بين الإمبراطورية العثمانية والجمهورية التركية، وبين الأميركيات وقدرتهن على التغيير، متسائلة من هو الزوج الثالث الذي سيقع عليه اختيارها بعد أن تزوجت رجلا أرمنيا ثم رجلا تركيا متناسية بذلك وفاء العريبات والتزامهن بالمحافظة على العادات والتقاليد الاجتماعية التي تخفف من وجود اللقيطات في البلاد العربية بمقابل ارتفاع نسبة عدد اللقيطات وعمليات الإجهاض في الغرب.

لم تجابه العائلة زليخة وحقيقة اغتصابها إلا بقطرات من سيانيد البوتاسيوم الذي

يصعب اكتشافه، لأن اللوز أحد مكوناته العديدة، لتمنح الأخ الوحيد الراحة النفسية من الإحساس بالذنب بعد أن قرر العودة إلى تركيا، رغم أنه عاش فترة طويلة لم يتمكن من خلالها المجتمع الأمريكي غسل دماغه من الأدران النفسية، ولا أن يفك الغرب عقدة العربي الشرقية مهما كانت عناوين التحرر قوية، لأن للمرأة فيه كيانا خاصا، ولكن السؤال: لماذا أليف شافاق تصور الأتراك وكأنهم الشعب القاسي بالماضي أو المتراخي في زمن العلمانية الحديثة؟ إن ما طرحته من مشكلات اجتماعية ما هو إلا مجموعة من المكتسبات السلوكية لقساوة الطبع عند رجل من أم أرمنية وأب تركي «إن مشكلتنا نحن الأتراك أنه ساء تفسير نقوله دائما ويساء فهمنا، لذلك يجب على الغربيين أن يروا أننا لسنا مثل العرب على الإطلاق، فهذه دولة علمانية حديثة».

لم تتمكن أليف شافاق من شد وثاق الحبكة الروائية بمقدرة روائية تقف على الحياد أدبيا من اجتماعيات لا ترتبط بسياسات الماضي أو الحاضر، لأن زمن العولمة يرفض القوقعة التي حصرت نفسها داخلها، ومن ثم التناقض بين التعاطف مع الأرمن وشن الهجوم عليهم، والتعاطف مع الأتراك وشن الهجوم عليهم أيضا «وإن وجود الكثير من الأرمن الذين يسوطنون الأتراك بسياطهم دليل واضح على أن العثمانيين لم يضطهدوهم» دون أن تنسى أيضا طرح عنوان هو وضع النساء في البلدان الإسلامية، ولم تكلف نفسها الدخول في التفاصيل، مما يسبب الإرباك في مخيلة القارئ الذي لم تمنحه قوة في المعاني السيميائية، فإذا «كان تمازج القصص العائلية إلى حد أنه قد يكون لما حدث في أجيال سابقة تأثير على تطورات لا علاقة لها بيومنا الحاضر» فلماذا كل هذه العشوائيات الاجتماعية في رواية تخلخلت عناصرها الفنية، وكأنها تصف في جملة ما روايتها «ليس اللقيط إلا ضرسا مخلخلا آخر في فك المدنية يمكن أن يسقط في أي لحظة».

أسلوب عاطفي تظهر من خلاله الأحاسيس الاجتماعية النمطية التي تدفع القارئ للبحث عن المنطق في طروحاتها غير المتجانسة في إسقاطاتها النفسية على زليخة، وعلى شخوص روايتها، ورغم قصتها المركبة اجتماعيا نوعا ما لم أشعر بالتأثر، لأن الأسلوب يفقد لمخيلة متسعة الفضاءات، وللصور الدرامية والتعبيرية التي جاءت غير مكتملة حتى في مشاهد الجنازة «كان ذلك الإيقاع المتماوج المتناغم هو الذي يمس شغاف قلوب المعزيات، مع أنهن لم يكن يفهمن اللغة العربية» لم تتمكن أليف شافاق في روايتها هذه من أدواتها الروائية بل تركت القارئ بحاجة إلى «جني كي يستوعب هذا الأمر» أي حكايتها الاجتماعية الناقمة على الماضي والحاضر.

الذكورة والأنوثة جزء من الحياة الطبيعية لكنهما يطرحان للنقاش

قراءة في كتاب نوال السعداوي و«عايدة الجوهري»
في حوار حول الأنوثة والذكورة والدين والإبداع

ما بين اللامباح واللامحظور وقفات حوارية خاصة تفتح أبواب الذهن أمام العقلانية المغلقة واضعة «عايدة الجوهري» أمام القارئ دراسة اختزالية تميزت بأسلوب حوارى تساؤلي عن مجمل ما قدمته نوال السعداوي طيلة مسارها الحياتي في الدين والسياسة والجنس ضمن كتاب «نوال السعداوي وعايدة الجوهري في حوار حول الأنوثة والذكورة والدين والإبداع» الصادر عن «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» حيث تطرقت إلى الإبداع والتمرد العقلي الواعي واللا واعي ليكون التمرد «شرط الإبداع الحقيقي الثائر» متوغلة، عايدة الجوهري، في هذا الباب، لنكتشف أن الدكتورة نوال السعداوي لا تتفق مع فرويد في نظرية التسامي، كما «إن الإبداع ليس إفرازا هرمونيا ذكوريا أو أنثويا، الإبداع يلغي الهرمونية بين البشر، الإبداع ينبع من الحياة الإنسانية بشتى أنواعها، الإبداع يجمع بين الأنوثة والذكورة في بوتقة واحدة».

إن الهيمنة الذكورية ليست وليدة الحاضر، لتكون معضلة المستقبل بل تكونت في مجاهل التاريخ والماضي، وزادت النظريات تأججها، لكنها لم تستطع محوها، كما لم تحدد هويتها بالعربية فقط، فما زالت بكامل قواها في بقاع كثيرة، ومنها البلاد الغربية «لكن العدل والإنسانية ينتصران ولو بعد مئات السنين» وفي كلام الدكتورة نوال السعداوي هذا قيمة إنسانية لكلا الجنسين المتصارعين «فثمة نساء أكثر أبوية وطبقية من الرجال» فالكتاب هو جلسة حوارية بين الدكتورة نوال

السعداوي وعائدة الجوهري والقارئ، لكن أسلوب التفكير في معطيات الذكورة والأنوثة السلبي والإيجابي لم يمح تفاصيل العطاء الإبداعي الذي تميزت به نوال السعداوي في أكثر أعمالها الأدبية قبل الفكرية، كالرواية والمسرح حيث لامست موضوعة جوهرية تتعلق بماهية المرأة في ضوء مفاهيم الذكورة والأنوثة السائدة والمكرسة، والكتابة الإبداعية والبحثية هي إحدى وسائل النساء لاكتشاف ذواتهن، ووعي قوام وجودهن وبناء هويتهن. فهل اكتشفت نوال السعداوي ذاتها؟ أم أنها ما زالت تبحث عن هوية لها؟ لتحدد شخصيتها الأنثوية القوية التي نشأت في ظل أبوية صارمة؟ هذا السؤال أثارته ضمن الحوار عائدة الجوهري ليعصف في ذهني، وأفتش عما يروي تعطشي لاستكشف صراع الأنوثة والذكورة في ثنايا الكتاب أكثر، متوغلة في التفاصيل كي أرتوي من تساؤلات كثيرة، لكنني فوجئت بأجوبة تركتها نوال السعداوي بعفوية منظمة، بأسلوبها الفاعل والمتفاعل مع ذاتها، ومع القارئ على السواء، حيث تقول: كلاهما وجهان متناقضان ومتشابهان في كثير من الأحيان، هناك أجزاء لم يتم الكشف عنها إبداعيا، في حياة النساء والرجال، أجزاء لا نملك الشجاعة للتعبير عنها، هناك رواية تعيش معي منذ الطفولة لم أكتبها بعد، أحاول في كل مرة كتابتها من دون جدوى، تهرب من بين أصابعي مثل شعاع الضوء أول النهار وآخره، هل أعيش لأكتبها؟ توقفت عند هذا السؤال والشغف يملؤني، لأحادثها بما يجول في نفسي بعد قراءة الكتاب، فعدت إلى قراءة الكتاب من جديد، فأحسست بعد القراءة الثانية أن المرأة تشعر بوجودها العميق حين تتحرر من كل ما من شأنه أن يسلب منها الأمن والاستقرار «هي تحتاج إلى أن تفكر وتعقل وترغب» وبالتالي هي بحاجة إلى الإحساس بقيمتها العليا في الحياة، لأنها بحاجة «إلى الحرية الإيجابية لتحقيق ذاتها والتعبير عن فرادتها وذاتيتها» ولا أدري كيف أتوافق وأتناقض بالوقت نفسه مع فكر هذه المرأة المتمردة والمدركة في أن معا «إن الثقة والحرية والمحبة بين

الجنسين تصبح الأساس، وليس العنف والاستغلال والكذب والإجبار»، كما إن «عدم التساوي والظلم والعنف تؤدي إلى الصراع بين الدول وبين الجنسين، لا يمكن حل أي صراع من دون القضاء على سببه».

تتصف الدكتورة نوال السعداوي بأنها ثاقبة الرؤية، فيما يختص بالمرأة، ومحورية وجودها في العالم العربي، و تحت عنوان مفاهيم الذكورة والأنوثة حاورتها عايدة الجوهري، لتؤكد على أهمية تبيان الخطاب الفكري الموجه إلى الجنسين، والذي قدمته في مؤلفات وكتبها دكتورة عايدة الجوهري، وقدمت تحليلاً عن كل ما من شأنه أن يترك تساؤلات في فكر المتلقي، وهو هل تطرح الدكتورة نوال السعداوي فكرة إباحة الزواج المتعدد على المرأة؟ أم أنها تفرض على الرجل من خلال ذلك الزواج الأحادي تيمناً بما هو مفروض على النساء؟ لبث الخوف في نفسه من تززع سلطته الذكورية، فتسأل عايدة الجوهري، وتقول: «ألا تعتقد الآن وهنا أن الخطاب النسوي لم يحسن دوماً مخاطبة الرجل، وأنه أدى أحياناً إلى تخويفه؟».

ترصد دكتورة عايدة الجوهري في الكتاب الأفكار المتعلقة بالأنوثة والذكورة والدين والإبداع واصفة نوال السعداوي بالمحطة الفارقة في تاريخ الخطاب الفكري العربي، وفي الخطاب النسوي خصوصاً، كاشفة عن جرأة لم تكتمل صياغتها بقوة نقدية في حوارات حملت أسلوباً بحثياً متعاطفاً مع الدكتورة نوال السعداوي، لكنها لامست تساؤلات القارئ المعارض والموالي، أو بالأحرى المنسجم مع أفكارها والرافض لها، مما يخلق نوعاً من الاستمتاع في قراءة الكتاب ومحتواه الفكري والمتكلم «بنبرة المرأة العربية المجروحة والثائرة، كشفت نظرية تناقضات المجتمع وازدواجيته وتصورات الخاصة، وطالبت بالمساواة في الفرص بين الجنسين، وبالمساواة في النظرة إليهما» لكنني أحسست بحاجة إلى الكلام معها مباشرة، فكان حوارياً معها كجزء يساهم في ترسيخ الأفكار التي نالت قبولا من ذائقتي، ومن أفكار ربما يبنى

وبين نفسي أرفضها، ولكن استطاعت التسلسل إليها نوال السعداوي والاطلاع عليها، وكأنها عايشتها واستنتجت ما قالته من خبرة حياة امرأة مناضلة ومفكرة، فهي نفت أن تكون المرأة مازوشية بطبيعتها كما ادعى فرويد «كما إن حب المعرفة عندها لا يرتوي فكتاباتهما وقراءتها هي بحث مستمر عن المعرفة والإدراك والوعي، وكشف الحجاب عن اللاوعي والمخبوء والمكبوت وغير المنطوق».

- هل من جوهر فكرة تحملها الدكتورة نوال السعداوي، ولم تكتب عنها بعد؟ هناك الكثير من الأفكار تجول في رأسي لم أكتب عنها بعد، منها فكرة الإيمان الديني، وعلاقتها بالقهر الجنسي والاقتصادي، كتبت عنها جزئياً، لكنني سوف أتناولها بعمق أكثر تاريخياً ونفسياً.

- ماذا تقول نوال السعداوي للقارئ العادي عن نفسها؟

لا أقسم الناس إلى قراء عاديين أو متميزين أو عباقرة، لا يوجد فاصل بين القارئ والكتاب أو القارئة والكاتبة، يدور بيني وبين القراء والقارئات حوار على قدم المساواة أن أستفيد منهم كما يستفيدون مني.

- الذكورة.. الأنوثة.. الجنس.. التابو.. مفردات هي من عناصر الحياة منذ الأزل، ما

الجديد في هذا؟ ولماذا يتم طرح هذه المفردات بشكل هستيري عند البعض؟

نعم الذكورة والأنوثة جزء من الحياة الطبيعية، لكنهما يطرحان للنقاش والجدل والنقد، لأن مفاهيمهما شوهت وانقلبت واستخدمت من قبل النظم السياسية الطبقية الأبوية لتكون وسائل للربح التجاري والإثارة الجنسية والإعلامية كسبا للمال.

- تظن حين فلسفة يصعب فهمها، وقد يستغلها البعض لتشويه صورتك الأدبية،

كيف تعالجين ذلك؟.

تشويه صورتك الأدبية لا يرجع إلى فلسفتي التي يصعب فهمها على حد قولك، لأن فلسفتي بسيطة يفهمها الأطفال، وهي الصدق والتلقائية، وأن يكون الإنسان

نفسه، والإنسانة تكون نفسها.

- المرأة ثم المرأة ثم المرأة من يقرأ مؤلفاتك وبالأخص الروايات يدرك أن للمرأة صفة تكوينية تجعلها الأساس أو النطفة الأساسية لبداية الحياة، أليس الرجل كذلك؟
كتبت عن المرأة والرجل أيضا، كلاهما بداية الحياة لم يلد آدم حواء من ضلعه بل هي التي ولدت من رحمها.

- في رواياتك لمست خوفا على المرأة وقساوة على الرجل، فهل تحاولين توجيهها نحو نفسها أم أنك تحاربين الرجل؟
لا أخاف على المرأة، ولا أحارب الرجل، ولكنني أكشف عن ازدواجية الأنظمة والمؤسسات الدينية، وضعف منطقتها واستبدادها.

- امرأتان في امرأة رواية استوقفتني كثيرا، وقرأتها أكثر من مرة، وهي تحمل حقيقة يصعب على المرأة البوح بها، متى تلد المرأة نفسها؟
روايتي امرأتان في امرأة تحمل حقائق لا يصعب البوح بها، وهي تكشف ازدواجية المرأة في ظل نظام مزدوج، فالإنسان والإنسانة لا يمكن أن يتسق مع نفسه السوية الطبيعية المتحدة تحت حكم مستبد مستغل يفرض التقسيم والفرقة على مستوى الفرد والجماعة، المرأة لا تلد نفسها إلا بالمعنى الرمزي.

هل يمكن وصف «فرنكشتاين في بغداد» بالعمل الروائي الأدبي الشديد التأثير؟

قراءة في رواية «فرنكشتاين في بغداد» للروائي أحمد سعداوي

يكشف الروائي أحمد سعداوي في روايته الصادرة عن دار الجمل بيروت، تحت عنوان «فرنكشتاين في بغداد» عن حبكة روائية ترك فيها ثغرات غير منطقية من حيث القدرة على خلق الأحداث المتتالية البعيدة زمنياً عن فرانكشتاين المؤهل خلقه بيد رجل بسيط، في مكان روائي حدده في بغداد، وضمن منطقة معينة فيها، ليضع شخصية تم تكوينها وفقاً لأشلاء للمها من هنا وهناك، وفي مكان متناقض لحي شعبي يجمع المسيحي مع المسلم تحت راية واحدة، حيث تقطن ليشوا التي تكره «الرجل الحزبي الذي قاد ابنها نحو المجهول، وفقدته بسبب ذلك» وفي فصل أول تحت عنوان «المجنونة» لكن هذه الصفة التي بدأ بها العنوان تتسبب بإيقاظ الحواس عند قارئ منحه حاسة حكواتية شبيهة بتلك التي تتنبأ الأحداث مسبقاً من خلال الماضي، أو من خلال الخيال المركب من مجموعة أحداث، وقصص احتفظ بها داخل ذاكرته الحكائية، كما إنه ترك الخيوط الفرعية للرواية مشبوكة في نص روائي يصف فيه الواقع الاجتماعي العراقي والشعبي، والأحداث الأمنية بنزفها الدموي، ولم ينس هنا احترام خصوصية وحقوق الميت الذي دعا إلى احترامها «فهذه جثة كاملة تركوها في الشوارع وعاملوها كنفاية» ولكن في أثناء التفجيرات لا يمكن حصر تصرفات البشر، هذا في العالم أجمع، وليس فقط في العراق، ليضعنا بعد ذلك أمام حكايات متعددة يرويها على ألسنة شخوص الرواية المصابين بحشرية روائية، وحكواتي في العصر

الحديث نستمتع إليه افتراضياً، أو من خلال مخيلة ذاتية تنتج الصور التي تتراءى بعد كل انفجار يحدث.

تصحيح مفاهيمي لشخصية لا اسم لها بدأت مع المؤلفة الحقيقية ماري شيلي التي أبدعت في روايتها فرانكشتاين من حيث الأسلوب وخصوبة المشهد وديناميكية الموضوع الذي يطرح فكرة البحث المعاكس، حيث تقول ماري شيللي في روايتها «فرانكشتاين»: «لكي أصل إلى إدراك كنه الحياة، ينبغي أولاً أن أقف على شر الموت» فهل نفخ أحمد سعداوي في بطله شسمه روحاً فرانكشتينية عبثية تبحث في المجهول عن المجهول؟ أم أنه استمد الفكرة ليعرض بصورة غير مرتبة ما يحدث في العراق من تفجيرات ومآس مع الاهتمام بالتراث اليهودي الموجود في العراق عبر تلميحات غامضة بتعابير لم تكتمل «بيت بناه اليهود على الأرجح» ثم إن أحمد سعداوي اختلط عليه مفهوما الخير والشر، حيث اقتلع شسمه عين رجل بريء ليضعها في جسد يموت كل عضو فيها بعد انتهاء المهمة، وفي هذا تلويث لخيال القارئ، لأنه ترك مفاهيم الخير والشر تختلط، ولم تحقق بذلك مبتغاهما الفكري والفلسفي والأدبي، ليعود بالزمن العربي إلى الوراء من خلال رواية لا يمكن حتى مقارنتها بفرانكشتاين مخلوق ماري شيلي المرعب حيث تتساءل في عملها الأدبي هذا: «هل كان لرجال تلك العصور الغابرة هذا الجبروت الهائل قبل أن تطغى عليهم اللذات، فتعمى أبصارهم وتقتل همهم؟! هل كانوا يتمتعون بمثل هذه القوة والسلطان قبل أن تنسكب على نفوسهم نيران الأحقاد والمطامع، فيكيدوا لبعضهم، ويلحقوا الأذى بين جنسهم»، فهل حاول أحمد سعداوي ترك حكمة، أو ترك كلمات تمنح الفكر الغربي أو العربي رؤية استنتاجية عن شعب يرزح تحت تسلط قوة عظمى؟

أم أن أحمد سعداوي يحاول وضع العرب تحت مجهر ثقافة غربية تبحث عن أعمال عربية تصويرية، أو بالأحرى حكواتية تعود بالزمن إلى التخلف والانهازم

والاستسلام، كما استسلمت العجوز المسيحية إلى فكرة الهجرة، وتركت بيتها وأرضها، بينما القط المحب إلى نفسها تشبث بالمكان بعد أن تركته ليشوا ورحلت بعيدا عنه، فهل هذا يعني أن مسيحي العراق أعلنوا الهجرة والرحيل؟ أم أن هذا يظهر مدى التخلف الثقافي النابع من الجهل بالشيء؟ أم أن الممر الحقيقي لفرنكشتاين في بغداد هو رواية تعيد ذكره بأسلوب بائس؟ أم أننا محونا أدب الرعب، والتزمنا برعب انتقل إلينا من الأحداث السياسية والأمنية التي تنتقل من بلد إلى بلد، والسبب الرئيسي في ذلك هو فرنكشتاين والشسمة المصنوع بيد روائي تأثر بماري شيللي، ولكن تم تكوينه المختلف بيولوجيا من حكاية مؤدجة هدفها معايير محددة نجدتها في كل رواية منحوتة على مقاييس بوكر يبحث عن عوامة أدبية من نوع ثقافي يهدف إلى نشر صور سردية التقطت من الأحياء العربية المأزومة.

حين بدأت بقراءة الرواية أحببت العجوز ليشوا، وصممت على القراءة الكاملة للرواية برغم توقي عن قراءتها عدة مرات فيما بعد، ربما على أمل أن أجد بعض الخيوط التي تحقق الهدف الروائي الذي ارتبط ببغداد، والوضع العراقي بشكل عام. حاولت البحث عن تكوينات روائية أساسية لصياغة قولها سعداوي تبعا للفكرة التي انجرف معها، متناسيا أن التأليف الروائي يحتاج إلى روح صياغة أدبية غنية بثقافات تثري العمل الروائي، وتمنحه متانة مخيلة قادرة على بناء مشهد درامي تحيط به تفاصيل فنية مبنية على اتساع الرؤية، فهو اعتمد الحركة في اتجاهين مستقيمين فقط، وما من سكون يمهّد لتوضيح استدارة رؤيته عند المتلقي حتى في المشاهد السريالية التي لو حذفناها لوجدنا أن النص المسكوب في قوالب مختلفة لن يتأثر، وهذا أتعب القارئ.

عبارات ثلاث اختارها أحمد سعداوي ليضعها ضمن بداية جمعت قول شسمة مع أقوال الروائية ماري شيللي، ومن قصة العظيم في الشهداء ماركو كيس المظفر قبل

الانطلاق في التقرير السري الذي انتهى بتوقيع اللجنة، لنستمع قليلا مع العجوز «إيليشوا المكتفية بطقس مكاملة الأحد» لأضع علامات استفهام قبل كلمة الأحد، ولأرسم أيضا علامات استفهام أخرى في مفارقات الفصل الثاني، فكيف يستطيع الركض من أصيب «بالآلم مبرحة في ذراعيه وعظم الحوض، وجروح في جبهته وعظمة خده بسبب السقوط على الإسفلت، لم يكن يمشي بصورة طبيعية، كان يعرج ويسحب خطواته بصعوبة» هنا استدرك هذا بعد ركض، وتعابير سريعة يصف من خلالها المشهد التفجيري الوصفي، أو الإخباري الخالي من أي خصوصية أسلوبية، أي كمشهد روائي له عناصره الأساسية التي لا يمكن القفز عنها، وعلى رأي كونديرا: «لا يستطيع الروائي المعاصر الذي يشق إلى الحرية المرنة التي كتب بها المؤسسون الأوائل أن يقفز فوق موروث القرن التاسع عشر، إذ عليه أن يجمع بين متطلبات التأليف القاسية، الجمع بين حرية رابليه وديدرو في الكتابة، والتخطيط المنظم والصارم الذي يتطلبه التأليف» فهل حقق أحمد السعداوي قفزة روائية معاصرة؟

اتباع أحمد سعداوي أسلوبا مقتضبا محاولا الابتعاد عن صرامة التأليف الروائي الكلاسيكي، لكنه سلب من عمله هذا صورا جمالية حاول التعويض عنها بالمشاهد السريالية غير المكتملة، كما إنه وضعها في المكان غير المناسب، فما بين الحقيقة والخيال في أي عمل أدبي مسافة تقطعها بحثا عن المعنى المفقود، لنحدد بعده ما نريد قوله بوضوح، كما أوضحت هذا المؤلفة ماري شيللي في روايتها الأدبية العميقة الرؤيا «إلا أن يشاء الله الذي كفرت بنعمته كما كفر بي عبدي» بينما بقي الهدف من خلق شسمه المستخلص من «ضحايا يطلبون الثأر لموتهم حتى يرتاحوا، وهو مخلوق للانتقام والثأر لهم» باعتباره مجرد بطل رأينا من خلاله «كل الجرائم التي ترتكب، ويقف خلفها هراء مرتب كهذا» فهل هو هنا في مهمة رسولية أم يحاول إصلاح الفساد بالفساد؟

بالنهاية أعتذر من المؤلف أحمد سعداوي، كما أعتذر من القراء في بث انطباعي
عن قراءة رواية جعلتني أتساءل: هل يمكن وصف «فرنكشتاين في بغداد» بالعمل
الروائي الأدبي الشديد التأثير على كل المستويات الفنية؟

الفن الذي يتمحور حول خلق مؤثرات تتضمن معاني عميقة

يضيء الناقد شوقي بدر يوسف في كتابه «جبل الثلج العائم» الذي يعالج من خلاله «دراسات في القصة القصيرة» لبعض الأدباء أمثال محمد صدقي ومحمد الصاوي وغيرهم، مع المفاهيم القصصية التي تميز الأساليب المختلفة عند العديد من كتاب القصة القصيرة.

لم يعتمد شوقي يوسف على المبادئ النظرية فقط، بل تخطى ذلك، واستطاع تشريح الأسلوب القصصي ووضع في قوالب الخصوصية الذاتية التي تنبع من قدرته على بث وجوه عديدة في قصة واحدة لهذا الفن الذي يتمحور حول خلق مؤثرات تتضمن معاني عميقة ذات مقومات فنية لها أسسها القادرة على حيك النص القصصي، وجعله ضمن جنس أدبي له خصوصيته من حيث البنية التصويرية، والذات الراوية معتمدا في رؤيته على اللحظة الفنية أو لحظة التوتر.

يشرح شوقي بدر يوسف الواقعية النقدية التي تخيم على إبداعات محمد صدقي معتبرا النص القصصي المتنافس الجمالي باعتباره ذا أيديولوجيا خاصة ارتآها كطريقة حياة، وعانى من تأثيرها معاناة كبيرة، مما ترك شفرة سردية خاصة إذ «تتجلى خصوصية الإبداع في الكتابة من خلال البحث الدائم عن هوية خاصة بهم تنبع أساسا من التجربة العامة التي يعيشها الكاتب، ويعايشها معايشة كاملة، وبالتالي فهي توجد بكل جوانبها في إبداعاته».

يسعى شوقي بدر يوسف في كتابه الصادر عن نادي القصة في مصر إلى توضيح الأساليب والدلالات القصصية، لما لها من تأثير على الأدب، وعلى الرؤية الفنية

بوصفها تتميز بأيدولوجيات معينة لثقافات مختلفة تخدم بوعي اجتماعي كل المسائل الأدبية، ما يؤدي إلى تكوين نزعة تميل إلى طبقات اجتماعية عايشها الكاتب «ولعل ما شهده محمد صدقي في حياته الخاصة من أزمتا ومعاناة كبيرة قد تخلق عنده إحساسا كبيراً بمتناقضات الحياة وعظم مفارقاتها وتناقضاتها الحية، حتى قيل إن أجمل قصة كتبها محمد صدقي كانت هي قصته التي عاشها بالفعل، ومارس دقائق أحداثها بنفسه» وفي كلامه هذا عن محمد صدقي حقيقة واقعية ملموسة في دراسات كثيرة عن كتاب قرأنا عنهم الكثير، وتأثرنا بقصصهم من حيث المضمون والأسلوب وجمالية السرد الدلالي الذي يضيف على القصص نوعاً من التشويق، مهما اختلفت أنواع القصة واقعية كانت أو خيالية أو سريالية، وما إلى ذلك.

ما من بنية فنية إلا وتمتلك رؤى مختلفة، حيث يصار إلى ترجمة التفاعلات التي تحدث بين الكاتب والقارئ والقصة نفسها وضمن ثلاثية «تستمد أهميتها بالتبعية من خلال قراءتها قراءة تعتمد على الرغبة والحب المقرون بلذة المعرفة، والمتلقي هو العنصر الثاني الأكثر من أساسي الذي تكون قراءته لهذه النصوص هي غاية الفعل الذي من أجله كتبت هذه النصوص، ولت هذه القراءة كانت مقرونة بالمعرفة والثقافة والرغبة الخالصة في التناول والتلقي. فهل النزوع إلى التجريب في قصص محمد الصاوي يحقق مقروئية فعالة تحدث تجدد في الهوية القصصية؟ أم أن شوقي بدر يوسف يبحث عن تنقيب في تضاريس هذا الفن لتحديث بنيته الأساسية، ودفع دماء جديدة تسري في شرايينه؟».

إن الإحساس بأهمية الفن القصصي يثيره في النفس الناقد شوقي بدر يوسف وفق تحليلات اتخذت من الواقعية النقدية منطلقاً لها، إذ يشعر القارئ لكتاب «جبل الثلج العائم» كأنه يعوم بين مقولات يستطيع القارئ التلذذ بقراءتها، لأنها تتناقض مع كل كاتب تبعاً لنظرية وضعها شوقي، وسار عليها من المقدمة حتى الوصول إلى الذروة،

والتي لا تروي فضول القارئ، غير أنني بعد أن أنهيت قراءة الكتاب بدأت بكتابة القصص بعفوية اختزنتها أفكاري التي تأثرت بما طرحه من نماذج وأفكار، ونظريات تؤدي إلى سبك المفاهيم من حيث المفهوم النظري والتطبيقي. كما تطرق أيضا إلى الأسلوب الروائي عند القاص والروائي مصطفى نصر، فالرواية عند مصطفى نصر بمثابة «شريحة عريضة لحياة متشعبة الأركان في مكان له خصوصيته يعبر بها الكاتب عن وجه من وجوه الواقع الضاري المليء بالصراعات والصدمات الإنسانية»، لكنه أعطى الأهمية الكبرى للفن القصصي الأصيل الذي يقدم أنماطا من الواقع الحياتي بحيث تؤدي القصة دورها في التأثير الانفعالي المؤدي إلى ترسيخ العبرة التي يود الكاتب إيصالها إلى المجتمعات كافة، فهو يقول في كتابه: «أما القصة القصيرة عنده فهي الطاقة المليئة بالمواقف والرؤى واللحظات الرائعة التي تنبض أيضا بواقع الحياة حتى لو كان التعبير عنها من خلال استخدام كل ما هو متاح من القبح والصدمات الكثيرة الموجودة في الأماكن المهمشة».

الكتاب هو ملتقى أدباء اهتموا بكتابة القصة، اهتموا بالجوانب الحياتية والإنسانية بوجه عام، وأضاف شوقي بدر يوسف عليه ملاحظاته الدقيقة، كناقذ منفتح على الأساليب العربية والغربية، فهو كحل كتابه بأراء كتاب غربيين أمثال رولان بارت وجيرار جينت وسواهما، تاركا للمتلقي حرية التأثير بما قدمه من نظريات وتطبيقات واستنتاجات تؤدي إلى بلورة تنويعات، ومؤثرات معرفية وأسلوبية انعكست على الأدب بصفة خاصة، فارتبطت الرواية بتجسيد واقع الحياة والمجتمع بشرائحه وقضاياه المختلفة، بينما ارتبطت القصة القصيرة بالتعبير عن الفرد وواقعه، وكما يقول فرانك أوكونور في كتابه الصوت المنفرد: «الرواية هي صوت المجتمع، في حين إن القصة القصيرة هي صوت الفرد». إن المقارنة بين الرواية والقصة تطرق إليها مع مصطفى نصر كقاص وروائي، فهو يكمل النظريات النقدية بوقائع تشريحية حرص على ربط

القارئ بها، ليشد انتباهه وانفعالاته نحو أهمية كل من القصة والرواية والفرقات بينهما، فالكل هو من جزء، والجزء هو من كل، وما من وظيفة أدبية تحمل معاييرها الإنسانية الأفلام الحرة إلا وتستطيع الدخول بصدق إلى القلوب.

بين واقع التاريخ وتاريخ الواقع نشهد جمالية نقدية تزوجت مع الأبعاد الفكرية المختلفة التي تناولها شوقي يوسف بدينامية ناقد جعلني أستمتع بكل ما قدمه في هذا الكتاب «فالتاريخ الفرعوني واستلهامه في الكتابة القصصية والروائية يعتبر من العلامات المهمة في الفن القصصي، حيث يحمل هذا التاريخ في طياته معالم الحياة بكل مقوماتها وأبعادها المختلفة من علاقات إنسانية مكثفة وصراع ونضال وبحث عن الحرية» فقد حرص شوقي على تقديم كل ما يساعد في توضيح هذا الأسلوب، فوضع مجموعة «عربة خشبية خفيفة» تحت مجهر النقد، ليساعد القارئ في فهم شرحه المبسط والمعقد في آن دون أن ينسى نجيب محفوظ في رباعيته «عبث الأقدار، ورادوبيس، وكفاح طيبة، والعائش في الحقيقة» وإبداعات أخرى لكتاب عرب لينتقل إلى رواية «نفرتي وحلم أختاتون» للكاتبة الفرنسية مصرية الأصل أندريه شديد، ومسرحية أختاتون لأغاثا كريستي، والكثير من الكتاب الغربيين، لندخل بثبات إلى مجموعة القاص قاسم مسعد عليوة حيث تظهر معالم من الحياة المصرية القديمة في نسيج هذه المجموعة التي «جعلت من فلسفة الحياة القديمة بكل أبعادها وبعض الأساطير الشهيرة المرتبطة بها منبعاً لبعض مضامين هذه القصص، وصورة حية مزجها الكاتب بواقع النضال التي مرت به منطقتنا العربية».

لم ينس الإشكاليات البنائية والجمالية في القصة العربية، وما تحمله من أهمية تستحوذ على اهتمامات القارئ مع القدرة على تمهيد الحدث وبلورة الفعل وعبر الأزيمة المتنامية داخله، فالأهمية القصصية تبدأ من الكلمة الفنية القادرة على إتمام المعنى، والإحساس بجمالية الصورة المقترنة بجمالية المعنى والأسلوب، فكلما «ضاقت

المساحة في نسيج النص أصبح الاختزال والتكثيف ضرورة، والإيحاء والكشف أمرا لا بد منه» إن محور البناء المتمثل كفن معماري يبدأ من الفكرة نحو الصعود التدريجي المؤدي في النهاية إلى إنتاج عمل قصصي يستند إلى الواقع، ويعتمد على جمالية اللغة مع الحفاظ على الخلفيات الثقافية كاشفاً بذلك شوقي بدر يوسف عن خفايا ديناميكية من شأنها بث روح المتعة عند القارئ المهتم بالقصة أو الرواية.

ندور مع اللون أنى استدار

قصيدة من ديوان للشاعر شوقي بزيع
عن الفنان التشكيلي حسن جوني

تتلور اللغة الشعرية في المعنى والمبنى الذي يجمع بين جودة السبك والتناسب المعنوي المؤدي إلى ترابط الصور المتخيلة لتشكيل فني يؤدي دوره في منح الصورة الشعرية صفة دائرية ذات طواف لوني يساير انفعالاتنا المتأثرة «من سديم الصور» لتؤلف لحظة الإشباع الإيقاعي ما «تخالطه في مربع أحلامه» لنتهادى بين زواياه الشعرية المتنقلة من دائرية إلى زوايا مربع ذات «أوجه للحقيقة محمومة الانخفاف» متسللا بذلك في عمق الألوان النارية ما بين الأحمر والأسود، والقدرة على تشكيل ذي وجهين تتفوق عليه القصيدة، لترسم ضمن المعنى والمبنى المعفي من الأشكال إلا «سوى ما تربه البصيرة» وفي هذا تجل يعتمد على عناصر إيقاعية تتلور من خلاله رؤيته التشكيلية التي يبثها إشراقة اللون وجمالية الصورة وبلاغة الوصف «فقد تنكر صحراء عريانة \ في التفاف الوجوه \ على نفسها \ وقد يتزيا شتاء قديم \ بريش عصافير ذائبة».

«وإذ يشرق اللون في قلبه أولا» حصر شوقي بزيع صفة الإشراق في القلب، إذ إن الألوان ترتبط بميول العاطفة، والقدرة على السرد الموزون في لوحات حسن جوني التي تحاكي الإنسان والطبيعة، وهذا ما جعله «يتشمم أحلام يقظته» إذ إن الأحلام تنشأ في لوحات حسن جوني القصصية التي تروي الحلم البصري بمختلف ألوانه، فتناسق الصورة الشعرية مع الصورة الفنية لألوان حسن جوني توازي بنغماتها نغمة كل لون في أعمال حسن جوني التشكيلية، وربما تتفوق عليها تعبيريا، وهذا ما يحاول

الشاعر بزيع خلقه عبر قصيدته التشكيلية، هو بمثابة إثبات مقدره اللغة الشعرية في إبراز المضمون التشكيلي المزدوج والمتماثل مع اللوحة.

احتفظ شوقي بزيع في هذه القصيدة بما وراء الخطوط من توأمة مهارات برزت «مع ضربات التداعي» وفي هذا إبراز موسيقي متناغم مع ضربات الريشة واللفظ البصري المشوق بيانياً، إذ يلمس القارئ تشكيلاً مزدوجاً من ناحية الأسلوب المتناسق مع اللوحة والكلمة مع الإيحاء بقوة المعنى، وتفوقه الشعري جمالياً دون أن ينسى روحانية الفن بمجمله دون تخصيص لنوع معين، فما بين شجوها وشهقة الافتتان، وما بين علو وانخفاض نغمة منمنمة أكملها شوقي بزيع على ورقة بيضاء، وأكملها حسن جوني على قماشة لوحة «في ألق الهندسة» وفي هذا بلاغة تشكيلية «ومن حيث لا أحد يتوقع» وكأنه يقدم قراءة تشكيلية، ولكن بلغة قصيدة محبوكة بدعياً ذات أبعاد رؤيوية يحددها بالصعود إلى منتهى اللون، أو اللانهاية المفتوحة فضاءاتها على كل التفسيرات أو التحليلات، ليوازن إيحاءياً بين الشجرة المحسوسة بصرياً عند النظر إليها من فوق، وبين طقطقة النسغ تحت التراب، فالجمال لا يتناقض مع ما هو تحت التراب أو ما بين الحيوات الحسية التي يشعر بها الفنان والشاعر على حد سواء.

تعج القصيدة بحيوية الاخضرار الفواح، والأصفر هو الباكي الوحيد «على جنة من ذهب» بينما ترك اللون الأحمر سرا حيث «برق الدم الباطني» وحيث حصر هذا اللون بالنظر، بينما ترك العمق البصري في الألوان الأخرى، وفي هذا استنكار يضفي لغة نقدية حيث تشبع لوحات حسن جوني في غالبها بالأحمر «الذي تتمزق أعراسه تحت نصل القمر» وهذا من جماليات التشكيل الشعري، أو من جمالية القراءة الفنية التشكيلية المتميزة بنقد مبسط وإعجازي في آن.

يحاول الشاعر شوقي بزيع تدوير زوايا اللوحة، لمنحها بركته الشعرية، فتسرب

إلى عروقتها متعة تأملها من قبل الشاعر الذي يشق عزلتها بحثا عن الضوء في اللوحة المشمسة، فهل يقصد المألثة بتصورات تعكس بضوئياتها الأطراف من جانبي اللوحة؟ أم الألوان المشرقة في لوحات واقعية يحاكي فيها حسن جوني الإنسان والطبيعة، والحالات المتشابهة بينهما من حزن وفرح وما إلى ذلك. لكن كل ذلك لم يشفع من قراءة مضمونية تتمثل في الفرح النافق، والصبح المهشم وحسرة الجسد الأثوي «كيما ترفرف أو هامنا كالطيور» ليحاول الابتعاد عن المضمون التصويري بمضمون تشبيهي أو تشكيلي ينبثق من رحم اللوحة، لينمو مع المعاني وفق تدرجات شبيهة بتدرجات اللون، وباستدارة تهدد الأحلام التي جعلته يتمنى نزع اللثام عن الوجوه الغامضة في لوحات «تتميز بالحنين إلى ما مضى» لنسأل كما يسأل شوقي بزيع صديقه: «أين يكمن سر العذوبة».

تتماثل اللغة الشعرية مع المعاني التشكيلية ليضع شوقي بزيع الذهن أمام «كفتي ميزان كي تستفيق البراءة من نومها المضطرب» فالحنين إلى طفولة عاشها ضمن الأجواء الواقعية التي يرسمها حسن جوني وفق انطباعات التقط مشاهدا من القرى اللبنانية التي يفتقدها بزيع مع جوني فوق صدوع الطفولات، وفي الطفولات بطولات، جعلته يتساءل عن سر العذوبة، ويقدم الاحتمالات أهي في الشكل أم في الموسيقى؟ بينما في الحقيقة هو يحاول الاستدارة مع التشكيل الفني «تحت وهج الخطوط العنيفة» إذ حقق له الفنان التشكيلي حسن جوني لذة المنافسة الفنية بين قصيدة تشكيلية أو قصيدة بصرية يتحدى بها ذاته بموضوعية يقدمها لمن يستطيع رؤية استدارة القصيدة الشبيهة باشتداد العصب والتوق إلى الكمال.

يوازن الشاعر شوقي بزيع بين التلقي الشفوي، والتلقي البصري، وبين السمع والبصر، والحواس الإدراكية الأوسع من أن نفسرها بالكلام، لأن الفواصل الفنية في لوحات حسن جوني ربطها بتضمين الصورة الشعرية الحسية الفواصل الفنية ذات

النعمة التي قفلها وفتحها تبعا لجمال يتلأأ ريان، وهنا يعود للصورة المائلة بالضوء الانعكاسي في لوحات جمعها في قصيدة، كعباد الشمس تستدير مع ضوء الشمس، أو مع الرائي للوحات حسن جوني، ومع القارئ لقصيدة شوقي بزيع ندور مع اللون أنى استدار.

يستطيع الرب أن يرى ما في القلب

قراءة في رواية بينما أرقد محتضرة
للروائي وليام فوكنر، ترجمة توفيق الأسدي

يتساءل المرء وهو يقرأ رواية «بينما أرقد محتضرة» التي ترجمها إلى العربية توفيق الأسدي: ما سر المرأة؟ وكيف يمكن لها أن تكون مؤثرة في حياة عائلة بكاملها، في حياتها وبعد موتها؟ ولماذا عليها الالتزام بالبقاء قرب زوجها وأولادها حتى في مدفنها؟ هل في هذا انتهاك لحقوقها في الحياة وبعد الموت؟ أم هذا يتبع خياراتها لكونها لب المجتمع والعائلة، ومحور التربية برمتها؟ فهل هذا يجبرها على الالتزام بقوانين اجتماعية لا علاقة لها بالمشاعر والأحاسيس؟ يبدو أن الروائي وليام فوكنر يمس جرح المجتمعات وتكويناتها من خلال ما طرحه من أفكار واقعية يترجم من خلالها معاناة توحى بالتناقض والتضاد بين أفراد عائلة ينتمون لأم وأب، ولكن في الحقيقة كل فرد منهم ينتمي لذاته ولقناعاته، ولمورثاته الجينية الشبيهة بالأم أو بالأب، ولو بنسبة خفيفة زادت أو خفت من خلال السلوكيات التي نشأ عليها، وتطورت تبعاً للبيئة وللمحيط، ولإضافات إيجابية أو سلبية، ولكن الأهم من هذا كله هو تلك الثرات الاجتماعية التي لا تنتهي حتى عند احتضار إنسان يرغب في أن يدفن قرب عائلته وبين أهله «حتى إذا ما رقدت احتضرة واعية بواجبي وجزائي، ستحيط بي وجوه محبة، وسأحمل قبلة الوداع من كل فرد من أحبائي، وأضمها إلى أجزائي. ليس كأدي بندرن التي تموت وحيدة، كاتمة كبرياءها وقلبها المسحوق». فالمعاناة الإنسانية التي يجسدها فوكنر ضمن مشهد الأم المحتضرة، واستعداد الأبناء لتأمين نعشها بصنعها أمام عينها هو واقع حزين مرسوم بدقة روائية تثير المشاعر المتقدة من وصف

يحمل تفاصيل نفسية لأفراد متألمين من رحيل أم أرادت الابتعاد عن أرض لم تحمل لها إلا الشقاء والتعاسة والألم.

كسب لثلاثة دولارات يقلب الأمور رأساً على عقب في رواية «بينما أرقد محتضرة» التي تحاكي بواقعتها أوجاع فئة من الناس، ما زلنا نراها في حياتنا اليومية، فالمال هو رأس أولويات العائلات الفقيرة، حتى للناس المسورة مادياً يكون هو رأس الهرم دون استثناء، ولكن لتقدير الأمور ودراساتها ضعف عند من يحتاج إلى هذا المبلغ الذي يريد به قضاء حاجة مهمة أو تحصيله، ليعده عن العوز والحاجة، أيضاً ليكمل الحياة من خلال منظاره هو، وربما بأنانية لا نعرف باطنها، فالظاهر منها هو السعي وراء ثلاثة دولارات بينما الأم تحتضر، لأننا لا نستطيع معرفة ماهية الموت، أو كيف يأتي، وما هي أسس بدايته ونهايته «وربما لولم يقرروا تحميل ذلك الحمل الأخير لكانوا قد حملوها في العربة على لحاف، وعبروا بها النهر أولاً، ثم توقفوا ومنحوها الوقت لتموت» فميزة الإنسان هي ما يحمله من مشاعر وأحاسيس تخدم الإنسانية كلها، وتساعد في بث السعادة والفرح للآخرين.

الارتباط العائلي ميزة فطرية ترتبط بالقدرة على العطاء الذي يتسع لخلق محبة دائمة لمن هم حولنا، ويحتاجون إلى رعاية تليق بهم، ولا سيما الأم التي تمضي حياتها في العطاء، فهل نبخل عليها عند رحيلها أو قبل مغادرتها الدنيا، حيث يسلط الروائي وليم فوكنر سيف واقعه الروائي على رقاب أفراد أسرة حبك شخوصها بتشابك يؤدي إلى خلق تحليلات موجهة أحياناً، ومضحكة في مواقف لا بد أن يندش منها القارئ عند فهم مضمونها وخلفياته الإنسانية، حيث أورد معالم العائلة بأسلوب التفاني، لندرك كنه كل شخص من شخوصه الرئيسية، حتى الثانوية التي تحاور بعضها، كما تحاور القارئ أيضاً، مما يخلق تأثيرات تنطبع ذهنياً في النفس، لينقش المشهد بديناميكية مبنية على رؤية حركية تتركس في انعكاساتها رؤية الأبعاد

في مسار الشخوص وانفعالاتها واختلافاتها في تحديد النهاية.

ينتظر القارئ تطور الأحداث الساخنة، وهي في تطورهما المشهدي تساير الحس التصويري من خلال حبك أطراف المشاهد بعضها ببعض، لتؤدي عرض معاناة تراكم في الرواية، وتنتقل تصاعديا مع البداية التي رسم خطها وليام فوكنر بفنية تقنية قادرة على تخطي الأسس التخيلية من خلال واقعها المير، وآثاره السلبية على الإنسان، أي تلك التي ترسخ في العمق الإنساني، فيصعب نسيانها حتى ضمن الخطوط الروائية المؤثرة على القارئ بتفاصيلها العقلانية والعاطفية. «وقف هناك ونظر إلى أمه المحتضرة، وقلبه متخم إلى حد لم يعد معه للكلمات مكان».

بؤس اجتماعي يصوره بواقع ذي دور فعال أصاب القيم الإنسانية بوجع تسبب بالتعاطف الموصول مع العناصر الروائية برمتها حتى القارئ الذي تجلّى ببصيرته متأملا الأحداث، ومدى تأثيرها على الواقع المتخيل المنضبط روائيا ضمن العقدة والأحداث التصاعدية المكتفية بتجسيد المعاناة العاصفة بالإنسان، وبقيمه الكامنة في المغزى مع المناذاة بحقوق المرأة المغلوب على أمرها حتى في لحظات الموت، ومراسيم الدفن المتقيدة اجتماعيا بحقوق الزوج وحقه في دفنها في مدفن عائلته «إنها حياة صعبة على النساء، وهذه حقيقة»، فالبعد التصويري في رواية «بينما أرقد محتضرة» يبلغ أوجه في أكثر من لوحة انطباعية شاعرية يرسمها وليام فوكنر بالكلمات، ليفوح من روايته جمالية مضحكة مبكية، إذ تبدو بوصفها الدقيق ما هي إلا «انعكاس لورقة ميتة» كما وصفها وهو ينظر إلى وجهها الهادئ القاسي، وهو يتلاشى مع الغسق، وكأن الظلمة نذير بالأرض النهائية، حتى يبدو الوجه أخيرا كأنه يطفو منفصلا فوقها فيشعر القارئ بشحنات حزينة تسري حسيا من واقع أيقظ ملكات الإنسان العاطفية، ليدرك من خلال البعد التصويري لمشهد قاس برمته.

إن الإنسان يسقط كما ورقة خريفية تنتظر انقلاب التربة عليها، لتدفن حيث هي

بين التراب، وربما في هذا نوع من لفت اهتمام القارئ إلى أن الطبيعة أرحم على ذاتها من الإنسان العاجز في تحقيق أمنية موته.

لغة تداعب العقل بمفاهيمها الحكيمة يفصلها وليام فوكنر عن فنه الروائي بحكمة كاتب، يترك من المعاني ما هو كاللؤلؤ يضيء الذهن، ويبث استنتاجات متعددة مثل قوله: «لا بد من شخصين حتى يخلق المرء وشخص واحد حتى يموت. بهذه الطريقة سينتهي العالم». وفي هذا تعبير تأثيرات وجدانية تهدف إلى إشارات تكمن في ما وراء المعنى المتذبذب بين العدم والوجود، ليتلاعب بمستويات الحدث، وهو الاحتضار منطلقا من شخصياته البسيطة التي ترى الموت أمامها، بل حتى صنع التابوت بهذه الطريقة المتوازية مع احتضار المرء الصامت تاركا للغة العيون ترجمة رحيله، وكأن الإنسان لا يحتفى به حين مغادرته الدنيا، وهو يرى تفاصيل جنازته قبل موته بهذه البساطة، وهذا يؤلم الشخصيات التي تدور حول الأم، وهي مستعدة للقيام بكل مراسيمه ضمن تصورات النفس الإنسانية المتألمة من الداخل، والمقاومة لعناصر الحياة التي تضع الإنسان بين مفهومي الموت والحياة.

لم ينس وليام فوكنر حتى رسم الظل في رواية تمنح المخيلة صوراً مبنية وفق أبعاد مشهدية تصويرية، كعين كاميرا في رأس قلم يكتب بفنية درامية وحسية عالية في تطلعاتها نحو الأحداث المؤثرة على أسرة تواجه ذاتها عبر مصير الأم، وفي عاصفة إنسانية عصفت بهم قبل أن تعصف الطبيعة بأهدافهم، وإرادة أم تركت لهم أمنيتها الكبرى بعد الموت، وهي أن تدفن قرب أهلها، بعيدا عن مدفن زوجها وعائلته، فالصراع النفسي أكبر من صراعهم مع الحياة، والواقع المر الذي جعل من الأحياء صورة عن الأموات الذين تبدأ حياتهم الحقيقية عند نهاية هذه المعاناة في دنيا ضاقت اجتماعيا على الإنسان «يبدو كما الثور الصغير بعد أن تضربه المدقة وهو لم يعد حيا، ولا يعرف بعد أنه ميت» فهل الأحياء الأموات هم علة الوجود برأي وليام فوكنر؟

أم هم من يعيشون في حضن واقع اجتماعي لا يرحم؟
«ستكون ومن ثم لا تكون» فلسفة الحياة والموت، والعدم والوجود والواقع المفروض على الإنسان المولود ضمن بيئة لم يخترها، ولم يفكر حتى في رسم آفاقها في مخيلته، وهذه براءة يرويها على لسان شخص تفكر بوجودها، وبأسس التمايز بين إنسان وإنسان، وهل هذا هو قانون الحياة؟ فالحوارات المتنوعة للشخصيات تتيح فهم الحالات النفسية التي تتخبط بها وضمن مشاهد لا تخلو من حوارات الطبيعة أيضا التي تستريح لها النفس، وبأنس يساعد في إطلاق شحنات الغضب والحزن، وكأنه يرمز للشبه بين الطبيعة والإنسان، وضمن مفارقات يلتقطها الإنسان بمواقفه وبتصوراته للحياة، إذ يبدو وليام فوكنر قادرا على تصوير المعاني ضمن أبعاده الروائية، وبتجسيده لشخصيات مرهفة الحس مركزا على عنصر التأثير التصويري ومستوياته المؤدية إلى خلق دلالات عابقة بالواقع، ومن زوايا أحادية أحيانا، لكنها مترابطة متشابكة، تدفع بالقارئ إلى الاستمتاع أكثر كلما أدرك كنه كل شخصية ومعاناتها الخاصة.

ما بين «جميلة لالووات» والقبرة

قراءة في كتاب «الطريق إلى تل الورد» للدكتور محمود زيادة

لم يسلك القارئ في مجموعة الدكتور محمود زيادة «الطريق إلى تل الورد» طريقاً معبداً مصقولاً يعطر الورد وأريج الريان، إنما بأوجاع اجتماعية وسياسية ومراحل تمر على الإنسان، وتترك أثرها في الذاكرة، وهذا ما حاول منحه دكتور زيادة لقارئ تهيأ للسير صعوداً فيه دون وقفات استراحة بين قصة وقصة اختلفت في نفتحها الأدبية أو بالأحرى سيمائييتها المتلونة بمفردات متعددة اجتماعياً وسياسياً، ومن حياة خضعت لتجارب خاصة ومأخوذة من واقع حياتي تصويري، وأحياناً تقريرية يخضع لمعطيات لفظية تم تنسيقها، لتؤدي دورها في منح الحكاية واقعية ذات نسق دلالية ترتبط بالنص الهادف إلى إبراز قيمة السرد دون اللجوء إلى منح القارئ لذة الإثارة الذهنية، لاكتشاف المغزى تلقائياً، والحصول على قيمة قصصية تتركنا في حالة تفكير وتحليل، إذ يبدو السنكري في قصة «أستاذ اللغة العربية» صاحب ثروة كبيرة «يتقاضى من فحص الأنابيب ما يتقاضاه الطبيب في فحصه للمريض في نصف ساعة أو أقل» فهل في هذا انتقاد اجتماعي بمقارنة لا تتوازن فيها المهن من حيث القيمة الفكرية، وإنما من حيث القيمة المادية وأهميتها لترسيخ دلالي لواقع هو ضمن أزمنا تدور حاملة مشكلة المعلم، وما يعاني منه في مجتمعاتنا.

لغة كلاسيكية تمتد مع زمن القصص المروية في كتابه «الطريق إلى تل الورد» فالحكايات عزلت العناصر القصصية عن بنائها الشكلي ذات التراكيب السريعة سردياً دون تمكين الصورة بالعوامل المؤسسة لها تقنياً ذهنياً وحركة، لترسخ في ذهن المتلقي بمنطق أكاديمي تعليمي، ودون تجاوزات المستوى المضموني والمستويات التلخيصية

التي سلبت من القصة كينونتها، أو أدوارها الموضوعية أو حتى رصد شخصيتها ومساراتهم ضمن تكتيك موسوم بتشكلات وضعت الطالب الأجنبي على لائحة الجاسوسية في قصة «إسرائيل في بيروت» حيث سرعان ما استطاع دونالد أن يتعرف إلى أكثر زعماء لبنان وساسته، من مختلف مناطق لبنان، وهو ينتقل كثيرا في النوادي الثقافية والاجتماعية، واستطاع أن يتعرف إلى كم كبير من الطلاب، فكنا نراه تارة في «الميلك بار» في حرم الجامعة الأميركية، وأحيانا في كافيتريا كلية التربية في الجامعة اللبنانية، وأصبح على صداقة مع مسؤول الكافتيريا، فهل يمكن للقارئ فهم المعنى بعمق وقد استجلى كل الصفات الجاسوسية لتكون مقدمة لعملية «ربيع فردان» بقيادة المقدم إيهود باراك والنقيب آمون شاحاك بلغة تقريرية نشر الفوضى في غرفة دونالد الذي رحل، ولم يعد مطلقا بعد أن اغتيل ثلاثة قادة فلسطينيين حيث تنكر إيهود باراك بزى امرأة بمنديل.

يرتبط المكون السردي في قصة «الأفعى» بالتوحد مع الذكريات حيث تتغير تفاصيل الأمكنة، ويمر الزمن مسرعا دون مس الذاكرة وتفصيلها التي رصدت مسارات الصور بمكون سيمولوجي موضوعاتي محاولا استجلاء الموضوع بنهاية حاكها، ليخرج من متاهة الذكريات مع الأفعى بتغيرات حيث «الطريق الداخلي الرئيسي للقريبة أصبح أوسع، أراد أن يسير بتؤدة فتشكر السائق ونزل من السيارة، هناك معالم تغيرت، وبدت القرية كأنها ليست تلك التي يعرفها» فبؤرة التوجه الحكائي بين البداية والنهاية حافظت على وتيرة واحدة لوصف تحولات مكانية جعل منها دكتور محمود زيادة مساحة ليبنى عليها فكرة لم تتم بتوازن زمني ومكاني يترافق مع الشكل والمضمون، إنما حافظت على المكون السردي دون استكناه المعنى القصصي بمعناه الفعلي والتفاعلي المثير للدهشة، والقادر على إثارة عصف ذهني يثير القارئ، ويضعه أمام تصورات دلالية تزيد من قوة الإيحاء والتحليل والتقاط الصورة النواتية

للقصة وجمالياتها التي تخطاها في قصة «الحلم والحقيقة» حيث استطاع الدكتور زيادة رسم ليلاته بأسلوب يصف فيه فروقات متوجعة من تفاصيل يومية يعاني منها الإنسان حين تصده الحواجز الاجتماعية من تخطي الأحاسيس ومصادقتها «دون أن نفكر بأننا ننتمي إلى ديانتين مختلفتين» فهل يروي الدكتور زيادة حنين الماضي في كتاب بعنوان يوحى بمعان دلالية كثيرة؟

تأخذ فرنسا الجزء الأكبر من اهتمامات الدكتور محمود زيادة في كتابه «الطريق إلى تل الورد» لكن للدراسة في فرنسا نكهة طلابية لم تخل من نفحة مخبرانية، كما في قصة سابقة من الكتاب، إذ يضعك فجأة أمام شخوص استخباراتية ضمن تركيبة تكبح القارئ، ليستجمع ما قرأ قليلا، ويلتقط المعاني ليجمعها من جديد متفكرا بها عند نهاية تتوقف فجأة، فالسارد هو طالب جامعي جمعه الدراسة في فرنسا في الطابق السادس من المبنى (أ) في المدينة الجامعية «جوسيو» في «فيلربان» ضاحية مدينة ليون، فالجاسوسية وإسرائيل وعمليات الاغتيالات مفاهيم مضمونية تم زجها بأسلوب توضيحي أشبه ما يكون لذكريات يرويها ضمن أزمنة ماضية نشعر أنها مجتمعة في قصة «الشياطين في مدينة بروج» حيث يتعلق الأمر بلقاء الضباط العرب والمسؤول الفرنسي، مستعرضا بذلك الدكتور زيادة خفايا عناوين سيميائية بسيطة في تعريفاتها المضمونية والأسلوبية، وتنوع الصياغة ولا سيما فيما تحت عنوان «الطريق إلى تل الورد».

صيغة واقعية ذات أماط سردية لأحداث حياتية كلاسيكية اكتفى بنقلها دكتور محمود زيادة وفق رؤيته الأدبية الخاصة ونظرته للحياة عامة، كما الحدث التصويري المبني على الفعل الظاهر أو الحدث الاجتماعي والزمن اللفظي المرتكز على الماضي والحاضر، وتناقضهما ضمن الشكل القصصي وسماته الوظيفية ذات الشائج المتخيلة ذات سكنات ومخاوف زوجية تؤدي إلى كوايس، حلولها تتصف بالرضى

من طرفين جعلت كل منهما يلجأ إلى دار الأيتام، لتبني طفلاً تجنبا لجينات وراثية تخلخلت مواصفاتها.

رؤية قصصية انعطافية مثخنة بانفعالات تجسد الواقع الزمكاني في فترات متباعدة بين أمكنة تختلف في رؤيتها، لكنها ما بين لبنان وفرنسا في أغليبتها ولا سيما في قصة «الدراسة في فرنسا» حيث بدأها بجمع أفراد فيه لشلة من الشباب صفة حميمية «كنا شلة من الشباب من جنسيات متعددة تركوا أهلهم لأول مرة، والجميع في السنة الأولى، كل في اختصاص معين، فإلى جانب الفرنسيين الذين أتوا من قراهم أو مدنهم الصغيرة للدراسة في جامعة ليون، كان هناك برتغالي وإيطالي ويوناني وإسباني وخمسة لبنانيين، بمن فيهم أنا». والأنا رافقت الراوي القصصي كظل لم يترك القارئ بمفرده، إنما المسير معه محاولاً استرداد الماضي في جمل قصصية توحى بمكانة الطريق الذي يسلكه الإنسان في الحياة، وهو الطريق الوعر في باطنه، وفي ظاهره كأه طريق تل ورد أو حلم نستفيق منه على أكذوبة نستردها في عمر تتضح فيه الحقائق، لتبدو القصص كحكاية من هنا وهناك مزدانة بانفعالات ذات علامات وإشارات تفصح عن إشكاليات لاجتماعيات سلط الضوء عليها بسياق إنساني أولاً، ومن ثم أنهى كتابه بقصة جعلتني أتناقض مع كل ما قرأت في كتابه هذا، لأنه في قصة «كلود بيشا» ترك لمصادقية الأحاسيس الجريان مع كلماته عن الرجل الغربي الذي مات محباً للعرب، وتمنى أن ينهي عمره ببلد عربي لأن كلود بيشا الذي وجد جثة هامدة في منزله، ولم يعثر عليه إلا بعد ستة أيام من موته، ولم يطالب أحد بجثته، فدفن في مقبرة «تيا» للمعوزين، وهي المقبرة الجماعية القديمة للعاصمة باريس.

فهل الطريق إلى تل الورد هو رحلة حكاية كلاسيكية نتجول فيها قصصياً بين عناوين اختلفت بسيميائيتها بين الأفعى، والقصر الملعون، والكوايس الزوجية، والحلم والحقيقة، وما إلى ذلك في كتاب تلونت حكاياه، وخط قصصي جمع الواقع

مع زمن نبشه من ذاكرة إنسان ما في مكان واحد هو طريق، أو مسار يحتاج إلى الصعود حيث تل ورد يوحى بالارتفاع والمشقة للوصول إلى الجمال أو الورد، فهل استطاع الدكتور زيادة الوصول إلى مبتغاه؟

رحلة الفيل الأزرق الأخيرة

قراءة في رواية «الفيل الأزرق» للروائي أحمد مراد

خلط الروائي أحمد مراد مزيج روايته بلغة سينمائية متحركة لا تنتمي أدبيا إلى عناصر روائية بمعنى الكلمة، لكنه تحرر من القوالب الكلاسيكية المتعارف عليها، ليضعنا أمام التاريخ وجها لوجه، وربما التاريخ المثير للسخرية بقصصه وحكاياته المشبعة بآثار ما زلنا نحتفظ بها، ومنها قميص المأمون والكتب القديمة جدا مع جراءة بوليسية بطلها «نائل» الشيطان المتلبس بجسد شريف، ليرتقي بالحاضر نحو مفاهيمه السينمائية، وبمفتاح الكلمة الدرامية والصورة المؤثرة أو الحركة أو كما يقول المخرج الروسي بودفكن: «كل لقطة من الفيلم تحقق بالنسبة للمخرج السينمائي نفس الهدف الذي تحققه الكلمة بالنسبة للشاعر» وهذه تماما معادلة أحمد مراد حيث تماشى مع الكلمة التقريرية ذات الحركة المشهدية التي تتسرب بوليسيا إلى ذهن القارئ، محققا انفعالات تركز على التقاط الدهشة المتكررة، كأنه البطل والمخرج في الرواية، إذ يعتمد على عنصر السينما المبالغت لكل ما هو غير متوقع، ليجذب القارئ من البداية إلى النهاية، ضمن سرالية تاريخية لمبدأ قصة قميص المأمون، ولحساب الجمل أو علم الحروف ولغة الجسد، وكل ما من شأنه مخالفة علم النفس في مفهوم المس الشيطاني، أو الطلاسم التي تعيد نفسها جدليا و تاريخيا، وتجعل القارئ أمام شك يبحث بعدها عن يقين ما في داخله، وقد نجح أحمد مراد في جذب الانفعالات الحسية، ليندمج القارئ في روايته السينمائية بل يبقى داخلها، ليحتفظ بقميص المأمون وبتاريخ ربما أخطأ بعض المؤرخين فيه، فهل هذا هو ما يهدف إليه أحمد مراد من روايته أم أراد فتح باب النفس وطهارتها؟ كما فتح يحي كتاب «تاريخ عجائب الآثار في التراجم

والأخبار» للجبرتي.

مفاتيح وسلاسل نفسية أتقنها طيبا، ولكنه منح المرض النفسي فرصة للخروج من المعايير الطبية باعتباره مادة روائية غنية بالمراجع والمصطلحات التي اعتمد عليها، لينطلق في الماورائيات مع فكر السحر والشعوذة، أو التقليد الأعمى للغرب المبني على سلوكيات لا تنتمي إلى مجتمعاتنا، لكنه قدم نهجا بوليسيا يثير دوافع القراء به ولا سيما الشباب منهم، هذه السلوكيات الغرائبية من تاتو وخبمر وحشيش الدخيلة علينا اجتماعيا برغم أنها قديمة المنشأ، لكنها بعيدة عن ثقافتنا العربية، مع بعض الموروثات الذكورية التي نشأنا عليها عبر أزمنة ما زالت تتعاقب علينا تباعا، حيث رفض شريف تزويج أخته ليحيى، لكن أحمد مراد تنحى عن ذلك بخفة وغموض، وفتح لنا رحلة نفسية موصولة تاريخيا بحقب تتشابه في أحداثها ضمن إichاءات دينية أدخل عليها من العلم النفسي ما يشفع لأدوية تدخل البلاد دون معرفة مصادرها، وربما هي التي تسبب هلوسات تقود البعض إلى جريمة لم يخطط لها، وربما إلى عمليات انتحارية، إذ تفتح لهم أبواب العوالم البرزخية، لتنتشي الأرواح، ويفقد الإنسان السيطرة على نفسه.

استطاع أحمد مراد تحفيز القارئ على الرؤية والإصغاء المتخيل، ولكنه لم يمنحه أدبيا صياغة روائية تثري وجدانه بالجمال اللغوي أو الصور البيانية القادرة على إدخاله أجواء الأدب، إنما أدخله إلى متاهات نفسية وتاريخية تعتمد على الحركة والفعل، ومصطلحات مفاهيمية من الكتب القديمة التي تروي بعض الأحداث المتشابهة في أيامنا هذه مع الحفاظ على الراوي العليم بكل شيء حتى بكوايسه السريالية التي استيقظ منها وهو متزوج من حبيبته القديمة، ولم يشعر بكل الأحداث الروائية المتبقية مع صوت نائل المتحدث الرسمي باسم شريف الذي تزوج يحيى من أخته فيما بعد، والتي اعترفت له بعدم نسيانه «الإأنت.. فشلت إنني بانسالك..وفي نفس

الوقت مرعوبة من وجودك... بييجي لي كوايبس طوال الوقت.. وأنا أصلا باتكلم وأنا نائمة.. عارف.. ساعات باتخيل أنني ممكن من غير وعي أنطق اسمك.. أو لو حتى عملت عملية.. تحت البنج ممكن أتكلم عنك». فهل من جفاف لغوي يصيب رواية بحثت عن عناصر جذب للقراء، ولم تبحث عن عناصر روائية ذات أسس أدبية.

تضح الرواية بمصطلحات طبية وأسماء أجنبية وغالبا أسماء لزجاجات خمر أو لعب فيديو أو تبغ أو بار «سكتت وقطبت جبينها ملقبة بعينها بعيدا تستدعي من الذاكرة شيئا.. «Son of the bitch».. مين تاكي.. تاكي بس ده غالبا.. وGay» أصلا مايا كانت بتجيب من عنده Some Stuff.. Stuff إيه؟ LSD.. LSD "LSD" إيه؟ بس؟ طيب معاكي حاجة من الـ stuff» ده دلوقتي؟.. مايا هي اللي كانت بتجيب عشان تاكي مقرف ويحفظل عشان يعمل Ohh My Bay "Delivery" أنا مش مصدقة؟ هذا مع الاهتمام بإظهار بعض أنواع لجملة انكليزية، فما المغزى من إتعاب القارئ بهذه المصطلحات الغريبة لكلمات تهبط علينا من هنا وهناك في حوارات كان يمكن اختزالها قدر الإمكان، وبجمالية أدبية يحو من خلالها هذه الديباجات التي تفتقر أدبيا إلى معنى جمالي لو حاول الاهتمام به مع مراعاة البحث في صفحات غوغل لكثير من أنواع الأمراض التي أراد شرحها للقارئ.

صراع نفسي مرير يعايشه يحيى، وهو الطبيب النفسي المعالج والمصاب أيضا بمؤثرات «الفيل الأزرق» ذاك الدواء السحري الذي يسحبك إلى عوالم برزخية، وربما إلى هواجس النفس البشرية المتأثرة بالقصص التاريخية التي تسخر منها الرواية، وتتماشى معها في آن، محاولا بذلك خلق موتيف جديد لرواية هو بطلها، ولفيلم سينمائي أخرجه روائيا بسرعة فنية افتقدت لعين الكاميرا أو لعين الروائي المتمكن من أدواته، وبمنظور مألوف غربيا، ولا يتسم بواقعية الحياة التي نعيشها بل بعبثية وجودية وفوضوية تعم مجتمعات تأثرنا بها، وتتواجد في تربتنا الشرقية، لكننا أمام

كل هذه التناقضات المربكة في صياغة لم ألتقط من خلفياتها إلا الوسوس السريالية، وما هو متواجد في ثقافات شعبية ذات عشوائيات لا تملك إلا الإيمان بالشعوذات والسحر والطلاسم، وفي تشخيص كطبيب معالج لحالته يقول: «المرضى يعانون من حالة انسحاب اجتماعي مصحوب بتبدل في المشاعر يفقده الاهتمام بكل ما حوله» باستثناء الكحول «تلك مؤشرات واضحة لتضرر ممرات المخ العصبية، وهو الذي قد يؤدي لسماع أصوات واختلاق مواقف لم تحدث، وبالتالي فالأرجح حدوث حالة فصام مصحوبة بهلوسة، تمت إثارتها بحبوب DMT تحمل رسم فيل أزرق، أثرت بدورها على مستقبلات السيروتونين (هرمون تنظيم المزاج) التي تدهورت تدريجياً من تأثير الكحول».

حريم سلطاني ووشم الورد المسحور مع قافلة الجمال، ومشاهد سريالية من مارستان قلاوون وعودة إلى صفحات كتاب انتشل منها «في الأربعاء سابعه نفذ الحنق في امرأة بحضور زوجها ويدعى المأمون مع من حضر، وهو الذي أرشد عنها، وكانت قد ذبحت خادمتها وخياطا وجنينا في أحشائها يشبه خلقة الكلب مثل وجهه وأذنيه وله نابان خارجان من فمه، أخرجته بإبرة طويله ومزقته، وكان حاضرا الحكم» دياجة فنية تخلخلت فيها الطلاسم بعلم الطاقة الإيجابية أو «المولادارا شاكرا» وكتب تحتوي على أبواب متعددة من العناوين الجاهزة لخدمة الرواية ذات المتاهات السريالية والغيبيات المتلاحقة التي تولى فيها أحمد مراد السيطرة على القارئ الذي استنتج في النهاية أنه وقع تحت تأثير «رحلة الفيل الأخيرة ما بين الكاف والنون».

ومضات سردية سريعة نستفيق منها بقياس درجات الحرارة في كل مرة، وهي الانتقال من حال إلى حال، ومن بداية إلى بداية مختلفة، لنائل آخر ترك أثره في أحشاء امرأة أخرى، ودائرة محشوة بطلاسم وسحر يحيط بأمراض نفسية معقدة، وحوارات تعتمد على مفردات غريبة لا محل لها من الإعراب، أو ربما هي من أدوات التجميل

لحوارات افتقدت السخونة البوليسية، وتركت لوصف تقريرى بسيط يستحوذ على الأجناس الأدبية التي افتقدناها في الرواية مع مراعاة في تركيب مستوحى من الكتب القديمة التي سيطرت على مفهوم الرواية، فهل يحيا قارئ رواية الفيل الأزرق في جسد ورقي بعد أن استفاق من كابوس روائي يصيب بالهلاوس؟

الجيل المتحرك

قراءة في رواية «موسم الفوضى» لورول سوينكا
(ترجمة عبدالكريم ناصيف)

تدخل الثقافات الخارجية في تكوين الشعوب ولا سيما الشباب المهاجر من وطنه الأم إلى أوطان أخرى، أو الشباب المسافر لطلب العلم أو العمل، وفي كل الأحوال تضيف الدول لبعضها ثقافات مختلفة، منها ما هو سلبي، ومنها ما هو إيجابي، إنما للوطن اتجاهاته الشعبوية التي لا يمكن إلا أن تدرج تحت مسميات استخدمها وول سوينكا كمصطلحات موحدة لتكون بمثابة انطلاقة روائية في رواية تحت عنوان «موسم الفوضى» فمن هم أفراد الجيل المتحرك الذين تحدث عنهم معرفا إياهم بمن يعملون بالصناعات الجديدة التي تعود عليهم بالمعارف التقنية، ورمزية تشير إلى الدول الصناعية الكبرى وتحولها، إنما لأناس لا يستسلمون لإغراءات الحياة الأخرى أو القيم، فهل يبني وول سوينكا مجتمعا فاضلا ضمن أسئلة حياتية لا تنتهي، إنما هم «أضواء المدن لم تكن تبهرهم، فحبل السرة، حتى وإن كان يشد إلى أقصى درجة، لم يكن يقطع أبدا؟ فهل يقصد الوطنيون الأحرار والأوفياء لبلادهم؟».

بيئة تضع كل شيء قيد السؤال، ورواية تتخذ من التحليلات البنائية لأدب سياسي يعيد كل شيء إلى منابعه الأولى، إلى الأسباب والملامح التكوينية لسياسات تتناول أسباب التغيير التي بدأ بها وول سوينكا بالتدرج من علماء الاجتماع إلى الصحفيين، وتتابع روائي مبني على صورة المجتمعات التي تبدأ بالانحلال من علو إلى انخفاض، ليصل إلى قمة الأدب الروائي بفكر رمزي يمسك بالماضي منذ عشرة أجيال حتى المستقبل المتوقع من تحليلات الحاضر التي يضعها أمام القارئ، كبحث

دراسي عن تأخر الأمم، وقيام الحضارات وزوالها، ليطمعن القارئ في كل جملة يقرأها، حيث يترصد حركة شخصه الروائية بحذافيرها بدقة تصويرية وتحليلية لأدق الأمور التي تهدف إلى خلق خلفيات معنوية تشد أوامر المضمون لبعضه، بحيث لا يستطيع القارئ الإفلات من أي كلمة تضعه تحت تأثير اللامبالاة أو الشعور بالإهمال لأي جزء منها، فالرضى الذاتي عند شعب الكاكاو هو العودة التي تتركهم يستقرون في أوطانهم دون أن تجذبهم بهرجة البلدان التي كانوا فيها، وهذا يثير الاستغراب، لأن الإنسان ميال بنزعه البشرية إلى البحث عن الأفضل.

وعى ارتبط بشخصية لا تكف عن التساؤل، ولا تترك أي ثغرة دون الاستفسار عنها، وكأن أوفي هو العقل الروائي المنتفد لكل حركة يقوم بها الجليل المتحرك في مجتمع لا واع يكتسب خبراته من الخارج، ويعود إلى ذاته أو إلى «رائحة العفونة، الأسى الذي يطغى على كل مكان كهذا. في حالة الأزمة يمكن أن يصبح قاتلا، وعلى ما يبدو فإن جيلنا قد ولد ليعيش أزمة طويلة». فما بين الواقعية والرمزية استنتاجات تحاصر القارئ بقوة، إذ تتراءى الصور على مخيلته من خلال السرد القصير، والحبكة المتينة المترابطة مع الأحداث التي يستقرئها الفكر، وبذهن منفتح على كل التفاصيل في كل الزوايا الروائية التي ينثرها وول سوينكا هنا وهناك بفن روائي محكم وقادر على بث مفاهيمه الاجتماعية المبنية على نظرة الحرب والسلام.

رمزية واقعية غارقة بالمثل المتناقضة مع بعضها ضمن حوارات العقل الواعي، أو شخصية أوفي التي تفتح الفهم لاستنتاج ما يهدف إليه وول سوينكا برؤية اجتماعية سياسية معاصرة أدبيا، تستوعب كل الأفكار الفنية التي يرسمها بوعي أدبي يتناسب مع التحليلات النفسية والاجتماعية التي يقدمها بغموض تتضح أسبابه كلما تدرجنا في قراءة سطوره الداخلية، والعميقة موضوعيا، ناهيك عن الأحاسيس والانفعالات التي يضعها كسيناريو ذي مشاهد مفتوحة بتعبيراتها عبر وصف اختزالي يؤدي دوره

الفعال في خلق جمالية أسلوبية تدهش القارئ المكبل في متابعة أوفي، والأحداث التي بدأت من الذروة الفكرية إلى الذروة التحليلية مرورا بتصورات فلسفية رزينة في ارتباطاتها الإنسانية مع سيد الحبوب أو سيد الشعب الذي يحكم شعبه بغض النظر عن الأرض الصالحة لزراعة الحبوب التي يتولى السيادة عليها «إن الحبوب لا تعني التغذية فقط بل تعني التكاثر أيضا» فهل نحن شعب للتكاثر فقط يقتنع بكل ما حوله، ويستسلم برضى يجعل كل شيء مستباحا من حوله؟

رواية تشير إلى المستقبل القلق نتيجة الحاضر وتأثيره على الأجيال التي يضعها ضمن تشظيات تعصف بالرؤى وتقنياتها الهادئة المحرصة على المتابعة من خلال طروحاته الذهنية التي يتركها عبر مختلف الشرائح الداخلية والخارجية، أي البنية الاجتماعية للشخص وللقرءاء، وبازدواجية تتناسب مع فكرة الميردين الذي ينتظرون المزيد من حكيمهم ذي الرؤية الصائبة والعقل الرشيد «كان في ذهنه الكثير من الأسئلة والكثير من الاحتمالات، كانت آبيرو مفعمة بالوعود، بالأجوبة وبالقوى المحرصة المثيرة».

تراث أفريقي تزينت به الرواية من حين لآخر دون الإفلات بلُب الوصف الهادف إلى إبراز جمالية مجتمعات تراث حتى اللباس والعادات، ومناسك السهرات والاستقبالات، وما من سبيل للتغير، لأن الجذور متأصلة في النفوس التي تتبع كل هذه البروتوكولات المعروفة حتى على صعيد العالم ولا سيما عند موت رئيس أو قائد أو حتى في مناسبة سعيدة، فازدراء المعارف الميتة وتعطيل الذاكرة، الحياة الأفضل، والقناعة التي يتم زرعها كما الحبوب في نفوس الأطفال، ليحافظوا على الاييرو والاييتومو هي فهم لقوم يدركون قيمة الإنسان والحرية في المعتقدات، وحسن الاختيار أو سوء الاختيار، لأن الإنسان لا بد أن يختبر الحياة تحت عنوان «اقبل ما نصنعه أو ارحل بملء إرادتك» فلماذا أسباب التفرقة هي مشاكل التجارة، مشاكل

الحياة الشخصية الأطفال، التعليم، الملكية؟ لا بد هنا من الوقوف عند مفترقات الحياة الخطيرة التي تتسبب بالنزاعات والصراعات اللانهائية، حيث يظهر الرجل العجوز، كمؤرخ للحظات تشهد على الفكرة نفسها التي تراود الإنسان غالباً في تطلعاته نحو أشكال العيش المختلفة، بفلسفة أشار إليها بحكمة اجتماعية تميل إلى بناء الأوطان ضمن نظرة معافاة من التشرذم مع رجل أتى يبحث عن اتباع أو نماذج معمول بها في أوروبا، فأسلوب العيش في الايرو أو الايتومو هو حلم الإنسانية عبر العصور، فهل هي نظرة إلى المجتمعات الفاضلة التي لا يمكن تحقيقها في ظل الأيدي التي تزرع الحبوب الفاسدة؟

لوحات فلكلورية متعددة رسمها بدقة تصويرية تثير الدهشة، حيث لكل مناسبة مراسيمها الجماعية المشدودة بأواصرها إلى العادات والتقاليد لبلد ينتزع السلام من العالم دون جدوى، إذ ما يتمسكون به كجماعات لا تؤمن به النماذج المعمول بها في أوروبا، وهذا يتضاد مع المفهوم في ابيرو او ايتومو، ولو ضمن النفي والقبول «يأتزرون أزرا أرجوانية تشق الظلمات.. الرؤوس مطرقة إلى الأرض دون النظر إلى أحد، آهات عميقة كانت تتصاعد، مرتعشة عبر الهواء الساكن كما كانت الأرض تردد بنبرة مرتعشة الصوت الثقيل الذي كان ينطلق بالنشيد الجنائزي للأرض المستحمة بالنعاس» فهذا المشهد يضعنا أمام مشاهد التشيع الجنائزي المعمول به في أغلب البلدان حول العالم، وكأنه يشير في هذا إلى الإنسان منذ العصور القديمة حتى الآن بقي محافظاً على العادات والتقاليد حتى ضمن البروتوكولات المعمول بها حتى الآن، فهل نحن ضمن الماضي في حاضر نبحت من خلاله عن الإنسان وقيمه التي بدأت تفقد حلم الإنسانية؟

رواية تطرح أكثر من سؤال بدءاً من السياسة إلى الاجتماع إلى الأدب إلى الأنماط الفكرية والشعبية، إلى التلوث الفكري والمناداة بالعودة إلى المثل والقيم التي تحفظ

الإنسان وتضعه ضمن خير البرية، فما ينطبق على جماعة صغيرة من الناس تصلح أرضهم الخصب لزراعة الكاكاو، تنطبق على جماعات أخرى، وما ينطبق على المرأة عندما تبدأ ذروة اللقاء بها في أشدها تنطبق على المفاهيم التي نتبناها وتبدأ ذروتها بالهبوط رويدا رويدا، لنحاول الحفاظ فيما بعد على ما نملكه فقط، فهل استطاعت أفريقيا الحفاظ على ثروتها؟ وهل استطاعت الكثير من الدول الحفاظ على مصالحها في ظل الأطماع والصراعات التي تعالج الرواية أسبابها بحنكة روائي اصطحننا مع أوفي كما يصطحب الحكيم مريديه.

لوحات غبارية

قراءة في رواية «شخص آخر» للروائية نرمين خنسا

يسطع فن الكلمة في رواية «شخص آخر» للروائية نرمين الخنسا من خلال المفردات الغنية بالصورة التخيلية القوية في معناها الواقعي الممزوج بالقدرة على خلق المشهد بمؤثراته الطبيعية، وبمنطق الاستبصار الروائي الذي يشف عن منهج أدبي مطرز بحدس ذي دوافع مرتبطة بقوة الحدث، وما يرافقه من تحليلات نفسية لشخص روائية أسرية بالدرجة الأولى، نسجتها ضمن حيكها البنائية المختزلة بأفكارها الموحية التي تبدأ ولا تنتهي عند القارئ «لا أدري كم من الوقت أمضيته وأنا غارقة في ابتكار لوحات غبارية، ساعدتني على الانتظار وتمرير الوقت الذي اكتسب مسارا خاصا في هذا المكان، لا قيمة تلازمه، ولا أرقام وعقارب تحده. قالت هو من الزمن، عبثي ومضجر في كل الأحوال» وقد ربطت بين اختصاص بطلتها الهندسي، وبين إحساسها الفني في انتظار مكبل بعتمة الاختطاف والخوف من المجهول بلفتة فنية ذات بنية تقنية تثير بانفعالاتها الجمالية عنصر التشويق لاستكمال القراءة.

نبرة اجتماعية ذات رؤية سلوكية نفسية لا تخلو من هموم سياسية طرأت على العالم العربي عند عتبة المقدمة المزينة بصورة انطباعية حسية جذبتنا إلى الداخل، لنلمس الواقع بتفاصيل الزمان والمكان الذي وضعها بين غياهب المجهول، المؤثر والدافع إلى المضي نحو استنتاج الحلول أو الأسباب التي أدت إلى الاختطاف الملفوف بذكريات موزونة تتخفى عند اشتداد الحدث المقلق بغموضه غير المباشر، وكأنها لم تصطنع الحدث الروائي، بل عاشته بحذافيره نفسيا وجسديا، وباختلاف مراحل الروائية وهواجسها التراجمية المغمسة بإيهامات الحياة الواقعية ومخاطرها الشديدة.

الخوف والانكفاء والهرب مفردات بلد يمر بأحداث أليمة محددة بفترات مؤرخة ضمن سنوات مرت على لبنان رفضت أن تغادرها علا لتكمل دراستها الملموسة باتساقها عبر تفاصيل الرواية بأكملها «وجدت في ملامسته متعة تشابه متعة الرسم على الورق» فهي الفنانة الزخرفية التي لا تتعاطى إلا الخطوط والألوان دون أن تنسى شخصيتها النسائية مع علا، وبدلالات تتماهى مع عمق مشاعر الأمومة والتآخي الدرامي عند وقوع الحدث، وما رافقه من تخيلات تتوافق مع العزلة والوحدة داخل غرفة معزولة شهدت على لهفتها وحزنها أوراق جريدة لا شيء فيها سوى أرقام الراحين في سباق الخيل، والمتناسية الفئة الكادحة من الناس في انتقاد سريع ولافت للصحافة، وللوضع الاجتماعي برمته.

يستطيل أبعاد المشهد أحيانا، لتخرج من زواياه باستدارة تبسطها بميزتين، الأولى العودة إلى الذات، والثانية الرؤية التحليلية التي تشارك بها القارئ عبر لواعجها الاختطافية وبحثها عن الأسباب التي تجهلها، ويجهلها القارئ، لتعيد الأحداث الماضية بحثا عن ضوء تفهم من خلاله سبب اختطافها، بمستويات تخيلية يتم من خلالها عدة تحليلات أو تقييم لفترة حياتية ما كانت لتعيد النظر فيها ما لم تمر بهذا الحدث الذي تركها ترى عن بعد كل ما عصف بها ولا سيما عندما مسحت الغشاوة عن عينها، ليختفي وجه من أحبته لسنوات، وبلغه رقيقة شفاقة تنم عن وعي لغوي في صياغة أدبية تمنح القارئ بمختلف فتراته العمرية تقبل الأحداث بحوارية ذهنية، مفتوحة على عدة تساؤلات. هل للمذاهب فعلا دورها في انفصالها عن كريم؟ أم أننا نتأثر بمجتمعاتنا أو البيئة التي تعج بالأفكار السلبية؟ ليحاكم القارئ علا ضمينا، ويستخرج أعدارها الواهية في الانفصال عن كريم ذلك الشخص الانتهازي والباحث عن الغنى مع امرأة أخرى.

«لسان الانفتاح والاعتدال» جملة تمر مرور الكرام، لكنها تبقى راسخة في

ذهن الرواية حتى عبر ملامح كثيرة تهدف إلى خلق دينامية سردية تراعي المفهوم الاجتماعي الذي تبث عنه خلف الحب المطعون بالعدو والفراق، فمواضيع الحب والعدو تمر في أغلب قصص الحياة بظروف تتشابه، لكنها استطاعت وضع القارئ أمام حالة نفسية تنازعها الأفكار المتأثرة بالأوضاع المذهبية التي نعلق عليها الأخطاء دائما دون الرجوع إلى منطق الأشياء وخلفياتها مع الاحتفاظ بسببية الاختطاف المجهولة، وبإيحاء فعلي مكثف واختزال يرتقي بالمشاهد الطويلة، ليبرر لها تلك الاستطالة بمحاولة معرفة سبب الاختطاف، وهو ضمن رمزية الزمن الذي يخطف منا كل جمالية لا نشعر بها إلا بعد فوات الأوان، فهل تحاول الروائية نرmin الحنسا وضع القارئ معها في الغرفة ليعيد برمجة مراحلها الحياتية وجدانيا؟ أم تريد مرافقة كل امرأة لتتبه أن الحياة ليست كما نتمنى، وأن الحب ليس رواية يتزوج في نهايتها الأبطال، وفي هذا وعي حوارى وخطاب موجه إلى المرأة والرجل معا بل إلى أفراد الشباب الذين ينطلقون إلى الحياة والآمال في نفوسهم شمعة تخبو وتوهج.

تفتح نرmin حنسا نافذة حياتية من غرفة مستقرة في مكان مجهول تقبع فيها محاكمة نفسها بسرد سياقه الذات التي تتناول من خلالها علاقاتها الاجتماعية بكاملها، فالعزلة هي البطل الحقيقي للقصة، إذ تمثل العودة إلى الإنسان، إلى صمت يحتاجه، ليعيد ترتيب أولياته الحياتية، ليرى عن بعد كل التفاصيل الراسخة في عقله وعاطفته حتى طفولته المحفوفة بمعالم شخصيته المستقبلية، وبفكرة روائية عبثية تميل إلى منح الوجود حقيقة متخيلة، كي تولد الذات من مسامات الحدث المفاجئ من البداية إلى النهاية.

يرتبط العنوان في رواية «شخص آخر» بالنهاية ارتباطا محبوكا بحكايات مشدودة إلى الرواية بوثاق سردي مزدحم بأطراف الذكريات ولا سيما مع طارق، وجمع تحليلي يفيد أننا كبرنا نبقى كالأطفال في عيون الأهل «إلا أننا لم نتوقف يوما

عن إثارة غضبهم وقلقهم من حين إلى آخر» ففي كل مرحلة من مراحلها الروائية اسم جديد يوحى بشخص آخر تعيد التفكير فيه تبعاً لاهتماماتها النفسية وحاجتها إلى الخروج من محنتها المخيفة من كريم إلى طارق وحسان، ومشاهد تعج بالحركة والحيوية والحياة، برغم الفروقات في استطلاعة المشاهد أو اختصارها، وبتفاوت نفسي وضعته تحت خانة استحضار الخارج، وهو يحتاج إلى قوة مخيلة، وذاكرة تحتفظ بمخزون يصعب استخراج الماضي منه، وهي في مرحلة الشباب. لأن الإنسان غالباً ما يعود إلى ذاكرته الخالدة بعد عمر الأربعين، فالعزلة أجبرتها على الإحساس بالزمن الغامض في مكان لا نهار ولا ليل فيه، فما يستقر في قعر الذاكرة لا بد أن يخرج عند الإحساس بالنهاية، كمشاهد استرجاعية ربما أكثر منها نرماً روائياً، لكنها أضافت متعة تخيلية في بعض منها، لأن القارئ عاش معها محنتها بذكراته أيضاً.

تجف ينابيع الماضي في حاضر يؤكد على وهم كنا نعيشه بانفعالاتنا المغمورة، إذ تتضح الصورة الحياتية كلما ازداد النضج تعقلاً، ونمت العاطفة بشكلها السليم دون إضافات من خيال ناشط يكتسي بلحظة مسحة من أعمارنا المخفية، فالمنطق الروائي ممسوح بوقائع شخصيات تنتمي إلى الواقع المتخيل الذي تستنطقه نرماً بعبارات ذات مناداة خاصة «ما أخبثك أيها الخيال، وأنت تزين الحنين والشوق بمشاعر وصور من وهم، يبهت ألوانها الضوء، ويبددها الواقع في لحظة واحدة ليس أكثر» فالووعي التحواري في الرواية يعكس قيمته البلاغية على الفصول برغم استطلاعة المشهد في بعض منها، لكنها منحتنا عالماً روائياً خاصاً، ونكهة لبنانية تشكلت في فترة زمنية مرت على لبنان.

المادة المظلمة

قراءة في رواية «الأفق»

للروائي باتريك مونديانو، ترجمة توفيق سخان

تمر الذكريات المعتمدة في بال كل منا، لأنها تقبع في زوايا المجهول، أو ربما في النفس التائهة غير القادرة على النسيان، أو حتى على إعادة اللحظة النفسية المصاحبة للحدث الذي احتفظ به الدماغ بصورة غير مرئية، ويصعب تذكرها، لأنها مادة مظلمة في نفق يصعب خروجها منه، لأنه في غياهب المجهول أو السريالية التي بدأ بها باتريك مونديانو روايته «الأفق» إذ تغرق الصور الذهنية في مقدمة الرواية ضمن غرائب النفس المجبولة على النسيان، فهل المادة المظلمة أو النفق هي البقعة الحياتية التي نتمنى نسيانها؟ ربما في تنف الذكريات التي تبقى معاناة تثير الألم الزمني أكثر من حاضرها، لأنها تسيطر على العقل والنفس، وتعيد تحليلها، لتدرك قيمة الأخطاء التي حدثت، وكأنه يراها عن بعد من جديد، وضمن فكر ناضج ليشعر «بحرج الاختيار بينها» فهل للزمن قيمة في نفس تحاول النسيان، وتتمنى البقاء في المادة المظلمة كي لا ترى الأفق ونوره الساطع، أو بالأحرى الحياة الجديدة التي يبدوها الإنسان بعد كل مرحلة فشل أو وجع أو ألم؟

لا يمكن فهم عمق الحياة وكتلتها الافتراضية التي تنشأ من زمنيات متتابعة أو فترات شبيهة بالمجموعة الكونية التي تركها إيحائياً باتريك مونديانو ضمن السطور الروائية المبنية على فكرة المادة المظلمة الشديدة الحلركة التي لا تمتص الضوء ولو سبحت في الأفق الماضي آلاف السنين، وهذه حال الذكريات التي تصبح بعد سنين مادة يصعب تجاهلها، كما يصعب محوها من الذاكرة، لأنها تشكل المادة الافتراضية

التي يحتاجها الإنسان ليكمل الحياة، لأن الماضي يطغى على المستقبل، والحاضر هو جزء من تاريخ لا يمحي إلا بموت الإنسان، أو فقدان عقله نهائياً، ورغم ذلك تبقى الآثار واضحة على السلوك «فإن هذه المادة المظلمة كانت أكبر حجماً قياساً بالجزء الظاهر من حياتك، لقد كانت غير محددة، وهو لا يحتفظ في مذكرته سوى بذلك البصيص الذي يومض في جوف هذه الظلمة» فهل من مادة مضيئة في الأفق تمتص قدرة الإنسان على مقاومة سلبيات الحياة، وتعرضه إلى نكسات تؤثر على النفس، فتجعلها تفقد توازنها، ومن ثم تعيد تأهيل ذاتها، لتتأقلم مع التناقض الحياتي الذي نعيشه؟

مخافة أن يخبو الوميض إلى الأبد بدأ بلقب ميروفي، إذ لم يعد للاسم من أهمية كبرى عند الخوض في مسيرة الحياة التي يسردها كحكاية تتسارع أحداثها وسط غياب المشهد المتكامل ذهنياً، أو المقتطع من الذاكرة المعتمدة، أي بمجهود أفقي متصل بواقعية الزمن المحاكي للصورة المعاصرة للآن، فهو انطلق بواقعية تجسد «الفتاة التي تقطعت بها أسباب الحياة والتي ترتدي رداء، والتي يوحى مظهرها بأنها إحدى عارضات الأزياء، وقد التقى بها مرات عديدة في أماكن مختلفة» وهذه المرأة هي نقطة الانطلاق الروائية بعد مورفي من حيث قدرته على استخراجها من زوايا الذاكرة المظلمة الناشطة في سرد درامي يتجه نحو فلسفة الحياة، وعبثية الوجود والمصطلحات النفسية التحليلية التي تقود الفكر إلى استخراج الجوهر الروائي، وهو الإحاح القدري الذي يقود الإنسان إلى المجهول، مهما بلغ التخطيط الحياتي من قوة، لأن الخوف من فقدان شخص ما يتعلق به يتسبب في فقدان التوازن الرؤيوي المبني على شدة التعلق بالآخر، أو الحب بمختلف مراتبه العشقية، لينقلنا زمنياً إلى ذلك التاريخ الذي يستخرج تفاصيله الحادة بوجع تسرب إلى وجدان القارئ بتؤدة وحنكة مؤثرة نفسياً على تتابع السرد الموصول بقناعة كيف للمرء أن يتحاشى عنف الآخرين؟

لو عاد الزمن بالإنسان إلى نقطة البداية لعاود رسم تفاصيلها الحادة كما هي، لأن كل شيء يبدأ من الطفولة، فمهما تغيرت الأحداث تبقى الطينة النفسية الأولى هي اللبنة الحقيقية لتكوين الشخصية والسلوك، فالبوح النفسي للبطل يؤكد على نظرية الحس الباحث عن محاسبة النفس عن أخطائها ضمن اختيارات الزمن التي تؤكد على قدرة الإنسان المحدودة في تخطي الصعاب، أو الأخطاء التي قد تؤدي إلى الندم ومحاسبة النفس «حاول عبثاً أن يتذكر في أي كتاب كان قد قرأ بأن كل لقاء أول هو بمثابة جرح، لا بد أنه كان قد طالع ذلك خلال أيام مدرسة رولان الثانوية» فهل ذاكرة الرواية هي الأفق الضوئي الذي تتلاشى فيه المادة المظلمة؟

ما بين السرد الموضوعي، والسرد الذاتي متغيرات تابعها باتريك موديانو بحرفية ديناميكية ضمن المنظور الرؤيوي المتعدد الزوايا، وهو بمثابة البؤرة الفنية الحصرية التي تنضوي على مفاهيم وأساليب ينصاع لها المعنى الإيحائي بواقعية تجمد فيها الزمن ببناء تقني روائي يفرض نفسه عبر تسلسل الذاكرة التي يستنبطها، ليروي من خلالها قصة حب لا تخلو من صراعات إنسانية، وبرمزية المرأة والوطن، وما يفنى وما يبقى، وما يتعرض لأزمات وانتكاسات وجروحات تبقى في الزوايا المظلمة ونسيجها البنيوي والدلالي لإعطائها البعد التخيلي الزمني، أي من الماضي إلى الحاضر، لإثارة الأجواء التعبيرية بشخص من حيث أهميتها وتناغمها الإنساني المبني على جمالية الصياغة، لاكتساب المعرفة من خلال استدعاء الذاكرة إلى الأفق الروائي المفتوح «لماذا كان كل الذي أكتبه أسود خانقاً؟ ها هنا أسئلة لم يطرحها قط خلال تلك الأثناء».

تماثل في عمليتي الوصف والسرد، وبتداخل موضوعي تتشابك فيه عناصر الوصف الانطباعي لإثراء الصورة عند ارتباطها بالعاطفة والانفعالات، والمشاعر الجمالية الساكنة في الضوء، أو في الجانب المضىء من الذاكرة التي تجمع الخيوط المحبوكة، لتظهر مكنونها المخبوء، كحالة لا شعورية تعيد سرد الماضي، ليكشف عن

ماهية الشخوص ونفسياتها الداخلية من عاطفية، وعقلانية، ووجدانية، ليدرك القارئ ماهية شخوصه الداخلية قبل الخارجية، لتتكون الصورة المتخيلة عبر الواقع الموصوف بتنوعاته الإنسانية في لحظة انفعالية أو إدراكية واعية وغير واعية «كان يكتب خلال الزوال في غرفة مارغريتا لوكوز، حيث كان يستجير بغياها، تطل النافذة التي توجد في العلية على حديقة مهجورة تنتصب وسطها شجرة الزان الأرجوانية خلال ذلك الشتاء».

«لقد كانت تلك المرأة حسب سجلات الحالة المدنية أمه» تعبير جراح لابن لا تعني له الأمومة إلا سجلا مدنيا يربطه بالاسم مع من ولدته، فاللغة الفنية في رواية «الأفق» تتمازج مع الماضي والحاضر والمستقبل الروائي المجهول، ليتقصى البعد النفسي بألوان شعورية ترتبط بالحب لامرأة تخاف من رجل ما، ولنفسه التي تخاف من امرأة ما، هي أمه، فالأطر الدرامية في الرواية محكومة بالصياغة النفسية المحبوكة تحليليا بما يراعي صيغة الإقناع والتأثير، وبمقدرة تعكس الوعي الزمني الذي يحلل من خلاله مسيرة الشخصية الروائية المظللة بسجل مدني هو شبيه بالمادة المظلمة التي لا يخترقها الضوء «كان ينتابه اليقين بأنهما يوجدان خارج مدار الزمن».

أحلام فرويدية، ومعان تستهلك من الحدث ما يختصره، لتتضح الصورة من خلال الحلم واليقظة والتشابه بينهما وبين الواقع الذي يفقد معناها مع مرور الزمن، لنعيد رؤيته من خلال الذاكرة فقط، حيث يفقد الزمن قيمته الحقيقية، لأنه أصبح في الأفق ونراه من بعيد «كل ما نحياه يوما بعد يوم تطبعه لا يقينيات الحاضر، مع مراعاة مسافات السنين والذكريات، وإعادة رواية ما تبقى في مخزون الذاكرة وفق أبعاد الرؤية النفسية، وعبثية الحاضر بعد إعادة زوايا الماضي لتتجسد ضمن حاضر مليء دائما باللايقينيات» للهروب نحو الأفق، ليكمل الزمن تواجده في أمكنة الذاكرة الزاخرة التي تلاحق المرء ما بين اليقظة والنوم.

قلب الإنسان يظهر من كلامه «عندما تفشل في بناء شيء ما علينا إلا هدمه لإعادة بنائه من جديد»

قراءة في رواية «رقص تحت أشجار الكستناء»
للكاتب عباس جعفر الحسيني

يستند كاتب رواية «رقص تحت أشجار الكستناء» لعباس جعفر الحسيني إلى معطيات شكلية يعززها بآليات الحوار السردى المثير لعناصر روائية جوهرية هي بمثابة تحفيز لاستدراج القارئ إلى فهم معرفة الفترات التاريخية المهمة في الاتحاد السوفياتي مع مقارنات مخفية بأسلوب فني يقارن من خلاله بين فترات ستالين ولينين، وبين الأحداث المهمة في الاتحاد السوفياتي، وطرائق العيش الاجتماعية بدقة متوخاة بالنسبة لشباب من لبنان يدرسون في الاتحاد السوفياتي، ويتمون لعقائد ومذاهب مختلفة، لأن لكل منهم اتجاهاته المختلفة من ميول فكرية وسياسية وتوجهات حياتية، لكن نفحة الشباب تطغى على الرواية كلها، ليمزج بين تاريخية المعلومات الروائية مع روح الشباب المعاصر ونظرته إلى الحياة بالنسبة لكثير من الدول مع انتقادات حافظ على إبرازها بين الحين والآخر، ولا سيما الانتقاد الاجتماعي المعاكس بين لبنان وروسيا وبالعكس، عمال النفايات في لبنان لا يتوقفون عن الكلام والصراخ في أثناء رفعهم للنفايات، ما الذي يميزهم عن هؤلاء؟ لأن هؤلاء غير مسموح لهم أن يشتكوا.

نشاط الوكالة اليهودية للهجرة

نصوص حوارية مشدودة إلى بعضها بفتية حبكة حكائية تروي قصة الاتحاد السوفياتي، وآلية تواجد اليهود فيه مع معاناة الشباب الروسي في خدمات مفروضة عليه، وفقدان الكثير من مقومات العيش الموجودة بلبنان «فحتى ما يعرف بالستالوفيا مطاعم العمال ليس فيها إلا اللبن والبيض وشورية البورش السوفياتية الشهيرة مع إبراز أهمية وجود يهود كييف الذين ينشطون في المدن الروسية، ويتمتعون بما يتمتع به الشعب الروسي تماما حتى بالقمع والضوابط والخدمة الإجبارية» والأهم نشاط الوكالة اليهودية للهجرة التي تنشط بشكل سري، لكن الروائي عباس جعفر الحسيني لم يستعمل صفة صهاينة إلا في إسرائيل بل بقي على الحياد واصفا إياهم باليهود السوفيات، لأنه مع استثنائية الأفراد في الإيمان أن اليهود ليسوا كلهم صهاينة، وفي هذا تلميح إلى أن الإنسان هو الإنسان، ولكن للبيئة والمجتمع وللأحداث السياسية صبغة تضع الوجدان أمام العاطفة والعقل، لتتفاعل الأحاسيس ضمن العيش المشترك الذي يبحث عنه عباس جعفر الحسيني بين فئة من الشباب، لكل منهم اتجاهاته الخاصة.

شكلية أدبية اهتم بها عباس جعفر الحسيني في البناء والدلالة متناقضا بين الملموس والمحسوس، وبين ما هو مجرد وواقعي، بالأحداث أو بالأحلام، أي بين واقع الدولة وحلم شبابها، وتأرجح تحليلي ترك استكشافه للقارئ من الحريات الدينية عند لينين والمحاكمات الصورية، وبخلق توازنات عرقية، ليبعد الشعب عن النزعات القومية، لكن كل ذلك لم يضع الحدود الفاصلة لدولة كروسيا المصابة بالبيرسترويكا أو إعادة البناء، فالنزعة القومية بين أفراد الشباب هي السمة المشتركة التي تربط كل منهم بوطنه، وبكينونة ذاتية هي جزء من البناء الروائي المستقل بمنطقية الأشياء وغرائبها، وبتحفيز روائي جميل يميل إلى الواقعية والرومانسية والوصف الاختزالي المقتصر

على قيمة الحوار الداخلي في فهم تسلسل الأحداث التي أراد إظهارها بمنحى الإيمان والأديان والصلة المشتركة بين أبناء الوطن الواحد، والدول المتصارعة المتناحرة على مصالحها الذاتية دون الاهتمام بشعوبها، لكن للخلفية الفكرية الوطنية شأنها في الاستنتاج والتحليل والتنظير الاجتماعي دون اللجوء إلى فرض الرؤية أو تحليلاته الخاصة، ليتجاوز بذلك عن العوالم الروائية المتفرقة في الرواية، ليستقل بها مبحرا بين منهجيات الفكر الشيوعي أو ستالين ولينين، والاتهامات ضد العرب وخلفيتهم القومية.

الذاكرة المحفوظة بتفاصيل قرأناها في الرواية بأسلوب خضع

للتطور الزمني

وقائع سياسية واجتماعية مستمدة من ردة فعل الشباب والآراء المتصارعة بين المفاهيم القومية والإنسان بالمطلق، غير المتعلق بالأفكار والماركسيات والستالينيات وغير ذلك، وبدينامية الحياة التعددية، وبمغامرات عاطفية شبابية يكشف من خلاله الشباب الأخطاء في اندفاعاته المتهورة أحيانا، دون التحقق من النتائج قبل الخوض في خلق إشكالية أو هوة فاصلة بين الغرب والعرب من مبدأ قول جوزيف ستالين: يجب غرس شوكة في مؤخرة العرب حتى يواصلوا حكمها إلى آخر العمر «فالكفاح الروسي في المواجهات الصعبة يشكل الأسس البنائية في الرواية القائمة على نبد التعصب، ومعرفة الفرق بين التعصب والإنسانية، بين اليهود والصهيونية، وفي هذا قبول ورفض عند الشباب، لأن التاريخ في جيناتنا المحبوكة بصراعات وتواريخ لا تنسى، وبأساق أسلوية ازدواجية ذات مسارات إيحائية ودلالات تعتنى بالتشابه بين قصص الحب والأوطان» وهو القادم من وطن تحتل جزءا منه إسرائيل «فحرورية

الوقائع التاريخية المسرودة بتواريخها وأمكنتها توافقت مع الشخوص ومعطياتهم النفسية والحسية، وبأبعاد المتغيرات لصرخة الإنسان على الأرض التي يتصارع عليها الأخوة بمختلف العبارات والانتماءات، ليحيا في نهاية المطاف ضمن الذاكرة المحتفظة بتفاصيل قرأناها في الرواية بأسلوب خضع للتطور الزمني وللتسلسل التاريخي.

مفهوم العلاقات الخلفية بين الوطن والإنسان

تناقض شكلي بين أفراد الرواية وصراعاتهم الفكرية، تتمثل في النسيج الاجتماعي الذي تشكل في الرواية، وبرشاقة تكتيكية أحادية في حبكتها، ومتعددة النسق في داخلها، وبوعي روائي أراد إيصال مفهوم العلاقات الخلفية بين الوطن والإنسان، وارتباط الفرد بوطنيته وبيئته رغم التعلق بقصص الحب ومتاهاتها، لأنها قد تستعصي على الفهم ولا سيما عند مزج الأحداث التاريخية مع العاطفية والتشابه بينهما، عند فورة العقلانية النقدية عند الشباب، والانقلاب الكلي على المبادئ القديمة، لتتضح الرؤية الروائية في نهاية المطاف وبتشويق متباطئ أحيانا، لكن القارئ يصاب بتحفيز فكري للوصول إلى النهاية، ويتوافق ذي معيار مضموني، منطقي في سرديته الحوارية ذات المستويات الموازية لجمالية النص الروائي الداخلي والخارجي، ومن وجهات نظر مختلفة معروفة اجتماعيا في غالبيتها، وهذا ما يجعل الرواية مألوفة المشاعر لانسجامها مع رؤية القارئ الاجتماعية والسياسية، ضمن مفارقات تركها تتناسب مع الجزء والكل، وبتشكيل روائي لمعنى سياسي هو الوحدة وانصهار الإنسان مع المجتمعات كافة دون الوقوف أمام التاريخ ومجازره، والأخطاء المرتكبة بحق الإنسان، ليكون أشبه بشجرة كستناء تزهو في الفصول الصعبة، وتمنح اخضرارها للطبيعة التي تختلف في حشياتها من بلد إلى بلد تبعا للفصول ولظهور قوس قزح

رحلة يراع...

في الصيف أو في الشتاء، لأن الصيف في بلاد أخرى ممطر، وهذا ما تركه عباس جعفر الحسيني للاستكشاف أو للاستبصار بفتنة أنطولوجية تثير الحس الروائي القريب من القارئ، والملامس لروح الشباب.

عمق الزمن لا يُرصد فقط من خلال السنين

قراءة في رواية «بعيدا من الضوضاء، قريبا من السكات»

للروائي المغربي محمد برادة

يرصد الروائي محمد برادة في روايته «بعيدا عن الضوضاء قريبا من السكات» حركة الزمن ضمن سرد تفاعلي مفتوح الفضاءات، بذهنية ناقد وعبر عناوين يضعها أمام القارئ، ليتفكر بها، و ينتظر تحليلاتها المتتابعة مع السرد المرن وبمقولة «عمق الزمن لا يُرصد فقط من خلال السنين». فهو يتعمق بالمخزون الروائي، ليصل إلى الحاضر المعاصر عبر مادة تاريخية ترتبط بثلاثيتها مع الذات الروائية متسائلا عن استعداد المغرب للانخراط في الألفية الثالثة، وهذا كاف لتتقظ حواس القارئ، ليشد بصره متجها نحو الكلمات بنهم تحليلي يستتبعه بوعي روائي تفاعلي، لأن ما ستحتفظ به الذاكرة عند القارئ هو ما سيضمن نجاح الرواية في نهاية لا يدرك كنهها القارئ، برغم أن خيوطا كثيرة يتركها ليمسك القارئ بها، ولا يستطيع إفلاتها حتى بعد نهاية الرواية، لأن الذاكرة التاريخية ستنتعش، وتبدأ بإعادة الزمن، وضمن تطهير تاريخي من الشوائب التي نستنتجها قبل أن نخرط في الألفية الثالثة، ونتساءل: هل نحن مستعدون كعرب لذلك؟

نقد اجتماعي يتبعه نقد سياسي وبلغة روائية حيكها بمعرفة تاريخية، وخبرة مصقولة بمادة تاريخية يجمعها من هنا وهناك، وبحنكة خفيفة المسار في توجيهها نحو الأنواع الأخرى كنوع من ترفيه أسلوبي مقترن بنوع من التحقيقات تحتاج إلى رؤية يضعها بين عدة نقاط، يتركها للقارئ لتثير ذهنه، وكأن خيوط روايته حقيقية جمعها من البحث والتدقيق والملاحظة في أثناء مساعدته للأستاذ الرحماني، وبتقاطع

ذاتي مثير للدهشة، إذ يبدأ بسرد ذاتي لما يحتفظ به في ذاكرته عن أبيه، وبحرص شديد على الأم، واستكشاف للعالم من حوله، وهذا الحديث عن الذات أشبه بتشابه يحاور به القارئ بتجاوز نسبي حرص على إظهاره، ليمنح القارئ راحة نفسية قبل الخوض بالعقدة نافيا أهمية معرفة السارد معتبرا نفسه بذلك كالقارئ يضيف من الذات على الشخص بالتشبه والتشبيه، والتكرار الزمني الذي نجعل تفاصيله في الغالب، لأننا نرى الأحداث تتجدد أمامنا كما نقرأها عبر كتب التاريخ، ولو بأسماء وأمكنة وأزمنة مختلفة، لكنها تتشابه، فهل يحاول نفي تاريخية الرواية؟ أم أنه يتمسك بالمفتاح الروائي للدخول إلى ذهن القارئ بيسر وحنكة؟

هل ينصف التاريخ الأزمان الغابرة؟ أم أن التاريخ هو رؤية مغايرة للحقائق التي نعيشها في زمن نجعله، ومن ثم تقرأ عنه الأجيال الأخرى التي لم تعيش فترات الرخاء والشدة، إنما تعيش ما تقرأ عنه وما تسمعه من رجال اعتمدوا على الذاكرة، وليس على كتابة المذكرات «أن من قابلتهم من المناضلين والمقاومين والزعماء الساسة لا يكتبون مذكرات أو ملاحظات متزامنة مع الفترات الماضية من حياتهم. وجدتهم يعتمدون على الذاكرة، وكثيرا ما يلجؤون إلى الظن، وغالبا ما يضمخون أهمية ما عاشوه أو أنجزوه» وكأن القصص التاريخية تتعرض لنوع من الحجج والأدلة غير الملموسة، والمبنية في غالبها على تصورات تخيلية لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها تخرج من الذاكرة وليست مكتوبة، وفي هذا تفاوت، ولكن ضمن الأبعاد التخيلية التي يضعها بين يدي القارئ، أو بالأحرى يبسطها على أرض الواقع بفن روائي تحفيزي ينجذب إليه القارئ بيسر ودون تعقيد، لأن القارئ يريد معرفة محتوى المخطوطة المحفزة للوصول إليها، وكأنها جزيرة الكنز يلفها الغموض، والخارطة هي الرواية بكل حذافيرها.

عمق زمني يشير إليه إلى ما قبل استقلال المغرب، وبتواريخ أعمار متقاربة

ومتباعدة، ودبلوم ربما يزداد قيمة لو نال المغرب استقلاله، وما بين الثقافة والعلم حضارة فرنسية يبحث عنها كل من يريد العلم في الغرب، فالانبهار بفرنسا كان وراثته الوالد الذي «لم يكن متحمسا لتلك المطالب، لأنه مبهور بمنجزات فرنسا وقوتها، وأيضا لأنه يستفيد من السلطة التي منحتها إياها» لحظة مبهمة تشبه المرأة السريالية في حياة ضمخها بسيرة ذاتية، لتكون فاعلة في عمقها الباطن، فالمرأة كالوطن، لكن لفسحة التخيل الروائي في أسلوب محمد برادة يدفع بالقارئ نحو الجذور والعودة إلى الطفولة، وتأثر كل منا بذلك حتى الوطن يتأثر بزمنه الأول، وبالأحداث المتتالية المستقرة في الذاكرة والشبيهة بالاطمئنان النفسي الذي بحثت عنه دكتورة نبيهة، لأن الاحتفاظ على نمط العيش الموروث يحتاج إلى رؤية يقينية نابعة من الأصول الوطنية المؤمنة بتاريخها هي، وفي هذا تطلع نحو الإنسان المحلق بدوافعه، لكن النظرة إلى الغرب دائما محفوفة بالإعجاب الانعكاسي حيث «بتقبل توفيق بينه وبين نفسه أن تكون فرنسا المنارة التي ستخلص بلاده من عقابيل القرون الوسطى، وتدفعها لاستقبال أنوار القرن العشرين».

لم ينس محمد برادة لمسات الأم النورانية وأهميتها في حياة الطفل ولا سيما بما تزرعه في النفس من أمل في الحياة المشرقة، وأسبقية الواجب على العاطفة لنيل المراد عبر التخطيط للوصول إلى الهدف الحياتي المنشود، ضمن مقارنات يخلقها في حبكة تشدد وتشابه بين سلبية وإيجابية كل من الروائي والنساء الثلاث وتوفيق والخدمات الثلاث، ولكل منهما هدفه المنشود، فما بين جمع التاريخ وصنع التاريخ مساحة تخيلية يتركها مفتوحة للفضاءات، ليرسم من التواريخ الذاتية حكايا الأمة العربية وواقعها المصغر معتبرا المغرب نموذج الدول الأخرى من «فرض الحماية الفرنسية على المغرب» وصولا إلى ثمرات «التحديث الذي نجحت فيه الحماية الفرنسية» دون نسيان الثقافات الدخيلة على الوطن العربي جراء «السينما التي أصبح لها الآن دور

كبير في النقاط تحولات العلاقات والعمران والأفكار» مع إبراز دور «الفضيلة لا توجد غالباً إلا في جوار الرذيلة» والاحتفاظ بالتواريخ الزمنية المهمة للرواية كخطاب الملك محمد الخامس في طنجة ١٩٤٧.

يحتفظ محمد برادة بالأسلوب التاريخي المتشابه مع تحولات الزمن المتسارعة الذي منحه كيفية التحديث والدخول والمغادرة من قبل جيل بعد جيل وحتى الثورات والهيمونات، كخلايا متناصلة تفرخ في مختلف المدن مع الاهتمام بالمناهج المدرسية المخفية عن الأعين، أو المهملة من قبل الكثيرين باعتبارها «لا تخلو من التكوين السياسي» كما إن المعرفة والشهادة ضروريتان لارتقاء سلم الاستقلال «إنه يمهّد لتغيير الهوية الموروثة باتجاه أخرى ما تزال قيد التشكل» فالإحياءات ضمن الحدث التاريخي وواقعه هو لعبة الزمن «رياح الثورات الانقلاية التي هبت على مصر وسوريا والعراق» لتبدو حبكة الرواية مشغولة ضمن تفاعل مشترك بين الأدب والتاريخ والاستقصاء والتحليل، ولكن بوجوه ذاتية تأخذ من نماذج الشخصيات ما هو مرتبط بالحدث وبتعميق الرؤية من حيث التشابه الزمني والفعلي في التاريخ المرتبط بالماضى والمستقبل، إذ يترك للرواية حاضرها الخاص «تبدو لي فرنسا حاضنة كل الأسئلة التي قد تخامر شعوبا تتطلع إلى توازنات معقولة تضبط علاقة الفرد بالدولة أي لب الصراع الإنساني الذي كلف الكثير وما يزال.

«التاريخ قائم على تغير الأحوال والمواقف والعلاقات، وهذا التغير يرغم الإنسان على أن يبدل تحليلاته وأحيانا موقعه، مع أنه قد يصير على إيهام نفسه بأنه هو من يغير مجرى التاريخ» عبارات تخترق الفكر بانفتاحها غير المحدود من حيث الفعل وردة والفعل، والتفاعل القائم على أدبيات السياسة المتغيرة في زمنيها على الأشخاص مثل توفيق الذي تحول إلى الاعتزال والوحدة بعد إدراك إنساني لقيمة الإنسان وعمره وثقافته وأدبه، وحتى معرفته وارتباطه بترائه وبيئته حسب ما تستحضره الذاكرة يميل

إلى الأخذ بعين الاعتبار للمساحة المتخيلة من الراوي، لتنتقد التفاصيل بين الفروقات السياسية الأساسية، والفروقات المتحولة عبر الزمن وبمقارنات تربوية انتهجها من الطفولة السعيدة أو الحزينة وصولاً إلى المناهج التربوية وأهدافها في التكوين الثقافي والمعرفي، والاهتمام بالنضال من أجل التغيير في فترة عمرية تنتاب الشباب الطامح إلى تجديد الحياة تبعاً لرؤيته أو مفهومه الشبابي المتأثر بالبيئة والثقافة، إضافة إلى مفاهيم غربية خارجية وافدة عبر مفاهيم ماركس وغيره.

تكافؤ في عناصر الفكرة الروائية المستمدة من المادة التاريخية روح العصر، ومن الشخصيات التشابك الحوارية للذات الثائرة على تناسب العصر، واستنكار لمبادئ العفة والتسك التي باتت من مبادئ العصر الحديث، وبسلبية لا تطلع فيها إلا إيجابيات القيم والأخلاق، بل بمقارنات بين شخصيات مختلفة ما بين توفيق الصادقي وفالح الحمزاوي، والفروقات المرافقة لتربية كل منهما ما بين المؤقت والمحظور والخير والشر، وترادفات الحياة التي يخوضها الرجل بحكمة وتهور ليستريح من تبعية العقل بالعاطفة، لأن تبدلات المشهد الداخلي في الرواية يرتبط بتبدلات المشهد التاريخي في المغرب وصكوك التراضي بين الفاعلين في ساحة السياسة، وهذه صفة تلازم الحكومات في العالم منذ بدء التاريخ حتى الآن، وإنما هي دائرية الزمن والتاريخ في لعبة الأحداث السياسية التي يمررها محمد براءة في رواية حبكة برؤية عميقة في دلالاتها المرأة والوطن والجنس والسياسة والشيخوخة والذاكرة.

زمن لا يلغي الحلم، ونكهة امرأة مع شخصيات ذكورية وضعها أمام المرأة، ليركنا في النهاية مع نبيهة أو (الوطن) ونقطة الانطلاق الحوارية في تحقيق التوازن الحياتي المغاير عن التخيل والواقع، ولو بانتقادات اجتماعية مؤداها كسر التابو، وتحليل سلوكيات الإنسان التي يصعب فهمها تماماً مثل مادة التاريخ التي تتبدى بتغيرات وتحولات لا يمكن الثبات فيها، لأنها تتراوح مع فترات الشباب والكهولة

بتجدد دائم من غليان الدم الثوري وصولاً إلى محاكمة الذات، فقد اعتمد على نوع من نصوص سردية، وأشكال فنية ومنتف من حكايا التاريخ بعبارة الزمن المعاصر والتحديث الزمني للإنسان بدءاً من «لعبة الشك المبدئي بحثاً عن حقيقة مفترضة» و«علاقتنا بالماضي يجب أن تقوم على اختيار ما يتبقى صالحاً منه في الحاضر والغد» فالخمسون سنة من عمق استقلال المغرب، فترة أشبه بالشخص الروائي الذين دخلت حياتهم في قالب شبه نهائي، فهل اعتمد محمد برادة في روايته على ثلاثية التجاور والتقاطع والتوازي؟ أم أنه اعتمد على إيهام القارئ بفاعلية التاريخ وعملية تفاعله معه، ليحقق بصمة روائية لا يمكن محوها من ذاكرة الأجيال المتعاقبة؟ وهل نجح في طرح جدلية حركة التغيير في الوطن العربي، أو في ما يسمى بالربيع العربي ضمن رواية وصلت إلى سن اليأس، وتنتظر مولودها في ذاكرة المستقبل؟ أم أن لعبة البوكر وترشيح الرواية لها تحتاج لمواصفات روائية محددة اعتمد عليها ببراعة سردية تاريخية تحليلية لربيع هو من الماضي؟

مخزون موسيقي تنبض نواته في المعنى الشعري

قراءة نقدية في ديوان «قناديل ملونة» للشاعر خليل برهومي

تكئى قصائد الشاعر خليل برهومي في ديوانه «قناديل ملونة» على مخزون موسيقي تنبض نواته في المعنى الشعري والوزن المتجدد ضمن الإيقاع والدلالة الشعرية الكلاسيكية والمعاصرة، وبازدواجية تنتفض على المعايير تارة، وتتوافق معها تارة أخرى من حيث القيمة اللغوية، وانضباط النظم وجمالية الانسياب في البنية الفنية للقصيدة التي تتصف بالسمو الحسي في اللفظ والإيقاع، والمعنى التجريدي والوصفي، بجمالية الأحاسيس المتباينة في المضمون المرتبط بالإيقاع الداخلي المناسب بتعبيرية تنساق من خلالها الحالة الشعورية التي انطلقت منها القصيدة محاوراً ذاتها ضمن فضاءات القارئ والشاعر معاً، وبصيغة لغوية متينة تتميز بجمال المعنى وموسيقاه المتباينة عبر الأضداد، والصور الشعرية المرسومة بنبض حسي ذي بناء تصاعدي عفوي في صيغته الصوتية من حيث الحروف وتقاربها ومدى انسجامها مع البنية وامتانتها الحركية والصوتية والبصرية. والشعر شلال أتوق للمسه/مرخي ومنسدل على كتفيك/ والحاجبان مزججان شبيهما/ سيفان مشكوكان في صدغيك/ أولاً.. هما قوسا الغمام ملونا/ ن ويحمرسان السحر في هديك.

الموقف المشهدي بحسية شاعر مفتون

تشكل البداية محور القصيدة في الديوان، ففي كل قصيدة يترك إحياءات الفكر المتطابق مع المعنى المتلاشي مثل قصيدة الدمع الهتون حيث ترك لفولتير بصمة قوله: «إن الرجل لا يبكي إلا مرة، ولكن دموعه عندئذ تكون من دم» لينهي القصيدة

بقوله: «إن في قلبي الحزين / رغبة البوح في حنين / تخنق الحلق في أنين / دمعتان» إذ يتعمد الشاعر خلق الأنواع المنسجمة مع التضاد والتكرار والتجانس النابع من التأثر بالصور الجمالية للغادة التي تسلب العيون بحلاوة وجهها والجفون إلى فاتنة العينين التي اعترضت سبيله، وقالت له: بربك صف جمالي تاركا لتقنيات السرد الشعري المبطن التمسك بالإيقاع المنضبط النظم مع الحوار المبني على تصوير الموقف المشهدي بحسية شاعر مفتون ترك للمفارقات اللحظية رؤيته الشعرية، فالشخصية الأساسية في القصيدة فاتنة رآها واقتنص لذة الحديث معها بحنكة شعرية انسجمت مع مقولة توفيق الحكيم: «العين تستطيع أن تحيط، ولكن اللسان لا يستطيع أن يعبر» إذ يقول خليل برهومي بعدها: «وفاتنة قد اعترضت سبيلي / وقالت لي: بربك صف جمالي / فقلت: فإن وجهك جلنار، وجفنك مثل وضاح الهلال / فالفتون بوجهها عجز أمام لغة العيون» فيقول بنهاية القصيدة «عيونك يا مليحة مثل نصل / وهب يقوى الكلام على النصال».

المفردة والصوت والمعنى

ما بين الإيقاع السريع والإيقاع المتباطئ دوافع نفسية غارقة بالمشاعر والبواعث الجمالية في المفردة والصوت والمعنى، انطلاقاً من طبيعة الحدث المتعلق بالإحساس المؤلم النابع من المكر المحصور بالماكرة وتاء التأنيث المرافقة للقصيدة من البداية للنهاية بنغمة الفراق الأبدي دنيا وآخرة، رغم مناداته لها رُدي أكثر من مرة، وهذا منتهى القسوة من امرأة لم يستطع محوها من الذاكرة، لأن صفاتها تتعرض مع ما آمن به معها، فالبعد النفسي في القصيدة اعتمد على التورية والقسوة في التعابير برغم لجوئه إلى استفزازها لترد عليه ولو بكلمة شافيه لجرح أجهض قلبه وروحه الطاهرة،

وهنا يبين الشاعر أن المعنى المعاكس هو نفسي للبدء في القصيدة بـ «رَدِّي على رسائلني يا ماكرة/ فلقد محوتك من سجل الذاكرة/ لا شيء يربطنا معا فطباعنا / معكوسة وعقولنا متنافرة». فالحالة الشعرية انفعالية في استنفارها للمفردات السلبية الماكرة، متنافرة، جائرة، مغامرة لينهي بقوله لها: «هذا فراق في الحياة وأني / أدعو بالأنا نتلقي في الآخرة».

الإيجاز والتفرد في الاستعارات والتشابه

هدوء إيقاعي يبحث الشاعر من خلاله عن الكمال في الصورة لضمير ربما يحيا قبل أن يمضي إلى المثوى الأخير، فالعزف على وتر الضمير في ديوانه هو استراحة للوصول إلى العالم غير المعتل الضمير المعافى من الزيف والتسكع والدمع الغزير، موحيا بشدة العيش ضمن فسحة الضمائر الميتة مزوجا بين الإيجاز والتفرد في الاستعارات والتشابه مبتعدا عن النظم الشديدة الحبك في هذه القصيدة، كاستراحة محارب أراد ترك الحرية للمفردة في عنوان مات الضمير، لكنه ينقلنا بين قصيدة وقصيدة من لحظة عمر تتعجل الولادة والمنايا وتشبيه المسافة الفاصلة بفتح وغمض كناية عن السرعة التي يمضي بها العمر متناسيا هنا عفاريت الشعر المتميزة استفاقت للتفاخر بقصيدتها بمعان محببة لنفس القارئ، ولشاعر لم ينس أن يتفاخر بقصيدة في ديوان تنوعت قصائده ليقول: «من عكاظ يأتي قصيدي الفريد» فهل احتوى ديوان خليل برهومي سبائك الشعر قنطا؟

كلاسيكية انتفضت على الحدائثة

تنطوي قصائد الشاعر خليل برهومي على كلاسيكية انتفضت على الحدائثة

في بعض منها، لكنها التزمت بالعمق الشعري، وبالوصف البنيوي المتضمن على العناصر الشعرية والانفعالات الحسية المتجانسة مع القافية والتكوين المحوري للقصيدة وأهدافها ومعانيها، ليحقق التناسب بين المعنى والمبنى، وبين الصورة والإيقاع، وبين الوزن والتعبير لخلق جمالية شعرية متماهية مع حركة النغم الصوتية مستبقاً بذلك ترادف المعنى «برودة ويوسه» و«مكشرات عبوسه» وبتناوب معنوي يركز على البناء الشعري وإيقاعه، وبوعي لفظي يحقق النغمة الجمالية لقصيدة تتناقض فيها المرساة مع العلى ما بين علو ودنو من الذات، والتأثر بالوحدات المنتظمة دون صرامة الوزن « كرسث للشعر البديع حياتي / وربطت في شط العلى مرساتي / وكهلت في قاع المحيط مفتشا / عن لؤلؤ قد غاص في الصدقات / قد صدته ورصعت أبياتي به / فالدر ملتمع على أبياتي / انظر لأشعاري تجدني زارعا / في كل حرف قطعة من ذاتي».

معاني كحلها برمزية فلسفية

يتميز ديوان الشاعر خليل برهومي بمشاعر حيوية ترتبط بالمعنى الداخلي لكل قصيدة مستوحاة من معان كحلها برمزية فلسفية لأدباء وشعراء ذوي خصائص زمنية تلاقت مع قصائده الخاضعة لتحليلات نفسية تتراوح بين الهدوء والانفعال الملتمزم بالتغيرات الإيقاعية ما بين استعارات وتشايبه وأجناس مرنة متناغمة تتنافر أحياناً. لكن يصقلها بلفظ حدائي يبعد عنها روتين النظم والوزن، وبحرفية شعرية توالت إيقاعاتها بتطور تشابك فيه الأوزان بسلاسة التأثير النفسي المتوازن بين الشاعر والقصيدة، والبنية الموسيقية المتوازنة وبنبرة أحرف صوتية ذات جمالية من حيث الوحدة النغمية وارتباطها بالحرف وحركاته، وسكناته والوتيرة المتعالية أو المنخفضة

متلعبا بألية الإدراك للوزن والنبرة معا، وبتطابق تفاعلي ندرك ماهيته في سير الأجداد
عبر التكوينات الأساسية ذات المقومات الجمالية والبلاغية، وبتوازن تتعادل فيه المفردة
الكلاسيكية مع حداثة الزمن ما بين الماضي والحاضر والسيرة المرتبطة بالجواهر الفني
بشكل عام.

كاستاليا

قراءة في كتاب «لعبة الكريات الزجاجية» للروائي هيرمن هسة

بدأ الروائي هيرمن هسة بعادات حياتنا الفكرية في كتاب ترجمه إلى العربية الدكتور مصطفى ماهر لنعيش مع «يوزف كنشت» بداية ونهاية مغامرة نستكشف من خلالها الأمور الإنسانية الدقيقة التي يصعب فهمها في الحياة «ذلك الإنسان الذي تمكنه الطبيعة والتربية في تنمية شخصه تنمية توشك أن تكون كاملة» وهذا يقتضي معرفة المزيد من الاختبارات التي تؤدي إلى الفشل أو النجاح، وفي كلتا الحالتين هي لعبة كرة زجاجية مجموعة بخيوط وهمية مع كرات أخرى، وما هذه الكرات إلا الإنسان الشبيه بفقاعات صابون نأملها بفكر ندرك من خلاله جمالياتها قوتها، بريقتها، خفوتها، وهشاشتها حسيا. فالإدراك الفكري هو اليقظة الأساسية في لعبة الكريات الزجاجية التي «تطورت تحت الزعامات المتعاقبة للعلوم والفنون، حتى أصبحت شيئا أشبه بلغة عالمية يتمكن بها اللاعبون من التعبير في رموز ذات معنى عن قيم مختلفة». إن منطقية الأفكار في كتاب «لعبة الكريات الزجاجية» لها انعكاساتها المرتبطة بدلالات معنوية إنسانية تحتفظ بغموضها أحيانا، لأن كفاح العقل تحرره جواهر الأشياء الذي ينتمي إليها، أو كما يقول هيرمن هسة في كتابه «الإمع من عرف روح الدنيا» فهل نستطيع معرفة روح الدنيا ونحن لا نعلم من أمر الروح شيئا؟ أم أن كاستاليا هي حلم ما فوق الطبيعة الإنسانية، أو القرية النموذجية المملوءة بنظريات لا يمكن تطبيقها في الحياة تطبيقا كاملا؟ لأن التسامي فوق العالم الملموس ترفضه الطبيعة الإنسانية في واقع محفوف بالسلبيات والإيجابيات، ولكن تبقى الفلسفة الإدراكية للحس الذي يعلو نحو الصفاء والنقاء هو من الإنسانيات أو من التخلي عن الماديات

الملوثة للفكر الشبيهة بالأعشاب الضارة لهذا تساءل هير من هسه على لسان يوزف: «أيظل الإنسان دائما أبدا يكافح الأخطاء عينها، ويقتلع الحشائش الضارة نفسها» إن الفلسفة المحملة بالتساؤلات في هذا الكتاب هي من النوع المثير للفكر، فالقارئ ينشئ نوعا من الحوارات الصامتة بينه وبين يوزف، وأحيانا يشعر باستفزاز لمدينة يوزف الفاضلة أو الكاستالية التي يستقبل منها لبني الإنسان الكاستالي كما يشاء، أو الإنسان الفاضل، ولكنه يموت دون تحقيق ذلك.

جعل هير من هسة من اللعبة هدفا ومثالا لحياة نموذجية أوحى لها بمضامين تربوية اجتماعية ذات دلالة مألوفة في لعبة، ما هي إلا لعبة حياة، أو مغامرة نخوضها منذ الولادة حتى مغادرة الحياة، لكن طريق المعرفة المحفوف بالمخاطر قد يؤدي إلى اتخاذ خطوات جريئة كتلك التي اتخذها يوزف انطلاقا من مبدأ «إنه ينبغي على الإنسان أن يهتم بكل شيء، لأن الإنسان يستطيع تفسير كل شيء»، وهذا يركز على البناء الفلسفي في رواية تتميز بوجوه فكرية متعددة مبهمة أحيانا، وتحتاج إلى تفكيك لمعان إنسانية تهدف إلى بناء الإنسان المثالي الخالي من الأخطاء، وهذا مستحيل، لأن «رسالتنا هي التعرف على الأضداد» فاستثارة الفكر من خلال الأفكار التي يطرحها كآراء وخبرات مبنية على مبادئ فلسفية بحثة تهتم بالإنسان وكيونته الذاتية الشبيهة بروح الموسيقى كظاهرة كلاسيكية تعني: «العلم بمأساة الإنسانية وقبول مصير الإنسان». فالتشابه في العناصر الحياتية يدحض أي انتقادات موجهة للإنسان نفسه فالغلبة الحسية على الناحية الروحية تحتاج إلى تمرينات توازن كتلك التي نتعلم من خلالها «سوناتات أندريا جابريلي لأن تشكيل اللحن المأخوذ من خط سير التطور ينعكس انعكاسا رقيقا». فهل جعل هير من هسة من الإنسان هدفا لبناء الحياة المعافاة من الشرور؟ وهل فعلا من ترقى زادت مهماته؟

مذهب من مذاهب متعددة مغمورة بتفاصيل عديدة داخل رواية تجذبك لقراءة

مختلفة، إذا تعصف بالمخيلة حين تتبدل معانيها بين كرة وكرة، فالاعتكاف على قراءة كتاب هير من هسه هو استنباط لمفاهيم تتكون تدريجيا لتصل إلى الذروة عند موت يوزف الذي لم يتمكن من بناء إنسان «في الوقت الذي يتورط الإنسان فيه في مشاكل وينحرف عن الطريق المستقيم، وتشتد حاجته إلى التصويب، يحس الإنسان في نفسه بعزوف شديد عن العودة إلى الطريق السوي والتماس التصويب الصحيح».

انساق في الأفكار وتضادها هي تكتيك كتابي اعتمده ليمنح القارئ «التوافق المتجدد بين الفكر والروح» ولكن «تضاد الدنيا والفكر» معادلة لا يمكن أن «تعتمد على الفكر وحده» لأنها ستكون كرة وحيدة منعزلة وتتصف بالجرأة والخطر والعقم، إذ يصعب أن تنسجم مع الأفكار الأخرى أو أن تتناقض معها لأن «أمرنا لا يقتصر على اختلاف طريقتنا في التعبير واختلاف لغتنا اختلافا يجعل من غير الممكن الترجمة من أيهما إلى الأخرى» فكنه لعبة الكريات الزجاجية تحتاج لقدرات ما ورائية لا تخلو من صوفية ذات قوة روحية ومعايير لضوابط نفسية تنهادى في النفس فرسالتنا هي «التعرف على الأضداد وحق التعرف، أي هو أن نعرف أنها أضداد أولا، أقطاب وحدة متحدة ثانيا، وهذا شأن لعبة الكريات الزجاجية».

إن القدرة على امتلاك معرفة اللعبة لا يتعدى النظريات التي تؤهل الإنسان إلى الإدراك أن هذه اللعبة «لا تزيد عن أن تكون فنا شكليا ومهارة ذكية، وتركيبا لطيفا، وكان الأخرى بالإنسان أن يترك هذه اللعبة ولا يلعبها، ويشغل بالرياضيات النقية البحتة وبالموسيقى الجيدة» ولكن ألا يتعارض هذا مع إنسانية مشغولة بالجوع والقوت؟ أم أن هير من هسه يزرع الأفكار الإيجابية والسلبية، ليرتقي في كتابه، ويسمو فوق قمة الحياة الفكرية؟ تلازم أسلوبيا متوافق مع المضمون الذي يصعب فهمه أحيانا ما لم نحاول تفكيك اللعبة وفهمها «لأن من أحس بمعنى اللعبة في ذاته إلى نهايته، ينتهي أمره كلاعب ويرتفع عن التعدد، ويفقد القدرة على التمتع بالابتكار والبناء

والتركيب» وهذا هو تماما أسلوب هيرمن هسه في كتابه هذا «لعبة الكريات الزجاجية» البناء والتركيب وصبها في المعايير الحسية الخاصة بيوزف وصديقه، وابنه الذي يشبه يوزف مع اختلاف زمني يصعب فهمه، وكأن الأزمنة تشبه تحولات الإنسان من حال لحال، فالسبب الحقيقي في التغيرات التي حصلت مع يوزف هو الصراع الذي نشأ بين صديقه وابنه، لإحساسه بأن السبب الحقيقي لتحويله إلى شخص غريب في فالدتسل، ولرغبته في الانصراف ليس هو معرفته بالأخطار التي تحدى بكاستاليا والإشفاق على مستقبلها بل هو وجود جزء في قلبه، وفي روحه ظل خاليا عاطلا زمنا، ثم قام يطالب بحقه في العمل.

إن النزعة الفكرية في الرواية تركز على لاعب محصن بالعلم والجمال والتأمل، كما إن الصفاء والمرح فيه «مثل الثمرة الناضجة» المتميزة بعصارة روحية حلوة لها مذاقها الحسي، وهذا يدفع بالإنسان نحو المعرفة الكاستالية المرتبطة «ارتباطا جوهريا بحالة البلاد وبارادة الشعب» إلا إن العقل العالمي هو من يقود العالم نحو الإبادة والاقتيال، إذ تعتمد عليه الدول التي تصنع التاريخ «كما إن التاريخ» لا يمكن أن ينشأ بغير مادة وديناميكية عالم الخطيئة والأناية والغرائز «لهذا يضعنا هيرمن أمام تناقض بأن» لعبة الكريات الزجاجية لا تزيد عن أن تكون فنا شكليا ومهارة ذكية، وتركيبا لطيفا، وكان الأحرى بالإنسان أن يترك هذه اللعبة ولا يلعبها، ويشغل بالرياضيات النقية البحتة وبالموسيقى الجيدة «وفي هذا نفي لانعدام وجود الإحساس التاريخي المؤدي إلى نشوء الصراعات التي من شأنها أن تؤدي إلى محق الإنسانية.

كتاب ذو نزعة فكرية، عابق بالإنسانية وبرياضيات الحياة التي تدعو كل منا إلى التأمل والتحرر حتى من الذات، ولكن لا يخلو من نزعة صوفية تميل إلى تهذيب النفس، والاتجاه معها نحو ما تصبو إليه، ولكن بتفكر متزن، وأسلوب حياة لا نحتاج فيه إلى لعبة، لأن الحياة نفسها لعبة لا نعلم ماهية أقدارها أو أسرارها كما نعلم سر لعبة

رحلة يراع...

الكريات الزجاجية، لكن الرابط المشترك بين كل ذلك كاستاليا الأسطورة «كاستاليا هي العالم، العالم الكامل المتنوع المتكامل». ولكن يبقى السؤال الأهم والذي أتى الجواب عنه تدريجيا حتى النهاية: هل يمكن لمن يتقن لعبة الكرة الزجاجية الإحاطة بالخطر القادم؟ أم إن الإرادة أقوى من الغريزة، والنداء أقوى من التحذير؟

«فصم الرباط عن الماضي»

قراءة في كتاب «مجتمع النهر في طرابلس»
للكاتب طلال المنجد، وإشراف الدكتور خالد زيادة

يتسابق طلال المنجد إلى توجيه السؤال بشكل عام لكل من يسأل: لماذا مجتمع النهر؟ فالإنسان لا يحيا في الفراغ، لأنه وليد بيئة اجتماعية، وثقافات تكونت في داخله نتجت عن عدة مؤثرات بدأت من الطفولة حيث إن طلال المنجد هو ابن طرابلس القديمة العهد والفينيقية المنشأ، وابن «الجنائن التي ألهمت كل من رآها شعرا ونثرا ورسما» التي نشأ وترعرع فيها «فتوليد الأثر في كتاب» مجتمع النهر في طرابلس «هو صياغة حفظت المعالم النواة لمدينة تناول أبرز معالمها الأثرية والجمالية، ووجودها الديموغرافي الذي يعتبر المدخل لتاريخ» لا يفسر لنا كيف انفلقت هذه النواة «لكن تفسير الكثير من الظواهر التي تؤثر على تغيرات مكانية يضيفها الزمن على مدن تبقى، كفيحاء عطرها هو الميزة التي تفوح منها عطور زهر الليمون، أما التفاعل الأيكولوجي المتبادل في مجتمع النهر ومحاولة رصد النبض الذي كان يعيشه النهر فيما حوله».

أعطى طلال المنجد أهمية للصورة الفوتوغرافية من خلال قدراتها على حفظ المعالم في ذاكرتها، فهي «شكلت مصدراً أنتوغرافيا مهما، إذ قمت بتجميع ودراسة عدد من الصور التي التقطت منذ مطلع القرن معالم مجتمع النهر وحفظته من التلاشي النهائي كالطواحين والجسور والبوابات والمساجد والمقاهي والبيوت السكنية ومجرى مياه النهر وبعض أنماط الحياة والعادات» أما عن تقسيم المدينة إلى نواتين فهو ما يزال إلى الآن تحافظ على هذه الصفة ذات الأسس لنمو «وبناء المدينة وحياة السكان

ومعاشتهم». أما لتسمية النهر القاديشي بداية، والذي أشار له العهد القديم فهو يقول: «إن بيمارستان كان عند جسر السويقة في سفح القبة، وكان فيه خادم قاس شرس الأخلاق شديد الحول والقوة اسمه «أبو علي» فهو اقترب بكتابه من الحكاية الواقعية التي تحمل في طياتها صفة تاريخية ذات معالم تنسجم مع لذة القراءة في كتاب هادئ ذي نفحة جمالية لم ينس فيها جريان هذا النهر في واد عميق يعتبر من أشد أودية لبنان عمقا ووعورة، ولكنه في نفس الوقت الوادي الغامض المسكون بالنسك، والمثير للدهشة والحس الجمالي، وهو وادي قنوبين».

لم يقفز طلال المنجد عن المفردات التاريخية التي كانت معروفة في زمن غمر طرابلس بالسقائين والمكاريين، والشاوي المشتق من سوباشي، ومعناه رئيس الماء والقنواتية، فالأسلوب المسبوك بتخطيط تسلسلي أسهب في منح القارئ لذة قراءة، لمذكرة بحثية هي بمثابة صورة اجتماعية لمدينة عجز الانتداب الفرنسي «عن اختراق بنية النواة التقليدية الطرابلسية أو خائفا من ولوجها، فبنى لنفسه خارج السور التقليدي وحاملا إصلاحات وحلولا لمشبكة عجزت القوى المحلية عن حلها، وأحيانا وقفت بمواجهتها خشية مس مصالحها الذاتية ونتيجة استغراقها في المحافظة الشديدة». عبارات تدوينية شديدة التأثير نفسيا وحسيا، لأنه حافظ على مستويات الرؤية الكاملة المحفوظة بالسمع والصورة الذهنية الجمالية التي تدفع بحواس القارئ نحو وثائقي يحمل في طياته كل الأركان الفنية الناجحة، فلحجر الرحي في طرابلس نغمة «ناعمة موسيقية يغفو على وقعها الأطفال في البيوت المجاورة للمطاحن».

ما بين البساتين والمقاهي تفاعلات ربطها طلال المنجد بيد الإنسان التي زرعت وروت، وبنّت دور التسلية واللهو، ومنها المقاهي وأبرزها مقهى البحصّة الذي حافظ على دوره السياسي أيضا، وقد أعلن منه الرئيس الراحل رشيد كرامي ترشيحه للانتخابات النيابية لأول مرة عام ١٩٥١.

إن الشفافية الممزوجة بحرص دقيق على إظهار أدق التفاصيل التي كانت آنذاك في طرابلس والتي ما يزال بعضها حتى الآن، ضبطها إيقاعياً، كما النهر الضابط الإيقاع في الفصل الثالث حيث «يدخل النهر في أساس تشكيل الحياة على ضفافه وفي محيطه، ولما كانت دورة النهر السنوية تحدث كقاعدة في حدود متجانسة وأحياناً متنافرة فإنها كانت تؤثر على إيقاع الحياة نفسها إلى الحد الذي يمكن القول فيه: إن النهر كان يلعب دور الضابط لإيقاع الحياة بالنسبة لمحيطه» وفي هذا عزف على الحس الجمالي لاجتماعيات هي مقدمة للدخول إلى تلميحات عن نتائج مشروع النهر وسلسلة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية «التي نتجت عن مشروع النهر وتوابعه، لكن من المهم الإشارة إلى انهيار وحدة المدينة العمرانية، ومعها علاقات التماسك الاجتماعي، ووحدة السكان العميقة» وهنا شارك القارئ في السؤال هل هذا كل شيء؟

إن السؤال: هل هذا كل شيء؟ يدفع بالقارئ إلى البحث أكثر لماذا تم تحويل أبو علي إلى أوتوستراد باطوني؟ إن المعنى في الفصول الأولى حمل روحية تنبض بجمالية لها حنينها الخاص، وكان باطون أبو علي هو فصل زمني عن ستينات وصمها بـ «فصم الرباط عن الماضي» فهل جيل تربل هو رمز الجمال الإلهي لمدينة فيحاء ظلت تحتفظ بعظمتها القديمة برغم كل من حاول الاستيلاء عليها، فتريبوليس لفظة يونانية تعني ثلاثة بلاد وهي اليوم عاصمة لبنان الشمالي، وثاني بلدة في الجمهورية اللبنانية تقع على الشاطئ اللبناني ويحرقها «نهر أبو علي» فيشطرها إلى شطرين.

بحث اخترق بفصوله وملاحقه مدينة طرابلس الفينيقية المنشأ، وأول من بناها حتى كارثة نهر أبي علي في الساعة السابعة عشرة من يوم السبت الواقع في ١٧ كانون الأول من عام ١٩٥٥ هبت على طرابلس رياح شديدة لم تلبث أن صحبتها غيوم سوداء. فالملحق رقم ١٢ في الكتاب هو الرباط الفاصل بين زمنين، زمن في الكتاب لا

رحلة يراع...

يفارقه، وزمن يشعر به القارئ الآن، حيث يلمس كل المعالم التي تغيرت وتشكلت
نواة جديدة، هي الباعث الأساسي لمجتمع النهر في طرابلس حتى الآن، لأنه الشريان
الحيوي للمدينة.

قراءة في كتاب «المرايا الخلفية» للفنان مارون الحكيم لعبة العاشق والمعشوق بين الفنان وأدواته

ينشأ الفن فطريا في الإنسان، فالطبيعة هي المهد الأول للوجدان، لينمو في البساتين الحياتية الشغوفة بالألوان، فالفن ليس إلا تأملات تنطبع في الذهن وتدرکہا الحواس، بعد أن يراقب العقل التغييرات الفصلية، والأحداث الحياتية المحزنة والمرحة، فيكتمل الوجدان تدريجيا مع مراحل العمر كلها، لكن في كل لحظة من لحظات الوعي الذاتي نفتح المرآيا الخلفية لنرى الماضي بصورة لها مميزات دقيقة، نستشف منها بعض التفاصيل العالقة على جدران الذاكرة، كمرآيا تجعلنا نفهم الذات أكثر، ونحن نسترجع المكونات الأساسية التي لونت وجودنا، فكتاب «المرآيا الخلفية» للفنان هو استرجاع للماضي من خلال مرآيا الذاكرة، و الأنا التكوينية لإنسان مبدع يلعب «لعبة العاشق والمعشوق بين الفنان وأدواته ومواده» فالتحولات النفسية التي يحيها الفرد بشكل عام تحمل جينات تختلف مراحل ترجمتها من شخص إلى آخر، لكنها تبدأ من الأنا الخلاقة التي بدأ بها مارون الحكيم كتابه.

يهيئ المكان أو المحترف طرق الإنتاج الفني «فهو أشبه بالمحارة اللؤلؤية أو الرحم التكويني الأساسي لنشأة اللوحة» هو عالم الصورة المرئية التي يخلقها الفنان بتجلياته ومشاعره ومواقفه من الحياة والكون والوجود «فالمحترف الفني هو لوحة نرى من خلالها الذات التي تقودنا إلى استكشاف عميق لكل جمال ينطبع في المخيلة أو في الذهن ويخرج بلحظة تجل» هو تلك القيمة الفنية المكونة من اتحاد المكان مع مزيج المواد والأفكار والحواس والهلوسات والرؤى لأنه الشاهد الأول على ولادة العمل

الفني الإبداعي.

تحت عنوان «الطبع والفن نهران يلتقيان في تجربتي» نقرأ ما هو «طريقة عيش وحياة» فما ينطبع في الذهن من مؤثرات لا بد أن يؤثر على الأسلوب والمضمون الفني، لأن الطبع هو «الطاقة المحفزة لاستيلاد ميول الفرد» وإذا استحضرننا أعمال مارون الحكيم نجد أنها تحمل من طبعه الجبلي ما هو أقرب للطبيعة وللحقول والبساتين وللفضاءات المتسعة من خلال حركة ريشة تعالج العمل الفني بمحاكاة الذات لإبراز الفيض الداخلي المتجمع والمتسرب من معاناة الأزمنة الإنسانية، فهو هنا يحدد «الزمن الفعلي والحقيقي الذي يحضر كينونته في ذاكرة التاريخ البشري».

هنا القارئ قد يطرح تساؤلات: هل يحاول مارون في كتاب مذكراته رسم منهاج تحليلي شكلاي لضييف إلى مجموعة لوحاته سيرة حياة طبعت أعماله الإبداعية بكل مراحلها الحياتية؟ أم أنه يقدم نموذجاً نفسياً يضيف من خلاله على الناقد التشكيلي ما يجب أن يبحث عنه في كل عمل فني يقرأ فيه الانطباعات الأولى الحسية، أي قبل دراسة الخط والمساحة واللون؟

في الرحم بدايات تنمو و«عند الملكة القائدة أم أسعد» يرسم لنا بداية التكوين الجنينية الشبيهة بمراحل تمر فيها اللوحة، أو الرؤيا الأساسية للحياة ولأم هي «تلك الطاقة الخلاقة» وهي المقام الأول في حياة كل فرد، إلا أن للفنان حدسا وموهبة فنية تجعله مختلفاً عن الآخرين، لأنه يلتقط العاطفة والجمال بنسبية مرتفعة، أو بما يتأثر به فيصبح مؤثراً وضرورياً كي يسمع إيقاعات عمله الفني، وكأنه يناجيه من أعماقه المحسوسة قبل أن نراه مرثياً من خلال اللون والشكل والأبعاد، فتختلف الأذواق في القراءة، لكنها تلمس الجمال، كما كان والد مارون الحكيم يتلمس منحوتاته بعد أن فقد البصر، واكتفى بالبصيرة «كنت أراقب أبي حين يتلمس منحوتاتي ولوحاتي كأني به يفك رموز الأشكال والألوان بأطراف أصابعه».

يروى لنا مارون الحكيم في كتابه المرايا الخلفية أدق التفاصيل العالقة في ذاكرته الطفولية والشبابية، ليركنا تحت تأثير «ضوء ذاتي على كواليس الحياة والفن» والمفاهيم الجمالية التي تكونت في ذاته، قبل أن تخرج للمتلقي مستهلا بالحالة النفسية، وصولاً للأب، والطبيعة والحميمية العاطفية المؤدية إلى بزوغ فنان مبدع فيقول: «عملي الفني هو دربي نحو الله» فالمصطلحات الفنية التي أطلقها في كتابه هي وليدة مشاعر لاحقت كل لحظة تنويرية نحتاج لإمطاة اللثام عنها، لنذكر ماهية الفنان الداخلية والخارجية، والمؤثرات التي تطبع أعماله بشكل عام.

لا شك أن البعد النفسي لكتاب المرايا الخلفية يَمَكِّن من رؤية أبعاد كل عمل قدمه، فاللون عند مارون الحكيم هو «ذبذبات أصباغ وتدرجات ملامس في العين واليد، وتوهجاته أطياف وبريق إحساس في معجزات الخلق، كما إن النحت بالنسبة له هو مهنة الكشف والشفافية العاصية».

كتاب ذو بريق خاص، والقراءة فيه مرارا لا تقاوم، فهو يتحدث فيه بسردية تشبه سرده اللوني المقرون بلذة الأسلوب المسبوك فنيا برؤى فنان قدم قراءة نقدية لحياته، ولكل مهتم بأعمال مارون الحكيم كي تتسع المفاهيم وتمور داخل القارئ، ليفهم المراحل المؤدية لإنتاج لوحة أو منحوتة استلهم فكرتها أو رؤيتها التخيلية من الأم أو الأب أو الزوجة أو الطبيعة الملازمة لإبداعاته، فالبدايات الأولى هي من الأنا الخلاقة المنتجة لكل الأحاسيس المتوهجة التي تميز فنان عن آخر، فيقول في نهاية الكتاب: «الفن هو لعبة التأمل الصادر من مفاعيل الطبيعة، ومن سحر آليات المواد والأساليب وتناغمها مع ذاتية المبدع الحقيقي. الفن تمجيد لعظمة خالق الطبيعة والإنسان».

إن المادة الفنية عامة هي نشاط نفسي يخرج من مكنون الذات بقدرات متفاوتة، وترتبط تنوعاته ببعضها من رسم وكتابة وموسيقى ورقص وما إلى ذلك من انعكاسات تعبيرية تظهرها الأنشطة العقلية التي لا تخلو من شمولية تجريدية يدرك

رحلة يراع...

عمقها الفنان، من خلال الزمن الذي تم فيه تخزين كل التفاصيل الجزئية والدقيقة التي انطبعت على المرايا الخلفية أو ذاكرة الماضي.

أصابع الزمن في ذبابة نابوكوف ولوحة واسيني الأعرج رواية «أصابع لوليتا»

تتكرر عملية البناء الروائي، لتؤسس نظرية حياتية متتابعة، وكأن الحدث في المستقبل يحاور حدث الحاضر، ويمسك بالماضي في أعمال أدبية وفنية، لتولد أحداث معاصرة يهتدي إليها القارئ حين يستخرجها من أعمال أدبية متغلغلة في ذاكرته هذه المرة في «امرأة خرجت من بين أوراق كتاب مفقود» أو كأنها خرجت من لوحة استشرافية بألوان زيتية متهادية نحو النعومة والسكينة، أو امرأة من بياض الورق وحبر الكتابة تنفلت من عمق كتاب، وتتحول إلى كائن يشبهها في كل شيء بل يتجاوزها، وهنا أخرج واسيني بطلة روايته من لوحة (المجدلية) وهي للفنان جورج دولاتور، فنان لعب في الضوء والعممة، والموت والحياة، وشعلة الولادة في بطن يتكور، وامرأة تشبه الحور لركة متناهية، وهي تضع يدها على جمجمة قبل أن يفجرها واسيني في نهاية منطقية تعطي تفاصيل أمة غرقت في مفاهيم الاستشهاد، وتقديم الذات، لتتخذ الرجل الذي رفض الزواج منها رغم حبه لها، لكنه استعمل الإيحاء بأنه أخرجها من رواية قرأها قبل ثلاثين سنة، ليخدع القارئ ويتابع الرواية بشغف كي يستكشف تفاصيل طفلة تركها في عمر الزهور «أليس غريباً أن تلتقي بامرأة تخرج أمامك من كتاب قرأته منذ ثلاثين سنة، والتصق بذاكرتك كعقرب الصخور البحري؟ تقف أمامك خارجة من رحم اللغة، رامية عرض الحائط بكل الأغلفة والأغطية التي كانت تحبسها وراء قوقعة صلبة، وتتحول إلى كائن بشري من لحم ودم، هي لوليتا بعدما خرجت من مراهقتها بسلسلة من الصدف المجنونة».

عنوان حمل «أصابع لوليتا» تلك الأعصاب الحسية التي تتواجد بقوة في رؤوس الأصابع، وهي مسؤولة عن الرسائل السريعة التي تصل المخ مباشرة، فيقرؤها، وكأن لها عيون ذبابة لما تحمله من خلايا عصبية بصرية «شعر يارباك شديد وبنعومة أصابعها الطفولية، الأصابع لغة قبل الكلام، قرأ هذا عند كاتبة صينية قديمة» هكذا دائما في كل تفاصيل الرواية جعلنا نشعر أن بعض الأفكار مستمدة من قراءات معلقة في ذاكرته متسائلا: «كيف يمكن أن يتحول شخص لا نعرفه إلى جزء من الضوء الذي ينير عتمات الداخل الذي يشبه حالة تيه بلا نهاية».

بدأ الرواية بجملة قالها إيف سان لوران الجزائري الأصل «لا شيء أجمل من جسد عار، أجمل لباس في العالم يمكن أن ترتديه امرأة هو ذراع رجل تحبه، لكن بالنسبة للواتي لم يحالفهن هذا الحظ، فأنا هنا إيف سان لوران» لندخل بعدها عالم الأزياء ومعرفة أسراره وألوانه مع امرأة لم يحالفها الحظ، في بحثها عن رجل بمواصفات امرأة تبحث عن دفء جسد منحوت من عطر خاص، كما بحث زوسكيند عن عطر كان السبب بموته. لندخل عالم (أحمد بن بلة) من دون أن نشعر ونتأثر بالذبابة والفراشة، استطاع تحويل البنية السردية إلى عالم يضحج بمجتمع تتأكله سياسة جعلته يعيش في حفرة تحوي امرأة يرى فيها الدنيا التي عزل عنها ليدرك «أن الإنسان ليس كيانا هائما في الفراغ، ولكن مقاومة مستمرة ضد الإذلال» فيتمسك بالقدر، ويتشبث بامرأة عرفها من أصابعها ليدفنها في ذاكرته، وينفي لوحة العالم، ليبقيها خارج لعبة آدم وحواء باحثا عن المجدلالية في كل امرأة لتتقد الحكمة كشمعة مع أول امرأة اخترقت عذريته، قبل أن يدخل الجسد في متاهات الحزن، فما عاشه أحمد بن بلة أو اليريس بابان، وما رافقه من انقلاب عسكري وعزلة في زنازاة رافقتها فيها ذبابة تحميه من سموم أطعمة في رمزية عنكبوتية استطاع أن يجعل منها لطخة سوداء، ليصاب بالكآبة بعدها، ونشهد تعرية لالة الزهراء في مشهد أصابني بالقشعريرة، فالحواس الحيوانية

لم ترحم امرأة تأكل جسدها بفعل السنين، فهل هناك أقسى من أم تتعري لتري ابنها في سجن وهي لا تستطيع النظر لعينيها «كمن ارتكب جرم زنا المحارم» ليحمل كوفية أمه التي فقدت عقلها من عمليات التعذيب، والتي حرقت قلبه كلما شم رائحة أمه في الكوفية، ليبدأ رحلته الكتابية، والخلايا التفجيرية تلاحقه، ليضع كل هذه الأحداث السياسية التي عاشها أحمد بن بله في مضمون نفسي لإنسان يحمل الماضي كجزء من مستقبله، وهو يرى الأم والحبيبة والعشيقة التي يحتاجها كعطر لا يفارقه أبداً، فهل ما تعلمناه بعد كل هذا يحتاج إلى كنس حقيقي فعلاً؟

صناعة دقيقة ذات تقنية على درجة عالية من التماثل المنطقي الملموس من واقع روائي لأعمال اجتمعت في باقة ورد واحدة، وعطر تجاوز حاسة الشم، واخترق الورق، ليحترق في مصطلحات ومفاهيم ولدت من ذاكرة نابوكوف وترعرعت على يد زوسكيند، واستقرت في لوحة المجدلية، ليتغنى بها مالك حداد، ويحررها من القيود كلها واسيني الأعرج في خريف بدأ في فرانكفورت، كما استعاد خلق الأفكار مع «امرأة وفيه بلا جسد ولا هوية، تنام بين مئات الجمل المشحونة، وآلاف التراكيب» لندمج في متخيل سردي تدريجي مرتبط بوقائع سياسية متعلقة بيونس مارينا، وكأنه يستخرجه من مخزون ذاكرته، ويخلطه في أحداث شرقية سياسية، ليؤسس مع القارئ تفاعلاً متقاطعا مبني على ترقب لحظة يتحرر فيها هو من لوليتا نابوكوف المسعورة «إن التحسس بالزمن يستند إلى مجرى الدورة الدموية، ويتوقف تحسسه بذاته وإدراكه لها، وهكذا فإن العقل يتوزع بين قطبين، قطب أحداث الماضي المخزونة في الذاكرة، وقطب أحداث المستقبل القابلة للاختزان».

إن الصناعة الذهنية هي الخطوة الأولى التي اعتمد عليها نابوكوف، وزوسكيند، واستخدمها واسيني الأعرج، لتتحول المادة الإبداعية إلى حقل تجارب يعتمد على الفكرة النواة، ويستمد البقية مما حولها أو بمؤثرات انطبعت في ذاكرتنا من قراءات

رسمنا خارطتها الباطنية بذكاء، وهذا ما توقعه نابو كوف «ألا تؤثر الخلجات الباطنية الخفية التي كنت أسرتها في مستقبلهن في هذا العالم المتفاعل بقاعدة العلة والسبب»، فالعالم المتفاعل هو العالم الروائي المتأثر الأساسي الذي تنتج مخيلته أنواعا من الشخصيات التي ترتبط فكرياً بالبيئة التي عاش فيها، فيقارنها بالبيئات المختلفة، ليكتشف نوعاً جديداً يعتمد عليه في طرح قضاياها التي يريد إخراجها للضوء في عملية خلق جديدة، فالأول أمسك بكل الخيوط النفسية التي نسج منها شخصياته كلوليتا الأولى التي تحيا في العقل الباطن فقط «لقد صببت فيها حسيا كل لواعجي، ولكن دون أن أدنسها، فما امتلكته بجنون لم يكن لوليتا الواقعية إنما كانت لوليتا الخيالية».

والثاني استجمع عطرها من موت فتيات في زجاجة واحدة هي رائحة الموت في عطر مزق جسده تمريقا لتأثيره الساحر، لينهي روايته بجملته واحدة «فالأول مرة في حياتهم فعلوا شيئا عن حب» لتفجر نفسها «نوة» أو لوليتا كما يسميها واسيني في عملية انتحارية سببها الحب والوفاء لرجل لم يوفر لها الأمان الذي تبحث عنه «هل تدرين يا مارينا أن الإحساس بالأمان هو أهم شيء بالنسبة لأية امرأة في مجتمع لم يقطع علاقته بذكورته» وهذا الإحساس هو ما تبحث عنه المرأة في الرجل غالبا، فإذا فقدته فقدت الحياة رونقها بل فقد الحب روحه.

إن نسيج لوليتا يشبه نسيج أعصاب تعرضت لصدمة مراهق عاش لحظات حسية حقيقية تركها على شاطئ الريفييرا، ليعيد واسيني تحريك الزمن ويولدها بلحظة رأى فيها تلك الصبية التي تعلق بها، واستيقظت في ذاكرته تحت تأثير عطرها، لتنفلت من خيال نابو كوف، وتدخل بين أصابع واسيني، وهو يكتبها بقلم بنفسجي يشم منه عطر حبر جعله يشعر بوجودها «للمرة الأولى أرى امرأة من بياض الورق وحبر الكتابة تنفلت من عمق كتاب، وتتحول إلى كائن يشبهها في كل شيء بل بتجاوزنا سلطان

مرايا الداخل» فمرايا الداخل تعكس الصور، وتعيد بناء الضوء الذي فقدناه في عتمة رؤية دفناها في ذكريات استقرت في العقل الباطن، لتخرج فيما بعد بمشاعر انفعالية نرسمها بعفوية طفل ما زال يترعع فينا «تساءل كيف يمكن أن يتحول شخص لا نعرفه إلى جزء من الضوء الذي ينير عتمة الداخل الذي يشبه حالة تيه بلا نهاية». يقول وليم جيمس: «إن الذكريات والمشاعر والأفكار توجد خارج الوعي الظاهر لهو أهم خطوة حدثت إلى الأمام في علم النفس منذ أن كنت طالبا أدرس ذلك العلم».

إن واسيني يمتلك قدرة تخيلية تنتج أحداثا يمزجها مع الواقع معتمدا على عالمه الطفولي الخاص به، ليعيش في أبجدية رواية يستنبطها كل مرة من نسج أوهام انطوائية يخرج بها في لغة تعبيرية تحمل فلسفته الخاصة في إحياء رمزي حديث يتحدى به من سبقوه ومن يلحقون به «لا عمل له فيها إلا تعذيب الأبجدية، التجربة علمته أن كل نص يأتي حاملا حياته وبذور موته ويقينه في داخله، ولا أحد يعرف السر».

تحرر أبيض أسود على إيقاع جاز توني موريسون

لف العنوان غموض دفعني للبحث عن ماهيتها، ولماذا توني موريسون جعلتها عنوانا لروايتها؟ فالأشكال الموسيقية تتنوع تبعاً لكل بيئة اجتماعية نعيش فيها ولا سيما الشعبية، فالجاز آلة ذات صفات أساسية، تجعل الروح أكثر تحرراً، فالإيقاع الحياتي الصاخب للأمركيين السود ميزة لم تتغير عبر الزمن، لكنها تطورت وأثبتت وجودها ارتجالياً، لنسمع في الرواية موسيقى سردية كثيفة لعاطفة رجل تحمل نفحة روح عميقة «حيث جعله ذلك الغرام الخفي الجفول تعسا تماماً وسعيداً للغاية حتى أنه أطلق النار عليها فحسب ليصون هذا الشعور».

فالحب في النفس كالحياة الإنسانية، يصاب بكل المراحل من الولادة حتى الموت، والحفاظ عليه يحتاج للإيمان، فهل أرادت توني موريسون قول: ومن الحب ما قتل؟ أم أن كلمات السيد المسيح التي بدأت بها الرواية «إن من يفهم المعنى العميق لهذه الأقوال لن يذوق الموت» فهل الكلمة العميقة هي في البدء كانت الكلمة أم أن التشابه كقرع الطبول مع آلة الجاز لتتعلم لحن الحياة؟

لغة شعرية تشبه (فيوليت) التي تعلمت قص الشعر، وبحثت عن الحب في تكرار بيغائي لطير لا يمتلك لغة أصيلة، ولا عمق مشاعر تترجمها كلمات، ليشفي قلبها السقيم في حركة عنيفة بدأت بها الرواية، ومشهد لا يخلو من الغرابة لامرأة تحيا صمت زوجها، ويحيا سكوتها «أخذت الطيور من أفاصها، وأطلقتها عبر النوافذ كي تتجمد أو تطير، كان ضمنها البيغاء الذي يردد: باحبك».

تعاسة وسعادة في معنى واحد هو الحفاظ على ربيع الحب بصرف النظر عن اللغة الحقيقية للتعبير عنه، وكأنه موسيقا الحياة التي تحافظ على البقاء في عوامل اجتماعية

ونفسية استطاعت موريسون إظهارها في ألسن عديدة، فأبطالها يتكلمون بحرية دون قيود، كأننا نشاهد لقطات سينمائية ذات فعل حركي قادر على إلقاء الضوء على المرأة الزنجية، لندخل عمق مشاكل عاطفية «سكتاتها عبر الزمن تضايق زوجها، تلغز له، وفي النهاية تكتئبه. لقد تزوج امرأة تتحدث أساسا مع طيورها، فلغة الحوار قد تختفي تدريجياً من الحياة الزوجية ليصبح الأرق صفة مشتركة أظهرتها موريسون، وترجمها محمد عيد إبراهيم في تتابع وترابط بين فقرات الرواية بصيغة بلاغية ذات نقاط نفسية واحدة وسبك احتفظ بكينونة خاصة بعيدة عن التكرار». عندما رمت فيوليت بالطيور بعيدا، جعلها ذلك دون رفقة الكناريات واعتراف البيغاء، بل أعوزها أيضا روتين تغطية أفاصها، وكانت هذه العادة قد أصبحت أحد الأشياء الضرورية عند الليل «أما جو زوجها فالأمر يختلف، لأن هذه الفتاة كانت حاجته الضرورية لليالي ثلاثة أشهر، فهو يسترجع ذكرياته عنها، بينما يرقد في الفراش جنب فيوليت، هو الطريقة التي يدلّف بها للنوم».

العبارات هنا هي انطباعات شخصية قد يشعر القارئ أنه موجود فيها رغم البعد الاجتماعي إلا أن هناك تشابها نفسيا زمنيا، فاسترجاع الذكريات ترافقه لذة لها طعم الحياة ورونقها الأصيل «يرقد الآن في الفراش مسترجعا كل تفصيل من ظهيرة أكتوبر تلك حين قابلها لأول مرة من البدء حتى النهاية، ليس لمجرد طعمها اللذيذ، لأنه يجرب أن يحجرها في باله، يطبعها ضد بليّ قادم، فهي تقدم تشريحا نفسيا لجو العجوز الفاقد لغة الحب منذ زمن لامرأة أحبها، وأعاد وجودها في حب شابة قتلها ليحافظ على شيء خسره هناك في زمن آخر «فالوقت كافٍ، حتى تغطي الشمس، كي يحكي لحبه الجديد أشياء لم يحكها قط لزوجته».

تشابك الأفعال في مزيج اجتماعي اختلطت فيه المفاهيم، لتظهر العنصرية في كلمات اخترقت المعنى، وكأنها جمل دخيلة على الرواية «كيف أتى كل هؤلاء الخلق

الملونين ليموتوا حيث فعل البيض هراء كثيرا» فهل نحيا في الحياة مع لونين أسود وأبيض كما نعيش حالة القلق بين العرب والغرب؟ أم أن الالتحام الفكري يلغي كل انفصال اجتماعي، لينفض الغبار عن العالم القديم ليظهر الجديد، ونحيا حالة نفسية تشبه نعמת الجاز؟

حس جمالي أرادت إظهاره في اللون الأسود لخاصية تحقق وجودها كأمركية سوداء رغم أن العمل الفني هو عمل عام لا تخصص فيه، فالأدب له شموليته وعالميته التي تخرجه من الخاص إلى العام، لتجعله في كون لا حدود له، لكنها أرادت التحرر من عبودية اللون، وقيود الرغبة النفسية عن طريق الفتاة السوداء التي تعيد تاريخ حياة رجل فقد لغة التواصل مع زوجته التي أحبها في زمن مضى، لتثير قضايا اجتماعية ووطنية في تعبير عبقرى يحقق أهدافه الروائية بمهارة، لتضع الحقيقة الذاتية والموضوعية أمامنا لمجتمع نسوي لم يتحرر من الانتماء الطبقي، لتجعل مفهوم الحب هو الركيزة الأساسية المتنازع عليها «كانت تحبه النساء، لأنه يشعرهن بأنهن بنات وتحبه البنات، لأنه يشعرهن بأنهن نساء، فهل تجعل هنا من المرأة هدفا لذاتها أم تجعلها هدفا للرجل القادر على فهم كينونتها؟».

إن للمرأة الزنجية وجودا مميزا، وكأن عالم الزنجيات هو مكان في العالم لم نعرفه بعد، فهي تعطي له ميزة خاصة «هزت امرأة زنجية رأسها إليه بل امرأة أيضا سوداء وحشية كالسحام، تجعلهم يرنمون بغنوة زنجية». إن عمليات قتل الشرطة للزنجية تتم يوميا، هذه الميزة وضعتها في قلبها الروائي، لتحرك الأحداث وتطورها وفقا لفيوليت في خطوط متوازنة مع جو والآخريين، لندرك معاناتها وهي تبحث عن صفات غريمتها وهي تسعى لحل أزمة زوجها الحزين وفق منطق جعلنا نتعاطف مع الزوج والزوجة والعشيقة، وتحارب وهي في الخمسين للحفاظ عليه خوفا من الوحدة والكآبة «ألم تفعلها؟ ألم تحاربي من أجل رجلك؟»، لتسترجع ذكريات خوفها المخترنة في ذهنها،

وتوظفها بشكل نفسي سليم رغم الوقائع المختلفة في المكان «كان الخوف مبدورا في طفولتها، مرويا كل يوم من حينها، خوف تبرعم من خلال أوردتها طول عمرها. فكرت أفكار حرب كانت مجمعة لديها...».

ألوان متعددة استعملتها في مواضع وصفية تصور فيها انطباعاتها عن المكان الاجتماعي المتغلغل في نفوس شخصيات الرواية، هذا التوازن الوصفي في السرد جعلنا نحلق بحرية مع حواسها وألوانها الخارجية التي تنعكس على دواخلنا وعمق عاطفة فيوليت «والجدات كانسات الساللم» وعيون اليهود السود، تطفح بالشفقة، فيأمكنها أن تروح في الأرجوان، وتظل بقلبها البرتقالي الذي يلمع أثواب الناس في الشوارع، وكأنها صالة رقص، كل هذا ضمن أسلوب تعبيرى واقعى لا يخلو من أجواء رومانسية تتوافق مع الطبيعة التي رسمتها في تناقض يشبه تناقض المجتمع للزواج، وكأن أشخاصها يملؤون مشاعرنا فرحا رغم الحزن المسيطر على جو " كان اليتيم، ومنذ البداية، يبدو كالقنديل في ذلك المنزل الهادئ الظليل، وكاننا تبدأ أن يومهما بالنظر إليه، ببساطة وتتنافسان مع بعضهما البعض لأجل الضياء الذي كان يسبغه عليهما. «فقد ربطت بين العديد من المعاني ربطا رمزيا، فمن خلال الضحك تنسيه نشفان طعم الكعكة ومن ثم تقرأ له قصصا شائقة كأنه أمير ويلز» لتقدم سلوكيات اجتماعية محببة لكل فرد في الحياة الضيقة والفقيرة.

قراءة في كتاب «لعنة بابل»

ترتعب الحواس حين تنظر إلى كلمة لعنة، فتخاف حتى تحريك الشفاه لتقرأها، لكنك ستفضل الصمت أو عبورها بسرعة، لأنها موجودة في التوراة والإنجيل والقرآن، وقد ارتبطت ذهنيًا بقصة طرد إبليس من الجنة، وربما لأننا نعي أنها تقال عند الغضب، لكن بلال عبدالهادي ترك «لعنة بابل» تنصدر عنوان كتابه الأول برمزية لها غناها الفكري والمعرفي، لأن حقول اللغة مليئة بالاختلاف والائتلاف، لكنه حدد اللغة بالعربية، لينطق مع ضاها بتضاد ساق منه كل معنى مأخوذاً من ابنة الصحراء الشرعية اللغة العربية، فهل «لعنة بابل» نعمة لغوية لألسن في تشابه وبلبله، ما هي إلا تغريدات ألسن تنطق بمختلف الثقافات المتنوعة والمحملة باختلاف الألسن؟

بدأ بلال عبدالهادي كتابه بمقدمة حملت من بنات أفكاره ما تمنى أن يضعه بين ضفتي كتاب، ملوحاً بما يجول في خاطره عن مصائر الكتب «فلا أحد يمكنه أن يتنبأ بالمسار الذي تبيته لها الأقدار» إلا أنه أضاء بآية من سورة الروم، ثم استكمل بإضاءة ثانية من سفر التكوين، وكيف أن الأرض كلها كانت لغة واحدة قبل أن تقع اللعنة على مدينة بابل، ونبدأ بالماء إن حكى في تتبع سردي أتقن فيه حسن اختيار المعاني، ليغوص القارئ معه في بحث عن أول معجم عربي مرتبط على نحو ما بالماء، وهو كتاب العين للعبقري المتعدد المواهب خليل بن أحمد الفراهيدي، وهنا يتساءل بلال عبدالهادي مع القارئ، وكأنه يشاركه حديث النفس فيقول: «قد يقال ما علاقة كتاب الخليل بالماء، فهو لا يقصد إلا حرف العين، لأنه بدأ به معجمه، هذا صحيح، ولكن الخليل أكبر من أن يحصر نفسه في حرف، فالعين في اللغة العربية لها دلالات كثيرة منها عين الإنسان، وعين الأرض» ليضعنا بعد ذلك أمام الصراعات المستقبلية متمنياً

أن نستيقظ لغويا قبل أن تتحول مياهنا العذبة آبارا جافة، أو ماء أجاجا لا يستساغ شرا به؟

موضوعية فرضها بحبكة لا تخلو من فكاهة على مقالات كتابه الستين، وأسلوبية ذكية أمسكت بكل كلمة تخاف قولها بينك وبين نفسك، كي لا يسمعها بلال عبدالهادي، ويأخذك مع خط سياسي إلى منامات ومقامات، وعناوين منحها من لسانه رطب لغة دأب على الارتقاء فيها، ليحلق مع استعاراتها بسميائية تجعل القارئ يستمتع بعذوبة فن تسويق لغوي، يؤدي إلى مفهوم تحليلي، يدفعنا إلى تأملات نستفيق منها على الفصل بين التاء والطاء، وبين الدال والضاد، ولا تعرف اين تنتهي حدود القاف، وأين تبدأ حدود الكاف، لنضحك مع واقع نعيشه في وطن استعارت الألسن فيه لهجة مزوجة، أو مضافا إليها بعض التوابل والبهارات.

لو أردنا الدخول بعدها إلى مطبخ ابن الرومي من خلال «عمل حضاري جاد لا يجوز الاستخفاف به» وفي هذه المقالة عودة إلى ابن الرومي، والتنويعات الصوتية، والغزارة الشعرية التي جعلت بلال عبدالهادي يتصفح ديوانه، ليعرف نسبة الأبيات الغذائية الدسمة، وهنا استوقفتني سلاسة الإحصاء للمآكل والأسماء، وأدوات الطبخ المسببة لأوجاع في معدة هي بيت الداء، بل أوصلت صاحبها إلى القبر، كما وصل مسرور ومقرور من قبل، وهنا أحسست ببلبله في فكري، فقد اختلط علي الأمر، بعد أن امتلأ رأسي بمفردات ومعان أطربتني من كائن يحب الحكيم بمهارة طباخ وضع نقطة على الحاء، وجعلنا نُطرب للكلام. هنا اسمحوا لي أن أقول: عذرا لأن الذهن ارتجف من لغة هي كالماء تجعل من كل شيء حيا، فالمقالات الستون تنبع من عين قواميسها لا تجف، وشهر زاده تنصت وتصمت، فلا تتكلم إلا بسردي عفوي ابتعد عنه بلال عبدالهادي مع سبق الإصرار والترصد، ليملأ حواس القارئ بقاموس «لا يجرؤ أي مثقف فيما أظن على القول: «أنا لا أحتاج إلى قاموس»، فالقاموس زميل

جميل يرافق الإنسان من أول ما تتفتح عينه ووعيه على الحرف» فهل لعنة بابل هي قاموس سيميائي لألسن تتبع اصطلاحات وعناوين تجعلك تشعر بالمتعة، كحارس مملكة المعنى، وفي هذا المقال تشويق وترغيب، وإمساك بالقارئ، والانتباه له كي لا يقع في مرمى اللغة العميق.

تجوال في سوق المفردات والتعابير، والاستعارات بل سياحة فكرية تقرأها، وتستمتع بالمسائل اللغوية التي يطرحها بفرن بارع، وديناميكية لا تخلو من حكمة ودهاء، أدرك أن المؤلف حين يقرأ مقالتي هذه سيضع بعض التعابير والاستعارات تحت مجهر لعنة تركتني كمولود يصرخ صرخته الأولى، لأدخل في متاهة لم أستطع الخروج منها إلا بعد أن أنهيت المقال الأخير بعنوان كلام الخرسان، وقلت: الحمد لله إنني سأصمت الآن قبل أن «يأتي يوم ينكسر فيه جدار الصمت الشفاف والعازل الذي يفصل الخرسان عن الآخرين، وذلك باستثمار طاقات الوجه واليد في التعبير بدلا من أن يظل الأخرس منتميا إلى عالم مبعثر في المعمورة، وكأنه أمة ممزقة، حدودها أناس ينطقون»، فهل ستصاب لغة الضاد بلعنة تجعلها تندمج مع لغات أخرى؟ أم أن رتق الذاكرة وفحولة اللسان هي مقالة يستحق كاتبها نيل الحسنات من لغة لا تخلو من حياكة، وحبك، وتطريز، ونسيج نال الاستحسان، فإن قرأت كتاب «لعنة بابل» فتأكد أن الكتاب ينطق بلسان لم يتبلبل بل حافظ على ولعه بالواو العاطفة والواصله بين عالمين.

بيجامة حمراء بدانتيلًا بيضاء والخلاص بالحب

تتجمع في كتاب نزار عبد الستار «بيجامة حمراء بدانتيلًا بيضاء» الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت ثيمات متعددة تشكل بمجملها مقولات راسخة بقدرة الحب على التخليص من الذنوب، وعثرات الحظ حتى من الموت. في القصة المعنونة «توليب أبيض» ثمة رجل مهاجر يعود إلى بغداد حاملاً زهرات توليب بيض، ليهدبها إلى امرأة بلا وجود، اسمها نردين، هذه المرأة التي لها آثار في الذاكرة تتلخص ببلوزة بلا أكمام لونها بين الأسود والرمادي وضحكة جميلة، تتمكن من فرض روحانية جمالها على أشخاص تلوثمهم الجريمة، التوليب الأبيض في هذه القصة لا يعني المفاتحة بالحب، وإنما السعي للتطهير، والنظر إلى الحياة من زاوية إيجابية، ونردين المجهولة، والغائبة، والبعيدة تكون حاضرة وقوية التأثير، وممثلة في رهافة التوليب.

وفي قصة «بيجامة حمراء بدانتيلًا بيضاء» هناك امرأة مجهولة اسمها ليلي، تملك بيجامة حمراء تستطيع قطعة صغيرة من قماشها أن تخلص من الموت. ليلي أيضا تشبه نردين، فهي مجهولة تماما، وغير معلنة، ولا نعرف من وجودها سوى بيجامة حمراء بدانتيلًا بيضاء، ولكن قدرة بيجامتها على تخليص العراقيين من الموت اليومي في الشوارع تستدعي اهتمام الفاتيكان والدنيا كلها.

وفي قصة «فضة تخرج من الباب» توجد امرأة قادرة على التخليص من الخوف، إنها امرأة تعمل على مواساة رجل يخاف الموت الطائفي، فضة أيضا مثل نردين وليلي، توظف ظلال أنوثتها من أجل أن يتخلص الرجل من هلعه، ويخرج إلى

الحياة.

وفي قصة «بياتريس الوحيدة» توجد امرأة تخلص رجلا من العدم والتلاشي، فالأرمني أرساك آرتين فاقد الأهمية وغير قادر على إلفات العواطف، ولكنه يبحث عن وجود إنساني يهبه القيمة والسعادة، فتخلصه بياتريس من الوحدة، وتهبه أرتها. وفي قصة «بقايا» هناك امرأة لا تدرك أن نفاياتها تساعد عاشقها على الخلاص من ثقل الحرمان وأخطاء الأقدار. الرجل المتواري في بيت يضم نفايات امرأة يحبها يهب عمره من أجل إعادة تكرير نفايات حبيبته، كي يقدر على خلق حياة موازية للحقيقة، وبالتالي يقوم بتصحيح الأقدار، ويعيد تخليق المرأة، لتكون أثرا حيا يتعايش معه بشكل يومي.

وفي قصة «عمتي كانت ترقص الكانكان» هناك امرأة تهب حبيبها القدرة على الخلاص من التهميش، فالرجل في هذه القصة يقضي سنوات عدة وهو يؤدي دور الشجرة في مسرحية للأطفال. المرأة في هذه القصة تشبه نردين ويلي وامرأة «بقايا» وهي أيضا ليست أكثر من ملابس وحذاء رقص ورسائل متجمعة في حقيبة. وفي قصة «افعلها وأنت تغني» هناك امرأة تمارس خلاصا على نفسها، فتلد بقدرة الحب. المرأة التي اسمها أحلام، لا تبدو مختلفة عن نردين وأخواتها حتى وإن بدت واثقة ومتنعمة بالحب الحقيقي، فهي في هذه القصة امرأة لها إرادة وقوة، وتمتع بتقدير ملوكي، وتقرر أن تلد ابنتها في عيد الحب. أحلام تحول طاقة التحفيز العاطفي إلى ولادة حقيقية وإرادية، وهي تجمع في بطنها المنتفخ نردين وكل نساء القصص. صورة الحب تبدو مكتملة في هذا النص، ومشبعة بالسعادة، وهو أمر يغير منحى قصص الكتاب، لكنه يتطابق في الإعلاء من مكانة الأنوثة وطاقتها الحارقة.

أغلب القصص تحتوي على مخلفات منسية وإكسسوارات مهملة، يحاول نزار عبد الستار أن يصنع منها امرأة قادرة على التخليص، وهو لا يتمهل أمام هذا الترميم

الموجع، والصعب، وإنما يسقط عليها القداسة التي تفجر المعنى العميق للعاطفة الإنسانية الكامنة في الحب.

قصص هذا الكتاب مكتوبة بجمل مكثفة منحوتة بدقة ومغلقة بالشاعرية، وتكنيكها يوصل إلى الإيهام بفانتازيا العلاقة الحياتية بين المرأة المتفوقة والرجل العاشق، ولكن الكاتب وهو يقنعنا بإمكانية حدوث ذلك يضع أسئلة عدة تتعلق بمقامرة الحب.

المرأة في قصص «بيجامة حمراء بدانتيلًا بيضاء» هي كائن خارق وكامل السلطة، ويملك كل منابع القداسة، ويبدو أن نزار عبد الستار لم يكتف بإشاراته الكثيرة في مجموع القصص، فعمد إلى تنيهنها في الإهداء الغريب الذي يتصدر مجموعته بأن كل قصص «بيجامة حمراء بدانتيلًا بيضاء» كتبت من وحي امرأة واحدة.

زقنموت

يربط تحسين كرمياني في روايته «زقنموت» الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر باختصاصات أسلوبية متعددة، ومتداخلة مع بعضها، فالخبيايا في المعاني الشعرية المكثفة توضح سيميائية الفكرة وشرودها مضمونا عن المعنى الروائي، لاقتربها من المشاهد المسرحية، فتحسين كرمياني اجتهد لرسم المعالم الروائية التي تهدف إلى إظهار مساوئ الجهل، محاولا حجز فراغات رسمها بالمشاهد الملونة بانورامياتاركا للمقاطع الشعرية بالتدخل في الحبكة والسرد والحدث، وكأنها موسيقى تصويرية، لها مؤثراتها الحسية على القارئ.

رواية تحمل من معاني الحرب تشبيهات، تجعل من الإنسان عاجزا أمام الجهل، وأمام انتهاكات الإنسان لأخيه الإنسان، فبورصة الحروب لا ترحم، لأن سعر الإنسان هو طلقة واحدة أو شظية عشوائية، وهذا ما دفع ماهر إلى الهروب من الحرب والثورات، ليقع في فخ الحب والزواج وحيرة الحياة التي تأكله، وما بين السطور وضمن بيئة يأكلها الجهل والخوف واللامبالاة، والحكم المتسلط على الرقاب الخاضعة لقوانين جائرة، تشبه القوانين الاجتماعية الخائرة التي نتوارثها من جيل إلى جيل دون أن نحقق الأهداف التي تدفع بنا نحو عجلة النمو الواعي، لنبقى نؤرخ لكل ألم بشري نزرع تحت ثقله، وكأننا من أصحاب الأعراف «لاهم يتذوقون خيرات الجنة، ولا فاكهة الشتاء المسعورة، جالسين متحسرين على حسنة واحدة».

تتناثر الكلمات الفلسفية والقصائد الشعرية على صفحات رواية «زقنموت» لنقتطف من الموضوع أفكارا متعددة من حب وحرب، يشترك كل منهما باستعراضات اجتماعية وتاريخية، فالحب واللعب على قلبين مختلفين واحد لفتاة لعوب اسمها

ماجدة، والآخر لفتاة اسمها مها، يشبه لغة الحروب غير المتماسكة، وكأنه تائه شارد على صفحاته الروائية، لأن ماجدة ومها تشبهان «حاكمان يتخاصمان، أو كبشان يتناطحان، يتبادلان التهديد، يتراشقان بالوعيد، كل حاكم من وراء متاريس رعيته، من مكان لا تمسه شواظ الحرب، بشطارة ومهارة، بحذقة يبرز عضلات حكمته، وقدسية حربه، كلا الطرفين سيفاهما الناس» وهكذا ماهر الذي يحيا داخل صراع نفسي بين ماجدة ومها، والخوف من الفضيحة، والخشية الدائمة من أن ينفضح أمره فما بين الحب والشهوة رغبة قاتلة لليأس أو للهروب من هول الهروب بين دولتين شقيقتين.

ثنائيات تختلط مع المفاهيم الروائية، لكنها تجمع الحكاية بالعناصر المسرحية المرتبطة بالمشاهد المنفصلة عن بعضها، والملتزمة بالوصف المشهدي وبالرمزية الهاربة من الواقع، والمتوائمة معه لتنطوي الفكرة على معنى قوله «الحب والتاريخ عالمان متشامخان» محاولاً أن يثير دهشة القارئ، ليلتقط المفهوم من المعاني الشعرية التي تسببت بتوزيع شيفرات بديعية لها منظومة بنيوية ترتبط بنوع من السريالية المركبة المزدوجة الرؤوية والمضمون، ولكن بسيميائية تؤدي وظيفة المزج بين المعاني والمفردات كالتصوير الرمزي في القصائد والفصول الروائية، ليبقى ماهر متأرجحاً ما بين قدرين قاتلين، شك يلح، ويقين يتذبذب، لأنه لا توجد رقعة آمنة في بلاد تحارب نفسها وجاراتها. فهل يحاول تحسين كرمياني تصوير فترة زمنية مر بها العراق في رواية تحمل عنواناً يوحى بالعذاب؟

لم يترك تحسين كرمياني الرواية مستقلة كعنصر أدبي خال من الأنواع الأخرى، بل مزجها بعناصر تم تشكيلها عبر مشاهد مختلفة، منها ما يمكن فصله ليكون قصة، ومنها ما يمكن أن يكون مسرحية مكتملة الأركان والفصول، ومنها ما هو شعر يقترب من المحاكاة الموضوعية التي تصور الأبعاد الاجتماعية للحروب والتأثير النفسي،

رحلة يراع...

محاوِلا بذلك إظهار سلبيات الفترة التي عاشها العراق في حربِه على الكويت، وما نُجم عنها من تلوث نفسي أصاب الجنود قبل أن يصيب الآخرين، كما أصاب الناس التي تتدافع نحو علاجات روحية لعلل غامضة تنفسي فيهم.

«إن من يزرع أرضاً غير أرضه يعرض نفسه للمخاطر»

قراءة في رواية «الريح القوية» للروائي ميغل انخل استورياس

تعكس رواية «الريح القوية» للروائي ميغل انخل استورياس - ترجمة صالح العلماني - مختلف الصراعات الاجتماعية التي تتسبب بخلق ثغرات سوسولوجية تتصل بسياسات العالم الاقتصادية، فما من ثروة ناتجة عن الطبيعة التي ترعى كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ازدهار ثروة حرجية أو نفطية أو ما إلى ذلك، إلا وينشأ عنها صراعات رأسمالية تؤدي إلى انتهاكات الحريات، ولا سيما الشعب الفقير فكراً ومادياً، وهذا ما ترك بصمة روائية ذات حبكة متماسكة، وبنية اجتماعية ذات اتجاهات أدبية ولا سيما على مستوى التوافق الأسلوبي والمضموني، والتصوير البلاغي الذي أبدع في ترجمته صالح العلماني بحرفية سعى من خلالها إلى التوفيق بين لغتين، فكل لغة هي بمثابة كينونة يتولد عنها كينونة أخرى في أثناء الترجمة، وهذا ما حافظ عليه علماني، لنستمتع بقراءة رواية اجتماعية ذات أسس واقعية، لها محسوساتها التخيلية الملامسة لمعايير فلسفية أنجبتها الحياة لفئة من العمال ليسوا «أخييراً ولا أشراراً. لا سعداء ولا تعساء، إنما مجرد آلات».

يكشف ميغل انخل استورياس عن مناجم الذهب الإنسانية التي تتولد من الطبيعة نفسها، ولا نراها إلا بعد أن نستسلم للاستثمارات الاقتصادية العالمية «كشركة تروبيكال للموز المغلفة» فهذه الشركة ولدت من أحلام البسطاء والفقراء، والمحتاجين وهي تعتمد في وجودها على الأيدي العاملة التي يتم وضع اليد عليها بشتى الطرق، «إنك تموت هنا شيئاً فشيئاً من الفقر، لست وحدك الذي تموت، وإنما أسرته كلها،

لأنه لا يوجد ما يكفي للطعام، وما يكفي للدواء، لا يوجد ما يكفي لكي يكون أبنائك مثلما يجب أن يكونوا.. أنت أحد موتى الشركة» فكم من أيد عاملة في العالم تموت من عجز أصابها بعد أن استهلكت قواها البشرية الشركات في خدمة قاسية؟.

إن التطابق الروائي والأدبي واضح المعالم من حيث المضمون والأسلوب، فالنص الأدبي الاجتماعي متعدد دلالاته التعبيرية من ناحية السرد، أو من ناحية الوصف المشهدي المكتمل الأركان الذي يؤدي إلى تكوين صورة عميقة الرؤية ذهنياً، وذات مسوغات واعية جمالياً تحقق سياقاً روئياً يستجيب له السرد المتمكن من أدواته، ميغل انخل استورياس ومن تفاعل شخوص الرواية مع بعضهم، وكأنه يوزع بطولة الرواية على الجميع بالتساوي، لنشعر بأن «الريح القوية ستكون مثلما قلت حضرتك، وسيلة ثار هؤلاء الناس المشتغلين، المهانين، المتألمين، المستغلين» لقد جعل استورياس الريح بمثابة ساعة الإنسان سترفع صوتها المطالب، والهادي وستسكننا جميعاً، فهل فعلاً الإنسان يعيش بلا زمن؟ أم أن لكل ريح رواية اجتماعية أو سياسية أو ثورة تتواصل من جيل إلى جيل باعتبارها «الريح القوية التي لا تترك شيئاً منتصباً عندما تهب، وإذا تركت شيئاً فإنها تتركه جافاً ويابساً».

تدفع الرواية بالقارئ إلى التوغل أكثر في حبكة درامية اجتماعية، لتساءل عن ماهية هذه الريح التي تستحوذ على عنوان يحمل صفة القوة لريح سنتظرها من البداية إلى النهاية، لنعرف ماهيتها، لتتفاجأ أن الريح البشرية شبيهة بالطبيعية وعناصرها المناخية المتقلبة من حيث الصراع المتمثل بالشركات الاقتصادية الكبرى التي تعتمد على سياسة البقاء، وما تعنيه من الغاية تبرر الوسيلة «فالشركات الكبرى بالنسبة إلى ليلاند هي على الدوام مغامرة حيوات كبرى» فهل من تغيير تحدته الرياح البشرية التي تبدأ ولا تنتهي، لأن الحياة قد لا تمتد بنا للقضاء على البابا الأخضر، ولكن من سيخلفوننا في الخندق سيرون مثلنا إذا ما تحركوا مثلنا. رمزية في شخصية البابا

الأخضر، وهو من يدير شركة الموز الأخضر، تلك الشركة التي تعتبر الإنسان النبتة المنتجة للموز حليفا له، ولكن هل يمكن القضاء على البابا الأخضر؟ من المؤكد أن الشر في العالم متواصل ولا سيما أن زراعة الموز وبيعه هو كنز يسعى إليه كل من يدفع ثمنه ذهباً، فمدير وهذه الشركة التي تستثمر البشر قبل الموز سيستمرون أبداً، إذا مات أحدهم فسيأتي آخر، ليحتل الموقع نفسه، وهكذا فالرواية ستعيد نفسها زمناً عند كل استثمار مالي لمنتج تزخر به الطبيعة، وتمتد إليه يد الإنسان الذئب لأن «ليس قصة الذئب المتخفي في جلد نعجة، فهذه قصة قديمة جداً، قديمة إلى حد العفونة، وإنما قصة النعجة التي ركب لها طيبب الأسنان طقم أسنان ذئب لكي تتمكن من العيش بين الذئاب».

شخص فنية يعالجها ميغل انخل استورياس بمحاكاتها، وخلق حوارات داخلية تؤدي إلى الكشف عن مفاهيم سياسية مخفية اجتماعياً، لتتوسع المفاهيم نحو أنسنة العالم، وفرض العدالة الاجتماعية واضعاً المرأة أيضاً ضمن متاهات بدائية تبدأ من كونها تغتصب، وتنتهك حقوقها وتعمل بقوة رجل، وتمنح العائلة اهتمامها لتصل في نهاية الرواية إلى جزء من شركة «ويستنتج من ذلك أن زوجته ليلاند هي جزء من الشركة، بحكم كونها أميركية شمالية». إن التجانس والتوافق بين شخص الرواية يترك مسافات للقارئ، ليكون ضمن المشهد التأليفي والاتساق السيميائي المتسلسل في تكوينات سردية شديدة التأثير يصف من خلالها «الروابي التي يزرع المعدن فيها تحت طبقات نباتية عميقة جداً، تهاجم أنسجة الروح برطوبة تتحول في الكائن إلى إحساس بكآبة غامضة، وعدم رضا بما يملكه».

يشير ميغل انخل إلى افتقار الإنسان الضعيف إلى الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق انتصاراته أمام قوى عظمى نشأت من قبولنا الخضوع والسيطرة من قبل السلطة الكبرى، ألا وهي المال، وهذا هو «السيئ في الأمر هو أن الأسعار الجيدة التي دفعوها

لنا ثمننا للأقراط الأولى جعلتنا نعتاد على ازدياد النقود، ونعتقد بأنهم سيدفعون تلك الأسعار دوماً، فهدرنا كل شيء على أشياء لا نفع منها».

فالأسلوب المضموني متعمق من ناحية فهم الحالات الاجتماعية والسياسية لمكونات بشرية وضعت نفسها في مواجهة الريح القوية حيث الثروات تتضاعف هنا بصورة مذهلة. إنها أرقام فلكية، لو أن طفلاً بدأ بعد ما كسبه من الموز، ليس بالبيزو، وإنما بالألف بيزو لبلغ الشيخوخة قبل أن يصل إلى الرقم الأخير «فما يوحى إليه ميغل في روايته التي تحاكي الأزمنة، كما تضعنا أمام جدلية الوجود والصراع لإثبات الذات، والخروج من زوبعة الغوايات التي لا تنتهي في العالم، كالنفط والدولار، وتخصيب الذرة النووي، والتوارث في عدة مناصب ثابتة في العالم» ولست أعني الهيمنة على العالم، فهذه مملكتها، وإنما كسب العالم، وهذا أمر مختلف. نحن الآن أسياد هذه الأراضي، هذه الغوايات الخضراء، إننا سادة، ولكن علينا ألا ننسى أن زمن الهيمنة محدود، وأن ساعة الرب آتية، وهي ساعة الإنسان. فهل من ريح لا تحمل التغيير بعد هبوبها، لأنها تقتلع كل شيء يقع أمامها؟ أم أن الريح القوية تهب بسبب «افتقارنا إلى الوسائل اللازمة للصمود، والقدرة على الصمود هي الأهم في أي حرب».

تتميز رواية الريح القوية بالإيجاز السردي، والتصوير المشهدي المؤلف من عناصر بلاغية تم رصدتها فنياً، لتمنح الرواية رؤية حياتية اجتماعية مأخوذة من الواقع الموحى إليه بأفكار اجتماعية أدبية تسلسلية تؤدي إلى تمكين الحبكة من إثارة الجذب، لفهم ما وراء السطور من تلميحات سياسية من شأنها إعادة النظر في بناء المجتمعات الاقتصادية المبنية على القوة العاشمة التي تهدف إلى تدمير الإنسان، إذ «لا يمكن إضاعة الوقت في التحدث في الفراغ مع أشخاص خارج الواقع الآخذ بالتشكل» فهل الواقع الحياتي هو انعكاس للواقع المتخيل ضمن رواية أدبية أدت دورها في تحديث الزمن؟

«إن الحركات الرشيقة هي موسيقى العين»

قراءة في رواية «الزنبقة الحمراء» للروائي أناتول فرانس

تنشط المحاكاة الحركية في رواية الزنبقة الحمراء للروائي أناتول فرانس، ترجمها إلى العربية أحمد الصاوي محمد معتمدا في ترجمته على الألفاظ القرآنية البليغة في معناها من حيث الصورة والمعنى، والفهم العميق في ترجمة أحسست أنه تفاعل فيها لغويا على القارئ، ليمنحه موسيقا لغة سمعية تتوافق مع رواية أناتول فرانس التمثيلية المحبوكة سرديا، والتي استطاع خلق إحياءات فيها وفق رمزيات الأسلوب الكتابي لما بعد عصر النهضة الذي انتقده في روايته مشيرا إلى أنه «محال أن يفصح المرء عن فكره تمام الإفصاح» وذلك لينتقد فيما خلف السرد السياسة التي كانت قائمة آنذاك مع الاهتمام بالصور الجمالية والموضوع الاجتماعي المتعلق بطبقة اجتماعية معينة، ومنها الفن والأدب والمشاعر التي تختلط في نفسية الفنانين بشكل عام.

حقائق روائية سيكولوجية مدها أناتول فرانس بوقائع تربوية تظهر في تربية الكونتيسة، ومحبتها لوالدها حيث تأثرت بشخصية الأب، كما تأثر حبيبها بشخصية والدته التي تركته يتخبط في النزاع النفسي، وفي هذا تأثيرات نفسية تغلغلت اجتماعيا حيث أيضا الأسلوب السياسي الساخر والملفوف بقصة حب رومانسية، لامرأة فاتنة تشبه بتألقها شعار فلورنسا الزنبقة الحمراء، لنشعر أن المرأة والوطن في رمزية واحدة لخianات يمكن لها أن تتدثر بدثار المحبة أو بدثار العلاقات الشائكة التي يصعب تفسيرها أو تبرير نتائجها من ناحية الذات أو من ناحية المحيط والبيئة التي ينبت فيها الإنسان، لينشأ متوازنا مع نفسه أولا، فالكونتيسة هي نموذج ينمو مع النمو الروائي الذي يكبر بمفاهيمه حتى الوصول إلى الذروة «ولما دخلت معترك الحياة لم تلبث أن

يئست من العثور على مثال تلك الصفات الطبيعية، وذلك الكمال في قوى الجسم والفكر، وظل هذا اليأس ملازمها عندما أتت لاختيار قرينها».

إن رمزية العنوان توحى بالجمال والإشراق من ناحية الزنبق وطبيعته أو من ناحية اللون واشتعاله بالرغبات، لندخل الرواية مع أناتول، وندرك أن لكل شيء في الحياة شعاره الخاص، فالربط بين الرمز ومعناه نقرؤه في تفاصيل كثيرة من الرواية. إن من شعار فلورنسا أو من تلك الشوكة التي تذكر الكونتيسة بحبيبتها أو بدبوس الشعر، ولكنه في روايته حاول تعميم أفكاره السياسية واتجاهاته التي تنتقد حتى الشعراء والكتاب مشيراً إلى «أن القراءة والفهم هما الترجمة» فقد ترجم أفكاره إيحاءياً، ليخلط بين أركان الحياة خلطة سحرية جعلنا نتذوق أفكاره من خلال قصة حب رومانسية انتهت بالماضي المؤثر على الحاضر، حيث يستحيل إصلاحه، وفي هذا نظرة شديدة التمعن والتدقيق ولا سيما في قوله «الماضي وحده هو الحقيقة البشرية، وحده هو الكائن» فهل الماضي هو ما يغلف حياتنا كبشر، ليجعلنا ندفع الأثمان الباهظة لعدم وعينا في الماضي؟

اهتم أناتول فرانس في روايته «الزنبقة الحمراء» باستخراج الماضي، ليضيء به الحاضر، أو لترك للقارئ ما استخلصه من مفاهيم تاريخية حيث «أن المرء لا يقول قط في كتاب ما يريد في الحقيقة» ففي روايته استخرج آثار نابليون، وأفعاله من مخبوء التاريخ، مع الاهتمام بانتقاد اليهود وأفعالهم في تلك الفترة «بيد أن اليهود قد أهملوا أداء واجبهم، وأصبحوا بين المسيحيين من أتباع الرسول» ولكن منح جل اهتمامه بالماضي بنابليون، وتقييم أعماله وأفعاله واتجاهاته «ونابليون كان محبوب أمة قائمة برأسها، وكان منشأ قوته في إشعال المحبة في قلوب الرجال أينما حل وسار، وكانت مسرة جنوده في أن يبذلوا له المهج ويموتوا فداء» ومن ثم منح الأدب اليهودي السمو والرفعة عبر تلميحات قصيرة لا تتعدى الومضة اللغوية التي تترك أثرها في القارئ

«إني يا سيدتي على ثقة أنك غير مطلعة على سمو الآداب اليهودية وتفوقها على غيرها من الآداب كافة». فهل حاول أناتول فرانس جمع بقية من التاريخ كدلالة على الإنسانية التي تتضح في رواياته، كلما ذكر نابليون أو اليهود أو المسيحية أو حتى الإسلام، ليؤكد من خلال ذلك «أن الإنسانية كامنة في صميم قلب الإنسان، ولكن الرفق يبدو على جوارحه وهو إلى الحركة أسرع وإلى الظهور أقرب»، ثم ليجمع بين اليهود والعرب مظهرًا فضلهما على أوروبا بشكل عام «إنه لولا اليهود والعرب لكانت أوروبا اليوم لا تزال مغمورة في لجج من التعس والجهالة والظلم والقساوة كما كانت على عهد الحروب الصليبية». فهل في هذا تلميح لعصور تاريخية تحرر منها العرب واليهود؟ أم أن «الزنبقة الحمراء» هي الجمال في الحاضر والمستقبل الذي جعل الكونتيسة تشعر أنه مرتبط بالماضي الذي يستحيل إصلاحه؟

ما بين الحب والسرد الروائي، وتكنيك المشاهد البصرية المتخيلة خفة حركية ذات تنقلات فكرية تترك القارئ في رواية اجتماعية أنثروبولوجية يضئ من خلالها أناتول معالم الإنسان، والبيئة المحيطة من حوله، وتأثره وتأثيره بمن حوله، وكما الكونتيسة «سابحة في أفق أحلامها وأخيلتها، فقد رأته في أعماق الماضي مسرة طفولتها الوحيدة، وكانت ما تزال مقتنعة بأنه ليس في الدنيا من يصارع أباهًا لطفًا» ولكن في المسارات الأخرى من الرواية حافظ على التنوع الرؤيوي لاجتماعيات، وسياسيات، ومناظرات وأفكار جعلته يتساءل: «وما كانت رسالة بني إسرائيل إلا لتهذيب الشعوب» فهل من فرق بين اليهود وبني إسرائيل ليتنوع في ذكرهم من خلال رواية حملت في عنوانها اسم شعار فلورنسا «الزنبقة الحمراء».

تتبلور الأحاسيس الفنية في أكثر من موضع جمالي في الرواية مع الاهتمام بالفنون كافة، كالأزياء وجمال المرأة والرجل على سواء، والرواية، والفنون التشكيلية من خلال الرسم اللغوي الصامت المليء بجمال الضوء والظل ورومانسية غارقة

بالتخييلات «وأشعل الشموع، فبدا وجهها على الضوء صلبا متجهمان فنظر إليها نظرة وثيقة»، حتى في فن القصة «وبمثل هذه الطريقة تكتسب القصة قوة أدبية لا يمكن تفاصيل التاريخ التافهة الثقيلة الجامدة أن تؤذيها قط» وهذا تماما ما لمستته في روايته «الزنبقة الحمراء» لأنه استطاع إسقاط الضوء البارز على الكونتيسة. لتتابع حركتها بشغف في رواية لم يتركها التاريخ دون تفاصيله التي وصلت للذروة في معرض مخزن أودعه تجار الصور في العالم من أقصاه إلى أقصاه في مخازنهم، وهنا يفلح الأمير في بيع ما استعصى على اليهود أن يبيعوه، ليمرر معلوماته ببساطة بين أجزاء الرواية بحنكة روائي، وبراعة قاص يقول: «إن هذه هواجس القصصين الذين لم يعرفوا الحياة».

أضفى أناتول فرانس على الرواية المشاهد البصرية التي رسمها بدقة فنية ساهمت في منح القارئ جمالية وجدانية، تختزن في مخزونه الأدبي بل في مخيلته، لأن كل قارئ يحل خيالاته محل خيالاتنا فالمشاهد الطبيعية الصامتة تكتمل بالحركة مع الإحساس بالسكون، مما يترك القارئ في تذوق حسي يمنحه لذة التخيلات التي تثيرها المعاني في كلماته الأدبية ذات الجمال الموضوعي «إن كآبة الكنائس في الليل تهيج مشاعري، وتثير ثائرتي دوما، إنها تشعرني بروعة الفناء وجلال العدم». لكن التشطي وما وراء الصور الأدبية المشحونة بمجازات إيحائية هي بمثابة أجزاء نقدية لسياسات كانت في الماضي، وينتقدها روائيا بل يضعها تحت مجهر القارئ المتجدد بتجدد روائي محسوب بدقة متناهية، ليخاطب من خلال روايته الأجيال في الحاضر والمستقبل تاركا الماضي في روايته «الزنبقة الحمراء» هو الحقيقة البينة، الماضي وحده هو الحقيقة البشرية، الماضي وحده هو الكائن، وبهذا وضعنا أمام الماضي والحاضر والمستقبل من خلال زنبقته الحمراء، وتشابه المعاني من خلال تشابك الأحداث واتصالها ببعضها.

ترك أناتول فرانس الزمن الروائي محصورا بالماضي، لتولد التفاصيل في المستقبل

من خلال كل قارئ يحاول تحديث الأفكار، بل رؤية الأحداث بمنظار أناتول فرانس، ولكن من خلال أسلوب شاعري دقيق المعنى ذي إحساس مكاني مرتبط بالمدن كإيطاليا وفلورنسا، كما إنه وضع التراث الفني على المحك «فعلينا أن ننظم أشعارنا وتخرج أعمالنا الفنية على ذكر من أولئك الذين ماتوا عنا ناظرين إلى الأمام، إلى أولئك الذين سيأتون بعدنا ويقتفون أثرنا» مع النظر إلى تراكمات الأحداث في الماضي من خلال سيرة نابليون، وكتاب القصة، و بول فرانس الذي أصاب كبد الحقيقة بقوله «إنا لا نجد في الكتب غير أنفسنا» وهذا ما حاول أناتول فرانس أن يثيره حسيا في القارئ، فالتطور الروائي هو جزء من التطور الإنساني، بل هو نمو فكري ينضج من خلاله القارئ، فلكل كائن ذاتية خاصة به أدبيا أو اجتماعيا أو سياسيا أو ما إلى ذلك، وهذا نوع من استكمال التناسب الذي ذكره أناتول فرانس في خضم سرده الحوارية والتمثيلية الذي انتهى بماض يستحيل إصلاحه، لهذا علينا أن نتبه أننا نحيا في الماضي، ونمهد لذلك في حاضر سيولد في المستقبل، ولكن يبقى السؤال الأهم الذي عصف في ذهني وأنا أقرأ الرواية: هل فعلا ما كانت رسالة بني إسرائيل إلا لتهديب الشعوب؟ أم أن نابليون «شاعرا لا يعرف من الشعر إلا الفعل، فترامى خياله إلى حد السيطرة على الأرض»؟

الفلسفة الطوباوية لسجين الروح

قراءة في كتاب «سجين الروح» للدكتور كلود عطية

تتعذر الرؤية في كتاب «سجين الروح» للدكتور كلود عطية حيث إن التضاد يتفاعل بين الروح والجسد، والمرأة والرجل، والوجود والعدم، والفكر الاجتماعي القائم على المفاهيم الدينية المبنية على فكرة الثواب والعقاب، ليصنع من العاشق الخيالي مثالية لا يمكن الحفاظ عليها في ظل طوباوية مفقودة، ويضعنا منذ البداية أمام الوهم، وما يجسده من تذبذب تفكير، أو من عقدة فلسفية ذات جدلية لا تقود القارئ إلى نتيجة عقلانية أو عاطفية، إنما على هواجس تنطوي على رمزية قصة الخلق الأولى (آدم وحواء) وعلى مزاجية ذات تصورات قلقلة لا تخلو من ارتباك يعتمد فيه الدكتور كلود عطية على الأدب التخيلي المشحون بالأسلوب الطوباوي المرتكز على أسس لا يمكن تحقيقها، لأنها عبارة عن نزعة وجودية تتصارع فيها الأفكار السلبية والإيجابية التي تتخبط فيها النفس بين الوعي واللاوعي المرتبط بالقوى الماورائية، أو ما فوق الطبيعة البشرية «فأسقطت رؤية إلهية تندد بالجهل الروحي وتثير في جوف الكواكب العقلية الماورائية شكل النفق الذي ينتهي» لكنه يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المرأة والرجل وبين الموت والحياة، ولكن ما يلبث أن يضعنا أمام «تخيلات إنسانية صنعتها هواجس المجانين...».

إن قارئ «سجين الروح» يدخل في نفق الخطيئة والتدنيس بل في سجن جسد يحاول التحرر من الاجتماعيات الجاثمة على خلاياه، فهو لا يستطيع التحرر، ولا الانفلات، إلا من خلال الروح ووهمية الوجود الثنائي المشروط اجتماعيا بنظام تناقضي تتصارع فيه الأنفس والأرواح والأجساد حتى لتنتفض ذهنيا أحيانا من

سريالية الأمكنة المظلمة، أو بالأحرى الجحيم الوهمي المبني على فوبيا الخوف التي يتصارع معها كلود عطية في كتابه بل في هواجسه التي تناقض نفسها بنفسها «في حياتي الإثارة شيء محتم.. وفعل الحب هو النشوة العابرة للحدود الكونية.. في حياتي لا معنى للإثارة.. في ظل الخوف والقيود والأمكنة المظلمة والضيقة».

اضطرابات يقينية لكائن لا يقيني يبحث عن حقيقة الوجود، وعن ماهية الحقيقة خارج الجسد، أو بالأحرى خارج الحياة، لكن ما من أحد منا يستطيع معرفة طبيعة الأشياء خارج جسده وعقله، لأن ذلك مرتبط بماهية الخلق التي نجعل وجوديتها التي يبحث عنها كلود عطية في كتاب أو جسد أو تراب أو حتى من خلال «قانون الأرض.. طقوس الغابات تُحتم سلطة الأرواح القوية التي غطست في أعماق البحار التي ملأها أنهار من دماء الخراف والغزلان والكثير من الحيوانات الضعيفة.. إلا أنها تكاد تنقرض في أنحاء عديدة من ميادين الروح السلطوية» فالنماذج الذهنية التي يرويها كلود ليحقق المثالية المفقودة ما هي إلا متاهات نفسية مشتتة بين الحقيقة المطلقة للوجود وبين الوجود الإنساني المبني على التناقض والصراع الاجتماعي الضيق القيود، والشديد في تطلعاته نحو الإنسان ابن البيئة والمحيط، وابن الفكر الديني المتشدد أو غير ذلك.

نماذج ذهنية ذات أنظمة تكوينية اجتماعية تتصارع فيما بينها فكريا، دون التميز بين الأساسيات والماورائيات بين الواقع والحلم، والفتناتيات المتخيلة، أو بين الشعر والحكمة والذاتية والموضوعية، لأنه مقيد بالأعراف الاجتماعية المبنية على الحياة الأخلاقية المرتبطة بانقياد الجسد وحسرة الروح السجينة القابعة بين جدلية الخلق والخالق، وبين التحرر الروحي من كل ما هو مرتبط بالعلاقات الحياتية المتعارف عليها، وبارادة الإنسان في تقويم الاعوجاج المتوارث عليه، لكنه تائه بين ما هو ديني، وبين ما هو طوباوي ما ورائي مخفي من خلال طبيعة الإنسان، وميله نحو الخير

والشر والحب والكره، كما إنه رغم هذا خاطب الأجساد أو السجون حسب تعبيره «سجين الروح» «أجساد التربة الصالحة تنبت بروحها» حياة الآخرة «وليس «آخرة الحياة» وترقد في فناء الأرض، وليس في أرض الفناء، لتبقى هذه الروح المتجسدة بثقافة الحياة ثائرة بكبريائها وعظمتها نحو فضاء الأبدية وفردوسها، لترقص على موسيقا احتكاك الأرواح المثقلة بالعلم والمعرفة والحب والنشوة العابرة لحدود الجسد وهو جس الدنيا من أجل الأبد».

جدلية لا تتطابق فيها المعاني مع الفكرة التي يحاول إيجادها كلود عطية ضمن عبثية الواقع الذي يسمو عليه بالمصطلحات التبشيرية ذات الأيديولوجيات المشبعة بعلاقات فلسفية روحية جعلته يتساءل: «كيف حصلت الثورة في تلك العيون التي أبصرت النور عبر فلسفة الروح؟ فهل يعكس الصراع النفسي في كتابه على فلسفة الروح التي من شأنها رفع الأخلاق نحو اللانهاية التي «تشبه التنقيب عن الذات في أعماق الروح، فكلما تطفو على سطح السماء تقذفها أمواج الأرض لتلامس رمال الجسد المتحركة وترطم بأسوار القلاع البشرية المكبوتة» أم أن البداية والنهاية هي تلك المجهول الذي يبحث عنه روحيا في كتابه المجهول بإشكاليات فلسفية تتفاوت بمستوياتها بين ضعف وضعف، كما تتأرجح المثالية التي لا يمكن الوصول إليها، لأنه وضع نفسه في بؤرة إعصار فكري لا يمكن الخروج منه بنتيجة يمكن الاعتماد عليها، لأن البذرة الروحية في الكتاب هي وليدة اجتماعيات مطبوعة بل منقوشة بقسوة على صفحات تاهت فيها الأفكار بين ما هو ديني ولا ديني حيث يتخبط الفكر بعشوائية يحتاج القارئ بعدها إعادة الاستبصار في المفاهيم الذاتية، لتصحيح مساراته الذهنية والعقلانية بل المعايير الثقافية والجمالية والأخلاقية.

ما بين الثقافة والتأقاف رحلة أبحر بها نحو المرأة وكيونتها المستعصية على الفهم، ومن كل النواحي الإنسانية التي ما زالت جدليتها قائمة حتى الآن، ليسأل

بشدة: «لماذا تبحث عن توأم الروح وهي تعيش حالة من الاكتفاء الذاتي على كل المستويات الجنسية والثقافية والاجتماعية العلائقية؟ هل هذا السؤال هو خاص للمرأة أم لكلا الجنسين على سواء المرأة أو الرجل؟ ألا نحمل في دواخلنا مثالية لا يمكن الوصول إليها لنتمم الكمال المنشود؟ ومن ثم يأخذنا كلود عطية إلى هناك في رحلة تخيلية لا يمكن التكهن بزمكانيتها التي نجهل ماهيتها» هناك لا معنى للحياة إن لم تلتق الروح بالروح، ولا معنى للحياة بعد الموت إن لم تحضن الأرواح بعضها، لتحيا دون قيود وقوانين وضوابط دينية واجتماعية وأخلاقية، تعيش بعُريها الكامل حتى النشوة والكمال، لتكون روح الحياة وحياة الروح في عالم مجرد من الجسد، أي مجرد من ثقافة الشيطان، وفلسفة الإلغاء والتدمير والتكاثر من أجل السيطرة واعتماد مبدأ «نحيا الحب بالقوة، وليس بقوة الحب نحيا» فهل بين من ثقافة شيطانية منزوعة الشرور؟ وهل البذرة الإنسانية هي في صراع ذاتي بين هذا وذاك؟ وهنا وهناك؟ أم أن الحياة جميلة ببساطتها وتناقضاتها المبنية على جمالية الوجود الإنساني فيها؟

يربط كلود عطية بعمق بين ما هو اجتماعي متوارث، وبين ما هو ديني تبشيري، وبين ذاتية الإنسان المدققة فكريا بكل ما حولها من مسائل جدلية ما زال يحاول الخوض فيها، ليستكشف الحيات من خلال الروح التي يجهل ماهيتها بل يتنازع الشك واليقين في الموت والحياة، والبداية والنهاية، فالمضامين السيكلوجية في كتابه الطوباوي هذا يرجع إلى إيمانه العميق بوحدانية الإنسان الذي يحيا الصراع بذاتية تؤدّي إلى النزاع الآخر مع المرأة، ومن ثم مع المجتمع، ليطرد ويثور ويحاول إيجاد طريق النور عبر السير في العتمة الميثولوجية الذي يرسمها كلود بقصدية المثالية الأبدية، والخلود والحب المحمل بالقوة الروحية التي وضعها في سجن أراد التحرر منه بل أراد التحرر من حب امرأة تسلبه في بعض الأحيان المشاعر التي تجعله ينصاع نحوها ليسأل الرجل: «لكن الرجل يسأل: أليست الروح هي نفسها في الأرض وفي السماء؟ أم أنها

على طريق الزوال أيضا؟ كيف يمكن أن نؤمن بأبدية الروح دون أن نؤمن بأبدية الحب؟ ولا سيما الحب الذي تسربل بين ذرات الروح وتمرد على ذرات الجسد». لا أعرف لماذا يفصل كلود عطية بين الرجل والمرأة في كتابه، وهو يسعى إلى التحرر من المفاهيم الثابتة ضمن اجتماعيات ثقافية وفكرية وعاطفية انقاد لها وتحرر منها، انتقدها وتماشى معها، أحبها وكره وجودها، فالضمير الإنساني هو الزئبق الذي تتساوى من خلاله المفاهيم، ومن أبرزها الحب الخالص نحو المرأة التي «باتت تُدرك تلك الملهمة أن الرجل قد وصل إلى أعلى درجات التعلق والتشبث بهذا الحب، وأن عينها هي مصدر النور في ظلمته، ومصدر القوة في لحظات ضعفه، وأنه قد يكفي بنظرة واحدة ليثبت أنه مستمر في هذا الوجود، وقادر على مواجهة الحياة، والسير بخطى ثابتة نحو الإلهام الروحي والبحث الدائم عن الروح الهاربة» فهل حاول في كتابه هذا وضع الروح الهاربة منه في قمقم ذكوري لا يمكن الخروج منه؟ أم أنه اتخذ من فلسفته الطوباوية فكرة ذات صفة سجين؟

كتاب محمل بهمسات شاعرية ووجدانية وبفلسفة طوباوية، ولكن لا يمكن وصفه بالرواية أو بالخروج عن المؤلف، لأن الكتاب عبارة عن صراع سيكولوجي يحاول من خلال كلود التحرر من المثالية التي يسعى إليها الإنسان في الحب، وفي نواح أخرى لم يستطع أن يتحرر منها كليا، لأنها جعلته كالسجين الذي يتخبط داخل متاهات الروح، وهنا ذكرني كلود بالشاعر القديم فيرجيل حيث يقول: «بالتأكيد سيأتي اليوم/ الذي يجد فيه فلاح يشق بمحراثه تربة حقله/ رماحا وسيوفا قديمة علاها الصدا/ وسيقلب سلاح محراثه خوذاً لمحاربين قدماء/ وسيقف هذا الفلاح الطيب وقد ملأت نفسه الحيرة/ أمام العظام المفتتة لأبطال المعارك التي خلدها التاريخ، فهل من أبطال سجناء الروح؟».

قراءة في كتاب « كنز البسطاء »

«نظن أننا اكتشفنا قطرة ذات كنوز رائعة، وعندما نعود إلى النور، لا نكون قد أتينا إلا بحجارة كريمة مزيفة وقطع زجاج»
(موريس ماترلنك)

يستخدم موريس ماترلنك في كتابه «كنز البسطاء» الذي ترجمه إلى العربية أنطوان حمصي مفردة البسطاء الممدودة بكل معانيها على خط الذاكرة والموت، لتتوسط كالفرغ بين هذين القطبين معالجا بذلك مسألة الكينونة، والشمولية في مسألة الحياة ببساطتها في كل مجالاتها الإنسانية والفكرية أو الوجودية والألغاز الحياتية المحيطة بنا التي قد يصعب فهمها من مختلف نواحيها الغنية والفقيرة، ليتكون الكنز من القناعة والنور، والرضي والسلام الداخلي الذي يتشكل من خلال الحب «لأن الحب الحقيقي يرد أكثر الناس عبثا إلى مركز الحياة» إذ يتعقب موريس ماترلنك المفاهيم الداخلية القابعة في كل منا، ليخرجها إلى النور بصمت صنفه، وتكلم عنه ضمن منظور الائتلاف والاختلاف، والتوافق في نظريات يتفاعل معها القارئ، ليكتشف أنواع الحب والصمت من صمت فعال إلى صمت سلبي وسري، لأن «الصمت هو العنصر الذي تتشكل فيه الأشياء الكبيرة من أجل أن تستطيع أخيرا أن تنبثق كاملة ومهيبة في ضوء الحياة التي ستسودها» ولهذا كنز البسطاء يتكوّن من البداية، وكأننا نفتش عنه وسط المعاني، لنكتشفه بالتسلسل السلس الذي حافظ على مستوياته، وانضباطاته البسيطة مع الحفاظ على الإشارات والدلالات التي يضيء معانيها تدريجيا، وبعمق يستضيء منه الوجدان.

يضيف موريس ماترلنك على كتابه المؤثرات المعنوية والموضوعية التي تؤدي

إلى طرح التساؤلات على الممالك الداخلية للأفكار التي نملكها بغموض ووضوح حوى تباينات في الآراء التي جمعها في كنزه «لأننا شيء آخر خلاف أفكارنا وأحلامنا، ولا نعيش أنفسنا إلا في بعض البرهات وسهوا تقريبا» فهو يحافظ على المعنى الروحي للحياة من حيث «التمييز بين العرض والجوهر» في فن كتابة اختنق فيها الصمت وتحول من السري إلى الفعال، لينتج عنه خلاصات تنطوي على حقائق ملموسة يحسس بها القارئ بمنطق يقظ ذي مسافات تأملية تتيح الانطلاق بوعي مع لغة فكرية وفلسفية تلونت بمفاهيم معرفية وسلوكية، وأفكار استنتاجية تهدف في جوهرها إلى بث كلمة روحية تتأثر بها الأشياء من حولنا لأننا «نتعلم أكثر بكثير مما يمكن أن يقال، والبرهة التي تتوقف فيها الجملة وتختبئ الكلمات فيها فجأة هي تلك التي تصادف فيها نظرنا القلقة».

ان استجلاء الزيغ عن البصر يحتاج لاستنارة فلسفية ينتج عنها ظهور الأفكار العميقة «لأن كل إنسان ينطوي على الحقيقة نفسها التي ينطق بها إنسان بليغ، وهو هذه الحقيقة، إذ يستند في هذا على المخزون الناتج عن عدة أبحاث في القناعة والحب، والأخلاق الكامنة في النفوس الطيبة والنهائية، والحقيقة أن أغرب ما في الإنسان هو رصانته وحكمته المخبوءة» وهنا يدعوننا موريس ماترلنك أن ننش العمق الداخلي في كل منا، لنمسك بالجوهرية، أو الكنز المخفي والمستقر في أعماق الأنفس عامة، وهو الحب أو السلام من حيث معناهما المتكامل، والمتوازن بين الداخل والخارج، لتتحول إلى أجداد في الحاضر، ونصح كل ماضي دون أن نشوه المستقبل الذي ينتظر من الإنسان فهم مسألة الكينونة التي وضعها أمامنا في البداية. ربما نستطيع اكتشاف النفس وجوهرها وبنيتها الوجدانية «وإذا أتيت لكم أن تهبطوا لحظة في نفوسكم حتى الأعماق التي تسكنها الملائكة فما سوف تتذكرونه قبل كل شيء عن كائن احببتموه وبعمق، ليس الأقوال التي قالها أو الحركات التي أجراها، بل ضروب الصمت هذه

هي وحدها التي كشفت نوعية حبكم ونفوسكم»، فهل يحاول موريس ماترلنك الإيحاء بالعودة دائما إلى فطرة الحياة الأولى؟ لنمحو كل خطأ ارتكبه الأجداد؟ أم نحن الأجداد لكل زمن أت؟ وإن أجدادنا ينهضون لدى أقل أفعالنا معنى، لا في قبورهم حيث لم يعودوا يتحركون، بل في أعماق ذواتنا حيث يعيشون دائما.

يمتد «كنز البسطاء» إلى ما لانهاية عبر كلمات تختمر في الذهن، وتتقصى المحتوى العقلي والعاطفي عند القارئ المنصت بصمت إيجابي إلى تفاصيل «التطهير الاستدلالي للأفكار والكلمات» لنسأل معه: «هل ينمو معنى الحياة في الضجة أم في الصمت؟»، ليشير بنا متعة اكتشاف الجواب «إذ نكتشف السعادة أو مجرد لحظة راحة عن أشياء أكثر جدية واستقرارا من هياج الأهواء». ولتشكل الرؤية الشمولية لكنز أفراد له من المعاني ما يجعله مصقولا بمفاهيم جوهرية تشكل بخصوصية وجدانيه تجعلنا نبتعد ونقترب عن العقل، ولكن ضمن البقاء عند حدود الوجدان، وفي عمق الذهن الذي تستثيره الطروحات الفكرية المنطبعة في تصورات بنيوية تعلق وتيرتها اللفظية عند كل منحى تفصيلي يضعه في كنزه المبسوط بتميز فلسفي ومنطقي ذي حقائق «تتيح لكم أن تهبطوا لحظة في نفوسكم حتى الأعماق التي تسكنها الملائكة، فما سوف تتذكرونه، قبل كل شيء عن كائن احببتموه وبعمق ليس الأقوال التي قالها أو الحركات التي أجراها، بل ضروب الصمت هذه هي وحدها التي كشفت نوعية حبكم ونفوسكم».

تزداد نسبة الإقناع والتخيل كلما تعمقنا في الغوص للبحث عن كنز البسطاء، وماهيته الجدلية التي تتميز بمصداقية كتابية أعادت إلى الذاكرة «فراغ سؤال سحيق القدم مسألة الكينونة» ولكن من خلال تدقيق العبارات النابعة من استقراء نوعي ذي دلالات قادها بهدوء نحو فكر القارئ، وغرسها وسط إشارات تفضي إلى تعميق البحث في الكنز الذي يتوجه به نحو البسطاء، باعتبارهم نقطة الوسط التي يتم من

خلالها معالجة الأطراف الثانوية التي تتضح وتتلور مفاهيمها «فمن المهم أن نخرج أحيانا للبحث عن أحزاننا من أجل أن نعرفها ونتأملها حتى لا تكون كتلة مصيرنا الكبيرة التي لا شكل لها في طرف الخط» فمن هم البسطاء؟

إن البسطاء هم من اختبروا الإنسانية والحياة العميقة، حتى من تساءلوا عن ماهية الموت وماهية الخيانة والإخلاص والتوحد في الشكل والموضوع أو الجمع بينهما كأنهما عملة واحدة «وأن الأشخاص الذين نخلص لهم والأشخاص الذين نخونهم هم ذاتهم دائما». إذا إن فكرة التوضيح الدائم لكل نقطة يبحث عنها تستمر في كل مرحلة من مراحل الكتاب المتلاحمة مع بعضها، والمسبوكة ضمن تفاصيل ازدواجية تتضاد فيما بينها، بإجازات إيحائية، كالذاكرة والموت، والعداء، والطيبة، والخير، والبيت العادل، والبيت الظالم بصورة متماثلة، معتبرا توسيع الوعي هو الإحساس بقيمة الحياة التي تنعكس على فكرة «إن موتنا هو الذي يقود حياتنا، وليس لحياتنا هدف سوى موتنا»، لأن «النفس البشرية نبتة ذات وحدة كاملة، وأن أغصانها تزهر عندما تدق الساعة في الوقت نفسه» حيث يتنافس المستوى المضموني مع المعرفي والأسلوبي مع البحث عن الجمال الداخلي في كل كنز يحتوي معاني إنسانية، هي بحد ذاتها جوهر الحياة، ونقطة حيويتها الطيبة، ولكن هل فعلا «يجب أن يكون المرء قد عانى العذاب من أجل أن يكون طيبا».

إن مفهوم الكنز الحسي هو القيمة الكبرى التي تمنح الكتاب جمالية روحية تؤدي دورها ذهنيا، وتتخذ طابعا ديناميا في التحليل والفهم، وقدرة القارئ على استيعاب المعادلات النسبية ببساطة تميزت بمحتوى صياغي مؤثر، وإشعاع كلامي له أبعاده الذاتية التي أضاءها موريس ماترلنك بأراء وأفكار تأخذ «شكل الكنز السري للبطولة واليوم الذي ترغمنا فيه الحياة على فتح هذا الكنز» إن استخلاص كل مفهوم من بين المفاهيم التي طرحها لإخراج كنز البسطاء من بين ركام الألم باعتباره أول

«غذاء للحب، وكل حب يتغذي بشيء من الألم النقي يموت كما الوليد»، ولهذا فتح في نهاية الكتاب فكرة الموت بقول لافاتر: «الموت لا يحمل شكلنا غير الحي فقط، ولكن فكرة الموت وحدها تعطي شكلاً أجمل للحياة نفسها». فهل الموت هو بداية الحياة التي نرى من خلالها النور البدائي؟ أم أن الكنز الأكبر هو الحب «لأن لحظة الموت تبدو أقصر مما ينبغي لقسوة الحب الحميمة» فمن منا يستطيع استخراج كنزه من الحياة؟

«جبل الثلج العائم»

دراسات في القصة القصيرة للناقد شوقي بدر يوسف

الفن الذي يتمحور حول خلق مؤثرات تتضمن معاني عميقة. يضيء الناقد شوقي بدر يوسف في كتابه «جبل الثلج العائم» الذي يعالج من خلاله دراسات في القصة القصيرة لبعض الأدباء أمثال محمد صدقي ومحمد الصاوي وغيرهما، مع المفاهيم القصصية التي تميز الأساليب المختلفة عند العديد من كتاب القصة القصيرة، إذ لم يعتمد شوقي يوسف على المبادئ النظرية فقط بل تخطى ذلك واستطاع تشريح الأسلوب القصصي، ووضعه في قوالب الخصوصية الذاتية التي تنبع من قدرته على بث وجوه عديدة في قصة واحدة لهذا الفن الذي يتمحور حول خلق مؤثرات تتضمن معاني عميقة ذات مقومات فنية لها أسسها القادرة على حيك النص القصصي، وجعله ضمن جنس أدبي له خصوصيته من حيث البنية التصويرية، والذات الراوية معتمدا في رؤيته على اللحظة الفنية أو لحظة التوتر.

يشرح شوقي بدر يوسف الواقعية النقدية التي تخيم على إبداعات محمد صدقي معتبرا النص القصصي المتنفس الجمالي باعتباره ذا أيديولوجيا خاصة ارتأها كطريقة حياة، وعانى من تأثيرها معاناة كبيرة مما ترك شفرة سردية خاصة إذ «تتجلى خصوصية الإبداع في الكتابة من خلال البحث الدائم عن هوية خاصة بهم تنبع أساسا من التجربة العامة التي يعيشها الكاتب، ويعايشها معايشة كاملة، وبالتالي فهي توجد بكل جوانبها في إبداعاته».

يسعى شوقي بدر يوسف في كتابه الصادر عن نادي القصة في مصر إلى توضيح الأساليب والدلالات القصصية، لما لها من تأثير على الأدب، وعلى الرؤية الفنية

بوصفها تتميز بأيدولوجيات معينة لثقافات مختلفة تخدم بوعي اجتماعي كل المسائل الأدبية، ما يؤدي إلى تكوين نزعة تميل إلى طبقات اجتماعية عايشها الكاتب، ولعل ما شهده محمد صدقي في حياته الخاصة من أزمات ومعاناة كبيرة قد تخلق عنده إحساسا كبيرا بمتناقضات الحياة، وعظم مفارقاتها وتناقضاتها الحية حتى قيل: إن أجمل قصة كتبها محمد صدقي كانت قصته التي عاشها بالفعل، ومارس دقائق أحداثها بنفسه. وفي كلامه هذا عن محمد صدقي حقيقة واقعية ملموسة في دراسات كثيرة عن كتاب قرأنا عنهم الكثير، وتأثرنا بقصصهم من حيث المضمون والأسلوب وجمالية السرد الدلالي الذي يضيف على القصص نوعا من التشويق، مهما اختلفت أنواع القصة، واقعية كانت أو خيالية أو سريالية وغير ذلك.

ما من بنية فنية إلا وتمتلك رؤى مختلفة، حيث يصار إلى ترجمة التفاعلات التي تحدث بين الكاتب والقارئ والقصة نفسها وضمن ثلاثية «تستمد أهميتها بالتبعية من خلال قراءتها قراءة تعتمد على الرغبة والحب المقرون بلذة المعرفة، والمتلقي هو العنصر الثاني الأكثر من أساسي الذي تكون قراءته لهذه النصوص هي غاية الفعل الذي من أجله كتبت هذه النصوص، وليت هذه القراءة كانت مقرونة بالمعرفة والثقافة والرغبة الخالصة في التناول والتلقي، فهل النزوع إلى التجريب في قصص محمد الصاوي يحقق مقروئية فعالة تحدث تجدد في الهوية القصصية؟ أم أن شوقي بدر يوسف يبحث عن تنقيب في تضاريس هذا الفن لتحديث بنيته الأساسية، ودفع دماء جديدة تسري في شرايينه؟».

إن الإحساس بأهمية الفن القصصي يثيره في النفس الناقد وفق تحليلات اتخذت من الواقعية النقدية منطلقا لها، إذ يشعر القارئ لكتاب «جبل الثلج العائم» كأنه يعوم بين مقولات يستطيع القارئ التلذذ بقراءتها، لأنها تتناقض مع كل كاتب تبعاً لنظرية وضعها شوقي، وسار عليها من المقدمة إلى الذروة التي لا تروي فضول القارئ،

إلا إنني بعد أن أنهيت قراءة الكتاب بدأت بكتابة القصص بعفوية اخترنتها أفكاري التي تأثرت بما طرحه من نماذج وأفكار، ونظريات تؤدي إلى سبك المفاهيم من حيث المفهوم النظري والتطبيقي، كما تطرق أيضا إلى الأسلوب الروائي عند القاص والروائي مصطفى نصر، فالرواية عند مصطفى نصر بمثابة «شريحة عريضة لحياة متشعبة الأركان في مكان له خصوصيته يعبر بها الكاتب عن وجه من وجوه الواقع الضاري المليء بالصراعات والصدمات الإنسانية» إلا أنه أعطى الأهمية الكبرى للفن القصصي الأصيل الذي يقدم أنماطا من الواقع الحياتي بحيث تؤدي القصة دورها في التأثير الانفعالي المؤدي إلى ترسيخ العبرة التي يود الكاتب إيصالها إلى المجتمعات كافة، فهو يقول في كتابه: «أما القصة القصيرة عنده فهي الطاقة المليئة بالمواقف والرؤى واللحظات الرائعة التي تنبض أيضا بواقع الحياة حتى لو كان التعبير عنها من خلال استخدام كل ما هو متاح من القبح والصدمات الكثيرة الموجودة في الأماكن المهمشة».

الكتاب هو ملتقى أدباء اهتموا بكتابة، اهتموا بالجوانب الحياتية والإنسانية بوجه عام، وأضاف شوقي بدر يوسف عليه ملاحظاته الدقيقة، كناقذ منفتح على الأساليب العربية والغربية، فهو كحل كتابه بأراء كتاب غربيين أمثال رولان بارت و جيرار جينت وسواهما تاركا للمتلقى حرية التأثير بما قدمه من نظريات وتطبيقات واستنتاجات تؤدي إلى بلورة تنويعات، ومؤثرات معرفية وأسلوبية انعكست على «الأدب بصفة خاصة، فارتبطت الرواية بتجسيد واقع الحياة والمجتمع بشرائحه وقضاياه المختلفة، بينما ارتبطت القصة القصيرة بالتعبير عن الفرد وواقعه، وكما يقول فرانك أوكونور في كتابه الصوت المنفرد». الرواية هي صوت المجتمع، في حين أن القصة القصيرة هي صوت الفرد «إن المقارنة بين الرواية والقصة تطرق إليها مع مصطفى نصر كقاص وروائي، فهو يكمل النظريات النقدية بوقائع تشريحية حرص

على ربط القارئ بها، ليشد انتباهه وانفعالاته نحو أهمية كل من القصة والرواية والفروقات بينهما، فالكل هو من جزء، والجزء هو من كل، وما من وظيفة أدبية تحمل معاييرها الإنسانية الأعلام الحرة إلا وتستطيع الدخول بصدق إلى القلوب.

بين واقع التاريخ وتاريخ الواقع نشهد جمالية نقدية تزاوجت مع الأبعاد الفكرية المختلفة التي تناولها شوقي يوسف بدنيامية ناقد جعلني أستمتع بكل ما قدمه في هذا الكتاب «فالتاريخ الفرعوني واستلهامه في الكتابة القصصية والروائية يعتبر من العلامات المهمة في الفن القصصي، حيث يحمل هذا التاريخ في طياته معالم الحياة بكل مقوماتها وأبعادها المختلفة من علاقات إنسانية مكثفة وصراع ونضال وبحث عن الحرية». فقد حرص شوقي على تقديم كل ما يساعد في توضيح هذا الأسلوب، فوضع مجموعة «عربة خشبية خفيفة» تحت مجهر النقد، ليساعد القارئ في فهم شرحه المبسط والمعقد في آن دون أن ينسى نجيب محفوظ في رباعيته عبث الأقدار، ورادوبيس، وكفاح طيبة، والعائش في الحقيقة «وإبداعات أخرى لكتاب عرب لينتقل إلى رواية «نفرتي وحلم أختاتون» للكاتبة الفرنسية مصرية الأصل أندريه شديد، ومسرحية أختاتون لأغاثا كريستي، والكثير من الكتاب الغربيين، لندخل بثبات إلى مجموعة القاص قاسم مسعد عليوة حيث تظهر معالم من الحياة المصرية القديمة في نسيج هذه المجموعة التي جعلت من فلسفة الحياة القديمة بكل أبعادها، وبعض الأساطير الشهيرة المرتبطة بها منبعاً لبعض مضامين هذه القصص، وصورة حية مزجها الكاتب بواقع النضال التي مرت به منطقتنا العربية».

لم ينس الإشكاليات البنائية والجمالية في القصة العربية، وما تحمله من أهمية تستحوذ على اهتمامات القارئ مع القدرة على تمهيد الحدث وبلورة الفعل عبر الأزمة المتنامية داخله، فالأهمية القصصية تبدأ من الكلمة الفنية القادرة على إتمام المعنى، والإحساس بجمالية الصورة المقترنة بجمالية المعنى والأسلوب، فكلما «ضافت

المساحة في نسيج النص أصبح الاختزال والتكثيف ضرورة، والإيحاء والكشف أمرا لا بد منه». إن محور البناء المتمثل كفن معماري يبدأ من الفكرة نحو الصعود التدريجي المؤدي في النهاية إلى إنتاج عمل قصصي يستند إلى الواقع، ويعتمد على جمالية اللغة مع الحفاظ على الخلفيات الثقافية كاشفاً بذلك شوقي بدر يوسف عن خفايا ديناميكية من شأنها بث روح المتعة عند القارئ المهتم بالقصة أو الرواية.

مغناطيسية الجمال غير المرئي في كأس الذهب

قراءة في رواية «كأس من ذهب» للروائي جون شتاينبك

يلقي جون شتاينبك في روايته كأس من ذهب التي ترجمها إلى العربية سليم عبد الأمير حمدان الضوء على طبيعة منحها صنعة صياغية ميلودرامية ذات تشكيل انطباعي في البداية، يكشف منها القارئ سريعا تصورات تمتد لغتها الروائية داخل أزمنة بدأ بها روايته عصرا، حيث تتشكل المعاني كلوحات منفردة ذات حس فني روائي يميل إلى تحفيز الحواس، لتتصل بمضامين جمالية ذات شمولية تتضمن تكتيكات سردية يصف من خلالها الأمكنة العالقة بذاكرة سمعية لها حينها الذي يعكس ببساطة لوحة تنتمي لتصورات إنسانية تستحق التأمل «مر العصر ببطء، كالموكب مع نهاية الأمسية، وفي أعقاب الأمسية انطلقت ريح منفعله، مخشخشة في الحشائش الجافة، وطارت ناشجة عبر الحقول، هبط الليل مثل قلنسوة سوداء» فالوصف الجمالي المناسب مع الأحداث في الرواية يضيف نوعا من الهدوء النفسي عند القارئ، قبل الدخول إلى قلعة جون شتاينبك الروائية المحكمة البناء والشبيهة «بكتاب مزدحم بأحداث كبرى».

إن التحرر من العبودية يبدأ من اللحظة الأولى حين نصبح عبيدا على أنفسنا، ونكتم الصرخة المؤلمة في الصدر، لتتفجر تباعا بتؤدة وأناة، وهذا المعنى المخفي بموضوعية منطقية في الرواية يظهر تباعا كلما تدرجنا بالقراءة، لكن المعاناة التي بدأ بها مع الأب من خلال الصراع بين البقاء والرحيل إذا «لا تغير على الإطلاق. الماضي والمستقبل يختلطان في حاضر بغيض أبدي». كتمهيد تظهر من خلاله تأثيرات التربية على الأولاد التي تتخذ من الفهم سبيلا لإطلاق الأبناء نحو الحياة، بصبر وحكمة

تؤدي دورها في التأثير النفسي على الولد أو المراهق، إذا أرسله إلى الصديق الذي يسكن في الجبال ربما، كي يهدأ من قراره برغم أنه في قرارة نفسه لا يملك القناعة في بقائه قربه «لو أنني لم أعرف جوعه الصارخ جيدا لربما منعت مغامرته، وكان سيهرب وفي قلبه غضب، لأنه لا يستطيع أن يفهم الجوع الذي في لبقائه». ولكن هل لنبوءة العرافة الأثر الأكبر في نفس مرلين «ستكون وحيدا في عظمتك».

تشابك المفاهيم الروائية فيما بينها، لتشتد الحبكة وتتماسك كبناء مرصوص تحكمه المعاني الجمالية ذات التخيلات الذهنية التي يضعنا جون شتاينيك أمامها من خلال الوصف الانطباعي المؤثر على المخيلة، ومن هذا الوصف الجمالي انطلق إلى الوصف الأسطوري الذي جعل من هنري عبدا أسطوريا قاد حملات وحروباً منحتة القدرة على تكوين صلابة داخلية تنبع من داخله، ليمنع نفسه عن الصداقات والحب، وليحقق حلمه في احتلال إسبانيا، ثم للحصول على القديسة الحمراء التي افتداها زوجها فيما بعد، ليشعر بثقل ما تكون من مخيلته عنها فيما بعد، لكنه أوحى للقارئ أن حرب الألسن أشد من البطش بالسلاح «أفلا ترى أن أعداء كاميريا لم يعودوا يحاربون بالسيف، بل بألسن مدببة قليلاً؟». فهل الحروب النفسية هي حروب ألسن تدندن بالخراب؟ أم أنها حروب الماضي تشكل بأسلوب معاصر نلمسها في دم الأسلاف الذي يغور في التربة لتبقى ملونة في عيون الأبناء، وفي عمق الأحداث الروائية قبل أن يقع هنري في أسر العبودية غير المتوقعة، ليشير دهشة القارئ ويضعه أمام الإحساس بالإحباط الناتج عن أثر هنري، ولكن «كل ما هنالك أن على المرء أن يقوم بغير المتوقع بسرعة».

من المفيد أن يحيا العمل الروائي بنبض زمني متجدد، ليحمل من الوعي الأدبي المفاهيم التي تستند على خبرة أدبية لا يستهان بها كما في «كأس من ذهب» إذا يحاول جون شتاينيك خلط الأمزجة عند القارئ، لتتناسب الأفكار مع أغلب المستويات

العمرية من المراهقة حتى الشيخوخة، لأن «العمر يسرق من الإنسان مباهجه الصغيرة، ويتركه مع لا شيء غير الانتظار البارد والهادئ» فالفروقات العمرية والاجتماعية والإنسانية التي أظهرها حتى كالعبيد والأسياذ هي بمثابة جمالية خاصة تضاف إلى الجماليات المتنوعة، وإلى التزامن الدرامي الديناميكي كتخطيط لحرب يراها رابحة «أن المعركة والتكتيكات، التكتيكات الناجحة بالطبع ليست أكثر من احتيال معظّم، القوة ضرورية، والسلاح بالطبع، لكن الحرب يكسبها حقا الإنسان الذي يجلس مستريحا، كذلك الذي يغش في الورق، ويربك العدو بحيلته».

تتسم الرواية بتطابق مشهدي مسبوك دراميا، وبمضامين إيجابية وسلبية تضافرت فيها عناصر التشويق المرتبط بمخيلة واقعية جمعت من أنواع الفنون الأدبية ما يجعل من أسطورة كأس الذهب التي جعلت هنري مورغان عبدا لأفكاره وأحلامه، وطموحاته التي ولدت بين جبال مدينة تربتها معجونة بدماء رجال حاربوا بشهامة، إذ يتبع فيما بعد أحاسيسه النابعة من احتياجه للسلام بعد معارك جعلته قرصانا وحيدا ومنعزلا، وبحاجة للحب الذي هجره، واستقر في ذاكرته التي عادت لتحيا بعد أن أحس بالعزلة، لأنه «لا ينبغي أبدا أن يدعهم يرون فيم كان يفكر، لأنهم عندئذ كانوا بطريقة لا توصف، ستكون لهم سطوة عليه من الصعب إبعادها» أبدا لن يدعهم يرون فيما كان يفكر، وهذا تسبب بصعوبات نفسية، ولكن «كانت الدروس من العبيد تواصل معيشتها فيه» إن المحاكاة الروائية في «كأس من ذهب» هي تحويل واقعي واع استمد من هنري القيم التخيلية التي تتحول إلى واقع يؤدي فيه الإصرار على تحقيق الهدف الناتج عن حياة هنري، وفرضها عليه الحب الضائع.

نغمة تربوية اجتماعية تتعلق بالوضع النفسي منذ الطفولة، والذي يؤسس لانطلاقة الفرد وقدراته التي استمدتها من النبع الأساسي للتواجد في الحياة، وهو المحيط العائلي والبيئي، إذا نرى في رواية «كأس من الذهب» كيفية صنع القائد

الناجح، ولا سيما أن السمع يؤثر في النفس، فما سمعه عن الإسبان، واستفز فيه نشوء الحلم لبلوغ الهدف هو البذرة الأساسية التي كبرت في نفس هنري مورغان، وخلقت منه الرجل الذي يحلم باحتلال إسبانيا «لأن الإسبان يصطادونهم بكلاب داروس ضخمة عندما يقومون بجمع العبيد من أجل المناجم، والعبودية مرعبة لهم». ومن هنا برزت الوجوه الحياتية المرتبطة بالواقع من خلال فتازيات لا يمكن أن يشعر بها القارئ للحظة أنها ناتجة عن عمل روائي، فالدينامية في العلاقات بين الشخصيات يستسيغها الحس، ويتذوق جمالياتها الوجدان من حيث الانطباع المؤثر عن المفاهيم الحياتية التي تترك أثرها في الذهن ولا سيما حين يتكلم القرصان أو المحارب عن القلوب «إن أسلحتي الأخرى هي القلوب الشديدة لاتباعي».

يحاول جان شتاينبك معالجة الخيوط الروائية بحنكة روائية ذات رؤية تطغى عليها الرؤية الحياتية المنسوجة فنيا بأساليب تجسد متانة في المعالجة الدرامية. بزغت في معان تمر بسلاسة في فكر القارئ، وبدون مباشرة أو عناوين، ولكنها تمثل خلاصة قناعات إنسان يتحدث معنا روائيا من خلال هنري مورغان الذي منحته الحياة تربية من نوع خاص «لو أنه كان صادقا تماما، وقدم تقريرا دقيقا في تسع معاملات متعاقبة، يمكنه أن يسرق بقدر ما يشاء في العاشرة، ولن يحلم في الشك فيه، وكل ما عليه هو أن يضع المرات التسع تحت أنظار كل الناس» فهل حاول جون شتاينبك وضع الأخلاقيات كعنصر روائي ثانوي غير متوقع بالتواتر مع الأحداث الأساسية في الرواية؟

عالم روائي أنيق ومثير للأفكار الموحية باستراتيجيات الحروب وأسسها التي تنطلق من عمق المجتمعات الممزقة بحيث تصنع الحياة معجزاتها الكبرى بأحداثها غير المتوقعة، حيث أسبغ جان شتاينبك على الرواية مادة حياتية مصقولة من الولادة حتى الموت، هي لقرصان تشبع بالحلم، وهو يتمثل بمبادئ تكونت فيه من خلال

الحياة نفسها، وفطرتها المغموسة بمدارس متعددة تجعل منها معجزة بحيث تنقلب فيها الموازين، ليصبح العبد سيدا والسيد عبد طموحاته، والقائد قرصانا، وهذا القرصان يقول بعد كل الحروب التي أشعلها: «ليس عندي غير رغبة غامضة في السلام»، فهل السلام فعلا رغبة غامضة تنبعث من كل إنسان؟

والبراءة تتصر دائما آخر الأمر

قراءة في كتاب «سحب عابرة» للمؤلف كاميلو خوسية ثيلا

الإنسان كالسحب الممتلئة بالمطر، إما أن تنفع الكائنات بما تحمله أو أن تصيب الجميع بأضرار مميتة، هذا الاستنتاج تسرب من معاني كلماتي بعد أن استمتعت بقراءة هذا الكتاب، ولا بد أن يستخرجه القارئ أيضا من قصص حملت في طياتها نهايات مطلية بواقع ميت تبدأ بعده في كل مرة قصة جديدة، حيث إن القصص في كتاب «سحب عابرة» كتبت بأسلوب واقعي ودراميات خرجت شخوصها من الحياة الرتيبة داخل قصص ترجمها علي أشقر لنستمتع بها «إذ ترك الخيال يدور حول هذه المسائل» الموت والحياة والمسيرة التي لا يمكن لها أن تغادر الزمن، ولو رحلت الأجساد تباعا من هذه الحياة.

يملك كاميلو خوسيه ثيلا مفاتيح السرد القصصي، وتقنية الاختزال والتبسيط مع الاحتفاظ بواقعية القصة، والإحساس بالمصدقية في القصص المتنوع الرؤى، والمحافظة على وحدة الموضوع الرئيسي، لنعبر من خلال نقطة ثابتة إلى نقاط متحركة في السرد الميلودرامي «وسأسمح لنفسني بأن أقص بكلمات مختصرة ما قصه علي كيما أنهى حديثي» إن الأنساق الحكائية التي قدمها كاميليو تميزت بنهاية تؤدي إلى بداية جديدة في كل مرة نقرأ فيها قصة تحتوي جماليات من فن قصصي محمل بنفحة إنسانية اجتماعية واقعية ذات وعي ذاتي يدور حول المواضيع الاجتماعية التي تجسد في غالبها المحيط الإنساني المختلف بمستوياته الفردية والنفسية لشخوص لها سلوكياتها وصفاتها الخاصة مثل «دون انسلمو يسدل جفنيه فوق عينيه عند الكلام. وبذلك تكتسب قسماته كل الأهمية التي يمكن أن ترسم على وجه عجوز وقبطان مركب

تجاري متقاعد وممشوق القوام وطيب القلب».

لا ينفصل كاميليو خوسيه ثيلا عن الواقع، حتى وهو يقص لنا ما يعكس الأحداث المتخيلة داخل المشهد السردي مع شخصياته التي تعاني من الضعف النفسي، أو من ثقة زائدة، أو ما تختزنه من خوالج ذاتية تتأرجح بين الضعف والقوة، وهذه المفاهيم تتضح في أكثر من قصة، ليرتك بعض الأجواء الشعرية في قصص لا تخلو من الصور الجمالية المتخيلة التي تضيء نوعاً من الدراماتيكية «بكاء مرثليو كان على مارتا، لأنه أصبح لا يخطئ بها، لأنه لا يستطيع أن يحدثها ويقبلها كما كان يفعل من قبل، لأنه لا يستطيع أن يغني معها على الغيتار بصوت مزدوج، وبرزاة تلك الأغاني الحزينة التي غناها سنين خلت».

إن اهتمام كاميليو خوسيه ثيلو بالصورة القصصية الواقعية المختلفة ينعكس على ذات المؤلف، ويترك آثاره من خلال المشاعر الفياضة التي من شأنها أن تخلق تفاعلات حسية بين القارئ وأبطال القصة، فيتولد الشعور برفض لشخص ما وقبول آخرين، رغم تحولات سلوكياتهم لتقترب من المثالية النموذجية التي نجد أصحابها يحاولون الحفاظ على هذه الهوية التي تقود صاحبها أحياناً إلى العزلة، ورفض المجتمع أو الالتزام بشخصية وسطية حاملة تهرب من الواقع، لتعيش ضمن أحلام يقظة، فشخصه الحياتية متنوعة اجتماعياً، وهذا ما يجعل من السحب العابرة تختلف تبعاً للمكان والزمان، وماهية المحيط الاجتماعي والمفهوم البيئي وتأثيراته على الإنسان «ولا يعلم أن امرأ ما قد يضجر من بقاءه مدة خمسين عاماً متتالية هو ذاته، ثم يخطر له فجأة أنه بحاجة إلى التغيير، ويحس أنه إنسان آخر، إنسان مختلف بل متناقض» فهل الزمن وتراكمات البيئة المحيطة بالإنسان تؤثر سلباً أو إيجاباً على المفاهيم العامة؟ أم أن ما نتعرض له من أحداث يجعلنا في طور النمو الذهني دائماً، فإما أن نحافظ على سلوكيات معينة، أو نتخطاها ونحدر نحو الأسفل أو إلى الأعلى

«والبراءة تنتصر دائما آخر الأمر» فلماذا نهايات القصص في كتاب سحب عابرة تنتهي بالموت؟ إن مضي الزمن لا بد أن يصيب الأشياء بالضجر أو الذبول أو الإحساس بالإخفاق والفشل أو الإحساس بالغرور والتعالي، وفي هذا التناقض هشاشة إنسانية تجعل الإنسان مثقلا بالمخاوف أو مثقلا بالأمل الذي لا يمكن أن يحقق السعادة التي يتمناها وفق أهدافه وميوله، لأنها قد تأتي مشروطة بالماضي أو الحاضر «المسألة هي أن الحقيقة أبطأت حتى تكشفت إبطاء الزمن بالعجوز ذاتها حتى ماتت».

السحب العابرة تعطي انطباعات حركية لسحب تتنقل كالأزمنة من مكان إلى مكان، وفق الأبعاد المدروسة حكائيا، لنشعر أن لكل قصة من قصصه زمانها الخاص، ومكانها المختلف، وكأنه يساير زمكانية القصة، ليضع القارئ ضمن الأحداث بمختلف توجهاته الحياتية، وبوصف شاعري شفاف يكشف عن حس غني بالعاطفة السردية، وبعقلانية عميقة جعلته يدرك قيمة المستويات الاجتماعية التي اختارها لقصصه التي تتميز ببنية سردية لها مداراتها وطقوسها وأحداثها وخلفياتها «وقد تحسب أنني أتسم لأضفي الغموض على نفسي، ولألقي على روحك ظلا من الشك حول بساطتي» فالرؤية الفكرية أو المفهوم الواقعي يتوافق مع الشكل الأدبي الذي وضعه خوئيه ثيلا في سحب قصصه العابرة.

يملك كاميليو خوسيه ثيلا قدرة على الانضباط المتوازن في القصص مع الحفاظ على مخيلة تنعكس بجمالياتها على التأثيرات المشهدة التي يمنحها ملامح سيكولوجية تثير الحزن، كما تثير الضحك أو الفرح، فهل يطوي الزمن كل «الرافهية الروحية والمادية للإنسانية في المستقبل» إن الشخصيات المتنوعة في السحب العابرة كالطر وتحولاته من مكانه لمكان، ومن لغة الذات إلى لغة المجتمعات التي تقود الفكر إلى نوعيات تنصهر ثقافيا واجتماعيا، ونوعيات ترفض كل هذا، لأنها قد تتعلق بموروثات تجعلنا نشعر «بهشاشة الحياة وسرعة زوالها» إذ تتضح الرؤية في كل صورة حين يكتمل المشهد

بتجليات نهاية البداية، وكأن دائرة السحب كونية هدفها مسيرة الحياة في جوانبها القدرية التي تضع رموز الخارطة الجغرافية أمام الإنسان، ليترك أثرا خلفه هو التعيس إذا حدد هذه الصفة بعد سرد توشح بقضايا مختلفة «ما أتعس من لا يخلف ابنا يذكره، وما أتعس الشاعر الذي يدفن وشعره».

تتناقض المفارقات في كل قصة قدمها خوسيه مستجيبا بذلك لمسارات الأزمة النابعة من الاتساق في البناء القصصي، لتصدر كل قصة في الكتاب درجة أدبية توحدت مع النهاية، ل يبقى اسم الشخصية الأولى في القصة ذات البعد الواحد كضوء مسلط على فكرة تشتعل مع ذي الساق الخشبية، حيث المأساة الإنسانية تتكرر في أكثر المشاهد الحياتية التي منحها خوسيه وصفا مكانيا، ل يتميز المكان بصفة زمنية توحى بدلالات زمكانية اجتمعت في المشهد الواحد «ويعلو البيت على كلا جانبي الرصيف ذلك الزنجار الذي تضيفه السنون وحدها» إلا أن نقطة الموت هي نقطة النهاية التي لم تفارق كل قصة من قصصه التي لم تخل من لوحات ذات طبيعة صامته منحها خاصية فنية تزيد من جمالية المكان الذي يوحى بالكلاسيكية «وكانت المائدة تبدو لمظهر براق بغطائها الأبيض وآنيته الخزفية القديمة المنقوشة، وصحونها الملأى بالنقل، وفواكهها المجففة وحلواها من المائبان المصنوعة على شكل دمي، وهذا ما يمنح القصة جمالية تنبع من البيئة الزمنية نفسها التي حددها تبعا للمكان الملفوف بالزنجار، ليوحى بمفرداته هذه بزمنية الماضي لقصة يرويها بأسلوب قاص امتلك أدواته الكتابية.

إن فكرة الموت تبدأ بموت الأشياء التي تفقد شيئا فشيئا بهجة الحياة، ليصبح الموت في النهاية هو راحة تبدأ بها الأشياء الأخرى مثل الساق الخشبية لخواكين، وعين زوجته والقباحة، وحتى «الإيمان دون عمل إيمان ميت» ولكنه في الوقت نفسه يضعنا أمام فكرة الانتحار، وما يترتب عليها في الحياة الأخرى من نتائج تؤدي بصاحبها إلى الجحيم «تصور نفسك أن دورك حان بغيته، ومثلت أمام الله، وأرسلت إلى الجحيم

رحلة يراع...

لأنك منتحر» واضعا بذلك القارئ أمام اعتراضه لفكرة الانتحار، ولكن السحب العابرة ستمضي، لأننا في هذه الحياة مثل هذه السحب الماضية والملتزمة بدورة الحياة وفق استدارة الوجود، وكيونة الإنسان الحياتية.

في ما وراء الذكرى «الوردة الضائعة»

وعى ذاتي لإدراك الأنا، وعبور لحدود الحواس بل لفهم الذات وحثها على البحث عن الجوهر، وعن حقيقة الوجود وفيك «انطوى العالم الأكبر» فالإنسان عبر مسيرته الحياتية يكتسب صفات من حوله، لكن ما تحمله خلاياه وجيناته الوراثية لا يستطيع بترها إلا إذا فهم رحلة الحياة، وجعل من الوعي منارة ذات إشارات ضوئية يفهمها، بل ترشده إلى الطريق الصحيح، ليكتب «سيرة حياة على بياض» فهل من أحد يستطيع هذا وقد بلغ من العمر عتياً؟ أم أنه كما يقول سردار أوزكان: «الأحلام هي خميرة الواقع» فتجارب الإنسان النفسية ترتبط بيولوجيا، وما يحمله في الوعاء الذاتي أو الداخلي من استنتاجات متعلقة بجوانب متعددة من سنوات حياته، فما طبيعة الوردة الضائعة و«رياضيات سماع الورد» إلا محاكمة النفس، واكتشاف الجوهر الحقيقي للروح ولوجودها داخل الجسد، فالتشابه الخارجي يحمل صفات واحدة، لكن التشابه الداخلي له برنامجه الجيني الذي لا يخطئ.

إن رواية سردار أوزكان التي ترجمها أنطوان باسيل هي رواية نفسية لحالة شعورية تترجم صورة من طبيعة علاقة الإنسان بالذات، فالروائي يشعرنا بتعدد الأزمنة، واختلاف الأماكن لخلق بناء متماسك يتجه نحو اكتشاف ماهية النص في صياغة استخدم فيها تقنيات تروي الأحداث، وتربطها بأسماء آلهة تعيدنا لزمان الأساطير التي تحمل في طياتها مقولات سردية قدمها للقارئ في تشابه روائي مع رواية «الأمير الصغير» حيث يقول اكزوبري في روايته: «لأن السكير يرى الأشياء مزدوجة، فحيث يكون جبل واحد يرى السكير جبلين»، ويقول سردار: «التقطت رسالة أمها الموضوعية إلى جانبها، وهي الرسالة التي جعلت الزجاجة الواحدة تتحول

في غضون دقائق إلى زجاجتين في إحياء بأنها مخمورة، وقد تكون توأمة الأشياء الداخلية هي مرآيا نرى فيها الأخطاء في لحظات ضعف روحي ينعكس على الوعي». يقول أفانوف: «إن وعي وحدة الحياة يأتي تدريجيا ونتيجة لمحاكمات طويلة وتفكير مجهد أو لإلهام مفاجئ ووعي، وحدة الحياة يبدو للبعض وكأنه انكشاف للحقيقة يتأتى في أعقاب اكتساب الوعي الكوني».

استطاع سردار فصل الوقائع السرديّة من خلال مخيلة شعبية استحضرها من حكايات تركية قديمة، وأساطير جعلتنا نتذكر حكايات جدتي، ونساءل عن جحا ومفتاحه، وعن رواية الأمير الصغير ما هي؟ ماذا تقول؟ ما الذي قرأته ماريا في هذه الرواية، وجعلها تتخذ قرار مغادرة البيت «أغادر لأسترد وردتي» فهل الوردة هي أختها ديانا أم أن الوردة هي كل حق مكتسب نسعى لاسترداده، فتجاوز المؤلف، لنكتشف الأنا، ونعيد بناء الشخصية مع الحواس التي تتذوق كل جمال وجودي، في طرح موضوعي نفسي هدفه الأساسي الارتقاء الروحي، والبعد عن الغرور وعن المكتسبات الخطأ، فالطبيعة تمتلك قدرة هائلة للحفاظ على بيولوجيتها، لأنها بعيدة عن الانفعالات السريعة التي يعيشها الإنسان، لهذا فالسارد هنا يعطي الوردة أهمية الإنسان القادر على محاوره نفسه بل على محاكمتها أيضا، ليتم تطهيرها كي ترتقي إلى جوهرها الحقيقي، وتنفض عنها غبار الزيف اللاشعوري، والانفعال الهش بعيدا عن وردة جميلة «عدم القدرة على سماع الورود قصاص كاف لأولئك الذين يخفقون في سماعها» فاكشف الوعي الخفي للذات لم يقتصر على ديانا أو ماريا أو زينب، إنما هو وعي المؤلف أيضا، وكأنه يكتب سيرة حياة ليكتشف وعيا آخر، فجوهر التفكير الذاتي لا يمكن اكتشافه إلا من خلال خلق حوار مع آخر افتراضيا، لأن كل منا مسؤول عن وردته، والوردة ترمز إلى النفس التي تنازع صاحبها لتظهر الأنا بقوة «نهضت ديانا، وأضافت: سأقهر في يوم من الأيام هذا الأمل كله، وأنجح في

أن أكون ابتك».».

إن للوردة الضائعة تأثيراً على المتلقي يختلف باختلاف القارئ، فالعناصر المكونة لها جمعها من مخزون معرفي ثقافي، واستطاع تفسيرها وتحليلها، واستخراج مقولات نفسية يتأثر بها القارئ، ليقوم بتفكيكها في اتجاهات مختلفة بدءاً من ديانا والشحاذ، والرسام، والرسائل، وزينب، والوردة، لنبصر عمق المقصود. فلكل شيء في الكون لغة خاصة به «ثمة في الحقيقة قول ماثور أحبه وهو ما دام الوقت ينساب قدماً، فالمستقبل الذي نحن مأخوذون به ما هو إلا ماضٍ لم يُمس؟». فهو استعمل رموز ودلالات، فك معانيها يحتاج الدخول إلى اللاوعي، لنكتشف ما استند إليه في خبرته في علم النفس، وهنا لم يفصل نفسه روائياً بل كان في كل شخصية يدخل النص معنا في صلات مخفية، كما اعتمد على الحلم الفرويدي أساساً للرسائل التي وجهتها ماريا، مما جعل للقراءة سيكولوجية لها تطورات نفسية يسعى من خلالها إلى اكتشاف الذات بقوة، وكأنه يضعنا أمام فرويد، وفكرة الصراع بين حب الحياة وغريزة الموت، وبين الأنا والروح، والغرور والتواضع، والحقيقة والوهم، لكنه أخرج كل ذلك من قمم مدينة أفسس، ليرمز إلى قوة البقاء وروح المحبة «وهي تجسيد للعبودية والاعتناق. أفسس المدينة التي تتداخل فيها التناقضات، المدينة التي هي إنسانية الروح الحية».

سرد مشروط بالوجود الزمني المتقل من مدينة تاريخية جرت فيها أحداث دينية إلى أسطورة ديانا الرومانية وديانا التركية، إلى اعترافات في رسائل حافظت على البنية الداخلية، واختزلت محاكاة هي المحور الأساسي للرواية، في حركية جعلت من دائرية الحكمة قادرة على تحديد اكتشاف السر بالمعنى الرمزي، وفي قدرتنا على التساؤل المقرون بسؤال أين وردتي؟ فهل لكل منا وردة يحتاجها، ليحاكي النفس الأمانة بالسوء، أو النفس اللوامة؟

إن سماع الورود يشبه عمل الحلم، وهذا خلق أسلوباً تعبيرياً رقيقاً غير مباشر لإخراج الحوار الداخلي إلى الخارج، كأنه في جلسات تنويم مغناطيسية في فنتازيا قادرة على إشباع القناعة للقارئ، لكنها رحلة في حديقة تشبه كوكب الأمير الصغير، فالتفكير الذهني محض تخمين لكنه نسبي «وهكذا لا يمكن الوصول على الأغنية الحقيقية عبر التخمين المحض للفكر، بل فقط من خلال الاستبيان علينا أن نفهم أولاً أننا لا نسمع الورود بأذاننا بل بقلوبنا» فهل نسمع نداء مسجد الأقصى بقلوبنا؟

إن دمج الواقعية في المتخيل السردي لخلق أحداث تقدم رؤية مصطنعة تشبه عمل سردار أوزكان، فهو جمع وروده في حديقة واحدة، لكنه جعل من أريج الورود عطراً مصطنعاً، وقدمه لنا في عمل أدبي لجأ فيه إلى الوعي الثقافي الشخصي من خلال تجربته الشخصية العميقة في دراسة علم النفس، لأنه «لا بد من أن وجود الورود الاصطناعية، إلا لأن ثمة وروداً حقيقية موجودة»، فوجودها لا يفعل سوى إبراز قيمتنا، فمن الذي يقلد أمراً غير ذي قيمة؟ فهل للأمير الصغير قيمة كبرى يجعلنا نقلده، ولكن بأسلوب يعكس الوعي، ليقترن بأخلاقيات اجتماعية راقية تعيد تصحيح مساراتنا، فنكتشف سر الوردية؟

قراءة في كتاب «أم أحمد أم أنطون وقصتي مع الفنون» للفنان التشكيلي فضل زيادة

تقاوم الذاكرة الحسية النسيان حين تبدأ بالتقاط المعلومات الأولية، حيث تتكون الانطباعات الأولى الفطرية داخل أجزاء الدماغ، قبل أن تصبح ذاكرة طويلة الأمد ترافقنا مدى الحياة، فنسترجع حتى الروائح القديمة والأصوات التي التقطناها، وربما تفاصيل حوادث مؤلمة تكون سبباً للانطلاق دون أن نشعر، كما انطلقت الذاكرة في سرد مرويات، أحسست أنها بدأت فنياً من الهندسة الفراغية التي كانت سبب موت ابن الجيران في حادثة لم ينسها فضل زيادة، ولم يشعر أن التكوين الفراغي الذي رآه في الطفولة هو التشكيل الحقيقي لمسار حياة بدأت أواخر الأربعينيات، والتاريخ بالحدث المهم هو من الأسباب المهمة في عملية استرجاع الذاكرة لتفاصيل مهمة «ولكن مع الأسف لم يفكر المهندسون بخطر هذا الفراغ على سكان البنايات وأولادهم»، فهل بدأت من هنا قصته الحقيقية مع الفنون دون أن يشعر؟ أو بالأحرى خطر فراغ جعله يقول: «كلما صعّدت إلى بناية عالية ووجدت هذا الفراغ أتذكر حالة وفاة الطفل مخلص».

لم أشعر أن قصته مع الفنون بدأت ما بين المرحلة التكميلية والمرحلة الثانوية، والفترة الانتقالية بينهما بل بدأت من مولد العروس، وصوت الوالدة وهي تقرأ أشعار المديح المؤثرة في ذهن الطفل، ووصف النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) «بدا في الحضرة كالعروس بوجه يحكي القمر ظهوراً، وشعر يشبه في سواده ديجورا». فالوصف هو لغة المخيلة التي تخاطب به الحواس، فتنمو العناصر الوجدانية في النفس، وترتقي بإحساسها المرهف نحو الجمال، وتزداد بالتعلم والخبرة الحياتية، فهذه

اللحظات التي لم ينسها فضل زيادة كانت هي السلم الحقيقي الذي تسلقه للصعود نحو عالم الفن «لحظات لن أنساها في حياتي وفي كل سنة عند ذكرى مولد النبي الشريف أشعر بنفس الإحساس الذي كنت أشعر به في صغري».

فن قصصي سردي يحمل نفحات مذكرات فنان تأثر بتكنولوجيا الألوان، وتاريخ الفن التراثي كاشفا عن جمال مدينة طرابلس، وتفاعله مع كل لحظة يفتردها اليوم بسرد وصفي يثبت من خلاله في ذهن القارئ تفاصيل تاريخية وتراثية، وكأنه يأخذنا في لوحة سياحية تحمل إرثا ثقافيا غنيا بدأ من البستان ورائحة زهر الليمون حيث مرتع الطفولة الأول، ومدفع الإفطار ودخانه المنبعث من قلعة سان جيل قبل أن نبدأ الرسم بلغة بسيطة ومفردات يتذوقها القارئ بمختلف مراحل العمرية، لنسترجع من خلالها تاريخ مدينة غاب عنها صوت القطار، ومحطة طرابلس المزدهرة في أواخر الستينيات «عندما وصل إليها قطار الشرق السريع الذي كان يأتي من أوروبا إلى بيروت لتصبح فيما بعد هيكلًا عظيمًا ومشروع تخرج لفنان رسمها «مهجورة من كل شيء لا حياة فيها» كما هي الآن تثن من العزلة، وتبكي مجدها الستيني.

أدركت وأنا أقرأ كتاب «أم أحمد أم أنطون وقصتي مع الفنون» قوة التعايش الطائفي عندما كانت أم أحمد تجلس مع أم أحمد وأم أنطون عند الجيران، فالنسيج الاجتماعي المتين هو داخل المعنى، لمثل شعبي رده في كتابه كما رددته النسوة: الحارة بلا نصارى خسارة يا أم أحمد، فتأثير التربية واختلاط الثقافات بالعادات، واختلافها له الأثر في بناء شخصية الطفل، لينشأ النشأة الجمالية، فيتودد لفرشاته وألوانه، كما يتودد لجيرانه وأصحابه، ليولد الإبداع منسجما مع الفكر والرؤيا، وما اكتسبه حياتيا لشحد موهبة بدأت بالرسم من خلال الدواء الأحمر وبعض الأقلام، وصولا لمجموعة العشرة، وفكرة إنشاء معهد للفنون الجميلة في طرابلس التي رسمها بالقلم هذه المرة من طريق الممتين، والحياة التي تدب فيه في أوقات معينة، إلى المدارس ومنها مدرسة

راهبات العذارية، مدرسة طرابلس الإنجيلية، ومدرسة النموذج الرسمية للصبيان التي تقع في أول طلعة الرفاعية، طلعة مستشفى شاهين، شارع المطابع، القرن العصري، منطقة الغرباء، أيضا العائلات منها المقدم، رعد، كرامى، ولم ينس ذكر الأسواق وهو يصف النظافة في أسواق طرابلس سوق العطارين، البازركان، الصياغين «فاحترام المواطن الطرابلسي لمدينته كان متجليا جدا في ذلك الوقت، وكان شديد الحرص على نظافتها» لم يتخل فضل زيادة عن الفن وهو يقص لنا بأسلوب جعلنا نطوف في مدينة طرابلس، ونعيش أحداثها ما بين ١٩٤٠ حتى جلوسه في المحترف معتذرا من عائلته، وهو بعيد عنهم في أحلك الظروف الأمنية خاتما مسيرته ولوحات تحمل فكره ورؤيته، وتحقيق حلمه بإنشاء معهد للفنون الجميلة في طرابلس رغم كل الصعاب التي واجهها.

وإذا كنت قد تركت بعض التفاصيل التي لم أذكرها فذلك لأن منح القارئ بشكل عام لذة قراءة الأحداث الراسخة في ذاكرته، وما تحمله من تفاصيل تاريخية، كاستلام الأسير الحاج عبدالوهاب رعد الذي انضم إلى المقاومة العربية التي بدأت بمحاربة إسرائيل، فالمستوى الفني للكتاب يحمل قيمة سردية تيسر للقارئ الفهم، وكأنك تسمع ما هو مكتوب شفويا.

لا يمكنني أن أتخطى فيضان نهر أبو علي، والوصف الفني والحسي الدقيق، قبل أن يبدأ بالعدوان الثلاثي وتولي الرئيس جمال عبدالناصر القيادة وتأثير هذا على طرابلس وتفاعلها وخصوصا الأغاني الحماسية كانت تسمع من المدياع في المنازل والمتاجر والسيارات وخاصة أغنية (بلادي.. بلادي)

يبدو أن نصيب لبنان دائما هو احتضان جيرانه في كل نكبة يتعرض لها الوطن العربي، فالذاكرة عند فضل زيادة نقلت تفاصيل ثورة ١٩٥٨ والخلايا الحزبية والحركات السياسية مع محاولة اغتيال الرئيس كميل شمعون، وما تعرض له طلاب

الفنون في أثناء تنقلهم من طرابلس إلى بيروت واصفا الاضطراب النفسي، والتوتر في تلك الفترة قبل أن يبدأ بمسيرة المجموعة العشرة «بدءاً من تأسيسها عام ١٩٧٠ حتى توقف نشاطها في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي» لتحقيق إنشاء معهد الفنون التشكيلية في الشمال.

لذلك سأعتذر من القراء، كما أعتذر فضل زيادة من عائلته في نهاية كتاب «أم أحمد أم أنطون وقصتي مع الفنون» بترك المقال مفتوحاً حتى تتم قراءة الكتاب بأمانة، كي لا يترك القارئ من خلالها أي جزء تعذر علي ذكره في هذه القراءة، لأن الكتاب متماسك في تسلسله السردي، أو بالأصح تسلسل الحكاية المروية على لسان فنان يدرك أهمية الأسس الفنية التي تتشكل من الطفولة إلى الكهولة، وهو بدء الكتاب بقول غبريال غارسيا ماركيز «ليست الحياة ما نعيشه وإنما ما نتذكره والكيفية التي بها نتذكره» وهنا ذكرني بكتاب دكتور خريستو «زمن العشق خلود الذاكرة» وحين سألت يوماً أستاذي خريستو نجم: لماذا خلود الذاكرة؟ يومها قال لي: ما يعيش في الذاكرة لا يموت، إنما نحيا لحظاته كأنها حدثت الآن، فنشعر إما بالسرور أو بالحزن، تماماً كاللحظة التي عشناها، والتقطتها الذاكرة.

هو الشعر . .

قراءة في كتاب «الصعود إلى بلقيس» للشاعر الفلسطيني مروان الخطيب

يبدأ الشاعر الفلسطيني مروان الخطيب عنوان كتابه المؤلف من مجموعة قصائد شعرية توحى بحركة صعود رمزية تشير إلى الأعلى، أو إلى الانطلاق نحو مملكة بلقيس، حيث تتربع فلسطين على عرشها الأزلي ما بين السموات والأرض، ليقول لنا في قصيدته الأولى من الكتاب «هو الشعر» مفتتحاً كتابه والقصيدة بقول كونفوشيوس: «ليكن الشعر البداية، ولتكن الأخلاق الحميدة الوسط، ولتكن الموسيقى النهاية» فالارتحال من الزمان إلى المكان هو ارتحال مجازي نفسي مركب من الضيق حيث تعثر القضية الفلسطينية، والإحساس بالأمكنة العاجزة عن الاحتواء الفلسطيني الذي تعجز الأنفس فيه من قبول فكرة الاحتلال والارتحال، وحمل القلم للجهاد في سبيل تحقيق الحرية، فالشعر عند مروان الخطيب هو حالة تتنوع فيها المشاعر ما بين «حالة فريدة من النبض الأزرق» وما بين «لحم ودم، وابتهاال أحمر الوجدان والحدين» فهو الكائن الماضي، والكائن الحاضر، والمصلي في كل الأزمنة والدهور «هو الشعر حيث تمتلئ الصور البيانية بالمشاهد الحسية المملوءة بالأسى الإنساني المشبع بالتمني» وبكل الصور المترعة بالحزن واللا إنسانية، والمتجولة بين هيروشيما وغزة والفلوجة، وبين صبرا وشاتيلا وتل الزعتر، وبين الخالدية ونهر البارد؟ فالمأساة الفلسطينية في شعره المترع بصرخة زرعت الدموع بحضن القمر، فهل من يسمع صرخة شعر فلسطينية صاعدة نحو السموات، أو حيث الجذور التي تنتمي إلى بلقيس، أو عرش سليمان التائه على

الأرض؟

«وانقطع الحبل.. انسدت آفاق الدنيا، وانشل الوصل». تقاطعات شعرية ومعان ذات نكهة راعشة من لثم الأوراد، وما تحمله من تعليلات متأثرة بنزعة فلسطين، لا تكتفي بفلسطين المحتلة بل تصل إلى مخيم نهر البارد حيث عاش الشاعر فترة من الزمن، وتذوق من الترحال ما يكفي ليقول: «في خارطة الأرض الكبرى، فلجت أطراف اليمنى واليسرى، والقلب تخطى الإسفنج، تفتت فيه الضوء، وصار فراغا، من دون صراخ أو همس» فالتلويح الرمزي في المعاني المسبوكة المصبغة بالعاطفة المرتبكة ما بين الوطن والمرأة، والأم والأب في معراج الرياح والموازنة في الخطاب، وما يشابهه من قوة سقوط تتناقض مع الصعود «سقط الطاغية المجرار، مات الفاشي الغدار، وتهد بعد الليل الفاحم، صبح، حبر، ونهار»، ليرتجل فجأة حيث تأتلف الحواس معاني مفرداته المنتظمة في التعبير عن الإحساس الفلسطيني بما يحدث فيقول: «هذي الأرض نبات الله، وصورة مريم والأخيار، وسيحرسها عدل المولى، من نيرون وماكياولي وسترجع طوقا من غار».

يقول الشاعر مروان الخطيب بعد سؤالي له: لماذا الصعود إلى بلقيس؟: «الصُّعودُ إلى بلقيس» يحملُ فلسفةَ المكانِ والزَّمانِ، عَبْرَ هذه التَّسميةِ اللَّافِةِ والدَّامِجَةِ بَيْنَ الصُّعودِ كَفعلٍ فِيهِ رَمِيزَةُ العلوِّ، وَبَيْنَ (بلقيس)، المُدْتَرَةِ بلبوسِ الحِكْمَةِ والجَمالِ والنُّضوجِ، بِكُلِّ أبعادِهِ ومقاييسِهِ، وهو الصُّعودُ إلى بلقيس يَكادُ يَحْمِلُ فِي التَّجَلِّياتِ الشُّعْرِيَّةِ أبعاداً فِكْرِيَّةً تُطَلُّ على كُلِّ قضايا الأُمَّةِ من بحرِها إلى بحرِها، ومن يابستها إلى يابستها، وَعندَ هذا الحدِّ، أرى نَفْسِي مُتَلَبِّساً بِفلسطينِ وسواها من قضايا العَرَبِ والمُسلمينِ، وبالمُراةِ مرقى للجَمالِ الأَسْرِ والمُشْتَهى، والسَّابِحِ بَيْنَ أبعادِ الأَرْضِ ومراقِي السَّماءِ».

شخصيات بدأت مع بلقيس وكلمة كونفوشيوس، ولم تنته عند رغبة

جلجامش أو محمد بوعزيزي، نيرون ميكافلي، أبي لهب، هيروديا، باراك ودايان.. وغير ذلك من أسماء شخوص تغلغت في قصائده، واستطاعت خلق ترميز روائي قصائدي إيحائي، ليروي قصة الإنسانية منذ سيرة وجد حتى نداء الشام حيث حنين العطوش وبنضج فني يروي من خلاله «رواية عكا، حيفا، يافا، والأقصى الدائخ من خذلان الأقرام» فالصور المتداعية من الوعي التاريخي هي جزء من شخصية المناضل الفلسطيني المتألم من ذاكرة لا تمحو أي تفاصيل فيها على مر الزمن «لن أنسى الجرح الأول والخامس، لن أنسى الغبراء وداحس، لن أنسى النهر البارد، تل الزعتر، والأغوار، والوجه المتشطي العابس، ومعاير حيف، لا ترضي إلا الاستعمار» ليستكمل كل الوجد الفلسطيني بوجع يلحق بالفلسطيني حيث هو في أي مكان موجود فيه على خارطة الأرض الكبرى «لن أنسى بيتي، مبخرتي، ومناديل الدمع الصارخ والصامد كالفخار، ألعاب صغيري وبكاء محمد، وهنا استوقفتني كمية الأحزان المتلاحقة حيث احتراق منزل الشاعر مروان الخطيب في نهر البارد طرابلس لبنان، وفقدانه مكتبته التي رثاها في أكثر من قصيدة، فهل فعلا كما يقول شاعرنا المتألم من كل ما يجري للإنسان بشكل عام، ولابن فلسطين بشكل خاص» في الدنيا، خارطة أخرى تشبه خارطة الطليان؟ من صورة لصورة يتسلسل القارئ في كتاب «الصعود إلى بلقيس» حاملا ذائقته موصولا بسلسلة شاعرية من هنا وهناك، وذاكرة الليلك، وتهجي هسيس الرمال، ليصل إلى طريق الرجوع حيث معنى القوافي محمل بالحب والطيوب الذي لم يفارق الوطن رغم الشوق المشتعل بنبض مذاب، فالرؤية النفسية للشعر مغموسة بقصائد رفع ترسها البياني، وإيقاعها المتكون من ديبب الشوق، ومخيمات العز والقدس السخية والجليل تاركا كل خائن لفلسطين «خارج القسم المدون بالدماء وبالذهب». مضيفا بذلك لغة سياسية مبطنة يرمز إليها بالذي

خان العهد، وبزعيم خالد مجواد، فالبناء الموسيقي المتسارع في قصائده ناتج عن قوة الخطاب المتفجر من أعماقه الموجوعة التي جعلته يرسم نهر البارد في هيئة إنسان «ونور الحب الصاعد من رحم الأحزان» فالرؤى الشعرية ذات الأبعاد الفكرية المنادية بالإرث السامق بهدهد بصحو في أيار والقصة الكبرى مع عهد الله سليمان، وسر الإنسان حيث أمسك بتكنيك وجداني محبوبك بشعرية روائية تستفز القارئ، ليكمل القصائد بثورة ملحمة تبكي وتصرخ «يا رب، تتالت فوق الهامات النكبات، قيصر يكتب أحلام الهذيان» فالأسلوب الشعري اندمج مع التشكيل الروائي الغني بملامح الأحداث المحفوظة في قصائد ابن فلسطين، وابن المخيمات وابن نهر البارد وتكراره في أكثر من قصيدة رسم أبعادها بمواصفات المكان وتيه الزمان وتفاوت كل قصيدة في اشتداد النفس الشعري، والاسترخاء عند رفع الابتهالات إلى الله حيث السكون بعد حركة متواصلة لا تتوقف حتى في قصيدته «تراتيل الحنون».

عنفوان في الصور الدرامية التي تشابكت فيها الرؤيا، وتمثلت بتجاذب المعطيات اللفظية والأخيلة التصويرية «من رؤيا التاريخ الساجد في حرمون» والوجوه البيانية المحلقة بلاغيا في فضاءات القصيدة المتنامية، وبما يتناسب مع جماليات الشكل والمضمون والإيقاع السريع المتباطئ فقط عند الابتهالات، فالموضوعية الشعرية انطلقت من الذات في حركة صعود هي صلة وصل واتصال بين السماء والأرض، حيث تصل الصرخة الفلسطينية إلى أقصى مداها وأبعادها مع الحفاظ على الرؤية الواقعية المستمدة من وجود الشاعر في نهر البارد «للنهر البارد قصة هايبيل» لأن وضوح الفكرة في الصعود يقابلها السقوط لمن تهاون بحق فلسطين، وما بين التضاد في مفردات السقوط والهبوط «مشتعل حبك في أنحائي، يذروني، كازغب الثامل الهائم» فهل من نبرة شعرية تتأرجح ما بين حب الوطن

وحب المرأة، والتمسك بهما، لتولد فلسطين متأصلة من رحم شعب يروي بلغة شعرية معاناة شعب تمنى الصعود إلى بلقيس.

كتاب «الصعود إلى بلقيس»

للشاعر الفلسطيني مروان الخطيب

من إصدار مركز محمود الأدهمي الثقافي

للتوثيق والأبحاث والمعلومات

«لبنان الذي لا يعرف الانكسار»

تعلو النبرة الشعرية في رواية «الغرفة السفلية» للروائي يوسف البعيني، الصادرة عن «دار النهار» في لبنان، في أكثر من صورة برع في تحميلها محبته «للبنان الذي لا يعرف الانكسار، ولا الخنوع، ولا الهروب إلى الحزن، صدح صوته مع بدايات ذلك العام، ترنمة شوق إلى الحياة، أسمعها إلى أهله الطيبين وضيوفه الباسمين» وفي كل هذا الوصف الجمالي حرق في المعنى تعيدنا إلى الماضي «فكل معزوفة أمل كانت تعاند حاضر تلك المدينة» وهذا الانتعاش في المعنى هو وليد الاستقرار الذي أحس به اللبنانيون بعد حرب طالت، وحملت الدمار الذي أعيد إعمارُه بعد سلسلة من اتفاقات دولية وقرارات إقليمية أفرحت قلوب اللبنانيين المتعطشين للأمن وللاستقرار، إلا إن النزاع الخارجي لم يبرأ منه لبنان، لأن المصالح وإن بدت ضيقة كانت تتسع في العمق، لأن من عاش العمر على أبواب الحروب مرتزقا أو مقيدا لسياسة ما لا يمكنه التخلي عن دوره الدرامي أو التراجيدي، لأن المعاناة رافقت لبنان لا سيما أن البعض حمل ندوبا وجروحا وعاهات مستديمة يستحيل الشفاء منها، فإن كانت قبلة هيروشيما قد أصابت الشعب بالأم لا تنسى فقد أصاب شعب لبنان عاهات لا تشفى، وأماكن ما زلت تحمل الآثار المدوية لرصاص اخترقها أو قذائف هتكت جدرانها، لأن الومضة الإنسانية كما يصفها الروائي يوسف البعيني تستفز رقة الأحاسيس والمشاعر. حروق أصابت وجه الأم، وعمل استغنى عن خدمات ابنة الثلاثين، ورجل عجوز غادر الحياة تاركا لها طفله المعاق هادي، وأزمات تتوارى مع صمت الأم العجوز التي غادرها ابنها مهاجرا حيث لا عودة، والحب الذي لا ينسى، وفي أوجاعه لذة تتناقض مع الخوف من القذائف والقتل، وفي التضحية وجوه وطنية جمّة، ولكن

الحياة لا ترحم، والقرارات التي تصدر بعزل مدرسة عن عملها لسبب طراً على تقدم الزمن، لأنها لا تحمل شهادة جامعية، وهي التي مارست التعليم في مدرستهم طيلة سنين، وفي هذا لمحة إلى قرارات اتخذت آنذاك طابعاً مأساوياً، لأنها قرارات أساءت إلى الأساتذة القدماء الذين خسروا وظائفهم يوماً بسبب قرار لم ينصف الأساتذة ذوي الخبرة في التدريس، فالبداية كانت من التربية والتعليم، ومن أم شوهدت الحرب وجهها، وتركتها عمياء تحت رعاية ابنة هي نفسها تحتاج للقلب العامر بالحب والرعاية. عقدة قد تبدو للقارئ عادية في بدايتها بل هي من واقع معيش في كثير من العائلات التي خسرت أفرادها أو أعمالها أو حتى بيوتها ومصدر رزقها، وفي هذا تهتك للنسيج الاجتماعي بل تلميح حتى لقضية لبنان ربما «كادت تنسى أنها امرأة شرقية، مع أنها لم تنس أن استقلاليتها وسيادتها على نفسها لا تعنيان بالضرورة تحررها المطلق» فهل هذا يوحي بأن لبنان لم يتحرر مطلقاً يوماً ما؟ وهو الذي بقي يئن بعد إعمار مدينة بيروت التي مجددها في روايته الغارقة بالأحادية السياسية، والروائي يوسف البعيني لم يترك للقارئ متعة النقاش أو رؤية الأبعاد أو منح الفضاء الروائي واقعية يتخللها البناء التخيلي الموازي للواقع، أي في التخيل والاستنتاج بل قدم الواقع بتقريرية نسبية، وبذاتية صحفية سلبت من الروائي بعض خيوطه التي تراخت في مواضع الزواج من المطلقة أو الأرملة أو حتى من مذاهب أخرى، واشتدت سياسياً عند تنفيذ رجل الأمن مهمته ببرودة ثنائية، في المرة الأولى عند اختيار زوجته لمصلحة عامة، ومرة أخرى عند قتل امرأة اختارت سواه.

رواية سياسية تحمل في ثناياها انتماءات محددة، وملف بيئة تأججت شعلته، لتودي بمن حملته إلى الموت، وهذا لم يمنح القارئ البعد في الرؤية أو روحية الاستنتاج الذهني المبني على حدث مرآتي متعدد الوجوه والتحليلات بل وجه أصابع الاتهام في روايته نحو عنوان سياسي واحد، وفي هذا إحراج للرواية، فبرغم مصداقياتها ولغتها

التقريرية في بعض منها، إلا إنه اعتمد تصوير الخروج السياسي عن المنهج الإقليمي المكسو أحيانا بالأسى والتغطيات، فالحقيقة السياسية أبدا تبقى بغموضها حتى انتظار الإجماع والموافقة على إظهار الجزء الضئيل منها، وهذا يدركه تماما من هو متابع لقضايا لبنان والمنطقة في تلك السنين التي تعيدنا إلى خط ساد في فترة قاسية على لبنان، وأودت بحياة العديد من الأشخاص الذين كانت لهم اليد في بلسمة جروح لبنان، ولو بالعين التي يرى المواطن العادي فيها تلك الأحداث.

رمزية لابنة الثامنة عشرة التي تشابهت صفاتها مع لبنان، وفي المرأة دائما صفات الوطن الذي نحلم به، ونحن بأشد الحاجة إليه فهي الابنة التي اعتادت في مسيرة حياتها أن تكون منفتحة على جميع الطوائف التي تكون الخليط الاجتماعي الفريد في لبنان، وهذه من صفات لبنان التي تجمع الإنسان تحت سماء إلهية واحدة، فالشابة «أمنت بالاعتدال في المواقف، والمحافظة على المبادئ التي تساعد على تطوير الإنسان في لبنان». فالرمزية والإيحاء والواقع مفردات روائية تلاعب بها الروائي بدرامية عفوية، لتتزن الصور. فما بين الموت والحب تضحيات ارتسمت في عمق شخوصه المتحركة اجتماعيا وسياسيا حتى مذهيبا، فالموت لا يصنف الإنسان بل حين تزهر روحه في انفجار يبكي الملايين هو شهيد بكل المقاييس، لأنه عندئذ يكون ضحية تفجير جماعي من إعداد ضابط أمن أو سواه.

ارتكزت رواية الغرافة السفلية على الحدث المحلي الذي أصاب بفترة ما الناس بالذهول، وبأحداث فجائية غير متوقعة، كتلك الشابة التي لجأت من القصف لتجد فريد عطا بحالة هذيان بعد إخراجه من شقته بالقوة، حيث التقت المذاهب وتناحرت في آن، فالبناء السياسي في الرواية توحد مع الطبقة الاجتماعية متجاهلا الأدوار العلوية من البناء الأساسي للرواية، وهو اتجاهات الدول، ربما اتخذ لها دورا ثانويا وترك للمعنى السفلي رمزية الطبقة الأكثر تأثرا في الحروب، وهي طبقة الشعب الرزاح تحت

وطأة الأحكام والقرارات والتفجيرات، وعلاقة التركيبات الأمنية في المس بخصوصية أصابه «سيادته» وهي مفردة توحى بنموذج بارع بالتقارير وباعتداءات تبقى كالسر المخفي المسبب لاغتيالات ولاختراقات تمس حتى حقوق الإنسان والبيئة والمجتمع.

ربما القارئ اللبناني بالأخص لم يشعر بالتخييل السياسي، لأنه عايش التشكيلات الدبلوماسية والقرارات الدولية، والمشاكل الاجتماعية في لبنان حتى البيئية منها، لكن التخييل السياسي بدا بالأسلوب من حيث رؤية خلفيات الأحداث بمنظار صحافي تحليلي، وبتقريرية اتخذت عدة معلومات وقرارات، حتى بوجود صحافة تعتمد على البقية تأتي والخبر المحبوك والمنظم، والإعلام الموالي لجهة استاءت من ميول حاربتها بشتى الطرق والوسائل، وبأحداث تتكرر في أكثر من زمن مر على لبنان حيث الأخبار هي الأخبار نفسها التي تتطابق مع سني الماضي. إلا إن للعنوان «الغرفة السفلية» اتجاهات جمعت الخيوط الروائية عند نقطة واحدة توجهت إليها الأنظار بدهشة عندما استفاقت الذاكرة التي لا تنسى ذكرى حبيب أنجبت منه مولودها المعاق الذي أتى بلحظة غيبوبة تشبه غيبوبة لبنان في حرب دمرته، واستفاق لبيحث عن ذاته في ذاته ضمن الغرفة السفلية التي لجأت إليها ابنة الثامنة عشر بعد أن توقف فيها الزمن عند هذا اللقاء، وشغفه الذي يصعب نسيانه، فهل باسمه الحسان في جزء منها هي لبنان أم هي لبنان الساكن فيها والباقي بروحه الخالدة وأرضه الحنون؟

الهوة بين الخرافة والإيمان

قراءة في رواية «باراباس» للروائي بارلاغرفيست
(ترجمة سعدي يوسف)

«كان يقف رجل مثبت العينين على المحتضر في الوسط، يراقب النزاع من اللحظة الأولى حتى الأخيرة، كان اسمه باراباس» حبكة روائية مبنية على فكرة واحدة يعالجها بارلاغرفيست بحنكة أدبية وجدلية عقلانية تؤدي إلى نتيجة حتمية بعد سلسلة من الأحداث يرويها من خلال شخص «باراباس» وصفاته، وكيونته المتشابهة مع واقع الحياة برمتها، وبتكوين بسيط تترتب من خلاله الأفكار بمشاهدة تلقائية، وبغفوية سلسلة معقدة أحيانا محاولا بذلك شد العقدة، ومن ثم فك كل طلاسمها بعد ربط عقدة أخرى حيث الفعل الروائي يتفاعل عبر مسببات متعددة لها بداية ووسط ونهاية ذات رؤى منسوجة إيحائيا، لتعيدنا إلى نقطة البداية أو بالأحرى إلى «باراباس» والفكرة الأساس التي يحاول بارلاغرفيست المسبب لها أو دراستها، لأنها ذاتية في تطلعاتها الدنيوية التي يصعب فهمها على الإنسان العادي، إذ تبدو مفرداته سريرية في بعض منها، ومتناقضة في مضامينها الرؤيوية والموضوعية، بل تتراوح بين الاختفاء والخروج ضمن المجاز نفسه «صحا من غفلته وخرج من المجاز نفسه»، فهل «باراباس» هو خيال روائي يعيد من خلاله بناء قصة السيد المسيح ليعيد بارلاغرفيست تصحيح أخطاء الزمن؟

تباين بين شخصيتين، على إحدهما الخروج، وبما أن الحياة لا تمتلك موازين العدل الصحيحة، فمن الطبيعي أن تميل كفة الميزان لإحدهما بعد تلاعب بالموازن، ليؤكد لنا بارلاغرفيست أن قصة السيد المسيح تعيد نفسها في كل زمن ومكان حيث

تنحصر مفاهيم الصليب برمزية الظلم والوحشية المرتبطة بالنفس الإنسانية الميالة إلى العدوانية والتسلط، والرضى بتقديم الذات فداء للآخرين، ولكن دون نسيان المفاهيم الدنيوية المرتبطة بعاطفة الأم، والبعيدة عن المثل العليا والبراءة والطهارة التي ذكرها، كأنها نابعة من قرار «لأنه جعل نفسه يصلب مع كل براءته وطهارته» فتعميق الصورة مرتبط بالحدث المعروف عامة، وهو صلب السيد المسيح ورمزية انتصار الشر على الخير مع ارتفاع في وتيرة التفاعل التصويري والأسلوب المتماوج والتحفيزي، ليؤدي إلى تأثيرات داخلية يغوص من خلالها القارئ إلى العمق، محاولاً فهم الفكرة ولا سيما أن قصة السيد المسيح معروفة منذ آلاف السنين، إلا أنه أتقن الرسم الخارجي للشخص مع استثناء واحد لشخص مختلف عن سواه.

تتألق الأفكار وتخبو في رأس «بارباس» محاولاً فهم الظلام الذي أغرق المكان للحظات، لحالة بدأ بتحليلها في مراحل متقدمة من الرواية، إذ لم يفارق الحدث مخيلة «بارباس» الذي تسرب إلى نفس القارئ، ليقول معه: «أيمكن أنه تخيل هذا كله؟» مع التلميح والإيحاءات بالاستنتاجات المرتبطة بحالة الرجل الذي حل مكان «بارباس» وبتطور ينم عن أخلاقيات تظهر في شخصية «بارباس» المتناقضة تماماً مع مفهوم البراءة والطهارة، وبتداعيات متخيلة، تثير القلق التمثيلي المرتبط بفكرة الزمان والمكان وأورشليم والزلزلة، والأفاصيص المروية عن السيد المسيح بدون نهايات يدركها «بارباس» مما يزيد من حيرته ودهشته نحو ذلك الرجل الذي افتداه «لست أرى سبباً لوجوب موته، وبتلك الطريقة الرهيبة، لكن كان ينبغي أن يحدث ذلك مثل ما تنبأ، يجب أن يقع كل ما هو مقدر» فما هو المقدر؟

هذا ليس بكلام توراتي لا نقاش فيه، هو نقاش روائي غني بحواره الداخلي الدافئ في معطياته التحليلية المقنعة ضمن دهشة «بارباس» التي لم تغادره من بداية الفكرة التي بدأ بها بار لاغريفست روايته الباحثة عن الهوية بين الخرافة والإيمان لردمها

بعقلانية لا شك فيها، وبتوازن حوارى يحافظ على مستوى الأسلوب الذي يميل نحو قوة التفكير بالأمر الإنساني والماورائية، المقترنة بقصة الإنسانية وموازن الخير والشر ضمن المعنى الذي لا نجد من تفسير منطقي له، فمن هم الخطاة في العالم اليوم؟ وهل يحاول بار لاغرفيست زرع الشك واليقين، ليتولد الإيمان من منطق عقلي لا فلسفي يحض على متابعة الرواية باللسن تحاكي الحدث القديم بعهد جديد، وكأنه يباشر تحقيقاته في الجرائم ضد الإنسانية منذ بدايتها مع قصة السيد المسيح بأسلوب سيميائي تحليلي وإسقاطات متعددة.

غايات سلوكية معقدة لا تفسير لها تترك «باراباس» في حيرة، فتساءل معه: لم خرج حرا من السجن، وبقي الآخر محكوما بالموت بينما هو الذي يجب أن يصلب؟ فما الذي يجمع بين العهد القديم والعهد الجديد في رواية «باراباس»؟ لقد تجلت المفاهيم المسيحية والاختلافات الجزئية والأساسية المروية كأحداث مر بها «باراباس» بغرابة تكشف بُعد الإنسان عن الجوهر، وتمسكه بالقشور التي لا تمنح الحقائق إلا مزيدا من الغموض «ظل باراباس يسأل نفسه عن سبب بقائه في أورشليم، وليس لديه ما يفعل فيها، إنه يظل في المدينة بلا قصد، ولا عمل. وافترض أن أصحابه في الجبال استغربوا من مكثه الطويل، لماذا بقي؟ هو نفسه لم يعرف السبب».

استغراب دهشة وقائع يحاول تحليلها «باراباس» بفكر الإنسان العادي غير المدرك لتصرفات مبهمة قام بها المسجون الآخر الذي منحه الحياة بعد أن حكم عليه بالإعدام، ولكنه ترك رؤية تفاصيل من افتداه من خلال كلام الآخرين عنه، وما أدركه هو بنفسه من رؤية الظلمة، ومشهد انتقالي من حال إلى حال كاشفا عن صراع نفسي تتقاطع فيه مسألة الإيمان بتفاصيل ليست من بديهيات الأمور التي يجب أن يفتش عنها الإنسان، إذ يعتبر بار لاغرفيست أن الانسان يترك الجوهر ويبحث عن الاستثنائيات في حين أنه ينسى مسألة الإيمان بالتفكر والتحليل والمنطق، وبصدق

الرؤيا بعد تجريدتها من العبيثات التي تمتد لها يد الإنسان.

إيحاءات قوية تستدعي الذهن لتقوى حواس القارئ على التركيز بعمق لما يوحي له بار لاغريفيست بمهارة روائية تتعد عن الأديان الظاهرة، وتعمق في لب الإيمان الذي يقود إلى البحث عن الحقائق ومعرفتها دون زيادة أو نقصان، ودون أي ثقافات دخيلة على الإنسان نفسه، إذ يستعصي على الإنسان معرفة الحقائق بكاملها، فالأمر عند بار لاغريفيست نسبي في تطوراته، لأن «المرء لا يعرف إلا القليل» وهذه كلمات تختزل واقع الحياة الإنسانية التي لا تكتمل عبر الأزمنة، لأن كل زمن يمسك بيد الآخر في رحلة أشبه برحلته من أورشليم إلى روما بكل متغيراتها الفنية المصورة ببعد تراجيدي «صحيح أنه يعرف أن الميت لن يقوم من موته، لكنه كان يريد أن يرى هذا رؤية العين، كي يتأكد، ولهذا استيقظ جد مبكر، قبل شروق الشمس بوقت طويل، وكمن ينتظر خلف دغل الطرفا، على أي حال، فكر مندهشا من نفسه، لأنه فعل هذا، ولأنه هنا».

الإيمان يحتاج إلى قدرة داخلية تنير الذات وتجعلها صادقة من خلال الدلائل الحسية التي تفك شيفرات ميتافيزيقية يتفكر بها «باراباس» عبر رحلته الروائية الغربية، وفي بعض منها رحلة الإنسان بين الرفض والقبول، والإيمان والإلحاد، والأسباب التي تؤدي إلى الوصول بالفكر حيث الطريق المؤدي إلى الهلاك، فلا مفر من الأقدار، ولو منحتنا الحياة فرصة تلو فرصة، فهل أدرك «باراباس» حقيقة الأمر الذي بدأ بفكرة مفتوحة على عدة احتمالات تحتاج لاجتهادات فكرية، ولمنطق تحليلي متين للوصول إلى نهاية رواية لا يمكنك قبولها، ولا رفضها؟

من هم أقوياء الزمن الماضي؟

قراءة في كتاب «شعوب الشعب اللبناني»

لحازم صاغية وبيسان الشيخ

يكفي أن يشهد لك الأعداء بالاعتدال، وهذا ما أوضحه كتاب شعوب الشعب اللبناني منشورات دار الساقبي، للكاتبين حازم صاغية وبيسان الشيخ، إذ ترك الكتاب انطباعات مختلفة في ذاكرة القارئ من حيث الوقائع ومصداقيتها وأسلوبها في التفرد الموضوعي، أو مصارحة الزمن الذي عاد للقارئ إلى زمن الرموز الظاهرة في مدينة طرابلس مثل ساحة عبدالحميد كرامي التي تحولت إلى ساحة النور مع بداية الثغرات التي بدأت في طرابلس أيام أحمد القدور ودولة المطلوبين المدعومة من منظمة فتح، فهل دفعت طرابلس فعلا تكاليف القضايا السياسية الإقليمية باهظة؟ أم أن جغرافيا المدن اللبنانية وبيئتها هي التي تحدد هذا، وبأيدي أبنائها؟

رؤية تناقش واقع الرئيس نجيب ميقاتي بتلميحات لم يغرق فيها حازم أو بيسان، لكن للكلام واقعه، وهذا ما تفرضه مصداقية الكتاب بدون تحيز، إذ يرى بلال دقماق أن «ميقاتي بلا تاريخ أسود ولم يؤذ أحدا» إلا أنه ارتكب خطأ بتشكيله هذه الحكومة، وتحالفه مع السوريين وحزب الله، ولكن نسي بلال دقماق أنه جنّب لبنان الحرب الكبرى، واستطاع تحمل الانتقادات اللاذعة ليس في سبيل السلطة إنما من أجل لبنان، ولهذا حاول حازم وبيسان إيضاح تلقيبه من قبل بلال دقماق بدولة الرئيس تاركين للألقاب ميزة التحليل النفسي التي تنطقها الألسن، وهذا من جمالية الموضوعية التي ما من تحيز فيها، إذ يشعر القارئ أنهم يجمعون الأحداث ويضعونها بين متناول القارئ ببساطة ودون مناقشة تؤدي إلى الميل لهذا الفريق أو ذاك، ولكن من هم أقوياء

الزمن الماضي؟

ماض يزداد ابتعادا، وبيوت شرقية بديعة في منطقة الكويرة وساحة الأمريكان وحركة النزوح والتغيير الديموغرافي وإسقاطات في الرؤية السياسية على ما يحدث الآن، وما نراه من تراكيب سكانية تدمج هذا مع ذلك، وتفصل ذلك عن هذا وصولا إلى قيم الوافدين الريفين إلى طرابلس، فهل هذه محاولة لإعادة نظر في الأنساب الطرابلسية، وتحديد الهويات الجديدة التي يجب مراعاتها في أثناء قراءة هذا الكتاب؟ فلماذا القول بهذا تجني على نفسها براقش؟ تدفعك الحقائق إلى المزيد من التحليلات المتأثرة بالأسلوب الاستطلاعي للآراء وجمع المعلومات المهمة للخوض أكثر نحو الطوائف وتحولاتها في زمن الحرب السورية حتى يومنا هذا أيضا، فما نقرؤه في كتاب حازم ويبسان هو دعوة للتفكير في أحوال طرابلس، وبقية مناطق لبنان دون الخوض في مسألة عكار التي أوضحت أسبابها المقدمة القصيرة حيث اختزلت السؤال السابق باللاحق، هل المقصود بالأرياف أنها ثقافة دخيلة على طرابلس، وإن كانت كذلك أليس من عاش فيها جده بات منها رغم أصوله الريفية؟

سر الانكماش من تبحر الوعود وضآلة المساعدات والضمور الشعبي صفة تتخذ في معانيها قيمة الزعامة، وما تنطوي عليها الحقبة الاستقلالية وركائزها المبنية على التجارب والتكرار والمسافة الفاصلة عن بيروت التي أصبحت أكبر كثيرا من ٨٠ كيلومترا، فلماذا التأكيد أن طرابلس مدينة فاشلة، والتدخل في نتيجة المعادلات التي يستنتجها القارئ؟ كان من الأولى عدم الإفصاح عن هذا الحكم الجائر بحق مدينة كطرابلس في كتاب تميز الأسلوب الكتابي فيه بالعرض التصويري والبحث والاستقصاء وترك الرؤيا للقارئ على حريتها، كي تتبلور مع التفاصيل كلما اتجه نحوها فكرا واستنتاجا وتحليلا، فماذا بعد؟

مصطلحات الأدب السياسي الطرابلسي، وتخصيص كلمة مظلومية التي تعود

بداياتها حين عوقبت المدينة لتأييدها الوحدة السورية «على أن الثمانينات تبقى مفصلا أساسيا من مفاصل الوعي هذا». فهل مخلب القط جارح في كتاب يضيء بصيرة القارئ، ويتجه بها نحو زمنية الفعل المخطط له منذ سنوات، فالإيحاءات المبطنة لاذعة في أحكامها الفاصلة المعتمدة على المظهر والجوهر معا، من حيث الشخصية وشكلها، أو من حيث المواقف وتناقضها مع المبادئ والأساسيات، فعن أي ربيع إسلامي يتحدث الشيخ عمر بكرى؟ وعن أي خلافة يشير إليها، وما هو الإسلام الفعلي والحواضن الجهادية والشيء المقلق، فلكل مفردة من هذه المفردات مدلولاتها في الكتاب، فالسياق السياسي في تقصي الحقائق دقيق في منحاه السردى أو التصويرى، ليرتبط القارئ بالكتاب، فلا يستطيع إفلاته قبل الوصول إلى النهاية لمعرفة ما يريد حازم وبيسان من الوصول إليه. إذ تبدو كلمات «عاصمة الشمال مدينة لا تعمل ولا تلهو، إنها تصلي وتقاتل» ظالمة في حق شعبها الباحث عن طرابلس الجمال.

مناطق لبنانية متعددة ندخل إليها سياسيا، ونخرج منها بخفي حنين، إذ تبدو المعالم لكل مدينة كأنها لشعوب مختلفة وّحدها لبنان بأرزته وعلمه، وتنازعتها أهواء الانتماءات السياسية والدينية، فالمحكومة بالأدوات الأشد تأثيرا لا تشبه النبطية حتى من ناحية النساء الأشد انفتاحا بين الجنوبيات، حيث الصفاء الشيعي طائفيا، لكن لضمور بعض الوجوه السياسية تأثيرات بدأت مع حركة التحرر العربية ومفاهيم استدركها الفعل الزمني ليرسم دهشة واسعة على وجه القارئ، فالتفاصيل هي حقائق لا يستطيع أحدا إنكارها حتى ضمن رواية «مريم الحكايا» إلا إن للعمران الهائل بين ٢٠٠٦ و٢٠١٢ نوازه وأسبابه وتحدياته التي رفعت من رصيد البعض وصلا إلى أن قصته تلخص أحوالنا؟ فالكتاب اختزالي الطابع، وواضح في سماته واتجاهاته كلما توغلت في المناطق التي يدخلها القارئ مع حازم وبيسان بوعي زغرتاوي وفائض التاريخ في كتاب لا يصمت عن صغيرة أو كبيرة في رؤاه.

حروب العائلات وشخصنة الزعامة الزغر تاوية مع التطهير العائلي الذاتي والحياة الفعلية المتخيلة مما يدفع القارئ للوقوف هنا كي يتم تعديل الأفكار، كأن الكتاب يحاكي ذهنية القارئ قائلاً صدق أو لا تصدق، وفي هذه الحالة التي تجعلك بين مفهوم القراءة ومفهوم الحوار الذاتي تلجأ إلى قراءة المزيد، وكأنك ترى نتائج كل الوقائع ضمن ما يحدث اليوم مع صعوبات التوفيق بين عالمين متضادين، فالكلام عن بعلبك متشابه من حيث التحليلات الاجتماعية والسياسية، لكن في بعلبك ظهرت السياحة الدينية التي اختلفت بمظاهرها عن السياحة الأثرية لما تتميز به بعلبك، لأنها كنز السياحة في لبنان بأعمدها المشهورة وفولكلورها البعلبكي مع ما «ارتبطت بعلبك به ارتباطاً وثيقاً وتقليدياً بسوق حمص ودمشق، لكن الشهائية أتاحت لها التحول بوابة مشرعة على سورية، وبوابة سورية مشرعة على لبنان». وهذه النوافذ الزمنية المفتوحة في الكتاب لقارئ يعيش مع التاريخ بأسلوب حكائي تصويري يميل إلى عرض الوقائع مع منح الذهن فرصة استنباط التحليلات المناسبة التي يقودها فكر الكتاب بأسلوب محنك وديناميكي، فلا يصاب القارئ بالضجر حين قراءة تواريخ الشعوب في المدن اللبنانية التي انطبعت بتياراتها السياسية المتناقضة مع بعضها، أقلها بين طرابلس وزغرتا، وبعلبك والنبطية، فماذا بعد؟

توغل في المناطق اللبنانية بين شعوب تلتقط من ملامحها ما هو بيئي أو تراثي، أو ما هو بارع في المسامرة والتعبير، إذ تعتمد بيسان وحازم على التحليل المثقل بالمعاني والرمزيات بأسلوب مبطن يميل إلى الإيحاء بما يهدف إليه الكتاب «فهذه الأمكنة وهؤلاء الناس لكل منهم دلالات، بعضها ضارب في القدم، وبعضها في الطبيعة، وكلها على نحو أو آخر تقييم جذوره في مقدسات المارونية الأولى وصوفياتها». فالحديث يعتمد على التشويق والإثارة للقارئ، فما بين الديني والطبيعي تواصل جغرافي وقرابي ولا سيما أن ثقافة البشراوي الشجاعة والرجولة مع ما تمتلكه بشري

من صفة مشرقة كونها أصفى أفضية لبنان مارونيا، فالعمق البشراوي مرتبط بسمير جمع، كما الشوف ترتبط بالعمق الدرزي المتوحد حتى في خلافاته، فعاصمة الانعزال الدرزي ليتبوأ الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الزعامة تبعاً لتحليلات بيسان وحازم إلى ما هو الشعور بالانتماء الطائفي والإحساس بالقوة والاعتزاز، ومهارة وليد جنبلاط الحبير بأكل الأكتاف والوائق بنفسه مع ما يمتلكه من قوة ملاحظة وسرعة بديهة «ومن دون مبالغة يمكن القول إن وليد جنبلاط ليس زعيماً درزيا بل هو زعيم الدروز العابرين للحدود الوطنية». فهل أتوقف هنا لأترك للقارئ الغوص أكثر في هذا الكتاب؟

حقيقة أعتذر من استطالة مقالي هذه الانطباعية عن كتاب يجبرك على قراءته، فما بين تواطئ وتكامل وتنظيم المشايخ تباه وتعال في المواقف مع الانتباه لسورية السوريين، وتدبير أمرهم إذا راحوا يتكاثرون، وهنا تحتاج لإعادة الرؤية التي تكونت عن الشوف وبيت الدين والقرى الدرزية بغض النظر عن جزين وبؤس التعايش و«إذا صح أن القضاء لم يحصل على ما يستحقه من تصدر سياسي» فجزين اعتبرها حازم وبيسان مصغر لبنان.

كتاب ذو أفكار تحليلية وتتابع في الآراء التي أخذت بعين الاعتبار لما تحمله من بيئة في تقديم دراسة عن المدن اللبنانية وميزتها كزحلة ومشكلة الهوية الدائمة والتعدد الصيداوي العبء على أهله صور والبثرون وكسروان وغيرها، هنا أترك القارئ لاكتشاف الباقي، لأن الكتاب يمنح القارئ صورة عن التنوع في لبنان بسليباته وإيجابياته، فهل فعلاً نحن ضمن شعوب في شعب لبناني واحد؟

الإنسان ذلك المجهول

تندفع التعابير التفكيرية إلى البحث في كل معنى مختبئ بين طيات كتاب «الإنسان ذلك المجهول» للمؤلف الكسيس كاريل. ترجمة عادل شفيق. إذ يستدرج القارئ إلى نقطة الوسط، حيث تتمكن من الاستبصار في تحليلاته المبنية على علم ومعرفة وتدقيق، وبتطور اعتباطي شبيه بجملته التي يعتمد عليها في بناء نظرياته التي بدأت من الكل نحو الجزء، ليشرح المبادئ المعتمد عليها بسلسلة فكرية تتوسط فيها المفاهيم المعرفية والعلمية، حتى السلوكية للإنسان الذي استطاع الانتقال معه وبه، من مرحلة إلى مرحلة، لكن دون الاهتمام كما ينبغي بالجسم الإنساني وعلومه الحياتية، إن يتطور لمصلحة الإنسان، وبعمق فكري ونقدي، فلو أن جاليلو أو نيوتن أو لافوازيه وجهوا قواهم العقلية نحو دراسة الجسم والوجدان لكان من المحتمل أن يختلف عالمنا عما هو عليه الآن. فهل يحاول اليكس كاريل اكتشاف الجسم الإنساني الأثيري غير المرئي ليحصل على أجوبة يثيرها الوجدان، ولا نعرف حتى الآن كيف يحدث هذا، أو كيف يضعنا أمام المشاعر التي تدفع بنا نحو الشعر أو الأدب أو حتى نحو الحب والكراهة وغير ذلك؟

نحرم أنفسنا من ضرورات الحياة التي تمنحنا الجمال والراحة النفسية والوجدانية والعقلية، بدون مبررات مفيدة، إذ يبدو حسب تحليلات اليكس كاريل ميل الإنسان نحو التفكير المادي في الحياة، ليختصر من المادة، ويمنح المادة نفسها طموحاته التي لا حدود لها، حيث تتسع أبعاده أنانيته الطامحة إلى الكسب السريع مندفعاً بذلك نحو الحياة التي تدر له الترف، وبعصرنة نقبل منها السكن في ناطحات السحاب التي تبنى لتوفير القيمة المكانية والمالية للأبنية الحديثة، بينما يستطيع الإنسان التحرر من كل

هذا للبحث الفعلي في قيمته إنسانا قبل أن يؤمن بتسخير كل ما حوله لخدمة راحته دون التفكير في حياته التي يخسر منها البيئة الصحية المساعدة في الحفاظ على الإنسان «وهكذا يتضح أن من خططوا هذه المدن لم يقيموا وزنا لخير سكانها» فهل يلقي الضوء على المؤثرات البيئية وأضرارها على الإنسان، ونحن ندرك هذا بوعي راسخ مع كل هذه الملموسات التي يضعها أمامنا بأسلوب تبسيطي يثير بالقارئ التوغل أكثر في كتابه، لنفهم معادلته النهائية التي يريد تقديمها في هذا الكتاب.

هل تتدهور نحو الانحطاط لما نفعله في طعامنا وشرابنا وحياتنا الآخذة برسم مصير إنساني نراه بالتفكر والرؤية المتسعة؟ إن ما يقوله أليكس كاريل بسيط بساطة المنطق الذي يتحاور معه القارئ، ضمن الحقائق التي يعيش معها الإنسان، ويتعايش معها دون الاهتمام بوجوده الحقيقي الذي هو أسمى من كل ما يفعله لتوفير المال، أو لجني الأرباح دون الاهتمام بالمصير المعاكس مشيرا بذلك إلى مساوئ الدعايات الإعلانية، وما تبتغيه من تسويق لا يهتم لصحة الإنسان، إنما لجني الأرباح الطائلة فقط حتى ولو على حساب ما يؤكل ويسيء للإنسان نفسه، مثال ذلك «قد أوهمت الدعاية الجمهور أن الخبز الأبيض أفضل من الخبز الأسمر، وهكذا ينخل الدقيق مرة بعد أخرى بدقة ليجرد من عناصره الغذائية النافعة، وعلاج الدقيق على هذا النحو يجعل في الإمكان الاحتفاظ به فترات أطول، ويسهل صناعة الخبز، وبذلك يستطيع أصحاب المطاحن والمخابز أن يحصلوا على نفوذ أكثر، ومن ثم فإن سكان البلاد الذين يتخذون من الخبز غذاء أساسيا آخذون في الانحطاط والتدهور».

أنانية مطلقة في الدوافع المبنية على تيسير خطة الكسب المادي، وجشع أصحاب العقول، أو كما يقول اليكس كاريل: «إن شراهة الأفراد الذين وهبوا ذكاء كافيا يمكنهم من خلق تهافت الجمهور على طلب السلع التي لديهم». وهذا يضعنا أمام تساؤلات تركز على الإنسان ومعلوماته غير الكاملة التي تحتاج إلى البحث والتحليل

والاستنتاج، ليرفع من قيمته الإنسانية، وبالتالي ليحافظ على وجوده كفرد سليم معافى يعيش الحياة كما ينبغي، فهل نستطيع الوصول إلى هذه المفاهيم التي تحتاج إلى عمل دؤوب وسعي يحتاج لطاقة قصوى ومجهود جبار من الفرد والجماعة، ليرتقي الإنسان نحو ذاته، أي عالمه الداخلي قبل الخارجي، وهنا يحتاج القارئ إلى العودة لبداية الكتاب الذي يبحث عن العالم الداخلي والخارجي، لتتوازن معرفته ويمحو الجهل المعشش فيه ولا سيما أنه امتلك الوقت، واستطاع تغيير أنظمة حياته التي باتت تشكل خطرا عليه معترفا بوجود المجهول كأننا «في قلب دغل سحري لا تكف أشجاره التي لا عداد لها عن تغيير أماكنها وأحجامها».

تختلف الطبيعة الفكرية من إنسان إلى إنسان آخر، كما تختلف بصمات اليد والعين في الحس والبصر والتميز «فإن الإنسان سيظل غير قابل للرؤيا» وما هو خارج مملكة العقل يبقى غامضا مبهما، لأنه لا يوجد شيء بوضوح و«كلما ازداد سمو الأخصائي في فنه ازدادت خطورته» فالفكر والتفكير ركيزة الإنسان بل هو ركيزة انطلاقته نحو المعرفة ومن ثم العلم، إذ «لا يوجد إلا أشخاص قلائل جدا يستطيعون اكتساب معلومات نافعة في عدة علوم مختلفة ويحسنون استخدامها» وهذا يؤكد أن ما من اختصاصي علمي يكتمل دون المعرفة بالخصائص المختلفة من العلوم كافة، حتى الفن والأدب، لتنضج العقول وتكتسب قيمة «إدراك أهمية الأجزاء في النظام الكلي إدراكا كاملا». وفي هذا وقفة تأملية، حيث يدفع الكاتب اليكس كاريل القارئ إلى الإبداع العقلي والاهتمام له من الدولة أو المحيط «لأن الأفراد القلائل الذين وهبت لهم الطبيعة تلك القوى الاستثنائية يعيشون في ظروف تحول بينهم وبين الإبداع العقلي»، وفي هذا وضوح فكري يثير تساؤلات تقتضي البحث في نوعيات العقول التي يقول عنها: «العقول المركبة مثل العقول التحليلية ضرورية» لأن «الحياة العصرية تناقض الحياة العقلية» ولأن «العقل الإنساني قادر على حفظ عدد معين فقط

من الحقائق»، فهل استطاع لمس التفكير الإنساني الذي يصفه بالمجهول أمام كل هذه التحليلات التي يقدمها للقارئ في كتابه «الإنسان ذلك المجهول»؟
يندهش القارئ من سلسلة التحليلات التي تبدأ من درجة الصفر صعودا حتى درجة الصفر نزولا، فالإنسان ذلك المجهول ما من تعريف له، ولكن نظريات وتقارب وتحليلات عقلية متقاربة، لأن وجه الشبه بين الصورة وأصلها يعود إلى اختيار التفاصيل لا إلى أعدادها فطبائع «الإنسان خاضعة لعقله» والعقل تركيبى وتحليلي وواع وغير وواع، وهذا ينعكس على الشكل الخارجي للإنسان، لأن دلالات الصفة الخارجية تنعكس على الداخل إذ «في استطاعة كل إنسان أن يطلق على وجهه التعبير الذي يختاره، ولكن لا يستطيع أن يحتفظ بهذا التعبير بصفة دائمة، مما يؤكد على أن الإنسان يحمل في شكله مضمونه، فوجه كل شخص يفصح إفصاحا تاما عن وصف جسمه وروحه»، فتحليلاته في هذا الكتاب مبنية علميا على ما هو معرفي، وما هو علمي، لنغوص معه في استكشاف الإنسان، أو بالأحرى استكشاف أنفسنا وتفاصيلها المتعددة بصورها العمرية أو الزمنية التي ترسم على الجسد أو الوجه عبر المشاعر والحواس والفهم الحياتي لطبائع أنفسنا.

لا تنفصل الأحاسيس الإنسانية عن الوجدان حتى في حالات المرض أو فقدان العقل، إذ يرتبط الجسد بالوجدان ارتباطا كاملا من حيث الحس والإدراك والتفكير معتبرا بذلك أن الجسم والروح هما وجهان لشيء واحد استخلصتهما وسائل مختلفة «لأن مبدأ التناقض الوجودي هو أساس المادة والعقل معا مستنكرا عدم تجانسهما، في حين أنه يوازن بين العقل والحس الأدبي، إذ يمكن تنميته بالتعليم والنظام» فالجمال الأدبي يفوق العلم والفن من حيث إنه أساس الحضارة، لأن الإحساس بالجمال فطرة يولد بها الإنسان، فهو منذ وجد في هذه الدنيا استطاع الإحساس بمواطن الجمال في ذاته وفي الكون.

كتاب الإنسان ذلك المجهول يخترق سراديب الإنسان، ليضيء على مراحل تكويناته، ربما يستطيع بذلك تقديم المعلومات المعرفية، ليؤثر بالبناء الإنساني من خلال ما قدمه من نقاشات منطقية جمالية تتبعها بتأملات وتفكر في الإنسان الذي نجهله، ونعرفه في آن واحد.

آخر حدود العالم الممكنة

قراءة في رواية «العودة إلى إيثاكا» لايفند يونس
(ترجمة معين الإمام)

نبحر في الحياة نحو المجهول، ونحاول صنع مرساة ثقيلة، لنحاول رميها عند نهاية طريق لم ينفك غموضه، ولكن أنهيناها دون معرفة الزمن، وربما برمزية أو سريالية تجول بنا في عوالم النفس المشابهة لعوالم الحياة، وتفاعل القوى الداخلية التي أسقطها الروائي لايفند يونس بتميز سردي جريء في مقدمته الأسطورية التي تعيدنا إلى زمن الآلهة كإله الشمس الرّوم هيلوس، ضمن عنوان زمني هو عند نهاية السنين، وكأنه يرمز إلى نهاية عالم، وبداية عالم آخر، وبين هذا وذاك حسابات أزمنة لا بد لها من التشابه والتشابه، ولو في جزء منها هي إحياء واقعي ديناميكي وثقافي في تطلعاته التحليلية لشخصه الروائية التي يضعها أمامنا بفنية حركية لحرب تدور حيث الجحيم والأبالسة والأشياء الأخرى، فالوصف الحسي يرافقه الوصف المعاصر، وبأسلوب تملؤه الأحاسيس بالغرابة حتى على الإنسان نفسه ضمن فترات العمر المختلفة، لأن «الفارق المميز بين انطلاقة شباب في الخامسة والعشرين وهذا الكهل البالغ خمسة وأربعين» يتضح تدريجياً تعمق القارئ في التوغل داخل عالمه التخيلي الملامس للواقع عبر المشاهد الشعرية للطبيعة وفق انطباعات رسمها بشهقة الجبال، وامتداد بساط العشب في رونق روائي نستشوق منه عقب المشهد من خلال الكلمة.

دائرية، أفقية، مستطيلة، بيضوية، وخطوط لمنحنيات الجسد الأثوي، وحذر على شكل نتوء، تجاعيد أفقية، مفردات فنية تفنن لايفند يونس في حبكها برشاقة أدبية ذات

سيناريو جذاب مبني على عنصر الرؤية الحسية ضمن قوة الملاحظة المبهرة التي تثير استكشاف أدق الأشياء في شخوصه الروائية التي تتخذ بتميزها جدلية درامية لا تحتاج إلا لعين الكاميرا، لنراها عبر الأدوار التي تجسد كلماته المؤثرة على الذوق العام عند القارئ، وبفكر استبطاني ينتقل بك من الأسطورة للخيال، للواقع، للشبابه الزمني ضمن مواقف الحياة «ستكون السيدة الأولى، لا بسبب مركزها الاجتماعي فقط، ولكن أيضا وفوق كل شيء بسبب تأثير ملامحها، وطريقتها في الجلوس وحرركاتها وإشاراتها، ليوحي بالألوهية الجمالية التي تنتقل بالحس من مرحلة إلى مرحلة دون الإدراك بالانسيابية التي يسحبك إليها يفند يونسن خلصة وأنت تقرأ بحيث تجد نفسك عند آخر حدود العالم الممكنة التي رسمها بفن روائي إنساني بالدرجة الأولى، ويربط لغوي فني يربط ما بين الصورة الهندسية والانطباعية، والتجريدية والسريالية، ليجمع في رحلته إلى إيثاكا لوحات مفتوحة مع الحفاظ على المعنى الداخلي، وبحساسية توغلنا في رؤيتها للكشف عن ماهيتها حتى النهاية مظهرا براعة الراوي أحيانا عبر تلميحات تمتلك ديناميكية صريحة يتحدى بها ذاته بموضوعية مع القارئ الفذ " الراوي الذي يتمتع بمعرفة أكبر بألية الحياة، والمطلع على الأمور التافهة وظلالها، ربما يصف المشهد على النحو التالي»، فهل يتحدى يفند يونسن بروايته الاختلافات في كتابة السيناريو الفني أو الدرامي؟ أم أن الرواية تمتلك بمواصفاتها الفنية جمالية القص المعاصر، ولكن ضمن الأسس الروائية السلسلة؟

يشع بلون أبيض عبر مرج أخضر، شعرة بنية مع الرمادية، كستنائي، عيناه سوداوان، فتحتة السوداء، اعتماد على الألوان في خلق تناقضات يستفيق من خلالها القارئ، أو بالأحرى ليتيقظ القارئ دون أن يبذل جهدا في متابعة القراءة أو الإحساس بالروتين أو أن يتضجر بصحوة صامته من البداية إلى النهاية، ليمتلك الكاتب لب القارئ، ويستولي ببراعة المشاهد وقوة الوصف، والبناء الموضوعي، والحبكة

المشدودة على رواية تستحق أن تكون فيلما سينمائيا مقروءا، ولكن بأسلوب الكلمة المفعمة بالرؤيا التخيلية، فالوقائع التي يريد الإيحاء لها استطاع توجيهها كبحار ممسك بدفة سفينته التي تبحر بثقة في عرض بحر يدرك عمقه، ويحاول النجاة من الغرق فيه بانتقاء كلماته ببراعة فنية تصويرية بليغة في أدائها التخيلي والواقعي، وبتكامل انتقالي من مرحلة إلى مرحلة وبالتدرج الزمني، كأن الرواية امرأة يانعة بلغت مرحلة الشيخوخة بنضارة حافظت فيها على الجمال.

مشاهد وصفية، وتفاعلات تدرج تحت صفات دراماتيكية تتغير عند تغير الرؤية التي يبينها مع القارئ بفن إقناعي مؤثر، يتأثر ويؤثر بل يتسرب إلى الوجدان عبر تكتيكاته التفاعلية مع الإنسان بشكل عام، وتطلعاته نحو المستقبل، لندخل إلى السياسة بعد عبر إحداثيات محسوبة بدقة روائية تدهش القارئ الذي بدأ بمفاهيم جمالية فنية، ووصل إلى وسط بحر من متغيرات وضعت في مواجهة تحليلية سياسية اتخذت منحى أدبيا مختلفا «أخذت بالقوة تبعا للغة السياسية التي استخدمناها» وبمفردات دخل بها الأجواء باختلاف مبني على قوة الموضوع الذي أراد إيصاله إلى القارئ «التاريخ لا يقول شيئا سوى أن الذي أمر بتلاوة الملحمة البطولية هذه ترديد أغنية المحاربين تلك، قد أنشدتها في الواقع بصوت عال إلى حد جعل ذريته ومستمعيه يحفظونها عن ظهر قلب، ويورثونها إلى الأجيال التالية» فالهدف هو توارث الأجيال للماضي، وبصفة دائرية زمنية بدأ من المقدمة وحساباتها الدقيقة للدخول من الأسطورة إلى الواقع المرير مرورا بمتخيلات جمالية ذات مسار روائي حركي أبدع أيفند يونسن في تدويره بحركة زمنية حسابية معاصرة.

رواية زمنية ذات أمكنة متعددة، وكأنك على متن التيتانيك، وبرمزية الحياة التي يحيها الإنسان على مر العصور، وبنمطية تتشابه في الأحداث دائما، ضمن الحروب والصراعات المتكررة التي لا تنتهي، ولا نعرف أسبابها، أو لماذا الإنسان دائم التفكير

بالحروب، ولا يستطيع العيش بسلام «حسب أغامنون أنه كان يقاتل في سبيل شرفه، وجيشه، وأسطوله، لكنه في الجوهر أراد التحرك على الإيقاعات العسكرية لعقد صفقات الموت والدمار والخراب، بحيث يتوافق الواقع الخارجي مع حالته الجوانية» فهل الحروب هي نزعة إنسانية تنبع من الداخل الذي يفور بالمعتقدات المختلفة التي تشبه البحر في تكسر أمواجه وتلاطمها؟ أم أن إيفند يونسن أراد التأكيد للقارئ أن الحروب البشرية ستدوم إلى آخر الزمن الغامض الذي يتابعه الإنسان عبر أجياله القادمة، فهل في تطلعاته نظرة مستقبلية للزمن المملوء بالصراعات التي لا يمكن تجنبها مهما حاولنا؟

طروادة السابقة واللاحقة، والتضحيات الوطنية التي تعيد إلى الذاكرة حروبا كثيرة أشهرها هيروشيما والمذابح الشبيهة بطروادة مع الاحتفاظ بالإلياذة وهو ميروس وصراع الآلهة، والأساطير اليونانية والملاحم وعصر الجريمة السياسية بحدائته وتطوره عن الماضي البعيد الذي ما يزال الإنسان يحتفظ بوقائعها تاريخيا، وضمن ذاكرة الحضارات ونمطية الأحداث السياسية المتتابعة عبر فصوله الروائية المعنونة تبعا للموضوع الإيحائي الذي يتلاعب به، وكأنه يجمع خيوط القمص والمشاهد في بوتقة روائية مشدودة لبعضها ولا سيما في فصل عنوانه «حبك الخيط» فمن هي التي قاتلت في سبيل حربتها المرأة طروادة أم أثينا أم غيرها من الآلهة التي جذبتنا في أساطيرها نحو الحقيقة؟

رواية كحبك الخيط الذي تحدث عنه في فصل روائي تنوعت فيه الحكايا على ألسن شخوصه، فما بين حبك ونسج وقع القارئ في المعاني الفكرية الممتلئة بالحكمة والرؤية الحياتية «كانت عملية طويلة من الناحيتين الجسدية والذهنية» مع الاحتفاظ بترسيماته التي تصغي إليها بنشوة حرف لا بد أن يقيدك بالذكريات التاريخية التي لا يمكن للقارئ الهروب منها.

ساعتي هي حركة الشمس

قراءة في رواية «موس بالمدكر» للروائي فارس خشان

مقارنة نورسية تحمل بعدا رمزيا في رواية مغموسة بواقع نتكاثر فيه، وتكثر فيه الظنون والشكوك والأوجاع واللهث خلف مقومات حياة لا نحتاج منها إلا كل ما هو بسيط، وباختزال للكثير من الكماليات التي تتسبب بالصراعات وبالخروب، لتحقيق الذات ولتضخيم الإنسان، وما هو إلا فرد من مجتمع كبير، أو نقطة في محيط لا ندرك اتساعه أو أعماقه، فمن منا يقتنع أن حياته كلها يوم واحد؟

فلسفة وجودية يطرح من خلالها الروائي فارس خشان تساؤلات كثيرة بلغة روائية ذات حبكة تدفع القارئ نحو متاهات الحياة والته السياسي غير القادر على بناء الحقيقة، أو التوهم المبني على تخيلات كالسراب، وتفكر يعيد الأجوبة الصحيحة إلى مكانها من خلال إقناع القارئ بالرؤية المكبرة للأشياء كالحوار مع النورس وسمير، وما يحمله من معان مغلقة بتبطين رمزي له سياسته وفعلته وأدبه القائم على الحدث الماضي والحاضر والمشهد وتحليلاته مع الاحتفاظ بالرؤية الذاتية التي ينطلق منها الروائي نحو المحظور والمباح، والتقديم والتأخير والحياة والموت، والتوازن المتناقض «ولكن اهتمامه بالحوار مع النورس كان الجزء الوحيد منه الذي لا يزال متأهبا». فهل اعتمد الخشان على التحليلات السياسية في بناء روايته «موس بالمدكر»؟

أضاف فارس الخشان كلمة أيضا إلى العنوان للإيحاء بالمعاودة والتكرار لمعنى حياتي دائما متجدد بوجوده الأزلي لتحرير الأنفس من ثقافة عاهرات أشار إليها في كتابها كثقافة يصعب نزعها أو بترها أو حتى نسيانها باعتبارها حالة استسلام

أمام وباء الطمع مكتفياً بالإشارة إلى عقلهن التافه أمام طمعهن الجامح محاولاً إنقاذ الفكرة السياسية في رواية تطرح الأفكار لتكوين التحليلات المتعافية من كل سموم قد ترتبط بانعكاسات لشيء آخر، أو لتجميع الخيوط الأساسية من قبل القارئ الذي يتبع الكلمات أو المفردات المرتبطة بالموسم بكل معانيها الحياتية التي تتعد كلما اقترب منها القارئ، ليراه في كل شيء اجتماعي أو سياسي أو عاطفي أو في كل ما من شأنه أن يعيش في معنى موسم بالمدكر أو المؤنث أو حتى المتذبذبة بين كل منهما كذلك الرجل الذي «كل يوم يخبرها عن صيده، ولكنها لم تضبطه يوماً يأكل سمكا». فالموسم بالمدكر هي العقيم التي لا تنتج إلا الأقوال دون الأفعال، لتبقى بلغة المدكر دون مستقبل تدخل فيه الكلمات إلى القواميس، لنفهم ما وراءها بأسلوب غامض وبنوع سرالي له مفاهيمه الواقعية الناتجة عن وقائع سياسية تأثر بها الخشان، ثم ترجمها إلى عمل روائي تميز بالحوارات الغنية بالتشويق الذي يدفع القارئ إلى قراءة المزيد.

«نحن على هذا اليخت جميعنا شركاء، ولكن بمهمات مختلفة، ووظائف متعددة» تبدو المدينة الفاضلة معكوسة لأنها محملة بعناوين الحياة المختلفة وإن كانت الحياة تشبه اليوم الواحد بتفاصيله في رواية جدلية تتباين فيها مواطن الضعف والقوة عند الإنسان، مما يفسح المجال أمام الأسلوب الروائي الذي اتبعه الخشان إلى فتح حوارات غنية بالمناقشات الديناميكية القادرة على تبطين الرؤية ومحاولات اكتشاف الجوهر، لتكون المشاهد الحوارية جزءاً من كينونة الحدث الذي يترك للقارئ رؤيته بسلاسة، إذ يناقش الخشان في روايته الأفكار السياسية محولاً أهميتها إلى الحياة الواحدة التي تكرر نفسها بأحداثها ومواقفها المتشابهة مع تبيان مواطن العلل التي تصيبها آفات الصراع وجدليته لاستجلاء الحدث وقضاياها التي تركز على الإنسان المستبعد اللاهث خلف السلطة والمال مع تخفيف سردي وفتح الحوارات ذات المنحى

الفلسفي والحدث السياسي والمعالجة الروائية، أو بالأصح الفنية من حيث بناء الصورة الروائية المخاطبة لذهنية القارئ والمثيرة لوجدانه.

قضايا كثيرة طرحها الخشان في روايته عالم المال والسلطة والاستثمارات والأرباح المالية والتهرب من الضرائب وممارسة الشهوات بأسلوب مادي بحت يعتمد على تغيرات وتطلعات نحو المناصب العليا دون الاهتمام بالأخلاقيات والمبادئ الإنسانية، فشخص روايته قد تتحول الصداقات بينها إلى عداوة كبيرة وخصومات لا تنتهي إلا بخسارات فادحة ووفق تقارير هؤلاء فإن وجيه لم يجمع ثروته عن طريق مستقيمة، فهو استعمل الحيلة هنا والخيانة هناك وبضائع غير مشروعة هنالك مما مكنه من مجرد شريك صغير في شركة خدمات إلى مالك لها ولعشرات مثلها. فالرواية تركز على قصص هؤلاء، وغالبا بارتباط سياسي ذي توجهات مختلفة وبخصوصية رجال الأعمال وعوالمهم التي تزج الفكر في القضايا الإنسانية التي يطرحها عبر فصول تحمل عناوينها تحفيزات للدخول فيها كما الصيد والموس في عنوان ترك لحرف الواو فيه عدة إحياءات ذهنية.

«الصدفة أحيانا ترتدي لبوس المؤامرة» كلمات ذات حكمة سياسية نشرها هنا وهناك لتقود الفكر نحو التحليل وإعادة بناء الرؤية بعد قراءة رواية حملت الكثير من القصص في كيان روائي مزجه بفلسفة زمنية تواكب العصر بتطلعاتها السياسية التي توحى بالكثير من الأحداث المحلية والإقليمية مع الانتباه إلى أن السياسة تأكل الثروة والعمر والإنسان الذي يلهث خلف مناصبها ومغريات العمل بها، وبمجازية ورمزية موجهة إلى فئات المجتمع المختلفة في العالم، لتبدو السياسة كأنساق اجتماعية محورية معاصرة في أبعادها الواقعية وطبقاتها السياسية المتنوعة الأكثر تعقيدا من الموس وسلوكياتها المهنية التهويلية في بعض منها مع شخصيات تتصارع فيما بينها بحنكة ودهاء، وبتأرجح في المواقف والقرارات التي يضعها الخشان ضمن معايير

هيمنة عالم السلطة على القيم بتناقضات برجوازية طافحة بالنقد لتعرية سلوكيات
الشخص الروائية المتشابهة مع الواقع وموضوعاته السياسية المتكررة التي تقتضي
التحليل بمنطق روائي حدد طبيعته بالحريات والاستعباد والقهر السلطوي الذي
يتصف بالمناورات في قالب روائي يهدف إلى قراءة الماضي والحاضر عبر الواقع
الروائي المتخيل سياسيا.

الماضي وكيف أوصلنا إلى الحاضر؟

قراءة في كتاب «الحلم اللبناني» رمزي الحافظ

يقف التاريخ عثرة أحيانا عند التقاط التفاصيل التي تشكل في جزئياته منعطفات مهمة في التحليل والتصوير، لبناء المستقبل على أسس متينة قد تكون سببا في محو أخطاء الحاضر، قبل أن يتشكل ويتحول إلى ماض ارتسم في مخيلة الجيل الجديد، من خلال المؤرخ وانعطافاته السياسية، أو من خلال ما يتبقى من كل ما هو مكتوب ومسموع وما إلى ذلك. لكن المؤلف رمزي الحافظ في كتابه «الحلم اللبناني» يسعى إلى تحقيق الحلم من «خلاصة مستقاة مما تركه المؤرخون، والآباء المؤسسون، ومفكرو الماضي» ليطمأه مع المصطلحات، ويقفز عنها، متخطيا الشعارات بإرساء التسويات المتمثلة بواقعية سياسية «تجافي المثالية المنشودة بكل تفاصيلها التي» تستدعي بدورها المناداة بتغيير الصيغة «فهو عبر التمهيد يوضح للقارئ البنود أو المفاهيم التي يطرحها في كتابه، إذ لا يمكن» تحويل اليأس إلى إيجابية التغيير، فيؤدي حكما إلى انتحار وطني «فهل دعوته إلى الحياة الوطنية في هذا الكتاب كفيلة بتوقف الثورات في الوطن العربي، وإعادة النظر بمكونات التاريخ، ليس فقط في لبنان بل في البلدان الأخرى التي أكلتها الثورة وزمهيرها القاتل؟ أم أن الحلم لا يحتاج لتحقيقه إلا للإيمان؟

اصطدمت الأحلام بالواقع السياسي ومصالح الدول الكبرى بحياكة أسطورية نالت من جماعات تصارعت فيما بينها، وأدت إلى المزيد من الطغيان والمجازر التي يشهد عليها التاريخ بعد أن اتجهت عين اللبنانيين الجدد على مرآة التاريخ أو بالأحرى قاعدة الماضي وقدراته في تصحيح يقظة الفكر التي يحاول رمزي الحافظ أن يضيء أعمدها، لتكون الأرض الصالحة لتاريخ يعيد رؤيته عبر الحلم اللبناني، والأبحاث

المتعلقة بالمشوار التاريخي الذي قطعه لبنان بقساوة من الطريق إلى الاستقلال والميثاق أي من التاريخ إلى الصيغة، ومن الصيغة إلى القضية تاركا التفاصيل تمهد للدخول في الباب الرابع، والأكثر قوة في اتجاهاته موضحا شكل الحلم ومضمونه وقدرته على انتقال الحلم إلى مرحلة الواقع والتنفيذ التي لا يمكن لها العبور كما ينبغي، لأنها ستمر بعقبات تتلازم مع المسار التاريخي الذي تماشى معه رمزي الحافظ بخطين متوازيين مع أحلام فئة من اللبنانيين، فهل استطاع كاتبنا تكوين الحلم اللبناني باستقلالية تامة؟ وهل اتصفت أبحاثه بالموضوعية التاريخية دون تصنيف يؤثر على التحليل المنطقي الذي يتخذه منحى له؟

يستخرج المؤلف من التاريخ النماذج التكتيكية المساعدة في إيضاح الرؤية ولا سيما أنه استطاع رسم الخط البياني للبناني الذي يؤلف الصيغة المتناسبة مع الصيغة اللبنانية التي تغنوا بها وتفاخروا بها، ثم تحولت إلى كابوس، فمن حين إلى آخر تطفو على سطح الجدلية السياسية دعوات إلى تعديل الدستور وميثاق الوفاق الوطني سعيا إلى حماية الصيغة اللبنانية، فهل يوظف المؤلف التاريخ لحماية الصيغة أم ليترك القارئ بتجاذب فكري يعزز الفكرة ويعصف بها في نواح كثيرة يضعفها أحيانا في نقاط يتركها للبحث والتحليل الفردي الناشئ من بسط السلبيات والإيجابيات لاستخراج ما يناسب القارئ، ولكن ضمن رؤيته للصيغة وارتباطها بالتاريخ وبحنكة باحث يوجه دفة السفينة نحو الحلم اللبناني، والقدرة على تحقيقه بعد تحديث للحاضر كي يستطيع الجيل الجديد استيعاب فكرة الباب الرابع الذي يفتحه على مصراعيه أمام قائد حر يتطلع إليه من خلال كتابه هذا الذي يحمل في صفحاته صورة مبسطة يحفظها في ذهن القارئ، لتكون منارة ذات ميزة تثير الفكر الباحث عن الحقيقة التاريخية التي ترافق القضية والحلم النهضوي المرتبط بإعادة الإعمار، وبناء المكونات الشبابية المسلحة بالعلم والشهادات، ولكن لنقاط القضية اللبنانية سؤال بدأ به الباب

الرابع: ماذا يريد اللبنانيون؟

الباب الرابع من الأهمية ما يجعله نبراسا يحيي العقول الباحثة عن حقيقة الانتماء للوطن التي تتغلب بقوتها على الانتماء الطائفي منطقيًا واستفتاءيًا بنسبة عالية، إذ ترفض الغالبية العظمى الطائفية التي تهدد الوجود ولا تحميه، وليصبح الحلم حقيقة اتخذ رمزي الحافظ من قول المطران غريغوار حداد منطلقًا ثابتًا: «يجب أن يكون المرشحون من أحزاب لا طائفية، وليسوا مرشحي طوائف» وهذا الباب نستلهم منه أن الجدلية السياسية في لبنان ما زالت تناقش ماهية الوطن، موضحًا أهمية الحزب الافتراضي الذي يتماشى مع العصر، بطروحات جديدة، فهل يمكن كسر طوق السياسات التقليدية التي يحمل بصمتها التاريخ، وما زال الحاضر يعاني منها؟

كتاب تاريخي تم تقديمه بموضوعية ضمن نقاط محددة تحتاج إلى توسيع وإضاءات أخرى، لأن القارئ يسأل نفسه: كيف يمكن تطبيق ذلك في ظل الأوضاع المتردية في لبنان والخارج، حيث يتأثر لبنان بالدول العربية المجاورة شاء أم أبى، حتى تلك التي تؤثر على قراراته، فالعودة إلى الأسس هي السبيل إلى تحقيق الحلم، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه عند نهاية الخاتمة: ألا يجب تأهيل القواعد الشعبية للانطلاق منها بثبات نحو تحقيق الحلم الذي يبدأ بالإحساس بقوة الانتماء الوطني، ولا ينتهي عند الحلم اللبناني والواقع الحديث الذي يتماشى مع العصر؟ وهل ما تحمله ريشة الفنان شوقي شمعون التي رسمت صورة الغلاف هي بمثابة رؤية قادمة لحلم حديث الرؤية، وعبر مساحات بيضاء ذات انعكاسات توحى بالماضي والحاضر والمستقبل للبنان الحلم في العصر الحديث؟

يقظة القبور

قراءة في رواية «المضللون» للروائي دريد عودة

استطاع دريد عودة في رواية «المضللون» توسيع مساحة المخيلة، لخلق فنتازيا تحقق بأحداثها رواية تراجمية سوداء موظفا الرؤية الفنية في حل لغز العقل الإرهابي ومكوناته الحياتية قبل الدينية، مما يسمح للقارئ الدخول في فرضيات تشويقية محررة بذلك العناصر البنائية للرواية، وبمجازية ذات نكهة عبودية تدعو إلى التحرر من قيود الفكر العقيم الذي لا يؤدي إلا إلى انتهاك الإنسانية والفتك بها، إذ تتحول المشاهد في الرواية إلى كتلة لهب وكومة دمار وخراب، لتحترق الأحلام وليصبح السلام لغة شعوب عصفت بها نيران الانفجارات الانتحارية، فالقضية الكبرى موازين الخير والشر التي تبدأ من المعتقدات الفكرية بغض النظر عن الإيمان والكفر أو الضلال الذي يستثمره دريد عودة في تكوين الحدث أو الفكرة التي انطلق منها، لتكون ضمن تقاطعات تتوالد من خلالها حكاية أحمد الشاب العشريني العاشق للإله بيليه وأحفاده الشياطين، ويكره أستاذ اللغة الفرنسية، وبتضاد عبثي تقود أحداثه التسلسلات الحياتية بدءا من مدرسة «القلبين الأقدسين» حيث قصة عشقه لحسنة تركها بوعد أنه سيعود ليكونا معا إلى الأبد. فهل الأحلام المضللة هي جزء من عملية انتحارية تؤدي إلى تحويل أحمد إلى أبي قتادة؟

عبثية إنسانية لا حدود لها وقتل غير محدود، وبأرقام لا تحصى ولا تصدق، وكأنها أكذوبة عقل خرافي أصابه التخلف جراء المعاناة الحياتية التي تصيب الفرد بالفشل، لتنصهر الذات، وتصبح في عقل متحجر، تم تسخيره ليكون كالأداة الحادة التي تقطع كل ما يمر أمامها، وبنسج تخيلي يرتبط بعالم الواقع الذي نعيشه، ونرى

أحداثه بشكل حي، أو على شاشات التلفاز، وعبر الصحف والأخبار التي تذبح القلوب المتوجعة على ضحايا تفصح عن عوالم انتحارية تؤسس بالخفاء، لتكون مذبح إنسانية بعيدة كل البعد عن مفاهيمنا أو فلسفتنا مع الإحساس بدق ناقوس الخطر، بخطوات روائية منطقية وبساطة أسلوبية استطاع دريد عودة أن تكون كما يريد هو تبعاً لإرادة القارئ ومنطق الحياة الملموس بعد كل التفجيرات التي تحدث في العالم باسم الدين والتكفير «لكننا بالموت نعود ذاك العجيب المقدس الواحد بين يدي الخالق، بعد أن كنا حبات قمح منثورة من يد الحياة، متباعدة في حقولها ومعارجها». فالسرد الروائي المتقطع لم يمنع من التعمق في الرؤى الإجرامية المؤدية إلى خلخلة موازين الحياة أمام محكمة الموت حيث لا يتساوى فيها الأشرار والأبرار، لأن موت الروح هو موت الضمير الإنساني الباحث عن آلات تفجيرية مشحونة بالكره والبغضاء، والتعلق الماورائي المتفوق على الحياة بسننه وقوانينه التي ترى بالعقل ذاته، ولكن العقل المركب من قناعات تأثرت بهذيان أحمد الذي سقط في هوة شديدة السواد، وبرمزية العقاب ضمن مصطلحات اختارها، لتكون شديدة التأثير، لتعصف في وجدان القارئ وتمنحه الأبعاد التفجيرية الحقيقية التي تحدث، فهل نجح دريد عودة في ذلك؟

مصطلحات مفاهيمية معرفية تعتمد في مؤشراتنا على الدلالات الواضحة «خسرت الأرض ولم أربح السماء» وسقوط مهيب يتمثل بسحب وشفط نحو الأسفل في هوة أكثر عمقا وأشد ظلمة، فالصور المونولوجية في الرواية اعتمدت على مقارنات ومصطلحات ذهنية تراود القارئ وتضعه أمام محكمة من نوع آخر، تخيلية في ظاهرها، وتحليلية في داخلها، ليستخرج الجوهر الروائي من فكرة واحدة هي الإرهاب بمعناه ومبناه المؤدي إلى هلاك النفس وخراب الأرض، لإبراز الجوانب النفسية التي يتعرض لها الإرهابي المبتعد عن عقلنة التلقينات التي يتلقاها كونه المرید

المؤدي دوره المنوط به، وبشكل أخلاقي يضع الضمير الإنساني عند المتلقي أمام أحمد وجها لوجه، ليحاكمه إيهاميا من خلال الوقائع الروائية المطروحة بأسلوب فنتازي ملحمي مجرد من التلغيز الذي كان من الممكن بث لغة تشويقية في الرواية، مضافة إلى معرفة حياة الإرهابي الداخلية والخارجية وقناعاته التي تم تحويلها دون عناء، وبخطط مدروسة تقتضي التوغل في القراءة، لمعرفة تفاصيل الحياة الماورائية التي ينشدها الإرهابي معتمدا دريد عودة على حقن النص الروائي بمقولات وجدانية مختلفة، مؤثرة انفعاليا، لتكون أقرب إلى القارئ من حيث الوقائع التراجيدية القاسية في مشاهدتها التي ترصد حياة أحمد المتحول إلى أبي قتادة.

بنية روائية صريحة تقتضي مقاربتها الدخول بمقارنات قبل وبعد عملية التفجير التي تؤدي بحياة أهل حي عاش فيه أحمد مع جيرانه وأقاربه، لتتسع بؤرة الهوة المظلمة التي سقط فيها ضمينا على وجهين وبوصفة سحرية، لصنع إرهابي فقر قمع جنسي، لتكوين خلطة قاتلة تتسم بحمأة نار جهنم الانعكاسية، لفكرة الجنة مقلبا العبارات باستبطان يعتمد على منهج التحليل النفسي الذي يقرب الأشياء، ويردها إلى النوازع النفسية الداخلية للإنسان المكبوت عاطفيا وحياتيا من كل النواحي، حيث تبدأ الرحلة الأولى للإرهابي من الفقر والحرمان، كبذرة تنمو في المجتمعات المصدرة للإرهاب عبر تأثيرات مبطنة أو لغة الموت الباطنية ذات المفهوم المتوحد بين الجنة والنار، أو السقوط أو الصعود أو البقاء بين أبالسة الأرض أو ملائكة السماء، وبين هذا وذاك عشنا مع أحمد في رواية تغوص بنا نحو الأعماق الإرهابية المنتجة للحقائق الملموسة على الأرض، فهل للمجازية الروائية بناها التخيلية التي استطاع نسجها دريد عودة بإحساسه الروائي؟

صنع دريد عودة منهجا سرديا مختلفا في الطرح من حيث الخطوط العامة المكشوفة في انعكاساتها الممكنة وغير الممكنة، إذ تبدو الخصائص لرحلة ما بعد الموت

رحلة روح فوجئت بالثواب والعقاب غير المنتظر من شاب آمن بتفجير نفسه طمعا بالجنة دون عقاب، كصدمة ارتدادية احتجب العقل عنها أي العقل الإرهابي تاركا لكلام شيخه ترجمة تتأزر مع الأفعال الإجرامية غير المحسوبة عند شباب أصيب المنطق في نفوسهم إلى اختلاطات عقائدية تبرز من بينها أقوالهم المبنية على الضلال عند الوصول إلى برزخ اللاعودة، حيث الحقيقة تتجلى والبعث عند الولادة الثانية، مما يحفز الذهن لاستكمال غياهب رحلة الموت الغامضة، ولو بتخيلات مرعبة في عالم الظلام، ضمن رواية لاحقت الإرهابي إلى ما بعد الموت، لنكتشف الضلال الذي يمارس في لغة قتل مضللة للعقول.

شخصيتان هاربتان من ملصق إعلاني قراءة في رواية «الطلياني» للروائي شكري المبخوتي

يسعى شكري المبخوتي في روايته «الطلياني» إلى التفرد الزمني المرتبط بزمنين سياسيين لكل منهما ميزته أو بالأحرى جيله، لأن كل جيل يحو الجيل الآخر، ويترك أثره عبر ماضٍ يتمرد فيه من يتمرد، وكأن لوجود المرأتين صفة وطنية هي طبيعة الأشخاص الذين يرتبط مصيرهم بمصير وطن يتخبط شعبه بين الأيديولوجيات الخارجية والمفاهيم الوطنية الثابتة في مجتمعات لا تقبل أي تغيير في عاداتها وسلوكياتها التي تتسلسل مع السنين من خلال أشخاص ترتبط معهم بالدم والوحدة والفكر العربي الواحد، إذ يحاول «الطلياني» ترك البطل يتخبط مع الأزمنة دون فرض رأيه الروائي محاولاً ترك القارئ يكتشف استنتاجاته المخفية بين ثنايا فصول روايته التي لم تخل من إيروتيكية واضحة تهدف إلى كشف الخلل النفسي الذي لا نشعر به كأفراد مجتمع نسير خلف معتقدات لا ندرك سببها، لأننا لا نعرف ماهية الشخصيات التي تدعو إلى أفكار قد نتقبلها، وفي الكثير من الأحيان نرفضها، ليصبح الوطن كعائلة الطلياني، فيه من مختلف الأفكار ومختلف الطبائع المغموسة بالهموم أو بالفرح أو بالغباء أو بالذكاء، وفي كل الأحوال هم أفراد رواية جمعتها الأحداث الواحدة التي تمتد من بورقيبة إلى زين العابدين بن علي، ومدى التشابه السياسي الذي تجمعهم صفة واحدة هي الأفراد الذين يحاولون تحقيق الذات بموضوعية ربما تصبح كالمرض العضال الذي لا شفاء منه.

أداة جزم غامضة في بداية تتساءل عن وقار الحاج محمود والحبة السوداء الفاسدة في البيدر، وأسلوب روائي يجرف القارئ نحو أطراف المصطلحات الروائية التي

يستخدمها لحبك المشهد بلغة اجتماعية وعمق الغموض الذي يلف الحدث حتى الوصول إلى نهايته، ليستجلي الحقيقة من الأحداث المتتالية بسرد تتفاعل معه الأفكار المخبوءة في النفس، وكأنه ينبش من التاريخ نفسه مقارنات بين الجيل الأول في تونس والجيل الثاني والثالث، ليضع الطلياني في الميزان مع نساء كن كالوطن عبر الأجيال المتعاقبة، وكالمجتمعات التي تبحث عن انتفاضات يصعب القيام بها وتحاشيها بحرص درامي ذي مشاهد مبنية على وقائع شيدها ببساطة تتميز بالإدراك المضموني، وتشفير النص ليكون بمثابة تاريخ يعيد من خلاله المبخوتي توضيح الرؤية وشعلتها وبداية أزمنة رافقها وانتقدها بل أصبح كماض ميت لا يستطيع حتى محاكمة الناس من خلاله، أو إعادته لتصحيح الأخطاء التي كان يصعب فهمها، لأنها كطفل صغير نما بين جماعة تأثر بها وبأفعالها، ولم يدرك قيمة أصغر الأحداث في حياته إلا بعد فوات الأوان بل كأنه أصيب بالزهايم نتيجة تراكم الذكريات وحرمانه من أدق التفاصيل في الحياة التي تكونت بفعل الأفكار الاجتماعية والسياسية التي تفرض نفسها في حياة الفرد ولا سيما الإنسان العربي.

يسعى المبخوتي من خلال روايته هذه إلى وضع الحقائق المشفرة في سلوكيات شخوصه التي ترمز إلى التكوين السياسي في الوطن الذي يسعى الجميع إلى تطويره ووضعه بعيدا عن الأجندات السياسية والأفكار المتوارثة أو التبعية العقائدية التي يخلطها مع تركيبة الأحداث السياسية الواقعية التي جرت في الماضي والحاضر، لتكوين صورة معاصرة لمستقبل أمة ربما في النهاية هي الطلياني الذي كلما استعاد الذاكرة توصل إلى مخزون مخبوء أدركه بعد فوات الأوان، وربما ليحيا ضمن حياة اعتزل فيها كل التفاصيل إلى دفنها في البعد الزمني أو في بيت لا يسكنه سواه، ليكون بمثابة جدران تحفظ عهود الإنسان الذي يشهد على فترات مهمة في التاريخ.

الطلياني ليست رواية تقليدية ولا معاصرة، هي رؤية مبسطة لواقع دفع المبخوتي

فواتيره من المنطق الروائي أو الجدلي إن صح الحق، لأن الكأس المهشمة التي سعى إلى الملمتها متحدثا عن بداية الثورة ضد نظام بورقيبة، فهل يحاول المبخوتي انتقاد الثورات العربية التي أطاحت أيضا بزين العابدين بن علي وتقاليد ربطها بالعائلة، وتأثيراتها على سلوك الفرد، وربما أراد الإيحاء لتفاصيل المجتمع السياسي والتنظيمات السرية في بدايات ضمت إليها عبدالناصر والتلميذة المتمردة التي بدت كأنها من أفراد الانتفاضات التي لم نر مثلها في الحاضر، ولكنها في نهاية الأمر اختارت لها وجودا لا يفرضه عليها أحد، إنما باستبعاد نفسها عن المجتمع العربي لتنخرط بزواج غير متكافئ عبر رجل يكبرها في العمر مع الحفاظ على المبادئ في السيطرة لإبراز الذات. سرد ذاتي بموضوعية وضعها في نسيج السياق الروائي بنمو تصاعدي ترسخ في منطقية الحلول المبنية على تفاعل الشخص مع بعضها منتقدا بأسلوب غير مباشر مناهج التعليم والفكر السياسي والصحافة، ولكن ببعده استبطاني يهدف إلى بلورة القنوات التي يتمتع بها المبخوتي ضمن شخصية الطلياني في توأمة شعر بها المتلقي تحت الكواليس، وهذا نوع من التعريف بفترة زمنية بحث عنها المبخوتي وعايشها، لتكون الفكرة الروائية والبذرة أو النواة للانطلاق مع امرأتين في مغامرة تؤدي إلى ازدواجية وموت وجداني يتشابه مع قناعة الشعب العربي المتأثر بالفكر الغربي، فهو المعجب به والرافض له في آن، فهل استطاع المبخوتي إتمام روايته دون رسم مساحة احتفظ بها ليكون الطلياني هو الرمز للفكرة الأولى؟

تثقيف أيديولوجي ومناوشات فكرية وحركة طلابية تقودها أحيانا فيلسوفة خطيرة، وانضباط في اختيار المصطلحات الروائية المؤدية إلى زرع خصوصيات تتواجد في جيلين من القراء، وربما ثلاثة، لكنها تتنوع وتختلف تبعا للأيديولوجيات بمجمل معانيها، ليؤثر على اتجاهات السرد من البداية حتى ما قبل النهاية، لتفصل الحبكة ونكتشف أن العودة إلى ذكريات الطفولة هي التي تدفع بالكثير من القادة

رحلة يراع...

والنشطاء السياسيين نحو الانفعالات أو العقلانية أو الأبجديات المرسومة لهم في الحدث الحياتي بشكل عام. ويبقى السؤال: هل للأوطان طفولة وذاكرة نستطيع من خلالها رؤية الخلل النفسي الذي من خلاله نستطيع إعادة تكوينها أو بنائها من جديد؟

الحياة الاجتماعية في ظروف المناطق الغامضة

بلغت ذروة الإنتعاش في الحياة الإجتماعية مداها في عصرنا هذا، وما زالت الظروف الجغرافية لبعض المناطق الغامضة تلعب دورها في الحياة، وبدرجات متفاوتة لما تتطلبه من تفصيل للتأثيرات الجغرافية الناتجة عن عدة ايدولوجيات منها النزوح الحالي من البلدان المجاورة، ومن قبل الهجرة من القرى الى المدينة، والخصائص الفسيولوجية المؤثرة على تمايز الأفراد خلال فترات زمنية مختلفة. خاصة تلك التي تجسد الإنتقال والهجرة والتغيرات في طبيعة الأمكنة والبيئة المرافقة لها، وتمازج الإنسان بها لتحقيق رؤية أوسع للوقائع الحياتية، وضمن الإنتقاء الطبيعي المؤثر على الأشخاص، وقوة التكيف مع العوامل التي تساهم بتأمين احتياجاته دون ان تقوض خصوصيته ضمن وجوده الجماعي في الحي او القرية او المدينة، كجزء مهم في وجوده المتناغم مع محيطه في ظل الظروف غير المستقرة كالانتقال من مكان الى مكان اخر. وتأثيرات الامكنة على الانسان ان من ناحية يؤسها وفقرها او من ناحية تنميتها وقدرتها على خلق التطور المعيشي او البيئي او حتى المعرفي والثقافي.

التفاوت الطبقي في المناطق يقودنا جغرافيا الى البحث عن مفاهيم أساسية لزراع ثقافي منتج يتجلى فيه الوعي الإجتماعي، ولا أريد هنا أن أقول السياسي. لأن الثقافة المناطقية تكشف ما وراء هذا التفاوت وتغذي الوحدة المعيشية بين الجماعات للتغلب على مخاوفها من التأقلم مع البيئات المختلفة التي تم النزوح إليها او الهجرة نحوها التي تعيد تشكيل الفرد، وتنزع عنه الذاكرة من خلال الحصول على هوية مكانية جديدة تفرض عليه أممطا من العيش تجعله يعيداً عن الإلتواء او كالتذبذب بين الفرد والجماعة، للتغلب على تناقضات البيئة التي يلجأ إليها او تلك التي تفرض نفسها.

ليتواجد فيها كفرد ناشط ضمن طبقة كادحة تمثل توليفة معقدة يصعب فهمها او اختراقها. لأنها ذات فهم خاص بها من ناحية معيشتها وسلوكياتها وفهمها للحياة، وهذا يؤثر على وزن الاحياء الفقيرة على الحياة الاجتماعية بشكل عام.

الاحياء العشوائية او التجمعات البشرية ضمن المدن والقرى في المناطق المنسية او تلك الراضحة تحت العبء المعيشي المتدني، والتي تقع تحت تأثير وظروف معيشة تجعل من غير الممكن تطورها وفق المعايير الانسانية وتوازنها الطبقيه تبعاً لاصل الفرد وتكوينه العائلي، والوضع الاجتماعي والثقافي غير المرتبط بالاصل العائلي. فهل تعتمد المعرفة الثقافية على البيئة المكتسبة وفقاً للطبقات الاجتماعية. وما هي التصورات الموضوعية الهادفة الى تنمية هذه الطبقات الاجتماعية، ولو بعبارة ثقافية بسيطة من خلال الاعمال الادبية والفنية والأنشطة الثقافية في أحياء ذات صفة إجتماعية يمكن تطورها الثقافي من خلال المكتسبات المعرفية وقدرة كل فرد على استيعاب سلوكيات الاخرين ومورثاتهم التي تتناقض مع البيئة الأساسية العامة.

إن الرموز الاجتماعية والسياسية والأخلاقية وغيرها في أي عمل أدبي هي نتيجة تحليلات لاذواق وقيم فردية تم جمعها من بيئات مختلفة وفق اختلاف الطبقات وقدرتها على التطور، وقبولها للمتغيرات وإن بتفاوت في مسار الحياة الاجتماعية نفسها، تبعاً للأماكن التي تكشف عن المستويات البيئية والاجتماعية، والسلوكيات الناتجة عنها لما لها من تأثير فيما بعد على المجتمع بشكل عام. وما الوجود الفطري لإنسان ما منذ ولادته إلا عوامل بيولوجية ووراثية، ومكتسبات تشكل العوامل الأساسية في تكوين شخصيته فيما بعد التي يمكن اجراء بعد الاضافات التنموية عليها من خلال الثقافات التي يتم غرسها في هذه البيئة تحديداً التي تشكل صورة تراثية فيما بعد ايضاً، وما الزمن إلا تطورات ينبغي أن تترجم نقد المجتمعات لا تأخرها او تقهقرها، مما يؤدي الى كوارث إجتماعية لاحقة بدأنا نلاحظ تشققاتها وتصدعات لا

يمكن إصلاحها إلا من خلال العودة الثقافية التي تعتمد على المعرفة قبل التعلم وعلى إدخال الضوء الثقافي على الأماكن المظلمة او الفقيرة التي تجاهد لتبقى على قيد الحياة. المناطق الغامضة او الاماكن المبهمة او التسلسل الزمني الذي يضع الشخص فيها ضمن حركة بشرية تطويرية من المفترض أنها الجزء الأهم من البناء الاجتماعي في الأحياء الشعبية التي يضعها الروائي تحت منظاره السردي متوسعا بالإستكشاف لفك شيفرة المعضلات القائمة الحالية من خلال المقارنات بين الازمنه القديمة والحديثة، وما يرافقها من تطورات للمجتمع المعاصر ضمن النص الدرامي الاجتماعي واهميته في سرد البؤس او تمثيل المشاهد الحياتية الواقعية المقتطعة من الحياة للفهم الاجتماعي، وفك الغموض الغائب عن أذهان العوالم الاخرى البعيدة عن هذه الامكنه الاجتماعية المظلمة او التي مازالت خلف ستارة مسرح الحياة. حيث تتوسع أشكال المعرفة الاجتماعية في العمل الروائي وتمثيالاته الادبية بشكل اوضح عندما يصبح الكاتب كمراقب اجتماعي او كمستكشف يلقي الضوء على معاناة الاحياء ذات النكهة القديمة لقارئ يغزو هذا الفضاء الروائي المرتبط بالواقع الاجتماعي الغامض للاخرين او الهدف الذي يأخذه اليه الروائي لجعل الرواية عبارة عن أداة لمعرفة اجتماعية قديمة ومعاصرة.

إن العرض التاريخي لمسار عائلي في حي شعبي ما هو إلا تفسيرات لظواهر الشروخات العائلية التي تبدأ منذ الولادة ولا تنتهي. اذ تتوارثها الأجيال، فإما ان تنهض بها وإما ان تبقى في الحضيض، فالعائلة في كل زمان ومكان هي مجموعة أفراد وحدهم الإنتماء او فرقههم اللإنتماء، وما هو قائم اليوم ستكون نتائجه السلبية او الايجابية غدا، فمسألة العائلة في الأحياء المنغلقة او الفقيرة او العشوائية، ليست مسألة فردية وإنما مسألة ثنائية وتنتقل إلى مرحلة الجماعة قبل التكوين وبعده، وما المشاهد الاجتماعية في الروايات من نجيب محفوظ الى توني موريسون وارا فيندا

اديغا وحتى بلزك قديما. إلا بعض المشاهد من الحياة الاجتماعية التي تدفعنا الى البحث عن حلول، لأنها توضح المشهد الاجتماعي الذي يرسم المعاناة والإحتياجات عبر الدخول الى أماكن غير مستكشفة اجتماعيا او الراحة في زوايا ما بعد الحروب او المناطق التي تعرضت للدمار، ومن ثم اصبحت منطقة تنتظر عودة من هجرها وضمن الواقع المرير الذي فرض وجود بعض النصوص الروائية. لتكون سؤالا مفتوحا اين هذه المناطق من العالم المعاصر؟

مملكة الفراشة

قراءة في رواية «مملكة الفراشة» للروائي الجزائري واسيني الأعرج

يحاول واسيني الأعرج في روايته الجديدة «مملكة الفراشة» بناء جسر افتراضي بين الغرب والشرق، أو بالأحرى جسور أدبية معولمة تجمع بين العوالم المختلفة، كما حاول بناء جسر لغوي بين لعنة الفراشة، ولعنة غرناطة، ليخرج رافعا علم السلام في مملكة الفراشة، ويقول: ومن الأدب ما قتل، فالجنون الروائي ما هو إلا العيش مع أبطال كل رواية، وكأن القارئ راقص تانغو يدمن على الحركة بدون توقف، أو عازف على آلات موسيقية تعالج الروح المتعبة لصيدلانية منهكة اجتماعيا، تعلق بحبال وهمية محاولة الصعود نحو مملكتها لتتقاطع المسارات بين شخصيات الرواية، فالإيقاع الزمني ربما يملأ الذاكرة بالكثير من المعاشات الحياتية الشبيهة بالمضامين الروائية، لنشعر أن فاوست ما هو إلا لعبة أسماء نتقنها فايسبوكيا، لنعيش ضمن افتراضيات تتعب الأعصاب أكثر، وتجعلنا مدمنين على وجود له صفة العالم الآخر، أو كما قال واسيني الأعرج في روايته «شبكة الجنّي الزرقاء» أو «مملكة زوكيربيرغ الزرقاء» دمج المفردات والصيغ الإنترنتية في رواية تعلن بداية ثورة أدبية تعيد إحياء الموتى إلى العالم الافتراضي، ولكن بلغة التقمص الشبكية، لغة تدمج القديم والجديد، كما دمج هو أبطال الروايات في رواية كالفراشة، كلما تهاديت باللحاق بها أحسست أنك أصبحت بعيدا عن الأدب، ومقتربا من الحياة العامة.

تفاعل روائي بنيوي معولم افتراضيا وبناء من ناحية المفهوم المرضي المتعلق بالإنتاج الجديد، ألا وهو شبكة التواصل الاجتماعي، وزيفها أحيانا، فالرواية بسيطة بساطة الحياة الإنسانية، ومحبوكة بحبكة افتراضية تأخذ من الأنامل كل حرارة الحياة،

وتمنح الفكرة قوة خيالية تعيد إلى الوجود الوجوه الأدبية والفنية القديمة أمثال يوريس فيان وغارسيا لوركا ومانويل ريفاس، متسائلا على لسان أبطاله: «هل سكنت أحلام الموتى» ليجسد الملامح بتلقائية صيغ ومفردات نستخدمها في الحياة اليومية، فهو لم يمس بالوحدات الأساسية للرواية، ولم يزعزع أركانها، لكنه منح الحوار ديناميكية تتغير صعودا وهبوطا تارة نحو الماضي، وتارة نحو الحاضر، ملتزما بالأسلوب الروائي القديم، متمردا على الأسلوب الروائي الحديث، فالجيل الفاصل بين الأم وال بنت هو جيل الكتاب الورقي، وجيل الكتاب الفايبري، وما بين الاثنين متعة فراشة تجعلك تقول بعد نهاية الرواية: «أعتقد أنه من يومها وضعني في كفه وعركني بقوة ثم رمى بي في قنديل الزيت مثل الفراشة» فالقارئ يتأثر افتراضيا بواقع الرواية، وما خلقه فيها واسيني الأعرج من تهويمات وسيراليية، فجنون الأم ما هو إلا حقيقة تستهدف الهروب المأزوم من واقع «لا يرتاح الإنسان حتى في قبره».

لا يستطيع قارئ رواية واسيني الأعرج التنبؤ بالأحداث التي حافظت على وتيرة متوسطة واحدة، دفعت الإحساس باللغة ألا يسمح لقبول المعايير الأدبية المقبولة التي يجب الالتزام بها روائيا، لأنه قدم رواية أعادت للحياة بعض الوجوه التي لا يعرفها الشباب من خلال الأم، وما اندثر بالفعل الماضي سيندثر بالفعل الحاضر، لكن المستقبل يحمل بشارات ذات صفة متناقضة، فالمواقف بين الشخصيات واختلافها، كشخصية البنت والأم وانعدام التوازن بين الحيوانات من حالة نفسية يعاني منها الأخ «أشعر كأننا كلنا أسهمنا في تدمير حياة رايان الذي كان ضحية حرب ليست له، وضحية عائلة ولد فيها بالغلط». فهل نحن ضحايا حروب ولدنا فيها بالغلط؟ وهل تتوازي مملكة الفراشة مع لعنة الفراشة؟ أم أن الرواية لم تبدأ ولم تنته، لأنها افتراضية معلقة في ذهن شابة «تحولت مع الزمن إلى نشيد للحياة وللشباب المنكسر، بعد أن فشل نهائيا في أن يجد وطنًا بديلا».

يقول دكتور شاكر عبد الحميد: «إن العمل الفني يتطلب من الإنسان ألا ينتقل من موضوع التجربة الحسية إلى التصور وحسب، بل يقصد عالم الرمز تاركا بذلك عالم الواقع متوجها نحو ما ينبغي عمله حيث يخلق المستقبل بيديه».

إن البنية الرمزية والموضوعية في رواية «مملكة الفراشة» معقدة في نواح نفسية اجتماعية متعددة، كما هي معقدة تهويميا، لأن الشخصيات الضبابية تجعلك تترنح داخل الذاكرة إذا كنت من القراء المثابرين على اقتناء الكتب، وقارئ ممتاز، لأنك ترحل حيث لوركا وحيث «لعنة الفراشة» حيث لوحات بيكاسو و«امرأة الظل» وحيث الفرق الموسيقية، فهو يحاول في روايته هذه كشف الغموض عن العديد من الشخصيات الأدبية والسياسية، ليفرض وجوديا إظهار بعض التفاصيل الحياتية لأشخاص ما زالت معالم حياتهم الاجتماعية غامضة عن القراء هاربا في كل مرة إلى الحكمة، ليعيد تصحيح الرؤية التي ارتبكت عند القارئ، ثم يعاود تبسيط اللغة، وكأنه يحتال أدبيا على القارئ، ليصحح مسارات اجتماعية، وفنية تتميز بالألغاز الافتراضية التي امتهنتها البعض، وأصبحت هاجسه الوحيد في الحياة، لتنتهي بك لقطة الفلاش باك عند أغنية (In the Rain) لتتذكر تفاصيل هذا المشهد الجميل.

انعكاس ذهني يؤسس من خلاله واسيني الأعرج تصوير قوة شغف القراءة، وتأثير الشخصيات الدينية أو الأدبية أو الفنية على الاختيارات الفكرية التابعة للنفس وحاجتها أو هروبها من العزلة والوحدة، فلحظة التوتر المضموني جاءت من خلال الكلام عن الدين، والحوار الومضة ليظهر بعض المواقف الحياتية والاجتماعية، والصراع للشعور بالأزمة الحقيقية التي نعيش فيها «اليوم لم أترك أي كتاب من كتبه. أتمنى أن تهتدي له وتتعلمي كيف تدافعين عن نفسك كامرأة، وكيف تدافعين عن دينك أمام الآخرين، اليوم أصبح كل واحد في موقعه، وعليه أن يشحذ كل وسائله الدفاعية كما يقول الشيخ عائض القرني وإلامات تحت الرفس» وهذا الخروج للدين

وظفه توظيفاً عابراً أو دس به في حبكة هو بعيد عنها، لينهض بالعقول من الإعياء ببيكولوجية إن جاز التعبير.

بناء فني اجتماعي يكشف عن قراءات متنوعة تعشش في ذاكرة واسيني الأعرج لحد الهذيان، ولكنه يتقن فن الاستنساخ، بمعنى يحاول تصحيح التاريخ الأدبي لوجوه رحلت من خلال لعبة أسماء، أو مزج الماضي بالحاضر لتكوين مستقبل مشبع بالأسس الصحيحة، وعناوين تعيش في واقع معاصر، يتخبط مع الواقع الافتراضي، واللغة الفايكسبوكية الفاقدة للروح، فاختزال المواقف أعطى رؤية جمالية لبلورة المستويات التخيلية المستمدة من بنية أعمال روائية شبيهة بمملكة الفراشة من خلال تشظي شخصية الأم، والإطلاقات الموسيقية في نسيج السرد والشكل المنولوجي في النهاية، ليجعلنا كما يقول سانت أمان: «لنشرب الأنخاب مع الموتى» وهذا ما تركه واسيني الأعرج في مقدمة رواية مملكة الفراشة «نحب التانغو ونرقص مع الموتى» وكأنه بهذه الجملة يعيدنا إلى امرأة الظل بأناقة روائي أدمن إعادة الموتى إلى الأدب و«ربما كان الأدب من هذه الناحية أخطر حالة، لأننا ننسى أن الحياة أعقد بكثير مما قرأناه».

صدمة حضارية مصغرة

قراءة في رواية «البدوي الصغير» للروائي مقبول العلوي

يهدف مقبول العلوي في روايته «البدوي الصغير» الصادرة عن دار الساقى بتحفيز الذاكرة التاريخية مستقرًا هوية الأمكنة التي كانت بمثابة حضارات صغيرة تتلاقى عبر شخصيات منحها تراثيات الصحراء، وبتأطير يتجسد بمؤشرات البحث عن النفط في أمكنة متعددة أضاف إليها نكهة الوجود الغربي، وبمفارقات واقعية في تخيلاتها الروائية، لأنها دينامية في بنائها المتطلع إلى تجريد الهدف من الفعل الظاهر، وسحبه بعمق نحو الجوهر الاجتماعي الذي استطاع خلق تغييرات في كل قرية زارها رحالة ما، أو أقيمت فيها شركات لاكتشاف النفط، رابطا بين القشلة التركية أو العثمانية وبين الهضبة برمزياتها الغربية التي تبنى لتكون بمثابة غرف صغيرة لعمال شركات النفط، فهل المقارنة هي مؤشرات إلى انتقال البدوي من حال إلى حال دون إدراك قيمة الأمكنة التي يقطنها؟

أيقونة روائية محفورة كبر نفط عميقة، وتواريخ استخراجها من الأحداث التي ارتبطت بسني الجراد ومبارك بن لندن وقدمي ولفريد تسيغر عندما وطئت تراب القرية، وكأنه يؤرخ لمرحلة يفتحها على تجارة الريالات الفرنسية التي تحمل صورة ماريا تيريزا «والتي كان مهتما لشرائها مستر ديكان لما تحمله من آثار لوجود غربي ترك عملته في هذه المناطق الرملية الغربية في عاداتها وتقاليدها، والتي كان تعتمد على المقايضة والاستبدال، في حين أن العادات الاجتماعية الجاذبة لهؤلاء المتمسكين بأخلاقيات عالية هي رائعة ومدهشة، وتجعلهم ضمن فلكلوريات غريبة، كالحنتان والطهور، والنساء الحافيات، وما إلى ذلك، بأسلوب متين يخضع لربط العلاقة

التاريخية بالمضمون الاجتماعي الذي تطور مع سني الطفرة، فمن هو ابن سعدون في الرواية»، وما هي الإسقاطات التي غمسها بتساؤلات أهمها: ما الذي يدفع بهؤلاء إلى ترك بلاد الغرب والبقاء بين رمال الصحراء بل التلذذ في البقاء بين هذه القرى؟

«ربما كان سعدون مغرورا بالقرية ويراهما مركزا للكون كله، وربما كان يرى أشياء لا يراها سواه» اختلط السرد الروائي مع المكونات الأساسية التي انطلقت مع النمو الزمني وفروقاته على الأمكنة التي تغيرت مع السنوات، بحيث يللمم القدر الحواس المبعثرة بين حلب وحماة، وأميركا والسعودية وفلسطين وحرب الشتات مع جمع لتواريخ مهمة ارتبطت بأحداث أراد إظهارها مقبول العلوي، ليربطها فيما بعد بالرؤية العربية وضيق النظرة أمام اتساع النظرة الغربية للإنسان نفسه الذي فقد معرفة الكثير عن البلاد التي تحتوي كنوزا في باطن أرضها وظاهرها، وعن المزايدات العلنية المهمة التي تطرق لها بانتقاد إيجابي وهو الوفاء للفن والأدب والصحافة في بلاد كرمت الفيس، وتركته يحيا بعد موته في متحف ضم تفاصيل عنه، ولأشخاص جعلوا لتوقيع الأهمية الكبرى، ليتعادل مع رياتل فرنسية باعها مستر ديكان فيما بعد عبر مزايدات أنقذته من الإفلاس، فلكل شيء معناه عند من أدركوا قيمة أرضنا وعاداتنا بل عند من حملوا ملامحنا معهم في صور فوتوغرافية لم نهتم لها، فالسنون كفيلة بصنع المعجزات، لأن الحدث في الزمن الماضي قد يصبح غالي الثمن معنويا وماديا في الحاضر والمستقبل، وهذا ما لا نفكر به في مجتمعاتنا الباحثة عن لحظة حاضر دفنت في الماضي، ولم نحاول حتى استخراجها، فهل سكب مقبول العلوي فكرته في أدب يميل روائيا إلى مقارنة خفيفة الظل متمسكة بأصولنا وأهميتها في الغرب؟

بين الفن الشعبي والأكلات الشعبية مشهديات حملت في باطنها لغة تساؤلية وتلميحات ترمي إلى «وقف المستر ديكان أمام الخروفين الملقين على كومة كبيرة من الأرز ذاهلا من الكرم العربي أو أسفا لذبح الخروفين كاشفا عن استراتيجيته

الروائية في هذه المؤثرات الوظيفية للسرد، والتي استخدمها لبناء المشهد عبر استكناه الواقع الحقيقي لعادات عربية ربما تختلف في تقييمها عند الآخرين، وبتماس فعلي مع الأنماط والاشتقاقات اللغوية وأبعاد الأمكنة التي احتفظ بها البدوي الصغير في ذاكرته، كما احتفظ بها ديكان في صورة فوتوغرافية تجمد فيها الزمن، فهل حاول مقبول العلوي عبر روايته الكشف عن الكثير من العلاقات المرتبطة بتغيرات الأمكنة عبر الزمن، وارتباطها بأحداث كثيرة ذات أهمية كبرى في باطنها المعنوي؟

أمام تقنيات الدول الغربية وبدائية الصحراء نفحة حركية تتصف بدرامية الزمن وتصورات مخيلة لا يمكن استنتاجها أو إيجادها في رواية ذات صياغة بانورامية اكتملت أطرافها في أميركا التي تمجد إرثها الفني المتمثل بالفنانين والأدباء والكتاب، ورصد كل التفاعلات الحياتية الأخرى مثل المقارنة بين سميرة توفيق وما تركته في نفوس متذوقها العرب، والفيس وما تركه في نفس نادين وغسان الذي يمثل الرؤى الزمنية للواقع، وما يزره به من متغيرات لا تخطر على البال، تفاصيل كثيرة مختبئة في قعر الذاكرة التاريخية استخرجها في فصل «حرب ٤٨» لنستنتج الأسباب التي دفعت لإجراء تغييرات ديموغرافية على رمال الصحراء التي شهدت تقدما عصريا في العديد من النواحي الاجتماعية والمكانية، والانتقال السريع عبر الأزمنة نتج عن الأحداث المرتبطة بحروب أوحى لها، ليضعها بأمان في ذهن القارئ، وفي الذاكرة الروائية للبدوي الصغير، وبثلاثية الاسم شنان وغسان والبدوي الصغير، ونحن أمة واحدة في أماكن متعددة وفكر تتوحد من خلاله المفاهيم الاجتماعية القائمة على التشابه في الحاجات والميول العاطفية، إذ استطاع مقبول العلوي ترك نفحة جمالية للحب العذري الذي تشتهر به الصحراء نafia من روايته الرجل العربي الذئب بعد أن كنتم سؤاله لنادين: هل ما زالت عذراء؟ فما جمعه مع نادين هو ثقافة فنية بحثية، وجمال ارتبط باسم مغنية تغيرت بعد وصولها إلى مرحلة عمرية ستينية كبلاده تمام

وتغيرات ديكان، فالأرض والبلاد والإنسان بحالة انعكاسات، لأن البلاد تتقدم مع الزمن ويصبح لجمالها مقاييس تختلف عن الإنسان، لكن المضمون الإنساني يحفظه التاريخ والحضارات الباحثة عن أثر تتركه للزمن، إذ استطاع مقبول العلوي حفر روايته على رمال صحراوية ومصطلحات ما زالت تحمل كنوزا كثيرة أعلى بكثير من الريالات الفرنسية، فهي في الغناء الشعبي والأدب أكثر منها في الأرض.

عالم المعادلات والقوانين

قراءة في رواية «والتيه والزيتون» للروائي أنور حامد

ينهل الروائي أنور حامد من المفاهيم الوطنية ما يجعلها متشابكة رغم أنها تنفصل عن كياناتها بنقاط ثانوية تنفصل كلياً عن مفهوم الوطن والشعب الواحد معتبراً أن الإنسانية هي التوحد من التراب وتحديدات تراب الوطن، لا فرق بين المذاهب والأديان والأجناس، إنما حكمة واحدة يحملها الروائي لا فرق بين ضفاري أو غزاوي، إلا إن «هناك الخط الأحمر، بلون الدم الذي يربطنا والذي سال منا جميعاً على النصال نفسها، بفعل السكاكين نفسها. الأحمر يربطنا ويفصلنا. لا نتجاوزه مهما حصل».

إسقاطات روائية مدوية وصراعات داخلية مع النفس ومع الآخرين ضمن العيش الفلسطيني الإسرائيلي الذي فرض بكل أوجاعه على الفلسطيني التقييد بهذا التعايش الذي تعشش فيه الشكوك التي تحيط بالفلسطيني الذي يعيش في الداخل، والفلسطيني المغترب عن أرض وطنه المسلوب، وبأسلوب درامي معاصر يضعنا أمام الحقائق التي تعصف بالأجيال من الماضي للمستقبل دون عودة إلى الوراء، ولو بدور الأب الذي يرفض علاقة ابنته مع رجل يكبرها حتى دون رؤيته أو معرفته أو ماهيته التي يجب استدرأها، فالرفض لمجرد العقيدة أو ما هو متوارث هو رفض تعسبي، وإن أتى محملاً بفكر في ظاهره التمسك بالشرقية وعاداتها وتفكيرها، وفي باطنه هو وسيلة رفض لكل ما يسيء للوطن دون الاهتمام بخلفية كل ذلك.

رواية صادرة عن «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» لأنور حامد الذي يغزل المشهد بحركية نصف دائرية مبنية على التجدد، والانتقال من الأمكنة بنائية الزمن وسرعته، حتى تدويره بين الماضي والحاضر، والاختلافات الفكرية أو العقائدية التي

تنشأ بفروقاتها بين الأزمنة دون أن يشعر ابن الأرض نفسها بالزمن، إنما المغترب يلمس ذلك بعد غياب ولو بنفحة الأشياء وطبيها التي تبقى ضمن تراث الوطن الذي ينتهكه الصهيوني بشتى الوسائل، وبالتالي يؤكد أنور حامد على انتماء أبناء فلسطين لفلسطين أكثر من الصهيوني الذي يزرع جواسيسه بين أبناء إسرائيل أنفسهم قبل الفلسطيني خوفاً من أي مجهول قد يجعله يفقد ما حصل عليه، الصهيونية التي لا هوية لها رغم كل الوجود المتشبه بأرض ليست أرضه، لأن ابن تراب الوطن هو الأصيل، والباقي هو وجود لا معنى له، وهذا ملموس في رواية حبكها أنور حامد بفن حركي لا يثير الملل في نفس القارئ، ويؤثر على ذهنيته، فقد يغضب غضباً شديداً من بطل الرواية لانتقاده أبناء وطنه، ولمفاهيمه الغربية التي تسريت إليه بمنطق الزمن المعاصر الذي نعيشه ومتطلباته، وقد يرضى للحب الذي عاشه مع ابنة وطنه محترماً رغباته دون النزوع إلى القشور، وقد يرفض القارئ ذلك، وقد يرضى عنه، إنما قد يشعر أن الروائي استطاع التسرب إلى ذهنه لإثارة زواجه الروائية بفكر وطني فلسطيني وعربي أيضاً يميل نحو زمن السرعة ومتطلباته. فهل حقق الروائي أنور حامد خلق استنفازات جعلت القارئ يستنتج الهدف الحقيقي للرواية؟

منطق عقلائي روائي غلفه أنور حامد بتيه لم يفقد بوصلته الفلسطينية، إنما هو البحث عن الهوية الداخلية بواقعية الحدث، وإمكانيته ولا سيما من خلال البطل الذي منحه صفة شاعرية ووجدانية تعيد إلى الأدب وهج قوته في إبراز مخاوف الأعداء من الكلمة وصاحبها، وإن كان شاعراً، وبرمزية تعيد إلى الأذهان الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، والروائي والأديب غسان كنفاني، والمعاناة التي يعيشها الأديب أو الشاعر وهو بعيد عن أرض وطنه، وإن كان يمتلك جنسية بريطانية أو فرنسية، لأن جل اهتماماته هويته الفلسطينية التي يتمسك بها حتى في لهجته التي ينساها، أو أماكنه التي كان يزورها، والراسخة في طفولته أو أكلاته المفضلة التي تشتهر

بها فلسطين، كما أن أنور حامد أغرق الرواية باللهجة الفلسطينية دامجا الفصحى معها بأسلوب لا يستغربه القارئ بل يجد نفسه في نهاية الرواية قد حفظ بعض المفردات العامية الفلسطينية بروح اللهجة المحكية وخفتها على القارئ، لأنه اختار منها ما هو بسيط ومعروف منذ زمن الفلسطيني الأول، وبغفوية وسلاسة استنبطها بمعرفة ابن البلد الحق الذي استطاع التمسك بكل هذا، وإنكار وجود ابن بلده على أرضه.

نفق هو قضية فلسطيني الداخل امتد مع الروائي منير حمدان بطل الرواية الانعكاسي، بتوأمة تنفصل عن الواقع وتتقارب معه، برؤية لم تنعدم فيها الكوايس والحركة التي أصيبت بحواجز صهيونية تم وضعها بشكل غير مباشر، لتعيق المواطن الفلسطيني من التحرك على أرض وطنه ضمن المنطق الواقعي، والمألوف في زمن لم يفارق الرواية إلا في محطات لم يشطب منها المبادئ الأساسية، وهي الفلسطيني الملتزم بقضايا وطنه حتى مع المرأة التي نالت القسط الأكبر من العلاقة الممنوعة اجتماعيا، والمقبولة ضمن التزام الرجل بكلمته، وهي الحب الحقيقي المحافظ لا المتبدل رغم الخلل فيه، والنهاية المفتوحة على الحقائق بحسن النيات والالتزام دون التهرب من مواجهة جادة تعرضت لها ابنة فلسطين التي نالت نصيبها من الرجل المنتمي وظيفيا إلى دولة محتلة، ليضع المرأة الفلسطينية أمام مفترق طرق خطورته في ظله السياسي، فالروائي أنور حامد لم يمس الأسس الفكرية والانتمائية والثوابت الفلسطينية التي يؤمن بها، إنما أسقط الضوء بقوة على معاناة الفلسطيني مع الفلسطيني، ومع ابن فلسطين الذي درس في جامعات الخارج، أو في جامعات تنتمي للصهاينة أو المضطر للعمل تحت إدارة إسرائيلية، فهل رواية أنور حامد تنتمي للرواية الفلسطينية المعاصرة بتصوير فني حركي يعكس بمؤثراته مدى إيمانه بالقضية الفلسطينية، أو بالأحرى قضية فلسطيني الداخل؟

كلما أوشكنا على النهاية كانت البداية

قراءة في رواية «عودة ميرا» للروائية عائشة العاج

تلجأ الروائية عائشة العاجل إلى الفقد المفاجئ، لتباغت القارئ بحدث يغزو المخيلة بمراته، وقدرته على فتق النسيج البعدي للعناصر التخيلية التي يمكن لها شد وثاق القارئ إليها ببث المزيد من علامات التعجب التي تستوقف الوجدان من البداية، وباختزال اقترن بشخصية المرأة والموت المفاجئ بواقع أغرب من الخيال من حيث جدلية الخيانة والحب، وتعدد الحيات، والمشهد المحبوك بمشاهد تستقي منها التحليلات البسيطة، وببصمة تناثرت فيها بصمات النساء اللواتي تداخلت حياتهن مع بعضهن من الجدة موزة وفاطمة وصولاً إلى نورة، وسارة، وميرا، والحب العذري الذي جن في مشهد الموت، وبغواية قصص الحب التي احتضنتها النساء اللواتي تأثرن بطفولتهن، وبسلوكيات الأب، وبذكورية ذات إشكالية حياتية لها خطوطها العريضة في عودة ميرا تلك العودة الشبيهة بعودة الغائب الحاضر، وبمثالية ذاتية أو أفلاطونية ترمي بسهامها على النسيج السردي الخفيف الظل، والبسيط في حكايتها المتناغمة مع واقع المرأة العربية.

سلوكيات متوارثة ترضى بها المرأة، ولكن بغموض ضممني ربما يقابله تجربة إنسانية مستوحاة من الواقع الافتراضي الذي بات يتوهج في الحياة وقضاياها المفتوحة على المعادلات الإنسانية بين الرجل والمرأة، كعبد العزيز، وسارة، وقصة الحب التي تفسر نفسها بنفسها سواء من حيث تعلق المرأة برجل هو الرمز الأبوي المفقود في الحياة أو من حيث ميرا التي استطاعت التماهي مع ما يحدث من حولها، أو للحب الموجه لها من زوج صديقتها، والوعي الموضوعي الذي تطرحه عائشة العاجل في هذه

الرواية ذات الملامح الفنية التي تتوغل بواقعها في المخيلة الناشطة بجوانبها الإنسانية، وبحداتها لم تخرج عن الكلاسيكية، إنما خرجت منها بتحرر حكائي مغزول بسرد ممتزج اجتماعيا، ونفسيا بفلسفة الرؤى المستخرجة من الجدة موزة، وفاطمة، وميرا المهيأة بعالمها المغاير للعودة المجازية ضمن شخصيات نسائية أخرى.

إيقاع وجداني سمح للقارئ بالتعاطف مع الشخصيات بل قبول قصص الحب المرفوضة عقليا وحياتيا وبغواية لها غرائزها المنضبطة في بعض منها من حيث المرأة التونسية والبعيدة عن المجتمع الذي تعيش فيه ميرا وعبدالعزیز أو الشال الهندي الإيحائي بزخارفه تاركة للأجناس التعبيرية جمالها وتداخلاتها، وإن في مشهد الموت وضمن العودة إلى الوراثة للاستكشاف بمدورة تعود فيها إلى فاطمة وأحمد، والزيجات الكثيرة ضمن تقاطعات روائية اكتسبت تأثيرات عكسية في منحها المر، فبعض الحب يؤدي إلى الموت، وتكرار الأحداث عبر الزمن تختلف وقائعها، فما ناصية الحدث الذي بدأت بها عائشة العاجل روايتها لإبناء حركي تنتقل بجزئياته من شخصية إلى شخصية مسلطة الضوء على المرأة تاركة للظل وقعه وقوته، وخلفيته المستترة تحت حجب الذكورة التي تنتقل من امرأة إلى امرأة مشرعة بذلك للقلب أن يعشق على هواه في ظل استكانة المرأة ورفضها، وترجمة سلوكها بفسحة محفوظة بمجريات الأحداث وتسلسلها، وبالتالي قبولها أو رفضها، ولو بالخروج من الحياة، أي الخروج المجازي الذي يضعنا أمام قارعة الحلول والندم أو الرضى.

تجسيد للواقع الاجتماعي الذي تعاني منه المرأة العربية تحديدا، والتي تنتمي إلى أمكنة محددة ضمن آفاق إنسانية رحبة صورتها ببساطة تناسب مع مجريات المشهد الأول، وباختزال تسارعت فيه الخطوط الثانوية مع الخطوط الرئيسة بتوازن اعتمد على وحدة الموضوع، وإن باختلاف الإشكاليات المتشابهة في منحها، والمختلفة بحكم وضعها الاجتماعي أو البيئي، مثل سارة التونسية وليلى ولو في ظل نسبية تجعل المرأة

في كل زمان ومكان ذات كيان واحد تختلف شكلا ومضمونا، وتبقى ضمن كينونتها الحقيقية كامرأة عربية قد تقبل بتعدد الزوجات وقد ترفض، والعودة دائما محملة بالأسى والحزن. فهل شدت عائشة العاجل بناء الرواية عبر حكاية وجدانية مربوطة بأسس نفسية واجتماعية تضعنا من خلالها أمام عودة المرأة الراضية لتعدد الزوجات عبر مشهد الموت المباغت؟

تفاوت الحضارة بين الفكر والعقائد

من وجهة نظر استشراقية

قراءة في كتاب «خرافة الفتوحات العسكرية:

دين ودولة أم دين وحضارة» لإسماعيل الأمين

تتفاوت الحضارة بين الفكر والعقائد من وجهة نظر استشراقية جديدة في كتاب «خرافة الفتوحات العسكرية: دين ودولة أم دين وحضارة» لإسماعيل الأمين الصادر عن «دار رياض الريس للنشر والتوزيع» ضمن إشكالية الحروب والانحلال والتشكل الحضاري والثقافي المتجانس إلى حد بعيد «لكنها ظلت، كما كانت دائما، خصبة للثورات والاضطرابات» بأفكار نظمها إسماعيل الأمين لمناقشة القارئ بكتاب ليس بالجديد، فمن مصادر التاريخ التقليدي في أسطورة الفتوحات هوامش هي عبارة عن مفاتيح لقراءات أكثر توسعا من الفتوحات التي ذكرها قبل الدخول في النقد العام الذي افتتحه برؤية جمعها من المؤرخين التقليديين بهدف وضع الفكر في نطاق البحث والتمحيص والتساؤل عن الكثير من الرصد التاريخي البعيد عن المنطق نوعا ما، والذي يجعلنا نعيد فكرة البحث أو تسليط النقد التاريخي على الكثير من المغالطات التي أنتجت قانون بريستد ودراسته لتأريخ شعوب الهلال الخصيب، وهو بهذا يحاول تبسيط الفكرة قبل الدخول إليها كباحث عن حقيقة تاريخية يصعب إيجادها، ما لم يضع عبور جبل طارق تحت مسمى الأسطورة والخرافة ونقيضها وما إلى ذلك من موضوعات تسويقية لقضايا تاريخية تغزو بنائها الفكري السياسات الحالية، كنتاج نتعامل معه بيقين تاريخي بينما ما زال يحتاج إلى البحث والتدقيق وانتزاع المغالطات عنه، أو بمعنى آخر إعادة التدقيق والتنظيم، ليصل إلى حقيقة

الفتوحات العسكرية وليس إلى خرافتها، مما يجعل القارئ يتساءل: هل الفتوحات العسكرية زائفة أم هي أساطير يجب أن نعيدها إلى الحقيقة الأولى؟ يعاكس إسماعيل الأمين الخرافات التاريخية، ويضعها في قوالب المنطق، ليغربلها ويتركها مفتوحة اليقين للقارئ معتبره ضحية الخرافات، فالأدب الخيالي واللاهوت وأجواء ألف ليلة وليلة لم تمنح المؤرخين المعاصرين صورة واضحة لاستخدامها في الأبحاث التاريخية التي رفض فيها الألماني فيليكس داهن أن يكتب سطرا واحدا حول هذا الموضوع، وما إقصاء الأخطاء الفاضحة إلا الطريق الاستدلالي لتنظيف «أبحاثهم من تناقضات النصوص القديمة» مما هو مختلف عن ثقافات الأديان مشيرا إلى مفهوم الغزو الفكري المختلف في تفسيراته المؤكدة على منافسة تاريخية تهدف إلى نفي مفهوم الغزو وضعف إمكانياته بحد ذاته بغض النظر عن طبيعة الصعوبات التي تسهم في تحقيق التمثيل المفرط في بسط السيطرة على المدن أو البلاد التي تم فتحها، ربما بقوة الخيال الذي يأخذنا إليه إسماعيل الأمين وفق الإمكانيات التاريخية الأسطورية أو الفانتازماغرافية، وبتداعيات رؤية خاصة في النقد العام «خصوصا أن كتاب الأخبار كانوا يجهلون أهمية الأفكار في مجرى الأحداث» فهل من فائدة فعلا في تعريفنا بخرافة الغزو في صيغتها النهائية كما يقول إسماعيل الأمين في كتابه؟

هل نعيش في تاريخ مرصع بالأساطير؟ سؤال قد يغزو فكر القارئ وهو يقرأ هذا الكتاب الخاضع للبحث عن البطل الحضاري المفقود الذي يؤمن به الإسبان، وهو الملتهجي الآتي من الشرق مع اختلافات في ما ذكره كل من المؤرخين، وكل من المصادر التي تنتقد فكرة الغزو والبحث عن النصوص الأصيلة الضائعة من أيدي المستشرقين والباحثين عن الأصول التاريخية والمشبعة بالرمزيات، بتحليل سوسيولوجي تاريخي للاحتلال والعناصر التدميرية التي رافقته. فهل يريد القول: إن فينيقيا التي قامت أسسها على التجارة تاهت بين المعتقدات والأيديولوجيات الأخرى؟ وهل عانى

الإسبان من العنف الخيالي والرؤية الجيوسياسية لأسطورة لم يتم إزالة الأفتعة عنها تاريخيا لإضفاء الخرافة على الفتوحات، وتوضيح فكرة التصادم بين العوالم والحضارات القائمة على الفكرة التي توزعت على التاريخ، ولو ضمن رؤية الفتح، واستعراض لقضايا التخطيط العسكري الوهمي، بنهج أيديولوجي يسלט الضوء على الانتصارات المعززة بالأدب الخيالي مؤكدا على فتح الوثائق التاريخية، وإعادة النظر فيها في دراسة نقدية تدعم فك الغموض في الفتوحات وخرافاتهما. فما هي الفكرة القوية في إخصاب جماعة إنسانية ما في كتاب خرافة الفتوحات الإسلامية؟

تأرجح العناوين في الكتاب كما تتأرجح الشروحات التاريخية والدوافع المهيمنة على الفتوحات والتوسع الإسلامي السريع مع الإبقاء على جوهر الفتوحات، والبحث عن المزيد من البلاد التي يجب أن ينتشر فيها المعتقد لإسقاط فكرة البحث عن مناطق خصبة أو نوافذ اقتصادية، مما يؤكد على اتساع الطموحات في الفتح العسكري المؤدي إلى انتشار الإسلام بالتوازن مع الفتوحات الأولى وقوتها في تحقيق الوصول إلى المناطق البعيدة، وفهم النسيج التاريخي للفتوحات ومصادقتها بعيدا عن الخرافات والتعقيد الفكري، لفهم البعد الاجتماعي في التوسع الإسلامي بعيدا عن المبالغ لإعطاء الفتوحات المعنى الحقيقي لها بعد أن استقر العرب في إسبانيا، وتم التعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود. فهل من شك أن أقلية يهودية تمكنت من البقاء على قيد الحياة بين حضارتين هما الشرق الإسلامي والغرب المسيحي أم أن كل ذلك هو أسطورة تاريخية تحتاج للبحث والتدقيق؟

إن الأكثر شيوعا في التاريخ هو أننا نستطلع معالم الحضارات وفتوحاتها العسكرية أو الثقافية، أما الغزو الفكري فهو الأكثر اهتماما في كتاب خرافة الفتوحات العسكرية، وصرعات أفكار القوى التي تقضي على بعضها، لكن ثمرة حركات الأفكار القوى هي التي تسيطر على حركات الشعوب وتغيير عاداتها، وما المقاطعة

الإسبانية الحديثة في الأندلس إلا الجزء الغربي من الإمبراطورية الإسلامية إلا «موضوع الأزمة الحادة» التي أثارَت جدليات كبرى في التاريخ للصعوبات التي اختصرها الأمين بهذه المفردة، ليتوسع بالبحث عن صلة غرناطة بالأناجيل، ولكن ما يتبادر إلى الذهن ونحن نقرأ من صفحات كتاب إسماعيل الأمين هو «أليست جذور الثقافة الأوربية تعود إلى هذه الحقبة من الجمال الإنساني في إيبيريا أو إسبانيا المسلمة في عصر ذهبي جعلها جوهره أوروبا أو الفكرة النبع المؤثرة أو الفكرة القوى التي عكست السلام والتعايش بعد» أن وفرت التوفيقية الأريوسية المناخ الملائم لانتشار الدعوة الإسلامية، وما الغنيمة الفكرية التي انتزعت إلا السبب الأكبر في توليد العلم والتفوق الذي حدث في تطور الفكر في إيبيريا وولادة عصر النهضة، ومرور المسلمين بالفكر والعلم والتسامح في تلك البلاد.

إن كتاب خرافة الفتوحات العسكرية دين ودولة أم دين وحضارة تمت حياكته من خلال العديد من المراجع التاريخية التي تختصر مرحلة مهمة من تاريخ يجب أن نعيد صياغته، لنسترجع الكثير من الحقائق المنطقية عن الفتوحات الفكرية، وليست العسكرية فقط، إذ يضعنا الكاتب فيه أمام حضارتنا وجهها لوجه بغنى بحثي يؤدي إلى انعكاس الموضوعات الأخرى التي تؤدي إلى نقد الخرافة التاريخية وتصحيحها بل وضعها في إطار الأدب الخيالي، حيث حدث العديد من التحولات والتغيرات في زمن أجزر العديد من المؤرخين على اعتماد الخرافة لغزو التاريخ بأسلوب مختلف، وهذا النقيض الذي يتحدث به الأمين في كتابه لا يخلو من افتراض رغم منهجية البحث التاريخي الذي اعتمده كمسار فكري تصحيحي لتاريخ حرص على تنقيته من شوائب الخرافات مركزا على مسألة الأسباب الجذرية للتأريخ الحافل بالأساطير الغنية بالثقافات المختلفة. فهل فعلا الأكاذيب الكبرى لا ينتجها إلا عقل رصين؟ وبين كل ما تقدم في الكتاب أسأل: هل يمكن تحديد البعد الاجتماعي والسياسي للفتوحات

كاملة بين الماضي والتاريخ الحديث؟ بل أين التسامح والتعددية الثقافية في التاريخ؟
أليست في حقبة تاريخية مهمة لا تتصف بالخرافة؟

تبقى الديموقراطية هي الفاعلة

قراءة في كتاب «خيارات صعبة»
(مذكرات هيلاري كلينتون)

لعبت هيلاري كلينتون في كتابها «خيارات صعبة» الصادر عن «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» دورا بارزا في مذكراتها المشحونة بالأحداث والتحليلات، وبموضوعية ذات حنكة سياسية انطلقت من قاعدة المحاماة، كناشطة في مجال العدالة الاجتماعية مع باراك أوباما الذي استطاع الفوز في الانتخابات التي خاضتها بحلونها ومرها، فهي تشاركت فكرة الخدمة مسعى نبيل، مؤمنة بعمق المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الحلم الأميركي تحت شعار «لا يهم من أنت ومن أين أتيت، إذا عملت جاهدا والتزمت بمبادئ اللعبة فستحظى بفرصة لبناء حياة تليق بك وبعائلتك» فهل الحلم الأميركي هو توحيد العالم كعائلة واحدة بتشارك ديموقراطي واحترام متبادل لمن يدخل الحلبة؟ أم أن المرأة في مذكراتها تصف رحلة حياتية من النوع الأول التي تليق بأميركا؟

تشير هيلاري في مذكراتها نظريات اجتماعية وفكرية تقودها إلى السياسة، بفن المرأة المرتبطة بتيارات من النظريات التي تعتمد عليها في توجهاتها مع الاهتمام الشديد بصورة أميركا في نفوس الآخرين، وبتعلق كلي في حلم هو هدف لكل فرد من أفراد العائلة الأميركية، وبصيغة الجماعة، وكأنها جزء من كينونة تتلاحم عناصرها مع بعضها، وإن أظهرت الاختلافات في الشخصيات والود في حلقات الصراع الرئاسي مستنكرة «شحنة العنصرية المنافية للعقل ضد بيل» بوصفها مؤلمة، ولكن بالمضي قدما نحو الأمام لا بد من الاتحاد عند التوقف في مرحلة السياسة الانتخابية التي أولتها

اعترافات ذات أهمية كبرى ولا سيما في تحضير الخطاب الشبيه بالحمل الثقيل الذي يستمد من فكرها الرغبة في تحقيق التوازن ودعم ناخبها مع الاهتمام بالتطلع إلى المستقبل، فهل الكتاب يؤكد على أهمية المرأة في الحياة السياسية الأميركية جنبا إلى جنب مع الرجل دون إظهار فروقات لكلا الجنسين؟

النور ينبثق عبر هذه الشقوق، ومناهضة للمرأة في أميركا تتمثل في الانتخابات الهادفة إلى تحقيق نجاحات في مرحلة اشتدت فيها المنافسة، ولم تكن منافسة ضد الرجل بل جنبا إلى جنب مع الرجل، ويرقي فكري برزته في الكثير من المحاور في الكتاب، ونسيجه السياسي المرتبط بأدب المذكرات السياسية وحنكتها، ولو بسيرة ذاتية انطلقت منها هيلاري كلينتون، لتكوين صورة عن المرأة الأميركية ومفاهيمها تجاه بلدها الواسعة الخيرات، كما تصفها مع التركيز على جولاتها وخطاباتها التي أنهكتها مستعرضة بنود الخسارة والربح، ويميل نحو مفهوم الخسارة التي نربح من خلالها لقاءات ومعرفة تضيف الكثير إلينا، ولا سيما صقل الشخصية بشكل أوسع، لتستمد خبراتها من نقاط الضعف فتزداد قوة، فهل في مذكراتها مدرسة سياسية ذات خيوط تركتها لجيل جديد يمكن له حبك رؤية من الماضي يستفيد منها مستقبلا؟ أم أنها جندت مذكراتها لتكون سلاحا لها في الأيام المقبلة ولماض تفتخر به؟

ترصد هيلاري كلينتون في مذكراتها حركتها الحياتية السياسية والوجدانية مع الاهتمام بالصورة التعبيرية الأقوى من الكلمة بصريا، لتكون مقروءة بحواس الزمن الذي تبثه مفاهيمها في البيت الأبيض خصيصا، ونحو أميركا ومع المرأة وقدرتها على خلق تحديات تحفزها دائما لتكون في الطليعة مع التركيز على لباقة الكلام عن الآخرين الأعداء والأصدقاء والمنافسين الذين تبرر وجودها بينهم على علو فكري وسياسي وثقافي، لأن الكلمة الفصل والأساسية أميركا أولا.

القرارات، الأفعال، الدراسات، الأسرة، العقلانية والعواطف المؤهلة على

كسب التأييد وإن خسرت مركزا رضيت بالعمل الخيري والإنساني والشعبي لتزداد شعبيتها، وتكون بمثابة الأرض الثابتة التي تحتاجها أميركا من كل فرد من أفرادها، فهي تحاول في مذكراتها أن تمنح المعجبين بأدائها السياسي والفكري نوعا من المحبة المرتبطة بإيمانها بالوطن وبأبنائه، وهي في كتاب ستبقى فيه مؤرخة لأفعالها في المعاني التي منحها قوة المرأة ورجاحة عقلها في استخلاص فلسفة شبه وثائقية في السراء والضراء حتى في الجلسات الحميمة مع الأصدقاء الذين تمسكت بهم حتى النهاية. كتاب موسوم بمذكرات ذات خيارات صعبة استعرضتها بتكنيك عاطفي مجدولا بعقلانية الحكاية ذات الأحاسيس السياسية النافية للتعصب والقوة غير المبررة مع الحفاظ على توازن الشخصية بأسلوب تشويقي لا يميل منه القارئ بل يتطلع إلى المزيد لمعرفة حياة هذه المرأة حتى النهاية، أو بالأحرى حتى الرmq الأخير.

صائد الحكايات

قراءة في رواية «الفردوس المحرم» للروائي يحيى القيسي

يصطاد الروائي يحيى القيسي في روايته «الفردوس المحرم» الصادرة عن «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» الحكايات من هنا وهناك، وربطها بالفكرة التي يبحث من خلالها عن مدينة السلام «شامبالا» بتذبذب سردي، ويتحاور مع القارئ الذي يتسابق معه في طرح التساؤلات، لينتعش الذهن وسط كل الإشارات التي يتركها كمفاتيح لا بد أن يبحث القارئ عن أبوابها لما تحمله من علوم نبعت عن فلسفة سريلية غاصت مع الأرض المجوفة، ونظريات ربما البعض منها هو تنابعي مع الزمن، وسمعناها في حكايات الأولين أو عبر السينما الهوليوودية التي اهتمت بالماورائيات وباكتشافات ارتبطت بأسماء الكثير من العلماء الذين أوصلت العزلة أبوابهم، أو ماتوا نتيجة كوارث تعرضوا لها، إلا أن يحيى القيسي ينتقد المجتمع العربي المؤمن بترهات كثيرة لا تمت إلى هذا العالم المدهش الذي هو من صنع خالق عظيم.

تصوير ذهني لجوانب عديدة من القراءات التي تأثر بها واعتمد على تحليلها لرصد خفايا الفكر الإنساني وقدراته الكامنة في خلاياه ومورثاته الجينية، فالبشرية في كتاب يحيى القيسي هي فلسفات تتناقلها الأجيال عبر السن مختلفة، فمنهم من يصدق الأعاجيب، ومنهم من يبحث عن أصولها، ومنهم من يتبناها ويتركها تتحكم به، لكن اللعبة الكبرى هي من الغرب الذي يبث الأعاجيب البشرية بحرفية وإتقان تهدف إلى تقليص عدد الكائنات على الكرة الأرضية معتمدا على الشرح والتحليل، ومتناولا عدة من المواضيع والكتب بل الشيوخ وأصحاب الطرق المتعددة في الإيمان والنور والنار والظلمات، لكن الفردوس المحرم هي تلك المعلومات التي تختزنها

العلوم الباطنية التي تبقى طبي الكتمان وبعيدا عن العقول العربية التي استسلمت لضعفها، وتركت القوى الماورائية تتحكم بها، أو بالأحرى التقنية العلمية التي تكتشف العالم، وتبحث عن نفسها في إنسان تاه ضمن الأبعاد النورانية والأبعاد المظلمة، وكأنه كرة ضوئية في متاهات العقل الجبار الذي يقع فريسة الكتب والمخطوطات، وما جاء فيها من حقائق وأوهام، فهل لرواية الفردوس المحرم شخوص تركهم يسحبونه نحو طيب نفسي يعيد له الصواب بعد أن غمرته شخوص الكتب التي قرأ عنها بهذيان العقل الباحث عن الماورائيات لربطها بالتاريخ البشري؟

توظيف سرريالي لقراءات ما ورائية تثير لذة الاكتشاف، وتضع القارئ في دائرة حوارية مع الكاتب الذي يناقش قراءاته بانتقاد عفوي يرتبط بمجموع المفاهيم التي تلقاها عبر ثقافة القراءة منتقداً المناهج التلقينية المؤثرة في الرؤية الفكرية لكل منا ولا سيما العرب الذين يتناولون الأسطورة أو الحكايات الزمنية وأغلبها التراثية أو المتعلقة بالإرث الحضاري وأساراه بعيدا عن العلوم وإنما بالرجوع إلى مخطوطات السحر والشعوذة، أو ما تركه كل مستنير صوفي تبعا لطريقته أو مذهبه، وفي هذا تباين في اختلافات الآراء التي تترك الإنسان أمام اختيارات يصعب تبنيها لما تركه في المجتمع من تدبذبات قد تؤدي إلى خلق صراعات لا نهاية لها، فهل يحاول يحي القيسي عبر هذيان الذهن العصف بمخيلة القارئ مؤكدا على أهمية ما يتم نشره عبر شبكات الإنترنت والمواقع من أمور كانت مغلقة من قبل لعدم توفر الكتب بسهولة مثل كتاب؟

ما من دلالات ظاهرة في رواية الفردوس المحرم بل هي استبطان استنفهامي أو تساؤلي مبني على حوار داخلي يشتد ويتراخى مع أهمية الأفكار ومنابعها المستقاة من مؤلفين سابقين أو في الدخول عبر متاهة الزمن من خلال القراءة لكتب لها أهميتها التاريخية التي تهيمن على القارئ بأحداثها أو سررياليتها أو ما ورائيتها التي

يؤكد العلم وتنفيها الفلسفة أو الفكر الإنساني المحدود، لأنه اعتمد على نسبة قليلة من العقل تاركاً لغفوته مدة طويلة توارثها الإنسان مع الأجيال المتتابة، وكأن الإنسان هو نطفة واحدة، ولكن ضمن أبعاد الزمن، وكأن يحي القيسي يحتاج لآلة الزمن للدخول مع قرائه في زمكانية الأبعاد، وقدرتها على تحديد النوابع العلمية أو الفنية أو الجمالية التي نلمسها في الإثارات ومعانيها وما يتم اكتشافه بشكل متتابع مع أهمية سر كل منها أو وضع اليد عليها حتى حين، لتكون بعيدة عن العوام، وتبقى الخاصة الخاصة أو لغرب يفتح ويقفل العقول تبعاً لسياسات حياتية ينتهجها لتبقى الإنسانية محكومة بقوى ظلامية يشير إليها في روايته، وكأنها نتيجة انعكاسية لقوى نورانية عليا وسفلى مشيراً إلى الصراعات الظاهرة والباطنة والقوية في معناها الروحاني.

رواية فلسفية استنتاجية تساؤلية تستدرج القارئ للدخول في بحر معرفة لجج لزجة، لكنها تستحق المخاطرة للغوص فيها لاستدراك قيمة تراثنا الفكري بانتقادية روائية هي جزء من فردوس محرم ذي بابين للدخول والخروج دون منع من أنظمة استبدادية تعيق فهم الاكتشافات التي من شأنها رفع قيمة الحياة كونياً، والقبول بوجود حضارات إنسانية لم يتم اكتشافها بعد، فهل ينتقد يحي القيسي بعد كل هذا ذاته كانتقاده بموضوعية مجموع قراءاته، وتداخل الشخص بين الرواية والحياة؟.

هل اكتشف الدكتور ياسين الأيوبي قوانين عصره في تقاسيم على خد الأصيل؟

قراءة في كتاب الدكتور ياسين الأيوبي «تقاسيم على خد الأصيل»

يرهن الدكتور ياسين الأيوبي في كتابه «تقاسيم على خد الأصيل» على سمو الأحاسيس الإنسانية في ظل الغيبية القدرية التي تبرر أسمى آيات الحب المرفوعة في كلمات موجهة إلى هالة السابحة في ذاتية أصابت الروح باستنارة إلهامية قادت إلى عوامل فيزيولوجية ميتافيزيقية تتصل بشخصيته الحساسة والمرممة بالجمال مستسلما لورقة بيضاء، ولحبر اختلط مع الدمع أحيانا، وكأن الكتاب عبارة عن مختبر نفسي ذي لغة حياتية محبوكة أديبا برقي رسائل تستمد من هالة وجودا شاعريا، ولفترت العرب صياغة نفسية اقترنت بأسلوب لغوي نحوي، لرسائل تعتمد على مؤثرات تحيط بالعديد من الحواس، لتكون انتقاما لها بعد ربح من زمن يرحل عنه الأيوبي، وتبقى الحسرة في المعاني التي تعكس حزنه عليها، فيكون انتقامه منها رومانسيا رقيقا وشفافا، بمضامين نفسية تركها لبث دهشة الحبيبة من الاحتفاظ بتفاصيل دقيقة ربما اختزل من خلالها حضورها الكبير في ذاته الباحثة عن دفء الإلهام في عذراء أشعلت برودة سنوات عاش في ظلها مع كبرى حبيبته، كما يصفها مصنفا هالة بالصغرى والأخيرة «بكبرى حبيبتي» وتفكيك لعناصر التعلق التي تنطوي على حنين للأخ والأخت ولرفاق درب، ولزوجة احتفظ بها في ركن مكين من نفسه، لأنها اختارته وهو يقترب من الأربعين، فهل أدركت الزوجة أن الشاعر لم يبحث عن المجون بل عن تلوين الحياة بعصف خفي يكمن في الروح المبتهلة إلى الله؟

ما هي آلام الدكتور ياسين الأيوبي؟ هل هي تطهير جنوني للذات أم نضج

اختزل هزائم الحياة؟ وهل اكتشف بذلك قوانين عصره في «تقاسيم على خد الأصيل» التي تشكلت وفق ما أصبحت عليه مشاعره، لتحقيق التوازن بين الخيارات الصعبة التي اتخذها، وهي الحفاظ على زواج تركه بين متطلبات الحياة الأسرية التي افتقدت للاطمئنان ولهدوء السريرة منصتا إلى لغة العقل التي لم تنف علاقة حب مع تلميذته التي حثت روحه على الحب وبحكمة حظيت بالرضى، وكللها بالأمنيات المستحيلة، لأنه مدرك لفروقات العمر بينه وبينها مع احتياجات هذا الحب وحفظه في كينونة الكلمة المهداة إلى هالة، وهي تحتفظ بنكهة لقاءات لا تنسى مع رجل لن يدرك قيمة الجمال الذي بين يديه، لأنه لا يمتلك القدرة الشاعرية التي يمتلكها فترت العرب المتصوف والمتعفف، المتلاشي بين الابتهالات والآيات القرآنية، المتخذ من محراب الحب صلواته الشديدة الصفاء والاتصال الروحي، فهل من غفران الحبيبة تركته، ورحلت؟

يتسع الأفق الرومانسي في تقاسيم الدكتور ياسين الأيوبي لتنضج كلما مرت الأحزان في خاطره، وبوعي تراجمي يبرره بالألم من الابتعاد القسري عن حبيبة اختارت زوجا، وتركته يتجرع الأوجاع التي يترك عطرها في كلماته المبتوثة كفراش يبحث عن زهرة الوزال الصفراء، ليقدمها لها خصيصة، لتشعر بالندم والأسى بعد رحيله، وبلذة عقلية لم يبحث من خلالها عن الجنس والوصال الرخيص مع حبيبة هي كزهرة الوزال التي يتركها كتشبيه غايته وصف الحبيبة دون ابتذال مادي لجوهر روحها الذي عشقه، والذي أثار القصيدة للخروج في لحظات تأملية على أرض البتراء التي تختزن عظمة حضارة ارتسمت على محياها طيف هالة، هي رأس الهرم بل الحضارة المنفردة بجمالها الحسي، وبمزج امتزج مع وحدة القصيدة شكلا ومضمونا، فهل حاول فترت العرب صياغة تقاسيم شرقية نحتها على خد الأصيل؟

تغدو الحبيبة في كتاب «تقاسيم على خد الأصيل» كشروق شمس بعد غروب

دام ثلاثين سنه، لتقفز به حبيته نحو النضج الذاتي الذي تشكل في معايشة الحب مع أكثر من حبيبة، لكن آخر الحب أقواه، وفي الحقيقة ما هو إلا تبرير لفجائية القدر الذي يحمل له عقب حبيبة عشقها واستنكر أفعالها، مما جعله ينتظر شرارة الحب المتضمن تشابهات تكررت مع كل حبيبة، ولكن بتعلق يشتد في كل مرة تاركا للحبيبة الكبرى قاعدة الهرم، لتكون هالة هي الإشعاع الأكبر بعيدا عن خبرات الحب التي صنفها من حب الأخ والأخت والولد والابنة والزوجة والكنار، واتصال تصوفي مع الله، إذ يبدو كغارق بنزعة الابتهالات الروحانية، وبفهم عميق للإيمان، ليغذي الحب ويشحنه لفحها بعاطفة إلهية تدعم روحانيته، لتترك الحب في التقاسيم عذريا خالصا للزمن الذي لم ينصفه ويسكنه مع حبيبة كزهرة الوزال، فهل يبحث الدكتور ياسين عن لغة راقية لوجود يحته على البقاء بين تقاسيم الألم بأبعاده الفلسفية والبيولوجية المؤثرة على عقلانيته التي حافظت على ركيزة رومانسية لم تشح بل ازدادت مع ابتعاد الحبيبة عنه؟

يمثل خد الأصيل صدمة جمالية برمزية مدججة بالصبا والحب المرتبط بآيات الحياة، وبتأويلات تخيلية لزهرة الوزال التي تقمصت وجه الحبيبة واتساع خدها المشتاق لقبلة أصيلة من رجل منحها قداسه الشعرية، والتي تجسدت بقصيدة اندفعت في البتراء «لقيتك في البتراء، يا طيب ملتقى» حيث عظمة الحضارة المنحوتة كقصائد المشبعة بهالة انبعثت في الروح، وبقوة الطبيعة التي تزدهي بزهرة انتشلها، ووضعها أمامه كرمز سيطر عليه القطاف، لأنها أصبحت بين يدي رجل سيرافقها في الحياة، ولكنه لن يمنحها الفيض الجمالي الذي كانت تزدهي به وهي برفقته، لكنها نشوء لحب لم يشهد مثله، أو ما يشابهه في حياته معتبرا روحه ماهية خاصة، لتنبت زهرته بجمال مطلق دون قيود، ويقتات هو من خلال ذلك للبقاء على قيد الحياة «فديتك من غصين مستهام\ تحيط به عصافير المساء\ وددت لو المقام امتد يوما\ فأنشذك

شحوبي وانطوائي». فهل أنشأ الأيوبي ما بين حبيبته الكبرى والصغرى سلمه النفسي للهبوط والعلو؟ أم أن الحب عنده هو نضج واكتمال من الولادة حتى الموت؟

حب حسي ذاتي ارتبط بوجدانية وبتلاقح فكري منطقي مع الفيض الإلهي، وبعمق حقيقي في حب لم يفهم سره محافظا على الفضيلة بينهما، وعلى طهارة لم يدنسها، لتبقى كمرآة اجتمعت فيها الفضائل، وبارتقاء عقلائي وتصوفي في نزعته دون انتهاك لحرمة حياته الزوجية الناتجة عن اختيار وضع له قوانينه التي تبقيه موصولا بأسرة تكونت ضمن ظروف عاطفية اتسمت بالصراعات التي عاجلها بالحب، وبمحراب الكلمة الرومانسية المعجونة بالألم متعلقا بعالم آخر هو العروج إلى الله، ليمكث بين يديه، ويتطهر من حب غير مدنس، وكأن سهم هالة أصابه بنزف منفصل عن المسافات الفاصلة بينه وبينها، والتي تسبب ارتفاع في شحنات الحب الذي يكنه لها، فالعلاقة الجدلية بين ما هو جزئي وكلّي دفعه إلى مداواة ذلك بالتصوف واللجوء إلى الله.

لا يمكن سبر أغوار كتاب «تقاسيم على خد الأصيل» بالكامل ما لم تتم قراءة أعمال الدكتور ياسين ما قبل الكتاب وما بعده، لأنه بمثابة التجديد في البوح المهور برسائل تقترب من سيرة ذاتية موجهة بأدق تفاصيلها لحبيبة أراد أن تدرك عذاباته في رحيلها عنه بل بتجسيد لفرتر الذي لم يعيش هذه التفاصيل التي أنهكت القصيدة، وتركتها بين الوعي واللاوعي في غيبية دون خلق مبررات، وبتركيب ذي مؤثرات غامضة، لبيتعد عن التقليد أو لانفصال بين فرتر الغرب وفرتر العرب، لكن بتلاصق وتوأمة مع الألم النابع من الحب وإشكالياته بين الحنية والانتصار والمخاض العسير لخروج القصيدة ذات السمة التفاعلية مع الحبيبة التي استثارت وجدانيات قرأناها في تقاسيم على خد الأصيل.

معادلة المحو والامتلاء

قراءة في ديوان الشاعر شوقي بزيع «إلى أين تأخذني أيها الشعر»

يبنى الشاعر شوقي بزيع من سني الكهولة برجا لؤلؤيا ينتظر فيه وحي الشعر، وهو في حالة من الغليان والركود مستغربا كل من الحالتين الغريبتين والمتناقضتين التي يمر بهما، وكأنه يبحث عن خيط وإبرة لإكمال ثوب الحياة الشعري الذي يجعله مفتونا بما يختبئ من رؤى في ذاكرة بدأت تمحو بعض تفاصيل العمر الشبيه بدوامة اشتدت فيها حاسة السمع، وإيقاعات الكلمة المفعمة بالحوية، وبمغزى الحياة الشعرية العميقة فلسفيا، فالتباعد بين المعنيين جعلهما متضادين، لأن المحو لا يعني الفراغ، والامتلاء لا يعني الإشباع أو الاكتمال، فالمحو فعل مستمر مع العمر ولا سيما أن الذاكرة تشذب مخزونها، وتمحو الأشياء التي تندثر فيها، لتصبح كعبارات يسدها إلى المعنى، وإنما هو تسديد إلى خارج الوجود. فهل دوامة الشاعر شوقي بزيع هي الوجود بكل أعاصيره الزمنية المسببة للتغيرات، ولضعضة الذكريات؟

رؤية نفسية ومخبوء جوهري للعمر الشعري، والخوف من شح زيته الذي يضيء الانفعالات نحو عقلانية النضج التي اكتشفت المآسي المحيطة بفترة زمنية تتجلى بتعابير ذات أصداء عقلانية وحكمة تحليلية تبرز مدى سلطة الشاعر على الكلمة وموسيقاها الداخلية والخارجية التي تنبئ عن معزوفة مائية يستخرجها من بئر هو عبارة عن ذاكرة فاضت، وتحتاج إلى حذف وتطهير بمنهج نفسي ركن إليه في ديوانه هذا، كأنه أوتي عمر الحكمة والزهد وروحانية المعنى الممزوج بعظمة النفس ورغبتها في النهل من المعرفة الإيجابية، وبذكاء يشع عبر معادلات شعرية من شأن العقل الإنساني التفكير بها، لتكون نظرياته الشعرية يقينية في حقائقها المنطقية والمتخيلة،

وكانه يبرهن فلسفيا عن نظم العلاقة بين الشاعر والكلمة بتشبيهه تمثل بالإبرة والخيط، ورمزية الحس الفني في ازدواجية المعنى، لنستقي من ديوانه البعد الفلسفي، بأشكال بلاغية تطرب وتشجي القارئ العام والخاص.

جادت قرائح شوقي بزيع بلغة تشكيلية صورية انطباعية، وهي جوهرية في مقاييسها البنائية والنقدية، احتفظ من خلالها بالتحديات الشعرية التي تتفوق على فروعها معتبرا الشعر الكينونة الحقيقية للفنون بأكملها، وبثقة فجرها في قصيدة تستلهم الأسلوب الجمالي في بناء اللوحة والمعايير الشعرية المرتبطة بالحركة واللون والمعنى مستخدما الوقفات بدائرية واعية في ارتكازها على غير المألوف، بتمرد محوره كهولة الفن الحكيم، ومحنة التمرد على الذات للخروج من حالة التذبذب إلى الثقة الكاملة بالتضاد في الحياة، لأن البداية هي في إزالة الشوائب التي تتوالد بمرحلة الشباب، وتحتاج إلى محور لإبراز قيمة العبور إلى المعرفة الكبرى، وقوة الإدراك دون الالتزام برتابة الشعر بل بانتفاضة ارتبطت بموسيقا النفس الحزينة التي استبصرت معنى الحياة. تدفق حيوي في المعاني الموسيقية المتوازية مع إيقاعات ذات نسب متفاوتة، منحت القصيدة مخيلة واسعة الأفق تاركا شفراته السرية متوزعة في ديوان واكب الأفكار بموسيقاه الشعرية، وبنفحة سحرية لها مهابتها الخاصة للدخول إليها من قبل القارئ الذي يفاجأ بمحاكاته بسلاسة ذات رؤى تعددت فيها الرموز والموجيات التكوينية لقصيدة حركية في تمثيلاتها الزمنية لخلق هالة حول العمر، والخوف من الخيبة الشعرية التي يستدركها في انتصارات الذاكرة على جمود الحالة العاطفية أو الانفعالات الشعرية أو وجدانيات سابقة بعقلانية الحبك أو بحياكة إبرة وخيط، كريشة رسام تفردت بسماتها الإبداعية التي تؤسس لأشكال شعرية شمولية في تطلعاتها الأدبية «وأنا أكتب هذي القصيدة\ مستجمعا قدر ما أستطيع من الكلمات\ التي خرجت من أحافيرها\ كي تطارد من فجوات البياض\ شتات تشاييه بالغة الاضطراب\ تزف

الحياة مواعيد أخرى».

يحمل ديوان شوقي بزيع خطابا فكريا يكشف عن تحديات ومضامين جمالية تنطوي على ثراء شعري لا تختلف متعة قراءته عن قراءة أي عمل فكري بعناصره المكتملة والمتماهية مع الصياغة وجواهرها الشعرية، فهو يتحدى الرواية والقصة والمقال النقدي بالخلق الفني للارتقاء بالقصيدة ذات الفضاءات المتخيلة بواقعها، ومعالجاتها للنفس التي أدركت نبوغها ونضوجها وكهولتها المرتكزة على الحكمة والمعرفة بمجريات الحياة، وبتصورات شتى يستكنه من خلالها خفايا النفس الشعرية المعجونة بروحانية الكلمة ومعناها، ومبناها وسرها الأكبر، بدءا من النسيج وصولا إلى الشكل الفني، وإرهاصات الحالة الشعرية التي تكتنز عدة قضايا يعالجها بالشعر نفسه منها «عزلة الخادمت» وبإسباغ حسي يتصف باستثارة الذهن مستعرضا الواقع العمري للذاكرة الممتلئة التي باتت تحتاج إلى محو إيجابي للإبقاء على الجوهر الحي المؤطر بالصور الشعرية التي تتوالد تلقائيا عند التلذذ بالجمال دون تنازلات عن العمق الفكري، لمكنون الشعر المتجاوز عن المستويات الفكرية بالتمرد عليها، وخلق حوارات صامتة لا نهاية لها «ينبغي في معادلة المحو والامتلاء \ بأن تخلع النفس كاملة \ فالكتابة ليست سوى امرأة \ لا تريد أقل من الموت \ مهرا لها، فاحسر العيش كي تربح الكلمات».

متكآت فنية ذات تعبير ينم عن ثنائية الشكل والمضمون في بنائية القصيدة التي يتوجه بها إلى ذاته أولا، لتكون بمثابة تحديات تخوله إلى بلوغ القمة الشعرية، لتشتعل في كهولة تنتفض على الشباب، وتقاوم شيخوخة تنسجم مع طبيعة الشاعر الذي يلجأ إلى مخزون الذاكرة وخلودها في مرحلة حاسمة يترها بالمحو بعد امتلاء أحدث كيانا شعريا توغل من خلاله في دهاليز مواضيع شتى عاجلها شعريا بمنطق الحكمة والبلاغة دون تشتت، وبمعادلات رصينة تجانست فيها اللغة مع الصورة المؤكدة على

حيوية الشعر في كل حالاته، إذ يستمد الشاعر من الانطباعات الذاتية استنتاجاته المتوافقة مع متانة القصيدة وموسيقاها الفكرية بل اتزان الغموض في عالم القصيدة. ديوان حمل صفة الحكمة والإيجاز المختلط بالأبعاد، ليبرهن للقصيدة أنه ما زال يمتلك مفاتيحها بكل ما أوتي من قوة شاعر يستند إلى قلم مبتور الرأس، وخيط وإبرة تارة تقع في بئر، وتارة تؤلف بينه وبين النسيج الفني بل على ريشة يتفاخر بحركتها كريشة الفنان جميل ملاعب مداعبا الريشة بالحرف وقماشة اللوحة التي تركها كعواصف كاسرة تشتد بين القصيدة وكيانها الأدبي، واللوحة وأسلوبها التشكيلي مانحاً لقصيدته الوطن، ولريشة الفنان جميل ملاعب الطبيعة والقرى والتفاصيل التي نبعت من مخزون الطفولة والشباب متفوقا على الفن بالقدرة على بث الحرف روح الكلمة «لم أسم الطبيعة أما\ ولم تك لي قدرة الشعراء على الرقص\ فوق حبال الكلام\ على أنني رغم ذلك لم أتذكر\ لشمس تؤدي فروض الظلال» فكل سطر من ديوان الشاعر شوقي بزيع هو عالم من لدن الفكر والحقيقة والخيال. فهل لمداميك الكهولة إعجاز شعري وسلطان كلمة؟

السرد الروائي الفلسطيني وارتباطه بالرؤية المستقبلية

قراءة في رواية «الخيمة البيضاء» للروائية ليانة بدر

لمست الروائية ليانة بدر في روايتها «الخيمة البيضاء» الصادرة عن «دار نوفل» تيلورات الأحداث المرتبطة بالمعنى الجوهرى لوجود الرئيس ياسر عرفات بالإقامة الجبرية، لتكتسب الشخصيات أهمية كبرى في الفعل الروائي المبني على الواقع المؤلم لما يجري في المناطق الفلسطينية المحتلة، من سلب وهدم واحتيالات تؤدي إلى مكاسب إسرائيلية وخسارات فلسطينية، وذلك بأسلوب درامي تفاعلي يعتمد على الحقائق في الكثير من الوقائع التي ترصدها روايتها، لتبقى ضمن أرشيف الرواية كحكاية فلسطينية لا يمكن محوها تاريخيا «منعا لأي مساءلة مفترضة، إذا ما حصلت أي تسوية قسرية في المستقبل» ربما لخوفها من ذلك فعلا استخدمت العنصر الواقعي الأكثر تأثيرا في الواقع الروائي المر المرتبط بالكثير من الأحداث التي وقعت في فلسطين المحتلة، تلك التي تقع كل يوم، وبلسان شخصيات جعلت القارئ يتحسس معهم الأحزان والمخاوف والتحليلات التكوينية، لمجتمع يعيش كل يوم الإحساس بالاضطهاد، وبخطورة ما يجري من أدق التفاصيل اليومية التي تقف خلف كواليس يتم التحضير لها دون علم من الكثيرين «هل يعرف هذا العالم الصغير الكبير أن سكان مدينة كاملة ينالهم عقاب المحتلين حينما يفرضون عليهم العيش وراء بوابات السجن، وأن عليهم المكوث داخل بيوتهم رغما عنهم» مما منح الكثير من التفاصيل الروائية حيوية دراماتيكية اعتمدت على التنوع في بناء الأحداث المنطقية المتنوعة في الرؤية الاجتماعية لبلد يعاني من انتهاك حقوقه، والصمت العالمي لما يجري فيه، فهل

تسهم رواية «الخيمة البيضاء» في تكوين رؤية مستقبلية لمخاوف تتسرب إلى قلوب الفلسطينيين من أي تسويات تجر الكثير من البنود التي لا يمكن الموافقة عليها في ظل الماضي والحاضر، وما يجري فيهما؟

تناقضات الواقع في الرواية، وتعدد البيئات في مجتمع مازال ذكوريا دون مبررات لقيم تعتمد على مخلفات الزمن له تأثيره في غنى الدلالات الفكرية ومحاورها المحفوظة بالتصورات ذات النكهة السردية المبنية على المادة الواقعية وإشكالياتها المتهنة بالاحتلال الإسرائيلي، وعذابات الشعب الفلسطيني الداخلية والخارجية، بغض النظر عن الأبعاد المستقبلية في الرواية، والمخاوف التي ترسم في الحوارات المبطنة، إذ وظفت الهواجس الروائية لتنتقل تلقائياً إلى القارئ عبر تخيلات احتلت ركنا مهما في الرواية وطابعها السردية في معالجة عدة مفاهيم ارتبطت بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأيديولوجيته المرتبطة بإعادة تشكيل الهوية الفلسطينية في ظل الأحداث والموروثات القديمة لتحديث مسألة الاحتلال وفهمها بالكامل عبر السرد الروائي الفلسطيني وارتباطه بالرؤية المستقبلية.

صرخة روائية مدوية منحت الرئيس ياسر عرفات عودة لفترة عصيبة مرّت «صار الجيش العدواني يعتبر نفسه حاكماً للعالم، سجنوا الرئيس عرفات، وقيدوا كل من يتحرك من أهل المدينة». إذ تحكم المكونات الروائية المعنى المترابط الذي يحدد مسارات الطبيعة الروائية لخيمة بيضاء مكنتها ليانة بدر بخصائص سردية متماسكة، تضمنت عباراتها شتى المعاني الغارقة بسمات وضعتها ضمن الأطر والمفاهيم المرتبطة بالاحتلال وسيطرته وبطشه «الجميع كانوا محرومين من الإطالة على الحياة ذاتها»، وكأن الشعب الفلسطيني لا يحيا كبقية الشعوب التي تمارس حقها في الحياة، لتكون بذلك قد منحت المعنى قوة وجودية بلغت أبعادها خارج النص الروائي، لينفلت القارئ بتخيلاته لأقصى الواقع المر الذي يعيشه شعب فلسطين في أرضه المحتلة.

وعى في استدرارك الوصف بكل أنواعه، للطبيعة أو لسواها، وكأن معاناة شعب فلسطين مرتبطة بكل ما حوله، لأنه بات مشوه الحياة «وأتى الصيف حارا مرعب الجمال» إذ يكمن المعنى في عوالم الرواية كافة المرتبطة بالظروف الاجتماعية والسياسية والحياتية بكل مراحلها، حتى فصول الطبيعة التي تخدم تعابير الوجد التي بات يشعر فيها الفلسطيني، وكأن تكاتف الظروف هي البؤرة الحقيقية لتأسيس التحديات في القدرة على البقاء أو بالأحرى بلاغة الحياة الفلسطينية ومقاومتها للاحتلال بشتى الأنواع النفسية والجسدية، ليرهن على وجوده المستهدف للإزالة في كل لحظة وتحت أعين الجميع. فهل تحاول ليانة بدر بناء خيمة بيضاء تعكس السواد والعتمة التي تلف فلسطين المحتلة في ظل القوة الإسرائيلية الحاكمة للعالم كما توحى الرواية؟

تساؤلا ذات طابع مرير في بنية الرواية كافة «أيجدر بالمرء أن يحزن إن كان يعيش حياة مريرة يتحكم الاحتلال في جميع تفاصيلها؟»، فهي تخضع لمفهوم العصف الذهني المؤثر على استخراج الأجوبة الأكثر مرارة من التساؤلات، فهي تركت لكثافة التفاصيل الحياتية الفلسطينية الخاصة برام الله والمناطق الأخرى، وضمن شخصيات ثابتة ومتغيرة، منها ما يبقى في الرواية كالفلسطيني المغروز في أرضه المحتلة، والبقاء تحت معاناة حتى الطبيعة، ومنها من رحل دون عودة إلى الرواية مع الامتداد المكاني تارة، والاحتفاظ بالبيت الفلسطيني وعاداته من أكل ولباس تارة أخرى، لتشكل الثوابت الروائية في خيمة بيضاء خصائصها دون التخلي عن متانة اللغة التي استخدمتها، وببلاغة وبراعة في الحبك ووظائف الإقناع والتأثير، ليكون لنشيد البنت ذات الإيمان بحقوقها الحضور المشارك، وكأنها النقطة الفلسطينية التي تسير على الأرض، والكل ينظر إليها بصمت، ويتفاعل مع قضاياها دون مد يد المساعدة، فهل أغاني الراب الفلسطينية هي نقطة مخفية في توجيه رسائل الجيل الجديد؟

لم تغفل ليانة بدر عن المرأة الطفلة أو الشابة أو العروس أو الكهولة، حتى المرأة

المسنة «كما أن وضع النساء المسنات حين يعيشن وحيدات في هذه البقاع يجعل من تحريك الواقع وترميمه أو تغييره شيئاً في غاية الصعوبة» مع تنظيم ردات الفعل تجاه المرأة التي تنهض بالدور الأساسي في المعاناة، فهي مضطهدة من الاحتلال الاسرائيلي، ومن مجتمعها حتى في قضية توريث الأرض لها، إذ تبدو المدلولات الروائية المتحدة مع بعضها متشابكة الرؤية، وكأن القارئ دخل المعتك الروائي، وكأنه دخل إلى وطن انفرد بعذابات المختلفة حتى عبر الكاميرا التي تصطاد الأحداث لتوثيقها، فيستخدمها العدو لاصطياد الأماكن وضربها، لتكون رديفة للظلم بكل أشكاله وألوانه وعذباته. ما بين خيمة النهار البيضاء وخيمة الليل السوداء خيمة روائية أرخت ستائرهما لترتبط بالأحداث الفلسطينية، وبالربيع العربي الذي لم ينجب إلا الولايات على كل المدن دون استثناء، وعلى فلسطين بشكل خاص «المشكلة أن الربيع العربي أثبت أن الجيل الجديد لا يستطيع التغيير بالسهولة ذاتها التي تصورناها. تبدأ المعادلة بالصح الذي يريده الشباب، لكنها قد تنتهي بخطأ الأنظمة القائمة المعتاد». وبتنوع الشخصيات المحبب من نشيد إلى من هم داخل السجون الذين ولدوا، ليكونوا طعاماً لسجون الاحتلال أو العدو الذي يفعل ما يريد بأبناء المجتمع الفلسطيني الذي يعاني ما يعانيه في خيمته الكبرى، أو بيئته النهارية التي يمضي فيها يتكبد المشقة للحصول على قوت يومه أو رؤية سجين يقبع خلف قضبان الظلم الأخرى، وبملحمة لم تغفل الأجزاء الصغيرة في الحي الفلسطيني.

تراجيديا روائية تنتقد فيها ليانة بدر الحجر والبشر بلغة تعكس فهمها السياسي والاجتماعي لما يجري في الأراضي المحتلة بل يتخطى ذلك لتكون رواية مستقبلية أو تحليلية لما يجري في الحاضر، وارتداد ذلك على المستقبل الذي يتكون دون رؤية عميقة من البعض الذين يصمتون عن العديد من القضايا الإنسانية عامة برمتها «ما قيمة هذه المدينة، إن كان الاستثمار العقاري سيحولها إلى مخيم من حجر،

حيث البيوت تبنى بلا هوية، وحيث الشقق متراسة على شكل أرقام متواصلة تشبه سلاسل السجن». إذ لا يمكن أن تولد المجتمعات بعثية وعشوائية، والبعض يكتفي بالنظر فقط، فجمالية المجتمعات بتكاملها من كل النواحي، ولو كان الاحتلال يدرك ذلك ما بنى المستوطنات التي تأكل من البصر والبشر، فالرواية بموضوعيتها الخاصة تمثل نوعاً من لفت النظر العالمي إلى أصغر الأمور التي لا يهتم لها البعض، وهي تشكل خطورة كبيرة، وبتوثيق سردي لم تخل حيكته من حيوية ومنطقية وتطور في الأحداث الروائية المنسجمة مع تسلسل الفكرة، لندخل إلى وعي القضايا الفلسطينية، وتحت خيمة بيضاء هي ضوء نهار معتم، والسعي خلف مفهوم البقاء الفلسطيني في أرض محتلة ينازع فيها الفلسطيني حتى الرمق الأخير.

أكذوبة الصراع الحضاري للدكتور محمد المقداد

يطرح محمد المقداد في كتابه «أكذوبة الصراع الحضاري» الصادر عن «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» وهم التفوق العرقي الذي يحمله الغرب، بما يحقق حالة من الصراع ينقصها الوعي في تناول المحاور التي تفرضها عدة أيديولوجيات، لمحاولة تثبيت عدة مفاهيم تركز على إبراز التفاوت العقلي بين الغرب والشرق، مما يجعل من التخلف سمة حضارات متناحرة، واحدة تعتبر نفسها صانعة للحضارات، وأخرى تمتلك فائضا من الأساطير والخرافات، فما الدافع الأكبر لصراع الحضارات التي يشرحها محمد مقداد تحت عناوين تهتم كل منها في تحقيق مقارنة بين صناعة الشرق في مخيلة الغرب، وبين الفكر العربي ونظيره الغربي المعاصر، إذ يكشف عن البناء الحضاري المرهون لفعل السنن التاريخية والحياتية الملموسة والمرئية، فهل نحن حضارة منكمشة على نفسها وقابعة في زوايا التاريخ المعتمة كما يقول المؤلف محمد المقداد؟

يعالج الكاتب إشكاليات الصراع الحضاري المحض وتأثيراته الثقافية الاستعلائية، وغيرها من تشويهه لصورة الإسلام، إضافة إلى الاستشراق الذي ظل أقرب ما يكون عن المسار السوسيولوجي والأثروبولوجي، وبين من يعترف بالآخر أو لا يعترف بالآخر، عدة نقاط طرحها كوسيلة تشهد على الأبعاد وامتداداتها الدينية والتاريخية، معتبرا أن «الغرب لا يريد غير عالم كوني مستكين، يقدم كل ما يلزم للرأسمالية الغربية لتعظيم منافعها وتراكم ثرواتها على حساب كل شيء» متكئا على نظريات مدروسة تتجاوز طبيعة البحث الذي يؤكد من خلاله على صناعة متن المشهد مع

الحفاظ على هامش رمزي وضيق للشعوب المستضعفة، وما تعانیه من جبهتين جبهة الغرب المتفوق، وجبهة النفس المشطرة الذي يعتبرها أكثر سخونة، فهل يمكن تصحيح الخلل في الجبهة الذاتية الداخلية؟

تساؤلات كثيرة يطرحها القارئ وهو يقرأ بحوثه المثيرة للنفس، والتي تضع الفكر أمام الكثير من التحليلات التي يستخرجها من صراعات متوزعة على عدة نقاط حيوية تتجاوز بموضوعيتها الفكر العقائدي المؤمن بحتمية الصراع مع الآخر، وضرورة تزايد حدته، لتكفى إلى داخلها نحو شرقة الماضي في أطر نظرية مدعومة بتقييم يرصد ما تصنع الثقافة، وهي كمنجز معنوي أمام الأسلحة والحشد المحمل بالأساطيل وحاملات الطائرات، إذ لا تمتلك الثقافة بمفردها مقومات الانتصار على هذا الرافد بالفكر المتصارع والمدجج بالأسلحة الأكثر تطورا، لكنها برأي الدكتور محمد المقداد تستطيع حشد الطاقات المجتمعية، واستحضار الإرث الإنساني لمجتمعاتها «إن إفراغ المجتمعات من مخزونها الثقافي، وإرثها الإنساني هو الخطوة الأولى لملء الوجدان الخاوي بما يفد عليه عبر وسائل الاتصال».

وما الغايات غير السامية إلا وسائل مشروعة تتخطى المفاهيم الإنسانية في بربريتها.

مفهوم الأيديولوجيات المسمومة، والقيادة المثقفة المنسجمة مع مسيرة الحياة في مواجهتها للكينونة الإنسانية التي تنتج نوعا من التناقضات في صراعات مغلقة بوجوه مزيفة، معتبرا أن الحوار بين الحضارات كالصراع بينها والمحكومة عالميا بالامتياز العرقي مع الحفاظ على وتيرة السرد التاريخي، بدءا من الإيرلندي الفرنسي كاني وصولا إلى دانتي، والحبكات التي تم توظيفها لتشويه صورة الإسلام، وخلق هوة من الانحياز الأعمى والمظاهر المتطرفة، والبيئة الاستشراقية والتصورات السلبية التي ساعدت في تشكيل المواقف السياسية والاستراتيجية وما إلى ذلك.

يضع الدكتور محمد المقدادي القارئ أمام قسوة الطرف الأول المعتد بنبوغه وعلمه وذخيرته المادية والمعنوية في تحقيق غايته، وهي السيطرة على العالم العربي، ولو عبر كينونات تواجه بعضها، لينفرد هو بقيادة العالم بل يترأس الصراعات التي يمدها بالكثير من الوسائل التي تزيد من حدتها، ويترأس أيضا الحوارات التي تشكل في ظاهرها الانسجام الحضاري، لكن باطنها هو الانتصار على هذه الفئة الخاضعة للشأن العالمي، أو ذاك المحبوك للقضاء على فئة مستضعفة لا يمكنها حل أي نزاع يقع فيما بينها، فكيف تكون قادرة على خلق حوارات ناتجة فاعلة، وهي من يتم إبعادها عن ميدان الثقافة التي من شأنها مناصرة الحق التائه بين صراعات الحضارات المتسلحة بالماضي والحاضر دون الفهم العميق للمستقبل، والنتائج التي ستكون نتيجة أكذوبة الصراعات، وعدم مصداقية أيديولوجياتها المسمومة منها والنافعة، فهل استطاع المؤلف أن يكون حياديا في كلامه أكذوبة الصراع الحضاري؟

سؤال لم يفارقني

قراءة في كتاب «بعدك على بالي» لطلال شتوي

عندما نتأمل عنوان كتاب «بعدك على بالي» الصادر عن «دار الفارابي» لطلال شتوي تستوقفنا الذكريات لبرهة قبل أن نباشر فتح كتاب اتخذت لغته وظيفه وجدانية ترتقي إلى مستوى الرؤية الحلم التي لا يراها الآخرون، وإنما يراها الكاتب نفسه فقط قبل أن يحولها إلى مشهد متخيل، وبحس حيوي يلامس الرواية بهيكلها وبساطتها، إذ يلتقط المشهد من الذاكرة، ويصيغه فنية ترمز إحدى وظائفها التعبيرية إلى حياة شاعر منسجم فلسفياً مع موسيقا الحياة، وتغيراتها الإيقاعية الموزعة على الخصائص الثرية التي تتمتع بها كلماته الغنية بالمعاني الكثيرة، والحقائق الكامنة في واقع استنفزه وجعله يتطلع إلى زوايا صماء من ورقة يبثها حسه التراجيدي بسحر يقابله الإدراك النفسي، لكل حركة عاشها في الحياة، ومنحها تفسيراته الخاصة المحملة بالبعد الثقافي، والتأمل الصوفي الحافل بنزعة مفعمة بطاقة الحزن المجبولة بمشاهد انعكست رؤاها على الوعي الفني والعمق الفكري، والسّمات التي يتصف بها لطلال المسمى على اسم ملك سيئ الحظ «هكذا اختاروا لي اسم ملك سيئ الحظ، لن يبقى على عرشه طويلاً، وسينتهي عرشه بشكل حزين، حين سيخلفه ابنه حسين، لأن الملك أصيب في عقله».

«لم أعرف من أدخل في رؤوسنا أن الموت ينتقل عبر الهواء» تبدو التفاصيل المحسوسة للموت تثير القلق من أحداث ارتبطت نهايتها بالموت وشعائره المختلفة في شتى البنى الكلامية القائمة على حتمية الموت، وجدلية ملحمة الحياة التي نعيشها كأفراد تحتوي حيواتنا على خصائص زمنية، كأننا نعيش الحياة في حيوات في أثناء الانتقال الزمني والمكاني، وما بين طرابلس وبيروت سمو في التعابير، وحياسة في

صياغة الجمل الفكرية، فما بين معنى ومعنى تحتشد خلاصة فكرية ما هي عصارة الاستنتاجات التي يراها الإنسان من خلال الأطر الفنية في سيرته، وكيفية أسلوبها السهل الممتنع والمعزز بعدة تغيرات دقيقة ذات جذور داخلية للحكاية التي يرويها بانتقادات مبطنة للكثير من المواضيع، منها التربية المدرسية وتأثيرها في حياة الإنسان العادي، والأهم الإنسان الأديب أو الشاعر الذي يملك موهبة، ربما لا يتم اكتشافها في الحياة، وتبقى ضمن مذكرات على أوراق منسية ليس إلا، تختلج فيها كلمات لا يمكن أن تتطور كما تطورت كلمات المؤلف طلال شتوي في كتابه «بعدك على بالي». احتاج لكثير من التسامح حافظ طلال شتوي على البعد التخيلي في سيرته وإيماءاتها الواقعية، وإنما بخليط من السرد والانتقال مع الأجناس الأدبية من الثابت إلى المتحرك ضمن مراحل الطفولة والمراهقة والنضج، وكأنه يثير زوبعة ملحمة وصراعا هادئا بين السرد الموضوعي والسرد الذاتي، ليشعر القارئ أنه أمام حكايات يروي سيرة استمد شخصها من الواقع المعيش عبر أزمنة دون أن ينسى وصف المجتمع الذي نشأ فيه بتسلسل تطور فكريا ووجدانيا، وبخضوع للمنطق بحيث لم يترك للقارئ أي استفسارات، بل توسع بالتفاصيل عبر أنماط في الحكى أو السرد، وما بين الراوي والقصة رافق المروي له كل الأحداث من البداية إلى النهاية، وكان طلال يحكي للقارئ سيرته، ويروي لنفسه قصة حياة رافقته بغرائبها، ومنحته فلسفة أحبها وجعلها بين صفحات كتابه «بعدك على بالي» وكأنه انطلق من العنوان، ليبحث عن طلال شتوي نفسه ضمن ازدواجية محايدة، ليراه ويحاكمه ويضعه بين هلالين، أو حتى بين أطر الأوراق في الكتاب، وضمن مكونات حكاية غزلها بشاعرية مع مجموعة الأحداث التي تعرض لها ضمن مسار ثقافي واجتماعي وشعبي وفني وأدبي إلخ.

حكمة لبيئة اجتماعية معينة فرض وجودها كوجوده في كتاب ربما هو من الخطايا التي يعترض عليها بفن أدبي له حسناته وجماله المراد لخصائصه الحكائية أن

تكون بمثابة فضاءات ساهمت في تحقيق الإيحاءات المطلوبة التي تشكل التأمّلات، أو كوقفات يستغلها لتنشيط ذاكرة القارئ، ليستفزه طيلة مدة الحكمة، ويخفف من وطأة الزمن والسيرة الطويلة التي اختزلت أهم المراحل الواقعة منذ ولادته، أي منذ وصول والده من تركيا حتى نهاية السيرة المفتوحة على مراحل أخرى، فهئية السرد ومهارة الحكيم وتقنية البدء والنهية اعتمدت على مدى سرعة انسحابه ككاتب لهذه السيرة في بعض الفصول، لترك الحكم بشكل كلي للقارئ.

إيقاع سردي استبق به الحوادث التي تعرض لها عن طريق المشاهد المرتبطة بحوارات تحافظ على واقعيته للإحساس بمصدقية الذاكرة التي ساعدت في تطوير جوانب السيرة، والتعاطف معها لما تحمله من جوانب نفسية، تتصل بصفاته الحسية والشاعرية، والأهم تعلقه بأغاني فيروز المرتبطة بمزاجية المقاطع الراسخة في وجدانه قبل عقله وتحولاته الحياتية المترابطة والمنسجمة مع المعرفة التي غزت خيالاته، والمتصادمة مع استنكاراته المتوازنة مع المجتمع الذي عاش فيه بمغامرات طفولية لها شيطنتها التي لا بد منها في تكوين الشخصية التي يتحدث عنها بتتابع له عقده وحلوله قبل الوصول إلى «سرطاني» الذي جعله بداية أخرى لكتاب آخر ربما سيكون حكاية تستحق أن تبقى في البال.

مشوار حياتي يستحق التأمل، بل الغوص فيه لأعماق المعاني التي شدها طلال شتوي لتكون كالضوء المسلط على رجل ذي قدرات تقاوم وتيرة الحياة، وتقلباتها بالجوء إلى الذاكرة المفتوحة على مصاريعها الملونة بالحزن والفرح واليأس، محاولاً إضافة نكهة عربية لمسيرة كاتب يتحدى بسيرته سيرة أدباء آخرين كي يغادر الظل، ويحيا في كتاب سيعيش أزمنة لن يكون فيها طلال سوى طفل يمارس مشاكساته على معلماته، وعشقه الفيروزي، وكتابات التي يغمرها بفن سيرة له خبرته وميزته وتقنيته الخاصة.

قصص تبث ابتسامة موجوعة

قراءة في المجموعة القصصية «فوق بلاد السواد»

لأزهر جرجيس

يستقي أزهر جرجيس قصصاً من المجتمع العراقي وأوجاعه في مجموعته القصصية الصادرة عن «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بعنوان «فوق بلاد السواد» إذ يقرع أبواب الوجد الاجتماعي، ويفتحها على مصاريعها نحو قصص تبث ابتسامة موجوعة، وتبرز ضنك العيش عبر مواقف مضحكة كقصة «سائق الجنائز» دون تمرد مباشر، وبلياقة أدبية مزوجة بالحكمة، وبنقد يثير التعاطف دون تجريح أو سخرية لاذعة، إذ يترك لفضاء القصة دهشتها بهزلية محكمة التوجهات، ليصبح الخوف من الجن غير المرئي أكبر من الأموات الذين ينقلهم بسيارته ويدفنهم، ليدرك في نهاية القصة أن من يصفعه قماشة تتدلى من التابوت الذي ربطه على ظهر سيارته، وبمنهج ذي وظائف اجتماعية لا تخلو من سياسة لطيفة لها وظائفها العميقة في التعبير عن الواقع بتحويل مشاهدته إلى مواقف إيجابية، لها رؤاها القصصية ومغزاها الاجتماعي. فكرة حكاية حقيقية بنكهة خيالية أضافت للأسلوب بعض المرح المشحون بالدفاع الذاتي المتسع بمواضيعه كقصة «غريب المؤمن» الشعبية في تطلعاتها، وعناصر التشويق التي استخدمها، كعلامة فارقة في معنى لم يشذ عن الشعبية في الأدب، أي كالأدب الشعبي الساخر بتقاليده ومفاهيمه، وموروثاته وقدرته على الوصول إلى الهدف بتقنية تثير دهشة القارئ، وتتركه في ذهول النهاية غير المتوقعة مع الاحتفاظ ببساطتها ومكوناتها السردية التي تعزز من الفكرة ودوافعها الإنسانية، كقصة «هبوط اضطراري» مع شخوصها، وقرار نبيل بالألا يكون نبيلاً، في خطة هروب من زوجته

دفعت به إلى الحلم بتلميح لهجرة الشباب إلى الدول الغربية بحراً أو برا دون التفكير بالأخطار التي تؤدي إلى الموت المحتتم وإن نجا نبيل من ذلك لتنتهي بوقوع زوجته السمينة من سريرها على فراشه.

رقصة نوفة والمضحك المبكي في المعنى السلوكي للمغترب خارج بلده، وللمرأة الغربية المتحررة من كل ما يعيق أمانى الرجل المتفلت من مجتمع لن يعرف مدى تهوره في سلوكيات أضاف عليها الطابع العربي، في نهاية لم تحمل سوى كلمة انطمري التي اختزلت المواقف برمتها مع ابتسامة يرسمها على شفاه القارئ ببساطة متناهية، وبحل لعقدة بلغت ذروتها، وبانسياب سلس لعربي في بلاد الاغتراب يدرك للمرة الأولى سلوكيات مجتمعية غريبة لا تلغي الإحساس بالعودة إلى التربة الاجتماعية الأولى التي يتلقاها الفرد في موطنه الأصلي، والتي لا يستطيع التخلي عنها مهما حاول إعادة ترتيب سلوكياته المدفوعة من مفهوم شرقي بحت، لكنه يحمل الأصالة رغم كل المحظورات التي قد يتهور في القيام بها، فهل يحاول الكاتب بث المزيد من الانتقاد من خلال المواقف الساخرة الممزوجة بنكهة ضحكة كقطبة مخفية تدفع القارئ للتمسك بعادات تربي عليها في مجتمعه الأم؟

يلتقط القاص من الواقع قصصه بصياغة مثقلة بالمقارنات غير المباشرة، كقصة الهذيان والطلق عند الإنجا، وفي الحروب مع الحفاظ على وتيرة الهذيان التي يصيب النسوة تحت تأثير البنج، وما يصعب قوله في المجتمع خوفاً من البطش، أو خوفاً من الهجرة القسرية، وما بين هذا وذاك عملية القلب المفتوح في مشهد من الخوف جعله ينسى أنه في بلاد الاغتراب، إذ يتمحور الهذيان على ما اعتمد عليه من الكبت والخوف الدائم من المجتمع، وردات الفعل غير المتوقعة من الاعترافات التي لا تؤدي إلى كوارث، وبخوف مسبق تخطى التوقعات بل بالغ فيها وبتصوير مضحك وجديّة برزت في السرد بجمالية وبساطة يتلقفها المتلقي، وتستحوذ على العاطفة والعقل

كقصة «شريف البشتي» المليئة بالمواقف المضحكة والمؤلمة في آن. مجموعة قصصية ذات رائحة اغترابية انتقلت بنا إلى غربة من نوع آخر لم تترك للحظة رائحة الوطن، أو الحنين لبغداد وللزمن القديم، إذ لم يلف النسيان ما كان يجري في الأحياء العراقية من مواقف جميلة، رسخت في الذاكرة الشعبية بكل مقوماتها، وإن لفها الألم قليلا، لكنه لا يمكن نسيانها، وكأن القصص هي محطات اجتماعية ساخرة، لكنها من شعبيات مزخرفة بالواقع الجميل رغم مرارته كقصة «زنوبة الحمرة» والعودة إلى المدرسة والتنمر المدرسي قديما، وهي ما زالت موجودة في كل المجتمعات العربية والغربية على السواء، ليرصد الكاتب رؤاه بمفاهيم قصصية ذات نظرة تحليلية بفكاهة تتسرب بدهشة إلى نفس القارئ.

طريق البخور القديم

قراءة في كتاب «صور بغدادية» للرحالة فريا ستارك
(ترجمة صباح صديق الدمولوجي)

تختفي الفروقات بين الرحالة والإنسان عند «فريا ستارك» من حيث الطبيعة الاستكشافية التي تستفز أحاسيس امرأة أدركت قيمة التأمل الانعزالي الذي تحدثت عنه في كتابها صور بغدادية الصادر عن «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» مكرسة جل وقتها لمعرفة المجتمع العراقي وخفائيه مع مشاركة المجالس النسائية، مجسدة فترة من تاريخ هو الماضي بسرد دقيق مرسوم حسيا بكلمات كاتبة أتقنت التصوير والوصف والسرد كرحالة تؤرخ لوجود عاشته في أماكن متعددة إذ تقول: «إن سر السفر لا يكمن في تكريس الذات للرحلة وحسب بل إنه يتطلب تهيؤاً فكرياً لترك ماضي الفرد جانبا». فالمسألة استكشافية بحثة لرحالة تبحث عن المجهول في عوالم الشرق الأوسط، وبكينونة كاتبة تمرست صحفياً في إبراز قدراتها الكتابية عن شعب صورته في مقالاتها، وقبل كل ذلك في ذاكرتها التي تحتفظ بالكثير مما لم تكتبه في كتابها «صور بغدادية»، فما سر شغفها بصور تنتمي لمدينة أو مدن لا تتشابه مع موطنها أو مسقط رأسها؟ هل الهروب من حزنها على وفاة أختها وطلاق أبويها أم أن السر في طفولتها التي أمضتها بالتأمل الانعزالي؟

مجموعة مقالات في جريدة (بغداد تايمس) كان الهدف منها «أن تعطي صورة للحياة اليومية في بغداد سنة ١٩٣١ مستخدمة وصف الماكياج الغربي لمدينة الخلفاء التي تعتبرها خاصة زمن ١٩٣١ والذي سيصبح جزءاً من التاريخ، وها هو يتجسد في كتابها كصور بغدادية أحببتها في فوضى الطوفات، لتلتقط بعضاً من فضائل الشرق

وهو ما يحفزنا على شن معاركنا الصغيرة ضد هشاشات الزمن»، فهل للطريق الصحراوي لمسة بدوية أم أن الامتداد الهائل للفضاء الصحراوي هو هبة ووقار يفرضها البصر المستكشف ربط بغداد بسكك حديدية عبر الموصل إضافة إلى السيارات وطريقها الوعر المحفوف بمخاطر البادية وسحرها البصري الذي وصفته وكأنك «تراها وأنت تطوي الأميال تنطلق قدما كراكض قوي، وليس هناك ما يمنع وهجها بعد ذلك فيصيني بقسوته حيث لا ينفع سقف السيارة في حجب أشعتها». فهل الحنين إلى الماضي العراقي هو ما يؤجج مشاعر المترجم صباح صديق الدمولوجي إلى ترجمة كتاب «صور بغدادية» الزاخر بعبارات ماسية تمس الحس الداخلي للقارئ، وتتركه في حالة تخيل أمام العديد من الأماكن والآثار والمشاهد، استطاعت تكوينها بنبض رحالة عشقت ترحالها، واستطاعت توثيق الصور بالحرف والكلمة " لكي تتصور الرطبة عليك أن تتخيل قصرا زرعه علاء الدين في الصحراء عندما فرك عمه المصباح، وإلا كيف وجدت في هذا المحل النائي؟ فعظمة المدن التي زارتها تؤرخ لحقيقة لا يمكن إنكارها بوجود كتاب صورته رحالة رأته انبلاج الفجر في ديار الفرات، وانهرت ببساتين النخيل وجسر من القوارب في مدينة الفلوجة. فيا للعجب من دهشة رحالة في كتاب يصيب القارئ بتساؤلات زمن يقال إنه من الماضي، لكن ربما هو قطعة منسية من زمن جميل ما زال بيد المستقبل.

مربعات حمراء يمر خلالها خط أزرق يمثل نهر دجلة، والعيش في هذه الأماكن خارج إمكانيات البعض، وكأنها هنا تتحدث عن نيويورك أو بريطانيا أو دبي، فإحساس القارئ التخيلي يزداد كلما دخل معها إلى الأحياء والشوارع والمدن والبيوت، ففي الحي الإسلامي «تستذكر عند رؤيته الفكرة البابلية القديمة عن الجو المسكون بالشياطين» فانتقالها من الأماكن بجماليتها وعظمتها وعشوائيتها وعدم تنظيمها هو فلسفة تلجأ إليها لتكوين روحية رحالة كتبت بموضوعية تصويرية عن

كل الأمكنة التي زارتها، وعاشت مغامراتها بأريحية نفسية وزعتها بانطباعية فنية وإيحاءات تراثية بها أزمنة غابرة وتعظم بها أزمنة أخرى «رغم ذلك ترى المستنصرية تلك الجامعة العظيمة مملوءة ببضائع تنتظر دفع رسوم جماركها» دون أن تنسى وصف العمارة العراقية، والبيوت السكنية بأقيبتها والزوايا المعتمة وغير ذلك من الانطباعات التي تطرب لها نفس القارئ، وكأنه يزور المعالم الأثرية لمدن بات الزمن الماضي هو الأجل في نشأتها ووجودها عبر صفحات كتاب رحالة امتلكت شغفا شرقيا، ولكن هذا الشغف لم يكتمل مع الأزياء، ومع ماري الأرمنية التي برز الخوف عليها لافتقارها إلى أي خصلة تجذبها نحوك، فالفروقات في الأزياء هي أيضا فروقات في الانتماءات المختلفة، فهل المعيشة في الحي الفقير هي مشاهد حياة محاطة بالعطف والسعادة؟

تألف ومجبة في الحي الفقير من بغداد التي أدهشتها بتوددها «كنت في الحقيقة محاطة بالعطف وسعيدة جدا في بيت الدمى الذي كنت أسكن فيه في حي بغداد الفقير، كان هناك شعور بالمحبة يغمر الزقاق كله»، إذا تحاول فريا ستارك في كتابها تفكيك التركيبة الاجتماعية والمعمارية وما إلى ذلك بل تشريح انطباعاتها وتفسيرها وشرها كمستشرق تقارن ما سمعته عن الشرق بما تراه، وتترك الحكم للقارئ الذي تحاوره بتصوير بغداد له زمنه ورائحته ولباسه وتقاليده وسعادته وحزنه، وكل ما من شأنه إبراز مقومات الحياة في شرق ما زال يثير حفيظة الغرب رغم كل الظروف التي يمر بها الشرق، فهل ما زالت بغداد منتصرة بشرقيتها في هذا الشأن كما تقول الرحالة فريا ستارك؟

المحن سفن النجاة

قراءة في المجموعة القصصية «محاكمة غاية» للمؤلف حجاج نصار

بدأ القاص حجاج نصار مجموعته القصصية «محاكمة غاية» بالقدوة وسطوتها في نفس شاعر الجيل الذي يحلم بالصعود إلى سلم المجد من باب الشعر وطقوسه الكتابية التي تميل إلى الحلم الرفيع في وصف لمن استعد للسفر إلى البعيد، لتتخسر النهاية الإيحائية في قصيدة شاعر مبتدئ لم تكتب، ولكنها راسخة في قدوة وحلم، والعلاقة بين القدوة وتحقيق الحلم ضمن محاكاة القص المتأثرة بالصورة الخالصة من الإسفاف في هذه القصة، وباختزالات حققت علاقة الإنسان بحلمه وسبل تحقيقه بتوليف مرتبط بإمكانية الطابع الوظيفي للقصة التي نسجها من الذاكرة مستخرجا الحلم من قمقم المخبوء إلى السرد البسيط والعفوي، وبدلالات متحركة فقدت سكونها، وهي ذات تحولات مفصلية إن جاز التعبير من حيث مساعدة كل مبتدئ في عالم الفن والإبداع، لتكون رسالات الشعر متواصلة من جيل إلى جيل، وبشغف القدوة التي يضعها الشاعر أمامه، ليرتفع نحو سلم المجد الشعري وطقوسه الساحرة. عناوين لقصص زاخرة بالإسقاطات الاجتماعية الزاخرة بالشذوذ والسريرية، وبسلوكيات إيحائية مركبة تركيبا يثير اشمئزاز القارئ من حيث الصور الإيروتيكية التي تخلو من عمق نفسي أو فلسفي أو حتى إرشادي، فالقصة تهدف إلى تقديم معالجات ذات بنية فكرية تضيف إلى القارئ معرفة في تباين الحدث، واكتشاف المغزى القصصي المساعد في تدعيم المعالجات المستوحاة من القصص بنمو افتقده القاص حجاج نصار، إذ تتسارع حركة الشخصيات بوتيرة غير منتظمة، مما يترك القارئ أمام سريرية تعكس هلوسات مازوشية تتحدث عن الانحرافات وغيرها. فهل يحاول

الكاتب العبث باللاوعي واللامعقول، ليسخر من الواقع الإنساني الذي يضع الحدود لكل ما يتسبب بخلل اجتماعي أو سياسي أو أدبي، وهل هذا ما نبحت عنه في فن القصة؟

إشارات ورموز ودلالات غارقة بالصمت والرحيل نحو البعيد مع الحفاظ على مستوى الحوار الذاتي السريع، وبوصف نفسي غارق بلحظات كثيبة أو معاناة أليمة، لكنه انفراد بالحدس وبالأحكام على أبطال قصصه، ولم يترك للقارئ فرصة مشاركته بالرؤية والاحتواء أو حتى التعاطف، فالانفعالات باردة رغم سريرية الكثير منها، وهيكل القصة اعتمد على الاختصار وصراعات النفس لاستقطاب الصورة من غموض لم يروضه في ولادة التخيلات القادرة على بث القصة روحية المجتمعات الجامحة في الأخطاء، حتى تلك المناضلة في تصرفاتها العبثية نحو الإنسان بعنفه وتسلطه وقوته وجبروته، وبكل الأشكال التي يستخرج منها عنفه المكبوت في داخله غير القادر على الشفاء ضمن لا نهائية الفعل، أو تركه منقوصا يترصد إكمال ما هو مخفي في ثنايا قصصه المتورة الأطراف تاركا للاغتراب، ولعناوين مضمونية أخرى ظهورا يشكل الأزمة الحقيقية في القصة وهو اجسها المختلفة الأيديولوجيات في نظرتها للحياة، وحكمها على مواضيع شتى منسوجة من أزمنة ليست حديثة ربما هي تلك المكتوبة على جدران السجون والكهوف، وجدران العشوائيات في شوارع تكثر فيها الجريمة.

صوت لا أصوات، وجرح لا جراح ونهايات هي دماء الحياة بعقدتها النازفة وغرائبها الصارخة عن ناتج حسابي يتركه ضمن معالجة الواقع الجاف أو المتييس من العطش، أي العطش الإنساني الذي يقود إلى مصادفات واهية ربما، غرائبها مثل «مزامير المؤخرة»، فمن الناحية الفنية لم يبذل الجهد القصصي الذي يجعل من القصة قطعة من الحياة، إنما تركها في هذيان تجمدت فيه العناصر دون اكتفاء تخيلي

أو تصويري، لكنه نادى بمقولات تشعبت وكثرت فيها الأجزاء المفقودة من التاريخ، وغالبا زمنية القصة ومكانها مسبوكة بالدم الأسود كما قال في قصته «برديات الحرية». في فكرة كل قصة جوهر حكاية تحتاج لفن قصصي مغاير، فالحدث في قصصه لم تبرر الذوبان الاجتماعي الذي انصهر بتلاش بين الأحداث القصيرة، وبتوار مع المعلومات التي قدمها كإحصاء استنكاري ذي اضطراب مغموس بالدهشة والأخطار والأوجاع حتى السادية التي تنهار أمام انطلاقات المفردات المحكومة بالبؤس الإنساني، ووجودية قاسية في مبنائها ومعناها وألفاظها المحشوة التي انتزع منها مفردات كثرت في العديد من القصص، كالاغتصاب والسفاح، مكسور العين، فتتالت ركلات، حجارة قلبك، وحملت منك سفاحا، العنتيل، رصاصتي الأولى إلخ.

مفهوم البطولة الحقيقية

قراءة في المجموعة القصصية «قبل أن تبرد القهوة»

للقاص والروائي والسيناريست رامي طويل

تشدد بنية القصة بين معادلة المضمون والأسلوب واللبنة الجوهرية لانتماضة كلاسيكية على الحداثة، وعلى الزركشات الشاعرية في المجموعة القصصية «قبل أن تبرد القهوة» للقاص والروائي والسيناريست رامي طويل بفن ذي حس درامي في التقاط الحركة والفعل عبر تدوير الحدث بتنبيه لم يخل من إبداع في تشييد الفكرة وتنميتها بابتكار يحسم من خلاله النهاية بمنطق حافل بالغموض المفتوح منذ البداية، وتركها بين الخطوط، لتكون بمثابة تحفيز ذهني يستفز القارئ للوصول إلى النهاية المثيرة للدهشة، أو لعنصر المباغته الذي يجعل من كينونة البنية القصصية عالماً روائياً في قصة ذات تقنية سردية مشدودة الأركان، وقراءة للأشياء المحيطة بالقصة قراءة هادئة تبرز معها النماذج الإنسانية بوضوح يتراوح بين الحقيقة الواقعية، وجمالية التخيل الجمالي المتموضع في الزمان الذي يتركه بين الماضي والحاضر، دون أن يدنو من تفاصيل الزمن وإرغاصاته، كما هو ملموس في قصة «منشور سري» إذ يرتبط الزمن بالحدث أو العيد الذهبي الذي تركه مدفوناً بين قصاصات ورقية لعب بها الأطفال أبناء الغد الذين انطبعت في ذاكرتهم ذلك الربيع البعيد.

منذ الجملة الأولى في كل قصة يقودنا رامي طويل في رحلة تنتهي قبل أن تبرد القهوة بمعزل عن السمات الاجتماعية والسياسية المقترنة بالملاحم النفسية والاعتماد على الذاكرة، وتأثرها بكل ما حولها عند التقاط الحدث والاحتفاظ به، ومن ثم استخراجها بقدرات قصصية مميزة، حبكها باستبصار فذ، وعناية أسلوبية مرنة قابلة

لخلق العوالم الفسيحة أمام القارئ، لفهم تكوين القصة قبل الوصول إلى ذروة محفوفة بالبرود المستفز كما في قصة «الاستقالة» والتشخيص للفعل ولردة الفعل، للكشف عن ظاهرة اجتماعية ترتبط سياسيا بالمجهول، والكرامة المهذورة، وما إلى ذلك، فهل المنشور السري والاستقالة هما لغة بناء قصص لا تكلف فيه، وإظهار لجوانب سلبية بإيجابية وخصوصية تفرد بها رامي طويل؟

ما بين الجملة الأولى والأخيرة في القصص ربط دراماتيكي كالدمية المبتورة الذراع في قصة «الطريق إلى البيت» ورمزية الذراع المبتورة التي نشأت وترعرعت على فكرة استطاع تنميتها منذ البداية، والاكتمال معها في النهاية، لاستنباط الأصول الجمالية في السرد والوصف والدراما الحسية القوية في تأثيراتها على المخيلة، وكأن عين القارئ هي الحرف الذي يتطلع إليه بتطور ونمو وبلوغ الذروة القصصية، باندفاع عقلائي نحو الحلول التي تكشف عن حوارات داخلية بين القارئ والقصة، وكأنها العالم الحقيقي الذي عاش فيه القارئ ببؤرة الصراع الذي يتأزم، ويترك أثره في الزمن والذاكرة بأبعاد نفسية وفكرية تركز على محور الانطباع العام بين الكاتب والقارئ. يحدد رامي الطويل البداية بين نقطتين أساسيتين: إلغاء المقدمة وحذف الشاعرية، لتكون القوة في الانطلاقة ثابتة على خط الاستعادة في النهاية، ليمهد بذلك إلى خلق لغة مشهدية تقود إلى طبيعة التسلسل في القصة، أو السير عبر ذهنية القارئ، بنسيج لغوي يرتقي معه الحدث باتجاه الأثر التصويري، ومحاكاته بما يوحي لكل معنى من وجود ما دون تراخ في العقدة أو الأزمة المختبئة في كل قصة مسبوكة بعناصر أساسية يتمسك بها، ليرك طرفي القصة بين يدي القارئ بثقة تستجيب لها الحبكة القصصية التي تتميز بها كل قصة من قصص «قبل أن تبرد القهوة»، فهل اتساع أفق كل قصة هو سبب نجاحها؟

قصص تتميز بلغة صامتة مرئية في حركتها وأفعالها دون اضطراب في الزمن الذي

تركه دون قيود، وبحيوية مكانية متحركة في تنقلاتها الموحية بدينامية التناقضات بين التشخيص والتجسيد، والتعبير اللغوي لمدرجات حسية اعتمد عليها بتمثيل فعال للفكرة، واشتدادها عبر منظور الوحدات المتشابكة التي تؤدي إلى رؤية قصصية واحدة تمسك بها رامي طويل لإحداث انتفاضة على الكلاسيكية، وخلق حلقة فارغة بين الكلاسيكية والحداثة بجمالية تفضي إلى استخلاص القواعد الثابتة والخاصة في أسلوب القاص، فهل الغوص في عمق اللاشعور القصصي هو الحلم الجميل في قصة «نيرفانا»؟

رُبَّمَا..

قراءة في كتاب «رُبَّمَا» للقاص والروائي إلياس العطروني

وجه فجر مثل وقع القنبلة والحروف مغزولة بإيقاع تترنم معه المعاني وانعكاساتها على القارئ، بأسلوب اختزالي شديد الحبك في غزل معاصر ذي قضايا تحمل من الهموم الذاتية ما هو ممتد مع الصيغة النثرية المتحررة من معاني النصوص التي اخترقت بناء قصيدة وهمية اعتمد عليها إلياس العطروني بروحية قاص أصيل في تحديد مسارات الكلمة وأبعادها متجاوزا حدود النص، لي طرح من خلال ذلك عدة إشكاليات تتفاوت في قيمتها الاجتماعية والوجدانية، حتى تلميحاته السياسية كتلك التي يستخرجها من مخزون الذاكرة بوصف يعكس مفاهيم أدبية خاصة، وانتقالات شعرية من نص إلى نص ليتجاوز عن خصوصية مفارقات كل نص وتصويراته المرتبطة بشعرية القارئ، ومدى تناغمه مع النص، وبتفاوت بلاغي شعري ذي نغمة، ثمة قواسم مشتركة عديدة تجمعها مع هوية قاص يعالج النص النثري باجتزاء نظمه عبر مكونات المعنى، وحيوية اللغة التي استخدمها، ومحاوَر الارتكاز التي استحوذت على العنوان، ليتفاعل الكل مع الجزء بتنوع حافظ فيه على فرادة التراكيب «ها بندقية \ تطلق النار بشكل مستقيم \ تجدع أنف الخنوع \ من قال إننا اعتدنا \ هلى سوط اللئيم».

ثمة الكثير من الرموز التي تمثل الموت وطبيعته الفجائية بتفلت يستعصي فهمه على الآخرين، وإذا كان الحزن إحساسا بقسوة الرحيل فإن استخراج اللحظة من الذاكرة هي الأصعب في تشكيل الصورة الراسخة في الخيال الحقيقي المستقر في قعر الزمن الذي هو وداع آذار وربيع قادم مع نيسان حزين امتزج مع أكسير الألم الذي

بقي ضمن آذارات لم تترك للأطفال البقاء، فاستعارات الزمن لتتوالى مع الشهور، والشكل الوداعي لدمعة على أطلال تموز لها مضمونها وقيمتها الجمالية بإشارات تأبى إلا تجسيد لحظة جمع البنيان، والأحمر المنساب «جمعت بنياني، وأسرعت أرى! لم أصدق، إن هذا قدرك بطابع الرضى والامتداد القدرى لكل ما جرى»، فهل لعناصر الحركة في نصوص العطروني موسيقا موت لأطفال تبحث في العدم؟

الطمي وصعوبة في حرف ثقيل على نحيب عرفات، وعيون البوم، وطبول الرعاة، ورغم كل اللغة التشاؤمية ترك للون الطمي بياضه، كفسحة أمل لتاريخ تصدرت عباراته أسماء أسطورية اختارها بلغة القص العقلانية القادرة على الاختزال الشديد برمزية توحى بقوة الصورة والمعنى دون الاقتراب من انتقالات إنشائية تاركا للأسلوب نغمة استفهامية، لتكتنف التساؤلات القارئ، فالأفعال والحركة بدلالاتها توقظ باقي الملامح المتخيلة من كلمة لا يكررها لثقلته الشديدة بما تركه في النص من مفاتيح تشكل كل منها الدخول إلى عوالم الحلم، والواقع عبر الذاكرة التي يستنبطها كل حدث تأثر به، وتركه في نصوص ربما.

سريالية الأنات، وإشكالية الأشواك وانعكاساتها على عري الحقيقة واكتشافه، وولادة السنابل وموتها، ودلالة القنفذ في لعق الأشواك، وكأن القسوة لمن أراد الدفاع عن الدماء في تكبيل قاتل، وتشبيهه يقسو بشدة على قسماات جدلية تتخذ من الأنات والسبحة المنسية علامات استفهام تفيض في كتاب «ربما» بالمعنى الحقيقي أو المجازي، لأنها تشكل قوة ل طرح السؤال: هل تحولنا نساء؟ والجواب إن أتى فسيكون عكس الشمس، أو بالأحرى إلى يوم القيامة سنسأل عن الكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى أجوبة حاسمة، وما من أحد يجرو، فاللغة هنا هي المفاتيح الداخلية القادرة على انتزاع الأجوبة، وتدشين النص لتلملم القصيدة نفسها، وتتحول إلى مقاطع شعرية تتميز بحركاتها الست، فهل من مقاطع أساسية لها استثناءات في الصياغة بتواتر

ارتسمت من خلاله الأنات؟

انسجام الذاكرة مع الإشكاليات الواقعية المتخيلة هي تركيب استخدمه لبناء صورة شعرية في نصوص ذات سمة سريرية في معظمها، وتتلاقى مع روح القص في رؤية حافلة بالملامح الاستنكارية أو الانتقادية الساكنة بين المعاني المتحركة لتكون لغة الإشكاليات هي لأصوات اختارها من داخل الزمن ومكوناته وبانصهار مفعم بالاستبطان لألم يعتصره العطروني في «ربما»، وبتعابير مكمللة بعدة محاور يلج إلى كل منها بعناوين حققت وظيفتها في اقتناص الدلالات، فهل يتحدى العطروني في كتابه القصة لتكون بين ثنايا نصوصه كجزء من لغة ثابتة في خلق المشهد والتحكم به؟

مقارنه بين تاريخ السياسة وتاريخ الأدب

قراءة في رواية «جنود سالامينا» للروائي خافيير سيركاس

جنود الأدب هم الأقوياء دائما وإن خسروا «لأن من يربح الحرب هم الشعراء» يحاول الروائي الإسباني خافيير سيركاس أن يشن حربته في رواية «جنود سالامينا» بواقعية متخيلة تشد فيها الشخوص رحالها، لتخوض معركة الرجاء في الإبقاء على مجد الأدب في التاريخ الذي نظوي صفحاته غالبا دون الاكتراث بالتفاصيل الصغيرة التي تبقى طي الكتمان في الحروب وصراعاتها القائمة على الإيمان بالشيء، والدفاع عنه من قبل فريقين يتقاتلان حتى الموت، فالأيديولوجيات المتصارع عليها هي كرموز تفصل بين الحياة والموت عندما تصبح اليقين الذي يصبو إليه أصحاب الحروب، أو من يتسبب بها، وربما من يغذيها ويحاول إشعال نيرانها التي تأكل الأخضر واليابس، فهل من وجه مقارنه بين تاريخ السياسة وتاريخ الأدب؟ وهل تفرق الأحداث الأدبية ما يجمعه الحدث التاريخي؟

لا يمكن للأدب أن يكون عملية احتيال ينسجها الضعفاء في الحروب، لأن للأدب خياراته الفعلية التي تختلف عن الخيارات الاستراتيجية التي قامت بها عائلة فيغيراس، كما يقوم هو بخلق حبكة تطيع السرد واحتمالاته القائمة على اكتشاف الحقيقة كاملة، وبسؤال يؤدي إلى آخر كي ينتزع من الأذهان تحليلات تساعد في إيجاد استنتاجات له مفعولها في الرواية، للإضاءة على حدث وأكذوبة لإضفاء نكهة الإثارة الروائية السردية في التقصي والمتابعة، فهل أراد خافيير سيركاس أن تكون روايته جزءا من المحفوظات التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها لمعرفة الأدب التاريخي في أرسفة الحقائق بصيغة روائية؟

يعتمد خافيير سيركاس في روايته إلى خلق استنتاجات مختلفة ينسخ بعضها البعض، لتنجلي الحقائق بعد عدة تساؤلات، فمن المؤكد أن التحقيق الصحفي قد تأثر بانتزاع المعلومة، لتكون في سرد محبوب له وقعه الفكري في ذهن القارئ، ويؤثر على منطق الأحداث المتخيلة والمتعطشة إلى بناء الأفكار المساعدة في نسج بعض الأساطير كتلك التي ذكرها في الرواية عن العائلات التي تحاول نسج الأساطير عن والدها كأدوار البطولة وما إلى ذلك.

تقدم رواية «جنود سلامينا» صورة واضحة عن قيمة الأدب في التاريخ، ودوره في خلق موازين الريح والخسارة مع الحفاظ على مفهوم الإنسانية في الحروب والانتهاكات التي تحدث للبشرية بأكملها، ويحفل القلم في تأريخها بل البحث عن حقائقها ليرسم خافيير سيركاس فانتازيا ممزوجة بالأدب المحافظ على تركيبة روائية ذهنية في انسيابها وتحليلاتها، ووضع القارئ أمام الاستنتاجات، ليستكشف مع الروائي الأحداث عبر منطق الأدب الروائي التاريخي الذي يعيد تصحيح المسار من خلال العيش في الأحداث التي تم جمعها وتركيبها وتحليلها، وكأنها تؤكد على فهم هوية الأدب ودوره المهم، والبارز في الحروب بل تأثيراته التي تمتد إلى ما بعد الحرب، لنمجد الأدب الروائي، ونجعله كنوع من الحروب الأدبية المهمة للبقاء على الفكر الإنساني.

للحروب ثقافتها، وهذا ما يحاول خافيير سيركاس إيصاله إلى القارئ، ليرى من خلال المخيلة الروائية وقائع الحروب ومغزاها في طبيعة السرد المخترن لحركة الشخصوص وانطباعاتها عن الأحداث التي جعلت من التأثيرات النفسية تحولات دراماتيكية لها مكانها في السرد المشحون بالاستنكار لتشكل الرواية الحاضنة لحياة سانشز مازاس، فإن خسرنا الحرب لا يمكن أن نخسر الأدب، وهذا ما أشار إليه في البداية من خلال قول اندريس ترايبيللو: «كانوا قد ربحوا الحرب، لكنهم خسروا

موقعهم في تاريخ الأدب» فهل الشكل والتقنية الروائية هما إبراز قيمة الموضوع أو الفكرة الذهبية التي انطلق منها خافيير سيركاس؟

طبيعة روائية بارزة في دورها الأدبي، لتكوين مفاهيم أدبية في أثناء الحروب، لا يقل شأنها عن الفروسية أو الصراع الفكري الإنساني الذي يترك بصمته عبر التاريخ، بأسلوب له أنطولوجياته وحيثياته في تحقيق الدور الجمالي الأكثر حساسية من أسلوب القتل والظلم وما إلى ذلك، إذ تحمل الحروب في جعبتها عدة متناقضات تبقى في سجلات الأقوال والأفعال للقادة، وعبر أحاديث الناس أيضا، وما يبقى في ذاكرة الحروب من مواقف مؤيدة أو معارضة، فلماذا يتم الهجوم في الحروب على الأدباء والشعراء؟ وما هو تأثير كل منهم على الآراء والأفكار للناس؟ وهل يستطيع الشاعر أو الأديب تغيير اتجاهات الهروب أو التأثير على موازين الربح والخسارة؟ أسئلة يتركها خافيير سيركاس في روايته التي نسجها عبر حبكة اهتمت بالشكل الروائي أولا، ومنحه قيمة تحليلية أكثر جدية من تلك التي يقوم بها المحقق أو المؤرخ التاريخي البحت، إذ حافظ على الشيمة الأخلاقية للأدب بشكل غير مباشر مكثفا الكثير من التفاصيل، لتكون كتحقيق أدبي في عمل روائي بغية التأكيد على أهمية الأدب والأدباء في ثقافات الشعوب.

لغة الوعي في تشكيل النص الشعري

قراءة في ديوان «شهوة القيامة» للشاعر نعيم تلحوق

ينتج عن قصائد ديوان «شهوة القيامة» عدة لغات غير مرئية مبطنة بفلسفات يتخذ منها الشاعر نعيم تلحوق مكونات داخلية تتدفق منها مخزونات حيوية لمفاهيم يطرحها أمام القارئ بالتفافات على المعنى، لتكون الجملة الشعرية لغزا وجوديا ذا محاور تركز على دقة لها إرصاصاتها الفنية، لتستحوذ التراكيب على طاقات قوية لمعان تدرج في تكوين البنية الشعرية وتوازاناتها في مقاربات هي معادلات نسبية يمتلك ناصيتها نعيم تلحوق، ويقودها كخيل شعرية يسابق بها المحال حيث تصغر المسافات، وتكبر تبعا للزمن الوهمي الذي لا نراه «تكبرين بعيدة\ أنت تطيلين المسافة لتصغري\ وأنا أقصر ظنوني عنك\ يقترب جنونك مني\ قبل نهداث الرحيل». حيث يتحسر الإنسان على عمر مضى، أو أي أمر مضى، ويحاسب الزمن وفق تناقضات فكرية واضحة الحكم، أو كالقاضي الواثق من الحكم.

أبعاد ثنائية في تطلعاتها عبر المتناقضات ما بين عبارات التصوف وأمزجة الشعراء «لا أعرف بماذا أروي صلاتي\ لتصبح نبذا حالم الأقداح» فالصلاة اتصال غيبي ما ورائي أو اتصال واقعي مادي ملموس، والنبذ يترجم ما بين هذا وذاك، لتكون نقطة التلاقي هي الافتراق عن الواقع الملتصق به، حيث يصعب الوصول إلى اليقين من الحلم، لحدوث سكينه استودعها في تجليات المكوّن بعيدا عن الانفعالات الوجدانية التي اعتاد عليها القارئ، ليفاجئ الذات بالخروج من الإسناد الضعيفة نحو الموضوعية التكوينية في النص الشعري الهادف إلى إبراز تحديات معاصرة، إذ احتلت الأرقام بعدا رافضا لكل تجليات الأرقام الناتجة عن أعمال حسابية لا تنم إلا عن مصالح تخضع

لقوانين بعيدة عن الوجدان والمشاعر والأحاسيس، لينتفض بلغة الوعي الشعرية عن كل ما هو مألوف، وليحاكي العقول قبل القلوب، ويعيد مفهوم كينونة الإنسان. لعل الهراء واستنكار المبالغات أو العبارات التفخيمية الناتجة عن ازدراء داخلي، وتعظيم خارجي في بساطة التعبير، والنهاية ذات الجرس المدوي الوحيد في نغمته التي قرع بها على المعنى الذي أسقطه في قعر القصيدة، لتكون مدوية فعالة في خلق إشكالية تساؤلية، ليكفّ اللسان عن تعابير يلحق بها المفردات التي ينطق بها دون أن يسلب من القصيدة الإيقاع الذي ينتفض على الرتبة في تشكيل العبارة، وازدواجيتها وانعكاسها على التوازن رغم التناقض بين البداية والنهاية، والأسس الجدلية التي يثير زوابعها الشاعر، لينتقد الانفعالات والمبالغات الاجتماعية في قصيدة تضيء جوانب مختلفة من سلوك يترتب عليه الانتفاضة على واقع لفظي يجب تصحيحه قبل فوات الأوان. جبرية نحوية ذات تركيب لغوي، نحته شاعريا ليكون رياضيا بمرونة اللغة التي سخرها في تشكيل هيكل القصيدة مؤكدا على أهمية المحتوى البلاغي، وما تؤول إليه المعاني عند الإمساك بها بعيدا عن التكرار وباختزال شديد قد يصل إلى الزهو في امتلاك العناصر الشعرية التي ينطلق منها، ويوجهها تبعا لعقلانية الوجود وبؤرة العدم التي يعتمد عدم السقوط في متاهاتها، لبناء المعنى قبل الصورة حيث تستند اللغة دون تراخ لتضيف خاصية تؤثر على البناء النحوي بمستوياته الحسية والمادية «كنت أبحث \عن متنب يراني\ صرت أبحث عن نبي أراه\ ربما كنت\ من يخون سواه».

تخضع عملية البناء الشعري في الديوان لضروب من فذلكات شعرية لها اتجاهات غامضة، لكنها تتناغم بلغتها المبطنة مع الرمزية الغامضة، وتتداخل الكلمة مع المفردة وفق توازي يسمح للغوص في الأعماق، لاستخراج الدرر وحكمتها، لتزدان القصيدة بجوهر المزج الذي يسعى إلى ترسيخه في لب القارئ قبل وجدانه حيث تتشكل حقيقة الإنسان الواعي، والباحث إلى السيطرة على مفاهيم الإنسان

في الحياة «أبكم أعرته صوتي \ فأسكنني فمه \ وحين استلقى نبضي عليه \ بصق في وجهي دمه».

دهاء شعري يلوح به في ديوانه دون تغييب الوعي، ليحتفظ بمقادير الحقائق التي تتجلى بين المعاني، ويتسنى له إنجاب الواقع الناصع بضوئه حيث تتبوأ القصيدة رأس الهرم، أو العين التي ترى بعقلانية واستبصار كل ما حولها، لتحوّله إلى تراب حيث يظهر التبر الحقيقي، لأن ما يهمه هو نفض الأكاذيب الشعرية، وإظهار القوة في قيادة المعنى وصقل الشكل المكتنز على نعمات فردية، ليربطه في الأذهان كي لا تنسى شهوة القيامة، ومن تخوله نفسه أنه سيبقى على قيد الحياة، وبناء محكم بالأفعال، فيكاشف الخوف بكل أشكاله «الخوف من المعرفة \ كالجهل بها \ خطان متوازيان \ لا يعرفان الاستقامة». فهل شهوة القيامة هي شهوة بقاء القصيدة في نعيم الخلود؟

تحت مجهر التحليل

قراءة في كتاب «الحرب العالمية الثالثة» للدكتور ياسر عبدالحسين

يحاول الدكتور ياسر عبدالحسين في كتابه «الحرب العالمية الثالثة» داعش والعراق وإدارة التوحش «الصادر عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» وضع هذا العنوان كتعريف تحت المجهر، لينطلق نحو المفاهيم الأخرى ويتوسع بها، وكأنه يوحى للقارئ أن الحرب العالمية الثالثة قائمة ضمن الكثير من المعطيات التي يقدمها في بحثه أو كتابه الذي يهتم بإدارة التوحش وأبعاده، كسلاح لم يتم اكتشافه بعد، لكنه موجود، والحرب به فعليا قائمة ولو بشكل غير مباشر، وهي سلاح بدائي معاصر يتم استعماله منذ العصور القديمة حتى الآن، إنما ما يقدمه في الكتاب من فلسفة منطقية وعقلانية بعيدة عن الوجدانيات هي حقائق ليست كاملة بل تكملها الأحداث القائمة في الكثير من الدول عبر التحليل والتمحيص والرجوع إلى ما وراء الحدث، أسبابه، أهميته، والأهم من كل هذا اتجاهاته وردة أفعاله، لتكون كالفعل وردة الفعل المتوقع الناتج عن إدارة التوحش في العالم الذي نجهد ماهيته، لكننا نلمس نتائجه على الأرض في الحروب الدموية البعيدة عن حقوق الإنسان، أو الإنسانية بمعناها الكامل، والتي دونها لا يمكن أن ننشد السلام.

«كل الدول تتفق على تجريم الإرهاب، وكلها تتبادل الاتهامات بالإرهاب» مما يمنح تجريمه أو تحريمه أو التعاطي به معضلة في تعريفه بين من يقع تحت الاستعمار وبين من هو مستعمر في حقه بالمقاومة، وهذا بحد ذاته يولد مفارقات عديدة لتعريف الإرهاب قبل الحرب، فاللعبة الدولية تقتضي معرفة الحقيقة بالحدث دون جدلية تضع الموازين الإرهابية بين الموافق والمعارض، لأن الإرهاب يحتاج لهوية لا تضليل فيها

قبل الانطلاق في لعبة الأمم والحروب بكل أشكالها الاقتصادية والاجتماعية الخ.. هي حروب لا يمكن أن تخلو من إرهاب بأشكال مختلفة، وبهذا تكون الخطورة أكبر مما نراه ظاهريا عبر الإعلام أو غيره، فهل للإرهاب دراما خاصة به؟ وهل يمكن استهلاكها وفق شرعية هدفها السيطرة على العالم؟

تساؤلات يطرحها القارئ على الكتاب، ليدخل معه في حوار ذهني مع التحليلات التي يقدمها الدكتور ياسر عبدالحسين مركزا على أهمية اللعب السياسي وفلسفته في إضفاء جملة من التفسيرات، ليشعر القارئ أنه لاعب في الكتاب بل كأنه ضمن السياسات التي تفرض نفسها في لعبة استراتيجية أو سيكواستراتيجية والهدف السلطة، حتى القارئ وهو يقرأ الكتاب يمارس سلطة تحليل ما كتبه الدكتور ياسر بأسلوب حاذق، ليصل إلى نتيجة مع ذاته، فيقنعها باستنتاجات توصل إليه قبل أن يتسرب ذلك إلى القارئ، وهذه حنكة تحليلية كتابية ذات مهارة بحثية ممتعة تؤدي في استنتاجاتها أننا ما زلنا مضغة سياسية في لعبة الأمم إلا إذا استطعنا تغيير اللعبة أو إدارة التوحش لنصل إلى المبتغى الأممي، وهو المنطق في الحروب واحترام قواعدها، لنبقي على قيمة الصراعات، وهذا طرح لا أعلم إن كان استنتاجه وليدة فكر ذاتي بعد قراءتي للكتاب الذي جعلني أؤمن أن السلام لا يعني إنهاء الصراعات، بل احترام قواعد لعبة الحروب تماما كالألعاب الإلكترونية، فهل من حرب دماغية ستنشأ لاحقا؟ الهدف داخل الحياة يختلف عن خارجها، وهذا له أهميته في تعريف الانتحار أيضا، ليكون جزءا مهما من إدارة التوحش ودراسته دراسة كافية وافية، بمنطق تحليل الأشياء لا فرضها، لتستحوذ فكرة برنار لويس والانسجام مع النهج الداعشي في نظرية المؤامرة، أو توفير نشر الفوضى الخلاقة، وتغذية المخيلة بما يساعد لتنفيذ الأجنداث من عدة وسائل، والأهم من كل هذا أن «الحرب تساهم في تحول الكائنات الطبيعية إلى كائنات غير طبيعية وذات مناعة قصوى». فهل من أجنداث خارجية ترتبط بها

التنظيمات الناتجة عن مفارقات يفرضها سلوك الجماعات التي أشار لها الدكتور ياسر عبدالحسين؟

الأصل الأخلاقي والالأخلاقي للحرب، والفروقات بين الإيمان بالواقعية المطلقة، والواقعية الجزئية والتشتيت حتى عدم السماح بالتقاط الأنفاس ومضات لها الضوء الأكبر لإنارة الفكر وتحفيزه في تجميع خيوط التحليلات، وفق التسلسل الذي يمنحه الكتاب، كي يتم إدراك المعنى لإدارة التوحش وما وراء الخلفيات التي يستعرضها، أي رؤية الأبعاد بكل قوتها وصعوبة تقبلها أيضا، لأن الإقرار بمنطق الأفكار المطروحة هو الإقرار بتضافر لذة الانقضاض التي يؤكد عليها روجيه كايو، وهذا قد يخيف القارئ إن امتدت إدارة التوحش نحو المقدسات، وقد يحاول القارئ انتزاع الفكرة، ولكن الدكتور ياسر لا يتوقف هنا بل يعمل على تدعيم طروحاته بأمثلة تغذي اتجاهات الكتاب الفكرية ولعبة النقاط المتعددة لإضاءة النقطة المركزية، وهي إدارة التوحش وباب الحرب العالمية الثالثة يحتاج لمن يوصده.

ما من أمة تستطيع القيام دون ثقافة يلخصها القارئ بعد الوصول إلى فكرة الإلغاء الثقافي، فما يقدمه الكتاب من تحليلات جريئة ومنطقية تتخذ بأبعادها كل المعطيات مع الحفاظ على الأخذ من أفكار بعض المفكرين، ما يقوي دعائم الأسس التي تتم في الكتاب الذي لا يمكن تلخيصه بأسطر، لكنه يقدم للباحثين والقراء ولكل من يهتم بلعبة الحرب نقطة انطلاقا بمثابة فتح فكري جديد له أهميته البحثية في تحقيق الكثير من النقاط لتوضيح إدارة التوحش والحرب العالمية الثالثة.

وسط تلك الفوضى

قراءة في رواية «الفيشاوي» للروائية غادة العبسي

ترصد الروائية غادة العبسي في روايتها «الفيشاوي» الصادرة عن «دار الساقى» تطور المجتمع المصري ببطء في فصول كحلتها بأغنيات من التراث المصري، لتشمل عدة نماذج إنسانية، تهدف للوصول إلى نقطة واحدة حيث تتشكل المشاهد بشكل وظيفي يهدف إلى خلق عالم روائي مستقل، مما يخلق تعددية مختلفة في الأوجه النسائية التي اختارتها، لإيجاد صور منتقاة بعناية تهدف إلى محاكاة تتوالد من خلالها عدة صور لنساء في رواية واحدة دون أن تبعد عن الصوت النسوي في الرواية، حيث تبرز انتهاكات حقوق المرأة، وفق نمط روائي لا يخفي سيطرة الرجل الذي تزوج زوجة أخيه وهو يكبرها بأربعين سنة، ليستولي على المال الذي دفعه الإنكليز ثمن الحادثة التي أدت إلى مقتل زوجها، وكأن المرأة سلعة يتقاسمها الأقرباء قبل الغرباء، وتلو كها الألسن بسرعة البرق عند أي عاصفة تمر بها، فواقع المرأة المصرية بارز جدا في الرواية ذات الفصول السردية المحملة بالأيدولوجية المبطنة بالرفض والاستنكار، وبمعنى آخر إبراز النزعة الذكورية وسلطتها حتى تلك المومسات اللواتي لم يتحررن من سلطة الرجل أيضا.

لم تخرج الروائية غادة العبسي عن سلطة الدمغة النسوية بل كثفتها بمنح المرأة عدة أصوات تتجه نحو نقطة الضعف أكثر من القوة، لتبقى المرأة تحت جناح الرجل مهما حاولت السعي جاهدة لنيل حقوقها حتى بين المرأة والمرأة نفسها عندما تنتقد سرورة نبيات «كان أيسر على نفسي أن تظل بلا زوجة على أن تتزوج من امرأة كانت تسكن المدينة بمفردها مع ابنتها». فقد فرضت غادة العبسي على الرواية طبيعة الواقع

المتخيل الذي حشدته بعدة أصوات حتى المولود الجديد الذي ولد بولادة الضباط الأحرار محاولة إبراز الصورة التاريخية ومفارقتها في عدة أزمنة مختلفة، لتصل إلى خاتمة معاصرة، لكنها أسوأ من الكلاسيكية التي بدأت في هاتور والانكفاء على الطين اللين، فهل انقسام الزمن الروائي في رواية «الفيشاوي» هو العودة إلى الوراء، أي أننا نسير عكس الزمن وفق الماضي وانعكاساته علينا؟

فسحة روائية في عدة إحباطات وتأملات، وأوجاع، وأفراح، وخسائر، وحروب، وشهداء، كان يمكن اختزالها في مشهد معاصر بفن روائي معرفي تاريخي في إسناداته التي خاضتها غادة العبسي عبر احتكاك غير مباشر مع الغرب المحتل للكثير من الأفكار التي لم تعالجها، بل طرحتها كحكايات اجتماعية تلامس الشارع المصري بقوة حيث بطء وعي الشخوص ناتج عن المراحل الزمنية المتتابعة التي تحتاج إلى الكثير من الزمن، لنتج العقل الواعي القادر على فهم خلفيات السياسة التي اجتاحت مصر في فترات مختلفة بدءاً من نوبار باشا وولسن وزير المالية والشركس والإنجليز وسعد باشا زغلول وصولاً إلى ميدان التحرير والحشود التي تطالب برحيل الرئيس، وكأن الزمن كتلة واحدة دون حدود فاصلة تجمعها في خيط كسبحة هي رواية «الفيشاوي» بألسنتها وازمنتها وتاريخها.

رواية هادفة إلى إبراز الزمن وتشابكاته السردية من الحكاية إلى الرواية ضمن رؤية واحدة ذات عبرة حاضرة في أغاني التراث، وكأنها المفاتيح التي انطلقت منها في سبيل طرح العناوين، وإشكالياتها في الفصول وأحداثها وأعرافها وتقاليدها والتزامها بالمسار التاريخي السريع البطيء في آن.

فالحروب العائلية والانتقادات تشبه الوطنية منها في الإسقاطات، وبترباط درامي يخدم إشارات الروائية التي زرعتها، لتكون خاضعة بصبغتها الفيشاوية، إذ تستلهم الكثير من المناخات الاجتماعية دون أن تتجرأ المرأة فيها إلى التعبير عن رأيها إلا

ضمن ما منحها الزمن أو نمو المجتمع بمواقفه ذات الأمجاد الذكورية، والصعاب التي تواجه المرأة، وبتقطعات سردية لموروثات شعبية لا يمكن القفز عنها، أو التخلي عنها، لأنها ارتبطت بالمكان وبالمكونات الروائية المحكومة بالرؤية المحددة، وبعدها الواحد ببناء روائي ذي تقاليد وأعراف وأحداث مملوءة بالتراث الذي تمسكت به الروائية، وبتطويل في السرد الذي ينطوي على عدة مواقف تنوعت بحكم المجتمع الذي خاضت به الرواية وأسلوب المعالجة وتقنياته في ربط الأحداث. فهل كثافة الشخص والألسن سلبت من الرواية سلاستها؟

هذه حرب والقتل فقط من قواعدها

قراءة في رواية «الهاوية» للروائية زينب مرعي

ابتعدت الكاتبة زينب مرعي في روايتها «الهاوية» الصادرة عن «دار نوفل أو هاشيت أنطوان» عن اللغة المصطنعة التي دمغت بها الحوارات بلغة الشارع الواقعية بكامل ألفاظها، لتقارب بين القارئ وبطل قصتها سهيل الذي يتخبط في مفاهيم الحرب والبقاء، وأحداثها والتأثر بالمحيط الاجتماعي الذي نشأ فيه، لخلق أجواء طبيعية بعيدة عن القيود، لتلامس القراء بأنواعهم، وتخوض رواية لا تعتمد على الفصحى بكاملها، بل تستند إلى طبيعة الرؤية الفنية في الرواية، وربما هذا قد يجعلها محصورة في أمكنة ما رغم لعبة الزمان والمكان التي لجأت إليها زينب مرعي لتزيد من نسبة قرائها على امتداد الوطن العربي، ولا سيما أنها تتابع حالة مقاتل حرب حمل سلاحه، وقام بالقتل غير المتعمد كما يقول في الرواية «فهذه حرب والقتل هو فقط من قواعدها» والفصل بين القتل في الحروب القائم على الربح والخسارة أو على الدفاع عن النفس أو الثبات في أرض المعركة، والقتل المتعمد في الحياة الواقعية أو العادية البعيدة عن الحرب معايير أخرى في حياة المقاتلين أنفسهم، وبهذا تكون زينب مرعي قد دخلت إلى النفس وقناعتها في إتمام دورتها الحياتية وفق ثيمة سردية لها آثارها النفسية الكبرى التي تصيب البعض جراء التخبط بين الحدث وزمنه فيما بعد، ومؤثراته على الحياة العامة.

بين الوعي واللاوعي جدليات وجودية تأويلية في مسارها النفسي المتعمد على ما وراء حياة المقاتل، وقوة لعبته الحياتية التي قد يستسلم لها البعض، ويرفضها البعض الآخر، وفي كلتا الحالتين يبقى الصراع قائما حتى الرمق الأخير، وما العودة إلى البيضة

الإرمزية الولادة القابعة في النفس بعد ذاكرة مثقلة بالأحداث، إذ يشعر الإنسان بلذة السقوط أو بالأحرى الهروب نحو الجنون، لتفريغ تلك الذاكرة من محتوياتها التي تشكل الأسس الموجعة في الحياة التي تستمر مع المقاتلين بعد وضع سلاحهم للعودة إلى الحياة، وهم يحملون أوزار الحرب بمرض نفسي يصعب الخروج منه، وإن دخلوا في متاهة البيضة والعودة إلى مراحل الولادة من جديد، فهل نجحت زينب بالدخول في عمق النفس التائهة بالوقوف على الهاوية بعيدة عن السقوط في خضم الحروب ومآثرها الهادمة للإنسان بشكل عام؟

الصراعات الإنسانية هي الحروب المستمرة في الحياة، كتلك الحياة التي يعيشها سهيل مع زهرة التي حاولت إشعال بنطلونه بالسيجارة محاولة أذيته لشيء ما يقع في نفسها، إذ تخبئ في نفسها الشر لزوجها حتى في أمنيتها التي تعترف بها بمحاولة إعادته لأمه، وكأنها تنتزع فتيل الشر من زوجة رافقته في الحياة، وهو من تزوجها ولم يحاسبها على اختياراتها السابقة، بينما هانا لم تقدم له إلا يد المساعدة للتخلص من الهذيان في رأسه المصاب بهلوسات الحرب اللبنانية في سرد سيكولوجي مشبع بالتصوير المسرحي ذي التشكيل المبني على الحدث وتفاعله بين شخصيات الرواية وتجاربها المتخيلة، ضمن الواقع الروائي الممتد مع سهيل وخضر أولاً، ومن ثم مع زهرة وسهيل وهانا، وبين المخاض والولادة الدخول إلى البيضة ضمن الوعي الذي يلجأ إلى الهروب بسلاسة من الداخل المحاصر بالعقل، فالهروب من الخارج إلى الداخل أمر ربما يصفه بالبسيط، لكن من الصعوبة الخروج من الداخل المحاصر بذكريات تقبض على المخيلة، وتمنعها من استكمال تصوراتها بصفاء، فهل استطاعت زينب مرعي الدخول إلى اللاوعي القتالي في حياة مقاتل حرب؟

رواية ذات أبعاد نفسية لم يستطع بطلها الوقوع في الهاوية رغم ارتطام رأسه بالأرض في حادث تعرض له، لأن السقوط هو الجنون والخروج من حالة الوعي

إلى اللاوعي، والهاوية هي الاحتفاظ بالوعي الموجه ومؤثراته التي تقتضي إخفاء كل ذلك بالدخول إلى الماء لرفع مهمة الدماغ الدفاعية والقدرة للوصول إلى حالة التجمد أو الانتحار الجزئي الذي رسم ملامحه على حبيب زهرة السابق في تخیلات ليس لها وجود بل صورة سريالية لانتزاع الأفكار والرؤى غير مكتملة عن تذبذب في علاقة حب لم تكتمل، كما لم تكتمل عملية السقوط والهروب من ضغوط العقل وذكرياته المشحونة بالحروب وأحداثها، فالمنظومة الروائية في الهاوية اعتمدت على استنطاق المتخیلات السردية، وبتفاوت مجتمعي بين بولونيا ولبنان، وبين الإنسان والإنسان الآخر في مجتمع صحيح معافى، وبتباين فكري ينطوي على فهم حالة المحارب بعد تركه ساحة الحرب وأمنيته في العودة إلى مرحلة الولادة بالدخول إلى البيضة.

مكونات المشرق من أجل التفرقة والسيادة

قراءة في كتاب «الوظيفة اليهودية من ارتحششتا إلى بلفور»
للدكتور فهد حجازي

يبدأ دكتور فهد حجازي كتابه الصادر عن «دار الفارابي» تحت عنوان «الوظيفة اليهودية من ارتحششتا إلى بلفور» بالتشكيكة المغلقة التي لا «تسمح لهم بالاختلاط، وبالتالي عدم التأثر بمن حولهم، ويكونوا مجموعة مترابطة مطواعة جاهزة للاستخدام دون نقاش، وتحت طائلة المسؤولية» لنطلق عبر «العملية الانعزالية» أو بما يسمى «معجزة البقاء» بتأن تحليلي له أسسه الموضوعية في كتاب استطاع تمييز المسميات التي عرفنا بها إسرائيل بعيدا عن التسميات الخاصة بالديانة اليهودية، وبهذا يكون دكتور فهد حجازي منح مملكة إسرائيل الكنعانية دلالات تاريخية يستنبط من خلالها ما يريد الوصول إليه، لتكوين صورة متغلغلة من الأراميين وصولا إلى هيئة الأرض لتسليمها إلى الصهاينة مع الاختلاف في المسميات من بداية الكتاب وصولا إلى نهايته، ليمنح اليهود صفة الاختلاف في الكثير من الحقائق التي تعتمد على المنطق والموضوعية في بحث تاريخي له وظيفة يهودية يكشفها القارئ بمتعة عقلانية، إذ تحاور الفكرة القارئ عبر كل طرح أو تساؤلات وضعها، لتكون بمثابة مفاتيح أخرى للتقدم نحو المعرفة الوظيفية لليهود، وكل ما يتعلق بها من أمور غامضة تاريخيا بالنسبة للقارئ.

«غيرت آشور الخريطة الديمغرافية للشرق القديم بكامله» جملة هي نهاية لفصل بعنوان: الأراميون، وفيها من الإحياءات التحليلية ما يمكن رؤيته في الحاضر الحالي من تغيرات ديمغرافية تحدث في منطقة الشرق الأوسط قبل الدخول بتاريخ كنعان

بدءاً من دلالات تسمية كنعان، ومع تمدد اشتقاق الاسم كنعان من المصطلح الأحمر الأرجواني وصولاً إلى باليستا أو فلسطين مهتما بتاريخ الهجرات «والتي عاصرت الادعاء التوراتي» لتشهد بعد الفتح الإسلامي عدة أسماء أبرزها مدينة السلام.

تفرز التحليلات في كتاب «الوظيفة اليهودية» الوظائف التاريخية التي يستنبطها الدكتور فهد حجازي كاشفاً عن بصيرة ترصد التسلسلات الزمنية لليهود وظهورهم، ومتابعة خبايا التوراة والتلمود والمعتقدات التي تتضمن حدود الزمان والمكان للوجود الإسرائيلي الذي نهض على أعمدة يهودية تتناقض مع الهويات الأخرى التي تم استخدامها من أجل تأسيس ديانة عازلة تختلط فيها الحقائق التي يبحث في أصولها عبر الكثير من الجاليات، وقصة إعادة بناء الهيكل من خلال الوثائق التي تكلم عنها بإيجاز مروراً بجالية جزيرة الفيلة، ليفصلنا فجأة من أجل قطع دابر الخلط عما تكلم عنه من بداية الكتاب حتى إسرائيل الكنعانية الحقيقية، وبين ما هو تاريخي وما هو انتحال للتاريخ من أجل غاية أيديولوجية انتهائية «لندرك أن الصراعات الوجودية هي صراعات تاريخية تمتد لقرون وعصور، وتتبعها يقتضي قراءة الكثير من التفاصيل عبر الآثار والمجلدات، وما تركته الحضارات من وثائق، وما إلى ذلك لتحقيق موضوعية مرتكزا على أبحاث فراس السواح في الكثير من التفاصيل حتى الخرائط، إلا أن أبرز ما يلفت انتباه القارئ في هذا الفصل هو السبي والذوبان العرقي بين الجماعات، فهل سنشهد في الزمن الحديث ما شهدته القارئ في كتاب الوظيفة اليهودية؟

بحث في تاريخ اليهودية له مفاهيمه وخصوصياته وفهمه للحركة الصهيونية وتطلعاتها المستقبلية «منذ الآباء الأوائل حتى سقوط مملكة شلومو المزعومة» لتتبلور وظيفة الجماعات اليهودية على مر التاريخ، إذ يعتبر البعض أن مجرد استمرارية اليهود هي معجزة بحد ذاتها، والمستقبل وحده هو من يحدد ظروف وشروط استمراريته،

وليس تمنيات حزبية صهيونية، إضافة إلى أن المفهوم المفروض على اليهود التقيد به «هو أن اليهودي لا يملك خيار نفسه» فالبحث في الوظيفة اليهودية يعتمد على الوضوح والرؤية في العديد من المفاهيم التي تتخذ العزلة اليهودية الذهنية والجسدية فيها الأساس الأقوى في بناء هذه الجماعات، والإبادة الصامتة التي مارستها كمصطلح أطلقه القادة الصهاينة مع الحنين الدائم إلى العالم المغلق الذي يشرحه الدكتور فهد حجازي بقول شاحاك: «إن عددا كبيرا من اليهود في عالمنا اليوم يحنون إلى ذلك العالم (الغيتو المغلق، والجاهل بالمعلوم) إلى فردوسهم المفقود، المجتمع المغلق المريح الذي لم يتحرروا منه بقدر ما طردوا منه».

اهتمام لافت بجوانب متعددة من تفاصيل حياة اليهود التلمودية وغيرها، لنشهد مع التاريخ على حقائق كثيرة عبر عناوين غرسها لتخدم فكرته أو استنتاجاته التي تؤدي إلى رسم صورة مستقبلية تجعلنا أمام جماعات تخاف حتى الانتماء للأرض في سبيل تحقيق الوصول إلى الهدف المنشود الموضوع منذ ما قبل الميلاد، حتى ليشعر القارئ بصعوبة المخاضات أو حتى القضاء على متغيرات هي من الثوابت التاريخية المشهود لها بوعي زمني تربص بكل صغيرة وكبيرة لمسمى وظيفي، وهو المعنى الأوسع والواضح لوظيفة تنسج مصائرنا وتبعدها عن مصائر الشعوب، كي لا تتشتت الفكرة الصهيونية بين اليهودية والإسرائيلية، ولتمسك الصهيونية بالأمم وتكون العزلة المثمرة هي من نتائج الوظيفة اليهودية التي تضمن للوبي الصهيوني الضغط لمصلحة الحركة الصهيونية، فهل نجح كتاب الوظيفة اليهودية في إنارة فكر القارئ من خلال هذه الدراسة الهادفة إلى التساؤل عن ماهية المشروع الصهيوني ووظيفته اليهودية؟

رسالة النور

قراءة في «رسالة النور» رواية عن «زمان ابن المقفع» لمحمد طرزي

بدأ كتاب «رسالة النور» وهو رواية عن «زمان ابن المقفع» بثلاثية في رواية زمنية قسمها المؤلف إلى كتب ثلاثة متماسكة السبك، ولو كانت مقسمة إلى ثلاثة أقسام كتاب دمشق، كتاب الكوفة، وكتاب المدينة التي تحرسها الأنهار محاولا الإضاءة على شخصية فارسية سعت لأن تكون جسرا ثقافيا بين الحضارتين العربية والفارسية من جهة أخرى، حيث تسمو الأفكار مع التسلسل البناء المساعد في تبلور الأفكار ذات الأهمية الزمنية التي تكشف عن نشأة الثورات وشن الحروب والمواجهات القديمة مع المثقفين عبر إسقاطات أجراها محمد طرزي على زمان ابن المقفع المثقل بالعديد من الأحداث التي ساعدت الرواية على جذب القارئ إلى لب الصراع، والخروج منه بفكرة الحرب التي تشن على المثقف وأعماله عبر الزمن، لمحو الآثار الفكرية التي انبثقت من عدة تأثيرات، وأهمها نشأة المفكر في زمن معين، وكأن الشعلة يتم تسليمها من يد إلى يد، ولو عبر التاريخ المتخيل منه، وعبر حقائقه أيضا، فهل زمان ابن المقفع يعيد نفسه في زمن العولمة والأدب المعاصر؟

لم تفتقر رواية «رسالة النور» إلى الدعائم الأساسية التي تبنى عليها الرواية، ولكنه استخرج النقاط الأساسية من الزمن الماضي، ومنحها للرواية لتحاكي الحاضر، وتعصف بالأحداث كافة، ليحث القارئ على البحث، بل إثارة فضوله في معرفة المزيد عن حياة رجل عاصر الأمويين والعباسيين، وهو فارسي أعلن إسلامه ومات قتلا بأسلوب لم يخل من وحشية أضواء من خلالها على مجريات الواقع الحالي مستندا إلى مراجع تاريخية، ك«مروج الذهب» و«تاريخ الرسل والملوك» و«الأغانى»

وغيرها، لكنه قدم نصا روائيا محبوبا بنسيج سلس يلامس الوجدان وأحكم بنيانه إيحائيا، ليحاكي القارئ وفق تخيلات ترمي إلى تذوق التاريخ عبر رواية جمعت خيوط الأحداث المهمة في زمان ابن المقفع الذي ناله ما ناله من وحشية في نهاية وصل إليها وهو مقطع الأطراف أمام تنور، وبأسلوب وحشي لا يستحقه صاحب كتاب كليله ودمنة.

إسقاطات زمنية تلاعب بها بين ما هو ظلامي وما هو نور أو استبصار، لتجليات قسمها تبعا لعصرين مر بهما ابن المقفع وتذبذب بمواقفه فيهما، بين زمنين، زمن رستم الذي حاول محو وإتلاف أعمال ابن المقفع، والإرهابي الذي حاول تفجير المكتبة عام ٢٠١٥م. منتقداً التطرف والجهل والقتل الذي تمت ممارسته منذ عصور مضت حتى الآن. يرويها المرید المتخفي بثوب روائي يحكي للتاريخ المعاصر، تاريخ ابن المقفع، وفي الحقيقة هو التاريخ المتباين أو الإيحائي بتفاصيل ربما هي نوع من الرؤية التعليمية التي تصب فكريا في رواية جمعت الأدب والخيال في تاريخ يعشق الظهور، ليحاكم الزمن الذي عاشه ابن المقفع وعبد الحميد الكاتب، فهل قدم الروائي محمد طرزي نوعا من المقاربات التي يمكن أن تكون كبحث هو في الحقيقة رواية تاريخية؟ وعي حاضر في رواية تاريخية منسوجة عن مراجع تدفق فيها الوجدان، لبيث شوق الاهتمام بالتاريخ في نفس القارئ الذي تعاطف مع جارية، وقصة عشق استمرت مع امرأة أخلصت لمن لم تعرف فك حروفه ومعانيها، إنما هي مؤمنة بالرجل الذي أحبته فأحبها، فهل تتوارى الحقائق عبر التاريخ أم تصبح أكثر ظهورا وأقوى قراءة، لكن يبقى السؤال: ألا يمكن تحريف التاريخ أحيانا أو نقله تبعا لنوعية الحكم ورجالاته؟ أم أنه مصحح من الأخطاء في حاضر يعيد الرواية بالأفعال والأحداث، وبتحديث معاصر قد تختلف فيه الأساليب، لكن لمضمون واحد هو الصراع الإنساني، وفوز الجهل المتفشي بين الناس في عقول الأكثرية، ليطم التراشق أو رمي المثقف بتهم

مركبة بكيد يصل بأصحاب الفكر إلى الموت المحتم، لكنه غالباً الموت الجسدي، لتبقى أفكارهم في الكتب ضمن مكتبات تحتاج للنور وبقوة، لتمنح الإنسانية ولادة جديدة لتاريخهم الحي عبر الكتب والتاريخ.

لم ينتحل الروائي محمد طرزي صفة ذاتية في سبك الأحداث الروائية لزمان ابن المقفع بل اندفع بعقلانية خلف التخيلات التاريخية المبنية على حقائق أحداث وردت في الكثير من الكتب التي عاجلت حياة ابن المقفع، لكنه أظهر النقاط التي تحاكي الحاضر بهدوء وأناة، لتدخل الذهن، وتشير التساؤلات التي أرادها أن تكون الأساس في عقل القارئ، بمنطلق فكري وأدبي وبانعكاس ترك أثره الفني على رسالة النور التي اهتم هو شخصياً بكتاباتها، لتصوير الحاضر والثورات التي تحدث، وبتزايد المتقف فيه هو المحاصر، مكتفياً بكتاب يتركه للتاريخ، إما أن يبصر النور أو يبقى كرسالة بيضاء تحتاج لمن يكتبها. فالرواية رغم بساطتها وتكوينها السهل الممتنع تحمل في طياتها الإخاء والابتعاد عن التطرف والعيش بفكر من نور.

الدوائر التسع في رواية «إيزابيل» للروائي أنطونيو تابوكي قراءة في رواية «إيزابيل» لأنطونيو تابوكي (ترجمة نبيل رضا المهاني)

يقدم أنطونيو تابوكي في روايته «إيزابيل» الصادرة عن «دار الساقى» نوعاً من الغطرسة والاستعلاء على الواقع عبر دوائر تشبه دوائر التقاط العدسة، لصورة تحتفظ بتفاصيل زمن رحلنا عنه، ثم نريد العودة إليه من خلال العالم، والصورة في حبكة ذكية مصنوعة من استرجاع الذاكرة لأحداث لا يمكن فهمها في لحظة نعيشها ضمن الدائرة الزمنية نفسها، لأنها تتبلور من تلقاء نفسها عبر الزمن، أو بالأحرى عالمها الخاص الذي فتحه أنطونيو تابوكي كروائي يبحث عن «إيزابيل» ليمر خلال رحلة بحثه عبر تفاصيل تسترعي انتباه القارئ وتشد ذهنه، ليبحث ويتوغل في دوائره التي تضيق فعلاً كلما أقفل واحدة وانتقل إلى أخرى، كأنه يبحث عن الإبداع في صندوق عقلي، وبترميز لنقاط تسع يصعب جمعها، لأنها تتابعية عبر الزمن كتبليغ رسائل النبوة التي تتواصل عبر الزمن تلقائياً، وإيجاد الحلول للكثير من المعضلات التي تحدث، ولا نستطيع فهمها ما لم نستحضر الزمن، ونعيد تشكيل الحكاية من جديد، أو إعادة اكتشاف الرواية حيث تتشابه الأحداث عبر الإيحاءات والصور والترميز والقراءات المختلفة، والقضايا الأدبية الأكثر غموضاً من جنى الشعر الشبيه بجن الغابة الذي ذكره بتلميح لاختلاف المعاني، فهل حاول تابوكي جمع النقاط التسع في مثلث فلكي له مدلولاته الرياضية وتأثيراته النفسية، وكأنه يلاعب فيزيائياً عقل القارئ ضمن دوائره، حيث استطاع إغلاقها في النهاية، وكأنه يتنبأ بالمستقبل في دخول

لماض جمع الأديان فيه دون التعمق فيها، وبانتقاد مبطن للكثير من القضايا السياسية والأدبية وصولاً للصحافة وما تعانیه عبر الزمن نظر إلي الجزار عندها بعينين بدتا لي بقريتين، ثم أجاب بلهجة تنم عن الضيق: «أنا لا أعرف من الجرائد إلا ما لف به اللحم».

رواية ذات أبعاد فيزيائية ترنو إلى التطلع الماورائي لإيجاد الكثير من الأجوبة على تساؤلات سريرية تهاجم الإنسان، وتضعه ضمن دوائر لا حلول لها ما لم نحاول الدخول إليها وبرمها، لنخرج منها بأجوبة مفيدة تكون بمثابة المفاتيح للأجيال الجديدة التي ستصل إلى الحقيقة عبر النقطة المركزية التي انطلق منها الإنسان الأول، وسيختتمها الإنسان الأخير، لأننا بكل بساطة لا نستطيع العيش مئات السنين، وبتشويق لا يخلو من انتقاد للكثير من المفاهيم الاجتماعية التي لا يمكن فهمها إلا عندما تقترب منها ولا سيما المرحلة الإبداعية المحملة بغرائب أكثر، وربما أيضا القصائد ذات التنبؤ للاستعلاء على الواقع ومزجه بالحلم، للقفز نحو نقطة المانديلا والاعتقادات المترابطة ما بين البرتغال والصين والهند التي تشير إلى الإنسان الموصول بالعقائد، وبمؤثرات الحدث كالديكتاتورية التي فرضها سالازار ومناضلة شيوعية اختفت، ليحاول فك خيوط شبكة معقدة وضعها أمامه كلغز النقاط التسع، كي يصل إلى زوايا الزمن ويتلاعب بالمخيلة، ليلتقط بذلك القارئ المبدع الذي يحاول فكر ترميز الحدث الروائي الذي قد يتكرر عبر الأزمنة والأمكنة التي دخلها وخرج منها بدائرة مرسومة على الرمال، وشاهد لقبر ايزابيل «اعلم أنني وضعت في رأسي ذات مرة فكرة تقول: إن القصص التي يتمخض عنها خيالي تتكرر في الواقع، علما أنني كنت أكتب قصصا سيئة» لنقرأ تاريخ البرتغال عبر أحجيات دائرية مشوقة هدفها الوصول إلى الإشراق، ليكشف تابوكي عن نفسه كإله غائب حاضر عبر الزمن.

الزوهار يؤدي إلى الكابالا والمانديلا والموسيقى الصوفية التي تؤثر على الذهن،

فتأخذه نحو الإشراق أو النقطة المركزية للكون هذه هي «إيزابيل» التي تغادر كل فرد على الأرض إن لم يستطع ترك الأثر الإبداعي المؤثر في الناس، أو لخدمة الذات التي تسمو مع التأمل والتفكير وإيجاد الحلول، وليس عبر ما يحدث في المجتمعات من مفاهيم مغلوطة عن الدين، أو الممارسات السلوكية للبشر «لأنني قادم من مكان يسود فيه البهاء بكل بساطة». مع حقبة زمنية يحولها تبعاً لما قرأه إلى قصائد وقصص وروايات عبر أفراد حملوا راية الإبداع بكل مقوماته الجمالية حتى الموسيقية منها. «وإذا كنت تصنع دوائر تتحلق حول مركز واحد فسيعهد بهذه الدوائر إلى خيالك وإلى روح الابتكار لديك». مشيراً أيضاً إلى التعبير الموسيقي الروحي المختلف عن التعبير بالكلمة البشرية أو الأرضية الحالية من الإبداع والترميز والبسيطة بساطة الرجل الصغير في المطعم الذي بدأ به الرواية.

رواية ذكية أحاطت بعدة مفاهيم مغلقة فتحها عبر السرد الحركي المحبوك كلعبة ذهنية ذكية تشد القارئ وتتركه يتفكر بإيزابيل من هي، ومن تكون وهل هي من الأحياء أو من الأموات، لنصل إلى النهاية مع عازف ودائرة على الرمال كنتنجيم فلكي يتتبع مسار الزمن وتوقعاته للولوج إلى الحدث المستقبلي الذي ينتظر الإشراق والعودة إلى الأسس التي اختفت محاولاً اكتشاف الوجود بالموسيقا أو تبعاً للكثير من المعاني المبطنة في الرواية إلى الانفتاح على الحكمة القديمة، وفك أسرارها الخفية، والقدرة على الخلق الإبداعي المتعلق بقوة بالخلق الأكبر أو نقطة البداية ونقطة النهاية، لأننا دخلنا معه المطعم، وخرجنا منه عبر مكان واحد مجازي هو نقطة الوجود الأخير.

فن القصيدة ونصها التأملي التحليلي المنتظم مع المنطق والاستتارة

في ديوان «أشجان» للشاعر سليم نجيب حيدر
الصادر عن «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر»

تتصادم الذات في ديوان «أشجان» للشاعر سليم نجيب حيدر لتسير القصائد بعدها تباعا عبر طواف فكري لا يخلو من تصوف تأملي تتجاوز أبعاده الحقيقة والخيال عبر واقع الكلمة العميقة والغارقة في الفلسفة المدركة للذات، والمفارقة لها في تناقض تتعاقب فيه البساطة، بحيوية نسيج ذي أبعاد تتصف بوعي فكري، وهمنيوطيقا الوجود المؤثرة في النفس بالتزامن مع تساؤلات الخلق المثيرة جدليا، لتكوين متصل زمكانيا بالإنسان واتصاله بالله، لتكتسب قصيدة الله نظرة دائرية متسعة تضيق وتصغر لتصل إلى الجوهر المغلق، واليقين الإيماني بشدة حكمة الكون التي ينشدها ويمنحها كنه الحياة الناشط عبر حركات السكون والشعور بالوجود الصمد، لاقتناص الإحساس المتناهي أو الوصول إلى التلاشي الوجداني للعقل المفكر بالخالق والكون والإعجاز المطلق، لإبراز قيمة الشك واليقين المؤسس للقواسم المشتركة في فضاءات تخترن زبقيتها توازنات النفس المتذبذبة، والقابضة على جمر الحقيقة عبر فترات الحياة الطويلة التي يعيشها المؤمن انطلاقا من منظوره الناشئ عن تفاعلات التأمل التجاوزي وتشكلات الذات عبر ذوبانها في الذوات ككل، لندخل من المطلق إلى الجوهر المغلق كما يقول في قصيدة الله «إلى المطلق / إلى الجوهر المغلق / إلى اللاوجود الوجود الصمد / إلى ذبذبات العدد» أو التكرار الذي يحدث للإنسان داخليا وخارجيا من خلال إعادة الفعل وتكرار أن في الإنسان وطاقته الاكتشافية

للكون والله.

القبل والبعد في القصيدة الثانية من كتاب «أشجان» لا تفارق القصيدة الأولى، بل تستكمل طوافه اللازمي والحركي المتمم لليقين بالواحد الأحد والفرد الصمد، وكأنه في بعث «عمي المدى» مرتجلا نفي الزمان والمكان للقبل والبعد، وفكر الوجود للاوجود، ليعبر بالفكر إلى «مولد النور» والقصيدة الثالثة التي تجسد انطلاقة الإنسان نحو رحلة الوعي المرتبطة برسالات الأنبياء التي تضيء العقل والفكر، للاتجاه نحو اليقين بثبات إيماني لا شك بعده، إنما تكرر لمفاهيم الخطيئة والتوبة، ولو بتبطين رمزي يميل إلى الفلسفة الإيمانية التي يتمسك بها في كتابه «أشجان» الإحساس الجارح عاطفيا ووجدانيا، وعند التذكر أو المعيشة من خلال العودة الفكرية أو التفكير بالكون ومعجزاته، والإنسان وإيمانه وكفره مثيرا الأشجان في قصائد جمعت عناوينها مفاهيم الأديان في انصهار ذاتي مع الله.

شعر فكري فلسفي تنويري يهدف إلى إثارة العصف الذهني بقوة للإضاءة الإنسانية على الجوهر في الخلق، أو كما يقول في قصيدته الثالثة مولد النور «بزوغ أمام بزوغ السؤال» وهي عبارة عن التساؤل في علامات مولد الرسل، ومحو الظلمة والنور، وربما يوحى بالظهور المقدس و«تلبس أفئدة الجهل» والتذبذب بين العمى والبصيرة أو التغمي الذي يغطي البصيرة قبل إدراكها للنور مستخدما مفردة الاصطراع للغرائز التي تتخبط في فترات العمر، وكأن الإنسان تستخدم غرائزه الحياتية مع بعضها، وتزداد أو تنقص، إلى أن يتم مولد النور بعد أن سالت الشموع على قدم اللات أو النذور التي كانت تشهدها الجاهلية قبل ظهور الأنبياء والأئمة للقضاء على «ظلام الملذة/ تضيء دجاء شموع إلا لذة/ ظلام الزناة/ وأين الحلال وأين الحرام/ وأين ظهور الكلام». لتغطي هذه القصيدة بمفرداتها وعمق معانيها، وموضوعيتها التي تجسد مرحلة ما قبل ولادة الرسول محمدا النبي محمدا - صلى الله عليه وسلم - في

مولد بهي ضمن قصيدة فاض فيها نور الولادة «وفرشة خيش/ومن حولها نسوة من قريش/عليها مخاض/ قفي يا دياجير، لمي الذبول/ هو النور فاض/وجاء الرسول» فهل اتسعت أشجان سليم حيدر الشعرية من المهد إلى اللحد كمسيرة مؤمن أدرك قيمة الوجود في اللاوجود؟

قهر الشر فقامت وتعافت هيروشيما، وقصيدة ليلة الميلاد بإيقاع أجراس الكنائس والمآذن «سبحوا لله، المجد له، الله أكبر» والتسليم مع التآخي في تراتيل شعرية تفيض بروح الميلاد مع مسلم يقرأ وجه الليل في أوجاع مريم! وفهم للمعاني في حالتي الولادة والموت والصراع ما بينهما في نزاع متبادل، لمحو الميلاد والسلام شاكيا أوجاع الرسائل السماوية لابن البتول «هكذا يا بن البتول، الناس، منذ بدء، لا شيء يفيد» وكأنه يطلب المغفرة في قصيدته الملحمية التي تقارب قصة الخلق عبر الأزمنة التي تتعاقب مع الظلم والانتهاكات «إنهم، يا أبتى، لا يعلمون» واللجوء إلى الله للمسامحة العامة، فبنية القصيدة تعتمد على السكون الحركي غير المتناقض مع نسيج الحكمة والزهد في التطلع نحو الدنيا التي دخلناها معه بعد قصيدة الله الكونية، لتضم القصائد القبل والبعد في منهج شعري يضيء العديد من الجوانب الحياتية التي عايشها الإنسان منذ الأزل، وبروح صوفية شفافة عميقة زاهدة في تأملاتها الفكرية الواسعة التي تنطلق من النقطة بدائرية تتسع ثم تضيق تباع من النهاية إلى البداية، وبالعكس عبر فن القصيدة ونصها التأملي التحليلي المنتظم مع المنطق والاستنارة الإيمانية وعقلانية السبك وجماليته الوجدانية التي يستنير أيضا منها القارئ.

حكمة إيمانية تختلط مع فهم مراحل الزمن في الحياة، وتسلسل عناوين القصائد، فما بين «وداع المغرب» و«قم يا أمير المؤمنين» قصيدة «يا هجرة الرسول» التي بدأت بالمنادة، وكأن الهجرة ستحدث مرة أخرى عبر التاريخ والمخاوف برزت في كثير من المعاني «في كل درب حارس شاك بأسباب العطب» ليدمج آيات قرآنية في مضمون

تسيل منه الإيمانيات عموما دون تخصيص في الرؤية الدينية، رغم أنه جمع بقصائد «مولد النور» و«ليلة الميلاد» بعبقرية الموحد للألوهية منذ البداية في قصيدة الله، كأنه يوحى للقارئ أن الله خالق الكون، فلماذا الاختلاف بين المولد والميلاد، والأشرار في كل مكان يعبثون؟

ديوان رغم وحدانيته لم يغفل عن ذكر جمال عبدالناصر في قصيدة مبنية على الفعل الوطني المؤصل في العنوان الذي انطلق منه «ثورة في الجذور» «عبر المفردات الصاخبة والهادئة في علو وتصاعد وبهاء» معنى ومنطقا واتزاناً «ثورة أيقظت النائمين، وارتوت منها المفاهيم الوطنية، لينبثق الأسلوب الشعري المتماسك كالبنيان المرصوص المقاوم للافتراءات تاركا للمناداة أيضا قوة في استحضار الحدث، بحرقة الشاعر الذي فجر أحاسيسه في قصيدة رسم فيها مسيرة جمال عبدالناصر القائد الذي جمع الإنجيل والقرآن». «يا «جمال» الإيمان بالوحدة الكبرى جمعت الإنجيل والقرآن» بمقام النداء تجملت القصيدة وازدانت معانيها الوجدوية، وكأنه يستدعيه ليكون حاضرا في القصيدة التي يعلن فيها متابعة طريق النضال، بموسيقية الإيقاع الوطني الذي تحتشد فيها المعاني القوية، أو الثورية مع جمال القضية التي يتوجه بها إلى جمال عبدالناصر، كأنه ما زال يحيا في جذور الثورة التي رسم خريطتها، ليكملها كل من سيأتي بعده. الديوان بمجمله فكري فلسفي يوضع منه الحلم المجنون بالوحدة والسلام.

لا تعرفين الإجابة

قراءة في رواية «لي موعد مع القدر»

أن تكون الرواية سجن الحبيب الذي تخاذل وخاف الحب الكبير فهذا نوع من الانتقام الأدبي الذي يؤدي بصاحبه إلى نوع من الكتابة الوجدانية المتعلقة بالأحداث القريبة والبعيدة من الأبطال التي رسمها القدر القادر على خلق الأبطال، وبدهشة الروائي نفسه الذي يعيش حالات الأبطال الروائية، كما نعيش نحن مع أبطال القدر المذهل في خطوطه الإنسانية بكاملها دون انتزاع مفاهيم الإثارة والتدرج الروائي بعيداً عن التعاطف مع الأبطال كافة، وبحيادية لم يتعد عنها المؤلف منذ مقدمة الرواية التي يقول فيها لحبيته: «سوف تنسيني، وفي كل لحظة نسيان ستعود كلماتي تذكرك بجبنك وهروبك وضعفك وتخاذلك وخيانتك» فهل الورقة الأخيرة من الرواية هي بداية عاصفة في موعد مع القدر؟

رواية الكاتب إبراهيم عيسى، بعنوان درامي «لي موعد مع القدر» صادرة عن «دار الفارابي» بأسلوب وجداني يوحى بالقوة في بداية غسل فيها يديه من آثار الجريمة التي يظنها القارئ جريمة الكتابة عن حبيبة سينتقم منها القدر، لأنها أصل الجريمة التي يؤكد من خلالها على أنها الدافع الأساسي لكتابة هذه الرواية العابقة بالحب القاتل عبر الكلمات الموشاة بتعابير هستيرية حيث «رمى أشياءها، ولكنه لم يحرقها» وهي عبودية من نوع آخر شبيهة بعبودية الكتابة وطقوسها التي يمارسها، ليتلمس مواطن خيالاتها التي تظهر في تعابير تخرج من بواطن النفس العاشقة لهذه الحبيبة بزهريرها الحاضر في غيابها عنه عبر تفاعلات الجملة القصيرة التي يستخدمها كجملة شعرية أحيانا في بناء روائي يقتطف منه القارئ الأحاسيس المشتعلة أو القاتلة، بتعاطف مع

هذا البطل الذي يحتفي بإحراق مجازي هو كنه وجودها الذي يعجز عن إحراقه في داخله. يمارس إبراهيم العيسى نوعاً من الفضفضة التعبيرية التي يتساءل فيها عن الكتابة وأسرارها ومهبط وحيها، وقدرتها على إعادة الأحياء لمن ماتوا ظاهراً، وهم في داخل الروح تعشش ذكراهم بتفاصيلها المريرة على النفس، وهو كما يقول «ككل كاتب كاذب يتملق الكلمات ليزور الحقائق، فكل كاتب في داخله نزعة تزويرية» فهل من تزوير في القدر الذي يجعل من الكاتب متوجعاً كقاتل يمارس مازوشية، لينتقم من حبيبة ستقرأ روايته وتعود إليه، فهل يراوغ الكاتب ذاته في ذلك؟ أم هي مراوغة لتغادر الحبيبة بلا عودة، ويستلذ بمعاناة الألم والمرارة؟

لوحة المسيح والفتان شيرزاد ومعاناة الفن في رمزية اختلطت فيها معاناة الإنسانية برمتها ومشاكلها الاجتماعية التي تنتمي إلى الوجدانيات بالدموع والخاوف، كالذي يبرم عهداً مع غيمة لا يدري أتمطر أم تمضي أم تبقى خالية جافة، يراها من بعيد دون أن تكمل مسيرها بعيدة عنه، ولا أن ترافق أحلامه التي باتت تقاتل بعضها في جنون أشبه بلعبة كروفر، وبخنجر سام تلوح به في أفق الرواية، ليجمع أحاسيس القارئ الذي تحسس ضعفه نحوها وقسوته على نفسه وبقدر ربما أبعد عنها لتكون بمأمن من رجل يحاول التقاط التعابير، ليثبها سموم المعنى، ويلتقط من البحر حوريات أخريات يتذوقن عذابه، وينتقم منهن بهن من أجلها، من أجل ذلك الموعد مع القدر؟ فهل نجح إبراهيم العيسى في روايته المختلطة بالشاعرية والمشحونة بالوجدانيات في منح الفعل الروائي حيوية الكتابة الخالية من الأدران؟

كاتب يحتفي بنفسه، ويزهو بروايته أمام امرأة تخطو نحو قلبه آتية من المجهول، لتحتل مكاناً لم يحجز لها مكاناً فيه، لأن ابنة خالته لم تهتم بروايته، ولم يتحقق انتقامه منه كما أراد، فالتذبذب النفسي الذي يعاني منه الراوي يعاني من ضعف المنطق الوجداني المغاير لعمق المعنى الروائي المشكك في قدرات القدر الذي فرقهما،

ولم يجمعهما رغم حبه الجنوني لها، أو الحب المريض في كينونته الذي يشبه الوحي الروائي، إذ ينتظر مخاضه الكاتب كي يبدأ في تكوين الأبطال مع قدر يعجز عن مجاراته كما ينبغي، فالقلق الانفعالي في الرواية زاد من قلق القارئ في الوصول إلى حقيقة حب، ما هو إلا صراع طوائف ومذاهب مازال الغلو العاطفي يتحكم به سياسيا، فالإنسان هو الإنسان في الرواية والحكاية، والقدر الممسك بالغالب والمغلوب، والمتحكم بمعايير الخير والشر، وما بين العقدة وحوادثها وتوظيفات وحوافز تتمحور حول تقنيات الكتابة الشبيهة بالحياة والقدر تاركا للحب العصب الأساس في تجسيد الانكسارات، فهل هي فعلا «ضائعة في انتمائها الوجودي وهو ضائع في ضياعها»؟

جدوة جمر صغيرة

قراءة في رواية «تحت المعطف» للروائي عدنان فرزات

يتساءل القارئ عن عنوان رواية «تحت المعطف» لعدنان فرزات، فالعنوان يحمل بكيونته العصف الذهني الروائي المبني على الغموض بتسلسل يشبه وردة تفتح أوراقها تبعا للنمو الزمني الطبيعي الذي يرسمه القدر للإنسان الممسك بمقود يحاول من خلاله الحفاظ على سرعة متزنة، ليحافظ من خلالها على البقاء ولو برمزية بدأت من السنونو نحو الأشياء التي نفارقها إلى نزيهة المرأة التي طحنها القطار كما طحنتها الحياة التي تناقلتها الأمكنة فيها عبر زمن روائي موجه «نحن البسطاء بإمكاننا أن نشعر بعظمتنا بمجرد الفوز بأشياء تبدو للآخرين صغيرة، لكنها بالنسبة لنا هي إنجازنا الأكبر في الحياة» فهل يمكن أن يكون الإنجاز الأكبر للإنسان هو العيش بين الزوايا كالفئران ليتقي الشرور المحيطة به، ولا سيما المرأة الكائن الأضعف في الكيان الإنساني.

تعيش نزيهة الخوف من المجهول أو الخوف من الانتقال الذي أجبرت عليه هربا من أم وسوء تصرف المرأة مع المرأة، أو تلك التي تصبح طباعها قاسية لما تعرضت له في الحياة، وكما يقول الروائي في رواية «تحت المعطف»: «لا يطفئ الخوف إلا خوف أكبر منه» فالخوف العربي في الغربية أكبر منه في الوطن، لأن العربي يصبح في بلاد الاغتراب وسائل لتحقيق المآرب الشريرة والأطماع المجهولة والسرية الممهورة بختم الموت والتفجير، لتحقيق علامات استفهام لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تضيف إلى الفقير فقرا وتعبا واستهتارا بوجوده البسيط، أو الوجود غير المسيطر عليه، لأنه يصبح كالسنونو في قفص الحياة المغلق على الفكر الذي يهدف إلى النجاة أو الرحيل

حيث المجهول، وكأن ما وراء البحار يختلف عن الوطن الذي تركه. فهل الهجرة في الزوارق التي يموت فيها المهاجر غير الشرعي تحمل الحياة لمن يموت غرقاً؟ هجرة، خوف، معاناة، ألم، وجع، تشتت ثم الموت، فالمخيلة الروائية واقعية بل أكثر من ذلك، لنشعر أن ما تحت المعطف هو أخطر بكثير من الإنسان الذي يرتديه، ويسير به في طرقات مليئة بالبشر، وكأن رحم الأرض تتضور جوعاً لضم الأجساد التي تسير عليها، أو تنام على أرصفتها كأمراة الرصيف الشبيهة بالطفلة «الأرحام في هذا الزمن الذي يبعثرنا كعقد فرطته طلقته من جيدها بعد أن كاد يخنقها» عقد روائي متماسك الحبكة بسيط في تطلعاته الإنسانية التي أعادتنا إلى الزمن الفرعوني، والأسرار الهرمية التي تطرق لها عدنان فرزات بإيحاء رمزي للعين السرية التي ترى الإنسان وتسيطر عليها، كجماعات سرية لا يعرف حتى أفرادها بعضهم، لأنها تهادن البشرية، لتدمر فيما بعد ما يمكنها تدميره من الوجود الإنساني المبني على التجنيد أو على صنع الدمى البشرية التي يتلاعب بها صناع الشر في العالم، بأسلوب روائي لم يخرج من عباءة الأدب الروسي وقدرته على التفكير والتصوير واستخراج الواقع من المتخيل، وبلغة اجتماعية تلامس الطبقات الاجتماعية كافة.

حياة فعلية واقعية ترصد الأحداث الأساسية الملموسة من هجرة عامة لأفراد فقراء يسيطر عليهم اليأس والاندفاع ولا سيما المرأة التي تقع فريسة الغرب، وقدرته على تغييرها ولو بشكل جزئي، لتعتمد على نفسها ربما بالمظهر والتعاطي وما تكتسبه من قساوة فيما بعد كعاتكة، وربما بالروائي وفراسته التي لم تجنبه من الحلم بكحلاء الشبيهة بالوطن، أو بالمدينة الفاضلة والمرأة المثالية أو الحبيبة المفقودة في زمن لا سلام ولا محبة فيه بل هو الانطواء أو العودة إلى قوقعة شديدة القساوة لا تشبه السنونو الطائر المهاجر الذي مات في قفصة ودفنه في أرض الغربة كما نزيهة التي شكلت نجاتها من البحر مجموعة من الأحداث التي غيرت مسار حياتها التي انتهت بالموت

في حقيقة واقعية قاسية على القلوب، وتتطور للأحداث التي تتسرب إلى الوجدان بمنطق العقل الروائي الذي حافظ على وتيرة الحكمة والجملة الشعاعية في مكانها المناسب، لتأخذ المعاني مكانها المناسب داخل المشهد الممزوج بالسردي المتسم بالبلاغة، مما يعكس قيمة البيئة الروائية التي خرجت منها عاتكة ونزيهة والبطل الروائي المهاجر كالسنونو الذي وجد من يكفنه ومن يدفنه، وربما لن يجده الراوي.

مدينة الكلمات

قراءة في كتاب «مدينة الكلمات» للمؤلف ألبرتو مانغويل

يصوغ الكاتب ألبرتو مانغويل كتابه «مدينة الكلمات» الصادر عن «دار الساقي» والمترجم من قبل يزن الحاج وفق رؤية هندسية لبناء الكلمة التي يخلقها بمعزل عن «لعنة كاساندر» وتعني عزوف القراء عن الإنصات، إذ ينصت القارئ لمعاني كلماته، وإيحاءاتها القوية التي تسري في الذهن كأنها الترياق الشافي الذي يعيدنا من منفى الجهل إلى قوة المعرفة التي يفصلها في كتابه «مدينة الكلمات» المؤثر على الحواس لفاعليته في الصياغة المنوطة بتقنية البحث والمحاضرات ذات النفع العلمي المبنية على أهمية الأدب في الحياة، وفهم القراءة وقوة تمكينها في النفس، من خلال الأسطورة التي تحكي عن «لعنة كاساندر» والتباسات الكلام والخلود المطلوب من خالق أي مسار، مما يترك للوعي قوة وضوح عند القارئ والكاتب، لأن الكلمة عند ألبرتو مانغويل ترى وتمشي وتتكلم وتتفاعل مع الواقع وتتخيل، وتستطيع تشييد المدن والقضاء على الفساد، فالهندسة ليست مقصورة على الأبنية التي يقطن فيها البشر بل هي البناء الشديد المحبوك بالواقع الممتد منذ آلاف السنين وصولاً إلى نهاية المستقبل، وكما يقول ألبرتو مانغويل: «إن أعطينا الآخر اسمه الأدبي».

تنمو اللغة الإبداعية عبر القراءات المختلفة، وتصبح أنماط الكلمة كمنظومات تتطور عبر التاريخ، فالكلمة حسب رأي ألبرتو مانغويل تستلزم القيم وقوة الدفع المؤثرة على السرد الذي يتخذ صفة التمثيل، والقدرة على منح الهوية الجوهرية للكلمة، أو بشكل أوسع للغة التي تتخذ صفة الكلمة الأساس في الحياة، عبر تقديم العديد من الأمثلة، وأقواها الكتب الدينية والأساطير، وما تم نقشه على الألواح،

فمقدرة القراءة لا تقل أهمية عن مقدرة الكتابة، إذ تتخذ بمراحلها الإبداعية مسارات فعالة في ضخ المعرفة أو منح الإنسان «قوة نعمة الله بشأن الكلمات» ونحن نمتطي الكلمة ونسابق بها الزمان والمكان عند الانفعالات، ليبنى النص بمستلزمات القوة الفعالة التي تجعل منه هوية تشكل الكلمات فيه الأسس التي بحسب أفلاطون «يجب على البناء الرمزي أو الأدبي أن يعمل كمخطط أولي للمدينة، لن يكون لأي خيال أدبي لا يفضي إلى التحقق الملموس لمدينة مداراة على نحو تام، مكان في تعريفه للمجتمع»، فالكتاب كناية عن آية معمارية تهدف إلى خلق فكرة هندسية يجب على الكاتب والقارئ لمسها ومعرفتها بل تذوقها، لتكون المحرك الأساسي للعقل والوجدان وللبصر الذي يرى النور كالعمته، ويقوم بتحليل أجزاء الكلمة لمنحها هوية فاضلة قادرة على التغيير، لأن «الكلمات بسبب التباسها الغريب تحديدا تحاول إقناعنا نحن مستخدميهما بدقتها وقيمتها عبر إظهار نفسها يكون إثباتا مطلقا». وهذا يمنح البشرية مرونة متمنيا البرتو مانغويل ألا تكون اللعنة أي لعنة كاساندرافعاله، وأن القراء سيواصلون تصديقها. فهل حرفه الكلمة في مدينة الكلمات محرفة المثل في المدينة الفاضلة؟

تقنية الكتاب ضمن الكتاب تعود إلى البحث المتواصل، وإدراك مسؤولية التعلم التي تعود إلى أسطورة مدينة أروك، والبحث في «أساساتها عن صندوق نحاسي يضم ألواح لازوردية كتبت عليها قصة جلجامش» إذ يعتبر ألبرتو مانغويل أن هذه المرحلة هي بداية كل القصص كما يحدث في ملحمة جلجامش «اندماج الدخيل ضمن المؤلف» فمحورية الفكرة في القصص تستلزم التضارب بين ما هو خارجي وما هو داخلي متسلحا برأي الروائي أوليفر غولد سميث «حين يتم التذرع بأن الدفاع عن الهوى القومي يعني التنامي الطبيعي» وما إلى ذلك وما بين «تشبيد مدينة من جدران ومدينة من الكلمات يستلزم كلاهما وجود الآخر كي يتم». فهل التأويلات التي ينطق

بها كتاب ألبرتو مانغويل هي الحقائق التي يجب اتباعها، لتولد المدن في العالم وفق أسس البناء المتين الذي يعتمد على قوة الإدراك والمعرفة التاريخية التي تشمل كل العلوم والمكتشفات الأثرية، حتى الأفويل والأساطير والملاحم والقصائد والألواح والكتب الدينية، ليكون الفكر بمعزل عن التشوهات الزمنية غير القابلة للتصحيح إلا عبر مدينة الكلمات المبنية في عقول القراء والكتاب في آن معا، فلا قارئ ينعم في أجواء العلم والأدب دون كاتب يمنحه هذه النعمة التي يعتبرها ألبرتو مانغويل من نعم الله.

لل قصة أهمية كبرى في مدينة الكلمات، إذ يعتبرها مانغويل اللبنة الأساسية للمدينة التي يشيدها الكاتب بمعزل عن المفهوم التكنيكي، بل بتوأمة مع القضايا التي تحملها من «فالوحوش لا تبقى وحوشا إلى الأبد. هذه هي أحد الإلهامات التي تمنحنا إياها القصص». فهوية الحضارة هي شكل من أشكال البناء اللغوي المبني على قوة الكلمة ومثانتها لبث الفكر المعرفي في أرجاء العقل البشري الذي ينمو منذ الأزل بوساطة الكلمات عبر النقوش والتلمود والألواح السومرية، وما إلى ذلك من فتازيات وبروباغندات مشحونة برؤية الإنسان ومعتقداته، لكنها قادرة على منح مدينة الكلمات موضوعية تنبع من خيال مؤلفها وصولا إلى أدواته في تحقيق واقعها، ليكون سكانها من المخلوقات الحية وذات اللغة البشرية الشديدة الفصاحة، وبتطور حديث أو بما معناه بتحديث مستمر لا ينفي العصور القديمة، بل يتماشى مع تحديث الأزمنة نفسها، لتكون العقول البشرية مرافقة للكلمة وقوتها في تشييد الأمكنة التي يقطنها الكتاب والقراء بعيدا عن لعنة كاسندرا التي أشار لها في بداية المحاضرة، ليحدد فيما بعد هوية الكاتب وقدرته على منح المجتمعات تروبادور المعرفة، وهذا المصطلح قد أطلقه الفيلسوف الفرنسي ميشيل سيرية، وذلك لإيجاد جسر بين العلمين الطبيعي والإنساني. فهل استطاع مانغويل في كتابه «مدينة الكلمات» بناء الجسور التي تمكن القارئ والكتاب من الوصول إلى مدينته والسكن فيها بأمان؟

محض نرق افتراضي

قراءة في كتاب «سكاينغ» للشاعر عقل العويط

منح عقل العويط نفسه الموت في كتابه «سكاينغ» الصادر عن «دار نوفل» ليضفي عليها قيمة الانتباه والتعقل والرؤية التي تقودها فلسفة الموت والحياة، كأنه لا يحيا ضمن الزمان والمكان والحقيقة التي ينتمي إليها في ذكريات تنبشها امرأة تؤمن بالنفس وحاجاتها، لكن الخروج من الحياة لم يصبه الانطفاء بل انتقل إلى برزخ الافتراض الذي «بدأ عند فجر أو ما بعد منتصف الليل» محاوراً أمزجة استدرك أنها خرجت من الواقع البعيد، ودخلت في متاهة المعرفة التي تتصف بالخروج من القيود للدخول في دوامة الإنسان التائه من شدة الوقائع التي تجري في الحياة، أو العمر الناضج والزاهر بالمرارة التي يحاول الهروب منها عبر صفحة محادثة على شاشة الكمبيوتر، أو شاشة الواقع الافتراضي التي بات يلجأ إليها من أصابه الوهن أو من يبحث عن علاقات إنسانية لا ترتبط إلا بعبارات تصيب الذهن بجرأة لا تعترضها الفلسفات، ولا تقيدتها الظروف، بل تحاور كل قارئ يريد الاعتراف بما في نفسه من شر أو خير أو حب أو كره أو كل متناقضات مسجونة بين زاوية صفحة محادثة تنفلت فيها المشاعر عبر فضاءات تحلل فيها الأرواح، وتنصهر مع الجسد الحسي أو الأثيري بفيض من سخونة وبرودة لا ينكمش فيها الجسد، ولا تتجمد فيها الروح للعيش ضمن متعة البقاء الذي يصارع الذات بجدلية الافتراض ومكوناته الحسية التي باتت لغة الإنسان في العصر الحديث.

تحولات تدخل في طور النمو الرفض للتأويلات الحياتية التي تكسر جمود الواقع بالافتراض اللذيذ، أو الخدر الذي يصنع من العوالم الافتراضية أمكنة متنقلة

ضمن الزمن، في شاشة لا تتسع لرجل وامرأة، لأنها شاشة لا متناهية، والمستحيل فيها هو الممكن المتوحد مع الخيال، لتنبثق كلمات عقل العويط من اللاوعي، وتصب في كينونة الوعي الأدبي نفسه حيث التأويل يشطح ويحاول خلق دلالات عبارة عن اصطدام الواقع بالافتراض عبر محكمة الذاكرة، وجنون كسر الحدود التي لا يمكن كسرها إلا باستخراج عمق الرؤية من البصيرة الافتراضية التي لجأ إليها عقل العويط لخلق حالة لغوية افتراضية مجلجلة بالمقبول واللامقبول، والمجاز المساهم بخلق حالة من الاحتكاك المعنوي عبر دائرية الزمن، ليصبح الإنسان في تفرده حالة تتفاعل معها الأشياء من حوله وخصوصا المرأة مع الرجل الذي أصابه ترهل الزمن أو توقف الذكريات، لتحيا فجأة في مسار محادثة افتراضية تؤسس التآلف بين الأرواح التي تشاكس أجسادها ماديات الحياة، وما تنطوي عليه محادثات الواقع من نسيج عصبي قد يتوافق معه البعض وقد يختلف، وفي الحالتين هي استجلاء العوالم وتغيراتها الحديثة التي تصيب الإنسان بالذهول، فتنتابه الخواطر كما الهواجس، ويصحح ما يمكن تصحيحه بلغة حرة لا يشوبها الخوف أو التقييد بضوابط الحوار الافتراضي وقواعده البنيوية، مازجا بين النثر والشعر، والرواية قصة المرأة والرجل منذ الأزل حتى الآن.

فلسفة افتراضية تؤكد على أهميتها من خلال حاجة الإنسان إلى الهروب نحو ذاته المسجونة بين جدران الواقع وشاشة محادثة تشعره كأنه الطائر المنبثق من فضاءات المعنى التي تسترسل مع كلمات المرسل والمرسل إليه، لأن «السكايينغ» هو صورة وصفحة محادثة أو صورة وصوت عبر شاشة لا تتخطى بمقاسها كف اليد أو أكبر بقليل، لأنها تدخل مع الإنسان كتلفزيون الواقع، فيتواصل المعشوق مع معشوقته افتراضيا دون اللجوء إلى العيش معا في غرفة واحدة وسرير واحد ضمن الواقع والتعايش المادي، بل الحضور الغائب، أو الغائب الحاضر الذي يستمتع به

الإنسان في العصر الحديث، لأنه يخلو من الحقوق والواجبات، أو يخلو من ارتباطات تأخذ وقتاً طويلاً من الإنسان، لأنها ثقيلة بمادياتها عكس الافتراضي الأثري الذي يستطيع الإنسان من خلاله مشاركة الخيال بشتى الأنواع من الانطباعات والسريرية، وأبسط السوداع فيها هو إغلاق شاشة المحادثة والرحيل حيث الوجود المتحكم بالكشف عن نيات النفس البشرية من خلال السرد الذي لجأ له عقل العويط ليوافقه أفكاره المتصارعة عبر هذا الجديد القديم المسمى «تشاتينغ» أو «سكايينغ» أو حتى النزق الافتراضي باندماج له خصائصه الأدبية المرتبطة بتفاوت وجداني يؤكد على توظيف شعري قام به عقل العويط بعفوية كتابية حفظت جمالية المعنى في لغته الذوقية المتصفة بالشفاهية وعبق الافتراض.

بين هواجس الواقع والافتراض يقين بالقدر الذي يصنع المعجزات «من جهتي لم أصدق هذه القدرة الهائلة التي يملكها القدر حين يردم الهوة بين الواقع والرغبة» والأمكنة إن تغيرت فهي الانتقال من حال إلى حال عبر الزمن الذي يلغي بعضه البعض وصولاً إلى نهاياتنا التي تترجمها أفعالنا المجازية مع أنفسنا، فهل في «سكايينغ» لغة شعرية هي حصيلة قصيدة بدأت ولن تنتهي في نهاية كتاب يتميز بفلسفة أدبية ممزوجة بالوجود والعدم والحقيقة والخيال والواقع والافتراض الذي بات شاشة هروب يلجأ إليها إنسان العصر الحديث كعنوان لأمل؟ ربما من خلال هذا يترجم حالة التغيرات التي طرأت على تقنيات هذا الزمن الافتراضي وغيبياته وحضوره.

انسلاخ عن الواقع، ودخول في كنه الافتراض الغامض، والإحساس بالغيرة التي لم يتنازل عنها الرجل لتكون نزعتة النفسية محملة بإرث نفضه عقل العويط وتلاحم معه تاركا للغيرة مكانتها التي لم تتزحزح في قلب الرجل، إذ يسألها فجأة تحبين رجلاً آخر، ومن حب مجنون مكتوب له البقاء في الواقع الداخلي وافتراض ينفث الأفكار التحليلية بين فروقات الرجل والمرأة، إذ يسألها كالباحث عن شكوكه

في ملذات امرأة عرفها، أو امرأة تسلل إلى كيانها محاولا العبور إليها من جديد، فهل كل من ادعى التحرر قادر عليه تماما تاركا لشريكته حق معاشرته من تشاء من الرجال دون الإحساس بالغيرة القاتلة التي دفعتها إلى الهروب المستمر منه؟ أم أنه الوجود المنقسم إلى جنسين هما الرجل والمرأة، والاختلاف الحسي والمعنوي بينهما وبتناقض أفصح عنه كتاب «سكاينغ» الذي جمع بين الحب والأدب بأسلوب مشوق مستفز، وإن تخللته لغة عامية أحيانا، ليمضي القارئ متسائلا عن ماهية الكتاب.

الأشكال الأدبية في النقد الشعري وجدليتها الوظيفية من منظور روائي

قراءة في رواية «أمسية اللازورد» للروائية عفاف مطر

تصارع الروائية عفاف مطر في روايتها «أمسية اللازورد» الصادرة عن «دار العارف للمطبوعات» قضايا الشعر المنبثقة عن قضايا وطنية، وأخرى تتعلق بجدليات مختلفة مستهدفة الخيال القادر على الاستحضار، لخلق حوارات تعالج الأشكال الأدبية في الشعري، وجدليتها الوظيفية من منظور روائي بثنائية منطقية عقلية، لاستنباط الخطأ والصواب بين الحقيقة والخيال، أو معنى القصيدة واتجاهاتها الأدبية والسياسية، وتوجهات الشاعر نحو الالتفاف أو التبطين أو الرمز الناشئ عن المواضيع المتشابهة في الحياة التي يلتقطها الشاعر أو الكاتب، لينازل بها التاريخ، وتكون وثيقة شعر لها شموخها، إذ أدخلتنا عفاف مطر عوالم الشعراء نزار قباني و محمود درويش بتشويق سيطرت من خلاله على فضول القارئ في معرفة خبايا قصائد كل منهما ومكوناتها المساهمة في إبراز شخصية كل من تناولتهم في رواية أضافت إلى نزار ودرويش كسميح قاسم، تاركة لشخصها حرية التحاور بمتعة استخرجت منها المعنى اللازوردي الحقيقي لرواية هي توليفة درامية لقصائد شعرية في رواية تنتقد المضمون، وأحياناً الأسلوب، وأسباب كتابة القصيدة ودوافعها، وهذا يجعل المؤلف يبذل توضيحات في سبيل الوصول إلى كنه الشعر وإبراز دوافعه التي انبثقت عنه، فهل اختارت عفاف مطر التوضيحات في سبيل استجلاء حقائق شعراء مالت كلماتهم بين الحب والوطن؟

تجوال نقدي بين عمالقة الشعر، بتناقض جمع بين الحب والوطنية، وبين الذاكرة والخيال، لنشعر أن رحلة الأدب تبث فعل التشويق في النفس عندما تترك المعرفة في نشوء القصيدة والنص نشوة في ذهن القارئ، ولا سيما عندما نتطلع بشغف إلى أسرارها، لنلتقط الدوافع الكامنة لخلق قصيدة خالدة هي لشاعر رحل عن الدنيا جسداً، وبقيت كلمته في دواوين ما زال البعض يتطلع إلى التنقيب فيها، كما فعلت المؤلفة عفاف مطر تاركة للأنا لذة الاكتشاف متناسية نفسها، وبموضوعية قدمت من خلالها نفسها، كأضحية على مذبح شعراء الحب والقضية تاركة لفواصل الخيال مساحة من التخيلات هي بمثابة تصورات نشأت عن بحث جمعته من قصائد نزار ومحمود درويش والحوارات التي جرت معهما، ليكون كتابها رحلة ممتعة مع شعراء تركوا أثراً كبيراً على مسار الشعر العربي.

تلتحم معاني القصائد وأسباب ولادتها مع الأحداث المحيطة بحياة الشعراء الذين رافقتهم عفاف مطر في كتابها «أمسية اللازورد» لتغدو انتقاداتها مجرد سرد عاطفي يركز على مرجعيات حوارات، أو ما قرأته عن حياة الشعراء، ولكن ضمن أسلوب فلسفي يتسع لمنطق الحوار الغني بالتساؤلات التي تثير لذة القراءة ومتابعة سير السرد الناتج عن استفزاز المشاعر لشعراء تغنى الزمن بهم، وتتعلق القضايا التي تناولتها قصائدهم بالحب والمجتمع والسياسة والوطن ولا سيما الشاعر محمود درويش، وعبر مقاربتها للكثير من القضايا التي تجري حالياً في الساحة الشعرية التي تتعلق بمفهوم القصيدة التي ينتهجها البعض لسهولة يظنون أنها بسيطة بينما هي ليست كذلك، كما تكشف عنها الكاتبة لتستخرج كينونة الشعر ومفاهيمه وأهميته في زمن زادت ألقاب الشعراء فيه، وضعفت مستويات القصيدة، لنجد أن «أمسية اللازورد» تضع الإصبع على الجرح الذي أصاب مستويات الشعر بالضعف بينما تاريخنا الشعري الحديث غني بعمالقة هم من الجوهر الحقيقي للانتفاضة الشعرية، وإبراز

مقوماتها وقوتها، فهل تميل الكاتبة عفاف مطر في روايتها إلى النقد أو السرد النقدي أو الحواري القادر على استفزاز القارئ لمعرفة كينونة شعراء أحببهم، وأعادت «أمسية اللازورد» معهم؟

لا يمكن لصفحات كتابها ألا تمتزج بالنفس الروائي، وإن اتخذت من الحوارات الداخلية أهمية فلسفية وزاوية أدبية جمالية، إذ تززع الأسلوب في بعض الأماكن أحياناً، لكن سيل التساؤلات وأسلوب استخراج المفاهيم البيوية لقصائدهم تميزت بجمالية ترتكز على مخالفة الآراء لاستخراج الجوهر الحي لأفكارهم التي تفتح حواجز البصيرة عن القصائد المترعة بالغموض أمام القارئ، وإن كنا قد قرأنا سابقاً عن شعراء تناولت حياتهم في أمسياتها اللازوردية دون نزاعات، إنما باختلاف في الآراء بين المتحاورين لإظهار قيمة كل قصيدة، والغوص في تقاطعات شعرية تستلزم فك غموضها، ضمن مسار حوارى تخلله بعض الانعطافات السردية ضمن أشكال فلسفية اتخذت من النقد عدة أشكال أدبية نستلهم من أيديولوجيتها العاطفة المنسكبة من أهمية الإشباع الشعري، لتحقيق أمسية لازورد ذات استدلال فلسفي للغة شعرية فتحت آفاقها عفاف مطر لتكوين كينونة روائية تتضمن مسارات الشعراء ولا سيما محمود درويش ونزار قباني ضمن التخيلات التي انحصرت بولادة القصيدة.

هذا منطقي و منطقي فهرسي

قراءة في رواية «فهرس» للروائي سنان أنطون

يحاول الروائي سنان أنطون في روايته «فهرس» الاستدلال بالمنطق للدلالة على العقل الذي لم يستنتج إلى الآن ما يحدث في العالم جراء ما حدث في الماضي محاولاً إضاءة عدة محاور من منطق فصله وشرحه تشريح الناقد لا الروائي، لتتخذ روايته فلسفات خصصها بمنطق نهائي هو منطق داوود برمزية هي أبعد من شخص، وأقرب إلى العقل من جبل الوجدان الذي لم يمه في روايته، لتكون مشبعة بالأفكار التي تضحج في نفسه بداية، كأنه يروى بشكل ذاتي ما يفكر فيه الإنسان المغترب البعيد عن وطنه، والمدرك أهميه الماضي المرتبط بالكتاب الذي يحيا أكثر من الإنسان، فالمكتبات في الدول الغربية غنية بترجمات الكتب من المؤلفين العرب القدماء واضعاً كتاب منطق الطير في جعبة الرواية، وكأن روايته النورس المحلق في قصائد وقع في فخها، وأدخلته في مضمار المستكشف لأشعار هي ومضة تاريخ لأهم ما زلنا نبحث عنها في كتب التاريخ والأدب. فهل كتب الروائي سنان أنطون أفكاره أم سرد رواية هي مقاطع وفواصل لمراحل تاريخية مهمة؟ مما جعلها تنعكس على تاريخ العراق في نفسه كعراقي يعاني من الحروب في بلد هاجر منه ويزوره كمتروك، تاركاً للصور السالبة مهمة إظهار ما حدث في بلده، وما زال حتى الآن يعاني من تفجيرات وفقير وتشرد وتراث ما زال الحنين إليه يشكل صورة سالبة وضعها في منطق الصور السالبة، فكل منطق في روايته يحمل قصة معينة توحى بمنطق جنوني يعيد إلى الذات الهدوء والسكينة، ولكن على مضض عبر النتائج المستوحاة من كل منطق قدمه سنان أنطون كفيلم وثائقي في رواية جعلت من المنطق أداة للفهرس الذي لا نهايات له، لأنه أشبه

بشتلة نخلة كلما قصها الإنسان عادت للظهور من جديد، لتثمر وتطرح ثمارها لمن شاء أن يتذوق منها كما يتذوق القارئ الأدب.

رواية هي فهرس لمقروءات تثير عدة انطباعات في النفس، لأنها تشبه شتلة مزروعة في أرض تمتد فضاءاتها في رواية نهاياتها هي بداياتها، لأن ديباجته لم تتسلسل أفكارها بل اعتمدت على العبثية والعدمية والاتجاه إلى الانتفاضة على القديم بالتجديد عبر أسلوب المنطق الذي انسجم معه، وتهجم عليه بشكل مبطن، كأنه يلجأ من خلال المنطق إلى مراوغة روائية يضع فيها القارئ ضمن متاهة فكرية هي عبارة عن «حلم لتغيير الماضي» فهل يحاول الإشارة إلى الاهتمام بالماضي الذي هو بحق جزء من الإنسان الذي اعتمد منطق الطير كمنظومة رمزية هي من المنظومات البديعة التي نظمها بالماضي فريد الدين العطار، والتي يبحث من خلالها عن الطائر الوهمي، وهي مخطوطة ذات أهمية لتكون وثيقة الإنسان المدرك للقيم وللحياة، وللثروة الفكرية التي تنازلت عنها حضارة، وتسابقت إليها حضارات أخرى، وهي بالتأكيد ليست بربرية أو غير ذلك، إنما هي أركيولوجيا الكتاب التي يجب أن تكون مماثلة لأركيولوجيا الإنسان، فالكتب تحيا بعد موت أصحابها «لا يمكن التشريح الكامل لجسد إلا بعد الموت»، ثم يقول: «نحن جميعا كتب» فهل من استثناءات بين الكتب أم منطق الطير هو منطق الحيات التي تنتهي، وتبدأ تباعا تماما كروايتها التي يضعنا في دائرتها، ولا سبيل للخروج منها، لأننا شعب نتحدث عنه الصحف كغاسل الموتى رعد عبود، ولكن كيف للتبعية أن تنتهي، وهي معضلة أوهي الداء الذي لم يجد له الإنسان الدواء؟

حقائق تخيلية لجوانب واقعية تتمحور حول المنطق، والتنقل من خلاله إلى المكونات السردية في الرواية، حيث تلتصق بالنقد وأهميته وقدرته على تبيان أهمية المخطوطات وتشريحها، لتكون بمثابة الضوء الذي يريد له أن يزيل العتمة عن

مخطوطاتنا العربية وأهميتها للشعوب الأخرى التي تعمل على فهرستها والاهتمام بها، لكن خلط الكثير من المشاكل الاجتماعية مع المواضيع الفكرية والسياسية بأسلوب أصاب القارئ بالتيه، لكثرة المواضيع التي طرحها، وكأنه يستنبط الكثير من الأحداث والمرور بها مرور الكرام، كأنه يتركها في زمن روائي لم يصحح الماضي بل دخل منطق الذكريات دون الاهتمام بتصحيح المسارات التي حاول منذ بداية الرواية الإشارة إليها، إذ يحلم نمير بتصحيح الماضي والعودة إليه بثنائيات فقدت توازنها في الكثير من النقاط التي تركت ودود في حالة لا وجود. فهل اعتمد المؤلف سنان أنطون على محاكاة الذات؟ أم أن القارئ يتعاطف مع نمير التائه بين بلده وعمله ك مترجم استطاع قراءة الكثير من المخطوطات التي تأثر بها والتي تعيدنا إلى مراحل منطق الطير.

ارتبط المؤلف سنان أنطون بمبدأ المنطق متناسيا مشروعية القارئ العربي المتعب من التبعيات التي عاجلها وشعر بها، وجعل منها نقطة لم تتمحور لتشعب منها المفاهيم بل ترك للتبعية الروائية علاقة تميزت بمتأثراتها عليه، ولم يستقل عن النص كما ينبغي، إذ اندمج بعلاقة ذاتية معه، وتلاحم معها، لتتفاوت بأتماطها، وبذلك لم يصل إلى نهاية، أو إلى صيغة سرية أو مبطنة تتماشى مع منطق شبعاد والتلميح إلى توظيفها، ليستند إلى كاشان «خافت وظنت أنهم استغنوا عنها أو أنها ستقع في الظلام إلى الأبد». لكن منطق الخوف من المستقبل هو الذي ساد على رواية لفها غموض منطقتها، والاقتراسات التي أرهقتها، ليبقى الفهرس مفتوحا إلى ما لانهاية.

قالتها بكامل طمأنينتي

قراءة في رواية «اختبار الندم» للروائي خليل صويلح

مشاهد مغزولة بأسلوب مجبول بفن السيناريو القادر على التنقل عبر المشاهد بخفة قلم يستهويه فن الكتابة، مع الإلمام بالفنون الأخرى من تصوير وتشكيل وأفلام وثائقية ومسرح، وكل ما من شأنه تنمية الثقافة في المجتمعات التي تبكي على الحجر، وتنسى الإنسان، وما يحمله من معاني الحياة التي يحتاجها، ليحيا بعيدا عن الحروب بكل معانيها، من حروبه الداخلية في نفسه اللوامة وصولا إلى المحيط الذي يعيش فيه لاجئا، إلى الكثير من الكتب المقروءة، تاركا لأسماء الكتاب وعناوينها دلالات كثيرة في المشاهد التي حبكها برمزيات يبحث من خلالها عن التارنج المغتصب الذي ابتعد من غير عودة. ربما وهن المرأة التي تعيش هواجس الخوف من الآخر، ومن فقدان حريتها التي لم يصنعها صويلح في روايته هذه بل فاض منها منسوب ذكوري تغنى به، ليكون بذلك قد قتل مفهوم حرية المرأة تماما بل حصرها في تحرر غير آمن من الانزلاق نحو الهاوية التي تجعلها مشوهة في مجتمع ذكوري صاغه بقلمه دون التطلع إلى قدراتها الأخرى في العطاء الجمالي والعاطفي، والتحرر من الأنا العليا الملموسة في روايته التي أخفى فيها الراوي وتركه يتخبط بين النساء، كما تتخبط سوريا مع أعدائها في الداخل والخارج. فهل رواية «اختبار الندم» الصادرة عن دار «هاشيت أنطوان» هي فعل ترجمة في كتاب يحتوي على مشاهد الحروب في سوريا فقط؟ أم أنه يشير إلى الندم في حرب وقعت في بلاد الياسمين؟

من مخلفات الحروب في القرون الوسطى إلى مخلفات الحروب في العصر الحديث وتحديدًا في سوريا، فمن قتل بغير رصاصة مات غرقًا في هجرة غير شرعية،

أو كالكتاب الذي ضاع من مكتبة روسي اهتم ببيع الكتب في حارات ضاقت بالعبثية في كل شيء، من اللغة إلى الإعلام المرئي والمكتوب، والصورة التي تحمل الخبر بحيثياته المخبأة في تفاصيل عدسة تخاف الظهور بل تجمع كل ما من شأنه أن يؤرشف الأحداث كرواية فوتوغرافية أخرى لها عدة أوجه فنية أو مناضلة في تحقيق إبراز الحدث أو التقاط الحياة من بين الركام بكل أنواعه، الحجر والإنسان والتراث الفني والطبيعة عبر متاهة تجمع المتناقضات في إحياء للمم من مشاهدها ما يؤمن التكوين الروائي، أو لسيناريو تركه عبر تقطعات مربوطة بخيط الندم الذي بدأ به شرحا، وانتهى به فعلا، ليكون ما حدث في سوريا عبارة عن ندم مخفي في نفوس تذوقت مرارة الأحداث، وإنما بلسان القلم المدجج بتفاصيل المسلخ البشري، وثلاجات الموتى التي يتاجر بأعضائهم ساخرا من مفارقات الكتاب بين الغرب والعرب، بين من يكتب عن الحروب ومن يكتب عن الحياة الاجتماعية وهمومها، والفكر الذي تعيده كتبهم إلى جادة الصواب، وبهذا يكون كتاب خليل صويلح هو صرخة غضب لما يحدث في الوطن العربي بشكل عام.

دفن الماضي يعني الصفح عمّن دمروا حيوات الآخرين، فهل الحاضر هو مقبرة كل ذلك حيث تصبح الحقائق طي رواية تحمل في تفاصيلها أحداث حرب لم تختلف في نهجها عن حروب العصور الوسطى، بينما الحرب الحقيقية هي حرب الصورة والسيناريو والفيلم الوثائقي وإبراز كل ما يمكنه الاستمرار عبر الزمن، ليكون كالمحاكاة التي تموت، وتبقى بحيوية الحروب التي ينتقدها عبر رمزية تغيرات الفنانة التشكيلية التي اختلفت رسوماتها عن الماضي، بعد أن تحولت كائناتها الأليفة في لوحاتها الى وحوش مفترسة، وبات كل مثقف يترجم الحرب بتأثراته الذاتية تبعا لما يعاينه هو وأهله وجيرانه وأبناء وطنه، فهل ستقتل نارنج من سلمها إلى المحققين؟ أم ستبقى خيوط الحرب السورية بين أنامل الزمن والأعمال الفنية من رواية وتشكيل،

وكل ما من شأنه حفظ هذه الحرب ومنع الآخرين من دفن أحداثها وصورها البشعة، أو المشاهد المغزولة في رواية اختبار الندم.

سيرة مشتتة أو توثيق روائي لأحداث موجعة لامست الحس عند القارئ عبر تنقلات مع شخصيات نسائية تمثل كل منها صفة ما في داخل القارئ، لأنها خرجت من الحقيقة ومن شاشات الافتراض، والصور المحشوة في ذاكرة لم تنس معالم الجمال في سوريا المغتصبة الشبيهة بنارنج، ومعاناتها الخارجية والداخلية النفسية منها والجمال العابق بالتاريخ، فهل يمكن ترميم الماضي كي لا يتم دفنه؟ أم إبرازه بطريقة حديثة يحتاج لورشات سيناريو متعددة، وإعادة بناء ما لا يمكن إعادته في الزمن نفسه حيث تآكل الندم في الذاكرة، أو حيث تقاذفت الأفكار بعيدا عن الغراميات التي جعلها تخدم وجهة نظره لوطن يمارس عليه شتى أنواع الغراميات التي من شأنها جعله نقطة ارتكاز لأطماع لا يمكن الخروج منها إلا بالبحث عن ماهية حب الوطن الحقيقي في نفوس الشعوب.

مشاهد لنص تم تقطيعه إلى مراحل، لكل مرحلة مشهدها الخاص بها، وبثقة كبيرة جعلت من لغته المرنة سلاسة في تذوقها، لتكون بعيدة عن السرد الروائي، وقريبة من اللغة الصحفية، وملامسة فن الخبر برؤية فنية من شأنها زيادة منسوب التخيل لواقع موجه، لكن ضمن أحكام السرد التي لم يفارقها إلا ليقترن مع الحركة اللغوية في تكوين المفاهيم التي أراد إيصالها إلى القارئ بحنكة كاتب أتقن الابتعاد عن الخيوط الروائية بدمجها مع الأساليب الأخرى في الملمة الأحداث، وجمعها في اختبار الندم.

نُسخ بشرية

قراءة في رواية «سلطان وبغايا» للروائية هدى عيد

يفتن قارئ رواية «سلطان وبغايا» الصادرة عن «دار الفارابي» بالسرد الحركي المحقق للرؤية الخاصة التي يستلهمها القارئ بفن ازدواجي واقعي ومتخيل، كأنها تمزج الهواجس بطموحات نسائية تنفرد بالحكم فيها على رجل يعاني من مرض نفسي شرس، هو النبع الرئيسي الذي تشرب منه النساء في روايتها، فالصراع الأزلي بين الرجل والمرأة وليد مفاهيم مرضية تستقر في أعماقنا لا شعوريا، ليرجمها السلوك بشتى الصور والمراحل، مما يجعل من سلطان بك زعتر الرمز الذكوري الطاغوي على مسيرة الرواية وملامحها السردية ذات الغواية الحكائية وبصمتها التي تحتضن حكاية رجل «مهووسا بالتاريخ لدرجة أنه نسي واقعه، ونسي أن له زوجة جميلة» فهل خيانة المرأة لها مبرراتها؟ وهل يبرر ذلك النقطة السردية التي انطلقت بها مع سلطان بك زعتر لتطرح عدة إشكاليات في مجتمع يعاني من الفساد، أو من فلسفة مرضية في رواها؟

وعى روائي في ابتكار الشخوص ومسارها السردية، وتناول التجارب الإنسانية بتفكيك عناصرها الواقعية، لتكون ضمن متخيل القارئة، فيسهل التوغل مع هدى عيد روائيا والدخول في عمق لجتها الروائية ولا سيما ضمن حكاية ربما مر الكثير مثلها في الحياة مع مجريات الواقع نفسه الذي يحدث مع النساء في كل زمان ومكان، كتعرضهن للإجهاد، ولممارسة الدعارة أو إجبارهن على الزواج، أو حتى حوادثهن الصغيرة كخدمات وغير ذلك، فهل تأثرت هدى عيد بالتحليل النفسي لشخصها أم أنها تضع الرجل تحت مبضع قلمها الروائي بنكهة نسوية كاملة، وبطبيعة المرأة وتعدد

ألستها في رواية سلطت الضوء فيها على الحاضر الغائب سلطان بك زعتر بتقاطعات وتداخلات منحت القارئ متعة السرد، ولكن لم تمنحه التفكير في إشكالية الفكرة والعبث بالواقع الروائي المتنامي، كبانوراما تحتوي عدة قضايا في قضية واحدة، فهل نجحت هدى عيد في إضافة فلسفة ما إلى القارئ من رواية اهتمت بالسرد وإشكالية الموضوع، وتركت العمق الفكري كحالة يصعب اكتشافها في الرواية، لتلفت الأنظار نحو المرأة، وتجعل منها المنتهكة الحقوق، وبتناقض بين السبب والمسبب أي المرأة نفسها.

سلطان بك زعتر شخصية محيرة ومجهولة نتعرف عليها تدريجيا في أثناء البحث عنها على ألسن متعددة في وصفها وسردها حتى حكمها عليه، فمن خلال هذه الشخصية المحنكة والمبنية على سلبيات تصرف الأم أساسا التي لم ينتبه زوجها المهووس بالتاريخ لجمالها، فهربت مع رجل آخر، لتترك ابنها الصغير بجرح يصعب الشفاء منه، فدلالة التحول من شخص إلى شخص بدأت مع حدث استطاع تغيير مجرى أسرة بكاملها، وأيضا مجرى حياة الآخرين، وهو المفعم بالحب والكره للنساء تاركا مع كل ضحية منهن بصمة تجتر العديد من سلوكياتهن، فقد يتعاطف معهن القارئ، وقد يغضب، وبهذا سيطرت هدى عيد على انفعالات القارئ من خلال شخصية واحدة مرت في حياة الآخرين، فالخطوط العريضة ترتبط بالخط الرئيسي للرواية ببساطة شديدة، وبحس روائي ذي طبيعة بشرية سمعنا عنها الكثير في الحياة، وربما تتجدد في كل زمان ومكان. فهل توازنت الشخصيات في رواية «سلطان وبغايا»؟ فشل الأب صناعة الابن أم العكس صحيح؟ وهل التجارب التي يمر بها الأهل تنعكس على الأبناء؟ وإلى أي مدى تبلغ عودة الإنسان إلى طفولته في العديد من سلوكياته وتفكيره؟ وهل نحمل الانتقام في أنفسنا ونحن في مرحلة الطفولة، ليرجم البلوغ الواقع الدرامي الذي نصبح عليه؟ تساؤلات يطرحها القارئ وهو يستمتع مع

زوربا اليوناني في رقصة تعبيرية عن ألم في عنفوان جسد يستعرض قوته الداخلية على الخارج الظاهر في موقف روائي مشبع بالتخيلات، وبرغبة حسية في إظهار رجولة تتألم من غدر النساء وخيانتهم قبل ظلم الرجل واستبداده، وقد اختزلت الكثير من التحليلات النفسية في الرواية بهذا المشهد التصويري الذي يروي الكثير عن المحرك الأساسي لهذا السلطان وجبروته.

عنوان مزجت فيه القديم بالجديد تاركة لرمزية الاسم ذكوريته القوية، وللبغايا دلالات كثيرة وبرؤية محددة انطلقت منها للتعبير عن مآسي فئات المجتمع، وجدلية أفراد في تجسيد صورة البغايا وبث غرائبية الأفعال في التركيب النفسي الذي يطغى على الحكم الذاتي النابع من قوة المال والبطش به، والاستحواذ على تنفيذ الأحكام ببربرية ووحشية «فكر معي كم نحتاج من مئات وألوف مؤلفة من السنوات حتى نعيد تأهيل أجيال فاسدة برمتها الأسهل إفناؤهم واستبدالهم، نسخ بشرية أكثر نظافة» فإبراز نزعة التسلط حتى عبر حوارات بسيطة هي جزء من انعكاس لما تضرره الشخصية في داخلها من تسلط وقوة ونظرة إلى المجتمع لا تخلو من عنف حقق معظمه على النساء اللواتي ارتبط بهن. فهل يمكن تسمية رواية «سلطان وبغايا» بالعمل الروائي النسوي رغم اعتراضه على التسمية؟

كتاب «الأوائل على درب فلسطين» لهيثم سليم زعيتر

يتساءل هيثم سليم زعيتر في كتابه «الأوائل على درب فلسطين» هل قدمنا الكافي والوافي من تضحية من أجل أن نستحق العودة إلى فلسطين؟ (سؤال تركه على غلاف الكتاب قبل أن نبدأ مع الأوائل المشي في درب لا يخلو من صعوبات تخطاها القادة، الرواد، المناضلون، والمناضلات، فالدرب يشبه درب الجلجلة، كلما ضاق الدرب اتسع الأمل للمشي فيه قدما، والسعي نحو نقطة الوصول).

بدأ صفحات كتابه الأولى بألوان العلم الفلسطيني المرفرف فوق كلمة الأوائل تاركا الكلام لسيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس المؤمن «بالإنجازات التي صنعها ويصنعها شعبنا العظيم، بفضل التضحيات التي قدمها من دماء أبنائه لإثبات وجوده وحقه في الحياة» ثم يحدثنا سعادة السفير عطاالله خيرى عن معطيات الربيع الفلسطيني وعن أوائل «استجابوا دائما لمتطلبات الربيع الفلسطيني الدائم الاخضرار والعطاء الوطني والناضج».

«هل تستحق فلسطين كل هذه التضحية؟»

دراسة توثيقية قسمها إلى مراحل خمس «باب القادة» هو باب الدخول لفهم بداية درب جديد، وكأنه هنا يقول: انتهت مرحلة الدماء وجاءت مرحلة حرب باردة، تحتاج إلى سعي قادة دول تتميز بالحنكة والهدوء، والصبر وبسياسة حكيمة واصفاً الرئيس ميشال سليمان بأنه «قاد السفينة بحنكة ودراية ونظرة ثاقبة وبعد بصيرة» ليستكمل كلامه عن رئيس الجمهورية اللبناني قبل أن يبدأ بالرئيس أبو مازن وخطواته التنفيذية الأولى في «ترتيب البيت الداخلي، وأن من يتفاوض مع الاحتلال

ومع أطراف دولية لا يضيره التفاوض مع شريكه في الوطن الذي يعتبر نسيجاً من الشعب الفلسطيني لأن حماس والجهاد الإسلامي هما من مكونات هذا النسيج». كتاب ذو أهمية لجيل قادم يخطو نحو مستقبل يبدو أكثر أهمية من كل ما مضى، فالانفتاح على بناء شعب قادر على مسك زمام العودة من بعد شتات يحتاج لقدرات لا تقل أهمية عن كمية دماء طاهرة سالت حتى الآن، فالرئيس ياسر عرفات لم تتعثر خطواته وهو من عاش يتيماً، وهو من سأل يوماً: هل تستحق فلسطين كل هذه التضحية؟ فجاء الجواب ممتداً على كل مراحل حياة نضالية اكتسب منها «صورة الأب الحامل مسؤولية القضية الفلسطينية» فمع صفحاته المحملة بتاريخ قائد استطاع حضور قداس الميلاد بكوفية على كرسي، تمثل قوة إرادة وحضور شعبي له انتفاضاته التي عبر عنها، ليكون الرئيس ياسر عرفات أول مفجر للثورة الفلسطينية التي قادها خلال مسيرة حياته كلها.

باب القيادة باب موجه رغم أنه حمل تفاصيل حياتية وعائلية لكل قائد حدثنا عنه هيثم سليم زعيتر وكأنه يحتضن مع أبو عمار كل طفل ابن قائد استشهد تاركا فلسطين وصية أولى وأخيرة لجيل آت على دروب مشى عليها الكثيرون مع خليل الوزير، ووديع حداد، وفتحي الشقاقي الذي حول حركة الجهاد إلى مشروع يضم قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني والكثيرين من القادة، لكن ما لفتني في هذا الباب هو كلمة «ترتيب البيت الفلسطيني» لما تحمله من ألفة ومودة وإرادة لشعب يحيا على أمل أن يضمه وطنه، وكأنه في بيت واحد، وأسرّة واحدة.

باب الإنجازات هو باب المصافحة والانفتاح على الآخر، باب برزت فيه صورة أولى للرئيسين: الرئيس سليمان والرئيس عباس، وهي بداية خطوات تنسيقية بدأت بتقديم طلب عضوية دولة فلسطين في هذا الباب عدد إنجازات كثيرة تجعل من كل فلسطيني أو عربي يفتخر بكل ما حققه الأوائل في هذا الباب. لكن هنا تساءلت:

لماذا أعطى كل قسم من كتابه صفة باب؟ هل هذه هي أبواب البيت الفلسطيني الواحد؟ أم هي أبواب متفرقة لغاية في نفس هيثم سليم زعيتر؟ أم أن الكتاب هو بيت لكل فلسطيني يحتاج السكن فيه مع الأوائل، ليتدبر زمنيا، ويندمج مع الماضي والحاضر، ليكمل المستقبل؟

باب الرواد هو باب أحسست أنه يجب الدخول منه مرة ثانية بعد قراءة الكتاب، لأنني تصفحته على عجل، ولكن حين قرأته للمرة الثانية أدركت سر توسطه، لأنه اللبنة الحقيقية لاستكمال درب مشى فيه والد الكاتب، كما أنه البناء الاقتصادي والثقافي والمعرفي ولأنه أيضا «يجب أن يكون السوق الفلسطيني قويا، وليس لتسويق فائض السوق الإسرائيلي» فالاقتصاد هو عصب أساسي لاستكمال المسير في درب تذوق فيه الشعب الفلسطيني مر الحياة وحلاوة الانتصار، لينهي الباب الرابع بثمرة جيل بدأ بلواء حمل راية العلم كما حمل الرواد راية الاقتصاد والعمران، وتحقيق مطالب حياتية لشعب أنهكه الشتات، ومع الطفلة المعجزة إقبال الأسعد فتحنا باب المناضلين وكسر قيود السجان الإسرائيلي، فهي الشعلة المضئية لدرب علم يحتاج للمثابرة والجهاد لتحقيق قدرة نمو مكتملة ترسم إشراقة لعودة مباركة.

في هذا الباب نتأثر بصمت مساجين تألموا من انتهاكات حقوق شعب لم تردعه المأساة، قائلا في الصفحة الأولى: «لا بد للمأساة من أن تحتفظ بقوتها على إثارة الفزع والشفقة». إنها مقولة لأرسطو اقتبسها أسرى فلسطينيون، لإطلاق مبادرة توثق معاناة الواقع الاعتقالي الذي يعيشونه، مع تعديل بسيط، إذ أن المأساة أو المعاناة التي يعيشها الأسير الفلسطيني قوية، وتصبح أقوى من خلال روايتها.

باب استوقفني فيه كل وجع وحلم وكل إضراب عن طعام، دخل سجين فيه موسوعة غينيس، لتألم بعمق وأنت تقرأ جملة فيها يتعادل الحرمان والأمل، وقدرة البناء والتواصل بمراحل موت محقق كان ينتظره السجين محمود حجازي، فيقول:

كان يوميا يحضر طبيب يدعى كوهين لفحص النبض، فسأل محمودا: «لماذا لم يتغير الضغط لديك؟ فأجابته مبتسماً: أنا كنت أحب أتمرّج، والدي ما كان قادر يشتري لي مرجيحة»، إلا أنه هنا لم يذكر الأسيرات تاركا الباب الأخير هو باب المناضلات، وهو البداية والنهاية.

إن المرأة الفلسطينية تمتلك قوة منحت من مشى على درب فلسطين القدرة على إعطاء الحياة لفلسطين، لتبقى مشرقة رغم حقوقها المنتهكة من عدو تعلم منها في كل مرة أنها هي من تلد الرجال لوطن يمنح الأمومة للجميع، فدرب المناضلات بدأ مع فاطمة البرناوي، وعيون تحمل قوة وجرأة ومثابرة جعلتها «تشاركت مع أختها في تنفيذ عملية سينما صهيون» لتستقبل من منصبها كعقيد للشرطة النسائية، لأنها اعتقدت أن حجم ومستوى تواجد المرأة في الشرطة ما زال دون المطلوب، هذا لأن قوة المناضلات تطمح دائما للأفضل.

لنكمل مع ليلي خالد، ودلال المغربي، ناديا شموط، أحلام التميمي، ثم خنساء فلسطين التي تمنى أن تقدم كل أبنائها شهداء في سبيل الله، وفداء لفلسطين، ليترك هيثم سليم زعير الباب مفتوحا مع آمنة حسن بنات أو أم عزيز الجدة ل ٥١ حفيدا، وبهذا رمزية كبيرة بأن درب القادة بدأ بجيل جديد سيكمل درب أوائل بدأ بخطوة أثمرت خطوات ستكون قادرة على تحقيق العودة إلى فلسطين.

بيت دخلته، وكتاب قرأته، وأبواب فتحتها، لأدخل إلى فلسطين مع شعب نتعلم منه كل يوم القدرة على مواجهة الصعاب، فالكتاب استطاع توثيق مرحلة لم تكتمل بكل جزئيات تفاصيلها، لكنه عين على الماضي، ويد على الحاضر، لتمشي الأجيال القادمة على درب الأوائل نحو فلسطين.

«مسيرة التعلم عند العرب»

قراءة في كتاب للدكتور عبدالإله ميقاتي

يعتمد الدكتور عبدالإله ميقاتي في كتابه الصادر عن الدار العربية ناشرون «مسيرة التعلم عند العرب» على مصادر ومراجع متعددة، ليستخرج نقاط القوة في كل مرحلة شرحها بإسهاب منطلقاً من الحاضر نحو الماضي، ليعود بنا إلى الواقع معالجا مسيرة التعلم مبتدئاً بالعرب في بعض محطاتها وخصائصها التعليمية، فالقراءة في كتاب مسيرة التعلم تشبه رحلة نخوضها بمغامرة فكرية، تأخذنا نحو العديد من المفكرين والفلاسفة والأدباء أمثال: مايكل هارت وويليام جلاسر والمستشرقة الألمانية زيغريد هونكة وغيرهم، مع التحديات التي ظهرت مع الإسلام ودعوته إلى طلب العلم، والغنى المعرفي الذي ظهر في أروقة المساجد والكتاتيب مقارنة بأديرة الغرب، والكتب التي ربطت فيها بسلاسل خشبية، محاولاً عرض النظريات والأقوال في خصائص التعليم ضمن عصر الحضارة الإسلامية «إذا ما تربي الإنسان مقراً بأن علمه ليس إلا فيضاً وفضلاً ونعمة من خالقه» فإن المصطلحات التعليمية والتربوية في هذا الكتاب هي ما استخلصه دكتور عبدالإله ميقاتي من مفاهيم معرفية تقود الفكر نحو مهمة المسجد الأولى في الإسلام ولا سيما أنه كان مفتوحاً للجميع، للغني والفقير على حد سواء.

تنضوي أفكار الكتاب على جمالية بلاغية في الشرح والتحليل، والتقاط المعاني من الماضي المشرق، والحاضر الأليم، والغد المرتجى، مستشهداً بمقالة للكاتبة منيرة أبي زيد والاحصاءات حيث تذكر الكاتبة «أن نسبة القراءة في العالم تتأثر بنمو التكنولوجيا والتحويلات السياسية، وتغزو نسبة القراءة في العالم العربي إلى

الأمية وثمر الكتاب» إن انخفاض نسبة القراءة في العالم العربي تتسبب بضعف في نسيجها الفكري، كما أن ارتفاع ثمن الكتب يمنع البعض من القراءة، فهل هذا هو سبب تدهور الحضارة الإسلامية «خصوصاً أن العرب باتوا الحلقة الأضعف في سلسلة الحلقات الدولية، وفي كل أزمة يمر بها العالم».

تجاوز الدكتور عبدالإله ميقاتي في كتابه عن الأفكار التي تستوعب الماضي ونواقصه، لتحقيق قدرة في الانتقال بالقارئ من خاصية استخلصها كقارئ للعديد من المراجع إلى متلق، يستعرض معنا المفاهيم التي رسخت في ذهنه معتمداً على العرض والتحليل، لنصل إلى الفهم والاستنباط، ونشعر بالأمل في بناء حضارة إسلامية تعود أدراجها نحو الانطلاقة الكبرى، والصعود نحو القمة مجدداً تاركا الإجابة على سؤاله مفتوحاً فيقول: «هل تكفي هذه العوامل للقول ببدء أفول الحضارة الغربية، وصعود الحضارة الإسلامية من جديد؟».

ولكن لو نظرنا فعلاً إلى واقع التعلم في الشرق لوجدنا أن سبب الوهن هو ابتعادنا عن اللغة العربية، وما تمتلكه من مرونة قادرة على جعل التفكير ملكة لا يمكن لأي لغة أن تتسبب في هذا حيث يصف الدكتور عبدالإله ميقاتي اللغة بوعاء الفكر، لهذا نجد في الفصل الرابع عنواناً فرعياً هو «الجرح النازف» ليمنح الصورة البلاغية لهذا الفصل قوة توحى بالإشراق بعد شفاء الجراح، وبعدد «المستشرقين المتزايد الذين يتعلمون اللغة العربية الفصحى» فهل يحاول الدكتور عبدالإله ميقاتي بث نظرة تفاعلية تبدأ من نظرة دقيقة لواقع الحضارة الإنسانية التي تمر بأزمة إلى العالم الغربي، وما يعانيه من انحدار في التربية والأخلاق معتبراً أن هذا يأخذ بالحضارة الغربية نحو الضعف والانهيار، ولكن السؤال: أليست الحضارة العربية الآن هي المقلد وليس المبتكر؟ وهذا ما طرحه لاحقاً بعد أن شرح عوامل انهيار الحضارة الغربية مع عوامل نهوض الحضارة الإسلامية من جديد، وحيث ذهب كل من برناردشو وأرنولد توينبي إلى

«أن الحضارات تسقط في اللحظة التي يشعر فيها الإنسان أن قوته أشد من قوة الدين». فلسفة التربية والتعليم وما تضمنه من شمولية يصف فيها التربية في العديد من الدول: ماليزيا، الصين، واليابان، وصولاً للمرحلة القيصريّة والولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى المرتكزات الثلاثة التي نجح الدكتور عبدالإله في شرحها، وما تتضمنه الصفحات القليلة في هذا الباب من قيمة تربوية يدعو فيها إلى اقتران القول بالعمل «من أهم عوامل النهضة الإسلامية، وسرّ قوة حضارتها وسرعة انتشارها، كان ما أمر به الإسلام وحض عليه في طلب العلم بشقيه، علم الدنيا وعلم الآخرة، مع اقتران ذلك بالعمل، وجعله جزءاً من عبادة الإنسان لربه».

مبادئ أساسية في التعلم والتعليم استعرضها من جوانب نقدية متعددة مشيراً إلى الأبعاد التاريخية والاستفادة منها، ليتم التعلم من الأخطاء في الماضي وإصلاحها في الحاضر، لتتكون الأمة الإسلامية مجدداً من الخلق والأخلاق، والتعلم المثمر والانطلاق بالعقل بعيداً عن الغرائز والشهوات، وهنا قد يتساءل القارئ قبل التساؤل الذي طرحه الدكتور عبدالإله في المرتكزات الثلاثة «ما هو سر الحضارة العربية وقوة انتشارها في العصر الحاضر؟»، فالإقتناع التام بتحليلاته يجعل من الأسطر الأخيرة في كل باب هي بداية لمفاهيم جديدة يتركها للقارئ، ليتفكر بها مشدداً على «تلازم الإيمان والعلم، ليأتي العمل مكماً لهما ومتمماً وناقلاً من حيز التنظير إلى حيز التنفيذ».

مفاتيح تربوية نحتاج للإمساك بها لكي نفتح أبواب العلم والمعرفة، ونسير في طريق الحكمة حيث بقدر ما تتسع دوائر المعلومات والمعرفة عند الإنسان، بقدر ما يضيء عقله، وتصبح الحياة أكثر تألقاً وغبناً وإبداعاً وتجديداً؟ متناولاً بعد ذلك دور التكنولوجيا في تطوير التعليم من زوايا متعددة، من أهمها أن سياسة التعليم في العالم العربي تفتقر إلى الوضوح في الأهداف عموماً، وإلى صياغة دور التكنولوجيا

والإيجابيات المتعلقة بهذا، ليضعنا مباشرة أمام التعليم التقليدي، والتعليم الحديث حيث أن التعليم التقليدي يركز بالدرجة الأولى على الحفظ وتنمية ملكة الذاكرة، بينما التعليم الحديث هو تفاعلي بالدرجة الأولى يركز على التحليل وتنمية المهارات للوصول إلى مرحلة الإبداع والاكتشافات.

في الخاتمة دعوة إلى ثورة تربوية وتعليمية، إذ لا يجوز أن نجري بناء المستقبل بأدوات الماضي، بل يجب أن يكون بأحدث ما توصل إليه الحاضر من أدوات وتكنولوجيا مستعرضا الجوانب المتعددة المساعدة من حيث ارتباط التربية بالعقيدة الدينية والقيم الحميدة، والغاية والهدف في التعليم مع الحداثة في المناهج التعليمية، وما تتضمنه من تحديث وإعدادات لتحقيق النهضة التعليمية التي نرجوها على صعيد عربي أولا، ثم إسلامي يحقق لنا الصعود نحو القمة مجددا.

بحث سهل حفظه في الذاكرة، لأن الترتيب والصياغة اكتسبا من المفاهيم التحليلية ما يكفي، لتصل الفكرة إلى القارئ كي يتوسع بالبحث ذهنيا، ويصبح قادرا على النهوض بنفسه، والانتقال بأفكاره نحو التعلم قبل التعليم، ولينهل من العلم ما يساعد على نهضة فكرية شاملة، مكتفيا الدكتور عبدالإله ميقاتي بوضع الأفكار والاستنتاجات أمام المتلقي بعد العرض والتحليل، فقد تنتفض العقول، وتحقق قدرة على خلق ثورة تعليمية تساعد على النهوض مجددا بحضارة إسلامية مضيئة.

أدبيات المشهد الموسيقي وأهميته في حياة الشعوب

قراءة في كتاب «مقدمات لتذوق الموسيقى الكلاسيكية»

للدكتور سعيد الولي

تجاوز اللغة الموسيقية بلاغتها الهرطقات التي تقتصر على الإيقاع غير المتوازن، لتبلغ حدود الهرمينيوطيقا، وتلتحم مع قيمة الوجود الإنساني المتعلق برؤيا الكون وكيونة موسيقاه التي تنبعث من كل حركة فيه، ففي كتاب الدكتور سعيد الولي «مقدمات لتذوق الموسيقى الكلاسيكية الصادر» عن «دار جروس برس - طرابلس» تحليلات وشروحات يقدمها بفن كلمة موسيقية يستدرجنا من خلالها إلى لب المشاهد الموسيقية التي يحلل خطواتها الإيقاعية بالمعاني التصويرية ذات القيمة الأدبية المهوررة بفن التناغم الجمالي، المنصهر مع المواضيع المطروحة والسمفونيات العالمية ضمن أدبيات المشهد الموسيقي وأهميته في حياة الشعوب، إذ يضع الخطوات النظرية حيز التنفيذ مع الأقرص الإلكترونية المدمجة المرافقة للكتاب، ليسمع القارئ، ويقراً بفهم استقرائي، ثم تتجلى أمامه المفاهيم الموسيقية عبر حقائق الخطوات الموسيقية المدروسة بمتانة فنية تم تأليفها من قبل عباقرة الموسيقى في العالم، فهل ثمة فروقات بين الفنون عامة؟

وعى تتطور من خلاله المخيلة السمعية بعد كل شرح وتحليل لمقطوعة نسمعها، لتصبح قراءة القطعة الموسيقية متعة لا تقل عن متعة قراءة كتاب أو لوحة أو مشهد مسرحي أو حتى افتتاحية «روميو وجوليت لبيتر ايليتش تشايكوفسكي» التي بدأت في كتاب الدكتور سعيد الولي بملخص المسرحية أو جوهر الحكاية، ومن ثم شرح وتحليل لأسلوب الترميز النغمي «فلكل بطل جملته أو نغماته المميزة، كما لكل حدث

كذلك» فهو يحاول التلميح إلى أبعد من ذلك لمدة لا تتجاوز العشرين دقيقة، وهي ما أسماه الافتتاحية، يضع فيها الموسيقى المقاصد الفنتازية، ليؤثر على المستمع وفق إمكانياته الموسيقية القادرة على جذبته لعمق النغمة مع تفصيل لكل آلة تم استخدامها في السمفونية كمجموعة الكلارينيت المنخفضة مع الباستون، ضمن جوقة تهدف إلى خلق لحن حزين قلق هو لحن حب روميو وجولييت «بعدها يعود لحن القدر مع الوترية بشكل متوتر وسريع مع خلفية الطبول حوالي الدقيقة، وهنا ندرك قيمة معايير الوقت في تحديد المشهد المتخيل سمعياً، فهو يشدد من خلال تحليلاته على الآلات والوقت والتنظيم لكل آلة من حيث صوتها ومعناها ونغمتها السمعية المرتبطة بالإدراك الذهني لكل آلة» وتنتهي الافتتاحية بأنشودة حب رائعة تؤديها مجموعة الفيولون بنبرة عالية مع مرافقة جلييلة من آلة الهارب، ثم يأتي الختام مع قرع طبول ومرافقة الوترية (حوالي ٢٠ ثانية) فهل لأمزجة قادة الأوركسترا سرها؟ أم أن المقطوعة الموسيقية تبقى كما هي بنواتها وسرها النغمي مع كل قائد أوركسترا كما هي؟

يشكل المدخل في كل حركة ومدتها أهمية برأي الدكتور سعيد الولي، إذ يعتبرها النواة الحقيقية لكل سمفونيته وفكرتها الأولى من حيث المدة وعدد الآلات الموسيقية ونوعيتها، وصولاً للصمت قبل انبثاق النغمة الفاصلة الخاضعة للتوازن النغمي حيث تلعب الوترية دورها الهادئ والصاحب المصاحب بمجملة للنحاسيات «لخلق جو أكثر فرحاً من قرع الطبول الهازجة» وللحوار الموسيقي مكانته الخاصة في السمفونيات، إذ يشكل العنصر الأساس في خلق عنصري الدهشة والجذب، فالحركات الأربع في السمفونية الرابعة لتشايكوفسكي تشكل المخزن الفكري للقارئ، ليكمل السمفونيات الأخرى وفق منهج تحليلي يعيد رسم الخارطة السمعية لكل سمفونية نسمعها على الأقراص المدمجة، بعد الاستقراء الحسي والنظري بعملية عقلانية تحليلية، تجعلنا نفهم

قيمة كل آلة في اللغة الموسيقية التي تحاكي الحواس بصمت العازف والمؤلف، وقائد الأوركسترا الذي يقود الفرقة وفق حواسه والنوتة معا، لتستجيب له الآلات مع حركات تعيد للنغمة مجدها في وجدان الجمهور.

مفاتيح موسيقية يضعها الدكتور سعيد الولي بين أيدي القراء، لتكون بمثابة أبواب تفتح نحو فهم أوسع للسمفونيات العالمية، ومن خلالها إلى الموسيقى بشكل عام ولا سيما الموسيقى التصويرية التي ترافق الأعمال الدرامية والكوميدية على السواء، وفي الرقص الشعبي والفلكلوري وما إلى ذلك، مع فهم حيثيات كل آلة ذات خصوصية تعبيرية توحى بلحظة زمنية ما، أو تستطيع فتح حوارات ذهنية مع الجمهور، أو أن تكون حوارية في لحنها مثل مختارات باليه بحيرة البجع بموسيقاها ومشهديتها، لتكون انطلاقة رؤية موسيقية تفتح في ذهن القارئ وتفاعلاته الموسيقية كما يريد الدكتور سعيد، لتغذي المخيلة السمعية وأوليائها الفنية. فما هي التأثيرات السمعية على الحواس عند سماع كل سمفونية تجذبك نحو كل نغمة فيها دون إدراك المغزى المعنوي من كل ذلك؟

يعيد الدكتور سعيد الولي للمفهوم الموسيقي جماليته السمعية المرافقة لجمالية السمفونيات العالمية التي يصعب فهمها أحيانا. إن لم ندرك قيمة الآلات الموسيقية ودورها في كل مشهدية موسيقية ناتجة عن حساسية المؤلف ودوره في خلق محاكاة مكثفة، متعددة الأطراف، فهو يعايش الحدث من خلال النوتة ورؤيته الخاصة لها، كأنها كلمة يترجمها بعزف لا ينفرد ضمن الأوركسترا إلا بحالات خاصة، أو ضمن صمت يضع له انطلاقاته وتوقفاته تبعا للحالة الشعورية وثنائيتها، أي بينه وبين الجمهور، أو بينه وبين العازف، أو بين العازف والآلة، وفي كل الأحوال يقود المؤلف النغمة بانسيابية تتناغم فيها العناصر المتكاملة لتولد السمفونية كما تولد الأعمال الأدبية والفنية، ولو بخاصية تلازم السمع والمخيلة والذاكرة في ثلاثية يحتاجها الإنسان ضمن

الطبيعة والحياة، أو ضمن الحالات الفنية، ففي مقطوعة «شهرزاد» لنيقولاي ريمسكي نلمس قوة الموسيقى في التأثير على المستمع، فما هو سر أبجدية الموسيقى في الطبيعة أولاً، وما هو سر الوتر في آلة توشي بالفرح أو بالحزن تبعاً لليد ولا شعورية النغمة ذات النوتة أو الحرف الموسيقي المتأخي مع الحروف الأخرى ضمن مجموعة تشبه الأوركسترا وحكايتها مع الألحان؟

موسيقا من صنع الإنسان يحاكي بها المؤلف السمفوني أو العازف المنفرد الشعوب بلغة تمثل شتى أنواع الأصوات، ضمن عالم نغمي محكوم بترميز لا يفهمه إلا من تعمق بالنغمة، وحمل مفاتيحها، وهذا ما يؤكده هذا الكتاب، وهو كدليل مفصل يساعد على الفهم والاستماع معتبرا المقطوعة الموسيقية كتصيدة شعرية لها إيقاعاتها ومعانيها، أو لوحة فنية لها مساراتها الفنية ومضامينها المتخيلة، أو أي قطعة أدبية ذات مدلولات جمالية تحاكي الإنسان بما تتضمنه من معانٍ مختلفة، أو حوارات تضمن الانسجام مع المتلقي أو الجمهور، فهل لمفاتيح الكتاب الموسيقي من بقية عند الدكتور سعيد؟

قدرية الأشياء لا تنفي حصول الحدث قراءة في رواية «شريد المنازل» للروائي جبور الدويهي

تزخر رواية «شريد المنازل» الصادرة عن «دار الساقى» بعبق التراث اللبناني عامة وبالشمال، بداية من حورا ودير القديس يعقوب الحبشي، فما بين المقهى البرازيلي في طرابلس وبرج الساعة العثماني أصدقاء جمالية تؤكد على أهمية المكان في موسم اصطياف لا ندرك زمانه إلا ضمن فجائية البداية، ولكن للبنان في زمن الاصطياف قديما نكهة تتميز بالكرم، حيث كان أبناء البلدة ينامون «في خيم فوق السطوح ليفرغوا منازلهم أمام المصطافين» وفي هذا لمحة سياحية يتفقدتها جبور الدويهي بحنكة روائية ذات تلميحات تؤكد على أهمية المواسم السياحية التي بات يفقدتها لبنان في الشمال خصوصا، وللأمكنة في الرواية أهمية تاريخية، ودلالات ترتبط بتلميحات تؤكد على أهمية الشمال اللبناني في الرواية الغارقة بالاندماج الطائفي، والتخلخل الذي يصاب به بين فترة وأخرى، وكأننا نعود إلى الماضي بين حين وآخر، حيث تعود الذاكرة إلى قيمة التآخي المذهبي أو الطائفي، وقدرته على دفع عجلة السياحة نحو الازدهار، ليتجدد لبنان عبر المصطافين، وزمن الاصطياف الذي بدأت به الرواية، كأن المكان يئن من حرقة الأحداث التي تتشابه عبر الزمن «لم يتراجع الرقيب عن قراره إلى أن خطر لأحد المعتقلين أن يعرف عن اسمه عبدالمجيد، واسم والده أحمد، واسم رفيقه الجالس إلى جانبه، محمد علي، فانتبه العسكري إلى غلطته». فهل لإيحاءات الأسماء في الرواية أبعادها المعنوية التي تدفع بالقارئ للتغلغل أكثر فاكتر؟ أم أن اختيار اسم ميسلون يهدف إلى التذكير فعلا بمقتل يوسف العظمة، وانكسار الجيش العربي الطري العود في مواجهة القوات الفرنسية؟

أمومة غائبة، وأمومة أخرى حاضرة وما بينهما احتضان عاطفي، وفي المعنى المستتر حاجة وطن إلى احتضان أبنائه، وحاجة الأبناء لاتساع صدر الوطن لهم، فشخصية الأم الحنون الغائبة عن الصبي نظام والمشغولة دائما بتحضير الصبقيات وما يتبعها تنعكس على شخصية المربية الحاضنة التي هي بمثابة الصدر القادر على احتواء الإنسان مهما كانت جنسيته أو مذهبه، لأنه يمثل الإنسان وحاجة الأم إلى إبراز العاطفة الشبيهة بعاطفة الوطن المحتضن لمواطنيه مهما كانت مذاهبهم، وفي هذا تلاعب درامي في المشاهد المبنية على الوصف الواقعي، وعلى رمزيات المعاني الانتمائية واللا انتمائية القادرة على وضع القارئ أمام جدليات ينتظر أن تتبلور كلما توغل في القراءة أكثر، لكن للأحداث الاستثنائية فجائيتها من حيث الشخصيات وأدوارها، حتى الرسومات التي كان يرسمها نظام على الجدار بالفحم الأسود، وهي لأمه وشقيقته وضيقات الصبقيات. أراد جبور الدويهي من هذا إظهار التأثير والتأثير من خلال التربية التي تعيق أحيانا نمو الشخصية، فضيقات الصبقيات شاركت الوجوه الأسرية في متخيلة الصبي «نظام» من حيث معنى رسومات الأطفال «فقد استطاع بذلك تحليل المشهد وأبعاده قبل كتابته على الورق، ليتكامل المشهد الروائي عبر التعابير والمصطلحات الدالة على مدلولاته الموضوعية، والقدرة على استكمال الرواية بنفحة اجتماعية تحليلية لمجتمع شمالي ذي تربة خاصة.

تنمو الشخصية الروائية الأساسية وسط الشخصيات الأخرى بتأثر يميل نحو خلق انفعالات تؤثر على المعايير الفكرية المقبولة والمرفوضة في آن من حيث عبثية القدر في رسم المصائر بأيدي الشعوب نفسها، لأن تكوين شخصية نظام عبر الرواية تتشابه في تكوين شخصيات أبناء الوطن الواحد من حيث الاختلاف والائتلاف في المفاهيم، فنظام وميسلون من أب وأم واحدة، ولكن الأسلوب الأسري في التربية اختلف مع مرور الزمن، مما تسبب في اختلاف التكوين النفسي والعقائدي، واختلال

بعض الموازين العاطفية عند كل منهما من حيث الدافع الانتمائي، والتذبذب الديني بسبب عدم فهم الإنسان بحد ذاته للقيم الإنسانية وأهميتها في حياة الشعوب. لوحات انطباعية لا يمكن التغاضي عن جمالياتها الحسية في بناء الرواية وتأملاتها الهادئة الفاصلة بين المشاهد أو الفصول بحيثياتها المتلونة بمكارم الطبيعة الشمالية مع الحفاظ على سيمائية اكتفى من خلالها بخلق توازنات روائية، تتيح للقارئ استرجاع المشهد كلما استكمل القراءة بعمق استدراجي نابع من حنكة الروائي جبور الدويهي في خلق الدوافع الانفعالية عند القارئ للربط بين صورة وصورة، وحدث تم رسمه روائياً وفق ركيزة الوقائع المتتالية، والمتوافقة تحليلياً مع الشخصية الأساسية في الرواية ومعاييرها الهادفة إلى نسج متين بدأ من موسم اصطيف مزدهر، وانتهى عند شرط دفن على «الطريقة الإسلامية أي دون أي شاهد على قبره أو صليب» فتطوير الحدث عبر شخصية تحاكي شرائح المجتمع اللبناني نموذج حي لواقع نعيش فيه صراعات متعددة تبدأ من الداخل الاجتماعي، لتتصل بالواقع السياسي وأزماته المختلفة، فهل أراد جبور الدويهي مداورة الزمن، لتحيا روايته في قلب كل قارئ يؤمن بكيونة الإنسان؟

بناء محكم في سلوكيات شخوص تعود أسبابها إلى التربية الأولى منذ الطفولة، وإلى العادات والتقاليد التي يعجز علماء الاجتماع عن فهمها، فهي بمثابة القاعدة التي تحدد النهايات منذ البدء، وهذا ما يشير إليه جبور الدويهي في روايته الممهورة بطابع اجتماعي متنوع في تصورات الواقعية الممتدة عبر الزمن، وتغييراته غير المحسوبة في نظر القارئ، إذ تعتمد نمو الشخصيات على البناء العام للرواية، والمتماسك بخيوطه الأسلوبية والموضوعية، فالانسجام بين العالم الداخلي للإنسان والتنافر مع عالمه الخارجي قد يصطدم بعقبات تؤدي إلى خلق متاهات يصعب الخروج منها، وهذا ما حدث مع الشخصية الأساسية في الرواية التي ربطها منذ البداية بالجو الأسري،

أو الفضاء الخلاق للإنسان الذي ينشأ فيه دون تخطيط مسبق، لأن لليد القدرية رسم شخصياتها الخاصة وفق متطلبات الحياة الإنسانية، واكتمال صراعاتها الداخلية والخارجية معا.

استطاع الكاتب إمارة اللثام عن مواضيع حساسة عرفت بها شخصيات شمالية بشكل خاص، بل عادات وتقاليد ما زال البعض منها حيا حتى الآن، بمنهجية قديمة ربما ترتبط بالتراث الاجتماعي المتوارث، غير أن فكرة الشخصية المتذبذبة طائفا جريئة في طرحها المتناسق وصورها المرتبطة بالأمكنة وحميميتها الروائية بين السطور كافة، من جامع المنصوري الكبير وصولا إلى ساعة التل العثمانية حتى قرية حورا بقرميدها الراسخ في الذاكرة المشهدية، وقوة تأثيرها على جمالية الأمكنة في الرواية، وتسرب الأزمنة من الماضي إلى الحاضر وبالعكس، ليشعر القارئ بشكل عام أننا ما زلنا نعيش في الزمن الماضي بانتظار الحاضر الذي يعيد لنا هوية الشعوب، وحضارتها المشبعة بالمفاهيم الإنسانية.

القوة الثقافية في تحديات قوى الدول الكبرى وصناع الحروب

يأخذ صراع الثقافات الكثير من أشكال الحروب اللوجستية التي تقوم بها الجيوش، لكن ضمن محو الموروثات والتجديد، وخلق المفاهيم الثقافية التي تفتح كل باب مغلق لترسيم الحدود المعرفية ضمن قناعات يتم التلاعب بها أو تغذيتها، كوسيلة تشكل نوعا من الصراع الثقافي غير الثابت على معادلة أو مقترحات أو تطورات لقناعات تستند إلى خبرات الماضي، أو على آثار الحضارات الثقافية التي إن بحثنا عنها نجد أن الثقافات في الماضي كانت أكثر انفتاحا على التاريخ الإنساني، ولو ضمن الموروثات وتطويرها وبتجانس مع الأدب والتجذر الفني، مما يعزز احترام الثقافات دون تعزيز الكراهية بين الأفراد، أو دون انتهاكات لثقافات تحرض على الكراهية، والقتل والانتقام للتاريخ، والبقاء ضمن المحليات المغلقة غير القابلة للانفتاح العالمي، أو كونية الثقافة وابتعادها عن صراعات الحروب الدموية لتعزيز فكرة التنوع الثقافي وتجانسه محليا وعالميا، ليبقى بمنأى عن الصراعات التي تجرد الإنسانية من الانفتاح الثقافي، ولغة السلام النابعة من العقل المدرك للتكامل الإنساني المشترك، أو الهوية الثقافية الحريصة على لغة ثقافة السلام.

الحصول على هوية ثقافية هو جزء من كل لفكرة السلام الثقافي، والوعي النفسي المدرك لأهمية محو الصراعات المسلحة التي تتسبب بالكثير من الخسارات البشرية قبل الثقافية، وتؤثر على النمو الثقافي بعيدا عن لغة الاحصاءات، لأننا إن أجرينا إحصاءات للنمو الثقافي عرفنا دور الكوارث الثقافية التي تحيط بنا من كل الجوانب الإنسانية ومفاهيمها التي تشوهه في أثناء الحروب، وما تنتجه من أدب وفن

وفكر سياسي وفكر تربوي إلخ.

تهيمن العولمة الثقافية على العالم، ولكن هذا لا يعني أنها عولمة سيئة بقدر ما تعني أن الفعل الثقافي في كل زمن هو فعل عطاء إنساني بحث إن تجرد من مصالح الدمار الثقافي، أو بمعنى آخر الحروب الثقافية التي تشن بأسلحة الوعي والإدراك والتقدم نحو بناء عالمي للإنسانية من خلال الانتقال عبر مراحل تجمع الإنسان في كل زمان ومكان على مبدأ ثقافة السلام، وتنمية القوة الثقافية القادرة على متابعتها الأجيال بتحديث متطور قابل لنظريات، وأبحاث لا تقل أهمية عن تلك الأبحاث العلمية النووية التي تأخذ البشرية نحو منعطفات إن لم يتم تداركها فستجرفنا نحو الهلاك الذي يعيدنا إلى البدء الكوني للبشرية، فلا يمكن لثقافة أن تموت وتولد أخرى دون تطور في الوعي الثقافي الذي نحتاج إليه، ليكون بمثابة المضاد الحيوي للحروب ولغة الأسلحة وغير ذلك من تعابير نسمعها كل يوم آلاف المرات، بغض النظر عن المساواة الاجتماعية والاقتصادية واللغوية، ولا سيما أننا في عصر شبكات التواصل الفضائي المفتوح على كسر المستحيل، والقدرة على تحقيق العدل الثقافي، وإن أرخت الثورة المميّنة بظلالها على الأرض العربية.

الهوية الثقافية هي هوية حسية مفتوحة عالمياً، لتكون ضمن زرع المفاهيم الإنسانية جمالياً، لتساهم في بناء الإنسان الجديد دون ترسيم الحدود له للخلق والإبداع والإيمان المطلق بقدرات الإنسان على محو الحروب، والبدء برحلة ثقافية منتجة للإبقاء على العقول المفتوحة والأذهان المتطلعة إلى لغة تجمع الثقافة تحت مظلة الإنسانية، والأدب المصاحب لها، والنتاج الفكري المؤدي إلى استثمار طاقات الإنسان لأبعد الحدود بعيداً عن الكلاسيكية، أو المنطق الثقافي غير المأسور لدين أو عقيدة أو فروقات بشرية أو عرقية، بل احترام الإنسان وثقافته والسعي لتطورها نحو الأفضل، مما يحقق للطبيعة الإنسانية حقوقها من خلال الحصول على العدل الثقافي، وإن اتخذ

كلامي هذا صفة المدينة الثقافية الفاضلة، لكنه يحقق نوعاً من رؤية هي تخطيط ثقافي لنجوى من المهارات التي تضعنا تحت المستوى الثقافي المطلوب، لتتحدى صناعات الحروب.

اختلافنا الثقافي مع الآخر هو الدافع التحفيزي الأكبر الذي يجعلنا نبحث عن ماهية الاختلاف، وبالتالي الاهتمام المدرك لهوية الآخر الثقافي يعكس قيمة التنوع الإنساني في المجتمعات التي تمتلك الأهداف الثقافية المشتركة مثل تبادل الأفكار وقبول الآراء المختلفة ودراساتها مثل الإنتاج الأدبي كالروائي والفن التشكيلي والنحت والرقص والموسيقى والفلكلور والآثار وعلم العمارة، وكل ما من شأنه أن يجمع الإنسانية ضمن الخلق والإبداع بعيداً عن الحروب والصراعات الدموية، والاحتفاظ بالهوية الثقافية كلغة مشتركة تحافظ على جمالية الثقافات المتبادلة المرتبطة بالمجتمعات بشكل عام، ويتنوع يميل إلى الانصهار والتجانس مع الآخر، لتشكيل معرفة إنسانية هي مجموع ثقافات متنوعة في كتلة واحدة تعني محو الحروب، لترسيخ التنوع الثقافي، وثقافة السلام.

هل من حروب مسلحة وقعت ولم تؤثر على المسار الثقافي الإنساني؟ وهل من ثورة قامت ولم تترك أثرها على الأدب والفن والفكر، وبالتالي على أجيال ورثت هذا التراث وانتفضت، ثم وقعت فريسة التوارث المتصارع عليه جيلاً بعد جيل، لتحقيق الانتصارات الوهمية التي تزيد من تخلف الإنسانية، ووضعها ضمن العودة إلى البشرية الأولى بصورة حديثة بمعنى ضمن اختلاف الأدوات فقط، وهذا لغز الحروب المستمرة في العالم، كأن الثأر الزمني هو لغة التواصل للحروب وصناعاتها الذين يضعون لغة الانتقام من الأهداف الدنيوية لا الحياتية، وما الحرب إلا دنيا، وما الثقافة إلا حياة، وإن كانت الحروب الثقافية هي الأقوى، لكن أدواتها تتصدى لبعضها ضمن المفاهيم والقيم الطاغية على بعضها، وضمن ميزان الثقافة الإنسانية التي لا

يمكن أن تقتل الإنسان وتشرده وتبتر من أعضائه، أو تجعله مشتت الفكر، وبهلوسات لا تؤدي إلا إلى خسارة الإنسان، وخسارة التراث المبني على وهمية الاسترجاع، بينما الذاكرة الثقافية هي الذاكرة التي تعيد تحديث نفسها بنفسها كلما تم تدميرها، لأنها تتطور تلقائياً بعيداً عن التلوث والصراعات الدموية التي يخسر فيها الإنسان وجوده. فأين نحن على خارطة الدول المتقدمة ثقافياً؟ وما هي الحلول التي تجعل الحصول على هوية ثقافية عالمية هي رمز الإنسانية التي تحيا على احترام الثقافات وتنوعها لمواجهة صناعات الحروب؟

دورة حياة ووجود واحدة

قراءة في كتاب «الديمقراطية التعبيرية» للدكتور علي نعمة

وضع الدكتور علي نعمة قوى متعددة الاتجاهات في كتابه «الديمقراطية التعبيرية» بين المفهومين القومي والإسلامي الصادر عن «دار فواصل» والذي يجمع فيه الكثير من الأفكار المؤدية إلى تعبيرات مثقلة بالخبرات والنظريات، والمفاهيم التي تقود إلى الرقي الاجتماعي قبل السياسي، إضافة إلى التعاطي الاجتماعي والاهتمام المتزايد بالنظريات المشددة على إتقان فكرة الديمقراطية التعبيرية، واستنادها إلى النهج القائم على سلسلة من النظريات، لا أعرف حقيقة مدى تطبيقها في البلدان، لكنها تحمل مثالية متشددة تؤدي إلى ما يشبه المدينة الاجتماعية والسياسية الفاضلة ذات الصلة بالمبادئ والنظم الدقيقة المفيدة في تطوير السياسات العامة، وإن كانت الأفكار في الكتاب نوعاً من شبكات متصلة بعلاقات يدعم بعضها البعض، وتسهم في تحقيق الديمقراطية التعبيرية، بمميزات تتمتع بنظريات متلائمة مع التطلعات والشروط المدمجة بالمتحد الاجتماعي «الذي يضمهم وطبيعته وتضبط تطوره نحو تشكل السلطة فيه وبناء النظام الاجتماعي السياسي الخاص به، وسيطرة هذا النظام على كل شؤون الحياة والعيش في المتحد» مما يسمح بدمج الأفكار لاستنتاجات تشكل مضمونا حقيقيا للديمقراطية التعبيرية دون النظر إلى المفهومين القومي والإسلامي حيث تناهما في كتابه، ليحدد المفهومين من خلال الديمقراطية التعبيرية، وفي هذا نوع من التخصيص الذي يؤدي إلى تحجيم الفكرة الغنية التي استعرضها بتأن ملموس يؤدي إلى تحسين الإمكانات لمحو المخاوف من المواقف الاجتماعية والسياسية معا.

ربما يقول البعض: إن الكتاب محمل بالأدبيات السياسية والاجتماعية، لكنه

يجلو البصر، ويضع الفكر أمام المثل التي تتيح مجموعة اقتراحات يمكن تحديثها بشكل متلاحق إن تم تطبيقها بهدف تحسين الأمم، أو المجتمعات التي غلبت عليها المخاوف، ليوفر الدكتور علي نعمة في كتابه أولويات تتمتع بإمكانيات التنفيذ إن تم إدراجها، لتحقيق الكثير من الأهداف التي يشير إليها إنسانيا من خلال التفاعل الإيجابي بين المكونات الاجتماعية البشرية، وإن أظهر أيضا الوعي الذاتي للعيش دون احتراب «إذا غلب التفاعل الإيجابي انصهر المجتمع وتوحدت الأمة، وإذا غلب التفاعل السلبي تمزق المجتمع وانتهت السلطة بالتفكك إيذانا لدورة جديدة من الصراع، وتمهيدا لنشوء دول وأمم أخرى» ليمهد لاحقا لدورة حياة ووجود واحدة. فهل يمكن هذا في الحياة التي تحمل في ثناياها الأضداد؟ وما من مثل في مدينة اجتماعية وسياسية فاضلة مبنية على نظريات يصعب التكهن بنجاحها أو فشلها، وإن حملت عنوان «الديمقراطية التعبيرية» وبين مزدوجين أسمح لنفسى وضعهما في المفهومين القومي والإسلامي، لأن التحرر في الكتاب هو المنهج الذي يسير على الوعي الذاتي من خلال المتحد الاجتماعي الذي يشدد عليه، ووضع له الأسس والمبادئ والنظام أو «الوعاء الفكري الكبير الذي يسع ويجمع ماضي الأمة وحاضرها» وسؤالي هنا: ماذا عن مستقبلها بعد كل هذا الفكر المتقن والمدوزن أو البناء الاجتماعي والسياسي في الكتاب، ونحن أمة تتخبط في الحروب، وباتت ثقافتها على المحك إن لم أقل يتم تدميرها تدريجيا لتمحى من الذاكرة «إذا فسد شريط الذاكرة الكبير الذي تقوم عليه الشخصية الثقافية الخاصة المميزة للأمة، وتسربت إليها ثقافات ومفاهيم وقيم وأخلاق وسموم من الأمم الأخرى، وإذا فسدت هذه الشخصية الثقافية الخاصة المميزة للأمة، فسدت معها قاعدة انطلاق العصبية القومية، أي ما نسميه الهوية الاجتماعية السياسية لأي أمة أو شعب أو قوم أو متحد أو مكون اجتماعي» فما هي اللغة بعد ذلك؟ وما الذي يسعى إليه في كتاب هو مكون لمجتمعات تشترك في حالة سياسية، أو سمات

صنفها بشكل دقيق وبدرجات متفاوتة، وإن وضع في رأس الهرم أو سلم الأوليات اللغة «اللغة هي باب الصعود والارتقاء الخطير الذي ينهض بالأمة ويحصن وحدتها ويؤجج عصبيتها، وهو أيضا سلم الانحدار الخطير الذي قد تهوى إليه الأمة وتفقد به وحدتها وعصبيتها وشكيمتها». فما هي نتائج الديمقراطية التعبيرية إن تم تنفيذ ما جاء فيها عمليا؟

إن القوة الإعلامية والقوة الثقافية من أهم القوى في كتاب «الديمقراطية التعبيرية» الذي استنفد كل النظريات في السلطة وأنواعها أو سماتها وفي خصائص وأنواع الكيان السياسي وعلاقة مكوناته بالسلطة، ومن ضمنها ضعف العصبية المنتجة للسلطة وهي «حالة تماهي ذهنية وجماعية وفردية مشتركة، نفسية وعقلية معا، تجمع بين الكبير والصغير وتضمهما في بوتقة التماهي والشعور الواحد بالمصير الواحد، هي حصيلة العاطفة والعقل، والوعي والإدراك، والمعرفة والعلم، والتربية والعادة، والطبع والرصد والترقب، والحلم والواقع والطموح وصولا إلى التخطيط والتنفيذ». إن السلطة في الكتاب هي جزء من التكوين الحضاري الذي يضع سلبياته وإيجابياته تحت المجهر المكبر بعدسات توضح المضمون وتناقشه، وتظهر كل ما من شأنه أن يعيق الديمقراطية التعبيرية، حتى ليتساءل القارئ: هل يضع الدكتور علي نعمة السياسات الفاضلة في كتاب هو دولة قائمة بحد ذاتها نظريا؟ وما هو الانتماء والمعتقد والعصبية وشكل العلاقات المتنافرة في الفصل الثاني الذي يجعلنا نقف أمام الأنظمة الفكرية وجها لوجه؟

يحاول الدكتور علي نعمة الإحاطة بموضوع الديمقراطية التعبيرية، وباعتراف ضمني أنه لا يمكن لمجموعة من «الكتاب والباحثين تعريف ماهيتها بشكل كامل والدخول إلى عمقها أو معرفة جوهرها يحتاج لجرأة» في الدخول إلى قلب هذا «الهيولي المجهول» لتلمس أبعاده ورسم حدوده وإبراز ملامحه الرئيسية وسماته

الأساسية وسبر أغواره «فكيف يمكن لموضوع الديمقراطية التعبيرية أن يتم في كتاب بمثابة دولة قائمة على هذا المفهوم النظري الذي لا أعرف مدى أهمية تطبيقه، لكنني وجدت فيه نوعاً من المثل السياسية القائمة على التفاعلين الإيجابي والسلبي والتطور السكاني والمعيشي والاقتصادي والثقافي والسياسي، وتعريف كامل لأقسام هي بمثابة بوابة عبور للفصل الرابع، والقناعة لترسيخ مضامينها دون أن ينسى دور الثقافات الإنسانية الإيجابية المساعدة في التأسيس الذي يشكل غايتها وترسيخها ضمن كتلة من المعطيات تتصل ببعضها، وفي الحالة التي يذكرها أو الشروحات التي يصورها في بوتقة واحدة تؤدي إلى تساؤل مهم، وهو إن فشلت واحدة من المعطيات أفلا تفشل البقية كلها؟ وبالتالي تنهار أسسها ومعطياتها بالكامل، وإن كان ليس بمقدور أي مجتمع اعتماد النظام الديمقراطي إلخ.. ما لم ترسخ «القناعة الفكرية والعقلية والنفسية والعقيدية الواعية لدى الغالبية العظمى من نخبة فكرية» وهنا تبرز أهمية دور الثقافة الحضارية الخاصة بالمجتمع المعني الذي يتغذى بالاحترام للآخر، وبالمضامين الإنسانية العميقة القائمة على التسلسل الفعال الذي أنشأه الدكتور علي نعمة في الفصل الرابع، وبتماسك إن انهار فيه الفصل الواحد انهارت كل الفصول في الكتاب الذي لا يمكن فصل أي باب من الأبواب التي وضعها بتأن وتؤدة، لندخله بحرص شديد على أن يفهم القارئ الأبعاد والقيم الخاصة بكل المضامين التي طرحها بامتداد فكري يتسع كالوعاء الذي ما إن امتلأ حتى استعدت الأنفس لتذوقه بأريحية دون أن ننسى «اعتبار الإنسان قيمة دينية إلهية تستحق التكريم والتفضيل والعناية والصون والحماية» فهل يمكن الخروج من الكتاب دون النفع من المبادئ الفاضلة التي زرعتها فيه، وإن لم يجد القارئ فيه غايته أو قناعته الشخصية بالمضامين التي جاءت فيه؟

إن هذا الكتاب غني فكرياً بكل ما يمكن أن يتساءل عنه المرء ولا سيما الفصل الخامس وبناء الديمقراطية والضبط لمعاييرها من خلال الشرح المكثف لدور كل ممارسة

من ممارستها، وصولاً إلى الفصل السادس والرقابة الضامنة والضابطة لقناعات فكرية ونفسية، والمرجعيات بمختلف أدوارها وأطوارها، لنجلس في الجزء الثاني على أرضية إنسانية تهدف إلى تكريم الإنسان ورعايته وهداياته ومنحه الرؤية الواضحة لمنظومة الحرية في الإسلام، وهنا تبدأ الإشكالية في كتاب الديمقراطية التعبيرية، أو اليقظة الفاعلة في الإحساس أننا أمام نظام فكري معقد وليس المدينة السياسية الفاضلة، لأنه يخصص في الفصل الرابع ما يستنتجه القارئ تحديداً وهي «إشكالية العلاقات بين الفعاليات التمثيلية في ظل السلطة الديمقراطية، لنصل إلى الفتوي منها، وحساسية كل سبب من أسباب الإشكاليات المؤدية إلى وضعنا على أرض ثابتة تنفي المدينة السياسية الفاضلة، لأن كل من هذه الإشكاليات تحتاج إلى دراسات أخرى ترافقها الدروس العملية، أو الفعل القائم على الاختبارات الفعلية التي تنتج الديمقراطية التعبيرية الموجودة في كتاب الدكتور علي نعمة والفكرة الحبيسة بين غلافين، أولهما العنوان وآخرهما مدى إمكانية التفاعل في هذه المفاهيم».

لحظة الكشف الأصيلة

قراءة في كتاب «الفضول» لألبرتو مانغويل
(ترجمة إبراهيم قعدوني)

ينتقد ألبرتو مانغويل في كتابه «الفضول» الصادر عن «دار الساقى» الثقافة من خلال إثارة الفضول لمعرفة، وفتح آفاقها بالقراءة، لاستدراك لحظة الكشف الأصيلة، إذ يجدر بنا تغيير اهتماماتنا بالانتقال من فكرة إلى فكرة، ومن سؤال إلى تساؤلات تفضي إلى ماهية الكلمة وذهنية الصورة التخيلية المنبثقة عن قوة الإدراك الذي تنجم عنه قوة اليقين بأن «كل قراءة هي في المحصلة شخصية للقارئ أكثر من كونها ترجمة للعمل الأصلي، كما أنها اعتراف من كشف الذات واستكشافها» هناك مسألتان في كتابه «الفضول» هما كيفية تصوير أسلوبه بالقراءة المؤدية إلى المعرفة والنقد، وما سيؤول إليه كتابه بعد ذلك، ليكون كالمنجم الذي ينقب فيه النقاد عن قطعة الألماس المفقودة، فهو يحث القارئ على الربط بين القراءات من خلال التقاط الصور الذهنية عبر الجوهر الفكري للإنسان، وأداة الفكر الخيالي، إذ «كل شيء يبدأ برحلة» وقد بدأ بالسؤال: ما هو الفضول؟ ثم قمنا برحلة معه وهو ابن ثمان، وكأن الرحلة هي القراءة الشبيهة بالتورط بمغامرة، لكن نخرج منها بشعلة معرفية تجعلنا نشعر أننا كنا على غير معرفة بخارطة الطريق المؤدية إلى الإمساك بالخيوط التي ترشد الإنسان إلى الصواب بعد عدة تساؤلات تفرض لحظة الكشف الأصيلة التي تحدث عنها ألبرتو مانغويل في كتابه. فما هو الفضول الإيجابي، ولماذا التخصيص في شرح ازدواجية الفضول؟ صعوبة القراءة في بطن يعاني منه القارئ إن نبش كل كلمة قرأها وتساءل عن محتوياتها أو معانيها أو اتجاهاتها أو خلفياتها أو التمرد عليها، والوقوف عند المراد

منها، لخلق المشاهد التي تقرب المفهوم بالشرح والبحث والتمحيص الذي ينتج التفاعل الذهني بين الشيء وضده، بين الجهل والمعرفة، وبين معنى الحياة في الملحمات أو الأعمال الأدبية، كأعمال دانتي والغوص في المعرفة من خلال فتح أبواب الخيال في أثناء القراءة التي يروي من خلالها ألبرتو مانغويل كيف بدأ الفضول يدفعه إلى الكتب التي واظب على قراءتها، لفك كل غموض يجنح نحوه الخيال، ويحفز على استكشاف الذات من خلال القراءة التي تؤدي إلى معرفة الخير وعواقب أفعالنا، كمبشر يفتح صفحات الكتب لإدخال الفضول إلى أنفسنا بمتعة القراءة، لتغذية الفكر والأخلاق ولا سيما تلك التي تستلزم حكايات غير عادية، وقراءة بفضول الكتاب الذي بدأ برحلة في غابات الأدب الولهي بالحقيقة «وبالإمكان قراءة الكوميديا بالمجمل على أنها سعي المرء خلف فضوله»، فهل يثير كتاب الفضول قضية الطبيعة البشرية وحبها للفهم؟ أم أن الفضول مغامرة لصعود قمة المعرفة بالرغبة في إدراك ماذا نريد؟ يثير ألبرتو مانغويل فضولنا، فتتبع طريقه معه، ونتساءل: لماذا الفضول يدفعنا لنكمل قراءة كتاب هو مسيرة كاتب و مترجم ومحرر وناقد، ولماذا ترتفع نسبة الخيال عند قراءة ما يدهش؟ ما هي العلاقة بين العالم الذي نعيشه والأدب؟ كيف يختلف الفضول من إنسان إلى إنسان حيث «تنطوي صيغة الاستفهام على التوقع، كما أنه ليس من الضروري أن أظفر بالإجابة دوماً، لكنها تبقى أداة الفضول الأهم» إلا إن للفضول اختلافات ومسميات واتجاهات بعضها ينحرف عن مساراته، وبعضها مستنتج من معرفة عوليس، والكوميديا والملحمة ودانتي كما «إننا نؤلف القصص لصياغة أسئلتنا عبرها، كما نقرأ القصص ونستمع لها لتحديد ما نريد معرفته، وفي الحالتين ما يحركنا هو دافع التساؤل نفسه» يبدو أن ألبرتو مانغويل يغرس حب الفضول في النفس، لضرورة التفكير في المجتمعات الاستهلاكية التي نعيش فيها، وكل ما هو فريد في الأدب من قصة وملحمة ورواية وقصيدة، ويستفز الفكر للتخيل

كاستكشاف قصيدة دانتي ولغتها، والأداة التي تركز عليها، لتكون بمثابة منهل معرفي تتجاوز من خلاله حدود الفضول والوصول إلى أعلى درجة من الخيال حيث تتحرك رغبة المعرفة، لتعزز فهم الهويات المنعكسة على العالم الحقيقي.

يعزز الفضول في الإنسان الوعي وإمكانيات تخصيص الخيال بالقراءات التي تسافر بنا إلى عوالم الآخرين «كان هيباس قارئاً نهما وفضولياً» مانحا الفلاسفة والكتاب وأصحاب المخطوطات والفلسفات، والنظريات الفضول الذي لا يرتوي من معلومة، بل يسترسل في معرفة كيف نفكر، وفي فترة لاحقة كيف يمكننا رؤية ما نفكر به، وفي كل مرحلة يصف حياته من الطفولة إلى المرحلة الثانوية، فمرحلة المراهقة المحيرة في رؤيتها للأشياء التي تتمحص بها «كنت حتى مرحلة متأخرة من مراهقتي لا أعرف شيئاً عن مفهوم الترجمة» فالفضول هو الدافع الأول لكل شيء نريد معرفته في الحياة «تساءلت في نفسي: وهل بإمكان الكلمات، وهي التي تجسد خواطرننا أن تترجم تلك الخواطر بأساليب أخرى؟». فالكلمة هي مفتاح المعنى، والفكر هو وسيلة اكتشاف الكون و«السؤال سيفضي بنا إلى مبتغانا أم لا؟ مسألة لا تتوقف على الكلمات التي يصاغ فيها ذلك السؤال فحسب، بل على شكل تلك الكلمات وطريقة عرضها». فإن كانت الكتابة هي فن تجسيد الأفكار فما هي ترجمة المتخيل؟

أقوال وترجمات لأفكار تصيب القارئ بالذهول قبل الفضول، والتنافس في كل فصل هو على الأفكار وإشكالية التناقض بين المنطوق والمكتوب، وما هو باق وما هو ميت «فقد مكنت الكتابة الأموات من التحدث إلى الأحياء عبر القرون، ولأن فن الكتابة كان أقل مباشرة ومادية، وأقل انفعالا من فن الكلام فقد كان من شأنه أن يعزز براعة الكتاب» إذ يبلغ الفضول مداه عند ألبرتو مانغويل في أكثر من كلمة «كيف» وفي استخدام علامات الاستفهام ضمن عناوين تسلسلت بتدرج يساعد على فهم

خطة القراءة، وخريطة الذهن المحبوكة الفهم، لتضع القارئ على الطريق الصحيح «إذ ليس من الضروري أن يقع كل شيء في نطاق المعرفة البشرية» ولكن يبقى مفهوم القراءة غامضا ما لم نكتشف اللغة والتوافق الاصطلاحي للغات وللعقل والمنطق دون غرض الفهم عن الربط بين مواضيع الكتب التي نقرأها، وسحب كنوزها من عمق الكلمات التي تناقض بعضها، والتي تتوافق مع أي مسافر فضولي في كتاب كتبه دانتي، أو كتبه ألبرتو مانغويل.

تخطيم القيم الموضوعية بعض مظاهر أدب الحروب

يتطلع الكاتب إلى الكفاءة الأدبية أو الفنية وخصوصيته القادرة على تخطيم القيم الموضوعية، كهدف يترجم من خلاله مظاهر أدب الحروب الذي يقوده إلى العمل الأدبي المشترك بالحدث والمعاناة والتنافس المؤدي إلى إعادة تنظيم الرؤية بعد فترة من الزمن، وفعية كل ما يتعارض مع تطلعاته الذاتية ناسفا الموضوعية بعد تحويلها إلى ذاتية معتبرا نفسه المدافع الأول عن الإنسانية في أثناء الحروب التي تشن بوحشية كثورات الربيع العربي، ومن قبلها الحروب العالمية، وما أنتجته من أعمال أدبية وفنية تعكس قيمة المواقف البارزة في تصوراتهم أو سردهم وغير ذلك، كظاهرة فعية تميل إلى البحث عن السلام المفقود أو إلى الخلاص من وحشية الأحداث التي يكتب عنها أو يصورها أو يرصدها رصدا تقريريا يمثل ذروة الانتهاكات عن القيم عامة، والدور الأدبي الإيجابي الذي يمارسه بهدف التعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية والإنسانية والفكرية والدينية، باختصار كل ما من شأنه خلق رمزية أيديولوجية ذات خصائص ثقافية رافضة لأدب حروب هو نوع من اللجوء إلى فك شفرة الحروب، وإظهار شرستها عن طريق ترجمة كل ذلك من خلال العمل الأدبي أو الفني والمصطلحات المختلفة للوصول إلى خلق وجهات نظر انطلقت من تخطيم القيم الموضوعية، واستبدال الذاتية بها، أو بالخصائص الواقعية وتحويلها إلى رمزية غالبا ما يكون اللجوء إليها لحماية النص الأدبي.

اللامعقول في الصراعات، والقتال الشارعي الضيق والشهادات الحية لكتاب يسكنون الحرب ويبحثون عن الحدث الأبرز لشراسة الحرب وضاوتها، لتكتب وفق

زاوية رؤية يجعلون منها الملجأ الحقيقي الذي يراقبون منه الأحداث التي تستحوذ على نسيج الفترة المؤلمة من حروب تتكون بصماتها في قصة أو صورة أو رواية أو لوحة أو مسرحية أو حتى عبر مفردات إن جمعناها نجد أنها تكرر في أدب الحروب عبر العصور جميعها مثل (المجاعة، الحروب، الاستبداد، الظلم، القتل، الدمار، الاستغلال، الديكتاتورية، المحسوبة، الفساد، الاغتصاب، الوحدة الوطنية، تحقيق الاستقلال، الانتفاضة) والكثير من قساوة إنسانية أو همجية بشرية تتصادم مع بعضها من وجهة نظر ذاتية لكاتب يشحن العاطفة أو يستبدل بها عقلانية جامدة أو رؤية من زاوية واحدة أو جزء من مشهد بسيط، كأنه يمارس لعبة استرداد الحقوق الصامتة من خلال فن الكتابة المقاومة للحروب، ولو كلعبة ذهنية لها قواعدها من عقدة سلطوية أو لوجستية في تكنيك ذي وظائف سردية تشبه الخوض في معارك مستمرة، تتجاوز الهدف، وترمي إلى إظهار قوة الحروب الواقعية على أرض الأدب الممهّد لدمج عناصر الصراع في نزاعات يتم تحويلها إلى مواضيع أدبية تنجح في حينها، ويمسك بها التاريخ لتكون مرجعية لأجيال معاصرة تقرأ الحروب عبر الأدب والوسائل الفنية المرتبطة به. فهل من ثقافة لعنف لا يمكن محوه حتى الآن؟ وهل من ثقافة معاكسة لأدب الحروب ودوره العالمي في إبراز الجرائم بحق الشعوب المستضعفة؟

إن تمكين العمل الأدبي المتأثر بالحروب هو نتيجة انفعالات ذاتية لا علاقة لها بالمنتج الاقتصادي للكتاب، لأنه نتيجة ظهور الحروب المفاجئة على الساحة، ولا سيما العربية كثورة الربيع العربي، وما أنتجت من أدب وفن وغير ذلك، وهي حالات إبداعية كتابية ولدت عنوة من بطن الحرب دون تكريس حقيقي لأدب تفجر بمرحلة الحروب التي أضفت على الروايات نكهة الظلم والاستبداد، وفضاعة الوضع الاجتماعي، حتى السياسي المتردي، مما جعل الارستقراطية الأدبية في نزاع مستمر مع الانعكاس الطبقي، ومنطق الأدب المستقل عن التصنيف، لكن أدب الحروب له

ميزة ذاتية لا يمكن استنكارها أو وضعها ضمن الرواية التقريرية أو الصورة الإخبارية الناقلة للخبر من وجهة نظر الجهة القارئة له، لأن البعض منها متخيل من واقع مرير تعرض له، وترك فيه بصمة تفاصيل صغيرة التقطها من لب الحدث، ولم ينتبه له البعض، وبالتأكيد أن استقلالية الجمالية الأدبية لها معاييرها حتى في أدب الحروب، واجتياحه العصور حتى الآن.

لا يمكن وضع أدب الحروب تحت مسميات السلطة الكتابية والتسييس الأدبي، لأنه نابع من ذات الكاتب، بمعنى أنه يتكون وفق رؤيته الحيوية للنشاط الاجتماعي والأدبي في أثناء الحروب، وإشكالية النشاط الفكري الذي يثور مع الأوضاع السيئة التي تعم البلد أو المكان أو الإنسان دون فقدان هوية الذاكرة المؤلمة للحرب، كما في روايات غسان كنفاني أو سلوى البنا أو مروان عبدالعال أو هوشنك أوسي أو إلياس العطرني وسواهم، ممن استعادوا مشاهد الحروب، وحقيقة المعاني التي تتجاوز الواقع، وتضعه ضمن التاريخ بلغة أدبية روائية قصصية أو فنية، لأن المؤرخ عمله وضع الحقيقة ضمن الأطر التاريخية بموضوعية، بينما الروائي أو الفنان أو الكاتب يضع النص المكتوب أو البصري ضمن حس الإنسانية عامة.

لا يمكن إلغاء تولستوي من أدب الحرب، أو استبعاد الآخرين من كتاب الغرب في مقالي هذا، وإنما هو استجماع لأفكار تناقش أدب الحروب ضمن تحطيم القيم الموضوعية ولا سيما في هذه الظروف التي تجتاح المنطقة من ثورة ريعية أنتجت خريف الأدب الأسود المتجهم الذي يتسابق فيه كل من الفنانين التشكيليين والنحاتين والروائيين والكتاب، لوضعه ضمن أدب الحروب، والوقوف وجها لوجه أمام المشهد الدموي بشكل عام، وفي هذا نوع من استكمال الحرب بحرب أخرى هي الباقية، لأنها محملة بالأفكار الأدبية التي من شأنها استخراج الأهداف ووضعها على طاولة الزمن، ليحاكم الاستبداد والحروب والتفاصيل الأخرى التي تتجسد في الحدث

الأساسي الذي ينطلق منه الكاتب، ويحاول فيما بعد الخروج منه بدهشة لا تشفي، وإنما تثير الصدور الموجهة من الحروب، وآثارها على النفس الإنسانية، ولكن يبقى السؤال الأهم في إشكالية أدب الحروب: هل يمكن فصل الأدب والسياسة؟

الحياة الاجتماعية في ظروف المناطق الغامضة

بلغت ذروة الانتعاش في الحياة الاجتماعية مداها في عصرنا هذا، وما زالت الظروف الجغرافية لبعض المناطق الغامضة تلعب دورها في الحياة، وبدرجات متفاوتة لما تتطلب من تفصيل للتأثيرات الجغرافية الناتجة عن عدة أيديولوجيات منها النزوح الحالي من البلدان المجاورة، ومن قبل الهجرة من القرى إلى المدينة، والخصائص الفسيولوجية المؤثرة على تمايز الأفراد خلال فترات زمنية مختلفة ولا سيما تلك التي تجسد الانتقال والهجرة والتغيرات في طبيعة الأمكنة والبيئة المرافقة لها، وتمازج الإنسان بها لتحقيق رؤية أوسع للوقائع الحياتية، وضمن الانتقال الطبيعي المؤثر على الأشخاص، وقوة التكيف مع العوامل التي تساهم بتأمين احتياجاته دون أن تقوض خصوصيته، أو وجوده الجماعي في الحي أو القرية أو المدينة، كجزء مهم في وجوده المتناغم مع محيطه في ظل الظروف غير المستقرة كالانتقال من مكان إلى آخر، وتأثيرات الأمكنة على الإنسان من ناحية بؤسها وفقرها، أو من ناحية تنميتها وقدرتها على خلق التطور المعيشي أو البيئي أو المعرفي والثقافي.

التفاوت الطبقي في المناطق يقودنا جغرافياً إلى البحث عن مفاهيم أساسية لزراع ثقافي منتج يتجلى فيه الوعي الاجتماعي، ولا أريد هنا أن أقول السياسي، لأن الثقافة المنطقية تكشف ما وراء هذا التفاوت، وتغذي الوحدة المعيشية بين الجماعات للتغلب على مخاوفها من التأقلم مع بيئات مختلفة تم النزوح إليها، إذ تعيد تشكيل الفرد، وتنزع عنه الذاكرة من خلال الحصول على هوية مكانية جديدة تفرض عليه أنماط من العيش تجعله بعيداً عن الانتماء، أو كالمذبذب بين الفرد والجماعة، للتغلب على تناقضات البيئة التي يلجأ إليها، أو تلك التي تفرض نفسها، ليتواجد فيها كفرد

ناشط ضمن طبقة كادحة تمثل توليفة معقدة يصعب فهمها أو اختراقها، لأنها ذات فهم خاص بها من ناحية معيشتها وسلوكياتها وفهمها للحياة، وهذا يؤثر على وزن الأحياء الفقيرة على الحياة الاجتماعية بشكل عام.

الأحياء العشوائية أو التجمعات البشرية ضمن المدن والقرى في المناطق المنسية أو الراححة تحت العبء المعيشي المتدني، والتي تقبع تحت تأثير وظروف معيشة تجعل من غير الممكن تطورها وفق المعايير الإنسانية وتوازاناتها الطبقيّة تبعاً لأصل الفرد وتكوينه العائلي، والوضع الاجتماعي والثقافي غير المرتبط بالأصل العائلي. فهل تعتمد المعرفة الثقافية على البيئة المكتسبة وفقاً للطبقات الاجتماعية؟ وما هي التصورات الموضوعية الهادفة إلى تنمية هذه الطبقات الاجتماعية، ولو بعبارة ثقافية بسيطة من خلال الأعمال الأدبية والفنية والأنشطة الثقافية في أحياء ذات صفة اجتماعية يمكن تطويرها الثقافي من خلال المكتسبات المعرفية، وقدرة كل فرد على استيعاب سلوكيات الآخرين ومورثاتهم التي تتناقض مع البيئة الأساسية العامة؟

إن الرموز الاجتماعية والسياسية والأخلاقية وغيرها في أي عمل أدبي هي نتيجة تحليلات لأذواق وقيم فردية تم جمعها من بيئات مختلفة وفق اختلاف الطبقات وقدرتها على التطور، وقبولها للمتغيرات ولو بتفاوت في مسار الحياة الاجتماعية نفسها، تبعاً للأماكن التي تكشف عن المستويات البيئية والاجتماعية، والسلوكيات الناتجة عنها لما لها من تأثير فيما بعد على المجتمع بشكل عام، وما الوجود الفطري لإنسان ما منذ ولادته إلا عوامل بيولوجية ووراثية، ومكتسبات تشكل العوامل الأساسية في تكوين شخصيته التي يمكن إجراء بعض الإضافات التنموية عليها من خلال ثقافات يتم غرسها في هذه البيئة التي تشكل صورة تراثية فيما بعد أيضاً، وما الزمن إلا تطورات ينبغي أن تترجم نقد المجتمعات لا تأخرها أو تهقرها، مما يؤدي إلى كوارث اجتماعية لاحقة بدأنا نلاحظ تشققاتها وتصدعات لا يمكن إصلاحها إلا

من خلال العودة الثقافية التي تعتمد على المعرفة قبل التعلم، وعلى إدخال الضوء الثقافي على الأماكن المظلمة، أو الفقيرة التي تجاهد لتبقى على قيد الحياة. المناطق الغامضة أو الأماكن المبهمة أو التسلسل الزمني الذي يضع الشخص فيها ضمن حركة بشرية تطويرية من المفترض أنها الجزء الأهم من البناء الاجتماعي في الأحياء الشعبية التي يضعها الروائي تحت منظاره السردي متوسعا بالاستكشاف لفك شفرة المعضلات القائمة الحالية من خلال المقارنات بين الأزمنة القديمة والحديثة، وما يرافقها من تطورات للمجتمع المعاصر ضمن النص الدرامي الاجتماعي، وأهميته في سرد البؤس، أو تمثيل المشاهد الحياتية الواقعية المقتطعة من الحياة للفهم الاجتماعي، وفك الغموض الغائب عن أذهان العوالم الأخرى البعيدة عن هذه الأمكنة الاجتماعية المظلمة أو التي مازالت خلف ستارة مسرح الحياة حيث تتوسع أشكال المعرفة الاجتماعية في العمل الروائي وتمثيلاته الأدبية بشكل أوضح عندما يصبح الكاتب كمرقب اجتماعي أو كمستكشف يلقي الضوء على معاناة الأحياء ذات النكهة القديمة لقارئ يغزو هذا الفضاء الروائي المرتبط بالواقع الاجتماعي الغامض للآخرين، كذلك الهدف الذي يأخذه إليه الروائي لجعل الرواية عبارة عن أداة لمعرفة اجتماعية قديمة ومعاصرة.

إن العرض التاريخي لمسار عائلي في حي شعبي ما هو إلا تفسيرات لظواهر شروحات عائلية تبدأ منذ الولادة ولا تنتهي، إذ تتوارثها الأجيال، فيما أن تنهض بها أو تبقئها في الحضيض، فالعائلة في كل زمان ومكان هي مجموعة أفراد وحدهم الانتماء أو فرقههم اللا انتماء، وما هو قائم اليوم ستكون نتائجه السلبية أو الإيجابية غدا، فمسألة العائلة في الأحياء المنغلقة أو الفقيرة أو العشوائية ليست مسألة فردية، إنما مسألة ثنائية، وتنتقل إلى مرحلة الجماعة قبل التكوين وبعده، وما المشاهد الاجتماعية في الروايات من نجيب محفوظ إلى توني موريسون إلى أرافيندا أديغا حتى الفرنسي

بلزالك قديما سوى مشاهد من الحياة الاجتماعية التي تدفعنا إلى البحث عن حلول، لأنها توضح المشهد الاجتماعي الذي يرسم المعاناة والاحتياجات عبر الدخول إلى أماكن غير مستكشفة اجتماعيا، أو رازحة في زوايا ما بعد الحروب، أو المناطق التي تعرضت للدمار، ثم أصبحت منطقة تنتظر عودة من هجرها، ضمن الواقع المرير الذي فرض وجود بعض النصوص الروائية، لتكون سؤالا مفتوحا: أين هذه المناطق من العالم المعاصر؟

الحرب والكشف الذاتي لعقد الإنسان

تفاجئ الحروب الإنسان، لكنها تعني الاستمرارية للسياسات كوسيلة لتحقيق المآرب القائمة على البقاء الأمن بمعزل عن النتائج التي تؤدي إلى المزيد من القتل والدمار والتشرد، بمعنى خلق الحروب في مناطق ما لتبقى الأماكن الأخرى أكثر أمانا واستقرارا أو قدرة على الكشف عن العقد الداخلية التي تشكل الوجود الاجتماعي، وإن كان غريبا هذا الطرح لأن الحرب تكشف عن ذاتية صناعتها كقوة عسكرية تستمد من الموت حيوات أخرى، ومن الكفاءة القتالية كفاءة سياسية، في حين أن الحرب لا يمكن أن تنتج الفنون والعلوم والآداب باعتبارها تآكل الأخضر واليابس كما يقال، وبالرغم من ذلك هي تعكس الأحداث وتؤرشفها وتمنحها الزمن الذي تقطعه لتحفظه في كتاب أو فيلم أو لوحة الخ، وما الطموحات السياسية إلا نتيجة قتالية تحقق الفوز على القوى الأخرى، بالتالي تجعل من العنف مرآة للسلام، كي تظهر معاني فريدة من نوعها، ولو ضمن الاستمرارية في الحروب التي تزيد من عقد الإنسان، وتسحق طموحاته.

الحرب واستمرارية العقد الإنسانية والطابع الدرامي الذي تتخذ منه الأعمال الأدبية والفنية بمعزل عن النهايات التي لا يمكن تصورها، إذ تبرز نيات السلام كفتيلة لحروب مستمرة، لكن دون صياغة لذلك روائيا أو مسرحيا أو سينمائيا ولا سيما تلك الأفلام التي تنتجها الحروب كجزء من تاريخ مرئي هو إعادة إنتاج لمشاهد الحروب بأسلوب يمثل عبثية العنف والقتل، والفكر الذي يعكس الطموحات السياسية وغرائبها وإسقاطاتها، والقدرة على تنفيذها أو إظهار مدى تقاطعها مع الزمن التاريخي المستمد من الحروب الأخرى التي يعيدها صناع الحروب في مداورة زمنية تؤثر على البشرية،

لأنها تأكل الإنسانية وتجترها تحت مسميات عجائبية تزيد من الأمراض النفسية والانحراف السلوكي والانحطاط الأخلاقي، وكسر النظم الاجتماعية المتعارف عليها بل استبدال جغرافي من إزالة وإعادة إعمار بعد فجوات اتسعت وأصبحت تبتلع كل ما تنطوي عليه الوحشية من انهيارات في المبادئ الاجتماعية والثقافية. فهل يمكن عودة الحياة من موت الحروب أم أن البداية الإنسانية من اللاشيء تعني الاستغناء عن أدب الحروب والتركيز على التحليل العلمي والفكري، برؤية ثقافية واسعة تحتاج إلى برمجة الوعي وتخطي أزمت الحروب، وما ينتج عنها؟

تتبرأ الحياة من وحشية الإنسان وقسوته التي تكشر عن أنيابها في الحروب، والإبادة الجماعية التي تحدث كنتيجة قتالية لاعقلانية وبتطرف غريزي لا إنساني يؤدي إلى تحفيز الإحساس بالبقاء أو ما يسمى بحرب البقاء التي تتوهج لإحداث التغيير، ولو من خلال الهيمنة والجشع على فرض السلطة أو القوة التي من شأنها إثارة الهلع والأوهام، وأحلام اليقظة التي ينشأ منها انحرافات متعددة حتى في الفن التشكيلي كالسريالية والدادائية والأدب وغرائبية الموضوعات التي يتم طرحها كهلوسات ذهنية أو حتى المسرحية منها. فهل هناك أسوأ من فعل القتل الذي يمارسه الإنسان على إنسان آخر بغض النظر عن مؤثرات ذلك على الجغرافيا والبيئة والطبيعة، والخلل الكبير في التوازنات الحياتية دون مكابح رادعة، أو حتى قوى أخرى قادرة على التدخل وفرض السلام.

وفق المعنى الصحيح للحرب والكشف الذاتي لعقد الإنسان منها التنافس والطمع والجشع والضعف، وإبراز القوة وصولاً إلى تحقيق المكاسب المادية والسلطوية، إضافة إلى الفخر وتحقيق الفوز بالأنا العليا، كل ذلك يؤدي إلى الحروب ومحاولة الفوز بها دون التفكير بالعواقب الوخيمة التي تقع على عاتق الإنسانية وانهياراتها، وانحذارها نحو البشرية الأولى، أي قبل خروج الإنسان من المرحلة البشرية إلى الإنسانية، وكل

ذلك يترافق مع الخوف الذي يصعب التحرر منه فيما بعد، ليصل إلى مرحلة الفوبيا، وهذه أبسط حقوق الإنسان في المجتمعات ألا وهي التخلص من خوف الحروب والقتل، وهذا الحق الطبيعي في الوجود الآمن والمستقر، ليحيا الوعي الإنساني في بيئة تؤمن له الاستقرار النفسي للتنفس من خلال الدعم الإنساني والأخلاقي دون بث الكراهية والخوف، للدخول في القتال أو الاشتراك بمعارك ضد الإنسانية لا تؤدي إلا للمزيد من العقد النفسية الناتجة عن الحروب ومخلفاتها، وهذا ما نجده عند الكثير من الرسامين الذين خرجوا من حالات الحرب وعقدتهم النفسية منها بالرسم واستخراج المكنون النفسي بالفن التشكيلي.

للطبيعة البشرية جوهرها الإنساني، وهذا ما نلمسه في أعمال الأدباء والشعراء والفلاسفة والمفكرين الذين يخوضون معاركهم بحروب أكثر انفتاحا واتجاها نحو الوعي، وهو اكتشاف الطبيعة البشرية الميالة إلى الدخول على المجتمعات بكونية عالمية دون التقييد بالتخطيط المسبق لاستراتيجية الحروب القائمة على الأسلحة، وتنظيم الجيوش وغير ذلك، فالحالة الطبيعية للفكر الإنساني هي تشكيل الفكر بعيدا عن العقد النفسية الناتجة عن الحراب والدمار والاقتتال الناتج عن التهافت على الموارد للاستيلاء على خيارات الطبيعة أو لإرضاء الذات، وتحقيق الكثير من المكاسب على حساب أمن المجتمعات الإنسانية الميالة إلى الاستقرار والازدهار والعيش بجمال وسلام، وإن كان هذا من المستحيل في ظل التاريخ البشري المحمل بالحروب وخراب الحضارات، وبناء حضارات أخرى ما هي إلا تكرار للطبيعة البشرية الميالة إلى الحروب التي من شأنها زرع الرعب والخوف، وبث المزيد من العقد النفسية عند الإنسان التي يصعب التخلص منها حتى في الأعمال الأدبية والفنية الشاهدة على ذلك منذ الحروب العالمية حتى الحروب العربية، أو ما يسمى بالثورات العربية.

ما من حروب عادلة عبر التاريخ، والخسارات الكبرى هي الإنسان صاحب

العقل والوعي الذي يتم تدميره تاريخيا بحجة الأمن والاستقرار، والدفاع عن النفس والمعتقدات وما إلى ذلك من أسباب، وعبر الحروب المستمرة منذ قبايل وهايبيل حتى الآن، وعبر الحكايات والأساطير وحروب الآلهة، وصولاً إلى الروايات الناتجة عن الحروب أو الأعمال الأدبية التي تنتمي إلى الخيال، وكل ما من شأنه أن يمحو الحرب بحرب أخرى تحفظها الكتب والأعمال الفنية، لتصبح مادة خصبة لحروب من نوع آخر هي الشاهد على الانتهاكات الإنسانية التي تجسد بطبيعتها وحشية الإنسان، وعقده النفسية والبعد عن معايير العدل أو وسطية النزاعات و التوازنات غير القابلة لميزان العدل، أو لوضع قوانين الحرب والسلم، وبالتالي يبقى الإنسان هو الخاسر الأوحيد، وهو الذي يصاب بالعقد النفسية التي يصعب الكشف عنها إلا من خلال الأدب والفن، وما تحمله الثقافات من تهجين لمؤثرات الحروب على الأعمال الأدبية والفنية، وما تخلقه من تيارات ثقافية مفتوحة على عدة عناوين، منها القوة الثقافية في التحدي الراهن.

رمزية أدب الحرب في كشف دواخل الإنسان

تساعد الحروب في إيجاد بيئة حاضنة للكّتاب الذين يبحثون عن أكثر من إلهام بيئي اجتماعي سياسي أو تاريخي، ضمن مناخات محددة هي الأكسير لاستمرارية التأثيرات على الفكر المشحون بالبؤس والأوجاع، والرؤى التحليلية القائمة على الأحداث وتحليلها، أو انتقادها أدبيا وفنيا وسياسيا حتى تاريخيا كالأدب الذي نتج عن الثورات العربية، ومن قبل ذلك عن الحرب العالمية الأولى والثانية وبحيوية مأساوية للكثير من الأحداث التي تجري ضمن الحروب، حتى عبر فن التصوير الفوتوغرافي بأنواعه، وقوة الصورة في نقل الخبر، إضافة إلى الفن التشكيلي والروائي والقصصي والإبداعي بشكل عام.

دوافع كثيرة تحفيزية تمثل الكينونة الأساسية التي تدفع بالمهتمين بالأدب والفن إلى الكتابة أو الرسم أو السيناريو أو المسرحيات أو الأغاني وغير ذلك من الأعمال الفنية القادرة على ترجمة مساوئ الحروب العظمى أو الحروب التي تؤدي إلى تغيرات جغرافية وبشرية، كالتهجير والكوارث الناتجة من ذلك، والدمار والقتل والتشتت، والتجرد من الحس الوطني، إضافة إلى الإنسانية ومعانيها والبحث عن السلام، رغم انتشار الموت والقتل واندثار المعالم الأثرية، إضافة أيضا إلى المكتبات وزوالها والمشاهد المرتمسة في صور أو على صفحات الجرائد والتواصل الاجتماعي، وكل هذا يؤدي إلى تنشيط الأفكار الأدبية للكتابة عن هذه الأحداث بما ينبغي، أو كما يجب لتوثيق أو حفظ أهوال هذه الحروب، لتبقى ضمن ذاكرة الأدب المعاصر أو الفن المعاصر، فضلا عن الأثر النفسي التي تتميز به، كرواية الغرانيق للسوري مازن عرفة، أو روايات لبنانية كعروس الخضر للروائي إلياس العطروني، أو عراقية

كفرنشتاين في بغداد، والأمريكان في بيتي، والنحت كمنحوتات العراقي محمد مراد العبيدي وبسام كيرلوس، ولوحات إبراهيم أبو الرب، والكثير مما يصعب ذكره أو القيام بإحصاء عناوين دقيقة، وبحساسيات تختلف تبعاً للرؤية التي تتكون في دواخل الأديب أو الفنان أو الإنسان بشكل عام.

تتلور المعاناة الإنسانية في أثناء الحروب في أشكال عديدة تتجاوز الشخصية، وتبقى ضمن الجماعات ووجهات النظر المختلفة من الحروب، وتتراوح بين المؤيد والمعارض، وفي الحالتين يرافق التدهور الإنساني الأعمال الأدبية والفنية، ويمنحها صورة تاريخيه مليئة بالمعطيات، كأدب الحروب وفنونها، لتبقى كشاهد على عصر الحروب، وما رافقها من تشويهاً فكرية وإنسانية وأدبية، والكثير من التفاصيل المصاحبة لذلك من ذكريات مرضية وأوجاع نفسية، وتلوثات بصرية وسمعية ذات مؤثرات يستشهد بها التاريخ، ويضعها ضمن المحفوظات المؤرخة لحقبة زمنية من حروب هي الدافع الأساسي للكثير من التغيرات الأدبية والفنية، والسياسية والاجتماعية التي من شأنها تفجير دواخل الإنسان وترجمة أوجاعه وآلامه وبؤسه بشتى الطرق النفسية التي تعيد إلى الواقع الحي تفاصيل الحروب والأحداث التي تركت ندوبها وجراحها في الإنسان وبيئته وآثاره وذاكرته الأدبية والفنية.

لا يمكن لرواية ما أو لوحة ما هي جزء من مشهد لحرب وقعت على أرض أن تكون بمصادقية كاملة بعيدة عن الميل نحو جهة معينة، بمعنى أن العمل الأدبي والفني المتأثر بالحروب هو رؤية فردية للكاتب أو للفنان أو للمحلل السياسي، وإن حملت في طياتها تفاصيل تؤرشف لأمكنة اندثرت، وتحولت إلى رماد، أو تزينت بمعايير أدبية أو فنية جعلتها قطعة تستحق التصفيق، لقدرتها على الجمع بين الأدب والفن وشتى المواضيع الفكرية أو السياسية أو الاجتماعية، وبين شهادتها على العصر كمنحها إعطاء شهادة تاريخية كونها جسدت مرحلة هي رمزية على حساب كلمة

أدب الحروب، وما ينتج عنه من شهادات تفرض على التاريخ الأخذ بها، وإن كانت ضمن عمل أدبي أو فني يعيد صورة الحرب في الأذهان، ويتركها في خلود بغض النظر إن كانت تمثل الكل وهي الجزء أو الأجزاء مجتمعة، لتشكل ذاكرة لأدب الحرب كما حدث بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وكما حدث بعد الحروب المتفرقة في لبنان وسوريا وما إلى ذلك.

يميل كل إنسان في طيات نفسه إلى الاحتفاظ بالأحداث المؤثرة به إلى تخليدها، لتبقى في ذاكرة الشعوب كما يحدث بالأدب الفلسطيني وبالفنون الفلسطينية، حتى تلك الحكايا الشعبية التي تتناقلها الأجيال، أو الأمثال الفلسطينية الخاصة قبل الحرب التي قامت على أرض فلسطين، وتسببت بالتشرد والشتات، وحملت الكثير من القساوة والشعور بالانتهاكات كروايات غسان كنفاني وقصائد محمود درويش، إضافة إلى المعاصرين وتمسكهم بالقضية وذاكرة حرب ١٩٤٨ حتى الآن، لتصبح القضية النموذجية بين الحروب العالمية كلها، وهي الحرب الحقيقية التي تتطور وتجعل من الأدب والفن في رمزية ممتدة بين لوحة وألوان ورواية وسرد، ومسرح وتفاعل حيوي، وقبل كل شيء هي الدواخل الإنسانية التي تعيد حكايات الحروب وتتمسك بها، ليتم أخذ العبرة وتحويل المخاوف السابقة إلى حرب من نوع آخر هي حرب تاريخ وذاكرة مجسدة في أعمال الأدباء والفنانين قبل سواهم.

حروب لا نهاية لها، وأدب هو رحلة لا تنتهي بين الحرب والسلام، والتغذية القائمة على الإرث والشعور بالواجب تجاه الحياة، وبأننا نحمل أنفسنا واجب حماية التاريخ من الاندثار، أو إيصال الصرخة إلى الأجيال الجديدة التي غادرناها، وتركنا لها الإرث الأدبي والفني الذي طالما جعلناه ساحات من الحروب الممتدة، وإن انتهت الحرب في مكان ما وبدأت أخرى، كما حدث في الحرب اللبنانية، ويحدث في الحرب السورية، وما نتاج الأدبي والفني بعد حرب لبنان إلا الإرث الموجه، وكذلك

بالحروب الأخرى التي تشكل صدمات متتالية على الكتاب والمؤلفين المسرحيين والسينمائيين، وبطريقتهم الخاصة في تجسيد كل ما يسمح للثقافة من انتشاره بين صفحات الكتب، أو على أقمشة اللوحات أو على المسارح أو على الشاشات أو حتى عبر الجرافيتي على الجدران، وحاليا عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، وقدرتها على الأرشفة ودخولها مضممار رمزية أدب الحرب، ودوره في كشف دواخل الإنسان.

مبدأ الصدمة وسقوط الإنسانية في متاهات الحروب

تطور التاريخ الحديث والمعاصر في أوروبا بعد الحرب العالمية، واتخذ طابع التطور منهجا استمراريا دون تباطؤ في الحركة التصاعدية نحو الخروج من الأزمات بعد التأثر من مبدأ الصدمة، وسقوط الإنسانية في متاهات الحرب العالمية، والخطوات الحاسمة التي كان من شأنها إنهاء هذه الحرب بعد التوترات التي طالت الرؤوس، وأوقعت الكثير من الضحايا بعدسات مصوري الحروب كفرانز ادامز وغيره، وما كان لأوروبا الحديثة أن تتطور ما لم تسقط الإنسانية فيها في أتون الحرب، ونيرانها التي حصدت مساحات فكرية وإنسانية وطبيعية، خسرت من خلالها أوروبا أدمغة قوية إلى جانب الصراعات التي هددت السلام، وجعلتنا حتى الآن نبحث عنه في ظل الثورات القائمة، ذلك أن الشعوب منذ القديم لم تكن ترعى الأهداف الإنسانية في تطورها ونموها مهما كانت النتائج، أو العواقب الوخيمة التي من شأنها وضع الإنسان في الدرك الأسفل من اهتمامات الدول التي قامت فيها الحروب، أو تلك التي كانت الملعب الأساسي للسياسة التي أكلت الأخضر واليابس، وأدت فيما بعد إلى التطور بنسبة عالية، بصرف النظر عن الحركات النازية والنضال الضاري في ظل الصراعات التي حددت المصير، واستطاعت تغيير الحدود التاريخية والسياسات وأولياتها في وضع الأسس الحديثة التي تخلفنا عنها عربيا، وتخطتها أوروبا لتصبح في مصاف الدول القوية.

صراعات طبقية سياسية جرفت في ذلك الوقت بسيولها كل قديم، ووضعت الأسس النهضوية لقيام مجتمعات جديدة نتجت من مبدأ الصدمة هذا، وفسحت

المجال أمام القضايا الاجتماعية، لتبرز كواحدة من العناصر السياسية التي من شأنها تقوية الأهداف الشعبية المساعدة في ترسيخ القاعدة الجماهيرية التي تتيح للسياسة إثبات وجودها، والخروج من الأفكار السياسية التي كانت سائدة آنذاك، لنشهد على ولادة تاريخ جديد مترين بمنظور تتعايش فيه كل الفروع المتناحرة، ولو باحتفاظ ضمني بالمسببات التي أدت إلى ذلك أو الصحوه القوية، والبحث في مسألة التوسع العالمي الذي نشهده حاليا بعد بروز عدة صراعات شبيهة بالصراعات التاريخية التي كانت قائمة، وجعلت من أوروبا الحديثة قارة يصعب منافستها في ظل كل هذا التخلف التاريخي أو الحضاري أو الإنساني الذي أصابنا، وجعلنا بحاجة لمبدأ الصدمة، لكن دون الوقوع في خسارات إنسانية نفتقد بعدها القدرة على بناء الإنسان.

تغيرت مسارات الأمور بعد الحرب العالمية، وتركت للإنسانية جروحا لا يمكن الشفاء منها، لأن كل ما من شأنه أن يؤرخ لفترة سوداء هي بمثابة تفجير لحدث مخالف لعهود الإنسانية التي عكست المعايير، وجعلت من الدول التي كانت على الخط التصاعدي في هبوط حاد، بعد أن كانت تؤجج الحروب، وتفتح أبواب الفتوحات أو الاحتلالات، هذا عدا الإصابات التي جعلت من الإنسان ينزف، ويتمزق ويتشتت ويصبح بهوية ضاعته فيها أخلاقيات الإنسان، وأصبحت الأخلاقيات البشرية تميل إلى العنف والاقتتال والتعدي على الحقوق، وجعل التاريخ يحفل بالمعارك التي تدين الإنسان، وتجعله تحت مبدأ الصدمة يعيد بناء المجتمعات الإنسانية التي ما زالت تفتقد للسلام. فهل ما زلنا نحمل بذرة الحروب العالمية التي قامت؟ وكيف تمت تسوية النزاعات بعد زمن حافل بالهتلرية ذات الطابع المأساوي الذي أسقط الإنسانية، وأوقعها في فخ الحروب المتواصلة التي قضت على السلام؟ ومن هم صناع الحروب؟ وماذا أرادوا من مبدأ الصدمة؟

يبدو أن أحداث الحرب العالمية جعلتنا نفتقد الوعي، وبالتالي لا نستطيع تقييم

الأحداث كما ينبغي، لأننا ما زلنا بحاجة لمبدأ الصدمة بعد الوقوع في عدة حروب لم نستفك منها، فما زلنا في ظاهرة اجتماعية تنحدر نحو الانقسامات التي تتخذ عدة هويات، أبرزها المذهبي والعقائدي والرأسمالي والارستقراطي والاشتراكي، وما إلى ذلك من مسميات ولدت بعد الحرب العالمية بشكل كبير، ومن الضروري أن تقوم حضارة عالمية من شأنها رفع المستوى الإنساني باحترامه للثقافات المشتركة دون الولوج في خلافات تدخلنا في حروب تقضي على الإنسانية أكثر، وتجعلنا في تخلف مستمر لم يحدث في التاريخ من قبل، فهل من زمن نازي جديد بات خارج سيطرة البشرية التي فقدت إنسانيتها في ثورات الربيع التي أدت إلى مزيد من الانقسامات على الصعيد الإنساني.

متى تصبح العلاقات الإنسانية الجزئية علاقات دول كاملة تجمع الإنسانية في عالم تلغي البشرية فيه عقائدها السابقة؟ سؤال هو بحد ذاته يشكل مبدأ الصدمة لنا، إذ نفتقد المنطق العالمي تاريخياً، وما يسمى بثمره جهود هتلر في التوسع العالمي هو إخفاق ناتج عن ديكتاتورية العلاقات السياسية، والأنظمة التي تقوم على أسس لا تقدم للإنسان سوى المزيد من الانهيارات التي جعلتنا نبحث عن التآلف العالمي بين الإنسان والإنسان، وخصوصية الفرد في شؤونه العامة والخاصة ولا سيما المتعلقة بالكرامة والحقوق والتمثيل المتوافق بشكل أساسي مع الفهم العام لقيمة الإنسانية.

لنتقاسم حقيقة سقوط الإنسانية في متهات الحروب علينا أن نلغي الكثير من المفاهيم التاريخية التي من شأنها وضعنا في ثقب سوداء تتطلب منا الكثير من الجهد للخروج منها فيما بعد، إذ تستحق العقلانية إدراك مساوئ الحروب وسلبياتها التي تمزق الإنسان والطبيعة من حوله بل تقضي على الأهداف الإنسانية بشكل عام.

بلبله صادمة أوقعتنا تحت تأثيرات القيم المستحدثة من الحروب المؤثرة على الأفكار والثقافات، وبالتالي على النتاج الفني والأدبي، وبرؤية تفتقر إلى التوجيه

الإبداعي الذاتي الناجم عن إعادة الإنسان إلى طبيعة مساره بعد الحروب التي تلقاها عبر الأزمنة، وما زال يقبع تحت ويلاتها التي يجعل الإنسان متنافرا مع طبيعته الأصلية التي فطر عليها، وهي حب الخير والسلام.

الفقر الثقافي وتحديات اقتصاد المعرفة

تتوسع المفاهيم الذهنية في تحليل المعنى المعرفي للفقر الثقافي من حيث ايدولوجية كل ثقافات دخيلة على اتجاهاتنا الفكرية. المؤيدة لفكرة الفقر الثقافي وتحديات اقتصاد المعرفة، فما هي المعرفة؟ وما هو الفقر؟ ولماذا الاقتصاد هو الصفة البارزة في التحديات القائمة على دلالات معرفية وسلوكية من شأنها تقديم تحديات قوية في الدول النامية التي تتعلق اقتصادياتها بالخامات الاساسية المنتجة اقتصاديا، لسلع استهلاكية تعتمد بالدرجة الاولى على اليد العاملة، بينما تعتمد الدول المتقدمة على ما تنتجه ذهنيا من صناعات اخرى من شأنها توفير الخامات واليد العاملة، وتوسيع رقعة المعرفة الثقافية بين افرادها. لتتكون اقتصاديات مختلفة ترفع من الوعي المعرفي والثقافي، وتقلل من الفقر الذي يعيش في العقول قبل الافواه الجائعة.

ان الثورة التكنولوجية احدثت ثورة تقنية اعادت احياء الطبقة الوسطى، وتميزت بقلب الموازين المعرفية في اكثر الدول الغارقة بالفقر الثقافي، فقد فرضت شبكات التواصل العنكبوتي على البعض، القدرة على الاستكشاف الثقافي الاقل كلفة من السعي وراء الخامات الاساسية لتطوير ذلك. حيث بدأت تتغير المصطلحات المعرفية نحو المفاهيم الاكثر ديناميكية، وانتاجا من حيث سرعة الانتشار، وما تقدمه هذه الوسائل من اختصارات زمنية ومكانية تتميز بتسهيل تقديم المعلومات الاقل توفيراً للوقت وللمال، وهذا انتج نوعا جديدا من العوائد الاقتصادية التي فتحت مجالات جديدة في الحياة من شأنها تطوير الانسان، ومساعدته في تخطي الصعوبات للخروج من الامية التي كانت مفروضة عليه بسبب الجهل المعرفي في اتقان انتاجيات اقتصادية تعتمد على مدى الثقافة عند الفرد. اذا لم يعد التعليم وحده يكفي لتقديم المعرفة

الثقافية في ظل هذا التسارع الهائل في تطورات التكنولوجيا القائمة على المعرفة بالدرجة الأولى. بحيث بدأت المفاهيم القديمة بالزوال تدريجيا، ليتهاوى المصطلح القديم لمتطلبات سوق العمل الجديد المحكوم بزمن معولم يتميز بالتوفير الاقتصادي، وزيادة الكم النوعي من معرفة وثقافة واقتصاد.

ان الحدائة المعرفية حققت متاعب اضافية للدول النامية من حيث القدرة على تأمين وسائل التعلم والتعليم. لنشر التوعية الثقافية القادرة على مواكبة هذا العالم المتسارع اقتصاديا، والمتنامي عالميا ونتيجة لكل ذلك. كان لا بد من انطلاقة هذه الدول نحو رفع الوعي المعرفي. كما هو الحال في الهند حيث استطاعت تقديم تقنيات جديدة في رفع مستوى الطبقة الوسطى فيها، وجدد الفكر الاقتصادي في بلد عانى من الفقر على انواعه، وبشتى مجالاته الثقافية والتعليمية والاقتصادية، فهل يكفي هذا لمواجهة الفقر الثقافي واقتصاد المعرفة؟

ان الديناميكة المرنة في الفكر الانساني تحتاج لتجدد معرفي كل يوم. ليصبح قادرا على مواجهة تحديات الحياة التي اصبحت ضمن شبكة عنكبوتية تعتمد كليا على اتساع نظرة الانسان لهذا العالم المتطور يوميا من حيث القدرة على التماشي مع هذا الاسلوب الحياتي الذي فرض تواجده على كل المرافق الحياتية دون استثناء، بدء من الهواتف الذكية وحتى البيئة الشعبية التي نحيا فيها. اذ لم يعد يكفي في ظل كل هذا التعلم القصير المدى خلال مسيرة الحياة، وانما التجدد المعرفي كل ثانية، والتي تنشأ من متابعة كل جديد عبر شبكات الانترنت التي تتصارع فيما بينها لتحقيق نتيجة ايجابية في تحقيق مفهوم الاقتصاد المعرفي في العالم بشكل اوسع.

ان هذا المفهوم الجديد من شأنه التخفيف من نسبة الفقر في العالم، لانه يعتمد على فكرة الاقتصاد، واتساع رقعة الثقافة التي تعتمد على رؤية تكنولوجية متممة لقاعدة الاقتصاد المعرفي الذي يحو الفقر الثقافي، ويؤسس لفكر العالم المتكامل،

والمتجه نحو التقنية واعداد البرامج التأهيلية المرافقة لبرامج التعلم مدى الحياة الثابتة في قولبتها، والمتجددة في مفاهيمها وتحدياتها، للنظم العالمية الجديدة التي وضعت نظريتها تقنية متسارعة فرضت نفسها بقوة.

يمكن استخدام الافكار في وضع برنامج استثماري معرفي من شأنه أن يثمر معرفة تختصر كل مجهود جسدي. كان في السابق من الاساسيات في انتاج يد عاملة تحتاج لرعاية ومال اضافي. عكس ما يحدث اليوم من اختصارات تعتمد فقط على المجهود الفكري والمعرفي، وعلى الغنى الثقافي المساعد في بث الوعي الاقتصادي للتنافس عالميا بين الدول. لرفع قيمة المعرفة في التأثير على خلق ثقافات جديدة ترفع من نسبة الاقتصاد العالمي، وتخفف من نسبة الفقر فهل سنستطيع محو الامية الجديدة بالاقتصاد المعرفي؟. ام ان الفقر الثقافي سيزداد نسبة لانخفاض مستوى القراءة والقدرة على استخدام كل تكنولوجيا جديدة تحتاج لمعرفة من نوع آخر؟

ان فكرة الامسك بناصية المعرفة المستدامة هي المحور الاساسي الذي تنطلق منه فكرة القضاء على الفقر الثقافي، المسبب لشلل مجتمعات بالكامل، وبعدها عن التقدم العالمي، والالتحاق بالركب التكنولوجي المتسارع، والمد العولمي المتعلق باقتصاديات المعرفة واسسها التطويرية من حيث الكفاءات الذهنية والفكرية داخل القطاعات الاقتصادية التي تهتم بزيادة انتاجيتها النوعية والكمية، وتقديم الافضل لخلق فرص عمل تعتمد بالدرجة الاولى على الثقافة المعرفية، والدمج بين الثقافات المنتجة لافكار جديدة، ومتطورة يتم توظيفها في مجالات متعددة هي اكثر اتساعا، وبمثابة سوق عالمي يصدر عنه اقتصاديا معرفة تتعلق بانتاجيات الافكار واستثمارها في تقديم كل ما هو افضل للعالم.

مفهوم الاخر

هل تنمو حبة التراب وتثمر الأرض بشراً؟ أم ان الرمز هو الطين المبلول أساس كل خلق على الارض التي نحن منها واليها نعود، ولكن الى من نتسبب؟ والى من ننتمي؟ وما هي تلك القدرة الكامنة في الانسان وكيونته، والتكوين السلوكي الذي يتبعه ويتسبب في عملية الفهم والادراك واليقين، فإما أن يؤمن وإما أن يكفر، ولا حلول وسطية بين الكفر والايمان، لأن النزاع العقلي يكمن في البصيرة التي تضيء الروح، وتجعلها تطمئن، بل وتخضعها الى التحليل والتفكر، لتصل إلى النور الايماني الذي يقود الانسان نحو الحق أو بالأحرى نحو انسانيته الحقيقية، كمخلوق ترابي تكون من عناصر أرضية، وما زال يجهل ما سر الروح، وما هي صفاتها المساعدة على ابقاء الجسد في سخونة، وحرارة تدفعه لبحث عن ذاته ويحقق انتصارات محسومة، ليساوم عليها معتقداً أن القوة هي في شن الصراعات، وتحقيق المكتسبات ليبقى هو سيد الارض التي تبوأها بعد صراع مع المنافس الاخر، فمن هو الاخر بداية؟ هل بدأ مفهوم الاخر منذ بداية قصة الخلق؟ حين شعر ابليس أن هناك مخلوقاً يتم صنعه ولا يفهم ماهيته؟ أم ان الاخر هو ذلك الموجود فينا، ونتصارع معه في أعماق الذات؟ نحاوره، نجادله، نجري عليه تعديلات، نتشاجر معه نخاصمه.. الا أنه يجعلنا نستكشف معاني حوارية تنشأ من صراعات داخلية على المفاهيم والمبادئ، والسلوكيات المكتسبة. أم أن الخوف من المجهول هو ما يدفعنا نحو استكشاف الاخر؟ تساؤلات نظرهما في العديد من المواقف الحياتية التي تجعلنا نقف أمام كل مجهول ما زلنا غير قادرين على فك غموضه او معرفة ماهيته، فهل الانسان حقا عدو ما يجهل؟

سؤال ربما لا نملك الاجابة عنه! لكنه أقله يدفعنا نو البحث للكشف عن كل مخاوفنا من خلال المفاهيم المعرفية التي تجعلنا في ميزان الأنا والآخر، والقدرة على الاحساس بالطمأنينة التي تدفعنا نحو طريق الاطمئنان النفسي، فقد يقاتل الانسان ظله ولا يهدأ، إلا حين يتأكد أن ما يراه أمامه ما هو إلا الوهم النفسي الذي يسببه جهل الانسان بالكثير من الامور العلمية التي تحيط به، فهو ليس بالمخلوق الكامل المتكامل، انما هو خلق مثل بقية المخلوقات على الارض، رغم التشريف الالهي الذي خصنا به الله «ولقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم».

ولكن! لماذا لا نسعى دائما الى معرفة الآخر النواحي المتعددة التي يبدأ بها؟ فنقاتل بعضنا بعضا دون اللجوء الى المفهوم الانساني بشكل عام! فهل يصعب على انسان ما ادراك القيمة العقلية القادرة على تحليل المواقف وردات الفعل؟ أم أننا عاجزون عن الاستطلاع؟ فهل فعل ذلك سيدنا سليمان حين أرسل الهدهد ليستطلع مملكى سبأ قبل أن يدعوها الى الايمان؟ أن ان سيدنا ابراهيم قال: «بلى، ولكن ليطمئن قلبي» حتى يستطيع الاستقرار، والتأكد أنه ما من وجود لآخر غير الله في قدرته على اعادة الحياة وبث الروح في الطير المقطع، وهذا ما جعله الله يراه ليطمئن قلبه، هو نور اليقين الذي بحث عنه في رحلته التأملية.

إن احترام الانسان لأخيه الانسان يمنحه القدرة على التخفيف من الصراعات المبنية على التفاوت في قدرات الفهم المعرفي، وعلى منح مفهوم الآخر السلام لتساوى الانسانية، وفق قدرات تجعله لا يهاب أية قوى غير منظورة، وأن يتحدى الجهل بالمعرفة، ليمسح من خياله كل ما هو مرتبط بقوى الشر المنزوع منها الخير. لكن العقل هو الاداة الوحيدة القادرة على فهم الكائنات البشرية الاخرى، وبثها الامن، الذي يحو أي نزاع، او اي شك لنواح حياتية كثيرة، كالخوف من الاقتتال والدمار، والتسبب بحروب وويلات تؤدي إلى خراب العالم، لأننا نحتاج في عصرنا هذا الى

الوعي المكين، لتطور مع حداثة كونية تجعل من الكون كتاباً واحداً، ومن الأمم شعوباً موحدة تدرك أهمية الإنسان في صنع الحضارات، بعد نزاع أي تخوف تسببه النفس الامارة بالسوء، أو لمنح أنفسهم اليقين بالله الذي أمنهم من خوف.

إن مفهوم الآخر لا يمكن الاحاطة به ضمن مفهوم واحد، لأنه يحتاج إلى ابحاث مطولة، وإلى أفكار تتسلسل في كتب كي نستطيع التفكير في الكون ومعرفة الذات حقيقة قبل أن نتجه نحو الآخر، لنكتشف فيه ما هو مجهول لدينا، فالحياة دائماً تفاجئنا بما هو خافٍ عن قدرات الإنسان وحواسه، كما يحدث أثناء الزلازل والبراكين، وكما يحدث الآن من صراعات بين الأديان والمذاهب، لأننا لم نستطع تحديد مفهوم ماهية الآخر، لأن الأمر يحتاج إلى الكثير من البراهين والأدلة الدينية، والعلمية القاطعه على أن يتخطى الإنسان من خلالها الخوف أولاً، والبحث عن الاتساع المعرفي الذي يجعل من الإنسان قوة بشرية، تستطيع الوقوف أمام أية انتهاكات لحقوقه، ورغبته في الاكتشافات التحليلية التي تقوده إلى حسن خلق، ليتزين بمحاسن الاخلاق، ويكون نموذجاً بشرياً خلق في أحسن تقويم، فهل خوف الإنسان من الآخر نابع من قوى الشر المجهولة لدية؟

الفهرس

المقدمة ٥

القدرة على تصنيع المشهد الحي ١١

١١ (أدب ورواية نسائية أم أدب ورواية تكتبها امرأة؟)

المشريقي القادم من شريط حدودي محتل ١٥

قراءة في مجموعة قصصية بعنوان «غريتا» ١٥

للروائي والقاص إلياس العطروني ١٥

زمن ما قبل الذاكرة ١٩

١٩ قراءة في رواية «ساق البامبو» لسعود السنعوسي

صلاة لبداية الصقيع.. ٢٣

عباس بيضون ٢٣

هل الراوي أداة وظيفية دالة؟ ٢٧

٢٧ قراءة في كتاب «الراوي.. الموقع والشكل»

للدكتورة يمني العيد ٢٧

خط النجمة البيضاء في رواية «الشوك يزهر» للروائي هاري مارتينسون ٣٠

٣٤ حديقة «الأمريكان في بيتي» وشجرة الألوان

٣٤ لأجل أن يفرح قلبك أيتها الملكة

٤١ أم هاشم وحقل الشوفان

٤٦ إيقاع الحياة بين رجل وامرأة

٤٦ وشيطانات طفلة

٤٩ تشابه الأزمنة وتداخل الجوهر في رواية

- «دروز بلغراد» ٤٩
- الزمن بين الإشارة والرمز ٥٤
- في سبوتنيك هاروكي موراكامي ٥٤
- الروائي الياباني هاروكي موراكامي ٥٤
- لقد كنت ذات مرة خادما ٥٨
- ناي الأرواح على شواطئ كافكا ٦٢
- لا أحد يموت في باريس ٦٧
- نوال السعداوي بين المقاومة والاستسلام ٧٠
- البزة والرداء وقميص النوم ٧٦
- جورجي أمادو ٧٦
- صحراء الحب ٨٠
- وهم السلام القادم بين حرمتين ٨٥
- كاشان ٨٩
- خوف المرأة من عمر الأربعين.. ٩٣
- فرنسواز ساغان ٩٣
- فؤاد سلوم بين الأمس والأمس ٩٧
- لوليتا وأصابع الزمن في ذبابة نابوكوف ١٠٠
- ولوحة واسيني الأعرج ١٠٠
- الوتر والظل ١٠٦
- نغمة المسك في رواية «العطر» لزوسكيند ١١١
- من النهاية تنطلق البداية ١١٦
- رواية النبطي يوسف زيدان ١١٦

- أَمْطَاط شَعْرِيَّة دِيْنَامِيَّة فِي «اَنْتِظَارِ الْغَرِيْبِيَّة» ١١٩
الشاعر زاهي وهبي ١١٩
قِرَاءة فِي كِتَاب «مَنْ أَعْمَاقِ الذَّاكِرَةِ» ١٢٢
«تِلْكَ أَيَّامِ حَلْوَةِ ذَهَبْتِ مِنْ دُونِ عَوْدَةٍ» ١٢٢
مِتَاهةِ إِنْسَانِيَّة لَا يُمْكِنُ الْوَصُولُ إِلَى نِهَائِئِهَا ١٢٦
قِرَاءة فِي رِوَايَةِ «طَابِقِ ٩٩» لِلرِّوَايَةِ جَنِي الْحَسَنِ ١٢٦
الأراضي الموصلية الحبلبي ببقايا من أمل ١٣١
قِرَاءة فِي رِوَايَةِ «حَارِسِ الشَّمْسِ» لِلرِّوَايَةِ إِيْمَانِ الْيُوسُفِ ١٣١
عِشَاقِ نَجْمَةِ وَالْفَهْمِ الْمُرْتَبِطِ بِمِفَاعِيلِ إِنْسَانِيَّة ١٣٤
قِرَاءة فِي رِوَايَةِ «عِشَاقِ نَجْمَةٍ» ١٣٤
تَوَارِيخِ لَا تَمْلِكُهَا.. ١٣٨
قِرَاءة فِي رِوَايَةِ «ذَوَاتِ أُخْرَى» لِلرِّوَايَةِ بَدْرِيَّةِ الشَّامِسي ١٣٨
الإِنْسَانِيَّةِ الدَّاكِنَةِ ١٤١
قِرَاءة فِي رِوَايَةِ «أَغْنِيَاتِ لَمْ تَعْلَمْنِي إِيَّاهَا أُمِّي» ١٤١
لِلرِّوَايَةِ سَلْجُوقِ أَلْتُونِ ١٤١
مِنْ أَجْلِ غَوَايَةِ الشَّرِّ ١٤٤
قِرَاءة فِي رِوَايَةِ «مَنْتَجِعِ السَّاحِرَاتِ» لِلرِّوَايَةِ أَمِيرِ تَاجِ السَّرِّ ١٤٤
لِمَسَاتِ أَبُو عَفْشِ الْمِتَلَاثِمَةِ مَعَ هُوَاجِسِهِ الشَّعْرِيَّة ١٤٨
قِرَاءة فِي كِتَابِ الدَّوَاتِرِ الْمِتَحَدَةِ الْمَرْكَزِ لِنَادِيْنِ بَاخْصِ ١٤٨
الْبَاقِي كَانَ بَلَا أَهْمِيَّة ١٥١
قِرَاءة فِي رِوَايَةِ «آحَادِ أَيْسُطُسِ» لِلرِّوَايَةِ بَاتْرِيكِ مُونْدِيَانُو ١٥١
لِلرَّبِّ وَالْبَلَادِ ١٥٤

- قراءة في كتاب «الأعداء» للكاتب تيم واينر ١٥٤
وازن الأرواح ١٥٨
أندريه موروا ١٥٨
القوة الفاعلة في العالم المعاصر ١٦٢
قراءة في كتاب دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية ١٦٢
في التنمية للدكتور رضوان علي العجل ١٦٢
هل نستطيع وصف «اوتيل تركي» بالعمل الروائي القادر على مواجهة القارئ
١٦٦
رواية «اوتيل تركي» للروائي الجزائري رفيق جلال ١٦٦
القندس والراوي وما بينهما ١٦٩
من أحداث مشتركة ١٦٩
قراءة في رواية «القندس» للروائي محمد حسن علوان ١٦٩
تشفي الفقير من جوع المعدم ١٧٣
قراءة في المجموعة القصصية «العطر والفقير وما بينهما» ١٧٣
للقاص إسماعيل الأمين ١٧٣
شخصيتان هاربتان من ملصق إعلاني ١٧٦
قراءة في رواية «الطلياني» للروائي شكري المبخوتي ١٧٦
أدبيات المشهد الموسيقي وأهميته في حياة الشعوب ١٨٠
كتاب «مقدمات لتذوق الموسيقى الكلاسيكية» للدكتور سعيد الولي ١٨٠
سكونية العشق في ديوان «منتهى الايام» ١٨٤
للدكتور «ياسين الايوبي» ١٨٤
ضحى عبدالرؤوف المل ١٨٤

- نيرون في قصيدة شعرية ١٨٨
مفطورة بعفويتها على الجمال ١٨٨
كلمات إيقاعية بين شفاه مصطفى عشير السمان ١٨٨
الكتابة خارج المعايير الأساسية ١٩١
قراءة في رواية «جبل الروح» للروائي غاو لينغشيان ١٩١
لحظة شعرية تعتمد على حضور الحس الفني ١٩٥
قراءة في ديوان «فراشات لابتسامة بوذا» للشاعر شوقي بزيع ١٩٥
إنني منارة بيضاء في وسط بحر الإنسانية ٢٠٠
قراءة في رواية «الجوع» للروائي كنوت هامسون ٢٠٠
ثقب في جسم الإنسانية ٢٠٥
قراءة في رواية الروسي الكبير نيقولاي غوغول «النفوس الميتة» ٢٠٥
قادش مدينة الحرب والسلام ٢١١
قراءة في كتاب «طفيليات العقل» للروائي كولن ولسون ٢١١
«لا مصير» حتى في ظل العبودية ٢١٦
قراءة في رواية «لا مصير» للروائي إمرة كيرتيس ٢١٦
(ترجمة تائر صالح) ٢١٦
طمأنينة مزيفة ٢٢١
قراءة في رواية «نصف حياة» ٢٢١
للروائي ف. س. نايبول، ترجمة عابد إسماعيل ٢٢١
الانتماء إلى الوطن قمة الإنسانية ٢٢٦
قراءة في رواية «زمن الحصار» للروائي غسان الديري ٢٢٦
الحروب استبدلت الأوجاع بالمسرات عن عمد ٢٣٠

- ٢٣٠ قراءة في كتاب «ميادة ابنة العراق» للكاتبة جين ساسون
- المسار الغامض عبر الأسلاف ٢٣٤
- قراءة في قصة قصيرة بعنوان «الضلع الآخر للموت» من كتاب القصص القصيرة
الكاملة للروائي غابرييل غارسيا ماركيز ٢٣٤
- موتٌ حيّ ٢٣٨
- قصة «الإذعان الثالث» من كتاب «القصص القصيرة الكاملة» ٢٣٨
- للروائي غابرييل غارسيا ماركيز، ترجمة صالح علماني ٢٣٨
- الباب الضيق.. ٢٤٢
- «ليكن هدفكم الأول ملكوت الله وعدالته» ٢٤٢
- قراءة في رواية «الباب الضيق» للروائي أندريه جيد، ترجمة نزيه الحكيم ٢٤٢
- منطق نقدي تاريخي في كتاب الدكتور خالد زيادة «لم يعد لأوروبا ما تقدمه
للعرب» ٢٤٦
- أسس روائية لم تأت من عبثية ٢٥١
- قراءة في رواية «حين فقدنا الرضا» للروائي جون شتاينبك ٢٥١
- مشاهد بانورامية ضيقة تعكس ٢٥٦
- من خلالها سلسلات اجتماعية ٢٥٦
- قراءة في رواية «لقبطة إستانبول» للروائية أليف شافاق ٢٥٦
- الذكورة والأنوثة جزء من الحياة الطبيعية ٢٦٠
- لكنهما يطرحان للنقاش ٢٦٠
- قراءة في كتاب نوال السعداوي و«عايدة الجوهري» ٢٦٠
- في حوار حول الأنوثة والذكورة والدين والإبداع ٢٦٠
- هل يمكن وصف «فرنكشتاين في بغداد» بالعمل الروائي الأدبي الشديد التأثير؟

- قراءة في رواية «فرنكشتاين في بغداد» للروائي أحمد سعادوي ٢٦٥
- الفن الذي يتمحور حول خلق مؤثرات ٢٧٠
- تتضمن معاني عميقة ٢٧٠
- ندور مع اللون أنى استدار ٢٧٥
- قصيدة من ديوان للشاعر شوقي بزيع ٢٧٥
- عن الفنان التشكيلي حسن جوني ٢٧٥
- يستطيع الرب أن يرى ما في القلب ٢٧٩
- قراءة في رواية بينما أرقد محتضرة ٢٧٩
- للروائي وليام فوكنر، ترجمة توفيق الأسدي ٢٧٩
- ما بين «جميلة لالووات» والقبرة ٢٨٤
- قراءة في كتاب «الطريق إلى تل الورد» للدكتور محمود زيادة ٢٨٤
- رحلة الفيل الأزرق الأخيرة ٢٨٩
- قراءة في رواية «الفيل الأزرق» للروائي أحمد مراد ٢٨٩
- الجيل المتحرك ٢٩٤
- قراءة في رواية «موسم الفوضى» لول سوينكا ٢٩٤
- (ترجمة عبدالكريم ناصيف) ٢٩٤
- لوحات غبارية ٢٩٩
- قراءة في رواية «شخص آخر» للروائية نرمين خنسا ٢٩٩
- المادة المظلمة ٣٠٣
- قراءة في رواية «الأفق» ٣٠٣
- للروائي باتريك مونديانو، ترجمة توفيق سخان ٣٠٣

- ٣٠٧ قلب الإنسان يظهر من كلامه
«عندما تفشل في بناء شيء ما علينا إلا هدمه ٣٠٧»
٣٠٧ لإعادة بنائه من جديد»
٣٠٧ قراءة في رواية «رقص تحت أشجار الكستناء»
٣٠٧ للكاتب عباس جعفر الحسيني
٣١٢ عمق الزمن لا يُرصد فقط من خلال السنين
٣١٢ قراءة في رواية «بعيدا من الضوضاء، قريبا من السكات»
٣١٢ للروائي المغربي محمد برادة
٣١٨ مخزون موسيقي تنبض نواته في المعنى الشعري
٣١٨ قراءة نقدية في ديوان «قناديل ملونة» للشاعر خليل برهومي
٣٢٣ كاستاليا
٣٢٣ قراءة في كتاب «لعبة الكريات الزجاجية» للروائي هيرمن هسة
٣٢٨ «فصم الرباط عن الماضي»
٣٢٨ قراءة في كتاب «مجتمع النهر في طرابلس»
٣٢٨ للكاتب طلال المنجد، وإشراف الدكتور خالد زيادة
٣٣٢ قراءة في كتاب «المرايا الخلفية»
٣٣٢ للفنان مارون الحكيم
٣٣٢ لعبة العاشق والمعشوق بين الفنان وأدواته
٣٣٦ أصابع الزمن في ذبابة نابوكوف
٣٣٦ ولوحة واسيني الأعرج
٣٣٦ رواية «أصابع لوليتا»
٣٤١ تحرر أبيض أسود على إيقاع جاز توني موريسون

- قراءة في كتاب «لعنة بابل» ٣٤٥
- ٣٤٨ بيجامه حمراء بدانتيلا بيضاء
- ٣٤٨ والخالص بالحب
- ٣٥١ زقنموت
- ٣٥٤ «إن من يزرع أرضا غير أرضه
- ٣٥٤ يعرض نفسه للمخاطر»
- ٣٥٤ قراءة في رواية «الريح القوية» للروائي ميغل انخل استورياس
- ٣٥٨ «إن الحركات الرشيقه هي موسيقى العين»
- ٣٥٨ قراءة في رواية «الزنبقة الحمراء» للروائي أناتول فرانس
- ٣٦٣ الفلسفة الطوباوية لسجين الروح
- ٣٦٣ قراءة في كتاب «سجين الروح» للدكتور كلود عطية
- ٣٦٨ قراءة في كتاب «كنز البسطاء»
- ٣٧٣ «جبل الثلج العائم»
- ٣٧٣ دراسات في القصة القصيرة للناقد شوقي بدر يوسف
- ٣٧٨ مغناطيسية الجمال غير المرئي في كأس الذهب
- ٣٧٨ قراءة في رواية «كأس من ذهب» للروائي جون شتاينبك
- ٣٨٣ والبراءة تنتصر دائما آخر الأمر
- ٣٨٣ قراءة في كتاب «سحب عابرة» للمؤلف كاميلو خوسية ثيلا
- ٣٨٨ في ما وراء الذكرى «الوردة الضائعة»
- قراءة في كتاب «أم أحمد أم أنطون وقصتي مع الفنون» للفنان التشكيلي فضل زيادة
- ٣٩٢
- هو الشعر.. ٣٩٦

- ٣٩٦ قراءة في كتاب «الصعود إلى بلقيس»
للشاعر الفلسطيني مروان الخطيب ٣٩٦
الغرفة السفلية ٤٠٠
- ٤٠١ «لبنان الذي لا يعرف الانكسار»
الهوة بين الخرافة والإيمان ٤٠٥
- ٤٠٥ قراءة في رواية «باراباس» للروائي بار لاغريفست
(ترجمة سعدي يوسف) ٤٠٥
من هم أقوىاء الزمن الماضي؟ ٤٠٩
- ٤٠٩ قراءة في كتاب «شعوب الشعب اللبناني»
لحازم صاغية وبيسان الشيخ ٤٠٩
الإنسان ذلك المجهول ٤١٤
آخر حدود العالم الممكنة ٤١٩
- ٤١٩ قراءة في رواية «العودة إلى إيثاكا» لايفند يونس
(ترجمة معين الإمام) ٤١٩
ساعتي هي حركة الشمس ٤٢٣
- ٤٢٣ قراءة في رواية «مومس بالمدكر» للروائي فارس خشان
الماضي وكيف أوصلنا إلى الحاضر؟ ٤٢٧
- ٤٢٧ قراءة في كتاب «الحلم اللبناني» رمزي الحافظ
يقظة القبور ٤٣٠
- ٤٣٠ قراءة في رواية «المضللون» للروائي دريد عودة
شخصيتان هاربتان من ملصق إعلاني ٤٣٤
- ٤٣٤ قراءة في رواية «الطلياني» للروائي شكري المبخوتي

- الحياة الاجتماعية في ظروف المناطق الغامضة ٤٣٨
- مملكة الفراشة ٤٤٢
- ٤٤٢ قراءة في رواية «مملكة الفراشة» للروائي الجزائري واسيني الأعرج
- صدمة حضارية مصغرة ٤٤٦
- ٤٤٦ قراءة في رواية «البدوي الصغير» للروائي مقبول العلوي
- عالم المعادلات والقوانين ٤٥٠
- ٤٥٠ قراءة في رواية «والتيه والزيتون» للروائي أنور حامد
- كلما أوشكنا على النهاية كانت البداية ٤٥٣
- ٤٥٣ قراءة في رواية «عودة ميرا» للروائية عائشة العاج
- تفاوت الحضارة بين الفكر والعقائد ٤٥٦
- من وجهة نظر استشراقية ٤٥٦
- قراءة في كتاب «خرافة الفتوحات العسكرية: ٤٥٦
- دين ودولة أم دين وحضارة» لإسماعيل الأمين ٤٥٦
- تبقى الديموقراطية هي الفاعلة ٤٦١
- ٤٦١ قراءة في كتاب «خيارات صعبة»
- (مذكرات هيلاري كلينتون) ٤٦١
- صائد الحكايات ٤٦٤
- ٤٦٤ قراءة في رواية «الفردوس المحرم» للروائي يحيى القيسي
- هل اكتشف الدكتور ياسين الأيوبي قوانين عصره في تقاسيم على خد الأصيل؟
- ٤٦٧
- ٤٦٧ قراءة في كتاب الدكتور ياسين الأيوبي «تقاسيم على خد الأصيل»
- معادلة المحو والامتلاء ٤٧١

- ٤٧١ قراءة في ديوان الشاعر شوقي بزيع «إلى أين تأخذني أيها الشعر»
السرد الروائي الفلسطيني ٤٧٥
وارتباطه بالرؤية المستقبلية ٤٧٥
٤٧٥ قراءة في رواية «الخيمة البيضاء» للروائية ليانة بدر
أكذوبة الصراع الحضاري ٤٨٠
للدكتور محمد المقداد ٤٨٠
سؤال لم يفارقني ٤٨٣
٤٨٣ قراءة في كتاب «بعدك على بالي» لطلال شتوي
قصص تبث ابتسامة موجوعة ٤٨٦
٤٨٦ قراءة في المجموعة القصصية «فوق بلاد السواد»
لأزهر جرجيس ٤٨٦
طريق البخور القديم ٤٨٩
٤٨٩ قراءة في كتاب «صور بغدادية» للرحالة فريا ستارك
(ترجمة صباح صديق الدمولوجي) ٤٨٩
المحن سفن النجاة ٤٩٢
٤٩٢ قراءة في المجموعة القصصية «محاكمة غاية» للمؤلف حجاج نصار
مفهوم البطولة الحقيقية ٤٩٥
٤٩٥ قراءة في المجموعة القصصية «قبل أن تبرد القهوة»
للقاص والروائي والسيناريست رامي طويل ٤٩٥
رُبَّمَا.. ٤٩٨
٤٩٨ قراءة في كتاب «رُبَّمَا» للقاص والروائي إلياس العطروني
مقارنه بين تاريخ السياسة وتاريخ الأدب ٥٠١

- قراءة في رواية «جنود سلامينا» للروائي خافيير سيركاس ٥٠١
لغة الوعي في تشكيل النص الشعري ٥٠٤
قراءة في ديوان «شهوة القيامة» للشاعر نعيم تلحوق ٥٠٤
تحت مجهر التحليل ٥٠٧
قراءة في كتاب «الحرب العالمية الثالثة» للدكتور ياسر عبدالحسين ٥٠٧
وسط تلك الفوضى ٥١٠
قراءة في رواية «الفيشاوي» للروائية غادة العبيسي ٥١٠
هذه حرب والقتل فقط من قواعدها ٥١٣
قراءة في رواية «الهاوية» للروائية زينب مرعي ٥١٣
مكونات المشرق من أجل التفرقة والسيادة ٥١٦
قراءة في كتاب «الوظيفة اليهودية من ارتحششتا إلى بلفور» ٥١٦
للدكتور فهد حجازي ٥١٦
رسالة النور ٥١٩
قراءة في «رسالة النور» رواية عن «زمان ابن المقفع» لمحمد طرزي ٥١٩
الدوائر التسع في رواية «إيزابيل» ٥٢٢
للروائي أنطونيو تابوكي ٥٢٢
قراءة في رواية «إيزابيل» لأنطونيو تابوكي ٥٢٢
(ترجمة نبيل رضا المهاني) ٥٢٢
فن القصيدة ونصها التأملي التحليلي المنتظم ٥٢٥
مع المنطق والاستنارة ٥٢٥
في ديوان «أشجان» للشاعر سليم نجيب حيدر ٥٢٥
الصادر عن «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» ٥٢٥

لا تعرفين الإجابة ٥٢٩

٥٢٩ قراءة في رواية «لي موعد مع القدر»

٥٣٢ جذوة جمر صغيرة

٥٣٢ قراءة في رواية «تحت المعطف» للروائي عدنان فرزات

٥٣٥ مدينة الكلمات

٥٣٥ قراءة في كتاب «مدينة الكلمات» للمؤلف ألبرتو مانغويل

٥٣٨ محض نزق افتراضي

٥٣٨ قراءة في كتاب «سكاينغ» للشاعر عقل العويط

٥٤٢ الأشكال الأدبية في النقد الشعري

٥٤٢ وجدليتها الوظيفية من منظور روائي

٥٤٢ قراءة في رواية «أمسية اللازورد» للروائية عفاف مطر

٥٤٥ هذا منطقي ومنطق فهرسي

٥٤٥ قراءة في رواية «فهرس» للروائي سنان أنطون

٥٤٨ قلتها بكامل طمأنيتي

٥٤٨ قراءة في رواية «اختبار الندم» للروائي خليل صويلح

٥٥١ نُسخ بشرية

٥٥١ قراءة في رواية «سلطان وبغايا» للروائية هدى عيد

٥٥٤ كتاب «الأوائل على درب فلسطين»

٥٥٤ لهيثم سليم زعيتر

٥٥٨ «مسيرة التعلم عند العرب»

٥٥٨ قراءة في كتاب للدكتور عبدالإله ميقاتي

٥٦٢ أدبيات المشهد الموسيقي وأهميته في حياة الشعوب

- قراءة في كتاب «مقدمات لتذوق الموسيقى الكلاسيكية» ٥٦٢
للدكتور سعيد الولي ٥٦٢
قدرية الأشياء لا تنفي حصول الحدث ٥٦٦
قراءة في رواية «شريد المنازل» للروائي جبور الديهي ٥٦٦
القوة الثقافية في تحديات قوى الدول الكبرى وصناع الحروب ٥٧٠
دورة حياة ووجود واحدة ٥٧٤
قراءة في كتاب «الديمقراطية التعبيرية» للدكتور علي نعمة ٥٧٤
لحظة الكشف الأصيلة ٥٧٩
قراءة في كتاب «الفضول» لألبرتو مانغويل ٥٧٩
(ترجمة إبراهيم قعدوني) ٥٧٩
تخطيط القيم الموضوعية ٥٨٣
بعض مظاهر أدب الحروب ٥٨٣
الحياة الاجتماعية في ظروف المناطق الغامضة ٥٨٧
الحرب والكشف الذاتي لعقد الإنسان ٥٩١
رمزية أدب الحرب في كشف دواخل الإنسان ٥٩٥
مبدأ الصدمة وسقوط الإنسانية ٥٩٩
في متاهات الحروب ٥٩٩
الفقر الثقافي وتحديات اقتصاد المعرفة ٦٠٣
مفهوم الآخر ٦٠٦
الفهرس ٦٠٩

