

ثقافات 14

مجلة ثقافية فصلية تصدر عن كلية الآداب - جامعة البحرين

2005

ثقافات

المسيرة الإلكترونية
موسوعة عالمية للشعر والأدب
www.almasira.net

مجلة ثقافية فصلية تصدر عن كلية الآداب - جامعة البحرين

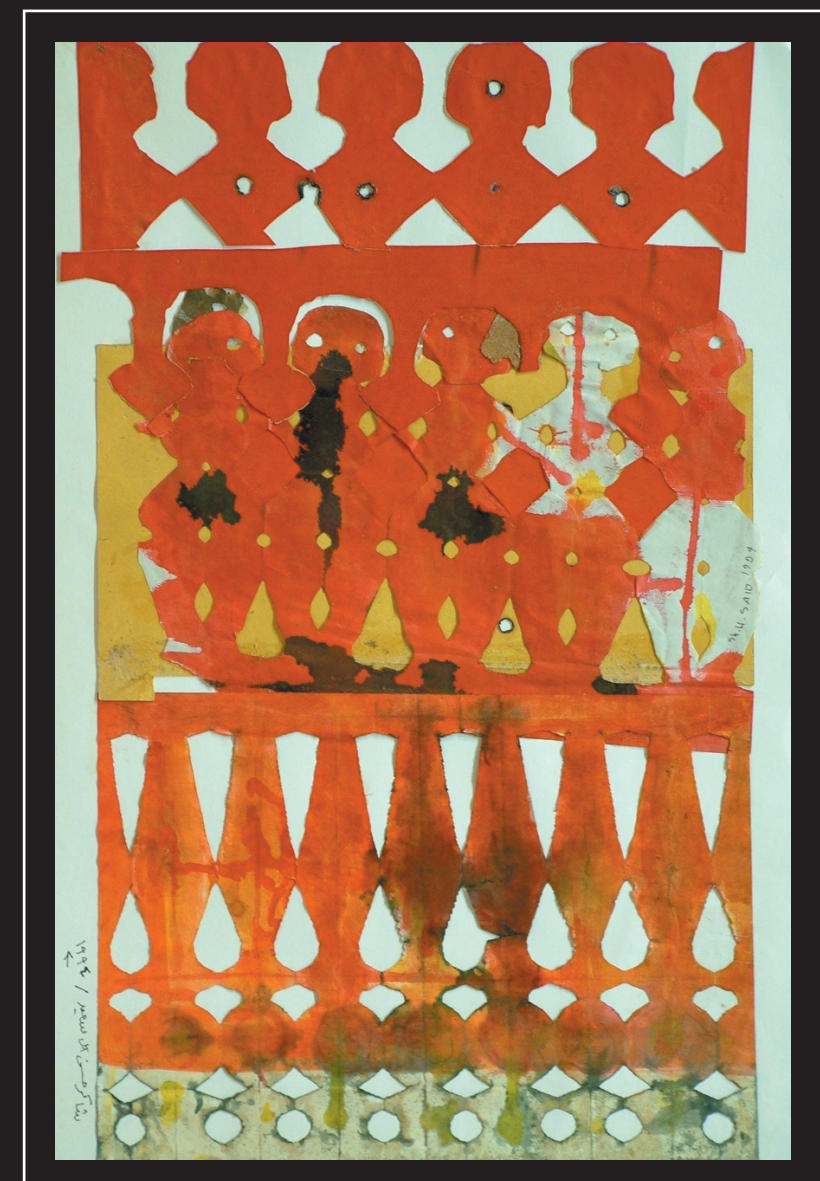
14

THAQAFAT

A Journal for the Arts and Cultural Studies

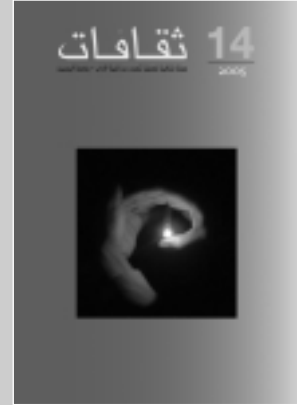
بتلكو Batelco

● لوحة للفنان الراحل شاكر حسن آل سعيد / المرافق

5	الافتتاحية - النقد والمشهد الإنساني	عبد السلام المسدي
	في الثقافة العربية	
	وجهة نظر عربية	
8	العرب بين التغيير والغير	نسيم الخوري
	الدراسات العربية	
13	حول ظهور الترجمة الألمانية لأقدم نسخة خطية لألف ليلة وليلة	نبيلة إبراهيم
19	ابن خلدون بين الإبداع الفلسفي والتأسيس الاجتماعي	بركات محمد مراد
	نقد الخطاب الشعري	
45	هشاشة الجسد/صلاية الروح في جنازة ثانية لأمل دنقل	كمال أبو ديب
56	وظيفة الشعر .. النقد والقراءة المقاومة	محمد لطفي اليوسفي
71	رمزية الناي في الشعر الصوفي	وفيق سليطين
	نصوص إبداعية - شعر	
80	على لسان نارسييس	عبد المنعم رمضان
83	ليس هناك هنا	علي الشرقاوي
84	مديح الغموض	مصطفى بدوي
86	عودة	فاطمة ناعوت
88	البياض يليق بسوزان	بو جمعة العوفي
91	قمر خارج الفصول	علي كنعان
94	عاد لئرجسة تقرأ فنتتها	محمد ياسين
	نقد الخطاب الروائي	
95	الصورة والنسق والسلطة قراءة في السرد الشطاري	شرف الدين ماجدولين
102	السردية.. التلقي، والاتصال ، والتفاعل الأدبي	عبد الله إبراهيم
	دراسات في الجنوسة	
116	جغرافيا الرغبة .. المرأة والمكان في روايتي «حبي» و«مزون»	منيرة الفاضل
	نصوص إبداعية - قصص	
124	عائد إلى الحياة	فاضل السباعي
127	موسم السنونو	عمارة كحلي
133	أغرار	ناصر الظفيري
137	السديم	عبد القادر ربيعة
140	الثأر	ياسر عبد الباقي
143	الرجل المومياء	صبيح فحماوي
146	فان غوخ ثانية	محمد الفشتالي
148	ملف الأدب الإسباني	محمد الداوي وآخرون

العدد ١٤ - ٢٠٠٥

الغلاف الأول

لوحة للفنان محمد الحلواجي / البحرين

الإخراج والتنفيذ الفني

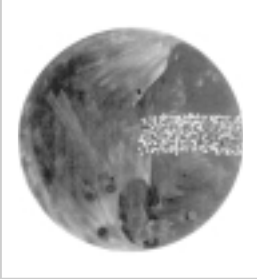
سيد جعفر حميد

الإشراف الفني

سماح الحمامي

الغلاف الأخير

83

88

182

مكتبة «ثقافات»

- 170 الفكر الممكن ومقاربة الظواهر الممكنة.. اكتشافات أخرى في خطاب
السوبر حداثة ياسر عثمان
- 175 سعد الله ونوس والمسرح السياسي هيا صالح
- 179 أدونيس في حياة شعرية جمال الموساوي

الفنون

- 182 حوار مع الشاعر والفوتوغرافي محمد الحلواجي عباس يوسف

في الثقافات الأخرى

في إنتاج المعرفة

- 192 - الاستشراق الأسباني والاستشراق الغربي مصطفى الكيلاني
- 202 - نيتشه أمام هايدجر . . مع ميتافيزيقا نيتشه اكتملت الفلسفة
مصطفى الحسناوي

القسم الفرنسي

- 237 - النقد والمشهد الإنساني ترجمة وإشراف سميرة بن عمو
عبد السلام المسدي
- 235 - قصائد حمدة خميس

دراسات بالفرنسية

- 215 دور الترجمة في الحوار الحضاري الراهن ناديا انجليسك

المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابها، لا عن رأي المجلة.
يشترط في المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقاً.
الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها.

العنوان:

«ثقافات»: كلية الآداب - جامعة البحرين
ص.ب ٣٢٠٣٨ الصخير - مملكة البحرين
البريد الإلكتروني: thaqafat@arts.uob.bh
هاتف: ٤٢٨٤٤٦ ١٧ - فاكس: ٤٤٩٧٧٠ ١٧
موقع الجامعة على الإنترنت: www.uob.edu.bh

Distributors

الموزعون

SAUDI ARABIA

AL WATANIA CONS. DIST

P.O.BOX 61466, RIYADH 11565

TEL: 47820000

KUWAIT

GULF NEWSPAPER & PUB. DIST. CO

P.O.BOX 42057, SHUWAIKH 70651 KUWAIT

TEL 4816885, FAX 4841026

QATAR

DAR AL SHARQ PRINT. PUB & DIST.

P.O.BOX 3488, DOHA - QATAR

TEL 4661282 , FAX 4661865

EGYPT

AL AHRAH DIST. AGENCY

AL JALA A AVENUE , CAIRO

TEL: 5747044

JORDAN

JORDAN DIST. AGENCY

P.O.BOX 375, AMMAN, 11118 JORDAN

TEL: (962-6)630191-630192 , FAX: (962-6)635152

LEBANON

LEBANESE ARABIC EST. FOR DEIS. PRIN. & PUBL.

P.O.BOX 113/6946, BEIRUTE

TEL: 743710-742993, FAX: 741652

YEMEN REPUBLIC

AL KAID TRADING AGENCIES

P.O.BOX 3084, HODEIDAH

TEL: (967-3)217444-217745

SULTANATE OF OMAN

AL-ATTAA DISTRIBUTION

P.O.BOX 473, ASAIBA, POSTAL CODE 130

TEL: 597456-591399, FAX: 593200

SYRIA

DAMASCUS

AL-MADA PUBLISHING COMPANY

P.O.BOX 7366

TEL: 2322275, FAX: 2322289

U.A.E

EMIRATES MEDIA

P.O.BOX 791, ABU DHABI

TEL: 451601 - 455555

المملكة العربية السعودية

الشركة الوطنية الموحدة

ص.ب ٦١٤٦٦ - الرياض ١١٥٦٥

هاتف ٤٧٨٢٠٠٠٠

دولة الكويت

شركة الخليج لتوزيع الصحف

ص.ب ٤٢٠٥٧ - الشويخ ٧٠٦٥١

هاتف ٤٨١٦٨٨٥ - فاكس ٤٨٤١٠٢٦

دولة قطر

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع

ص.ب ٣٤٨٨ - الدوحة

هاتف ٤٦٦١٢٨٢ - فاكس ٤٦٦١٨٦٥

جمهورية مصر العربية

مؤسسة الأهرام للتوزيع

شارع الجلاء - القاهرة

هاتف ٥٧٤٧٠٤٤

المملكة الأردنية الهاشمية

شركة وكالات التوزيع الأردنية

ص.ب ٣٧٥ - عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف ٦٣٠١٩٢/٦٣٠١٩١ - فاكس ٦٣٥١٥٢

لبنان

المؤسسة العربية اللبنانية

ص.ب ١١٣/٦٩٤٦ - بيروت

هاتف ٧٤٢٩٩٣/٧٤٢٧١٠ - فاكس ٧٤١٦٥٢

الجمهورية اليمنية

محلات القائد التجارية

ص.ب ٣٠٨٤ - حوديده

هاتف ٢١٧٧٤٥/٢١٧٤٤٤

سلطنة عمان

العتاء للتوزيع

ص.ب ٤٧٣ - عصبية - الرمز البريدي ١٣٠

هاتف ٥٩٧٤٥٦/٥٩١٣٩٩ - فاكس ٥٩٣٢٠٠

الجمهورية العربية السورية

شركة المدى للنشر

ص.ب ٧٣٦٦

هاتف ٢٣٢٢٢٧٥ - فاكس ٢٣٢٢٢٨٩

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات للإعلام

ص.ب ٧٩١ - أبوظبي

هاتف ٤٥٥٥٥٥ - فاكس ٤٥١٦٠١

المغرب

MOROCCO

SOCHE PRESS

P.O.BOX 13683, CASABLANCA

PATENTS 31202015/6

TEL: 400223(10 L.G) - FAX 246249/404031/32

لندن

LONDON

QUICK MARSH FREIGHT & DIST

UNIT 24 BOW INDUSTRIAL PARK, CARPENTERS ROAD

LONDON E 15 2D 7

TEL 5330288

الافتتاحية

النقد والمشهد الإنساني

* عبد السلام المسدي

في أيامنا هذه ما فتئ الفكر الإنساني يسجل مراجعاته الكبرى في ما هو أقرب إلى تدوين الخسارات التي تراكمت في خلال عقدين من الزمن، فالإنسان المعاصر كان يستثمر حصيلة من الإرث التاريخي المتراكم هي التي صنعت الثقافة الإنسانية الكبرى: فلسفة اليونان، ودساتير الرومان، والحضارة الإسلامية، والنهضة الأوروبية، ومدرسة الأنوار، وحركات التحرير، وحق الشعوب في تقرير المصير، وميثاق حقوق الإنسان. ثم حلت بتلك المسلمات زلازل زعزعت أسس الثقافة الإنسانية الشاملة: فبعد الإجماع على أن الحقيقة نسبية علا صوت إلغاء درجات الطيف فيها، وبعد الإجماع على أن التجريم

هناك أسئلة في النقد تتصل بالمضامين التي يتأسس عليها أو بالمناهج والآليات التي يتوسل بها حين يستنطق النص الأدبي، وتلك الأسئلة جميعا ليست مما تنهيا له الافتتاحيات ولا سيما في مجلة أخذت على نفسها أن تتجول على الدوام - وهي تبحر في محيط الثقافات - بين الخاص النوعي والشامل الكلي. ولكن حول النقد أسئلة أخرى تستشرف المال إذ ترصد الحيثيات القائمة بين النقد بوصفه حقلا معرفيا والسياق الفكري الذي يصنعه الحدث التاريخي الأكبر. ذلك أن النقد الأدبي لم ينفصل يوما عن المنظومة الفكرية العامة عند كل الثقافات وفي كل الأحقاب.

* أكاديمي تونسي، أستاذ اللسانيات، الجامعة التونسية.

● المنحوتة للفنان خالد الهاشمي / البحرين.

وصلاحيّات الإدانة لا يمكن أن تنفرد بها سلطة مطلقة عادت إلى مجال التنافس والاحتكار، وبعد أن أخذ الضمير الإنسانيّ إلى أن البقاء للأصلح عاد يسطو منطق البقاء للأقوى، وهكذا انحشرت علاقة الأنا والآخر في مضيق النسق الواحد فضاعت قيمة التنوّع البشريّ الخلّاق.

إن هذا المشهد الطارئ هو الذي دفع بالمعرفة الإنسانية إلى أن تراجع مسلّماتها: المؤرخ وهو يشخص نواميس الأحداث ، والفيلسوف وهو يبحث في سلّم القيم، وعالم الاجتماع وهو يدرّس آليات العمران، والأنثروبولوجي وهو يستكشف المخزون الثقافيّ، والقانونيّ وهو يتابع تطوّر المواثيق الدوليّة ، وعالم السياسة وهو يبحث في جدليّة السّلط التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة... كلّ هؤلاء وغيرهم كثير.

على منبر «ثقافات» نريد أن نطرح سؤالاً إن بدا خروجاً على السّياق فأمره موكول إلى صاحبه، وإن بدا أنه محايث للسّياق فعمسى أن يتقبّله جموع قرائها بسخاء نفسيّ فيتمر لها منهم «تغذية راجعة» وهذا هو السّؤال:

على شاشة هذا المشهد الكونيّ الجديد ما عسى أن يكون أمر النقد الأدبيّ؟ أترأه غير معنيّ بلحظة القلق الإنسانيّ الشامل؟ أيكون عبثاً أن نسأله: كيف لا يشملك أمر مراجعة المسلّمات الفكريّة العامّة؟ أفلا يكون النقد - الآن - مواصلاً سيره على هامش التاريخ وهو في غفلة عن حركة التاريخ؟ وهل نجاهله لو ردّ قائلاً : سألتحق بركب المراجعين لمسلّماتهم يوم ينبثق النصّ من رحم المشهد الجديد؟ وما عسى أن يجيب لو ذكرناه بأن النظريّات الفكريّة الكبرى التي أثرت في حركة التاريخ قد أنتجت مناهج نقدية قبل أن تصنع تيارات إبداعية؟

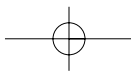
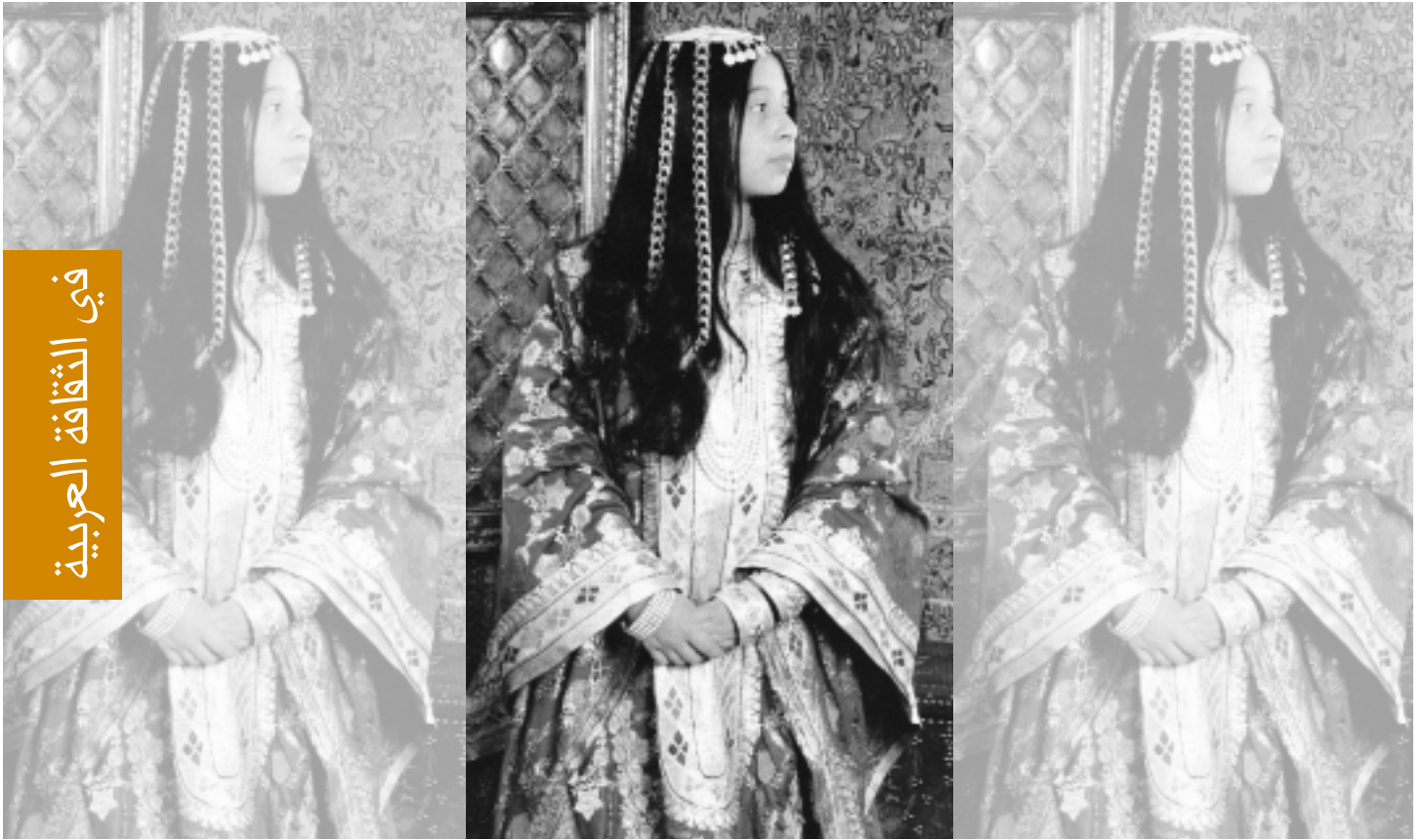
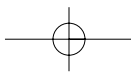
إن النقد الأدبيّ في هذه الأيام محمول حملاً على أن يرصد ذبذبات المراجعة العامّة التي تنجزها الحقول المعرفيّة الأخرى، ومحمول أيضاً على أن يستبطن نفسه في ضوء إنجازات علوم الإدراك ، فالأحداث الجليلة التي داهمت حياة الإنسان المعاصر

تؤذن بتغيّرات عميقة ستغيّر مفهوم الانتماء الإنسانيّ في أحصّ جواهره، وستعكس موازين الثنائيات الذهنيّة القائمة: بدءاً بثنائية الأنا والآخر، وانتهاء بثنائية الداخل والخارج، مروراً بمعادلات أخرى كالذات والموضوع أو الدلالة والخطاب.

إنّ السلطة المتعاظمة لآليات الإعلام الفوريّ الغزير ما انفكت تززع الأركان التقليديّة التي يقوم عليها التواصل باللغة ولن تنأى عن رياح التغيّر منظومة الفن الذي قوامه اللغة، فلقد تبدّلت آليات التخاطب الإنسانيّ حتى بلغت باللغة حدوداً قصوى أصبح فيها فعل الإدلاء بالخطاب هو بحد ذاته الحدث والواقعة وعليه ينبني السلوك الإجرائيّ الذي يفعل فعله في مجرى التاريخ. وكان من قدر الفن القوليّ أن جيء إلى أحصّ خصائصه وهي الصّورة الشعريّة فتمّ الاستحواذ عليها، وما من خطاب سياسيّ - في المشهد الكونيّ الجديد - إلا وهو متوسّل بأدوات الصّيغة الفنيّة للكلام حتى إننا أصبحنا على عتبات بلاغة جديدة.

إن النقد ما لم يتدارك نفسه بنفسه فقريباً سيجد نفسه يجري لاهثاً وراء قاطرة المعارف وسيتعذر عليه عندئذ أن يعدّل ساعته على مواقيت النسق الفكريّ المتطوّر.

إن المراجعات المتحمّة في مجال علم الأدب تبدأ بالنظر في ما طرأ على آليات التلقي وقوانين التواصل ومكوّنات الإبلاغ، وتتناول مفاهيم الجمال بالبحث في المساحات القوليّة التي قد يزعم فن الأدب أنه مستأثر بها، ولكن هذه المراجعات ستعكف بالضرورة على مسائل لم يكن لفنّان النقد شأن بها: إلى أيّ مدى سيبقى مستساغاً أن نغض الطرف في مجال الأدبيّة والشعريّة عن آليات الرّواج والترويج وما يتبعها من الأدوات المتحكّمة في التسويق؟ أو نظل نتغافل عن ظاهرة كونيّة متعاظمة ما انفكت تغزو مجالات الإبداع القوليّ ألا وهي ظاهرة صناعة النجوم ثم صناعة الإجماع حول النجوم؟■

العرب بين التغيير والغير

* نسيم الخوري

يقتدون بيساريي الغرب في أعقاب أفول الحركات الفكرية مثل الظواهرية والوجودية والماركسية والبنوية، فبعد مقتل رولان بارت وانتحار دولوز وغياي كلود ليفي شتراوس وموت سارتر والتوسير ومغادرة فوكو مثلاً، بدأت مرحلة جديدة انتهازية في تاريخ الفكر الثوري العالمي بنيت على الموت، ومعها تراجع العقل وتقدّمت الغرائز. ان بعض مثقفينا من اليساريين، اليوم، يحتلون الصدارة في شَم رائحة الموت والانهايار في مناخات الثقافة، فيطلقون غرائزهم ونفعايتهم ويشدّون على حبرهم فيرتجلون في تقارير التنمية وغيرها من التقارير المعلنة والسرية وهي كلّها مدفوعة بملايين الدولارات طلباً لإعادة هندسة بلادهم على المقاييس الغربية. أليسوا هم من خاض القتل والحروب الطائفية باسم العناوين المستوردة، وهشموا الماركسية أكثر من خصومهم اليمينيين بكثير وها هم اليوم يرتدون للقعود إمّا في أحضان من كانوا يوصمونهم باليمين يتحالفون معهم أو يتسرقون للتأمر على شعوبهم وبلادهم في دهاليز البنتاغون وما شابه من مؤسسات؟

طبعاً قد يفرح أستاذ جامعي بسيط في هذا الشرق العربي بأن يكون له صندوق بريد أمام باب بيته في أوطان باتت فيها الصناديق التي أسست لدول الفساد و«ثقافتها» الطائفية والمذهبية من دون أبواب لشدة ما حشرت فيها أموال الناس وأرواحهم سرقةً وخرقةً واغتصاباً ووقاحةً في التأمر ما عاد يفي بتوصيف جرائمها بسمة مسؤول، أو موعظة كاهن، أو حماسة محلل، أو حبر متهدل، أو خطاب كاذب، أو تصريح

«ما هي الحرية؟»، «كيف تحققين حريتك؟»، «حقوق الطفل»، «مشاركة المواطن العربي في الرأي العام»، «اقرأ دستورك»، «كيف تنشئ الجمعيات؟»، الطريق «إلى الديمقراطية» وغيرها من عناوين الكرايس المقتضبة والكتيبات والنشرات أجدها محشورة في صندوق بريدي، توجز نصوصاً في التنمية المستدامة والحرية والديمقراطية وحقوق المرأة والطفل والتدريب على التنمية المؤسساتية وردم الأودية عفواً الحفر والمهاور والهوات الكثيرة المنصوبة بين الأنظمة العربية ومواطنيها إلى آخر المعزوفة الخاصة بمصطلحات الشرق الأوسط الكبير. إنها أمور وعناوين باتت على الدُّرجة أي «الموضة» la mode في مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية أو الهيئات الإنسانية التطوعية والبرامج المحددة للتوعية والتثقيف، والتماسك والاندماج الاجتماعي إلخ من الشعارات والمصطلحات والأوراق papers والأنشطة (أنظر أنشطة) التي يلمّها بعض مسؤولينا وجامعيينا ومثقفينا وخصوصاً بعضهم ممن انخرطوا طيلة شبابهم في الفكر اليساري التغييرى وهم ينتشون اليوم بطاولات العمل workshops فينافسون في ذلك عمّال القمامة في الغرب أو يريحونهم اذ يخففون عنهم، ويرجعون ليقصوا علينا عن محاضراتهم presentations في أروقة الغرب ودهاليزه وجامعاته، يعرّبونها ويصفعوننا بقشورهم المتجددة مع كلّ غزو واحتلال. ذكرنا بعض اليساريين تخصيصاً وهنا ملاحظة ضرورية: ليس أقوى من بعض اليساريين والثوريين بالأمس في ركب الموجات في بلادنا، وكأنهم

يساهمون في إعادة بناء أوطان مستوردة لا تتناسب مع تاريخ العرب وثقافتهم. والمناسبة الثانية تأخير نشر تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ٢٠٠٤ المفترض تمحوره حول الإصلاح في الوطن العربي (وليس العالم العربي كما جاء في التقارير وتحت أقلام العديد من المسؤولين والمثقفين العرب والأجانب) بقصد تعزيز الحرية كمسألة أساسية في بناء مستقبل العرب. والسبب في التأخير ورود بعض العبارات التي تلوم سياسة الولايات المتحدة في العراق وفلسطين وتشير إلى انحيازها لإسرائيل. وقد عقد المجاس الاستشاري للتقرير اجتماعات في بيروت لحذف الفقرات أو التعابير التي أغضبت أميركا بحجة التزام الحياد في أدبيات الأمم المتحدة. وعلى الرغم من صدور التقرير متأخراً (نيسان ٢٠٠٥)، فإننا أمام نتاج مثقفين عرب يمتنعون السباحة في دماء مواطنيهم، وتعمتر أحاديثهم الابتسامات الملتبسة والأموال والوعود الكثيرة.

قد لا تتغير وجهة النظر هذه شيئاً في ما هو مرسوم في سياسات التفكيك والتفكيك والانفصال عبر نشر الفوضى بدءاً من العراق وفلسطين وتعزيز انهيار النظام العام التي تسهل نبش المشاريع القديمة من الخزائن والأذهان مسنودة الى تقارير، نعم تقارير واضعوها من العرب الذين حلقوا شواربهم أو تذكروا لحفتها وأداروا الظهر لسمرتهم ليضعوا تقارير تخص أمة بكاملها وهي غير دقيقة، وتورث العرب الكثير من التشققات والإشكالات السياسية والاجتماعية والثقافية الكبرى.

يكفي الإطلاع على تقرير ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ والـ ٢٠٠٤ المبتسر حتى الآن كي نلمس مدى الإنشائية في توصيف الوضع العربي، ومدى الحروب المفتوحة التي تتعرض لها الأمة منذ عشرات السنين حيث يقع اللوم دائماً على الضحية ونقصد به المواطن العربي. فإذا كانت نصوص الأمم المتحدة والغرب بشكل عام مشوبة «بإستبدادية الأرقام» كما أسمتها جريدة الـ «لوموند» في عدد خاص بالموضوع على اعتبار أن النص المعاصر

منافق، أو مقال سخيف ودراسة مدفوعة، أو قرار ظني منزوع الفتائل والنتائج، لكن ما يحزنه تلك «الجوش» من المثقفين إياهم يسبحون في ماء الشرق الأوسط الجديد يذكروننا ببدايات القرن الماضي، عندما راحت الدول الكبرى تنظر الى الامبراطورية العثمانية بوصفها «الرجل المريض» الذي نضج زمان اقتسام اراضيه وخيراته، بما فيها البلاد العربية التي شكلت أجزاء من تركته آنذاك. اننا في الرجل المريض الثاني. لقد حملت تلك المرحلة في اعقاب الحرب العالمية الثانية متغيرات كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، اذاً، واقتسمها الحلفاء (بريطانيا وفرنسا) بعدما أبرموا عدداً من الاتفاقات خصوصاً سايكس - بيكو (١٩١٦) ثم مؤتمر سان ريمو الذي رتب الأوضاع القانونية في اقتسام لبنان وسوريا وفلسطين وأجزاء من العراق. واذا كانت أوروبة ممثلة بسايكس وبيكو قد وضعت حجر الأساس للبناء السياسي لمنطقة الشرق الأوسط مجزءاً في اعقاب الحرب الكونية الأولى، فإن أميركا ممثلة بجورج مارشال جاءت يومها لتضع البنيان الاقتصادي للعالم بدءاً من اوروبا، وها هي تخرج الآن من الشراكة فتبدو مارشالاً جديداً، تمحو سايكس وبيكو لتضع يدها على المنطقة، وتقدم مشروع الشرق الأوسط الكبير فتعتبره في فكرته الأولى ضرورة للعالم لأنه يؤلف منطقة تشكل فرصة فريدة للمجتمع الدولي. قد لا تحصى مناسبات هذا الكلام الذي أسوقه، لكنني أكاد أحصره هنا بمناسبتين: الأولى قيام مجموعة من المثقفين والأساتذة الجامعيين، لا يعرف بعضهم بلدان أجدادهم العربية ولا لغتهم إلا من خلال مجموعات من الصور والتماхий الثقافية التي لا ترتبط بالواقع، بينما لا يملك بعضهم الآخر منهم اللغة الإنكليزية بالمستوى الذي يسمح له من المشاركة في تقديم نصوص تخص مستقبل العرب أو حتى المشاركة في صياغتها. ويتزايد أعداد هؤلاء بشكل مبرمج عبر تألفهم مع الدوائر الأميركية بهدف استيراد وسائل الإصلاح الى الوطن العربي، ولا يدرك هؤلاء المبرمجون خطورة ما يشاركون به لأنهم

توصيفات مبالغ في مضامينها تحقق الهيمنة لا التنمية وتوسع في المكاتب لا في الشوارع.

قد لا تتصور خطورة هذه التقارير إلا بما قاله ماكس براون مثلاً، المرشح للترفيه في هيئة الأمم، الذي اعتبر في مقابلة له أن تقارير التنمية تلك «هي المبرر أو المسهل لـ ١١ أيلول»، أو توماس فريدمان الذي نصح الإدارة الأميركية بالقول «إننا جئنا الى العراق لتنفيذ تقرير التنمية الإنسانية». ولا مغالاة في القول، إذن، أن التقارير التنموية سجادة الاستعمار نحو الشرق الأوسط الجديد. والشرق في ميدان التنمية شرقان وله مقياسان: واحد للعرب وآخر للمنطقة.

نحن أمام دولة عالمية تعيد صياغة المنطقة وتحديدها/تقسيمها وفقاً لعلاقات جديدة لا تحترم خصوصيات الأوضاع السياسية والثقافية لبلدان الشرق ولا تبالي بالابعد الخطيرة للصراع المزمع العربي - الإسرائيلي. فكل الأوراق تصب في مجرى ورقة الشرق الأوسط الكبير.

الواقع أنه لم يسبق لورقة سياسية معاصرة ذات حبر ومرام ثقافية ان حظيت بهذا الحجم من الاهتمام والنقاش الذي يتمحور حول مشروع الشرق الأوسط الكبير. فمنذ أن أطلق الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش أمام صندوق الوقف القومي للديمقراطية في الولايات المتحدة الأميركية في السادس من شباط / فبراير ٢٠٠٤ مبادرته تلك والعرب والعالم مشغول بها، فقد بدت محط الجدل السياسي المعاصر ومثيرة للنقاش في داخل دول العالم العربي واجتماعات وزراء خارجيته، من القمة العربية الأخيرة في تونس وصولاً إلى قمة الدول الصناعية في جورجيا في الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس بوش وبحضور دول عربية وهي ورقة لازمة يومية لوسائل الإعلام.

وحيال الإرشيف الضخم الذي أورثه هذا المشروع الحافل بالمواقف وردود الفعل المتباينة، فإن النتيجة البسيطة التي يمكن ذكرها هو نجاح هذه الورقة - المشروع المتحرك في تحريك مجمل الملفات الاخرى في العالم العربي والإسلامي سواء أكان من الناحية

العالمي المعولم والمتعدد الجنسيات يفترض أن يأتي موشى بالإحصائيات والأرقام، فإن اعتماد هذه الإحصاءات والأرقام المقدمة من الدول العربية مسائل غير متوافرة اجمالاً بالمعنى العلمي الدقيق ويمكن الطعن بها سواء في أعداد السكان ونسبة الوفيات والأطفال أو في نسبة الأمية أو التسرب من المدارس وغيرها من قضايا التخلف، يعززه في ذلك قلة الصحف والكتب المترجمة والهواتف والإنترنت وغيرها من منجزات العصر .

قد يتساءل البعض ما قيمة هذه التقارير حيال ما رسم ويرسم للمنطقة؟

الجواب في مثل شعبي يقول، بناء على ما حصل مع تقرير الـ ٢٠٠٤ المؤجل، «أن من يدفع للعازف يطلب اللحن الذي يريد»، خصوصاً إذا ما ما صح أن الولايات المتحدة قد هددت بالفاء ١٢ مليون دولار من تكاليف التقرير بسبب عبارة واحدة، الأمر الذي هدد بصدور التقرير من دون رعاية دولية خاصة له في حال الأصرار على ما اعترضت عليه فأوقفت صدوره .

قدّمت هذه التقارير، من ناحية ثانية، مادة عنصرية وتحقيرية للعرب يظهرون من خلالها رَحلاً متخلفين وفقراء مع أننا لسنا أرداء من الهند التي تتحول الى واحة أو قلعة من التقنيات المعاصرة. ويتناوب في إعادة نشر هذه المادة مثقفوننا إياهم، في شئى المناسبات، حتى أن بوش قد أشار الى هذه التقارير في خطبه متهماً العرب والمسلمين بالتخلف والتراجع والجمود والمرأة المهمشة التي تفرز مجتمعات مشلولة.

لا يمكن لعافل أن يهملش التنمية كمسألة حضارية وإيمانية من الطراز الرفيع، أو يقف في وجه معارك الجهاد ضد التخلف، لكن الحاصل غير ذلك تماماً، فالغرب عبر التاريخ يساهم مع الأنظمة في سلخ قوة هذه الشعوب وتوازيخها، وناصعة المسؤولية الأميركية/الإسرائيلية في تعزيز التخلف و«تنميته» عبر التعاضد مع حفنات من «المتنورين» المنبهرين بالغرب يغدق عليهم المكافآت وتصبح تقاريرهم

مستقبل البشرية جمعاء، وما على دول الشرق الأوسط إلا تطبيق الديمقراطية بطرائقها الخاصة وعلى نسق تركيا والعراق ولبنان مؤخراً عبر القرار ١٥٥٩، نرى ان قمة الاطلسي الاخيرة لم تنجح في إخفاء كل الانقسامات الاورو-أميركية بشأن العراق والشرق الأوسط ذلك على الرغم من أن قادة الـ ٢٦ دولة في حلف شمالي الاطلسي قد أعطوا الضوء الأخضر لدور جديد للحلف متوسع نحو الشرق الأوسط بدءاً من العراق في مهمات تدريبية محددة تمت المباشرة بها في برامج متواترة على قدم وساق.

وقد جاء في اعلان مشترك ان هؤلاء القادة قرروا تعميق الحوار الثقافى المتوسطي مع سبع دول في حوض المتوسط كما اطلق مبادرة عنوانها «مبادرة تعاون اسطنبول» تجاه دول «الشرق الأوسط الموسع» لا سيما دول الخليج العربي تضمنت عروضاً للتعاون في مجالات الأمن والدفاع.

وعلى الرغم من الإلحاح في تكرار معزوفة الحرية والديمقراطية اللتين اطلقتها المبادرة الأميركية كباين استراتيجيين للتحويلات في المنطقة العربية، فإن غالبية العامة من العرب والمسلمين ينظرون إلى المبادرة وكأنها ذريعة أميركية تؤسس لتغيير انظمة الحكم وترتفع الأصوات رافضة عدداً كبيراً من الانظمة العربية كما ترفض أميركا صاحبة المشروع. تبرز فتاعة متنامية تقوى يوماً بعد يوم تفيد بأن هذه الديمقراطية المستوردة المشابهة للعديد من الانظمة العربية، ما هي سوى الوحدة الخفية التي تهىء لإخضاع العرب لا «إسرائيل»، خصوصاً وأن الخطة في مسعاها لاعادة قولبة المنطقة تطرح تعريفاً جديداً لمصطلح الشرق الأوسط الموسع كما جاء في التسمية الأخيرة يضم إلى جانب الدول العربية كلها إيران وتركيا وباكستان وأفغانستان ودول آسيا الوسطى ودول القرن الافريقي، وهو امر لم يشهده تاريخ الشرق الأوسط منذ الاساس. ولا يخفى أن إستراتيجية توسيع التعريف الجيو/سياسي يرمي إلى

الإستراتيجية الدولية وإعادة رسم الخرائط للأوطان والشعوب أو من الإلحاح لإعادة النظر في مجمل النواحي الأخرى من اقتصادية واجتماعية وثقافية وتنموية.

وإذا كان العنوان العريض لهذه المبادرة ثقافى يحض الدول المعنية ويجبرها على إشاعة الديمقراطية، فإن وقعها جاء متبايناً مشوباً بالخوف والحذر، لأن واشنطن المتسلقة بسرعة رهيبه نحو تحقيق الامبراطورية القوية، تقدم مشروعها على قواعد اقتصادية أقلها الشراكة مع دول أخرى اوروبية مغايرة في ثقافتها أيضاً على المستويين العربي كما الأميركي، كما يفترض ان تأتي الشراكة معها على أساس تشبعها بالمبادرة وتفاصيلها وجدواها على المستوى العالمي. يبدو الهم الأميركي تحصين المبادرة بمشروعية اوروبية صعبة المنال وإسلامية معتدلة (النموذج التركي) صعبة القبول، فتبقى تلك المبادرة، مع خطورتها، فقيرة في زخمها وبيمة في امكانيات تبنيها ومحصورة في اربع صفحات فولسكاب تدعمها التقارير السنوية، ويحتاج تحقيق أجزاء طفيفة من مضامينها الى عشرات بل مئات السنين الحافلة بالحروب والخسائر. إن لب المشكلة في التغيير تكمن في الغير، وفي أحسن الظن أن العرب بين التغيير والغير خاصة إن كان هذا التغيير بالحلة الأميركية المستوردة عيوناً زرقاء وشعورا شقراء سيلقى الرفض الطويل والعنيف، بالرغم من مخزونه الإغرائي في الشكل. والسبب أن افتقاراً كبيراً يبدو واضحاً في المضامين يقدم وجبة لصفوف هائلة من الشعوب والأديان في الشرق الأوسط، وهم سيعرضون عنها مصابين بالنهم الديني الحافل بالقيم والأفكار والمعجزات.

تبدو أميركا وكأنها تكرر تجربتها الهائلة في اوربا الشرقية عازمة على تعميمها في منطقة الشرق الأوسط. هكذا يظهر، أيضاً، ان هذه التجربة مشوبة بالتعثر والغموض. فبينما يجاهر الرئيس الأميركي بوش بأن الحرية هي مستقبل الشرق الأوسط لأنها

جعل المنطقة خاضعة لخارطة الحروب المحمولة والمتنقلة أميركياً في المستقبل الطويل تخرج من بلد لتدخل إلى آخر، وعلى قاعدة دعوى مكافحة الإرهاب والأصوليات.

أليست تلك البقعة الموسعة كما تطرحها أمريكا اقرب الى مناطق العمليات العسكرية الطويلة للجيش الأميركية ووسيلتها في ذلك إشاعة الفوضى المنظمة في المنطقة؟

تتخذ هذه التقارير والأوراق أهميتها لأنها تأتي، كما يلحظ، مواد اخذ ورد وحوار ومتوازية مع مشاريع من القوة والتدمير فائقة المساواة، وفي أعقاب دفع مزدوج للقوات العسكرية الأميركية الى الخليج في فترة قياسية هي اربع سنوات فالمبادرة إذن، تقدم ملامح زعامة جديدة للعالم بعدما كادت تفرق هذه الزعامة بالغطرسة والاساليب الدموية، والواضح أن الولايات المتحدة حريصة على منع نشوء أي نظام إقليمي لا يكون مرتكزاً أساساً عليها - لذا كان همها اخضاع جميع الهيئات ذات الصلة التعددية مثل الأمم المتحدة (ولهذا رفض تقريرها أو تم تأجيله) والسوق الأوروبية المشتركة والجامعة العربية، وتحويلها إلى غطاء للسيطرة العسكرية الأميركية، والمعروف ان هذا النظام العالمي الجديد كان مسكوناً بهاجس استئثارها بسياسة النفط لا بالثقافة ولا بالسياسة، وهو هدف تحقق عبر حرب الخليج، لكن حل الصراع عسكرياً وبالمبادرات يحمل نوعاً من تثبيت هذه المكاسب حتى ولو تعرضت الدول الحليفة لها في المنطقة لاهتزازات عنيفة لا تؤثر كثيراً في النظام الدولي المرسوم الجديد.

الملاحظة الأخيرة هي في استغراق المجتمع والأدبيات الأميركية بالشعارات التي تبدأ بمعجون الأسنان لتصل الى مستوى الأمن القومي. لقد اعتبر أجداد بوش بأن الحرب العالمية الأولى صاحبة هوية محددة هي التخلص من كل الحروب، ولكن القرن العشرين قد شهد حروباً لم يشهدها أي قرن آخر على الإطلاق. لا يمكن تغيير الثقافة بمعناها الفرنسي

الواسع عن طريق إزهاق الأرواح والمكانة والأمن لأن ما يعرف باللغة الأميركية بالإرهاب يصبح أكثر قداسة من الكتب السماوية ويتخطى قواميس الديانات في التاريخ الذي لا نهاية له. فمنذ مقاومة قدامى «البروتون» ضد الرومان، ومقاومة بلاد الغال لغزو يوليوس قيصر، الى الحروب الهندية في أميركا نفسها الى الصراع الإيرلندي ضد البريطانيين، ومنذ صراع منظمة «إيلاس» اليونانية ضد الإلمان في البلقان إلى الباسك ضد الإسبان وفيتنام ضد أميركا وماوتسي تونغ ضد اليابانيين ثم ضد قوات تشان كاي تشيك في الصين، ودفع الجزائر مليون جندي شهيد في مقاومة فرنسا، ومثلهم مقاومة الشيشان ضد القياصرة والشيوعيين، ومقاومة آسيا الوسطى ضد الروس وأيضاً أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي، وصولاً الى المقاومة الفلسطينية الجرح المفتوح أبداً من دون أن يسود الدم فيه، والمقاومة اللبنانية ضد «إسرائيل» والمقاومة العراقية، نماذج لا تنتهي على بطلان الخيارات في التاريخ لعدم تطابقها مع الواقع. فالإبادة والمذابح الجماعية لا تفضي إلى أي تغيير، خصوصاً إن ركبت سفينة تنمية من أوراق مصنعة. والمقاومة مثل الأسماك لا بدّ من أن تعوم في بحور الشعوب ومحيطاتها، وتصبح حتى النخب أحياناً جثثاً هامة بالقوة ولا ينقصها سوى الفعل، وهنا يصعب الإمساك بكلّ الأسماك في كلّ البحار والمحيطات، لأنها لا تعود تكلّ عن الحركة.

لا يمكن الخروج من الشعارات، وتلافي تكرار التاريخ ومآسيه، إلا بمعرفته عمقاً والأخذ بالتأملات والعبر ممن سبقونا حيث التغيير أي تغيير لن يكون عن طريق الدماء، بل عن طريق ماء العوالة ووسائل الإعلام التي تشابه المطر في مفاعيلها! والسؤال المطروح كيف ستفشل امبراطورية العوالة في التوفيق بين الماء والدماء والنفط؟■

حول ظهور الترجمة الألمانية (مارس ٢٠٠٤) لأقدم نسخة خطية لألف ليلة وليلة،

حققها وحررها وقدم لها أ. د. محسن مهدي (١٩٨٤)

* نبيلة ابراهيم

مهدي: إن «كتاب ألف ليلة وليلة يمكن تحقيقه كما حققت سائر الكتب، وأن نسخه الخطية ترجع إلى نسخة هي النسخة الأم، وأن النسخة الأم يمكن إعادة تركيبها من جديد من النسخ الخطية المتوافرة لدينا». (١)

ومن ثم بدأ الباحث عمله الذي استغرق فيه خمساً وعشرين عاماً، بتتبع النسخ المخطوطة والمطبوعة للكتاب وتمحيصها من خلال مقارنة دقيقة بعضها لبعض. وقد هداه هذا المنهج العلمي في التحقيق ليصل إلى أن أقدم مخطوط أخذ عنه أقدم مطبوع لألف ليلة وليلة، وهو الذي عرف بطبعة «كلكتا (٢)»، ونشر في عام ١٨١٤، هو المخطوط المودع في مكتبة المكتب الهندي في لندن تحت رقم ٢٦٩٩ عربي.

كما تبين له أن هناك اختلافاً جلياً وتلاعياً في الصياغة والشعر بين روايات الحكايات، سواء في النسخ الخطية أم النسخ المطبوعة ذات الشهرة العالمية، وعندئذ أعرب عن أسفه لترك الأمور على غاربها بالنسبة لأشهر كتاب راجع عبر التاريخ في العالم بأسره. يقول الباحث: «وهكذا شاءت الأقدار أن يبقى كتاب طبقت شهرته الآفاق». وكان وما زال موضع نظر العلماء والأدباء، يسطرون فيه الكتب وينشرون عنه مقالات بعدد الرمال في خلال قرنين من الزمان. شاءت الأقدار أن يبقى كتاب هذا شأنه في ثلاث

لماذا حرص محسن مهدي على أن يقدم للعالم نسخة محققة من ألف ليلة وليلة لأول مرة، مع يقينه بما يتطلبه منه هذا التحقيق من جهد شاق متواصل قد يستغرق زمناً طويلاً من عمر الإنسان؟

ولماذا حرصت الباحثة الألمانية «كلاوديا أوت» على أن تقدم للقارئ الألماني بخاصة، والأوروبي بعامة، ثمرة عمل محسن مع تعدد ترجمات كتاب ألف ليلة وليلة بطباعة مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وإذا كان لكل من الباحثين الجليلين وجهة نظر تدعمها حجج علمية قوية، فإنه يجدر بنا أن نبرز تلك الحجج، قبل أن نتحدث عن العاملين: العمل المحقق، والعمل المترجم.

أما عن الباحث العالم محسن مهدي، الأستاذ العراقي الذي شغل منصب أستاذ كرسى بجامعة هارفارد، وكان شاغلاً له وقت قيامه بعملية التحقيق، فقد انطلق من السؤال بدافع غيخته على تراثه - عما إذا كان من الممكن أن يقدم للعالم طبعة منقحة لكتاب ألف ليلة وليلة الذي ملأ الدنيا وشغل الناس منذ عدة قرون، ظهرت له في خلالها عدة مخطوطات ثم طبعت وترجمات تشابه كثيراً وتختلف كثيراً، وكل منها ينسب نفسه إلى العنوان السحري: ألف ليلة وليلة.

ويبدو أن الباحث كان قد احتفظ في ذاكرته بعبارة قالها المستشرق الكبير فاكندونالد نقلاً عن محسن

طباعات مزيفة (كلكتا ٢٠١، يرسلاد، بولاق) وطبعة بولاق التي تزخر بالتحريف والنقص، يقرأها الناس دون علم بما تقدم من نسخ الكتاب الخطية وما تأخر، أو معرفة بصلة هذه الطباعات بالأصول التي اعتمدتها، أو إداك لطبيعة أصول الكتاب الخطية، ماهو، ومتى نشأت، وما جرى للغتها وتركيبها عبر القرون التي نسخت فيها» (٣)

وتكشف لنا هذه العبارة عن الهدف العلمي البعيد الذي يرمي إليه الأستاذ المحقق؛ فمع التسليم بأن الكتاب لا يعرف له مؤلف بعينه، إذ أنه مجموعة نصوص من الحكايات التي نمت وترعرت في قلب الكتلة الشعبية حاملة الحضارة العربية، ومن ثم لا يملك أحد أن يدعي ملكيتها، مع تسليم المحقق بذلك، فهو، من ناحية أخرى، على دراية بأن هذا الكتاب وغيره من المؤلفات الشعبية التي لا يعرف لها مؤلف، ولقد زخر في ثقافات الشعوب، لا بد أن تمر، في مرحلة النضج والاكتمال، بطور التدوين النابع كذلك من الحس الجمعي الذي يستشعر الخسارة بفقدانها ونسيانها إن هي لم تدون في نسخ خطية في بداية الأمر، ومن ثم عكف مجهولون حريصون على تراثهم، على تدوينها.

وهذا ما كان يبحث عنه محسن مهدي، إنه النسخة الأم التي كتبت فيها الحكايات كما كانت تروى، ثم استنسخت منها نسخ أخرى على فترات متباعدة. وإذا كانت النسخة الأم قد فقدت، فلا أقل من أن يعثر على النسخة الدستور، كما سماها المحقق، فهي الأصل الوحيد الذي تعود إليه آخر الأمر كل النسخ الخطية بفرعيها الشامي والمصري» (٤) وكانت مصدراً لتزويد الطبقات التي ظهرت للكتاب بعد أن أصبحت الطباعة ميسرة: «فمنهم من نقله بشيء من الدقة، ومنهم من نقله دون أن يتقيد بلغة أصله، ومنهم من أعاد صياغة أصله وتركيبه بصورة يفهمها القراء ويرغب فيها القصاص المعاصرون له.. ولما لم يكن غرض الكتاب تعلم العلوم والآداب واللغة الفصيحة، وإنما كان غرضه الحكاية والسمير، لم يتورع النساخ

ورواة القصص والسير، من أن يقحموا فيها ويضيفوا إليه قصصاً أخرى ارتضاها ذوقهم أو فقههم» (٥) وخلاصة القول إن محسن مهدي لم يشأ أن يتخذ من أقدم نسخة للفرع الشامي وحدها، وهي الأقدم في النسخ، النسخة الوحيدة المعتمدة (تقع هذه النسخ في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم ٣٦٠٩ - ٣٦١١ في ثلاثة أجزاء وترجع إلى القرن الرابع عشر الميلادي، على حد قول المحقق) إلا بعد مقارنتها بغيرها من نسخ الفرع الشامي ونسخ الفرع المصري، وعلى أساس أن جميع النسخ ترجع إلى النسخة الدستور، أي تلك النسخة المفترضة التي تضع ضمناً بنود دستور لإنتاج كتاب بعينه هو كتاب ألف ليلة وليلة.

وبناء على ذلك وضع محسن مهدي نصب عينيه خطوات محددة للتحقيق، كما وضع لنفسه ضوابط محددة. أما الخطوات فهي:

أولاً: جمع النسخ الخطية التي تعود إلى ما قبل النسخ المصرية المتأخرة، والتعرف على مكان وزمان نسخها، ودراسة كل منها على حدة دراسة متأنية. ثانياً: الانتهاء إلى أن كل النسخ الخطية تنتمي إلى فرعين أساسيين: الفرع الشامي والفرع المصري، وكل فرع يندرج تحته المخطوطات التي تخصه. ثالثاً: إذا اتفق الفرعان على نص، فإن هذا يؤكد انتماءه إلى النسخة الدستور، وإن اختلفا، فالأمر يقتضي ضرورة المفاضلة بينهما.

أما الضوابط فهي: أولاً: أن يكون المحقق مقتضياً... بالنسخة التي استقر عليها بعد الفحص والتمحيص، وبعد المقارنة الدقيقة بينها وبين النسخ الأخرى. ثانياً: أن يكون ممتلكاً للحجج القادرة على إقناع القارئ بأهمية النسخة التي اختارها. ثالثاً: ألا يحيد عن متن النسخة والتحريف، كما يشير إلى الأخطاء، وما يستبدل أو يستكمل من نسخ أخرى.

ويظل بعد ذلك السؤال الأخير مطروحاً، وهو، ما الذي ينسخه العلم أو يفنمه القارئ العاشق لألف ليلة وليلة مما قد توصل إليه المحقق بعبد هذا الجهد الشاق من القراءة الممغنة والفحص التحليلي الدقيق، وربما

يمكن أن يخضع كذلك لذوق الناسخ ورغبته. أما نص ط بولاق، فهو مطلع حكاية التاجر مع العفريت، وهي أولى ليالي النص لشهرزاد للملك: شهریار، بعد أن وافق أبوها على تحقيق رغبتها في أن تتزوج بالملك وتحوض معركة التحدي معه بعد سماعها تلك الافتتاحية التي قرر الملك شهریار في نهايتها أن يتزوج كل ليلة امرأة ويقتلها في اليوم التالي، تقول الحكاية: «بلغني أيها الملك السعيد أنه كان تاجر من التجار، كثير المال والمعاملات في البلاد، قد ركب يوماً وخرج يطالب في بعض البلاد، فاشتد عليه الحر، فجلس تحت شجرة، وحط يده في خرجه، وأكل كسرة كانت معه وتمرّة. فلما فرغ من أكل التمرّة، رمى النواة، وإذا هو بعفريت طويل القامة وبيده سيف، فدنا من ذلك التاجر، وقال له: قم حتى أقتلك مثل ما قتلت ولدي، فقال له التاجر: كيف قتلت ولدك؟ قال له: لما أكلت الثمرة ورميت نواتها، جاءت النواة في صدر ولدي، فقضت عليه ومات من ساعته. قال التاجر للعفريت: اعلم أيها العفريت، أنني على دين، ولي مال كثير وأولاد زوجة، وعندي رهون، فدعني أذهب إلى بيتي وأعطي كل ذي حق حقه ثم أعود إليك ولك عليّ عهد وميثاق أنني أعود إليك فتفعل بي ما تريد، والله على ما أقول وكيل. فاستوثق منه الجني وأطلقه، فرجع إلى بلده وقضى جميع تعلقاته وأوصل الحقوق إلى أهلها وأعلم زوجته وأولاده بما جرى له فبكوا وكذلك جميع أهله ونساءه وأولاده، وأوصى وقعد عندهم إلى تمام السنة ثم توجه وأخذ كفنه تحت إبطه وودع أهله وجيرانه وجميع أهله، وخرج رغماً عن أنفه، وأقيم عليه العياط والصراخ، فمشى إلى أن وصل إلى ذلك البستان، وكان ذلك اليوم أول السنة الجديدة. فبينما هو جالس يبكي على ما يحصل له، إذ بشيخ كبير قد أقبل عليه...» أما النص في النسخة المحققة فيرد على النحو التالي: «زعموا أيها الملك السعيد وصاحب الرأي الرشيد، أن بعض التجار كان موسر الحال، كثير المال صاحب نوال وعبيد وغللمان، وله عدة نساء وعدة أولاد، وله قراض وديون في سائر البلاد، فخرج يوماً يريد

كان في الإجابة عن هذا السؤال تمهيد للإجابة عن السؤال الآخر الذي طرحناه في البداية وهو: ما الدافع وراء تقديم ترجمة جديدة لألف ليلة وليلة للعالم الغربي؟

إن من يقرأ حكاية بعينها في طبعة بولاق ويقارنها بروايتها في الكتاب المحقق لمحسن مهدي يجد نفسه أمام روايتين مختلفتين كثيراً، ويحس إلى أي حد تم التلاعب في النص الأصلي للحكاية. ولا يقتصر الاختلاف على السرد الحكائي فحسب، بل يتعداه إلى الشعر كذلك. فالنسخة المنقحة حافظت على طبيعة السرد الحكائي، وأصبح، كما لو كان يحكي لتوه، نصاً طازجاً، من حيث اهتمامه بالتفاصيل والانفعالات بحيث تجد كل شخصية الفرصة للمشاركة في مشهد الحكيم عن قرب، والدخول في علاقات مع الشخصيات الأخرى، وكأنها بذلك تؤكد الفرق بين أن يأخذ الراوي بيد المتلقي ويريه كل الناس وكل الأشياء، وأن يحكي له ما هو غائب عنه حكياً مبسراً. وقد ترتب على هذا أن النسخة المنقحة تستخدم اللغة في مستويات مختلفة؛ فهي تارة تميل إلى لغة الحكيم الشفاهي كما كان يحكي بها، وتارة تنحو إلى الفصحى، هذا فضلاً عن استخدام مفردات خاصة بعصرها. أما الشعر فيحتفظ، كما يبدو للقارئ المتمرس في قراءة ألف ليلة وليلة بمستوى جمالي وروني، يفوق الشعر في ط بولاق. وكثيراً ما يختلف الشعر في الطبعتين، وكثيراً ما تلغيه ط بولاق وكل هذا يفتح المجال، بدون شك، لأبحاث علمية تختص بتطور لغة السرد القصصي عبر العصور وهو موضوع يحتاج إلى جهد الدارسين في اللغة والأدب، والوسيلة الوحيدة للتوسع والتعمق في هذه الأبحاث هي دراسة النصوص في مسارها التاريخي.

ويمكننا أن نستشهد في مجال المقارنة بين النسختين: النسخة المنقحة، ونسخة ط بولاق، بنص قصير لنرى إلى أي حد يصل الاختلاف بين الروايتين، إذ كان النساخ يتصورون أنهم مكلفون بتقديم محتوى الحكاية، لا قتها، وذلك وفقاً لترتيب أحداثها، وهو أمر

أما ترى الريح إذ هبت عواصفه
فليس يقصف إلا عالي الشجر
وكم على الأرض من خضر ويايسة
وليس يرجم إلا من بها ثمر
وفي السماء نجوم لا عداد لها
وليس يكسف إلا الشمس والقمر
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت
ولم تخف غب ما يأتي به القدر
وسالمتك الليالي فاغتررت بها
وعند صفو الليالي يحدث الكدر
فقال الجني: لما فرغ التاجر من بكائه وشعره: والله
لا بد من قتلك ولو بكيت دماً، كما قتلت ولد فقال
التاجر: ولا بد لك؟ فقال الجني: لا بد لي، ثم شال
السيف ليضربه، ثم أدرك شهرزاد الصبح فسكتت عن
الحديث.

والفرق بين تناول النصين للأحداث الأساسية
الأولى للحكاية الواحدة ولا تخفى حتى عن القارئ
العادي؛ فهو لا بد أن يلحظ لأول وهلة أن النص الأول
سرد الأحداث بعينها التي سردها النص الثاني على
نحو متتال، فيما يقرب من عشرة أسطر، في حين أطل
النص الثاني في سرد الأحداث قرابة ضعف هذه
الأسطر أو أكثر، هذا فضلاً عن الإضافة الشعرية التي
لم يفسح لها المجال في النص الأول كلية. بل إننا توقفنا
في النص الثاني، حتى لا نطيل على القارئ، عند
الحدث الذي لم يسمح فيه الجني للتاجر لأن يرحل إلى
بلده بعد أن يأخذ منه ميثاق العودة، في حين أننا
امتدنا بالنص الأول إلى حدث عودة التاجر من بلده
وجلسه في البستان في انتظار مقابلة الجني، وكل هذا
تم في بضعة أسطر قليلة.

فإذا أضفنا إلى هذا التباين في القدرة السردية في
النصين عنصر التفاوت في الاستخدام اللغوي، بحيث
يبدو النص الأول متعجلاً وبعيداً عن لغة الحكيم
الشفاهية التي تختار من الألفاظ والعبارات ما يكشف
عن الرصيد الثري للغة، عندما تنطلق من قيود
الانضباط للغة الفردية إلى التعبير عن الروح الجمعي

السفر إلى بعض البلاد، فركب دابة وعمل تحته خرج
به قريصات وتمر زوادة له، وسافر أياماً وليلاً، فكتب
الله له السلامة حتى وصل إلى البلاد، وقضى شغله
منها أيها الملك السعيد، وجعل مسافراً إلى بلده وأهله.
فسافر ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع حمى عليه الحر،
وأوهج البر ورأى قدامه بستاناً فقصد إليه ليستظل
تحتة. فأتى إلى أصل شجرة جوز عندها عين ماء
تجري، فجلس على العين وربط دابته وحط خرجه
وأخرج بعض تلك القرص الزوادة وقليلاً من التمر
وصار يأكل تمرأ ويرمي النوى يميناً وشمالاً حتى
اكتفى. ثم قام وتوضأ وصى. فلما سلم لم يشعر إلا
وجني شيخ رجليه في التراب ورأسه في السحاب وفي
يده سيف مشهور، فأتى حتى وقف قدامه وقال: قم
حتى أقتلك بهذا السيف كما قتلت ولدي، وصرخ عليه.
فلما سمع التاجر كلام الجني ورآه، هابه وداخله
الرعب منه. فقال يا سيدي: وبأي ذنب تقتلني؟ قال:
أقتلك كونك قتلت ولدي. قال له: ومن قتل ولدك؟ قال
الجني: أنت قتلت ولدي. فقال له التاجر: بالله أنا ما
قتلت ولدك، متى وكيف يكون؟ فقال الجني: أليس أنت
جلست وأخرجت من جرابك تمرأ وصرت تأكل التمر
وترمي النوى يميناً وشمالاً؟ قال التاجر: نعم أنا فعلت
ذلك. فقال الجني: أنت قتلت ولدي، وذاك أنك لما
صرت ترمي النوى يميناً وشمالاً كان ولدي يمشي
فجاءت نواية فيه فقتلته، وأنا لا بد لي من قتلك. وقال
التاجر: لا تفعل يا مولاي. فقال لا بد من قتلك كما
قتلته، أليس القتل بالقتل. فقال التاجر: إنا لله وإنا إليه
راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن كنت
قتلته فما قتلته إلا خطأ مني، فاشتهي أن تغفو عني.
فقال الجني: والله لا بد من قتلك كما قتلت ولدي. ثم
إنه جذبته وبطحه على الأرض ورفع السيف ليضربه
فبكى، وندب أهله وزوجته وأولاده، ورفع السيف
ليضربه، فبكى التاجر حتى بل ثيابه، وقال: لا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم وأنشد يقول الشعر:

قل للذي بصروف الدهر عيّرنا
هل عاند الدهر إلا من له خطر

كلاوديا أوت التي لم يتجاوز عمرها السابعة والثلاثين عاماً.

وقد حصلت كلاوديا على درجتها العلمية في الدكتوراة من جامعة برلين في روايات سيرة الأميرة ذات الهمّة تحت عنوان «فن الرواية والقص». وإلى جانب اهتمامها بالموثوث القصصي العربي، اهتمت بالموسيقى العربية، وتخصصت في العزف على الناي واشتركت مع عازفين مصريين في إعداد برنامج «الأداء الموسيقي للغة». وقد طبقت هذا الأداء في ترجمتها للشعر في ألف ليلة وليلة بعد أن ألزمت نفسها بلزوم ما لا يلزم وهو ترجمة الشعر العربي في ألف ليلة وليلة إلى الشعر الألماني محتفظاً بالبحر العربية.

وأول سؤال أثارته الباحثة في ملحق الترجمة هو: ما الضرورة لوجود ترجمة جديدة لألف ليلة وليلة بخاصة وأن هناك عدة ترجمات بعدة لغات أوروبية لألف ليلة وليلة.

وقد أجابت الباحثة عن هذا السؤال بإجابات عدة، وكل إجابة تزيد من قيمة هذه الترجمة بصفة خاص وهي تلخص فيما يلي.

أولاً: إن القارئ باللغة الألمانية لا علم له بهذا النص الجديد المحقق لألف ليلة وليلة، ومن حقه أن يحاط علماً به.

ثانياً: إن النص الذي حققه محسن مهدي يعد اليوم أحدث مطبوع لأقدم مخطوط لكتاب ألف ليلة وليلة الذي يعيشه الغربيون ويرحبون بكل ما يظهر في شأنه من جديد.

ثالثاً: إذا كان جالاند الباحث الفرنسي هو أول من قوم ألف ليلة مترجمة للقارئ الغربي، فإن المخطوط الذي عثر عليه وقدمه مطبوعاً، عرف باسمه وما زال يعرف باسمه حتى اليوم، وهو مودع في المكتبة الوطنية بباريس منذ عام ١٧٠١، أما تاريخ نسخه فيرجع إلى ١٤٥٠م. وهذا المخطوط توقف عند منتصف حكاية قمر الزمان، وهي إحدى الحكايات الطويلة في ألف ليلة وليلة. وقد تمكن محسن مهدي من تقديم طبعة منقحة

وحضارة الجماعة، فإننا ندرك إلى أي حد يمكن أن يفتح لنا النص المحقق آفاقاً جديدة في البحث، بقدر ما يمتعنا بتفصيلات الأحداث وإطالة لغة الحوار بين الشخصيات المتصارعة حتى كأننا نشهد أحداثهم ونستمع إلى حواراتهم الصاخبة. وفرق كبير بين أن أرى التاجر بعد عدة السفر من زاد وقريصات وتمر، ويعد دابته ويعلق الخرج بأسفلها، ثم أراه وهو يمتطي دابته ويسافر وحده عدة أيام، ثم يشدد عليه الحر وهو عائد فيترك دابته ليستريح في ظل شجرة جوز بجانبها نبع ماء. ثم أراه وهو يسحب من الخرج بعضاً من الزاد ومن بينه التمر الذي أخذ يقذف بنواه يميناً وشمالاً، ثم يقف وينظف ملابسه ويتوضأ ويصلي، ولا يظهر له الجنى إلا بعد السلام الختامي في الصلاة - فرق بين أن يبسط الراوي في هذه الطقوس القديمة للرحلة على ظهر الدابة، وبين أن يوجز كل هذه التفاصيل في عبارة تقريرية تقول: ركب يوماً وخرج يطالب في بعض البلاد.

وفرق بين أن يقول الراوي: رأى عفريتاً طويلاً القامة وبيده سيف، وأن يقول رأى جنياً شيخاً، رجلاه في التراب ورأسه في السحاب وفي يده سيف. فالعفريت بدا له لأول وهلة كأنه شيخ مسن، إذ لم يكن يتوقع قط رؤية جنى ولكن طول العفريت الممتد بين الأرض والسماء قلب الصورة فإذا به يراه على حقيقته جنياً فحسب مهمسكاً بسيف. وكل هذا يعد من وسائل متعة القص الشفاهي، وهي متعة استطاعت النسخ الخطية الأولى لألف ليلة وليلة أن تحافظ لنا عليها. ولا أقل من أن تكون لدينا نسخة منقحة من هذه النسخ الأصلية التي توصل لنا هذه المتعة.

ثم نأتي إلى الترجمة الحديثة التي صدرت قريباً باللغة الألمانية لطبعة محسن مهدي المنقحة، وقامت بها الباحثة الألمانية التي ينبئ نشاطها المبكر في مجال الاستشراق بتألق مبهر وبخاصة في مجال الأدب الشعبي العربي. وهي تعد نفسها، على كل حال، لأن تكون خليفة أنا ماريا شميل : إنها الباحثة الرائدة د.

في ألف ليلة وليلة، وقد حرصت على أن تحتفظ في اللغة الألمانية، ببهوره وسجعه، وهو أمر مثير حقاً، ويشير إلى كفاءة نادرة في الترجمة نثراً وشعراً.

وهي إلى جانب هذا، حافظت على الخاصية الأسلوبية لألف ليلة وليلة، وهو السجع الذي يحدث في رواياتها أو قراءتها إيقاعاً يعد من أخص الخصائص الأسلوبية لألف ليلة وليلة.

والحق أن كلاديا أوت أرادت أن تقدم للقارئ الألماني تحفة فنية تقف على قدم المساواة مع تحفة ألف ليلة وليلة العربية، وتجعله يتخيل، كما يتخيل القارئ العربي تماماً إنه يستمع إلى صوت شهرزاد عبر سنين طويلة تركت بصماتها قوية وعفية في نص كتاب ألف ليلة وليلة. ■

مستعيناً بمخطوط جالاند بطبيعة الحال، واستكمل فيها حكاية قمر الزمان، وهو بهذا يستكمل النقص في طبعة جالاند، هذا فضلاً عن تقديم طبعة منقحة.

رابعاً: إنه بعد مرور قرون ثلاثة على وجه التحديد على ظهور الترجمة الفرنسية (ظهرت ١٧-٤) التي فاجأت العالم الغربي بأسره، تقدم للعالم الغربي نفسه ترجمة محسن مهدي باللغة الألمانية قبل أية ترجمة أوربية أخرى لها. وإذا كانت طبعة جالاند انطلقت منها أبحاث لا تعد ولا تحصى، فهل يمكن أن نتوقع نشاط الأبحاث مرة أخرى بظهور الترجمة الجديدة لطبعة محسن مهدي المنقحة؟

خامساً: وهو سبب تعتر به المترجمة، قبل غيرها، وهي ترى أنه مغنم للقارئ باللغة الألمانية، وهو حرصها على أن يكون للشعر دور حي في هذه الترجمة، لأن الشعر، من وجهة نظرها، يعد بمثابة النبض من القلب

المراجع

- ١- كتاب ألف ليلة وليلة من أصوله العربية الأولى. حققه وقدم له محسن مهدي، شركة أ.ي. بريل للنشر. ليدن ١٩٨٤، ص ٢٢
- ٢- نفسه ص ٢٢.
- ٣- أنظر نفسه من ص ٢١-٢٤.
- ٤- نفسه ص ٢٨.

-٥

Tausendundeine Nacht:
Nach der ältesten arabischen Handschrift
in der Ausgabe von Muhsin Mahdi
Erstmals ins deutsche übertragen
von Claadia Ott
Verlaq C.H. Beck. 2004

ابن خلدون

بين الإبداع الفلسفي والتأسيس الاجتماعي

* بركات محمد مراد

«سبق ابن خلدون عصره بكثير، فلم يصمم ولم ينجز واحد من أسلافه ومن معاصريه آثاراً ذات أهمية مماثلة».
(ف. مونتاي V. Montei)

التي ولد فيها، وهي دار تقع في أحد الشوارع الرئيسية من المدينة القديمة. ولما بلغ سن التعلم بدأ يحفظ القرآن الكريم وتجويده حسب المنهج الذي كان متبعاً في كثير من البلاد الإسلامية. وكان أبوه معلمه الأول. وكانت تونس حينئذ مركز العلماء والأدباء في بلاد المغرب ومنزل رهط من علماء الأندلس الذين رحلوا بعد أن شتتتهم الحوادث. فكان من هؤلاء وأولئك أساتذة ابن خلدون ومعلموه مع والده ومن بعده، قرأ عليهم القرآن وجوده بالقراءات السبع وبقراءة يعقوب، ودرس عليهم العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه على المذهب المالكي الذي كان ولا يزال المذهب السائد في المغرب، وأصول وتوحيد، ودرس عليهم العلوم اللسانية من لغة ونحو وصرف وبلاغة وأدب؛ ثم درس المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضة.

وحظي ابن خلدون في جميع دراساته بإعجاب أساتذته؛ ونال إجازاتهم. وقد عني ابن خلدون بذكر أسماء معلميه وأساتذته في مختلف هذه البحوث وترجم لهم ووصف مناقبهم ومكانتهم في علومهم ومؤلفاتهم. ومن أظهر من عني بذكرهم من أساتذته: محمد بن سعد بن بَرال الأنصاري، ومحمد بن العربي

أولاً: النشأة والتحصيل العلمي (٧٣٢-٧٥١هـ):
هو عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين ابن خلدون، اسمه عبد الرحمن؛ وكنيته أبو زيد؛ ولقبه ولي الدين؛ وشهرته ابن خلدون (١). - على ما يذكر المقرئ في عهد إليه السلطان برقوق، من سلاطين المماليك في مصر، بقضاء المالكية وخلع عليه. وقد اشتهرت أسرته في المغرب باسم «بني خلدون»، وكثيراً ما يضاف إلى اسمه صفة «المالكي» نسبة إلى مذهبه الفقهي، وهو مذهب الإمام مالك بن أنس، وخاصة بعد أن تولى قاضي قضاة المالكية في مصر عام ٧٨٦هـ، ويحرص ابن خلدون في معظم كتبه على إضافة صفة «الحضرمي» نسبة إلى أصله الحضرمي، لأن أسرته ترجع إلى أصل يمانى حضرمي. وقد دخل من أفراد الأسرة الأندلس مع الغزاة الفاتحين من العرب. حسب رواية ابن حزم (٢). - جده «خالد ابن عثمان»، فانشعب منه فرع كبير كان لكثير من أفراد في التاريخ الإسلامي في الأندلس والمغرب من الناحيتين السياسية والعلمية شأن خطير.

ولد ابن خلدون بتونس في غرة رمضان عام ٧٣٢هـ / ١٣٣٢م، ولا يزال أهل تونس يعرفون الدار

الحصائري، ومحمد بن الشواش، وأحمد بن القصار، ومحمد بن بحر الزواوي، وآخرون كثيرون. ويظهر من حديثه أن اثنين من أساتذته كان لهما أكبر تأثير في ثقافته الشرعية واللغوية والحكمية: أحدهما محمد بن عبد المهيم بن عبد المهيم الحضرمي أمام المحدثين والنحاة بالمغرب وقد أخذ عنه الحديث ومصطلح الحديث والسيرة وعلوم اللغة، والآخر أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأيلي شيخ «العلوم العقلية» و«العلوم الحكمية» وقد أخذ عنه الأصول والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية، ولعظم مكانتهما في نفسه يعنى في كتابه «التعريف» بالترجمة لكل منهما ترجمة مفصلة (٢) .

كما عني ابن خلدون بذكر أهم الكتب التي درسها عليهم: مثل اللامية في القراءات والرائية في رسم المصحف للشاطبي والتسهيل في النحو لابن مالك، والأغاني للأصفهاني، والمعلقات، وكتاب الحماسة للأعلم، وطائفة من شعر أبي تمام والمنتبى، ومعظم كتب الحديث وخاصة صحيح مسلم وموطأ مالك، والتقاضي لأحاديث الموطأ، لابن عبد البر، وعلوم الحديث لابن الصلاح، والتهذيب للبرادي، ومختصر ابن المدونة لسحنون في الفقه المالكي، ومختصر ابن الحاجب في الفقه والأصول، والسير لابن اسحق .

ولما بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة من عمره حدث حادثان خطيران عاقاه عن متابعة دراسته وكان لهما تأثير بليغ في مجرى حياته. أما أحدهما فحادث الطاعون الذي انتشر عام ٧٤٩هـ في معظم أنحاء العالم شرقية وغربية، فطاف بالبلاد الإسلامية من سمرقند إلى المغرب، وعصف كذلك بمعظم البلاد الأوربية والأندلس. وقد وصفه ابن خاتمة الأندلسي في رسالة له، فذكر أنه أتى على معظم مدن الأندلس، وأنه أهلك في يوم واحد بتونس ألف ومائت نسمة. ويسميه ابن خلدون «الطاعون الجارف» ويصفه بأنه كان نكبة كبيرة «طوت البساط بما فيه» وكان من كوارثه في حياة ابن خلدون أنه أهلك أبويه وجميع من كان يأخذ عنهم

العلم من شيوخه (٤) .

أما الحادث الآخر فهو هجرة معظم العلماء والأدباء الذين أفلتوا من هذا الوباء الجارف من تونس إلى المغرب الأقصى عام ٧٥٠هـ مع سلطانه أبي الحسن صاحب دولة بني مرين . وقد استوحش ابن خلدون لهذين الحادثين أيما استيحاش وتعذر عليه من بعدهما متابعة الدراسة لانقباضه وضيق صدره من جهة، ولهلاك العلماء وهجرة من بقي منهم من جهة أخرى، لذلك أخذ يتطلع إلى تولى الوظائف العامة والسير في الطريق نفسه الذي سار فيه جداه الأول والثاني وكثير من قدامى أسرته .

مراحل حياته الاجتماعية والعلمية:

أ. مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية (٧٥١.٧٧٦هـ) كانت دولة الموحدين منذ أوائل القرن السابع الهجري قد انهارت دعائمها، وقامت على انقاضها دويلات عديدة من أشهرها ثلاث دول: أحدها دولة بني حفص بإفريقيا وهي التي ولى فيها الجد الثاني لأبن خلدون أمر تونس، والجد الأول أمر بجاية. وثانيتهما: بني عبد الواد في المغرب الأوسط الذي كانت قاعدته «تلمسان» . وثالثتهما: دولة بني مرين في المغرب الأقصى الذي كانت قاعدته «فاس» .

وكانت دولة بني مرين أقوى هذه الدول جميعا، وفي عهد «ابن تافراكين» تولى ابن خلدون عام ٧٥١هـ/ ١٢٥٠م وظيفة «كتابة العلامة» وهي الديباجة التي توضع في الرسائل السلطانية، ويظهر أنها كانت تحتاج إلى شيء من الإنشاء والبلاغة، فكانت أول وظيفة تولاه من وظائف الدولة. ثم حين كان بالمغرب عينه السلطان «أبي عنان» عضوا في مجلسه العلمي بفاس، ثم ما زال السلطان يدنيه إليه ويرفع من مكانته حتى عينه في العام التالي ضمن كتابه وموقعه (٥) .

وقد أتبع لابن خلدون وهو بفاس أن يعاود الدرس والقراءة على العلماء والأدباء الذين كانوا قد نزحوا إليها من الأندلس ومن تونس وغيرها من بلاد المغرب، ويختلف إلى مكتبات فاس التي كانت من أغنى

والإسلامي مسرحا للانحلال والتجزئة والتفكك وعدم الاستقرار، والمؤامرات ولم يكن هذا الوضع المتوتر سائدا في شمال أفريقيا فحسب، بل كان يسود العالم العربي كله

ب . مرحلة التفرغ للتأليف (٧٧٦.٧٨٤هـ):

بعد أن أقصى ابن خلدون عن الأندلس، لتغير الدول وكثرة الفتن والدسائس، ركب البحر إلى المغرب ونزل بتلمسان، حيث كان أخوه يحيى قد عاد إلى خدمة أميرها «أبي حمّو» وبعد وساطات كثيرة عفى عنه هذا الأخير، وأذن في قدومه إلى تلمسان، وعلى الرغم من أن المير كلفه بمهمة سياسية، تظاهر ابن خلدون بقبولها، ولكنه عقد العزم أن يترك شؤون السياسة وينقطع للقراءة والتأليف، فاعتذر للأمير، ونزل بمنداس غرب مدينة تيارت، في قلعة ابن سلامة من بلاد بني توجين (٧) . حيث قضى ابن خلدون مع أهله في ذلك المقر المنعزل زهاء أربعة أعوام، نغم في أثنائها والاستقرار والهدوء وتفرغ للدراسة والتأليف، فأخذ يدون مؤلفه التاريخي الشهير «كتاب العبر» وقدم لهذا المؤلف ببحث هام وعام في شؤون الاجتماع الإنساني وقوانينه، وهو البحث الذي اشتهر فيما بعد باسم «مقدمة ابن خلدون».

وكان ابن خلدون حينئذ في نحو الخامسة والأربعين من عمره، وقد نضجت معارفه، واتسعت دائرة اطلاعه، وارتقت تفكيره، وأفاد أيما فائدة من تجاربه ومشاهداته في شؤون الاجتماع الإنساني على العموم، وخاصة لأنه قضى نحو ربع قرن في غمار السياسة، متقلبا في خدمة القصور والدول المغربية والأندلسية، يدرس أمورها ويستقصي سيرها وأخبارها، ويتغلغل بين القبائل يتأمل طبائعها وأحوالها وتقاليدها .

وكان ذهنه المتوقد وتفكيره الخصب، وملاحظاته السديدة، كان كل ذلك يحمل على التعمق في تأمل هذه الظواهرات، ورد الأمور المشابهة منها بعضها إلى بعض، والبحث عن أسبابها، والتمييز بين ما ينجم عنها عرضا وما يترتب عليها عن طريق اللزوم، وردها إلى قوانينها العامة . فجاءت مقدمته هذه فتحا كبيرا

المكتبات الإسلامية، فارتقت بذلك معارفه، واتسع إطلاعه، وجمع بين رغبته القديمة في متابعة العلم واتجاهه الجديد في الضرب في غمار السياسة والأخذ بنصيب من وظائف الدولة .

هذا ولم تكن الوظيفة التي تولّاها ابن خلدون لترضي مطامحه الكبيرة . على حد قوله . في درجة المناصب التي شغلها أسلافه، بل كانت دونها خطرا ومقاما، ولم يتورع من إشباع طموحه السياسي بخوض غمار الدسائس السياسية ليحقق عن طريقها مطامحه وآماله، فتأمر على «ابن عنان» الذي كشف مؤامراته مع أمير مخلوع وسجنه زهاء عامين ثم أفرج عنه مع آخرين، ورد إليه سابق وظائفه بعد موت ابن عنان، ثم تقلب في كثير من الوظائف الديوانية بعد كثير من المؤامرات والدسائس، حتى وصل إلى كتابه السر والإنشاء والمراسيم للسلطان أبي سالم زهاء عامين، ثم ولاه «خطة المظالم» فأدّاها بعدالة وكفاية .

ثم تولى ابن خلدون حجابة أمير بجاية عام ٧٦٦هـ وكان منصب الحجابة هو أعلى منصب في الدولة على الرغم من أنه كان يقوم بتدريس العلم أثناء النهار بجامع القصبة (٦) . وهكذا جمع في هذه الفترة بين أرقى مناصب الدولة وأرقى مناصب العلم، ومضي يدبر الأمور بعزم، ويعالج الفتن القائمة، ويتجول بين القبائل البدوية يجلب منها الضرائب بدوائه وصرامته، ثم تقلب في كثير من المناصب الأخرى وتحرك ما بين بسكرة وفاس وتلمسان، بتأثير الانقلابات السياسية الكثيرة والحروب الطاحنة التي جرت بين مختلف دويلات المغرب والأندلس .

لقد عاش ابن خلدون في عالم متقلب الأوضاع في جميع الميادين . فكان العصر آنذاك، عصرا أصبحت فيه الحضارة العربية الإسلامية . التي سمحت لأوروبا بالنهضة . عاجزة عن أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام، بل إنها أخذت تتقهقر تقهقرا ذريعا . فبينما بدأ العالم المسيحي يخرج قليلا من الظلمات التي كان يتخبط فيها، كانت أزمة العالم العربي والإسلامي بلغت أوجها، وهكذا، أصبح هذا العالم العربي

في عالم البحوث الاجتماعية. وقد انتهى من كتابة مقدمته في منتصف عام ٧٧٩هـ واستغرق في كتابتها خمسة أشهر فقط حسب ما يذكره هو في خاتمة مقدمته.

ويبدي ابن خلدون دهشته وإعجابه بما وفق إليه في هذا الأمد القصير، إذ يقول: «فأقمت بها - يقصد قلعة سلامة - أربعة أعوام متخليا عن الشواغل كلها، وشرعت أولف هذا الكتاب وأنا مقيم بها، وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب، الذي اهتمت إليه في تلك الخلوة، فسالت منها شأبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى تمخضت زبدتها، وتألقت نتائجها» (٨).

ويبدو أن نظره الفاحص الناقد كان يعمل بنشاط خلال هذه الحياة المضطربة بحوادثها، وأن ذهنه الباحث الألمي كان لا يفتأ يختزن المعلومات، وأن عقله الباطن كان لا ينفك يرتب الحقائق ويوازن بينها ويستخلص النتائج، وأن كل ذلك كان يجري في صورة لا شعورية، وأنه عندما تهيأ له شيء من هدوء البال واستقرار الحياة تفاعلت تلك الملاحظات المختزنة وبدت النتائج التي انتهت إليها العمليات العقلية اللاشعورية، فأشرقت من خلال ذلك بحوث المقدمة اشراقا، وتدفتت الآراء والأفكار تدفقا في صورة دعت إلى دهشته هو نفسه، وكان قصده في المبدأ فيما يتعلق ببحوث التاريخ أن تقتصر على تاريخ المغرب (٩)، ولكنه عاد فوسع نطاقه، وجعله تاريخا عاما لجميع الأمم الشهيرة المعروفة في عصره، وأشار إلى ذلك في فاتحة كتابه (١٠).

وقد شرع ابن خلدون يؤلف كتاب «العبر» في أواخر عام ٧٧٦هـ وانتهى من تأليفه في أواخر عام ٧٨٠هـ. والملاحظ أنه قد شرع في تأليف المقدمة بعد فراغه من تأليف الأقسام التاريخية من كتابه «العج» وقد رحل ابن خلدون إلى تونس مسقط رأسه بعد ذلك في أواخر عام ٧٨٠هـ بعد أن قصد حاكمها السلطان أبي العباس الذي أحسن استقباله. واستقر ابن خلدون بتونس بعد

أن استقدم أسرته، وظل عاكفا على البحث والتدريس لطلبة العلم، حتى أتم مؤلفه التاريخي الضخم ونقحه وأهداه إلى السلطان أبي العباس عام ٧٨٤هـ، فتقبلها السلطان بقبول حسن (١١). ثم غادر ابن خلدون تونس إلى مصر عام ٧٨٤هـ/ ١٣٨٢م حيث ودع المغرب ولم يعد إليه بعد ذلك.

ج. مرحلة وظائف التدريس والقضاء في مصر: وصل ابن خلدون إلى ثغر الإسكندرية في يوم عيد الفطر عام ٧٨٤هـ/ ١٣٨٢م وكان السبب الذي أظهره لمقدمه إلى مصر أن ينتظم في ركب الحجيج، ولكن السبب الحقيقي الذي أخفاه كان الفرار من اضطراب السياسة في المغرب، وبعد أن أقام شهرا بالإسكندرية انتقل إلى القاهرة التي أعجب بها بشدة، حيث كانت حينئذ موئل التفكير الإسلامي في المشرق والمغرب، وكان لسلطينها الممالك شهرة واسعة في حماية العلوم والفنون في المدارس العديدة التي أنشأوها، وفي الجامع الأزهر الذي أنشئ من قبلهم في عهد الفاطميين، فلا جرم أن يراود ابن خلدون الأمل في أن ينال في هذه الزيارة من الرعاية والمكانة ما تستأمله كفايته ومنزلته العظيمة بين علماء عصره؛ وخاصة أن صيته كان قد سبقه إلى القاهرة، وأن المجتمع المصري كان يعرف الكثير عن شخصيته وسيرته وعن بحوثه الاجتماعية والتاريخية، ولا سيما مقدمته الشهيرة التي أعجبت دوائر العلم والفكر والأدب في القاهرة بطرافتها وجدتها وروعة مباحثها وما تتطوي عليه من ابتكار في شئون الاجتماع.

وكان ابن خلدون حينئذ في الثانية والخمسين من عمره؛ ولكنه كان لا يزال موفور النشاط والقوة متطلعا إلى مراتب العزة والنفوذ عن طريق كفايته العلمية، فلما وصل إلى القاهرة لقي من علمائها وخاصة أهلها أحسن استقبال وأروعه، وهوت إليه أفئدة كثير من الناس، والتف حوله عدد كبير من المثقفين ينهلون من علمه، ويفيدون من مؤلفاته ومناهجه في البحث، وكان الأزهر أكثر معاهد العلم في القاهرة استعدادا لمثل

القانون، وعزوفه عن طرائق الحيل والإلتواء والمحابة، كان كل ذلك سببا في إثارة السخط عليه من كل ناحية، فسلقه كثير من الناس بالسنة حداد، وكثرت في حقه الوشائيات لدى السلطان، هذا إلى أن ابن خلدون كان مغربيا، وكان منصب قاضي القضاة في مصر من أهم مناصب الدولة، ومطمح أنظار الفقهاء والعلماء المصريين، فكان من الطبيعي أن يثير حقدهم عليه وحسدهم أياه حظوته لدى السلطان وفوزه دونهم. وهو الأجنبي عن بلادهم. بهذا المنصب الجليل. لهذا الأسباب كلها مجتمعة أشدت السعي في حقه، والاغراء به، واتهامه بجهل الإجراءات القضائية، فانتهى الأمر بإعفائه من منصبه عام ٧٨٧هـ أي بعد عام واحد من ولايته له. وقد صاحب ذلك فقدانه لأسرته التي غرقت حين وصلت في سفينة إلى الإسكندرية، ففقد الأهل والولد، مما جعله يزهّد في كل المناصب، ويعتزل متفرغا للعلم والعبادة والتدريس والتأليف. وقد تولى بعد ذلك عدة مناصب في التدريس والإشراف على المدارس الفقهية والصوفية الموجودة بالقاهرة (١٧)

وفي النصف الثاني من عام ٨٠١هـ عين مرة ثانية في منصب قاضي قضاة المالكية بعد أن ظل مقصيا عنه زهاء أربعة عشر عاما. وفي تلك السنة توفي الظاهر برقوق، وخلفه أبنة الناصر فرج، فأبقى لابن خلدون منصب القضاء. بيد أنه لم يلبث أن أستأذن السلطان في السفر إلى فلسطين لزيارة بين المقدس ومشاهدة آثار هذه البلاد، فأذن له، فسافر إليها، وزار جميع آثارها، التي سجلها في كتابه التعريف. وقد قابل «تيمور لنك» حين أتى إلى بلاد الشام، وقدم إليه بعض الهدايا، وأزاده في معيته ولكنه استأذنه وعاد إلى مصر، وقد كتب فيما بعد إلى سلطان المغرب خطابا يقص عليه فيه قصته مع تيمور لنك (١٨)

وقد تولى ابن خلدون منصب القضاء أربع مرات في خمس سنين (٨٠٣-٨٠٨هـ) حيث كانت هناك منافسة شديدة بينه وبين خصومه على هذا المنصب الخطير في مصر، وظلت الحرب سجلا بينه وخصومه

هذه الدراسات العالية في هذا العهد.

فاتخذ ابن خلدون من أروقته مدرسة يلتقي فيه بتلاميذه ومريديه، وتصدر فيه حلقة للتدريس العام. ويظهر أنه كان يدرس الحديث والفقه المالكي ويشرح نظرياته الاجتماعية التي ضمنها المقدمة. وقد كانت هذه الدروس خير إعلان عن غزير علمه وواسع اطلاعه، وعظيم قدرته على الإبانة عن أفكاره والتأثير على سامعيه، فقد كان ابن خلدون، إلى جانب تمكنه من البحوث العلمية، محدثا بارعا، رائع المحاضرة يخلب ألباب سامعيه بمنطقه وبلاغة عباراته. وهذا ما يحدثنا به جماعة من أعلام التفكير والأدب المصريين الذين سمعوه أو درسوا عليه، ومنهم المؤرخ الكبير تقي الدين المقريزي والعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني، على الرغم من خصومة هذا الأخير له (١٢).

وكان ملك مصر في هذا العهد الظاهر برقوق، الذي حرص ابن خلدون على التقرب إليه، فأكرم وفادته وعنى بأمره «وأبر لقاءه، وأنس غريته، ووفر عليه جريته من صدقاته، شأنه مع أهل العلم» (١٣) ثم عينه في أوائل عام ٧٨٦هـ في منصب تدريس الفقه المالكي بمدرسة «القمحية» (١٤).

وفي سنة ٧٨٦هـ عينه السلطان قاضي قضاة المالكية، وخلع عليه لقب «ولي الدين» وكان منصب قاضي قضاة المالكية أحد مناصب أربعة بعدد المذاهب يسمى صاحب كل منها قاضي القضاة (١٥). وكان يسود القضاء في مصر حينئذ فساد واضطراب وميل إلى الهوى والأغراض، فلم يدخر ابن خلدون وسعا في إصلاح ما فسد، وتحقيق العدالة في أمثل وجوهها وأدق معانيها، كما يشهد بذلك المعاصرون له في مؤلفاتهم، مثل أبو المحاسن الذي وصف ولايته للقضاء فقال: «فباشره بحرمة وافرة، وعظمة زائدة، وحمدت سيرته، ودفع رسائل أكابر الدولة، وشفاعات الأعيان» (١٦).

وكانت صرامته هذه، وتوخييه العدالة في أدق معانيها، وحرصه على المساواة بين جميع الناس أمام

حول هذا المنصب، وظل هذا المنصب دولة بينهما، يتولاه أحدهم إذا انتصروا عليه، حتى وفاته في السادس من رمضان عام ٨٠٨هـ / ١٦ مارس عام ١٤٠٦م حيث دفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر على ما يذكر السخاوي والمقريزي.

وهناك مسألة جديرة بالاعتبار، لفهم حياة ابن خلدون والعصر الذي عاش فيه، وهو ذلك الصراع الشديد الواقع بين مختلف الدول والأقاليم الإسلامية والعربية، فقد كان عصر انحلال وفساد شديد، كان الأمراء والملوك يتحينون الفرص المواتية ليستولوا على الحكم. ومن أجل بلوغ هدفهم فإنهم لم يترددوا حتى في قتل آبائهم واشقائهم. وبما أن كل سلطان كان له حوالي عشرة أولاد فإنه يمكن لنا أن نتخيل كل التعقيدات التي من شأنها أن تبرز إلى الوجود، إذ أن هؤلاء الأبناء. كما يقول باحث معاصر (١٩). ليسوا من أم واحدة. ووضعية كهذه، لم تخدم غالبا مصلحة الوزراء الذين كانوا يساهمون في تنظيم الدسائس والمؤامرات (٢٠).

ففي هذه البيئة المأسوية عاش ابن خلدون، وإننا إذا ما أخذنا على «عدم وفائه» و«مكره» و«انتهازيته» نكون مخالفين للفترة السليمة وللواقع الذي حاولنا أن نبرز خطوطه الرئيسية. وإنه يمكن لنا أن نؤكد كل التأكيد، ويتفق معنا الباحث عبد الغني مغربي في هذا، أن ابن خلدون إذا ما بدا لنا متقلبا تجاه السلاطين والأمراء المتعديدين الذين خدمهم، فما ذلك إلا سعيًا منه. ضمنا أو تصرّحا. لاعادة بناء المغرب العربي الكبير الذي كان عزيزا عليه.

ومع ذلك كله، أفلم يمتدح، بحق أولئك الملوك الأقوياء الداعين إلى الوحدة ؟ فقراءة المقدمة قراءة جيدة ستؤدي، دون ريب بصاحبها إلى هذا الاستنتاج. ونجد فرانز روزنتال Franz Rosenthal الذي هو من بين المؤلفين القلائل الذين استطاعوا أن يفهموا ابن خلدون فهما جيدا، ينظر إليه نظرة موضوعية جعلته يؤكد أن ابن خلدون ظل طيلة حياته، «يحن إلى شمال إفريقيا، مسقط رأسه حيننا صادقا عميقا». ونحن

بطبيعة الحال نرى ما يراه فرانز روزنتال.

مصر وابن خلدون وتنقيح المؤلفات:

لم ينقطع ابن خلدون في أثناء إقامته الطويلة بمصر التي استغرقت زهاء أربع وعشرين سنة هجرية، من مراجعة مؤلفه الكبير ومقدمته. فأضاف. على ما يذكر الدكتور على عبد الواحد واي (٢١). إلى تاريخه «العبر» عدة فصول، ووسع بوجه خاص أبحاثه المتعلقة بتاريخ الدول الإسلامية في المشرق والأندلس والمغرب إلى أواخر القرن الثامن الهجري، أي إلى ما قبل وفاته بأمد قصير.

وأضاف كذلك بعض فصول وبعض فقرات إلى المقدمة نفسها، وحرر بعض فصولها تحريرا آخر جديدا. كما نقح كتابه «التعريف» الذي سماه أولا «التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب» وذيّل به كتابه «العبر» فأدخل عليه كثيرا من التعديلات والتنقيحات والزيادات في المراحل التي عرض لتاريخها في وضعه الأول، وأضاف إليه تاريخ المراحل الأخيرة من حياته، ووصل في رواية حوادثه إلى نهاية عام ٨٠٧هـ فعظم بذلك حجم الكتاب بما أضيف إليه من تنقيح وزيادات وأخبار جديدة، ودعا ذلك مؤلفه إلى أن يستبدل بعنوانه القديم عنوانا جديدا آخر يدل على سعة ما عرض له وشموله لجميع مراحل حياته، فسماه «التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب ورحلته شرقا وغربا».

وقد أرسل المؤلف نسخة (المقدمة والتاريخ والتعريف) إلى الملك الظاهر برقوق، كما أرسل نسخة أخرى منه إلى خزانة الكتب بجوامع القرويين بفاس مهداة إلى السلطان أبي فارس عبد العزيز ابن أبي الحسن عام ٧٩٩هـ، وعن هذه النسخة التي عرفت بالفارسية (نسبة إلى السلطان فارس) نقلت في صورة مباشرة أو غير مباشرة جميع الطباعات المتداولة في العالم العربي لمقدمة ابن خلدون.

ولا ننسى أن ابن خلدون قد صنف من قبل كتب مناسبة عددها خمسة وهي شرح قصيدة لابن الخطيب (٢٢) حول أصول الفقه، وشرح البردة

«الاعترافات» Les Confessions

هذا، ولا يقتصر ابن خلدون في كتابه «التعريف» على تاريخ حياته (٢٦)، بل يذكر كذلك كثيرا مما يتصل بهذا التاريخ من حوادث ووثائق وخطب ورسائل وقصائد، ويصف أحوال كثير من المجتمعات والنظم التي كانت لها علاقة به، ويصور أحوال العصور التي أجتازها أحسن تصوير، ويترجم لمعظم من عرض لذكرهم في كتابه.

وفي كتابه طائفة كبيرة من الرسائل التي تلقاها من أصدقائه بنصوصها كاملة وكثير من أشعارهم وقصائدهم، ومن التقارير الرسمية والخطابات المتبادلة بين الملوك والسلاطين، وخطابات ابن خلدون نفسه وخطبه وبعض ما ألقاه من كلمات في افتتاحيات مجالس التدريس، وبعض دروسه نفسها، ورسائله وأشعاره. كما يشتمل على بحوث تاريخية قيمة لبعض الدول، وأوصاف دقيقة لأحوال بعض المجتمعات، وتصوير رائع لما يكتنفها من ظروف، كما يشتمل على تراجم دقيقة لكثير من رجال السياسة والأدب والعلم في عصره وفي غير عصره. فهو يقدم مجموعة هامة من الوثائق في الأدب والتاريخ والاجتماع.

ابن خلدون والغرب:

ومن الجدير بالذكر أن مقدمة ابن خلدون قد ترجمت إلى عديد من اللغات: التركية، والفرنسية، والإنجليزية، والبرتغالية، وكثير من اللغات الأخرى. وتلا شك فيه أن أروع ترجمة للمقدمة، هي تلك التي أنجزها المستشرق «فرانز روزنتال» رئيس قسم اللغات السامية بجامعة بال Yale (الولايات المتحدة الأمريكية) والتي نشرت بنيويورك عام ١٩٥٨م وجاءت مرفوقة بمقدمة وبفهرسة وضعها والتر ج. فيشال Walt. J. Fische بجامعة كاليفورنيا، وتأتي أهمية هذه الترجمة من اعتماد روزنتال على ثمانية عشر مخطوطة، إضافة إلى شروحه الدقيقة والعميقة المصاحبة للترجمة.

وعلى الرغم من عمق معارف ابن خلدون، وبراعته

(القصيدة الدينية)، وملحقات في المنطق، وكتاب الأثرماتليقي، وشرح لباب المحصل لفخر الدين الرازي. وقد كتب أيضا ملخصات عديدة حول مؤلفات ابن رشد الفيلسوف (٢٣).

ومؤلفات شبابه هذه كلها قد حصرها ابن الخطيب في كتابه المتعلق بتاريخ غرناطة (الإحاطة في أخبار غرناطة) والذي انتهى من تأليفه عام ١٣٦٤هـ. وعلينا أن نضيف إلى هذا كله مؤلفا آخر حول علم الاجتماع الديني وهو «شفاء السائل في تهذيب المسائل» (٢٤) الذي اكتشفه محمد ابن تاووت الطنجي الاختصاصي في الدراسات حول ابن خلدون، ويجدر بنا أخيرا أن نضيف إلى هذه المؤلفات جميعها ترجمته الذاتية «التعريف بابن خلدون» (٢٥).

وهذا الكتاب الأخير يكشف براعة ابن خلدون في فن من فنون التاريخ وهو «الأوتو-بيوجرافيا» أي ترجمة المؤلف لنفسه، بل يعد ابن خلدون مجليا في هذا الفن من بين مؤرخي العرب الأدباء ولسان الدين ابن الخطيب معاصر ابن خلدون وصديقه في كتابه «الإحاطة» والحافظ بن حجر والمسلمين بما كتبه عن تاريخ حياته في كتابه «التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرق» صحيح أنه قد سبقه في هذا الفن كثير من مؤرخي العرب وأدبائهم، كياقوت الحموي في كتابه «معجم معاصر ابن خلدون» في كتابه «رفع الإصر عن قضاة مصر»، ولكن هؤلاء وغيرهم تن تصدوا قبل ابن خلدون للترجمة عن أنفسهم قد قنعوا بتراجم موجزة.

أما ابن خلدون فهو أول من يكتب عن نفسه ترجمة رائعة مستفيضة يتحدث فيها عن تفاصيل ما جرى له، وما أحاط به من حوادث، من يوم نشأته إلى قبيل تاته، ويتحدث عن كل ذلك بدقة المؤرخ الأمين الحريص على الاستيعاب والشمول، فلا يغادر شيئا تا عمله أو حدث له إلا سجله، وهو في هذا يشبه فن «الاعترافات» كاعترافات الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» واعترافات «جان جاك رسو» في كتابه

المفكرين (٢٨) وأكثر من هذا فكل المؤرخين الفرنسيين المتخصصين في تاريخ شمال إفريقية القروسطى قد انتهلوا الجزء الأساس من موادهم من آثار ابن خلدون.

ثانيا: الإبداع الفلسفي والأخلاقي:

«حين يظهر في العالم عبقرى حقيقي، فإنه يمتاز بهذه العلامة: جميع الأغبياء يثورون عليه»

فريرون Freron

لكل فيلسوف وفي كل نزعة فلسفية لابد أن نعثر على علاقة تكاد تكون عضوية بين المعرفة والأخلاق، أو بين النظر والعمل، أو التصور والسلوك، بل إن العنصرين متكاملان لا ينفصل أحدهما عن الآخر لا عند فيلسوف في مذهبه، ولا عند الإنسان العادي في حياته. فعند الناس العاديين نجد العلاقة بين التصور والسلوك، وبين العقيدة الدينية وسلوك صاحبها في الحياة، ظاهرة قائمة باطراد عند أصحاب الديانات الوضعية أو أصحاب الديانات السماوية وعند الفيلسوف نجد هذا التلاحم نفسه واضحا، فتشيع الغزالي بالروح الدينية جعله يؤمن بأن الشرع هو مصدر المعرفة. وإن كان لا ينكر دور العقل. وهذا الإيمان جعله يكرس الحياة كلها للعمل من أجل الآخرة، وما العقل وما الدنيا إلا تابعا للآخرة والشرع.

وإيمان أفلاطون قديما بأن مصدر المعرفة هو «المثل الفكرية» التي كانت تعيش فيه النفس قبل اتصالها بالجسد، وما الواقع إلا ظل الأفكار الأزلية، هذا الإيمان استمد منه مفهومه للأخلاق أيضا، فهي مثل أزلية، وما الوقائع العملية الخلقية إلا أجزاء مشوهة للمثل الكاملة في الحق والخير والجمال والعدالة. وفي العصر الحديث نجد العلاقة نفسها بين المعرفة والأخلاق أو بين النظرية الاستمولوجية والقيم الأخلاقية، قائمة وطيدة على أشد ما يمكن أن تكون، ففى المدرسة الاجتماعية الفرنسية مثلا، نجد المجتمع هو منبع المعرفة وليس هو العقل. وأن اللغة

في إبداع علم الاجتماع المتجلى في مقدمته، فقد ظل مغمورا في العالم العربي، من نهاية القرن الخامس عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر، وظل طيلة هذه الفترة كلها منسيا، ويمكن تفسير ذلك بأن هذه القرون الأربعة تشكل «سبات» وجمود الثقافة والفكر العربيين، وكأن انهيار وتحنيط إنتاج العقل العربي، ناتج، بنوع خاص، عن تهديم البنية الاقتصادية في المناطق المعنية بالأمر، وكان هذا التهديم البنيوي فوضويا وعميقا (٢٧)، ولقد أخرج بادي ذي بدء بالمغرب ثم بالمشرق بعده. وفوق ذلك كله، فإن العالم الأوربي هو الذي حل محل العالم العربي، وحدث ذلك خاصة بفضل تدخل بعض العوامل الموضوعية، والتاريخية التي تميز بها هذا العصر الذي دام أربعة قرون. فانتقل مشعل المعرفة والعلم، أعني مشعل الفكر، من أيدي العرب إلى أيدي الأوربيين.

والواقع أن أوربا لم تكتشف ابن خلدون إلا في القرن التاسع عشر، وذلك على النقيض، مما حدث مثلا بالنسبة لابن رشد أو ابن طفيل (١١٠٠-١١٨٥م)، إذ كان مؤلفاته كليهما تحلل وتشرح في معظم المؤسسات الأوربية للتعالم العالي، سيما في السربون، وذلك في القرون الوسطى، ويمكن تحليل الكثير من هذه الأمور حين ندرك أن العصر الذي عاش فيه ابن خلدون كان بالأخص عصرا يفتقر إلى العلاقات بين البلدان العربية والبلدان الأوربية. وهذه الأسباب تعود إلى ركود بل إلى تدهور الإبداعية العربية، ومهما يكن من أمر فإن ابن خلدون قد أثر كثيرا في العلماء الأوربيين.

واعتبر ابن خلدون من اكتشاف أثره سلفا لطائفة من المفكرين الأوربيين كبودان Bodin وماكيافيلي Machiavel، ومنتسيكيو Montesquieu وجيبون Gibbon وفيرغوسون Ferguson وكوندورسيه Condorcet وكونت Comte وتارد Tarde وهغل Hegel وماركس Marx، البر وأكد بعض الذين شرحوا المقدمة أن ابن خلدون قد أثر في هؤلاء

يتميز معرفة المتصوفة أنها تتم بدون قصد منهم لأن مقصدهم هو العبادة والاتصال بالله عن طريق هذه المجاهدة، أما إذا كانوا يقصدون من المجاهدة أن يعرفوا ويطلعوا على الغيب فأخسر بها من صفقة (٢٢) •

كل هذه الصنوف من المعرفة الحقيقية لأنها ليست من الإدراك العقلي، وإنما هي بالحالات النفسية أشبه، وأكثرها يعتبره ابن خلدون من المتشابه، فينبغي أن لا تعرض له ونتركه فيما تركناه من المتشابه، وهي أيضا غير مستعدة إلى برهان ولا تحقيق (٢٣) • وليس معنى هذا أن هذه المدركات الغيبية تنصف بالنقص قياسا إلى المعرفة العقلية، بل بالعكس فالمعرفة النبوية يبلغ بها سمو أنها خارجة عن منطوق الزمن، والمعرفة الصوفية هي أيضا تسمو عن الإدراك العقلي والحسي معا، ولا تتم لصاحبها الا بكشف ستار الحس، والاطلاع على عوالم من أمر الله (٢٤) وأهلها يدركون من حقائق الوجود ما لا يدركه سواهم، كما يطلعون على الوقائع قبل وقوعها، وقوى نفوسهم تصبح طوع إرادتهم (٢٥) •

ولكن كل هذا لا يقوم عليه حجة إنما هي من أنواع الخطابة • والوحي نفسه الذي يأتي في رأس قائمة من هذه الأنواع من المعرفة هو إدراك مجهول الكيفية (٢٦) • ومعنى هذا كله أن العالم الغيبي موجود لا يجوز لنا إنكاره، ولو أننا لا نملك عليه حجة ولا براهنا • أو على الأقل كما يقول ابن خلدون هو أمر ليس البرهان والدليل بنافع فيه ردا وقبولا (٢٧) •

المعرفة الدينية والمعرفة العقلية:

إن ابن خلدون أولى عناية كبيرة للتفريق بين المعرفة العقلية والمعرفة الدينية، وحرص على أن لا يترك فيها مجالا للخلط • فالعقل معزول عن الشرع، والشرعية أوسع من العقل وأسمى.. وإذا هدانا الشارع إلى مدرك من المدركات فينبغي أن نقدمه على مداركنا ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل • وإذا كان المتكلمون قد تورطوا في هذا التصحيح

نفسها التي هي أداة المعرفة هي من خلق المجتمع، كذلك ترى هذه المدرسة أن الحياة الأخلاقية تبدأ حيث تبدأ الحياة الاجتماعية • وأن كل سلوك لا يهدف إلى خير المجتمع ولا يكون مصدره المجتمع لا يمكن أن يكون سلوكا أخلاقيا •

مصادر المعرفة عند ابن خلدون:

هي مصادر متعددة، وهي الحياة الروحية والعقلية، وهي الحس والمجتمع، أو هي الواقع بأوسع معانيه، الواقع المادي والاجتماعي، والروحي والحسي والأخلاقي • فهي تشمل المحيط الطبيعي والاجتماعي، وتضم الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية، فضلا عن الحياة العقلية والمحيط الثقافي •

وقد قسم ابن خلدون المعرفة إلى قسمين رئيسين: ١. قسم المعرفة الميتافيزيقية وتشمل المعرفة الدينية، وقسم المعرفة العلمية التي أبدع في تفصيلها والانحياز ليقينها •

أنواع المعرفة الدينية: هذه المعرفة يحشر فيها ابن خلدون أنواعا من المصادر والطرائق تتفاوت مراتبها من الوحي إلى التصوف إلى الكرامات عند الأولياء، وكلها لا يعترف بأنها معرفة حقيقية، ولا يضعها في أصناف الإدراك، وإنما هي عنده أقرب إلى الحالات النفسية منها إلى التصورات الذهنية • حتى الوحي ليس معرفة لأنه يتم خارج منطقة الزمان، فكأنه ليس في زمان (٢٩) •

ولذلك يطلق على «الوحي» اسم «المعرفة الإنسلاخية» • لأن النبي مثلا في حالات الوحي ينسلخ عن البشرية وإدراكاتها العادية انسلاخا، كما ينسلخ أيضا المتصوفة الذين يطلبون الإدراك النبوي بالمجاهدة وإماتة القوى البدنية وكثرة الجوع، وهو نوع يوجد بكثرة في الأقاليم المنحرفة، وخاصة الهند (٣٠) •

وكذلك من نوع معرفة المتصوفة الانسلاخية معرفة الكهنة • ولكن الفرق بين معرفة الكاهن ومعرفة النبي، أن الأولى يتطرق إليها الخطأ (٣١) وما

وحاولوا إقامة البرهان العقلي لإثبات المدركات الشرعية فقد اضطروا إلى ذلك اضطراباً دعاهم إليه المحدثون فاحتاجوا للرد عليهم (٢٨) ولو لم يكن هذا الاضطراب لكان الموقف الصحيح هو أن لا يؤخذ علم الكلام من الفلسفة إطلاقاً.

حتى الطب المنقول من الشرعيات فهو ليس من الوحي في شيء. وقد وقع منه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا من جهة أن ذلك مشروع، لأن النبي بعث ليعلمنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب أو غيره من العاديات، اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك. فيكون له أثر عظيم لا في الطب المزاجي وإنما من آثار الكلمة الإيمانية (٣٩).

أما النوع المنحط عقلياً وأخلاقياً. من هذه المعرفة الغيبية المتصلة أو المنحدرة من المعرفة الدينية العالية، ونعني بها ذلك النوع الذي نجده في السحر والتنجيم وأصحاب خط الرمل والعرافين، فهذا النوع لا يتكرر كمعرفة فقط، بل يتكرر كسلوك أيضاً. أنه كمعرفة غيبية أو حالة نفسية، موجود لا شك فيه، فقد شهدت جماعة بالمغرب فأظهرت الغرائب وخرق العوائد (٤٠).

وليس من منطلق ابن خلدون أن ينكر أشياء شاهدها بنفسه. فهو عندما يتأكد لديه الوقائع بالمشاهدة والتجربة لا يتردد مطلقاً في الإعلان عن وجود ما شاهده ولو صادم بذلك أفكار من هم في منزلته وتنبؤ أن يرموه بالعقلية الخرافية.

فالسحر قد منعه الشرع، ولكن ليس كل ما منعه الشرع يجب أن ننكر وجوده. فقد حرم السحر ولكنه ثابت لا شك فيه (٤١). والسحر صاحبه يتوجه به إلى الشياطين ولا يتوجه به إلى الله، ومن أجل ذلك كان حراماً من الناحية الشرعية، ومن الناحية الخلقية أيضاً، نجد الفرق بين السحر والمعجزة، أن السحر يستعمل في الشر أما المعجزة فتستعمل في الخير، وحرمة آتية من الضرر الحاصل منه، هو ما وقف عليه ابن خلدون نفسه عند «البعاجين» الذين يبقرون بطون

الغنم بمجرد الإشارة إليها، يقول ابن خلدون: «رأينا كثيراً من الخواص يتهافتون على استخراج الغيب... والنفوس البشرية تتشوف إلى عواقب أمورهم. إذ نجد صنفاً من الناس ينتحلون المعاش في ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه فينتصبون لهم في الطرقات والدكاكين، يتعرضون لمن يسألهم عنه فتغدو عليهم وتروح نساء المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء العقول يستكشفون عواقب أمرهم في - الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة.. ما بين خط في الرمل ويسمونه المنجم، وطرق الحصى ونظر المرايا.. وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار» (٤٢).

إن هذا الجانب من المعرفة الدينية هو الذي يقف فيه ابن خلدون موقفاً صارماً باتاً، فهو لا ينكر وجوده لأنه شاهده بنفسه، ولكنه يؤخذ ضعفاء العقول الذي يؤمنون بهذه المعرفة إيماناً يبنون عليها تصرفاتهم، فإنه يستنكر المستوى الذي تنزل إليه هذه «معرفة» فتصبح متاجرة يقوم بها دجالون يستغلون بها تشوف النفوس البشرية إلى المستقبل.

إن رأي ابن خلدون في هذا النوع من المعرفة الروحية، هو أنه ينظر إليها من وجهتين: الوجهة النظرية البحتة في نطاقها التعبدية والفلسفي وحتى العلمي. وهي في هذا النطاق يجب أن نسد في وجهها الباب. بل نتركها لإمكانيات الإنسان الروحية التي تقف عند حد التعقل كما يتصور الفلاسفة العقلانيون. والوجهة الثانية (اجتماعية) التي تتحول فيها إلى الميدان الخلقي، وهنا يجب أن نمنع استغلالها من قبل الدجالين لضعف النفس البشرية، ونحفظها من أن تكون منحدرتة للعقل يفقد فيها قوة التمييز بين الضار والنافع.

ويرى الباحث د. عبد الله شريط (٤٣) أن هذه النظرة من الوجهتين للمعرفة ليس فيها تناقض عند ابن خلدون، فهذا العالم من المدارك يجب أن لا ننكر وجوده، ولو أن كثيراً من الناس تضيق مداركهم عن التصديق به، فينكر صحته ويحسب أنه من التخيلات

ذلك هو المعرفة الميتافيزيقية، فهو ينصحنا بأن يكون الناظر فيها متحرزا جهده.

المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية:

ومن هنا فابن خلدون يحصر المعرفة الحقيقية في المجال العلمي وحده، لقد أدرك ابن خلدون أن الفلسفة اليونانية كانت في معظمها بعيدة عن هذه المعرفة العلمية، ولذلك ضاعت في التكهّنات التجريدية والقضايا النظرية، سواء كانت كونية أو نفسية، كما ضاعت الفلسفة الإسلامية في الإلهيات التي نهى عنها الإسلام نفسه، كما وجدنا ذلك عند الفلاسفة وعلماء الكلام، ولم يستفيد منها الدين إلا الجدل العقيم. أما المعرفة التي يجب أن تبقى أمامها المجال فسيحا - رغم محدودية العقل - فهي تلك التي تخضع للتجربة والبرهان اليقيني سواء كانت في ميدان التجربة الحسية أو الروحية. فلينفتح الباب على مصراعيه للبحث في الوجود الإنساني بعالمه الروحي والحسي على أن يخضع فقط هذا البحث لمعيار الروح العلمي وحرية الفكر، أو ما يسميه ابن خلدون بالصج والاجتهاد (٤٤).

أما دمج الفكر الديني بالفكر الفلسفي، فإن ابن خلدون لا يجد فيه خيرا، لقد أدى بالجاهلين بالفلسفة إلى أن يخلطوا بها علم الكلام لتشابه مسائله بمسائلها، فصارت كأنها واحد والتبس ذلك على الناس وهو غير صواب، فإن العقل معزول عن الشرع والشرعية أوسع وأسمى من العقل (٤٥).

والفلاسفة هم من عقلاء النوع الإنساني، إلا أنهم يزعمون أن الوجود كله الحسي منه وما وراء الحسي يدرك بالأنظار الفكرية، وأن تصحيح العقائد الإيمانية يتم بالنظر العقلي لا بالسمع.. وأن العادة هي في إدراك الوجود على هذا النحو مع تهذيب النفس وتخليقها بالفضائل، وأن ذلك إذا حصل للنفس حصلت لها البهجة واللذة. وأن الجهل بذلك هو الشقاء السرمدى.

إلا أن كل ذلك يطلق عليه ابن خلدون كلمة واحدة هي «الخبط» (٤٦). لماذا؟ لأنه تصور عما وراء

والإيهامات. وهذا الحساب توهم فاسد حمل عليه القصور عن فهم التناسب بين الموجودات والمعدومات والتفاوت بين المدارك والعقول.

فالموقف العلمي إذن هو أن لا نسد الباب أمام آفاق الإنسان في هذا الميدان أيضا كما في كل ميدان آخر. لأن مستويات العقول والمدارك وآفاق المعرفة البشرية وأنواعها يجب أن لا نضع أمامها حدودا مسبقة ما لم تتم لنا أدلة وبراهين على وجودها أو بطلانها. ولكن الذين يتهافتون على استخراج الغيب من هذه المعرفة يقول لهم ابن خلدون إن ذلك ليس بصحيح، وأولئك الذين ينكرون كل تجربة في المعرفة الغيبية يرميهم هم أيضا بقصر النظر.

أما المعرفة الفلسفية لما وراء الطبيعة، فهي أيضا من هذا القبيل، إنها معرفة قاصرة عنده، بل وهمية لأنها تمتنع عن الحس والتجربة والبرهان اليقيني بأنواعه. ولذلك فلا إيمان بها كمعرفة، ولا فائدة منها خلقية أو دينية، أنها معرفة ظنية لا تغنى شيئا، وحتى الجانب العملي منها وهو السعادة غير صحيح، لأن السعادة قضية نفسية وليست قضية عقلية. فالموقف العقلي إذن من المعرفة الفلسفية هو أن لا نؤمن بالأشياء إلا إذا كان لنا عليها برهان أو حس مباشر لا نستطيع إنكاره. وإذا امتنع علينا البرهان، فإن هناك مصدرا ثانيا للإيمان بالأشياء وهو الشريعة، ولكن دون معرفة أو إن شئنا، نحن نعرف أشياء بالبرهان فنؤمن بها وأشياء أخرى نؤمن بها دون معرفة، لأننا نؤمن بالطريق الذي جاءت منه وهو طريق الشرع. وهنا تصبح المعرفة موقفا أخلاقيا أكثر منه عقليا.

ومن هنا يتبين لنا أن ابن خلدون عالم، ولكنه أيضا مؤمن. وهذان المصدران العلم والإيمان، هما ينبوعا المعرفة عنده بالأشياء، كل الأشياء المادية والمعنوية، الغيبية والروحانية. إن الأحكام المطلقة يؤمن بها ابن خلدون، ولكن عندما تكون آتية من الشرع. هو يؤمن بالمعرفة الدينية كأحكام لا كمعرفة، كما يؤمن أيضا بالمعرفة العلمية القائمة على التجربة سواء كانت تجربة حسية أو روحية، أما فيما عدا ذلك، وما عدا

بل يحص للمتصوفة الذين كثيرا ما اعتنوا بهذه البهجة. أما التوصل إلى هذه السعادة بالبراهين العقلية فباطل. في نظره. ولأن هذه البراهين تتم بالقوى الدماغية في الخيال. وتحصيل البهجة لا يتم إلا بإماتة القوى الدماغية نفسها (٤٨).

ومن هنا ندرك أن ابن خلدون يجعل السعادة قضية نفسية بحتة لا دخل لها في ميدان المعرفة والادراك، بل إنها تكاد تكون معاكسة لعالم الإدراك، وهذا عكس ما كان ينادي به من قبل سقراط، والذي أقام السعادة على أساس المعرفة، ولذلك فالسعادة عند ابن خلدون ليست في ميدان المعرفة، بل هي من متعلقات الدين الذي يوجه ويأمر وينهى، وليست من متعلقات الفلسفة التي تشرح وتعلل وتحلل.

ولذلك فليس غريبا أن نجد ابن خلدون يقول أن «السعادة التي وعدنا بها الشارع على أعمالنا وأخلاقنا لا تحيط بها مدارك المدركين. والوجود أوسع من أن يحاط به أو يستوفي إدراكه بجمليته روحانيا أو جسمانيا» (٤٩). ولذلك فحصر السعادة في عالم المدركات وحدها سواء كانت مدركات حسية أو معنوية هو حصر اعتباطي لميادنها الواسع.

إن ابن خلدون مثله مثل الغزالي في هذا الميدان يؤمن بعوالم وميادين أوسع مما توقعه الفلاسفة العقلانيون. فإذا كانوا هم يجدون السعادة في التأمل والتفكير، فإن غيرهم من أنواع البشر قد يجدون سعادة أخرى في ميادين أخرى. نعم إنهم قد يميزون بين أنواع السعادة داخلية وخارجية، وخاصة أرسطو ومن بعده الأبيقوريين والرواقيون. ولكنهم جميعا لم يعتنوا إلا بالسعادة التأملية العقلية، في حين وجد المتصوفة مثلا تجربة أخرى «داخلية» ولكنها ليست ومن نوع التأمل بقدر ما هي من نوع المجاهدة والرياضة التعبدية. وليس لنا أي حق علمي. في أن نكرر تجربة الآخرين بحجة «أننا نحن لم نجربها» (٥٠).

المعرفة العلمية ومراتب اليقين:

تعتبر البديهيات أول درجات المعرفة العلمية عند

العقل. ولأن الوجود أوسع نطاق من ذلك. ولأن اقتصار الفلاسفة على إثبات العقل، والغفلة عما وراءه هو بمثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام المعتقدين أنه ليس وراء الأجسام شيء.. وبراهينهم المنطقية على ذلك قاصرة، وأخيرا لأن بين التصورات الذهنية التي تستخرج بالحدود والأقيسة وبين ما في الخارج غير يقيني.

ولعل في المواد ما يمنع من مطابقة الذهن للخارجي الشخصي اللهم إلا ما يشهد له الحس من الطبيعيات، فدليله بشهوده لا البراهين. وإذن فينبغي لنا الإعراض عن النظر في الفلسفة لأنها لا تهمنا في ديننا ولا في معاشنا. وكذلك فكل ما هو في عالم الروحانيات، فذواته مجهولة رأسا ونحن لا ندركها لحجاب الحس، بيننا وبينها ولا مدرك لنا في إثبات وجودها إلا ما نجده بين جنبينا من أمر النفس (٤٧). إننا هنا أمام موقف «كانط» من الميتافيزيقا وعالم «النوم» أو الشيء في ذاته الذي لا نستطيع إدراكه بالعقل بل بالدين، وهو نفس موقف أبو حامد الغزالي من الميتافيزيقا، كما هو واضح في كتابه «المنقذ من الضلال» والذي لا شك فيه أن ابن خلدون قد تأثر به، من حيث يرى أن الأمور الإلهية لا تكشف إلا بنور إلهي يقذفه الله تعالى في قلب عبده المؤمن الذي يصدق في توجهه إلى الله بالعبادة والإخلاص، وهذا لا يكون إلا في التجربة الصوفية، وليس في المعرفة الفلسفية.

السعادة والمعرفة الفلسفية:

وأما السعادة التي تتولد عن هذه المعرفة الفلسفية والتي أفاض فيها الفلاسفة الإغريق وتبعهم فيها كلا من الفارابي وابن سينا وجعلوها غاية الفلسفة، فإن ابن خلدون لا ينكر حصول البهجة لكل إدراك يحصل لنا، فكل مدرك له ابتهاج بما يدرك، كالصبي يبتهج بما يبصره من الضوء.. ولا شك أن ابتهاج النفس بالإدراك عند ابن خلدون لا يحصل بالتأمل والنظر والفكر، بل يحصل بكشف حجاب الحس ونسيان المدارك الجسمية جملة.

وهذا النوع من الإدراك إذن لا يحصل للفلاسفة،

ويشمل العادات والقوانين الأخلاقية وأنواع السلوك ونصيب المجتمع فيه واضح. وأخيرا الفكر النظري الذي هو إنساني في شموله وفي نوعيته، ونستعمله في العلوم والمدارك العليا وتلتقى فيه أفكار العلماء والفلاسفة، وهو الذي يشكل الحقيقة الإنسانية، في أرقى صورها وأكملها.

ومن الجدير بالاعتبار تأكيد ابن خلدون وإبرازه للجانب الاجتماعي في المعرفة، فقد كان مبتكرا في هذا الجانب، وسبق كثيرا من الغربيين في توضيحه وتحليله، فإننا نجد عنده أن التجربة تفيد عقلا والملكات الصناعية تفيد عقلا، والحضارة الكاملة تفيد عقلا، لأنها كلها تجتمع من صنائع في تدبير المنزل، ومعايشة أبناء الجنس، وتحصيل الآداب في مخالطتهم، ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها وشروطها، وهذه كلها قوانين تنظم علوما فيحصل منها زيادة عقل. والكتابة من بين الصنائع إفادة لذلك لأنها تشتمل على العلوم والأنظار. لأن في الكتابة انتقالا من الحروف إلى المعاني، ومن الأدلة إلى المدلولات. وهو معنى النظر العقلي الذي يكسب العلوم المجهولة فيكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل، ويحصل به قوة فطنة وكيس (مهارة) في الأمور لما تعود من ذلك الانتقال.. والتعود والاستدلال والنظر هو معنى العقل (٥٢).

ومن الحاجة إلى الربط بين القوة العقلية في الداخل وعلاقتها بالبيئة والمحيط قوله: س النفس وإن كانت في جبلتها واحدة بالنوع، فهي تختلف في البشر بالقوة والضعف في الإدراكات، واختلافها إنما هو باختلاف ما يرد عليها من الإدراكات والملكات والألوان التي تكيفها من الخارج، فبهذه يتم وجودها. وتخرج من القوة إلى الفعل صورتها. والملكات التي تحصل إنما تحصل بالتدريج، وللنفس في كل واحد من ميادين المعرفة لون تكيف به.

ومن هنا يتبين لنا مدى التصاق العقل بالتجربة الاجتماعية بكل أنواعها المادية والروحية والتجربة

ابن خلدون، وأول يقين يأتي من هذه البديهيات هو اليقين بوجود النفس، ويقيننا بوجودها هو إحساسنا بنفسه «بوجودها بين جنبينا»، والذي يهمننا في النفس بعد ذلك هو أعلى درجة من درجاتها وهو العقل أداة المعرفة.

واليقين الثاني: هو أن هذه النفس الناطقة، أو هذا العقل لا تكون ناطقة بالفعل حتى تتصل بعالم المادة عن طريق الحواس. أما قبل ذلك فهي أقرب إلى الإحساس الغامض منها إلى الإدراك العقلي. فالنفس الناطقة للإنسان توجد فيه بالقوة، وخروجها إلى الفعل يتم بتجدد العلوم والإدراكات المحسوسة أولا ثم بعد أن يمتزج فيها المحسوس ويهضم ويتمثل تصيرا إدراكا بالفعل وعقلا محضا فتستكمل حينئذ وجودها (٥١).

أو إن شئنا الإدراك هو شعور الذات بما هو خارج عن ذاتها، وهو عند الحيوان ويزيد عليه الإنسان أنه يدرك الخارج عن ذاته بالفكر الذي وراء الحس، ولكنه حتى عند الإنسان يبقى ماديا أو تبقى آلاته مادية، كما هي عند الحيوان، ولكنها في شكل أجهزة معقدة أكثر تا عند الحيوان وهي أجهزة قائمة في بطون دماغه ينتزع بها صور المحسوسات ويجرد منها صورا أخرى، وما نسميه بالفكر هو التصرف في تلك الصور وراء الحس بالانتزاع والتركيب.

واليقين الثالث: هو أن هذا العالم الخارجي الذي يستمد منه العقل وجوده الفعلي يبدو مرتبا طبيعيا أو وصفيا على ثلاثة أنواع: عالم التصورات الذي يدركه الفكر التمييزي، وبه نحصل على معاشنا ومنافعنا، لأننا نميز به ما ينفعنا تا يضرنا ونتصور به الخير والشر، وعالم المعاملات والآداب والسلوك، وأكثره تصديقات تحصل بالتجربة شيئا فشيئا، وهذا ما يسمى بالعقل التجريبي، وأخيرا عالم الفكر والنظر الذي نحصل به على العلوم والمعارف والمدارك العليا، وهو الفكر النظري (٥٢).

والفكر الاجتماعي، وهو الذي نتلقاه من المجتمع

واليد فتكون خاصة الإنسان أن فعله أمر عملي فكري. فهذان العنصران الفكر واليد هما اللذان تكون بهما إنسانية.

ومن هنا يتبين لنا أن خاصة الإنسان - عند ابن خلدون - هي العلوم والصنائع، والمحيط العقلي الذي يمارس فيه الفكر نشاطه هو عالم اليد من ناحية وعالم المجتمع من ناحية أخرى. وإذا كان أرسطو هو صاحب كلمة «الإنسان اجتماعي بالطبع» فإنه يقصد أنه اجتماعي في سلوكه وتصرفاته، ولم يدفع هذه الاجتماعية إلى حد أنها تشكل المعرفة عند الإنسان.

أما ابن خلدون فالمحيط الاجتماعي عنده - كما هو الأمر عند دوركايم - يتغلغل إلى تشكيل الفكر نفسه عند الإنسان. فالفكر يكون راغبا في تحصيل ما ليس عنده فيرجع إلى من سبقه بعلم أو زاد عليه بمعرفة أو إدراك أو أخذه ممن تقدمه.. ويتمرن على ذلك حتى يصير ملكة له.. وتشوف نفوس الجيل الناشئ إلى تحصيل ذلك ويجيء التعلم من هذا (٥٦).

وانعكاس هذا القول استمدادا من حياة ابن خلدون نفسه، يمكننا تبينه متمثلا بالتطبيق العملي والممارسة، فالأخبار المبنية في المقدمة والمقتبسة من كتاب سيرة حياته (٥٧) يبين لنا أن علاقة الفكر الخلدوني بالتطبيق العملي، هي علاقة وثيقة وأساسية، هي وثيقة لأن ابن خلدون هو من العلماء القلائل في التاريخ، الذين مارسوا العمل التنفيذي، وعلى أعلى المستويات، وبكثافة شديدة وبشروعات وأمكنة مختلفة، بما يلزم ويستدعي التفاعل الدائم بين الفكر العملي والفكر النظري وأساسية لأن العملية الأصلية التي أقيم عليها علم العمران - الذي قام ابن خلدون باكتشافه ودراسته - هي في الواقع جزء كبير منها، وليدة مواجهة ابن خلدون الحادة والمستمرة للواقع العملي. وبطموح جارح لا يحددهما الإجهاد والإعياء. وبطموح جارح لا تضعف من إندفاعه الأحوال والأخطار التي واجهته في هذا الواقع العاصف، الزاخر بالنزاعات الحادة والحروب المستمرة والمؤامرات الدائمة.

الاجتماعية هي ما دعانا إلى تسمية هذه المعرفة عنده «المعرفة العلمية»، وتتلخص عناصرها عنده في «الفكر واليد والمجتمع». إن هذا النطاق هو الذي ألح عليه كثيرا واعترف به وحده كتفكير وكعقل علمي، أما الميتافيزيقا فهي من قبل التخمين أو الظن، وأما المعرفة الغيبية فهي - من باب الحالات النفسية والوجدانية وليست من المعرفة العلمية في شيء.

الفكر واليد:

إن الفكر في اتصاله بالبيئة والمحيط يتحول من القوة إلى الفعل، ويصبح فكرا حقيقيا، أما قبل ذلك فهو استعداد فقط. والمحيط الخارجي هو الذي يشكله ويلونه ويطلبه ويغذيه ويعطيه شخصيته. ونعني بالمحيط ما يمارسه الإنسان في الحياة من أنواع النشاطات، وخاصة منها النشاط البدني.

ومن هنا فالإنسان عنده يمكن تعريفه بأنه «الحيوان الصانع» وليس هو «الحيوان العاقل». ونلاحظ أن الملكات - عند ابن خلدون - التي هي قوى العقل، تتكون بفضل التجربة ولا تحصل إلا بتكرار الأفعال: فالفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفة ثم تتكرر فتكون حالا. ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة ثم يزيد التكرار، فتكون ملكة أي صفة راسخة (٥٤).

ولذلك يقول الدكتور عبد الله شريط (٥٥) أن ابن خلدون قد ركز على عالم الفعل والإيجابية وعارض به عالم التجريد والتأمل الميتافيزيقي بكل أشكاله. وسمى عالم الإنسان عالم الأفعال المنظمة لأنه ربط الأسباب بالمسببات، وهذا الربط يقوده في النهاية إلى الفعل، وبذلك سيطرت أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه فكان في طاعته وتسخير، وهذا هو معنى الاستخلاف الذي لا يتم للإنسان على الأرض إلا بالتفكير الذي ينظم الأسباب والمسببات، ولكنه لا ينظمها بصورة تجريدية تأملية، بل ينظمها بالتفاعل مع المحيط والتجربة ليقوده ذلك إلى عالم الفعل. فالفكر يقوم على دعامتين: الأولى هي التنظيم والثانية هي الفعل، وعلى هذا كثيرا ما يربط الفكر

ثانياً: المقدمة في فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام وذكر شيء من أسبابها • وتقع في نحو ثلاثين صفحة •

ثالثاً: الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها، وما لذلك من العلل والأسباب • ويقع في نحو ستمائة وخمسين صفحة • وهو القسم الرئيس من المقدمة • ويشتمل على ما يأتي: تمهيد تكلم فيه عن التاريخ وموضوعه وأسباب الخطأ في رواية حوادثه والأسباب التي دعت به إلى البحث الذي يتضمنه هذا الكتاب • وعدة بحوث رئيسة تدرس ظواهر الاجتماع الإنساني وهي:

١. في العمران البشري على الجملة •
٢. في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل •
٣. في الدول العامة والخلافة والمراتب السلطانية •
٤. في البلدان والأمصار وسائر العمران •
٥. في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك من الأحوال •

وكل باب من الأبواب السابقة يحتوي على كثير من الأبواب والفصول الفرعية التي تشتمل على: بحوث جغرافية وأثر البيئة في ألوان البشر وأخلاقهم وطرق معاشهم، وفي الوحي والرؤيا وأصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة والرياضة • وفي العمران والشعوب البدوية ونشأتها وشؤونها الاجتماعية وأصول المدينيات • وفي نظم الحكم والسياسة، ونشأة المدن وغيرها من مختلف الوجوه العمرانية والاجتماعية والاقتصادية واللغوية • وفي فروع المعرفة والعلوم والفنون والآداب ونظم التربية والتعليم إلخ •

المقدمة والظواهر الاجتماعية:

يعالج ابن خلدون ما نسميه الآن «الظواهر الاجتماعية» Phénomènes Sociaux وما يسميه هو «أحوال الاجتماع الإنساني» • ولم يحاول ابن خلدون أن يعرف هذه الظواهر أو يبين خصائصها ويميزها عما عداها من الظواهر على النحو الذي عنى به بعض المحدثين من

فمن منطلق كون العلم تعبيراً عن الواقع بالفكر، فإن هذا الفكر ينمو ويتخصب كلما كان الواقع غنياً بعبيره ومعانيه • وهذا الواقع الخصب الذي مارس فيه ابن خلدون حياته العملية، أضاف لفكره المتكون من الثقافة المدرسية، مقادير كبيرة ومن طبيعة علمية خالصة (٥٨). إذ أن التطبيق العملي هو معيار الحقيقة •

لقد كان ابن خلدون على بينة من تأثير الواقع والتطبيق العملي على بناء الفكر وتكوين العلم والمعرفة في ذهن الإنسان • لذلك كان في أبحاثه يقتبس من التاريخ والأحداث والوقائع كشواهد لتأكيد صحة نظرياته التي كان يثبت صحتها أولاً بموجب نهجه القائم على تقديم البراهين والأدلة العلمية، فيحول هذه النظريات إلى حقائق ثابتة وقوانين •

ثالثاً: ابن خلدون منشئ علم الاجتماع:

«والناقل إنما هو يملئ وينقل، والبصيرة تنقل الصحيح إذ تنقل، والعلم يجلو لها صفحات الصواب ويصقل» (ابن خلدون).

أما عطاء ابن خلدون في ميدان علم الاجتماع والذي اشتهر به فيمكننا تبينه في مقدمته المشهورة، لكتابه «العبر» الذي وضعه للتأريخ للبشرية، فاكتشف من خلاله هذا العلم الجديد •

مقدمة ابن خلدون: تطلق الآن «مقدمة ابن خلدون» على المجلد الأول من سبعة المجلدات التي يتألف منها «كتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» • ويشتمل هذا المجلد على ما يلي:

أولاً: خطبة الكتاب أو ديباجته وتقع في نحو سبع صفحات • وقد عرض فيها المؤلف، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، لبحوث المؤرخين من قبله، وذكر طوائفهم، ووجوه النقص في بحوثهم، وأشار إلى الأسباب التي دعت به إلى تأليف الكتاب كله (كتاب العبر) وبين طريقته وأقسامه، وختم باهداء نسخة من الكتاب للسلطان أمير المؤمنين أبي فارس سلطان المغرب •

«المورفولوجي لاجتماعية» La Morphologie Sociale التى تنظم الطريقة التى يتجمع بها الأفراد بعضه مع بعض، أى تشرف على تنسيق شئون التكتل نفسه، كالقواعد التى تنجم عنها ظواهر التكاثر والتخلخل فى السكان بالنسبة للمساحة التى يشغلونها، وكالقواعد التى تنظم شئون الهجرة من القرى إلى المدن ومن المدن إلى القرى، ومن الدولة إلى خارجها إلخ.

وإذا نظرنا إلى الظواهر الاجتماعية من ناحية علاقتها بالتفكير والعمل ظهر لنا أنها تنقسم قسمين: أحدهما يتمثل فى قواعد تشرف على التفكير الإنسانى، أى فى قوالب يوجب المجتمع على الأفراد إتباعها كالقواعد الخلقية النابعة من المجتمع. والقسم الآخر يتمثل فى قواعد تشرف على العمل الإنسانى كقواعد الزواج وعقود القرآن.

ومن ناحية الاستقرار هناك فى النظم قسمين: أحدهما يتمثل فى نظم ثبتت واستقرت كالنظم العائلية والسياسية والقضائية والدينية والخلقية التى يسير عليها المجتمع بالفعل. ويتمثل الآخر فى تيارات تطورية لم تستقر بعد، ولكنها تشق طريقها نحو الثبات والاستقرار، حين تكون معبرة عن رغبات المجتمع ومترجمة عن اتجاهه وما ينجح إليه فى شئون حياته وتغيير نظمته.

هذا ويبدو أن كتبه ابن خلدون فى المقدمة أنه كانت لديه فكرة واضحة عن اتساع نطاق الظواهر الاجتماعية وشمولها لجميع الظواهر السابق ذكرها، وأنه لم يغادر أى قسم من أقسامها إلا عرض له بالدراسة. فعرض فى معظم البابين الأول والرابع من المقدمة للظواهر المتصلة بطريقة التجمع الإنسانى، أى للنظم التى يسير عليها التكتل الإنسانى نفسه، مبينا فى الباب الأول أثر البيئة الجغرافية فى هذه الظواهر وفى غيرها من شئون الاجتماع. وهذه هي الشعبة التى سماها العلامة دور كايم «المورفولوجيا الاجتماعية» أو سعلم البنية الاجتماعية» وظن هو وأعضاء مدرسته أنهم أول من عنى بدراسة مسائلها، وأول من فطن إلى

علماء الاجتماع كالعلامة دور كايم Durkheim فى كتابه «قواعد المنهج الاجتماعى» Les Règles de la Méthode sociologique، وإنما اكتفى بالتمثيل لها فى فاتحة مقدمته.

والظواهر الاجتماعية فى تعريفها المجلد عبارة عن القواعد والاتجاهات العامة التى يتخذها أفراد مجتمع ما أساسا لتنظيم شئونهم الجمعية وتنسيق العلاقات التى تربطهم بعضهم ببعض والتى تربطهم بغيرهم. وتنقسم هذه الظواهر أقساما متعددة باعتبارها مختلفة: فإذا نظرنا إليها من ناحية وظائفها، أى الأغراض التى ترمى إليها والنواحي التى تقوم بتنظيمها، ألفيناها أنواعا مختلفة. فمنها النظم العائلية التى تتعلق بشئون الأسرة وتنسيق العلاقات التى تربط أفرادها بعضهم ببعض وتربطهم بغيرهم وتحدد حقوق كل منهم وواجباته. وذلك كنظم الزواج والطلاق والقرابة.

ومنها النظم السياسية التى تتعلق بشئون الحكم فى الدولة وتنسيق سلطاتها وتحديد اختصاصات كل سلطة منها وحقوقها وواجباتها وصلتها بالسلطات الأخرى وبالأفراد والعلاقات التى تربط الدولة بما عداها. ومنها النظم الاقتصادية التى تتجه إلى شئون الثروة فى المجتمع وتحدد طرائق إنتاجها وتداولها وتوزيعها واستهلاكها وما يتصل بذلك، ومنها النظم القضائية التى تشرف على شئون المسؤولية والجزاء وإجراءات التقاضي، والنظم الخلقية التى تعنى بتمييز الفضيلة من الرذيلة والخير من الشر وما ينبغى أن يكون عليه السلوك، والنظم الدينية التى تتعلق بالعقائد وفهم العالم المقدس وما وراء الطبيعة. والنظم اللغوية التى تتعلق بطريقة التفاهم بين أفراد المجتمع ونقل أفكارهم. والنظم التربوية التى تتعلق بأساليب تكوين الجيل الناشئ وإعداده للحياة. والنظم الجمالية المتصلة بشئون الجمال ومظاهر الفن من أدب وشعر وغناء وموسيقى وغناء وتصوير. كما أن هناك نظم «البنية الاجتماعية» أو ما يسميه دور كايم Durkheim «بالنظم المورفولوجية» أو

جوهريا عن طرق علماء الطبيعة والرياضة، حيث سلخوا ثلاث طرائق هي:

١. الطريقة التاريخية:

الخالصة التي يقتصر أصحابها على وصف هذه الظواهر وبيان ما كانت عليه وما هي عليه، بدون أن يستخلصوا شيء من هذا الوصف فيما يتعلق بطبيعة الظواهر وقوانينها، كظواهر السياسة أو القضاء أو الاقتصاد أو الدين، كما فعل ابن حزم في دراسته للمل والنحل، أو كما فعل الفقهاء في دراستهم للشرائع.

٢. الطريقة الثانية:

هي طريقة الدعوة إلى المبادئ التي تقررها الظواهر الاجتماعية وتقرها معتقدات الأمة، وتقاليدها، ويرتضيها عرفها الخلقي، وذلك ببيان محاسنها وترغيب الناس فيها وحثهم على التمسك بها، وهي طريقة علماء الدين والخطابة والأخلاق، كابن مسكويه في كتابه «تهذيب الأخلاق» والغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» وابن قتيبة الدينوري في كتابه «عيون الأخبار»، والماوردي في كتابه «الأحكام السلطانية».

٣. والطريقة الثالثة:

هي التي يوجه أصحابها كل عنايتهم إلى ما ينبغي أن تكون عليه هذه الظواهر بحسب المبادئ المثالية التي يرتضيها كل منهم؛ كما فعل أفلاطون في كتاب «الجمهورية» و«القوانين» وأرسطو في كتابه «الأخلاق» و«السياسة»، والفارابي في كتابه زآراء أهل المدينة الفاضلة» فالظواهر والنظم الاجتماعية تدرس لا لمجرد وصفها، ولا للدعوة إليها، ولا لبيان ما ينبغي أن تكون عليه، ولكن لتحليلها تحليلًا يؤدي إلى الكشف عن طبيعتها والأسس التي تقوم عليها والقوانين التي تخضع لها، أي تدرس كما يدرس علماء الطبيعة ظواهر الفلك والطبيعة والكيمياء ووظائف الأعضاء. وهذا الوجه من الدراسة لا يتاح إلا لمن ثبت لديه أن الظواهر الاجتماعية لا تسير حسب الأهواء والمصادفات، ولا حسب ما يريده لها الأفراد، وإنما تسير في نشأتها وتطورها ومختلف أحوالها حسب

خواصها الاجتماعية، ولم يدروا أنه قد سبقهم إلى ذلك ابن خلدون بأكثر من خمسة قرون.

وقد عرض ابن خلدون في الفصول العشرة الأولى من الباب الثاني للظواهر المتصلة بالبدو والحضر وأصول المدنيات. وعرض في الفصول التسعة عشر الأخيرة من الباب الثاني وفي جميع فصول الباب الثالث لنظم الحكم وشئون السياسة، وعرض في سبعة فصول من الباب الثالث وفي ستة فصول من الباب الرابع، وفي جميع فصول الباب الخامس للظواهر الاقتصادية (٥٩) وعرض في الباب السادس للظواهر التربوية والعلوم وأصناف التعليم وطرقه، وفي أثناء دراسته لظواهر هذا الباب تناول كثيرا من الظواهر الأخرى كالظواهر القضائية والخلقية والجمالية والدينية واللغوية.

اكتشاف ابن خلدون لعلم الاجتماع:

يرمي ابن خلدون في مقدمته من وراء دراسته للظواهر الاجتماعية إلى الكشف عن القوانين التي تخضع لها هذه الظواهر في نشأتها وتطورها وما يعرض لها من أحوال. وتطلق كلمة القوانين في العرف العلمي على الأصول العامة التي تبين ارتباط الأسباب بمسبباتها والمقدمات الحادثة إلى أسبابها؛ أو كما يقول منتسكيو Montesquieu «التي تعبر عن العلاقات الضرورية التي تنجم عن طبائع الأشياء». وإذا كان هذا واضحا في العلوم الطبيعية والرياضية، ولم يكتشف إلا في العصر الحديث، عند اكتشاف مناهج البحث العلمي، واكتشاف القوانين الطبيعية التي تتحكم في مختلف ظواهر الوجود إلا أن الظواهر الاجتماعية، تخضع لقوانين تتسم بالضرورة والكلية مثل القوانين الطبيعية والكونية، ولم يفتن أحد من قبل ابن خلدون إلى جبرية حوادثها وخضوعها لقوانين ثابتة مطردة كالقوانين التي تخضع لها ظواهر الطبيعة والرياضية؛ وبالتالي لم يعن أحد من قبله بالكشف عن هذه القوانين.

أما الباحثون قبل ابن خلدون فقد سلخوا في دراستهم للظواهر الاجتماعية طرقا تختلف اختلافا

فيقول: «ولعلمهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه، ولم يصل إلينا: العلوم كثيرة، والحكماء في أمم النوع الإنساني متعددون، وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل» (٦١)

تمحيص ابن خلدون للتاريخ ونقده:

ينتقد ابن خلدون بشدة جمهرة المؤرخين الذين سبقوه قبل أن يعرض لنا منهجه، ويذكر لنا مقومات «العلم المستنبط النشأة»^{٦٠} ولكن نقده ليس بالنقد السلبي الذي يكون مرادفاً للذم والتلب، فموقف ابن خلدون تجاه ما يقوم به أسلافه، موقفه يستمد قوته وجذوره من اهتمامه بمعرفة الحقيقة، فما كان يسعى وراء الشهرة، ولكن همه الوحيد كان يتمثل في التصحيح والتقيق، وهكذا يكون قد أحدث انقطاعاً جذرياً تجاه تقليد الماضي والحاضر.

فموقفه إذن، موقف ذو أهمية كبرى، وهذا ما يمكن لنا أن نسميه بمبدأ رفض التبعية الثقافية ونرى أن ابن خلدون قد طعن قبل بيكون Bacon وديكارث Descartes بكثير، في صلاحية قال الأستاذ^{٦١} فهو يؤكد بقوة أن أرسطو والمسعودي لم يكونا وديعي المعرفة، وبناء على ذلك، فليس هناك من هو مضطر إلى الثقة بهما ما دامت مزاعم كل منهما تبدو غير صحيحة عند التحليل، ويقول ابن خلدون «... ومنها توهم الصدق وهو كثير، وإنما في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين» (٦٢).

ولقد كان أهم سبب دعا ابن خلدون إلى إنشاء هذا العلم الجديد هو حرصه على تخلص البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة، وعلى إنشاء أداة يستطيع بفضلها الباحثون والمؤلفون في علم التاريخ (٦٣) أن يميزوا بين ما يحتمل الصدق وما لا يمكن أن يكون صادقا من الأخبار المتعلقة بظواهر الاجتماع، فيستبعدوا ما لا يحتمل الصدق، وتقتصر جهودهم وتحرياتهم التاريخية على القسم الثاني وحده. إن ابن خلدون يبدي تجاه مقدميه انتقادات، ويبين أسباب الأخطاء، وهي أسباب سبعة تتمثل في التعصب للآراء والمذاهب، والثقة بالناقلين، والجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع، وتوهم الصدق، والتقريب

قوانين ثابتة مطردة، وهذه الحقيقة لم يصل إليها تفكير أحد من قبل ابن خلدون، بل إن نقيضها كان هو المسيطر على أفكارهم جميعاً. ولكن ابن خلدون قد هدته مشاهداته وتأملاته العميقة لشئون الاجتماع الإنساني إلى أن الظواهر الاجتماعية لا تشذ عن بقية ظواهر الكون، وأنها محكومة في مختلف مناحيها بقوانين طبيعية تشبه القوانين التي تحكم ما عداها من ظواهر الكون، كظواهر الفلك والطبيعة والكيمياء. ومن ثم رأى أنه من الواجب أن تدرس دراسة وصفية كما تدرس ظواهر العلوم الأخرى للوقوف على طبيعتها وما يحكمها من قوانين. وعلى هذا الأساس وقف دراسته في المقدمة. فمن بحوث ابن خلدون في المقدمة يتألف إذن علم جديد لم يعرض له أحد من قبل، وقد سماه ابن خلدون «علم العمران البشري» أو «الاجتماع الإنساني».

وهو العلم الذي نسميه الآن «السوسيولوجيا» Le Sociologie أو علم الاجتماع. وفي هذا يقول: «وكان هذا العلم مستقل بنفسه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني، وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض الذاتية واحدة بعد أخرى. وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً» (٦٠). ويقرر ابن خلدون نفسه أن دراسة ظواهر الاجتماع على هذا الوجه لم يسبقه إليها أحد فيما يعلم، وفي هذا يقول: «واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة، غزير الفائدة أعثر عليه البحث، وأدى إليه الغوص. وليس من علم الخطابة الذي هو أحد العلوم المنطقية فإن موضوع الخطابة إنما هو الأقوال المنقعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدهم عنه»، «ولا هو من علم السياسة المدنية، إذ السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة.. فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين ربما يشبهانه»، ويتابع ابن خلدون فيقول: «وكانه علم مستنبط النشأة؛ ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة، ما أدري لغفلتهم عن ذلك؟ وليس الظن بهم»^{٦٢} ثم يعقب على ذلك بعبارة يبدو فيها تحفظ العلماء وتواضعهم

تحكم.. طبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني.. فربما لم يؤمن من العثور ومزلة القدم، والحيد عن جادة الصواب» (٦٥) .

وهذا هو ما حدث بالفعل، فقد نشأ عن جهل المؤرخين بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية أن زلت أقدامهم وحادوا عن جادة الصواب، فسجلوا أخبارا تحكم هذه القوانين باستحالة حدوثها لتنافرها مع طبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني، مثل كثير تا نقله المسعودي من مختلف المؤرخين .

ولذلك يقول ابن خلدون: «فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ينظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران، ونميز ما يلحقه لذاته وبمقتضى طبعه، وما يكون عارضا لا يعتد به، وما لا يمكن أن يعرض له . وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل في الأخبار، والصدق من الكذب، بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه . وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله تا نحكم بتزييفه . وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق الصواب فيما ينقلونه، وهذا هو غرض الكتاب الأول من تأليفنا... وكأن هذا العلم مستقل بنفسه... وكأنه علم مُستنبط النشأة، ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليفة إلخ» (٦٦) .

منهج ابن خلدون في البحث العلمي:

اعتمد ابن خلدون في بحثه على ملاحظة ظواهر الاجتماع في الشعوب التي أتبع له الاحتكاك بها ومعرفتها، وعلى تعقب هذه الظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها في العصور السابقة لعصره، وتعقب أشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب أخرى، والموازنة بين هذه الظواهر جميعا، والتأمل في مختلف شئونها للوقوف على طبائعها، وعناصرها الذاتية وصفاتها العرضية، وما تؤديه من وظائف في حياة الأفراد والجماعات، والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض

لأصحاب المراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك، والذهول عن المقاصد، والجهل بطبائع الأحوال والعمران . فأسباب هذه الأخطاء تقتصر في الحقيقة على إشكالية ذات مصاريح ثلاثة هي: التصورات الجماعية للأمور ونزاهة الباحث، ومستوى المعرفة، وبمعنى آخر فقد رأى ابن خلدون أن أسباب الكذب في الخبر، وقبول الخبر غير الصحيح ترجع إلى ثلاث طوائف:

أحدها: تتمثل في أمور ذاتية تتعلق بشخص المؤرخ وميوله وأهوائه وميول من ينقل عنهم وأهوائهم ومدى انقياده إلى هذه الميول والأهواء، وتصديقه ما يصدر عنها، مثل «التشيعات للآراء والمذاهب»... وعلاج هذه الطائفة من الأسباب يكون بتجرد نفس المؤرخ من الهوى والتشيع وعوامل الانحراف عن الحق، مع تمحيص الأخبار ونقدها .

وثانيها: تتمثل في الجهل بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية كظواهر الفلك والكيمياء والطبيعة، فكثيرا ما يجهل المؤرخون هذه القوانين فيسجلون أخبارا تحكم هذه القوانين باستحالة حدوثها . وعلاج هذه الطائفة من الأخبار يكون بإلمام المؤرخين بالعلوم الطبيعية وقوانينها واستبعاد كل ما يتنافى مع هذه القوانين .

وثالثها: تتمثل في الجهل بالقوانين التي تخضع لها ظواهر الاجتماع الإنساني . وذلك لأن الظواهر الاجتماعية لا تسير حسب الأهواء والمصادفات، وإنما تحكمها قوانين ثابتة مطردة شأنها في ذلك شأن الظواهر الطبيعية .

وفي هذا يقول: «ومن الأسباب المقتضية له أيضا الجهل بطبائع الأحوال والعمران، فإن كل حادث لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله . فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخج على تمييز الصدق من الكذب» (٦٤) .

وأما إذا اعتمد في الأخبار على مجرد النقل، ولم

تمثل ذلك في الفقرة التي جعل عنوانها «فصل في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء» (٦٧) فقد وضع في رأس الفقرة فكرة أو قانوناً من الأفكار أو القوانين الاجتماعية التي انتهى إليه بحثه في شئون الاجتماع السياسي، ثم يأخذ في البرهنة على هذه الفكرة أو هذا القانون. فبدأ بالجاهل المستمدة من مقولات العقل الخالص ومن حقائق علم النفس وعلم الحياة وعلم الحيوان.

فقال: «والسبب في ذلك، والله أعلم، ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا ملك أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم، فيقصر الأمل ويضعف النسل. والاعتماد إنما هو عن جدة الأمل وما يحدث عنها من نشاط في القوى الحيوانية. فإذا ذهب الأمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من الأحوال، وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم، تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم ومساعدتهم، وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم، بما خضد الغلب من شوكتهم، فأصبحوا مُغلبين لكل متغلب طعمة لكل أكل؛ وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من الملك أو لم يحصلوا... وفيه، والله أعلم، سر آخر، وهو أن الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له. والرئيس إذا غلب على رياسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شيع بطنه وري كبده. وهذا موجود في أخلاق الأناسي. ولقد يقال مثله في الحيوانات المفترسة وأنها لا تسافد إذا كانت في ملكة الآدميين فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره في تناقص واضمحلال إلى أن يأخذهم الفناء، والبقاء لله وحده».

ثم ختم البحث بأدلة مستمدة مما شاهده وما اطلع عليه في بطون التاريخ من ظواهر اجتماعية فقال: «واعتبر ذلك في أمة الفرس، كيف كانت قد ملأت العالم كثرة، ولما فنت حاميتهم في أيام العرب بقي منهم كثير وأكثر من الكثير... ولما حصلوا في ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم إلا قليلاً،

والعلاقات التي تربطها بما عداها من الظواهر الكونية، وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الأمم والعصور، ثم الانتهاء من هذه الأمور جميعاً إلى استخلاص ما تخضع له هذه الظواهر في مختلف شئونها من قوانين.

فهو في بحثه للظواهر الاجتماعية يجتاز مرحلتين: تتمثل أولاهما في ملاحظات حسية تاريخية لظواهر الاجتماع، أو بمعنى آخر تتمثل في جمع المواد الأولية لموضوع بحثه من المشاهدات ومن بطون التاريخ؛ وتتمثل الأخرى في عمليات عقلية يجريها على هذه المواد الأولية ويصل بفضلها إلى الغرض الذي قصد إليه من هذا العلم، وهو الكشف عما يحكم الظواهر الاجتماعية من قوانين. هذا هو قوام منهجه في بحثه. وهو قوام المنهج الذي لا يزال إلى الوقت الحاضر عمدة الباحثين في علم الاجتماع بشهادة باحث كبير هو «على عبد الواحد واقي» في بحثه عن منهجه.

وأما طريقة عرضه في المقدمة لما انتهت إليه بحوثه فتشبه من وجوه كثيرة الطريقة التي يسير عليها المحدثون من علماء الهندسة في عرض نظرياتهم. فهم يعنون كل فقرة من بحثه بقانون أو فكرة من القوانين أو الأفكار التي انتهى إليها؛ كما يفعل علماء الهندسة المحدثون إذ يجعلون نص النظرية نفسها عنواناً للفصل.

ثم يأخذ في بيان الحقائق التي استخلص منها القانون أو هذه الفكرة، أي يأخذ في الاستدلال عليها؛ كما يفعل علماء الهندسة المحدثون في الاستدلال على نظرياتهم. ولا يقتصر في هذا الاستدلال على ما شاهد أو اطلع عليه في بطون التاريخ من ظواهر اجتماعية، تدل على حتمية القانون الذي هو بصده، بل يلجأ كذلك أحياناً إلى الاستدلال المنطقي الخالص، إن كان في الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الإنسان عن طريق الدليل العقلي، وإلى التعليل بحقائق العلوم الطبيعية أو علم النفس إن كان في الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الإنسان عن طريق هذه الحقائق.

البحوث الخاصة التي يتناول كل بحث منها مجموعة معينة من ظواهر الاجتماع، فضمها بعضها إلى بعض، وأكمل موضوعاتها، ومزج حقائقها وأغراضها، وجردها مما علق بها من اتجاهات فلسفية وعملية، وسار في دراسة مسائلها على المنهج العلمي، وجمع مسائلها تحت فرع سماه «الستاتيك الاجتماعي» La Statique Sociale أو «علم الاستقرار الاجتماعي».

ثم عمد إلى الجمع بين «علم التطور الاجتماعي» و«علم استقرار الاجتماعي» فمزج حقائقهما بعضهما ببعض، ووجد أغراضهما وأسسهما، وضمهما تحت لواء علم واحد، سماه «علم الطبيعة الاجتماعية» ثم عاد فسماه بالاسم المشهور به الآن وهو «السوسيولوجيا Le Sociologie أي علم الاجتماع، ظانا أنه أول من أنشأ هذا العلم، ولم يدرك أن عالما عربيا قد أنشأه من قبله بنحو أربعة قرون ونصف قرن. وقد عرض هذا كله في كتابه الشهير الذي «ماهدرو» في الفلسفة الوضعية Cours de philosophie positive وبذلك لم يكن لعلم الاجتماع نشأة واحدة كما هو الشأن في بقية العلوم، بل كان له نشأتان، نشأته الأولى في القرن الرابع عشر على يد مؤسسه العلامة العربي «ابن خلدون»؛ ونشأته الثانية أو «بعثه» في منتصف القرن التاسع عشر على يد العلامة الفرنسي «أوجست كونت». وهناك كثير من الدراسات التي تؤكد على تأثير أوجست كونت بكتابات ابن خلدون وبمقدمته خاصة، وتدرس هذا التأثير دراسة علمية واضحة، يمكن الرجوع إليها (٦٨) ويقول شميث أحد المهتمين بتوضيح هذا وتحليله: «إن ابن خلدون تقدم في علم الاجتماع إلى حدود لم يصل إليها كونت نفسه في النصف الأول من القرن التاسع عشر... وإن المفكرين الذين وضعوا أسس علم الاجتماع من جديد لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون فاستعانوا بالحقائق التي كان قد اكتشفها والمناهج التي أحدثها في الدراسة ذلك العبقرى العربى قبلهم بمدة طويلة لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم كثيرا تا تقدموا به» (٦٩) وفي الحقيقة لقد برع ابن خلدون

ودثروا كأن لم كونوا، ولا تحسبن ذلك لظلم نزل بهم أو عدوان شملهم؛ فملكة الإسلام في العدل ما علمت؛ وإنما هي طبيعة للإنسان إذا غلب على أمره، وصار آلة لغيره».

وقد يرى ابن خلدون أن بحثا ما يحتاج إلى دراسات تمهيدية، فيقف بعض فقرات على هذه الدراسات قبل أن يتناول البحث أو في أثناء علاجه له؛ كما فعل في الباب الأول إذ تكلم بتفصيل على الحقائق الجغرافية تمهيدا لكلامه على أثر البيئة الجغرافية في الحياة الفردية والاجتماعية، وكما فعل في الباب السادس إذ تحدث عن مختلف العلوم وموضوعاتها وأغراضها تمهيدا للكلام على نظم التربية وشئون العلم والتعليم في الشعوب.

ولا يظهر ابتكار ابن خلدون ولا تتحقق أغراضه من دراساته في «علم العمران» إلا في البحوث الأصلية من مقدمته. أما بحوثه الاستطردية والتمهيدية فيقتصر فيها على مجرد نقل الحقائق وجمعها وتلخيصها وتسجيل الآراء بعضها على بعض.. وما إلى ذلك.

وهكذا فالعلم الذي أنشأه ابن خلدون منذ أكثر من أربعة قرون وهو منقطع النظر، يحوم العلماء حوله ولكن بدون أن يستطيعوا الإتيان بمثله في شموله واستيعابه لجميع ظواهر الاجتماع الإنساني، وسلامة منهجه، ودقة أغراضه، ووحدة بنيانه. ظل الحال كذلك حتى ظهر العلامة الفرنسي أوجست كونت ١٨٥٧م (Auguste Comte 1798) - فقام بمشروع خطير انتهى في جملة إلى ما انتهى إليه ابن خلدون، وإن خالفه في كثير من التفاصيل. فقد عمد كونت إلى الطائفة الأولى من البحوث التي كانت سابقة له، والتي اشتهرت باسم «فلسفة التاريخ» أو دراسة الحضارة الإنسانية من ناحية تطورها، فتقنها، وأكمل دراستها، وخلصها من صبغتها الفلسفية، ونهج في علاج حقائقها نهجا علميا، وجمع مسائلها تحت فرع واحد سماه «الديناميك الاجتماعي» Dymamique Sociale أو علم «التطور الاجتماعي».

وعمد إلى طائفة ثانية من البحوث، وهي طائفة

نوعية هي استقلالية الظاهرة الاجتماعية النسبية عن الأشخاص الذين يلعبون دورا . وفقط دورا . في معاشتها على الصعيد الحياتي اليومي . هذه القدرة على تجريد الأمور بهذا الشكل وعلى استخراج القانون والمعادلة المجردة تدل على أن ابن خلدون كان قد بلغ في هذا المجال، حدا متقدما لا نجد مثيلا له عند الشعوب الأخرى .

ولم يقتصر عطاء ابن خلدون الفكري على هذه المسائل فقط، حيث نجد في المقدمة سلسلة أفكار قيمة لم يتم بعد تبلورها على يد مفكرين عرب آخرين . فالنهج التاريخي الخلدوني، إضافة إلى أنه أعطى مفتاح تفسير ظاهرة السلطة، عاد وانصب على دراسة المسائل الأخرى المتعلقة بالحياة الاجتماعية كالعلم والمعرفة . وتوصل في هذا المجال أيضا، إلى معادلات مجردة ومركبة تفسر ما وراء العلم وما وراء المعرفة . يؤكد ابن خلدون على الأسس الاجتماعية للمعرفة والعلم .

فالأشكال الاجتماعية السائدة في البنية (بدوية كانت أم حضرية) تتمخض عن أشكال معرفية وعلوم تتناسب عضويا معها . وتطور الأشكال الاجتماعية يؤدي بالضرورة إلى تطور في المعارف والعلوم، وديناميكية الفكر بالتالي هي ديناميكية الأشكال الاجتماعية التي ينمو فيها هذا الفكر . ومن هنا صح لكاتب معاصر أن يقول (٧٠) : « إن التاريخ هو الفلسفة في حالة التحقق، والفلسفة هي التاريخ في حالة التعقل . في «المقدمة» يعقل التاريخ العربي الإسلامي نفسه ويعبر عن توق إلى أن أصبح حكمة كاملة» . ■

باكتشافه لعلم الاجتماع، وإحاطته بمسائله ومناهجه براعة كبيرة من خلال المقدمة التي دون فيها أروع آرائه عن المجتمع العربي والإسلامي، والمغربي منه بوجه خاص، تلك المقدمة التي كتبها في مدة لا تزيد عن خمسة أشهر، فصارت موسوعة علمية في مختلف العلوم الاجتماعية «لم يغادر أي فرع من فروع المعرفة إلا ألم به» .

وعرف ابن خلدون هذا العلم الجديد الذي اكتشفه بقول: «وكان هذا العلم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري الإنساني . وذو مسائل، وهي ما يلحقه من العوارض الذاتية» . والمبدأ العام الذي أقام عليه ابن خلدون . كما مر بنا . هذا العلم هو مبدأ (القانون) أو أي خضوع الحوادث الاجتماعية لأسباب تنبع من الحياة الاجتماعية نفسها، وهو ما يسميه «بالعوارض الذاتية»، ولذلك يقول عنه العالم الأمريكي «فارد»: «كانوا يظنون أن أول من بشر بمبدأ الحتمية في الحياة الاجتماعية هو «منتسكيو» الفرنسي أو «فيكو» الإيطالي، مع أن ابن خلدون قد قال بذلك، وأثبت خضوع الظواهر الاجتماعية لقوانين ثابتة قبل هؤلاء بمدة طويلة، قال بذلك في القرن الرابع عشر . لقد نجح ابن خلدون بفضل منهجه العلمي التاريخي من أن يفسر كثيرا من الظواهر الاجتماعية، مثل تفسيره للسلطة السياسية في مختلف الدول والحضارات، وألقى الضوء على ديناميكية مسار السلطة دوريا، وأعطى ابن خلدون مفتاحا علميا لتحليل الظواهر الاجتماعية التي أصبحت تفسر على ضوء تاريخ يتميز بمراحل مستقلة نسبيا عن بعضها، وليس على ضوء تاريخ مسطح، وحدوي تتكرر فيه الظواهر بشكل مستمر .

ألقى ابن خلدون نظرة بنيوية على التاريخ واستطاع أن يستخرج سمة جديدة، غير مرئية، سمة

الهوامش

١. انظر السخاوي: الضوء اللامع ج٤ ص ١٤٥ طبعة مصر بدون تاريخ.
٢. انظر ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، وابن خلدون: كتاب التعريف وتحقيق وتعليق محمد تاووت الطنجي طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ص ١، مصر عام ١٩٥١م.
٣. ابن خلدون: التعريف ص ٢١، ٣٣، ٤١.
٤. ابن خلدون: التعريف ص ٢٥ - ٢٧ وانظر ابن خاتمة الأندلسي: مجموعة خطية بمكتبة الاسكوريال بعنوان «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الرافد» ورقم هذه المجموعة ١٧٨٥ وانظر د. عنان: ابن خلدون ط ٢ ص ٢٠.
٥. ابن خلدون: التعريف ص ٥٨، ٥٩، والتوقيع هو كتابة الأوامر والقرارات السلطانية بعبارة موجزة بليغة* وكان من أكبر المناصب في هذه الدولة، وكان يتولاها كبار الكتاب.
٦. ابن خلدون: التعريف ص ٩٨.
٧. السابق ص ٢٢٨.
٨. ابن خلدون: التعريف ص ٢٨.
٩. ابن خلدون: المقدمة البيان ٥٩.
١٠. السابق ص ٢١٣، ٢١٤.
١١. د. على عبد الواحد وإيف: عبد الرحمن ابن خلدون ص ٨٥، ٨٨ أعلام العرب العدد ٤ مصر ١٩٦٢م.
١٢. انظر ابن تغري بردي: المنهل الصافي نسخة دار الكتب المصرية الخطية رقم ١١٣ تاريخ ج ٢ ص ٣٠٠ والسخاوي: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ج ٤ ص ١٤٦ ومحمد عبد الله عنان: ابن خلدون ص ٩٣٠
١٣. ابن خلدون: التعريف ص ٢٤٩.
١٤. مدرسة أنشأها صلاح الدين الأيوبي، وقفها على المالكية يتدارسون بها الفقه، ووقف عليها أراضي من الفيوم تغل القمح، فسميت لذلك القمحية: التعريف ص ٢٧٩.
١٥. المقرئزي: السلوك.
١٦. السخاوي: الضوء اللامع ج ٢ ص ٣٦٧، والمنهل الصافي ج ٢ ص ٣٠١.
١٧. انظر ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات ج ١ ص ١٦٠، والتعريف: ص ٣٠.
١٨. ابن خلدون: التعريف ص ٣٨٢، ٣٨٣.
١٩. د. عبد الغني مغربي: الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون، ترجمة محمد الشريف بن دالي حسين ص ٢٥ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر عام ١٩٨٨.
٢٠. CF. La Chronologie des dynasties Arabo-Musulmanes , placée à la fin de notre travail .
- ٢١- د. على عبد الواحد وإيف: عبد الرحمن بن خلدون حياته وآثاره ص ١ أعلام العرب عام ١٩٦٢.
٢٢. ابن الخطيب (١٣١٣ - ١٣٧٤م) هو مؤلف «الإحاطة في أخبار غرناطة» بوجه خاص وينبغي أن نميز بينه وبين بن الخطيب المعروف بالفيلسوف فخر الدين الرازي الذي يتحدث عنه ابن خلدون في المقدمة.
- ٢٣- ابن رشد الحفيد (١١٢٦-١١٩٨ م) الطبيب والفيلسوف الأندلسي المعروف.
٢٤. شفاء السائل في تهذيب المسائل طبعة إسطنبول عام ١٩٨٥

٢٥. د. على عبد الواحد وايفي: عبد الرحمن بن خلدون ص ٢٢٩، ٤٢٠.
٢٦. د. على عبد الواحد وايفي: عبد الرحمن ابن خلدون ص ٢٢٩، ٢٠.
٢٧. د. عبد الغني مغربي: الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون ص ٤٣ ترجمة محمد الشريف بن دالي حسين الجزائر عام ١٩٨٠ .
٢٨. السابق ص ٤٦، ٤٧.
٢٩. ابن خلدون: المقدمة ص ٣٥٩، ٣٦٤، ٤٦٢ تحقيق د. على عبد الواحد وايفي القاهرة ١٩٦٠ م .
٣٠. السابق ص ٣٦٤.
٣١. السابق ص ٣٦٢ .
٣٢. السابق ص ٣٧٥ .
٣٣. السابق ص ٣٧٩ .
٣٤. السابق ص ١٠٦٦ .
٣٥. السابق ص ١٠٧٤ .
٣٦. السابق ص ١٠٦٠ .
٣٧. السابق ص ١٠٦٨ .
٣٨. السابق ص ١١١٢، ١١٣ .
٣٩. السابق ص ١١١٠ .
٤٠. السابق ص ١١٨١ .
٤١. السابق ١١٢٣ .
٤٢. ابن خلدون: المقدمة ص ٦١.
٤٣. د. عبد الله شريط: الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، الشركة الوطنية للنشر بالجزائر ط٢ ص ١٩٨١م
٤٤. ابن خلدون: المقدمة ص ١١٨١ .
٤٥. السابق ص ١١١٢ .
٤٦. السابق ص ١٢٠١ .
٤٧. السابق ص ١٢٠٢، ١٢٠٣ .
٤٨. ابن خلدون : المقدمة ص ١٢٠٤ .
٤٩. السابق ص ١٢٠٤ .
٥٠. د. عبد الله شريط: الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون ص ٦١، ٦٢.
٥١. ابن خلدون: المقدمة ص ٩٧١.
٥٢. السابق ص ٩٧٥.
٥٣. السابق ص ٩٧٢ .
٥٤. ابن خلدون: المقدمة ص ١٢٦٩.
٥٥. السابق ص ٩٧٧ وانظر د. عبد الله شريط: الفكر الأخلاقي ص ٦٨ - ٩.
٥٦. المقدمة ص ٩٨٥.

٥٧. د. محمد عبد الله عنان: ابن خلدون حياته وتراثه الفكري ص ٩٧، القاهرة عام ١٩٦٥ م .
٥٨. د. محمد عبد الله عنان: ابن خلدون ص ٩٧ .
٥٩. وهي الفصول التي أعطاها هذه العناوين «فصل في تقاضل الأمصار والمدن وفي كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق»؛ «فصل في أسعار المدن»؛ «فصل في اختلاف أحوال الأقطار بالرفه والفقير»؛ «فصل في تأثر العقار والضياغ»؛ «فصل في حاجات المتحولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة»؛ «فصل في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع».
٦٠. ابن خلدون: المقدمة البيان ٢٦٥ .
٦١. السابق ص ٢٦٦ .
٦٢. السابق ص ٥٨ .
٦٣. من الجدير بالملاحظة أن ابن سينا والفارابي لا يعدان للتاريخ أي مكان حين يقومان بتصنيف العلوم، ولا يوجد مكان للتاريخ في موسوعة إخوان الصفاء الضخمة، بل إن التاريخ كان، بعبارة أدق، مرتبطاً بالسير والتراجم، وكان التاريخ يعتبر فناً قليل الأهمية، ومادة تكميلية، ولهذا ألحق بالأدب أحياناً، واعتبر في عداد العلوم الدينية في موسوعة الخوارزمي «مفاتيح العلوم» وكثيراً ما كان التاريخ يحتل المرتبة الأخيرة إلى جانب الشعر عند بعض المصنفين .
٦٤. ابن خلدون: المقدمة البيان ٦٢.
٦٥. السابق البيان ٢١٩.
٦٦. ابن خلدون: المقدمة ص ٢٦٥، ٢٦٦ .
٦٧. السابق ص ٣٥١، ٣٥٢.
٦٨. انظر دراسة د. على عبد الواحد وإيف: عبد الرحمن ابن خلدون ص ١٨٢ . ٢٠٩ والعلامة: لودفيج جمبلوفتش L. Gumplowicz: Ibn Khaldun ein, arabischer soziologe des 14. Jahrhunderts sociologi. 201-202.
- وكذلك العلامة «كولوزيو فاردي S. Colosioz Varf» الأمريكي .
٦٩. شميث N.Schmidt في كتابه «ابن خلدون: عالم الاجتماع، والمؤرخ والفيلسوف» الذي صدر عام ١٩٣٠ م N. Schmidt : Ibn Khaldun : Historian , Sociologist, and philosopher (New - york) 1939.
٧٠. ناصيف نصار: الفكر الواقعي عند ابن خلدون، ص ٣٥٧، دار الطليعة، ط ٢، بيروت عام ١٩٨٥ م.

المصادر والمراجع

١. ابن خلدون: المقدمة، تحقيق د. على بعد الواحد وإيفي، لجنة البيان العربي، مصر ١٩٦٢م.
٢. ابن خلدون: شفاء المسائل في تهذيب المسائل، اسطنبول عام ١٩٥٨م.
٣. ابن خلدون: كتاب التعريف، تحقيق محمد تاويت الطنجي، لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر ١٩٥١.
٤. ابن خلدون: لباب المحصل في أصول الدين، نشر لوسيانو رويو، دار الطباعة، المغرب عام ١٩٥٢م.
٥. ابن تغرب بردي: المنهل الصافي، نسخة دار الكتب المصرية الخطية برقم ١١٣ تاريخ ح ٢.
٦. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، بيروت، عام ١٩٥٤م.
٧. ابن خاتمة الأندلسي: تحصيل غرض المقاصد، مجموعة خطية بمكتبة الأسكوريال برقم ١٧٨٥م.
٨. ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، بيروت عام ١٩٤٥م.
٩. ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات ج ١ بيروت عام ١٩٦٢م.
١٠. الأب يوحنا قمير: مقدمة ابن خلدون، بيروت، المطبعة الكاثوليكية عام ١٩٧٤م.
١١. ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون، مكتبة الخانجي مصر عام ١٩٦١م.
١٢. د. سوادي عبد عمر: لمحات تاريخية من الفكر التربوي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مصر ١٩٦٢م.
١٣. د. عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خلدون، القاهرة عام ١٩٦٢م.
١٤. د. عبد الغني المغربي: الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون، ترجمة محمد الشريف بن دالي حسين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر عام ١٩٨٨م.
١٥. د. عبد الله شريط: الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، الشركة الوطنية للنشر بالجزائر عام ١٩٨١م.
١٦. د. على عبد الواحد وإيفي: عبد الرحمن بن خلدون، أعلام العرب العدد ٤، مصر عام ١٩٦٢م.
١٧. د. عمر فروخ: كلمة في ابن خلدون مقدمته، بيروت عام ١٩٥٥م.
١٨. د. عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، بيروت ط ٢ عام ١٩٨١م.
١٩. د. على الورددي: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته، معهد الدراسات العربي بالقاهرة عام ١٩٦٢م.
٢٠. أعمال مهرجان ابن خلدون: القاهرة، منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ١٩٦٢م.
٢١. د. محمد جابر العابد: فكر ابن خلدون، دار الطليعة بيروت ط ٢، عام ١٩٨٢م.
٢٢. محمود الملاح: دقائق وحقائق من مقدمة ابن خلدون، بغداد عام ١٩٥٥م.
٢٣. محمود عبد المولى: ابن خلدون وعلوم المجتمع، تونس الدار العربية للكتاب، عام ١٩٧٦م.
٢٤. د. محمد عبد الله عنان: ابن خلدون حياته وتراثه الفكر، القاهرة عام ١٩٦٥م.
٢٥. د. مصباح العاملي: ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر اليوناني، الدار الجماهيرية للنشر، ليبيا عام ١٩٨٨م.
٢٦. فتحية سليمان: الاتجاهات التربوية في مقدمة ابن خلدون، مهرجان ابن خلدون المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية القاهرة عام ١٩٦٢م.
٢٧. د. ناصيف نصار: الفكر الواقعي عند ابن خلدون، دار الطليعة ط ٢ بيروت عام ١٩٨٥م.

المراجع الأجنبية

1. A.Mazaheri, la Quotidienneddes Masulmans au Moyen Age, Hachette (18) 1951.
2. Schmidt, Nahoniel, Ibn Khaloun Historian, Sociologist ,and philosopher (New York: Columbia University press1930).
3. CF, La Chronoloaig des dynasties Arabo- Muslmanes , placée al à fin de notre Travail.
4. Maxx Weber, La Savantet et politique, introduction par Raymond Aron, plon paris 1963.
5. Historie de la Litterature Arabe, paris 1943.
6. I. gumplowicz ibn Khaldun eim, arabischer soziolige des 14 jahrhunderts. In sociogische essags, 1963.
7. N.Schmidt: ibn Khaldun ,sociologist, and philosopher (New - YorK 1939).

هشاشة الجسد/ صلابة الروح: في جنازة ثانية لأمل دنقل

* كمال أبوديب

فاتحة:

تحولت إلى بئر تمتاح منها الفاعلية الشعرية في وضع
من الانفصام الحاد بين اللغة والواقع ، وبين التجربة
الحميمة والتكوين الذهني- الشعوري الشرقي.

في التشابكات التي أقدمها هنا مع أمل دنقل محاولة
لاكتناه بعض هذه السمات في لحظة مفصلية من بداية
تشظي المشروع الحدائي ونهايات مرحلة اليقين بعظمته
وحتمية انتصاره، وتنامي رؤيته الفجائية . ولا تهدف هذه
الدراسة إلى الإقلال من أهمية شاعر فرد لا شك لدي في أنه
كان شاعرا متميزا يتلظى في أتون علاقته بوطنه وإخلاصه
له، بل إلى إضاءة مأساوية التجربة التي عاشها والمدار الذي
انتهى إليه. وهو في ذلك لا يمثل ذاته الفردية المطلقة بل
يجسد تجليا من تجليات ما أسميته في أبحاث عديدة
«البنية المعرفية» المتشكلة في مرحلة تاريخية ما نزال
نعيش في عقابيلها.

كتبت هذه الدراسة خلال الأشهر الأولى من عام ٢٠٠٣
وقدمت في الندوة التي عقدها المجلس الأعلى للثقافة في
القاهرة في أيار (مايو) من ذلك العام. وهي تبدأ متعمدة
بلهجة خطابية احتفالية على الطريقة الميمونة في
الأصقاع العربية المصونة.

اقترحت في دراسات سابقة أن المشروع الحدائي في العالم
العربي هو في جوهره، في المسار الطاعني منه، مشروع
مأساوي. ومنابع مأساويته متعددة، بينها الستة التالية:

١- بدأ مشروعا بطوليا لم يمتلك أدوات القوة
ومكونات البطولة القادرة على الإنجاز.

٢- ارتبط منذ تبرعمه تقريبا بالحركات الفقاعية التي
اختلما لديها مفهوم الانفجار الانقلاي بالثورة، مؤمنا
بقدرته على تغيير العالم.

٣- ظل إلى حد كبير نبونيا ضبابيا في نبوئيته ويصدر
عن إيمان غيبي بحتمية النصر وتحقيق التقدم
(بالمعنى الأوروبي للكلمة).

٤- ظل أيضا ماضويا في منابعه التصورية للبعث،
رغم تطلعاته المستقبلية ، وأعاد بذلك لهجة الفكر
الديني والأسطوري إلى الحياة، وكانت معظم
أنموذجاته البطولية مزيجا من الشخصيات الدينية
والأسطورية والخرافية.

٥- أمنت لزمت طويل إيماننا عميقا بفكرة الفرد المنقذ
المخلص - والمهدي المنتظر - رغم تغنيه سطوحيا
بفكرة الشعب والجماعة.

٦- تشكلت من تدفقاته الأولى ذاكرة شعرية بلاغية

This study is part of a major research project entitled « The Agony of the Modern and the Rise of Postmodernism with Special Reference to The Ideology, Politics and Poetics of Feminist Discourse: The Feminization of Culture.», which has been supported by the Leverhulme Trust in London through an award for three years of a Major Research Fellowship. I would like to thank the Trust for its generous and vital support.

هشاشة الجسد / صلابة الروح: في جنازة ثانية لأمل دنقل

- ١ -

أصابع ترتفع تبحث عن حافة البئر تتعمشق بها وتجهد
للتصعود .

أم أن ثمة يداً ، و ثمة أذنأ ، و ثمة عيناً ، و ثمة
أصابع ، وأنا غافل لا أدري ؟

هوذا واحد من الأسئلة التي تصطرع في دمي
اليوم ، كما في دماء الكثيرات والكثيرين منكم ومنكن .
لكن ، و أَيْمُ الحق ، ما هو بجديد بين الأسئلة .

بل إنه لتقديم قديم ، عريق عريق .

وإنك لتراه و تسمعه و تحسُ طنين صرخاته ، وأنين
رعداته و رعشاته و ارتجافاته في قبر هذا الذي نلتقي
اليوم لنقيم له جنازة جديدة . بلى ، في قبره - في
شعره . ذلك أن هذا السؤال ، في وعيي ، هو السؤال
الجوهر الذي برح وجود أمل دنقل ، وانتصب شاهدة
على قبره شعراً حميماً موجعاً ، حين سدّوا على قبره
بالصفائح .

و السرُّ أن زمن أمل دنقل كان زمن مأساة كزمننا ،
و قلب أمل دنقل كان ينبض بحب هذه الأرض كقلوبنا
- بل لأقل كما قال هو- كقلوب معظمنا أو بعضنا .

ولهذا السؤال ، كما وعاه أمل دنقل ، و كما صاغه ،
سأخصص بعض وقتي ، وللمامح الإجابة عليه
سأخصص بعضاً آخر .

- ٣ -

«جائع يا قلبي المعروض في سوق الرياء
جائع .. حتى العياء

ما الذي أكله الآن، إذن... كي لا أموت؟» (١٤٠) (١)
«قدمي تلتمس السُلْمة الأولى لكي أضع

نلتقي لنتذكّر أمل دنقل - و والله ما كنا نسيناه -
ومهاد الحضارة العربية التي تولّه بها أمل مسحوة
تحت جنازير دبابات الغزاة المغتصبين .

نلتقي وبغداد الرشيد ترشح دماً لتشرب أفواه
أطفالها السغبى ، و بصرة الخليل ترتعد كل لحظة على
وقع أقدام غزاة يطأون ترابها بصلف إمبراطوري ،
وينهكونها بنشوة المتشفيين .

نلتقي و الذين لم يكونوا - حين مات أمل- قد
صالحوا صالحوا ، والذين لم يكونوا قد انهزموا
انهزموا ، و الذين لم يكونوا قد سُحِقُوا سُحِقُوا ، والذين
لم يكونوا قد بايعوا بايعوا ، و الذين لم يكونوا قد باعوا
باعوا ، والذين لم يكونوا قد خانوا خانوا .

فبحقّ الله ، أنلتقي لنحتفي ونحيي ؟

أم نلتقي في جنازة ؟

جنازة تذكارية لأمل دنقل ،

وجنازة أخرى ، مشينا في أمثالها ألف مرة ومرة ،

لهذا الوهم المخاتل الذي سمّيناه «العرب» و «الأمة
العربية» و «الوطن العربي» ؟

- ٢ -

نلتقي في قيعان المأساة ، و لا عين ترى ، و لا أذن
تسمع ، و لا يد تمتدُّ لتتشلنا من بئر الموت الزعاف ، و لا

فوقاً/ويدي

تلتمس الحاجز إذ أخشى السقوط كيف أبقى ؟ (١٤٠)

تلك هي صرخة السؤال : «كيف أبقى ؟ ما الذي
أكله كي لا أموت» ؟ .

والسؤال يقرع شغاف الروح بعنف ، ويمزق
شرايين القلب . سؤال لاهت ، يائس ، لا سؤال نابض
بحيوية البحث و وعد الخلاص . والسؤال في لهاته ويأسه
أنه يلعلع في فضاء محتقن بالموت ، محتشد بغازاته
وسمومه ، فضاء مغلق كل ما فيه يرشح موتاً :

«أعطني القدرة حتى أبتسم

فشعاع الشمس يهوي كخيوط العنكبوت
والقناديل تموت .

....

عفن الموتى وأطياب الحنوط

تكهة تكسو فناء البيت ، تسري في دمي عرقاً فعرقاً
منهك قلبي من الظلمة ، إني لا أرى .» (١٤٠)

والعقم ضارب في العروق :

«غير أنا لم نعد ننجب إيزيس جديدة» (١٢٨)

بل إن السؤال قد يكون مُضْرجاً لا باليأس فقط ، بل
بالحس بالعار و بالاستنكار لقبول الواقع و للسلوك
المخزي و للبقاء على قيد الحياة :

«أسأل يا زرقاء

عن وقفتي العزلاء بين السيف . . و الجدار

عن صرخة المرأة بين السبي و الفرار

كيف حملت العار ،

ثم مشيت دون أن أقتل نفسي ،

دون أن أنهار ؟

ودون أن يسقط لحمي.. من غبار التربة المدنسة؟

لشد ما أنا مهان

لا الليل يخفي عورتى . . و لا الجدران» (٨٤)

هامش يتوسط المتن كما بارق في ليل بيداء
بلا نهايات..

- ٤ -

الواقع/ التاريخ

الواقع اليومي هشّ، ممزق، مأساوي، كل
ما فيه يفيض سواداً و يأساً .

والواقع اليومي هو الحاضر. الحاضر، إذن، نبع
أسى وعذابات . و تبدو الروح (إذا كان لهذه الكلمة من
معنى) مجهضة، متناثرة في فضاء حالك، أتى
توجهت فتمّ وجه الموت. لكن، في مكان ما، ثمة قبس
ناء، يأتلق القبس قليلاً، و يرتعش. فإذا هو

«الماضي» - التاريخ.

وحده الماضي عالم من الصلابة و التماسك،
وطاقة للعطاء والأمل . وبهذا الماضي يتشبث أمل دنقل
ويُشَبّ مخالفه إنشأب الفريق أطافره في طمي الضفة
الفريقة . هكذا يصبح الماضي ملاذاً ، و التاريخ نمطاً
من أنماط ما أسميته في دراسة للشعر الجاهلي
«ابتعاث لحظة الحيوية والقوة» في وجه الحاضر
المتهاوي . لا ملاذ إلا الماضي . و مع أن أمل دنقل في
مواقع محددة يتخذ من الماضي موقف الغاضب ،
المتهم، الناقد ، فإنه قي الأغلب ، و في الجوهر ، بيني
الماضي ملاذاً ، قطباً نقيضاً لقطب الحاضر الملعون .

أليس هذا ، في الجوهر ، موقفاً «أصولياً» من نمط
أو آخر؟ أما هو أيضاً تجسيد ليقين غيبي ، ديني
الجدور ، بسحرية «الماضي الذهبي» و قدرته الفائقة
على «الانبعاث» ؟ أليس هذا ، جوهرياً ، تعلقاً بمعجزة

مهدي منتظر يطلع من رحم الغيب؟

(ولاحظوا العلاقة المعجزة بين - ت رب - و -
ت رب ر- كأنما هي ذاتها العلاقة المعجزة بين - أ م ل
- و - أ ل م -) !!

تَشِفُّ العقائدية في لمحات نادرة عن مصدر محدد
للأمل اسمه «الآخر الجماعي»، «الشعب» أي «الملا»:
أ م ل / م ل أ . أو مجموعة / جماعة من هذا الملا:

أولئك الذين أحبوا الوطن تربة و سماء ، و حين
جاء الطوفان لم يهربوا بل انتصبوا بينون السدود لدرأ
الطوفان . بيد أن سدودهم لم تُنَجِّ الأرض من الدمار .
غير أنهم ماتوا على حب الأرض .

«جاء طوفان نوح .

هاهم الجبناء يفرُّون نحو السفينه .

بينما كنت . . .

كان شباب المدينة

يلجمون جواد المياه الجموح

ينقلون المياه على الكتفين ،

و يستبقون الزمن

يبتون سدود الحجاره

عَلَهُمْ ينقدون مهاد الصبا والحضاره

عَلَهُمْ ينقدون . . . الوطن !

صاح بي سيدُّ الفُلكِ - قبل حلول السكينه :

أُنَجُّ من بلدٍ . . لم تعد فيه روح !»

قلتُ : طوبى لمن طعموا خبزه . . في الزمان

الحسن

وأداروا له الظهرَ

يوم المحن!

و لنا المجدُ - نحن الذين وقفنا

(وقد طمس الله أسماءنا!)

نتحدى الدمارَ . .

و نأوي إلى جبلٍ لا يموثُ

(يسمونه الشعب!)

أليس هذا ، بصيغة أخرى ، تشبُّهُ بعنقاء سحرية
تحترق لينبعث من رمادها الطائر الجديد المتفُض
حياة و سحراً وفتنة ؟ ثم أو ليس من الدال أن أمل
نفسه يستعيد حكاية العنقاء ، مبرزاً إياها بوصفها
واحدة من نادر «القوى» التي نَعِدُّ بأمل الخلاص ، بل
بحتمية الخلاص .

«قلوب ثلاثية شارة الزمن القادم المستجاب .

قفوا يا شباب: لِمَنْ جاء من رحم الغيب،// خاض
بساقيه في بركة الدم،// لم يتناثر عليه الرشاش،//
و لم تبدُ شائبة في الثياب // قفوا للهِلال الذي
يستدير// ليصبح هالات نور على كل وجه وباب !
// قفوا يا شباب !// كليب يعود كعنقاء قد أحرقت
ريشها لتظل الحقيقة أبهى// وترجع حلتها - في سنا
الشمس-أزهى . . وتضرد أجنحة الغد...// فوق
مدائن تنهض من ذكريات الخراب!!» (٢٩٧) .

أما كيف تنهض مدائن كهذه من الخراب . فذلك
ما هو مسكوت عنه . غير أنه قد يكون دالا أن العنقاء
تتحرق ريشها فقط لا نفسها ، وأن حلتها هي ما يتجدد ،
وأن الخروج خروج من ذكريات الخراب لا من الخراب
ذاته .

- ٥ -

ثمة ، إذن ، عالمان من الهشاشة - بل واقعان
للهشاشة : الجسد والواقع اليومي . و ثمة ، في المقابل
وفي مكان النقيض، عالمان للتماسك والصلابة : الفكر
والماضي. أي العقائدية (الأيديولوجيا) والتاريخ .
والعقائدية متجذرة في التاريخ . فكأن ثمة عالماً واحداً
للصلابة و الأمل هو التاريخ . الماضي الذهبي - رغم
أن ذهبه ليس ٢٤ قيراطاً ، بل تشويه شوائب. ليس تبرأ
خالصاً ، بل يختلط بتبره الترب .

هوذا هذا الزخم الأرجواني : (٢٨٨-٢٨٩):

نأبى الضرار . .

و نأبى النزوح !

....

كان قلبي الذي نسجته الجروح

كان قلبي الذي لعنثته الشروح

يرقد - الآن - فوق بقايا المدينة

وردة من عطن

هادئاً . .

بعد أن قال « لا » للسفينه

.. وأحب الوطن !» (٢٣٦-٢٣٨)

«أقول لكم : أيها الناس كونوا أناساً !

هي النار ، وهي اللسان الذي يتكلم بالحق !

إن الجروح يطهرها الكي ،

والسيف يصقله الكبر ،

والخبز ينضجه الوهج ،

لا تدخلوا معمدانية الماء . .

بل معمدانية النار . .

كونوا لها الحطب المشتى والقلوب : لحجارة ،

كونوا . . إلى أن تعود السماوات زرقاء ،

والصحراء بتولاً . .

تسير عليها النجوم محملة بسلال الورود .

أقول لكم : لا نهاية للدم . . .»

سوى ذلك لا يبرق في هذا القاع المغلق المضمخ
بالمأساة بارق من وعد أو فرح . جسد الحبيبة بين أن
وأن . جسد الاسكندرية هنا وهناك ، يرفرفان في لجة
عاصفة أو ريح صرصر لكنهما ليسا مصدرين للأمل
أو وعدين بالخلاص . إنهما ، فقط ، ألق عارض من
شيء يشبه الغبطة في الفضاء الحالك الذي يدور
داخل جوف الحوت : عفواً داخل جوف الموت . والموت ،
على أي حال ، حوت .

أعود إلى أسئلتي : كيف ؟ من أين ؟ ما هو المنطق
الداخلي الذي يسوّغ انبثاق جسر الخروج ، صراط
الولادة الجديدة ، ووعد الممكن الجميل ، وذلك الإيقاع
الصلب ، المتناسك ، والزخم اللغوي والموسيقي ، التي
تتجسد كلها في ما يكاد يمثل النصف الثاني ، كميّاً ،
من شعر أمل دنقل ، بدءاً من العهد الجديد وإلى خاتمة
البسوس ؟

يتجسد ذلك كله ، مثلاً ، في «لا تصالح» ، كما
يتجسد في «أقوال الإمامة» في زخم من الجمل
الاستفهامية الاستنكارية ، وفي الصوت الحاد ، الواثق ،
المبشر بسلاح وحيد يعيد للأرض العربية السلبية
حياتها : شيء هو الدم . . والدم فقط (٢٠١)

ويتجسد في سلسلة من المعطيات النار جوهراً .

هذا الزخم الأرجواني له أصداؤه في لمحات
خاطفات في أمكنة أخرى من شعر أمل دنقل . وهو
وحده نقيض الواقع المتمزق ، الميت ، الواقع الذي يطوق
كل شيء ويفيض من كل شيء ، أكثرها إيلاًماً : الوطن
العدو ، واليأس من الراهن والمستقبل لأن العقم
يعشعش فيهما غائر الجذور ، ويدفع إلى إلحاح الشاعر
لا على موته الشخصي كوسيلة للخلاص وحسب ، بل
على موت الجيل الآتي ، أبنائه الذين لا مستقبل لهم
سوى العبودية والحرمان والمذلة . هي ذي رايات هذا
الموت ، هذا اليأس الذبّاح ، تخفق في الأفق الأسود في
هذه الأبيات :

«أبانا الذي في المباحث . كيف تموت .

و أغنية الثورة الأبدية

ليست تموت !» (٢٢٣)

كتابة في دفتر الاستقبال :

لا تسألني النيل أن يعطي وأن يلد

لا تسألني . . أبداً

إني لأفتح عيني (حين أفتحها!)
على كثير.. ولكن لا أرى أحدا!! (٢٧٠)

* * *

خاتمة (٢٧١-٢٧٢)

«آه من يوقف في رأسي الطواحين ؟ / و
من ينزع من قلبي السكاكين ؟ // و من يقتل أطفالنا
المساكين // لنأكل يكجوا في الشَّقَقِ المضروشة
الحمراء // خدامين // مأيونين // قَوَّادين //
من يقتل أطفالنا المساكين ؟ // لكيلا يصبحوا
- في الغد - شحَّاذين // يستجدون أصحاب
الدكاكين // و أبواب المرائب // يبيعون لسيارات
أصحاب الملايين . . الرياحين // و في «المترو»
يبيعون الدبابيس و «يس» // و ينسلون في الليل
يبيعون «الجعارين» لأفواج الغزاة السائحين // هذه
الأرض التي ما وعد الله بها // من خرجوا من
صلبها . . //

وانغرسوا في تربها .. // وانظروا في حبها .. مستشهدين!
فادخلوها «بسلام»
آمنين !! «

-٦-

حين يختتم شاعر رحلة عمر بأكمله كانت قد بدأت
بالأسى، بصور المأساة، و لمحات الخيبة، و انقشاع
وهم التغير، فإن رؤيته للوجود تبدو دائرة مغلقة على
الأسى و الانكسار .

كذا اختتم أمل دنقل رحلة عمره : بتأملات (نادرة
في ما سبق من شعره) تولّدها مواجهة المرض و الموت
في سرير أبيض، كل شيء حوله أبيض، و لا حلم
يهفّف حوله سوى طيف «بياض الكفن»، ثم بانعطافة
إلى مآل الأرض و الوطن الذي لا يختلف إطلاقاً عن
مآل جسده المتفتت المتهاوي، و الأزاهير المجزوة التي
تبوح له بتجربة أسأها على أيدي قاطفيها ليقدموها له
وهو في سرير مرضه :

«إن البياض الوحيد الذي نرتجيه
البياض الوحيد الذي نتوحد فيه: بياض الكفن» (٣٥٢)
«هاهو الآن، لا نهر يغسل فيه الجروح
و ينهل من مائه شربة تمسك الروح
لا منزل لا مقام
فعلى الراحلين السلام
و السلام على من أقام».

مع ذلك يظل يبحث، برجاء :

«واحد من جنودك يا سيدي
خبزه خبز ضيق
ماؤه بل ريق
و الممات بعينيه كالمولد
واحد . . .

يركع الآن ينشد جوهرة تتخبأ في الوحل،
أو قمرأ في البحيرات،
أو فرساً نافراً في الغمام».

و تتبثق أسئلتي الوخّازة من جديد، لا فرساً من
غمام، بل رمحاً طاعناً في الرأس :

من أين تأتي الطاقة على نشدان «جوهرة في
الوحل» و «فرس نافر في الغمام» لدى واحد لا يرتجي
سوى «بياض الكفن» ؟ من اليقين بإمكانية المعجزة ؟
من رؤية غيبية، دينية الأصول والفروع، للإنسان
والعالم ؟ أم من «بلاغات الانبعاث الحتمي» المترسّخة
في عالم منهار، متناثر، ميت ؟

لا جواب لديّ . لا أعرف . لعلكم أنتم تعرفون،
فتجيبون !!

-٧-

شعر أمل دنقل / نادر في شيء واحد : لا يكاد

-٨-

كل ما في اليومي ، و المعيش ، و المادي ، من نصب الشهيد إلى جسد الشاعر، إلى الأرض ، إلى الوطن - العدو ، وأبواب جنود الاحتلال ، و الخونة، و اليهود ، إلى الحبيبة التي تستدفيء في أحضان القرصان ، ينضح أسى ، و انهياراً ، و قبحاً أحياناً ، و جلالة ، وموتاً - بل لأقل احتضاراً ، قبل أن تعصف الرعشة الأخيرة بالجسد - من فاتحة الاسكندرية إلى الجنوبي و الغرفة رقم ٨ و الصبية الدمشقية - أيها اعتبرناه ختاماً .

لكن ، ثمة شيء مع ذلك ، في مكان ما ، يأتلق وعداً وعزيمة و تماسكاً و صلابة . صلابة حقيقية ، لا تماسكاً مفتعلاً . ترى ما هو هذا المكان : الفكر المجرد؟ الروح ؟ الذات ؟ القلب ؟ الرغبة ؟ اليأس المنقلب ، بعضاً سحرية ، أملاً ؟

و السؤال المحير هنا : من أين ينبع هذا الشيء الألق ؟ ما المنطق الداخلي ، في شعر أمل ، أو في الحياة الذي يسمح لهذا الألق أن يأتلق ؟

ما الفاعليات التي تسوّغ للشاعر أن يرى ما يرى و يحس ما يحس و ينطق ما ينطق ؟

أم أنه ليس ثمة من منطق داخلي ، و لا فاعليات ؟ و ليس ثمة من ينبوع سائغ ؟

أأأمر إذن وهم و ضعف حلم ؟ أم افتعال ؟ أم ذاكرة شعرية ترشح في كلام أمل دنقل قسراً و اغتصاباً ؟ أم موقف عقائدي (أيديولوجي) نمطي تماماً ، لا بالنسبة إلى أمل فقط ، بل إلى الوجود العربي بأكمله ؟ أم نوع من الإيمان الغيبي - الديني في جوهره - يرشح من كل شيء في وجود «العربي» (إذا كان لهذه الكلمة من معنى) في العالم ، و يغمره في أن

يوجد في نسيجه الكتاني خيط واحد من الحرير ، و لا في أفقه بريق واحد ، و لا في رماده جمرة واحدة ، و لا يكاد يكون فيه نبض واحد من الفرح ، أو رعشة واحدة من الغبطة ، أو وعد واحد بمزدهر من الآتي . بل لأحترس قليلاً -

ما أقوله حق في كل ما نسقيه الفضاء العام - الفضاء الجماعي - فضاء الوطن والأمة و الجموع . وفي الفضاء الآخر ، الفضاء الخاص ، فضاء الروح الفردية ، و العين الشخصية ، والقلب الواحد ، ثمة شيء من النبض والجيق والفرح والغبطة ، لكنه ضئيل ضئيل مثل بصيص نار في صحراء شاسعة من الرمال بين مكة و بغداد . وهذا البصيص يكاد يرتبط دائماً بامرأة ، أو بمكان من أماكن الحياة اليومية ، أو بصديق بائس .

و بهذا المعنى ، فإن زمن أمل الذي عاينه ، أو أدركه ببصره و بصيرته ، كان أعمق في مأساويته ، و أشد حلكةً ، و أفجع حزناً حتى من زمنكم أنتم ، شعراء هذا الزمان - بل من زمن معظمنا أيضاً .

و السر أن أمل يكاد يكون نذر كل شيء للآخر ، ولم يبق لذاته إلا القليل القليل .

لكن هل يصح الحديث عن «الآخر» ، و عن «الذات» ، في حديث عن الشاعر ؟ لا .

إنه لا يصح .

لكن ، ها أنذا أتحدثه . فليك أن بعض حديثي يقوّض بعض حديثي : تماماً كما قوّض بعض شعر أمل بعض شعر أمل .

و هذا أيضاً تا سأنذر له بعض وقتي - النصف الثالث من وقتي .

واحد؟

من الله بطيره الأبابيل وبسحق المغتصبين
الامبراطوريين القادمين .

أنتم أحرار في أن تجيبوا بما تشاؤون ،
وأحرار في ألا تطرحوا هذه الأسئلة أصلاً .

أما أنا

فلست حراً .

لأنني مدفوع دفعاً بزخم هذا الشعر الذي
هجهج به عبر عمره شاعر يتحد فيه الأمل بالألم . .
(وهذا تا سأختتم به قلبي) .

- ٩ -

و كمال أبو ديب يقول : هذا كله قفز حر في فضاء لا
وزن فيه .

فراغ بفرار .

سديم بسديم .

غير أنهم يصرخون في وجهه : من أين تأتي أيها
النبي المزيف ؟ يا أزرق اليمامة ومسيلمة النقد ؟
تماماً كما قالوا لأمل دنقل حين هجهجت زرقاء
اليمامة توشوش لسانه لينطق بما تراه .
وكما قالوا للزرقاء عينها حين صرخت في
أحداقهم بما تراه .

هوذا ما قالت له لأمل فقال له لنا :

«البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» (٨٦ - ٨٧)

«أيتها العرافة المقدسه

ماذا تفيد الكلمات البائسه ؟

قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار . .

فاتهموا عيني ، يا زرقاء ، بالبوار !

قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار !

فاستضحكوا من وهمك الثرثار ..

و حين فوجئوا بحد السيف

قايضوا بنا

و التمسوا النجاة

والفرار

والخيار الذي أتبناه للإجابة هو ما يتمثل في
الأخيرين من هذه الاحتمالات : أي وجود فجوة هائلة
في الوعي و الذات عند «العربي» الفنان (و«العربي»
غير الفنان) في هذا الزمن الممتد عبر قرن ، بين
الواقع و الممكن ، المادي و اللامادي ، التحتي و الفوقي .
و قفز العربي من الأول إلى الثاني من هذه الأطراف
قفزاً حراً في فضاء لا وزن فيه ، دونما منطق يسمح ،
أو مسوّغ يسوّغ ، أو فاعليات تؤدي إلى . . . قفز يكمن
في مكنونه إيمان ديني الأصول و الجذور و الفصوص
و الثمار . غيبي لا مفسّر له و لا مسوّغ سوى أنه في مثل
فعل : كن / فيكون .

وهو ، هذا الذي أصفه ، في مكنن الموت ، في المقتل
الفاصم ، من الوجود «العربي» في العالم في زمننا
البائس هذا .

تريدون أدلة ؟

١ بغداد - الكويت ١٩٩٠

٢ بغداد ٢٠٠٣

١- واقع دولي و عسكري يقول بجلاء : العراق
سيسحق . و إدراك حقيقي لهذا الواقع المادي .

٢- خطابات تهدد مبشرة بالنصر المبين المدعم

الذي كتبه في زمن لم يزل

- ١٠ -

حاشية تستحق أن تكون في المتن لكنني لا

أعرف أين أقحمها:

ليس شعر أمل دنقل ، كما أشرت بدءا ، التجسيد الوحيد أو الأكمل للرؤية التي أحاول أن أجلوها في هذه الدراسة ، أو للبنية المعرفية التي منها تفيض . فلقد كانت هذه الرؤية لزمن طويل سمة طاغية في المشروع الحدائي بأبعاده المختلفة ، وكان أقصى تجل لها في الشعر إنتاج خليل حاوي في معظمه . وكان حاوي الى حد بعيد ضحية التشبث بهذه الرؤية و«شهيدا» من شهدائها . فلقد كتب حاوي تجلي رؤيا الانبعاث النقي في «النأي والريح» (٢) كما كتب ذروة المأساة في «لعازر» (٣) (بيادر الجوع) . واتسمت بعض قصائده بسمة باهرة ، كما هي الحال في «بعد الجليل» إذ تشكل القصيدة في كتلتين : الأولى يطغى عليها الجليل والموت ، والثانية تهلل للانبعاث ، ولا يفصل بين الكتلتين سوى فاصل طباعي قصير من النقاط او المنجمات الطباعية (٤) .

وآخر ما أود الإشارة اليه من مثل هذا التكوين الرؤيوي مقالة لسمير سرحان قبل يومين (٥) . تدب المقالة في ما يبلغ حوالي ألفي كلمة فيما أظن الواقع العربي بكل أبعاده وكل أنظمته السياسية . وفي فقرة نهائية ، لا تزيد على عشرين كلمة ، تبدأ مقطعا جديدا ، مبشرة بأن المستقبل سيكون أفضل ، دون أن تكون ثمة إشارة واحدة إلى ما يمكن أن يسوغ التبشير بذلك أو يكشف احتمالا واحدا لكون المستقبل أفضل .

والأمثلة على ما أحاول أن أبرزه لا تكاد تحصى وتستحق أن تجمع من أجل دراسة متخصصة أكثر رحابة مما هو متاح لي الآن . ■

و نحن جرحى القلب ،

جرحى الروح و الفم

لم يبقَ إلا الموت

و الحطام و الدمار .

II - خواتم لتقاسيم على أمل :

نسق ثلاثي	أ م ل	أمل ، وعد ، بشرى
نسق ثلاثي	أ م ل	أسى ، حزن ، جرح
	أ م ل	فراغ في القلب - لا معنى

نسق ثلاثي	أ م ل	جماعة ، شعب ، ناس
	أ م ل	شفى الجرح
	أ م ل	فراغ في النهاية - لا معنى

خاتمة كل نسق لا معنى لها . خاتمة النسق

الكبير السداسي لا معنى لها .

غريب ؟

لا .

III - ذلك أمل دنقل .

بل : هذا أمل دنقل في

كمال أبو ديب

هوامش

- ١- جميع النصوص المقتبسة من شعر أمل دنقل مأخوذة من الأعمال الكاملة، مكتبة مدبولي، القاهرة د. ت. لكن يحتمل أن يكون تاريخ النشر عام ١٩٨٢. وقد وضعت أرقام الصفحات إلى جانب كل نص مقتبس.
- ٢- را. «السندباد في رحلته الثامنة»، حيث تتحقق الرؤيا «رؤيا يقين العين واللمس وليست خبرا يحدو به الرواة»، في الناي والريح، دار العودة، بيروت، ١٩٧٢ خصوصاً صص ١١٨-١٢٣.
- ٣- را. الفاجعة في «لغازر عام ١٩٦٢» في بيادر الجوع، دار الآداب، بيروت، ١٩٦٥.
- ٤- را. «بعد الجليل» التي تتألف من قسمين مرقمين ١- عصر الجليل، ٢- بعد الجليل، في نهر الرماد، دار العودة، بيروت، ١٩٧٢.
- ٥- يؤسفني أنني لا أستطيع توثيق مقالة سمير سرحان بدقة لأنني فقدت النسخة التي كنت أحتفظ بها منها. لكنني قرأتها في الطائرة يوم وصولي إلى القاهرة في السابع عشر من أيار (مايو) قبل انعقاد ندوة أمل دنقل بيوم، وقد نشرت على الصفحة الأخيرة من أخبار اليوم الصادرة ذلك اليوم أو اليوم السابق عليه. وسأسعى إلى التحقق من ذلك مستقبلاً.

اشترك في ثقافات لتصلك على عنوانك البريدي

الآن ثقافات في مجلدات فاخرة للسنوات الأولى والثانية والثالثة

أربعة أعداد في كل مجلد... الثمن ٥٠ دولاراً أو ما يعادلها للمجلد الواحد
أرسل حوالة بريدية بالمبلغ على عنوان المجلة أدناه واحصل على نسختك

مرجع
لا غنى
عنه
للباحث
و
المثقف

ثقافات

صندوق بريد: 32038 ، الصخير - مملكة البحرين

البريد الإلكتروني: thaqafat@arts.uob.bh

وظيفة الشعر

النقد والقراءة المقاومة

* محمد لطفي اليوسفي

القدامى في الشعر والشعرية، في كتابات ابن رشيق (٥) وحازم القرطاجني. (٦)

لقد حمل الإلحاح على أن الشعر يصدر عن الأهواء القوية التي لم تروّض وعيا بمخاطر الشعر على المدينة وناسها وقيمها. فالاجتماع يقتضي لجم الأهواء والرغبات والنزوات والشعر يتطلّبها ويقتضيها. كان لا بدّ من تسييج الخطاب الشعري إذن. كان لا بدّ من لجمه حتى تتمّ الفائدة. لذلك وقع الاهتمام بوظيفة الشعر اهتماماً بالغاً. كان الجاحظ على وعي تامّ بمخاطر الكلام حين كتب: (٧)

اعلموا أنّ المعنى الحقيق الفاسد، والدني الساقط، يعشّش في القلب ثم يبيض ثم يفرّج، فإذا ضرب جرائه ومكّن لعُروقه، استفحل الفساد وبزل، وتمكّن الجهل وفرّج. فعند ذلك يقوى داؤه، ويمتدّ دواؤه؛ لأنّ اللفظ الهجين الردي، والمستكرّ الغيبي، أعلّق باللسان، وآلف للسمع، وأشدّ التحاماً بالقلب من اللفظ السّبيّه الشريف، والمعنى الرّفيع الكريم، ولو جالست الجهال والنّوكى، والسّخفاء والحمقى، شهراً فقط، لم تتق من أضرار كلامهم، وخيال معانيهم، بمجاسة أهل البيان والعقل دهرًا؛ لأنّ الفساد أسرع إلى النّاس، وأشدّ التحاماً بالطبائع.

غير أن الحديث عن وظيفة الشعر جاء مداخل الكلام عن منزلة الكلمة في المجتمع وفي الوجدان

إن الناظر في كيفيات تناول العرب القدامى للخطاب الشعري وكيفيات طرحهم لوظيفة الشعر يلاحظ أنهم ما كانوا ينشدون تأسيس علم الشعر قصد فهم أسرار الحدث الشعري فحسب، بل كانوا يحرصون على جعل الشعر يخدم المدينة الإسلامية وناسها وقيمها. كانوا على وعي بأن للكلام فنتته التي وصل الجاحظ إلى حدّ الاستعاذة بالله منها في أول جملة افتتح بها البيان والتبيين، فكتب: «اللهم إنّنا نعوذ بك من فتنة القول». (١) منذ بدايات تشكّل النظرية ومنذ بدايات اللّهج بالآراء النقدية ألح الأصمعي على أن: «الشعر نكدٌ بآبه الشرُّ، فإذا دخل في الخير ضعُف» واستدل على ذلك بما آل إليه أمر بعض الشعراء المتقدمين حين دخلوا الإسلام فكتب: «هذا حسن (بن ثابت) فحل من فحول الجاهلية، فلما جاء الإسلام سقط شعره». وقال مرّة أخرى: «شعر حسن في الجاهلية من أجود الشعر، فقطع متنه في الإسلام». (٢) ومنذ البدايات أيضا ألح ابن قتيبة على أن الشعر إنما يصدر عن العواطف القوية التي لم تروّض. وسيصل الأمر بابن قتيبة إلى حدّ الجزم بأن الشعر والهوى صنوان. لذلك قرن بين الإبداع وقوّة الانفعال. (٣) وإلى الرأي نفسه ذهب أبو هلال العسكري. (٤) وسنجد هذا تصوّر وقد تحوّل إلى ثابت من الثوابت التي عليها مدار نظرية العرب

زهير وأخيه بجير تجسّد الشدّة التي واجه بها النبي من تورّط في هجائه من الشعراء. يذكر ابن قتيبة أن كعب بن زهير نهى أخاه بجيرا عن الإسلام وذكر النبي بكلام أغضبه، وكان النبي قد أوعد كعباً وأهدر دمه. فقال بجير لأخيه: (١٢)

ويحك، إن النبي أوعدك لما بلغه عنك، وقد كان أوعد رجالاً بمكّة تن كان يهجوهم ويؤذيه فقتلهم يعني ابن خطل وابن حبابه. وإن من بقي من شعراء قريش كابن الزبير وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كلّ وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله، فإنه لا يقتل من جاء تائباً. وإلا فانج إلى نجاتك، فإنه والله قاتلك.

كانت صورة الشاعر في الثقافة العربية قبل مجيء الإسلام محاطة بالنور والأمجاد. فصارت بعد مجيء الإسلام مكّلة بسواد لا يطفأ. ثمّة نبذٌ وذمٌ وتشهيرٌ. ثمّة طرد للشعراء من مدائن بني البشر وإلحاح على أنهم يرتادون الشباب والوديان حيث ترتع الأبالسة والشياطين والجنان. ثمّة تأكيدٌ أيضاً على أن أغلب الشعراء ليسوا من الصالحين. وستتوسّع المتون القديمة في ذكر رقة دين الشعراء وخبث معتقدتهم. يكتب أبو القاسم الأصفهاني مثلاً في كتابه الواضح في مشكلات شعر المتنبي: «ومن الشعراء الذين ينسبون إلى خبث المعتقد بشّار بن برد، وديك الجنّ، وأبان بن عبد الحميد، وأبو العتاهية، وإبراهيم بن سيابة». (١٣) لذلك تمّ طرد الشعراء من المدينة الإسلامية الناشئة ورميهم في الحضيض مع الأفاكين الذين يستزلّون الناس ويضلّونهم. نقرأ في القرآن الكريم: ﴿هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ السَّيَاطِينُ ❖ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ❖ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ❖ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ❖ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ❖ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ❖﴾ (سورة الشعراء، مكية، الآية ٢٢١-٢٢٦)

لذلك سدّ الدين الجديد الدروب كلّها في وجه الشاعر الذي ينشد البقاء في المدينة الإسلامية، إلا واحدة. وغلّق المسالك جميعها، إلا واحدة أيضاً. ولا

الجماعي، ولذلك وقع الاهتمام بالشعر وبالقرآن الكريم. ومنذ ما قبل الإسلام عدّ الشعر المقدّم والمبجل على كلّ أنواع الكلام. ثم كان أن جاء القرآن. فكان اندهاشٌ وافتتانٌ. وحين بطل العجب ودخل الناس في الدين الجديد أفواجاً وأجناساً اشتدّ الجدل حول قضية إعجازه. لم يوسّع الدين الجديد مكانته في الصدور والأمصّار بالهدي والوعظ والكلمة الطيبة التي تأخذ الناس باللين والرفق فحسب، فلقد اضطر النبي إلى خوض حروب قاسية مريّة ضدّ الجاحدين الطاعنين من قريش ومن اليهود الذين أمعنوا في الكيد وقتل الأحاييل حتى بعد أن آمنهم الرسول ووسّع لهم الدين الجديد داخل المدينة الإسلامية فسحة وأمناً وأماناً. لكن الصراع الذي دار بين النبي والشعراء كان أكثر ويلاً وأشدّ عنفاً. والراجح أن الشعراء الذين أمعنوا في هجاء النبي والتشنيع على الدين الجديد وحكّله كانوا على وعي بأن معجزة النبي هي الكلمة: وهم «أمراء كلام» كما يعبر الخليل بن أحمد الفراهيدي. (٨) ولا سبيل إلى المداورة والرياء والمواربة. لا خيار ولا توسّط أيضاً. لقد صار الشاعر مهذّباً في إمارته نفسها. لم تكن حرب الشعراء حرب مصالح مثل تلك التي خاضها أثرياء قريش ضدّ النبي وصحبه وأنصاره وخاضها اليهود المضاربون المرابون المكّارون، بل كانت حرب وجود. كانت معركة لا سبيل فيها إلى المهادنة أو المصالحة. إنها معركة السيادة على الكلمة. كان النبي على وعي بخطورة الكلام. لذلك عفا عن أشدّ الذين ناصبوه العداء من أمثال أبي سفيان وهند التي أتت الشناعات كلّها لحظة بقرت بطن حمزة صياد الأسود الذي دافع عن النبي والدين بسلاحه وجسده ولاكت كبده. لكنه لم يعف عن الشعراء الذين تورّطوا تورّطاً في هجائه والاعتراض عليه.

فمما يروى مثلاً أن النبي أهدر دم العديد من الشعراء من أمثال ابن الزبير (٩) وابن خطل (١٠) وابن أبي عرّة (١١) ويورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء محاورة دارت في تلك الأزمان بين كعب بن

يضلّوا. فيكتب: (٢١)

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً» فإنما هو من غلب الشعر على قلبه، وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة فروضه، ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن.

على الدرب نفسه سيمضي عبد القاهر الجرجاني ويدحض آراء الذين استدّلوا على بطلان الشعر وفساده وخسّة مُنتجيه بهذا الحديث. لذلك يعمد إلى الإلحاح على أن النبي قد قال حديثاً آخر يوضح مقصده من الحديث الأول. يستدلّ الجرجاني على سداد رأيه بما كان من أمر النبي مع الشعراء وحثهم على قول الشعر ذوداً عن الدين. يكتب الجرجاني معترضاً على زعم الذين عدّوا الشعر صناعة دُمّت في القرآن وفي الحديث: (٢٢)

نعم وكيف رويت: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً فيريه خير له من أن يمتلئ شعراً. ولهجت له، وتركت قوله صلى الله عليه وسلم: «إن من الشعر لحكماً وإن من البيان لسحراً». وكيف نسيت أمره صلى الله عليه وسلم بقول الشعر ووعدته عليه الجنة، وقوله لحسان «قل وروح القدس معك، وسماعه له، واستشاده إياه وعمله صلى الله عليه وسلم به، واستحسانه له، وارتياحه عند سماعه».

عبثاً حاولت الأجيال المتعاقبة أن تتأول هذا الحديث. فلقد كان مقصد النبي واضحاً جداً. إن الشعر خطاب ما وافق منه الدين وخدم قيم المدينة وحفظ على ناسها أمور دينهم ودنياهم هو الذي يدخل في باب الحكمة والبيان؛ أما ما خالف منه تلك الحاجات أو عصف بها فهو لا يعدو عن كونه وسوسةً ونداءً شياطين وأبالسة. فلئن كانت الملائكة تعين الشعراء الخيّر الذين ناصروا الدين على قول الشعر نكايّة في الطاعنين عليه، فإن الأبالسة تقف في الصف الآخر لتشدّ من أزر الطاعنين المتقوّلين على الدين الجديد وتشحذ همهمهم على الإمعان في الغي واستنهاض الناس للزلل والخطأ والضلال. لا توسط

خيار قدّام الشاعر، إما المروق والخروج ومواصلة الإصغاء إلى الشياطين في الفجاج والوديان والأحراش الموحشة، وإما الامتثال لمتطلبات المدينة والاجتماع ونبذ الشعر من جهة كونه انشاقاً وتمرداً وامتثالاً لسلطان الرغبة والهوى والعواطف القوية العاصفة لاسترداده باعتباره كلاماً يحثّ على الصالحات ويحفظ على المؤمن البسيط الطيب إيمانه. لذلك تمّ استثناء الشعراء الذين يعملون صالحاً. نقراً: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَبْئِشُهُمُ الْغَاوُونَ ۖ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۖ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۖ﴾ (سورة الشعراء، مكية، الآية، ٢٢٤-٢٢٧).

لن تخرج صورة الشاعر والشعر من دائرة السواد في الأحاديث النبوية الشريفة. فلقد جاء عن النبي أنه قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً». والثابت تاريخياً أن النبي قد لهج بهذا الرأي في لحظة محدّدة كان فيها العديد من الشعراء قد تسابقوا إلى أعراض المسلمين بالهجاء والقدح والتشنيع. لكن هذا الرأي سيصبح ثابتاً من الثوابت التي يرجع إليها كلّما كان حديث عن الشعراء وكلام في الشعر. فلقد أثبتته كل من أبي العباس المبرد في الفاضل في اللغة والأدب، ١٤ وأبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين ١٥ والخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين ١٦ والقلقشندي في صبح الأعشى ١٧ وابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق ١٨ وأورده ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان، ١٩ وأثبتته الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء. ٢٠

هذا الحديث النبوي بيّن لا لبس فيه. لذلك سيؤرّق أجيالاً من العلماء. وسيذهبون في تأويله كلّ مذهب ويتصرفون فيه كلّ متصرف. سيعمد ابن رشيّق إلى تأوله تأولاً يفي بحاجة الشعر والشاعر إلى البقاء داخل المدينة الإسلامية لخدمة ناسها وقيمها؛ ويذهب إلى أن المعرّة ليست نازلة على الشعر والشاعر بل على الشعراء الذين يشغلهم الشعر عن أمور الدين حتى

في المتخيّل الإسلامي. إن قدر الحق والباطل والتشخيصات والرموز التي تشخصهما أن لا تتضادّ فحسب، بل أن تلتقي في صراع دائم أبدي لا يمكن أن يهدأ.

لن تكون عملية التقنين هذه دون نتائج. ستتحوّل إلى مرجع مسكوت عنه في جميع الكتابات التي تناولت الشعر. سيصبح الكلام في الشعر ووظيفته كلاماً يمضي في أكثر من اتجاه وينشد تحقيق أكثر من غاية. إذ المطلوب من المتكلم في الشعر والباحث عن تأسيس «علم الشعر» أن يقنع المعترضين على الشعر بأنه خطاب لا يتعارض مع المدينة الإسلامية بل يخدمها ويلبي حاجة ناسها إلى الجميل. مطلوب منه أيضاً أن يستدرج الشعر والشاعر إلى ما فيه خيرهما ونجاتهما وذلك بإيضاح المسالك والأساليب التي تحدّ من غلواء الشعر وخطره سواء من جهة الأغراض التي فيها القول والأساليب التي تضمن الوضوح وتحقّق النفع، أو من جهة الوظيفة التي يفترض أن ينهض بها الشعر. سيزيد القرآن الكريم هذه الرغبات والطموحات رسوخاً في أذهان هؤلاء العلماء. إن القرآن كتاب ينادي بالفضيلة ويعمل على ترسيخها والتنفير من نقيضها. وهو كتاب عربيّ مبين. لقد جاء متماشياً تماماً مع طريقة العرب في تصريف اللغة وطريقتهم في الحضور في العالم. لكنه البيان الساحر وقد تجلّى. أعطى القرآن الكلمة تعريفاً واضحاً. وجاء التعريف صارماً بيناً موضعاً للدور الذي إن نهضت به الكلمة كانت خيراً، وإن عُدِمَتْه كان وبالاً وخسراناً وفساداً. لذلك ألحقت الكلمة بالصفة الواجب توفّرها فيها حتى تؤدي هذا الدور العظيم. مطلوب من الكلمة أن تكون طيّبة. مطلوب منها أن تنفع المدينة وناسها والبشر أجمعين. مطلوب منها أن تكون طريقاً إلى الخلاص. الكلمة الطيّبة التي تحقّق النفع والخير إنما تكون مثل الشجرة الطيبة التي لا تصنع ثماراً رديّة، بل تدرّ ثماراً جيّدة فيرتفع فرعها في السماء بهيئاً يسرّ الناظرين ويكون أصلها ثابتاً ضارباً بجذوره في تربة خصبة تجود بالخير والنفع. هذه الكلمة التي بَشّر بها القرآن الناس

واستحثّهم على السير في الطرق التي تشير إليها إنما هي كلمة تجمع إلى جودة الإفهام جودة الإلذاذ. فهي تمتّع المتلقّي بجمالها وتفيده بمعانيها التي تشرح صدره وتخفّف من أوزاره ونكده تحت الشمس. نقرأ من سورة إبراهيم (مكية الآية ٢٤-٢٥) : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۖ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

هذه هي الطرائق التي سيسلكها الفكر في الدفاع عن الشعر والشاعر سواء لحظة تحديد وظيفة الشعر؛ أو عند استدراج الشعر إلى خدمة المدينة؛ أو لحظة ضبطه للحدود والضافات التي تضمن للشعر البقاء في برّ الأمان. ستصنّب أغلب الجهود على إبراز القيمة النفعية للنص والكلام مطلقاً. لقد عدّت الكلمة في مستوى الفعل من حيث البعد الإجرائي. يلجّ ابن طباطبا مثلاً على أن الكلام المرصوف المسمّى شعراً له فاعلية أكثر من الفعل ذاته فيه «تدفع العظام وتسلّ به السخائم وتخلب به العقول وتسحر به الأبواب». (٢٢) ومنذ بدايات تشكّل الآراء النظرية حول وظيفة الشعر كان الجاحظ قد أشار إلى أن الكلام قد يجري إلى غاية أخرى هي الإمتاع. (٢٤) لكنه أكّد أن وظيفة الفهم والإفهام والإفصاح والإبانة تظلّ الغاية المركزية التي تهفو الكلمة إلى بلوغها. فإذا حقّق الكلام البيان والتبيين أصاب المقصد وبلغ المبتغى. والراجح أن الجاحظ كان على يقين من أن كلّ كتبه تنشد هذه الغاية وتكرّسها. لكنه اكتفى بكتاب واحد سمّاه البيان والتبيين. كان بإمكانه أن يطلق هذا العنوان على جميع كتبه. ففي الحيوان وفي الرسائل والمحاسن والأضداد كانت كتب الجاحظ قائمة على البيان والتبيين. لم تكن عملية اختيار العنوان مجرد اتفاق. فالعنوان في حدّ ذاته يشير إلى أن واضعه قد التقط قانوناً من القوانين المركزية التي عليها جريان الكلام في التصرّور البياني إجمالاً.

لا يمكن للكلام في نظر الجاحظ أن يلبي حاجة الناس إلى الجميل وحاجتهم إلى النافع ويخدم المدينة

وناسها وقيمها ويحظى بالتبجيل على الأرض ونيل الرضوان في السماء إلا متى نهض جامعا إلى الجميل النافع، وإلى جودة الإلذاذ جودة الإفهام، وإلى الإمتاع المؤانسة. يكتب الجاحظ موضعا السبل التي إن سلكها الكلام جمع إلى الجميل النافع: (٢٥)

ومتى كان اللفظ أيضاً كريماً في نفسه، متخيراً من جنسه، وكان سليماً من الفضول، بريئاً من التعقيد، حبيباً إلى النفوس، وأئصل بالأذهان، والتحم بالعقول، وهشت إليه الأسما، وارتاحت له القلوب، وخف على ألسن الرواة وشاع في الآفاق ذكره، وعظم في الناس خطرهم، وصار ذلك مادة للعالم الرئيس، ورياضة للمتعلّم الرئّص، فإن أراد صاحب الكلام صلاح شأن العامة، ومصلحة حال الخاصة، وكان تَنُّ يعم ولا يحُص، وينصح ولا يغش، وكان مشغوفاً بأهل الجماعة، شنفاً لأهل الاختلاف والفرقة، جمعت له الحظوظ من أقطارها، وسيقت إليه القلوب بأزمته، وجمعت النفوس المختلفة الأهواء على محبته، وجبلت على تصويب إرادته.

يأخذ هذا التصور الذي أورده الجاحظ على سبيل الملح شكله البارز في المؤلفات اللاحقة؛ ويتحول إلى مقولة هامة يحصر أصحابها وظيفة الشعر في ما يمتلكه من قدرة إجرائية مدارها الإسهام في تغيير الإنسان وتغيير رؤيته للعالم. يذهب ابن طباطبا إلى أن للشعر فاعلية قل أن توجد في غيره من أنواع الخطاب. إنه يغير الإنسان ويدفعه دفعا باتجاه الأفضل والأرقى والأبهى. يستدعي ابن طباطبا الحديث النبوي الشريف الذي قرن بين البيان والسحر ويتوسّع فيه مدافعا عن الشعر مجزا فاعليته ومدى خدمته للمدينة وناسها. نقرأ: (٢٦)

فإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى، الحلو اللفظ، التام البيان، المعتدل الوزن، مازج الروح ولاءم الفهم، وكان أنفذ من نفث السحر، وأخفى ديبياً من الرقي، وأشد إطراباً من الغناء، فسل السخائم، وحلل العقد، وسخّ الشحيح، وشجّع الجبان، وكان كالخمر في لطف ديبه وإلهائه، وهزه وإثارته. وقد قال النبي

صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراً. يلحّ ابن طباطبا على أن الشعر لا يمكن أن يكرّس حدث الارتقاء بالإنسان نحو الأكمل والأبهى إلا إذا التزم بغرضين كبيرين هما المدح والهجاء. لأن المدح إعلاء للقيم المطلوب ترسيخها واستنهاض المتلقّي لطلبها والتحلي بها. وفي حين يكفي ابن طباطبا بذكر خصلتين تخصّان الخلق يورد قائمة مطوّلة يستعرض فيها الخصال التي تخصّ الخلق. يكتب: (٢٧)

منها في الخلق الجمال والبسطة، ومنها في الخلق السخاء والشجاعة، والحلم والحزم والعزم، والوفاء، والعفاف، والنج، والعقل، والأمانة، والقناعة، والغيرة (...). والصدق، والصج، والورع، والشكر، والمداورة، والعفو، والعدل والإحسان، وصلة الرحم، وكنم السر، والمواناة، وأصالة الرأي، والأنفة، والدهاء وعلو الهمة، والتواضع، والبيان، والبشر، والجلد، والتجارب، والنقض والإبرام. وما يتفرع من هذه الخلال التي ذكرناها من قرى الأضياف، وإعطاء العفاة، وحمل المغارم، وقمع الأعداء (...).

هكذا ينثال الكلام انشياً لا حتى كأن بعضه يفتح بعضاً، والقيم والخصال يستدعي بعضها بعضاً الآخر دون أناة أو توقّف. أو كأن ابن طباطبا خرج من دائرة النقد إلى الهدي فال على نفسه أن يعرض قدّام الشعراء والمبتدئين في الشعر الممكنات كلّها حتى يرغبهم في نشر تلك الخصال ويستحثهم على تناولها. لقد أورد ابن طباطبا ٢٧ خصلة تدوّه ثم زاد عليها ٢٧ خصلة أخرى متفرعة عنها. فصار الكلام عبارة عن إعلاء لتلك القيم التي تخدم المدينة وناسها. كأن التنظير للشعر وللمعاني الواجب تناولها في المدح قد انفتح على بعد جهادي مُقاوم. أو كأن ابن طباطبا كان ينطلق من تسليم مضمّر بأن الشرّ كان سيّداً منذ تأسيس العالم. فال على نفسه أن يوسّع الطريق إلى الخير؛ وجاء تعداده للخصال التي تجعل الإنسان أكمل والعالم أبهى طريقة توسّل بها الانتصار للقيم المدوّهة. لذلك حين تناول الهجاء من جهة كونه ذمّاً للخصال المذمومة التي تشين الإنسان وتحوله إلى كائن

مجرد تنويع على أصول من النظرية اليونانية وبعده نقلاً لكلام أفلاطون عن الفضائل الأربعة. ثم يجزم بأن الحديث عن المدح والهجاء والتشبيه هي ما عناه أرسطو حين فصل القول في مفهوم المحاكاة. يكتب أحمد جابر عصفور: «وباختصار نحن -هنا- إزاء الأبعاد الثلاثة للمحاكاة: إما أن يقدم الشاعر الإنسان بأفضل ما هو عليه -تدوياً ومرثياً- أو بأسوأ ما هو عليه -مهجواً- أو تقدّم الطبيعة تقديماً يحكيها للحسن بنعتها الذي هي عليه». (٢١)

إن التجاء أحمد جابر عصفور إلى الاختصار في إقرار حكم يلحق ثقافة بثقافة، وفكر بفكر، لا يمكن أن يكون خالياً من الدلالة. لم تكن النوايا سيئة بل طيبة. لقد حرص جابر عصفور على إقناع المتلقي العربي بأهمية قدامة بن جعفر ومنجزاته. لكن هذه الأهمية لا يمكن أن تنال إعجاب هذا المتلقي الذي يفترض فيه عصفور أن يكون مأخوذاً بالغرب تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً إلا متى اعتمدت المقارنة بين منجزات قدامة بن جعفر ومنجزات أفلاطون وأرسطو. ولا يمكن لقدامة بن جعفر أن ينال الشرف والأعجاد إلا متى صار شبيهاً بفلاسفة يونان. النوايا طيبة جداً إذن. إن الاختصار فضّاح وكشّاف ودليل. لذلك اتسم الفصلان اللذان خصّ بهما جابر عصفور كلاً من ابن طباطبا وقدامة بن جعفر بالحرص على إلحاق عيار الشعر ونقد الشعر بالفضاء الهيليني. ولذلك أيضاً كثيراً ما طُفح كلامه بالأحكام التي تتعمّد الاختصار والاختزال حتى يتسنى لها تحقيق نواياها الطيبة في الإقناع بأن التماثل هو السيّد، لا التباين والاختلاف.

منذ طه حسين اتّقدت الرغبة عاتية في إلحاق القديم العربي بالقديم الغربي اليوناني، وإلحاق الحديث العربي بالحديث الغربي. لم ير طه حسين سبيلاً أخرى تحقّق للشرق الخلاص من «علّله» غير تعميق تبعيته للغرب ماضياً ومستقبلاً. كتب في مستقبل الثقافة في مصر أنه مطلوب أن نسير على خطى الغرب: «حتى نصبح جزءاً منه لفظاً ومعنى

شرير يزرع الخراب والويل، اختزل القائمة وأورد ٢٥ خصلة مضمومة منها «البخل، والجح، والطيش، والجهل، والغدر، والاغترار، والفشل، والفجور، والعقوق، والخيانة». (٢٨)

يلتقي هذا التصور مع رأي قدامة بن جعفر التقاء كلياً حتى أن الفارق بين الرأيين مجرد فارق شكلي سببه نهوض كتابة قدامة على النبوي والتفريع على طريقة المناطقة. وما ماعدا ذلك فإنه يسلم بأن وظيفة الشعر إنما تتمثل في ترسيخ الفضائل. يستدرج قدامة ابن جعفر متلقّيه المفترض إلى التسليم بهذا الرأي عن طريقة إجراء مقارنة بين الإنسان والحيوان ويلجّ على أن الإنسان صانع قيم إن عُدّ لها فقد شرف الاسم وكانت سقطته مروعة. نقرأ: (٢٩)

إنه لما كانت فضائل الناس من حيث هم ناس، لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان، على ما عليه أهل الألباب من الاتفاق في ذلك، إنما هي العقل والشجاعة والعفة، كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع الخصال مصيباً، والمادح بغيرها مخطئاً؛ ثم قد يجوز مع ذلك أن يقصد الشاعر للمدح منها ببعض والإغراق فيه دون بعض، مثل أن يصف الشاعر إنساناً بالجلود الذي هو أحد أقسام العدل وحده، فيغرق فيه ويفتن في معانيه، أو بالنجدة فقط، فيعمل فيها مثل ذلك أو بهما، ويقتصر عليهما دون غيرهما، فلا يسمى مخطئاً لإصابته في مدح الإنسان ببعض فضائله، لكن يسمى مقصراً عن استكمال جميع المدح. تشمل كل واحدة من هذه الخصال مجموعة من الخصال الأخرى. فمن أقسام العقل مثلاً: «ثقابة المعرفة، والحياء، والبيان، والسياسة، والكفاية، والصدع بالحجة، والعلم، والحلم عن سفاهة الجهلة، وغير ذلك تا يجري هذا المجرى». (٣٠)

هكذا تتجلى وظيفة الشعر منظوراً إليها من منظور بياني. وهكذا ينظر إلى الشعر من زاوية فعله. لن يتردّد جابر عصفور لحظة في إلحاق ما قرّره قدامة بن جعفر بكتاب أرسطو «فن الشعر». فيذهب في شيء كبير من الثقة والحماس إلى اعتبار هذا التصور

وحقيقة وشكلا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية». (٢٢) وعندها فقط يكون خلاص، وتكون النجاة، لأن التلميذ في هذه الحال سيقنع معلّمه بأنه صار شبيها به جدًّا؛ والعبد سيقنع سيّده بأنه لا يختلف عنه في شيء؛ وسنقنع نحن الغرب بأننا «نرى الأشياء كما يراها، ونقوم الأشياء كما يقومها ونحكم على الأشياء كما يحكم عليها». (٢٣) الراجح أن طه حسين لم يكن يدري أنه أسهم في دفع الفكر العربي على أخطر درب يمكن أن يرتادها فكر ابتلي بالحرص على ابتناء مقولة كونية التماثل وأُصيب بداء الهلع من إمكانية التفكير في إرساء مقولة كونية التماثل.

إن المتلقّي الذي يفترض فيه جابر عصفور أنه من المخوذين بمقولة كونية التماثل يمتلك تاريخاً. وله أيضاً ذاكرة. والراجح أنه لن يقتنع بهذه المصادرات والأحكام، على ما بذله منتجها من مجهود ومعاناة كي يثبتها، إلا متى حصلت له قناعة مماثلة بأن ما قاله النابغة في المديح، وما لهجت به الخنساء رثاءً ونحيباً على صخر القتل، وما تفتن الحطيئة في ابتداعه من مهاج، إنما مردّها إلى كون هؤلاء الشعراء وغيرهم قد تمثّلوا الأبعاد الثلاثة للمحاكاة كما قتنّها أرسطو. ولا بدّ أن يكون هذا المتلقّي كثير البراءة واسع الغفلة عديم الحيلة حتى لا يلتفت إلى ديوان الشعر العربي ويدرك دون أي عناء أن كلام المنظرين عن المدح والهجاء والقيم الواجب تناولها في كل غرض إنما مردّها النظر في الشعر العربي نفسه.

لم يتحدّث أرسطو عن الممدوح والمهجو، بل تحدّث عن الأشخاص الفاعلين فهم إما أن يكونوا كما هم في الواقع، أو أفضل تا هم في الواقع، أو أسوأ تا هم في الواقع. كان كلامه يدور حول الأبطال في العمل المسرحي. أما العرب فإنهم يلحّون على مدح الإنسان بما فيه ويتخذون من قول عمر بن الخطاب عن زهير أنه «لم يكن يمدح الرجل إلا بما فيه» قاعدة ينطلقون منها. لم يكن العرب منشغلين أصلاً بالمشابهة والمطابقة أو المغايرة والاختلاف بل كانوا يتحركون من موقع الدفاع عن الشعر. كانوا على يقين من أن الشعر

مهّد بالهوان والتلاشي والضياع والشاعر منذور للضعة والخسران. ذلك أن الغرضية التي انبنى عليها الشعر العربي تحمل في صلبها جميع إمكانيات خروج الشاعر بالشعر عن حدّه وتحويله إلى سلعة ذات قيمة تبادلية. كانوا على وعي أيضاً بأن التنظيم الاجتماعي الجديد الذي نتج عن بناء الدولة الإسلامية وإرساء مفهوم الأمة لم يترك خيارات قدام الشاعر. لقد عصف الإسلام بالتنظيم الاجتماعي القديم. فصارت قيمة الفتك والبطش وسلوك الغارة والنهب والقتال طلباً للتأثر أدخل في المنوعات التي ينهى عنها الدين وتعاقب عليها الدولة. سُدّت السبل في وجه الشاعر. كان الشاعر سيّداً في قبيلته يذود عنها بالكلمة والسلاح. ثم جاء الإسلام وابتدأ اليتيم تاريخه. لم يجد الشاعر نفسه مسلوب المكانة فحسب، بل وجد نفسه مسلوب المعاش أيضاً. صار قوته بيد غيره من سلاطين وأمرأ وأولي نعمة وجاه؛ وعليه إن هو أراد البقاء أن ينتج بشعره مادحاً متكسباً أو يخلد للصمت.

كان المنظرّون على وعي بهذه المآزق المروعة المهلكة. إن الشعر العربي منذ امرئ القيس والنابغة وطرفة كان يجري على المدح والهجاء؛ مدح الذات في الفخر، ومدح الميت في الرثاء، ومدح المحبوب في الغزل، ومدح أولي الفضل طلباً للصلوات في القصائد المدحية؛ أما الهجاء فقد كان غرضاً روع الناس من أسنة الشعراء. يكفي هنا أن نعيد قراءة سيرة دعبل بن علي الخزاعي ونرصد كيفيات تنكيهه بناس مجتمعه عامة وخاصة وسيوضح كيف يتحوّل الشعر إلى وسيلة ارتزاق ووسيلة ترويع للناس أجمعين. إن المدح غرض غير مأمون العواقب لاسيما إذا استبدّ الطمع بالشاعر أو اضطرّته الحاجة إلى التكبّب. فمن المحتمل أن يتعامل الشاعر مع شعره باعتباره سلعة ذات قيمة تبادلية فيخرج بالشعر عن حدّه ويشعر في مدح الناس بما ليس فيهم ويعمّ الزور ويكون البلاء عظيماً. من المحتمل أيضاً أن يتحوّل الشاعر غرض الهجاء إلى وسيلة يروّع بها كل من لا يصله. وهذه حال العديد من الشعراء ومنهم الحطيئة ودعبل بن علي مثلاً. فلقد

سلام: قال ابن عون، عن ابن سيرين، قال: قال عمر بن الخطاب: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه. وذكر ابن رشيقي في العمد، «باب في الرد على من يكره الشعر»: (٣٦)

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر من قبلك بتعلم الشعر؛ فإنه يدل على معالي الأخلاق، وصواب الرأي، ومعرفة الأنساب. وقال معاوية رحمه الله: يجب على الرجل تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب وقال: اجعلوا الشعر أكج همكم، وأكثر دأبكم، فلقد رأيتني ليلة الهرير بصفين وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض، وأنا أريد الهرب لشدة البلوى فما حملني على الإقامة إلا أبيات عمرو بن الإطنابة:

أبت لي همتي وأبى بلائي

وأخذني الحمد بالثمن الريح وإقحامي على المكروه نفسي
وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت
مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات

وأحمي بعد عن عرض صحيح تشترك هذه الآراء في الوعي بما للشعر من أبعاد معرفية تغرس متلقيه في صميم الثقافة العربية. لذلك يصدر قدامة بن جعفر نفسه كلامه في نعت المديح بما قاله عمر بن الخطاب في شأن مدح زهير الرجل بما فيه ويرى في قول عمر «إذا فهم وعمل به منفعة عامة». (٣٧)

لقد مثل ديوان الشعر العربي المرجع الذي استل المنظررون العرب القدامى من صميمه القوانين والقواعد التي بنوها على النظر في بدائعه وأغراضه. وهو ديوان ينهض على تصوير ما في طبائع العرب و«أنفسها من محمود الأخلاق ومذمومها». كما يقر ابن طباطبا (٣٨) ويمثل موضعاً من المواضع التي يتجلى فيها النظام المعرفي البياني ويعلن عن نفسه متلبساً

جاء عن الحطيئة أن عمر بن الخطاب حبسه حين كثر عدد المتظلمين من هجائه المقذع. فما كان من الحطيئة إلا أن استعطفه بأبيات ذكر فيها رقة حاله وسوء حال عياله. فبكى عمر وأطلق سراحه وسأله أن يكف لسانه عن المسلمين. يذكر الراغب الأصفهاني أنه:

لما حبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيئة بسبب الزبرقان ثم عفا عنه قال: إياك والشعر! فأخرج لسانه وقال: ما لأولادي كاسب غيره! قال عمر: فلا تهجم. فقال: إن لم أهجم لم يفرقوني فلا يعطوني. قال: فاذهب فبئس الكسب كسبك! (٣٤)

كان المنظررون على وعي أيضاً بأن في إقرار الغرضية واستدراج الشعراء إلى إجراء الكلام داخل أطر غرضي المدح والهجاء أمر يجعل الشعر يخدم المدينة وناسها فيعلي القيم الممدوحة المطلوب ترسيخها وينفّر من الخصال المذمومة الواجب تركها والهرب منها. إن الغرضية على ما فيها من مخاطر تتهدد الشعر بالتحوّل إلى انتجاع وتكسب وزور تطلّ بمثابة الطريق المؤدّية إلى جعل الشعر يرتقي بالإنسان نحو الأفضل والأكمل. لاسيما أن «الشعر نكد بابه الشر». فإذا ترك دون تقنين وتسييج كان البلاء عظيماً.

لقد ذكر قدامة بن جعفر قيماً مجّدت عند العرب منها الأخذ بالثأر وقرى الأضياف والشجاعة. وهي قيم عُدّت من خصال الفتى منذ امرئ القيس وعمرو بن كلثوم وحاتم الطائي؛ وحبّتها الذاكرة العربية بالتمجيد والتبجيل؛ وتقتن الرواة وصانعو الحكايات والأخبار في ابتداء القصص التي تزيدها رسوخاً وشيوعاً وتستحث على التحلي بها. إن منابت هذا التصور ضاربة بجذورها في صميم الثقافة العربية منحدره من النظام المعرفي البياني الذي يدير تلك الثقافة ويلونها. وهذه الجذور عديدة مختلفة. منها آراء الأسلاف من ذوي الفضل في علم والسياسة وإدارة أمور المسلمين. كتب ابن سلام مثلاً: (٣٥)

وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، به يأخذون، وإليه يصيرون. قال ابن

بطرائق جريان الكلام مداخلًا للرؤية التي أنشأته. لذلك ألحّ قدامة بن جعفر على أن الفضائل التي ذكرها واعتج الشعر الجيد يعمل على ترسيخها أموراً ذكرها الشعراء في أشعارهم (٣٩) ففدت بمثابة القوانين.

هكذا تعلن الرؤية البيانية عن نفسها متلبّسة بالأطروحات والمقرّرات التي تمّ التوصل إليها. إن الشعر خطاب ملتزم بقضايا المجتمع ومشكلات الإنسان. وهو خطاب ذو منحى توجيهي ينشد تغيير الإنسان ودفعه في اتجاه ما يحفظ على المنزلة البشرية نفسها شرف الاسم. لا خيار قدام الإنسان من حيث هو إنسان، لا من طريق ما هو مشترك فيه مع سائر الحيوان، إلّا الارتقاء نحو الأعلى وحثّ الخطي باتجاه الأفضل والتعلّق بالأكمل والأبهى. ولا خيار قدام الشاعر إن هو أراد أن ينهض بمهمّته كاملة داخل المدينة إلا أن يشيخ بوجهه عن نداء الرغبات ووسوسة الأهواء وصهيل الشهوات. لأن كلّ تلك الانفعالات والحالات من صفات أهل المدن الجاهلية الذين استبدّت بهم غرائزهم واقتادتهم على درب تلبية الشهوات فصاروا يشتركون مع سائر الحيوان في الطباع والاستسلام للرغائب والنزوات ونداءات الجسد وركوب اللذات. (٤٠)

هذا هو التصرّو الذي اضطلع بدور الخلفية التي تحرك الفكر في رحابها. المدح والهجاء طريقتان لا ثالث لهما. المدح والهجاء يوقيان القول ومنتجه من كل خسران تكن أو محتمل. المدح من جهة كونه إعلاء لقيم الجماعة واستنهاضاً لطلبها إنّما يمثّل طريقاً سالكة إلى جعل الشعر يتحرّك في دائرة النفع. والهجاء باعتباره تمجيداً لقيم الجماعة بذمّ المذموم منها وتقبيحاً واستنهاض الناس للنفور منه إنّما يمثّل طريقاً أخرى مؤدّية إلى الغاية ذاتها. أما الجمال وما يحققه من لذة وإمتاع فإنّه موكول إلى مدى اقتدار الشاعر على التفتّن في التشبيهات المبتكرة والإيقاعات المخترعة المبتدعة التي تجعل القصيدة بأسرها كأنّها حرف واحد. هكذا يتلازم الجميل والنافع فيكون إمتاعٌ

والذاذ. ويكون إفهامٌ وإبانة. لكن النفع المقصود ليس دينياً بل اجتماعي بالمعنى الشامل. فمن حقّ الشاعر، سواء طرق غرض المدح أو تناول غرض الهجاء أن يختار من المعاني ما طاب له لأن «المعاني كلّها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم في ما أحبّ وأثر». (٤١) هكذا يجزم قدامة بن جعفر ملحقاً، في الآن نفسه، على أن الغرض في الشعر إنّما هو «التجويد». (٤٢) يكتب: (٤٣)

وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى كان، من الرفعة والضعفة، والرفث والنزاهة، والبذخ والقناعة، والمدح والهضيعة، وغير ذلك من المعاني الحميدة والذميمة: أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة.

هكذا أقصي الشاعر من نتاجه. وهكذا اختزل دوره في تجويد المعاني المتعارفة لا في ابتكار المعنى وتأسيسه. المعاني في المدح معروفة محصّلة معلومة. وكذا المعاني التي عليها جريان الهجاء. والعالم ليس سوى كتاب مفتوح طافح بالمعاني. لأن المعاني في تصوّر العرب القدامى مخلوقة محصّلة معلومة منذ تأسيس العالم. ولا يمكن للمخلوق أن يزيد على ما قرّره الخالق حبة أو فتيلة. هذه مسلّمة أخرى من المسلمات التي تحكّمت بحركة الفكر. لقد كان المنظرّون العرب يتحرّكون في رحاب رؤية دينيّة مقاومة. كان النقد يصدر في ما خفي من أطروحاته عن تصوّرات جهادية بالتمام والكلية. ههنا يتنزّل التحذير من اللبس. وههنا أيضاً يتنزّل الخوف من التباس المعنى أو ضياعه وتلاشيّه. إنّ المعاني كلّها صادرة عن المعنى الأوّل الذي لا نظير له في قديمه وتعالیه. وضياع المعنى في الأرض يعني فقدّ الصلة بالسماء وبالمعنى الأوّل الذي منه الكون كان حين أراد منه أن يكون. النقد فعل جهاديّ مقاوم. والناقد حارس أمين ينهض بدور خطير وخطير أيضاً. حتى لا فرق بين المرباط في المدن الثغور دفاعاً عن بيضة الإسلام وديار المسلمين وحرمانهم والناقد المقيم في المدينة حارساً للخطاب كي يوقّي ناسها من فتنة الكلام. فإذا كان أعداء الملة يتربّصون بها على

تزداد هذه الفكرة وضوحاً وعمقاً عندما يؤكّد هؤلاء المنظرون على أن الإثارة التي يحدثها القول الشعري في نفس المتلقّي متولدة عن الوظيفة الشعرية. لأن الخطاب الشعري لا يحدثها بما يحتوي عليه من أفكار، بل بما يبتدعه من تجويد للمعاني وإخراج لها في صورة من اللفظ لم يسبق إليها. أسهم ربط النقاد القدماء الشعر بهذه الغاية التي يهفو إلى بلوغها في جعلهم يجمعون على أن للجانب البنائي التشكيلي أدواراً في خلق الإثارة. فإذا أفقر هذا الجانب وسائر الخطاب العادة بطلت فاعلية الشعر وعطلت مهمته. تومئ هذه الطريقة في مقارنة الحدث الشعري، في حدّ ذاتها، إلى الرؤية البيانية وهي تلّون بطريقة تعنة في الخفاء شكل المقاربة وتتحكّم بكيفيات إجراء القراءة. إن الشعر يعرف منظورها إليه من زاوية فعله ووظيفته. كان من الطبيعي إذن أن تقود القراءة التي تجري هذا المجرى إلى النظر في ما يحدث في ذهن المتلقي بدل النظر في ما يجري في ذهن الشاعر إبان عملية الكتابة. غير أن هذا المتلقي الذي انشغل المفكّرون بما يحدث فيه الشعر من تأثير لم يكن كائناً له حريته. ولم يكن ذاتاً لها اختياراتها وقدرتها على مبادلة الخطاب مكرراً بمكر. كان هذا المتلقي مجرد متصوّر ذهني. وكانت الغاية من الانشغال به والنظر إلى الشعر من زاوية التلقي لا من زاوية الإنتاج، الإمعان في تسييج الشعر والحدّ من مخاطر الكلام ومطاردة الفتنة التي يمكن أن تندسّ فيه وتستزلّ المؤمن البسيط الطيّب. هذه الرؤية البيانية التي تنظر في الشعر من زاوية فعله وتقراً ما يحدث في ذهن المتلقين ستندسّ في كل الكتابات اللاحقة سواء كتابات الفلاسفة أو البلاغيين فيما بعد وتديرها وفق الطريقة نفسها. وبذلك يتحول التنظير لفعل الشعر جزءاً صميمياً من التنظير للشعر ويصبح قانوناً من القوانين التي تنهض عليها نظرية الشعر عند العرب. فلم تكن مسألة الإثارة التي يحدثها القول الشعري في نفس المتلقي مجرد رأي لهج به منظر ما في لحظة ما من تاريخ النظرية وهي تنهض وتتشكل بل كانت ثابتاً من

التخوم وفي المدن الثغور فإن المكّار الأمهر إبليس الفتّان، حسب اعتقادهم، إنما يقيم مع الناس في الداخل ويجري من بني آدم مجرى الدم في العروق ويتلبّس بالكلام متحيّناً الفرص لأن دأبه المكر والتلبّس وقتل الأحيال والتلبّس. لاسيما أن القلب مهما كابر وصابر «ضعيف»، وسلطان الهوى قوي، ومدخل خدع الشيطان خفي».

مطلوب من الشعر إذن أن يخدم المدينة دون أن يلين ويضعف. وهذه طريقة كربة جدّاً لا يقدر عليها إلا الشاعر المبدع. لأن الشعر لا يمكن أن يشدّ المتلقي إلى الخطاب إلا عن طريقة إثارة اللذة في نفس ذلك المتلقي بواسطة التشبيهات المبتدعة والإيقاعات المخترعة والتفتّن في تجويد المعاني. وتأتي المعاني المراد إيصالها إلى ذلك المتلقي وإفادته بها لتنهض بدور النفع وتعمير الصدور وبذلك لا يخذل الشعر نفسه ولا يمكر بناسه. يلجّ ابن طباطبا، مستنداً إلى كلام الجاحظ حول فتنة القول، على أن الشعر «أنفذ من نثث وله فاعلية كفاعلية الخمر في لطف ديبه وإلهائه وهزّه وإثارته» ويذهب إلى حدّ التسليم بأن «لنفس كلمات روحانية من جنس ذاتها». (٤٤) يتضمن هذا الإلحاح فاعلية الشعر ومقارنتها بفعل السحر والخمر وعياً واضحاً بأن عملية الإثارة تتم دون رؤية وفكر واختيار كما سيقول ابن سينا في ما بعد. فالخمرة تدوّخ الحواس حتى ليكاد محتسبها يتخفّف من الجسد ومن شرطي الزمان والمكان. وهي لا تتحدّر إلى الجوف جرعات بل تسري ديباً نملّ في الجسد كلّ وتصير الإنسان في حالة شعورية مرهفة تجعله معرضاً للانفعال والإثارة دون وعي واختيار. لا يمكن لفعل الخمر أن يوصف على التمام. لأن مفعول تشرابها يدخل في باب ما يدرك بالحال ولا يوصف بالمقال. وهذا هو صنيع السحر أيضاً. إن السحر حال تعايش ولا توصف. السحر يفقد الإنسان إرادته فيصبح خاضعاً لإرادة غيره ويعيش حالاً من الانجذاب حتى يكاد يصبح مخطوفاً مأخوذاً مشغولاً عن ذاته غير آبه بها أصلاً.

الثوابت التي شغلت الفكر.

غير أن الجاحظ كان أول من أشار إلى مسألة الحفز والإثارة بشكل صارم بيّن وأرجعها إلى ما يحدثه القول من مفاجآت في الذهن نتيجة كسره للعادة في إجراء الكلام وعدوله عن السنن المتعارفة في إنتاج الكلام وتعليق بعضه ببعض. فلقد جزم الجاحظ بأن الشيء من غير معدنه أغرب، وكلّما كان أغرب كان أبعد في الوهم، وكلّما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلّما كان أطرف كان أعجب، وكلّما كان أعجب كان أبعد. (٤٥)

سيشكّل هذا الرأي على إيجازه أرضية ينطلق المنظرون منها فيما بعد. ذلك أنه يوهّم، في الظاهر، بأنه مجرد رأي ولكّنه إنما يعتصر في تلاوينه أصولاً كثيرة لمقولات عديدة سيوضحها المنظرون في ما بعد. إن الجاحظ يشير إلى ظاهرة العدول وما تخلعه على الخطاب من غرابة. ثمّ يلجّ معتمداً التكتيف والإيجاز على أن تلك الغرابة تكون بمثابة الطاقة الصادمة أو المفاجأة التي تحدث أثرها في وهم المتلقّي وذهنه. ويجعل من هذين الأمرين السابقين شرطين هما قوام الجدة والطرافة. ثمّ يشير إلى أن الجدة هي التي تجعل القول أعجب. وتلك كلها شروط مترابطة عضويّاً تضع الكلام على الطريق المؤدية إلى الإبداع. يأتي الجاحظ على كل هذه التصورات في شيء من التكتيف والإيجاز والاختزال ولكن ذلك لم يمنع المفكرين من الاعتماد على تلك الأصول وتطورها. فابن طباطبا مثلاً ينفذ إلى خبايا ما أشار إليه سلفه ويجزم بأن:

السمع إذا ورد عليه ما قد ملّه من المعاني المكررة والصفات المشهورة التي قد كثرت ورددوها عليه مجّه وثقل عليه رعيه، فإذا لطف الشاعر لشوب ذلك بما يلبسه عليه، فقترب منه بعيداً أو بعد منه قريباً، أو جلّ لطفياً، أو لطف جليلاً أصفى إليه ودعاه واستحسنه السامع واجتباه. (٤٦)

ثمّ يلجّ على أن طاقة المفاجأة التي تحدث الإثارة تتولد عن تشكيل المعاني بطريقة تمكّن الشاعر من أن «يؤنس النافر الوحشي حتى يعود مألوفاً محبوباً، ويبعد

المألوف المأنوس به حتى يصير وحشياً غريباً». (٤٧) هذا ما أرجعه قدامة بن جعفر إلى فاعلية الشعر وذهب إلى أن مرده تمكّن الشاعر من جعل الكلام «يخرج عن الموجود ويدخل في باب المعلوم». (٤٨)

تؤدّي المفاجأة التي يحدثها القول بما هو عليه من إخراج مبتدع إلى إمتاع المتلقّي والذاه عن طريق إثارة اللذة في نفسه. وتتولّد هذه المقدرة على الإلذاذ عن الوظيفة الإفهامية إذ يلعب البعد الدلالي في الخطاب أبرز أدواره. يلجّ ابن طباطبا على أن الشعر في هذه الحال إنما يسهم في كشف ما كان خافياً في نفس المتلقّي ويتمكّن من التعبير عنه فينقله من مستوى ما يدرك بالحال إلى مستوى ما يدرك بالمقال. إنه يبين عنه ويجعله في متناول الأذهان بعد أن كان في عداد الأحوال. يكتب: (٤٩)

وليس تخلو الأشعار من أن يقتصّ فيها أشياء هي قائمة في النفوس والعقول، فيحسن العبارة عنها وإظهار ما يكمن في الضمائر منها فيبتهج السامع لما يرد عليه تا قد عرفه طبعه وقبّله فهمه، فيثار بذلك ما كان دفيناً ويبرز به ما كان مكنوناً، فينكشف للفهم غطاؤه، فيتمكّن من وجدانه بعد الغناء في نشدانه.

لذلك ذهب قدامة بن جعفر إلى أن الشاعر العظيم هو الذي يتمكن من التعبير عن التجربة الإنسانية في أشد لحظات شمولها فينفذ إلى ما في الذاتي الفردي من بشري شامل. فتصبح تجربة هذا الشاعر إطلالة على التجربة المشتركة بين بني البشر. يحدث قدامة بن جعفر عن الشاعر الذي يوسّع من دائرة فضل الشعر وأمجاد الشاعر وينعته بكونه من المحسنين للشعر الدائدين عن شرف الاسم ويعرفه هكذا: «هو الذي يصف من أحوال ما يجده ما يعلم به كل ذي وجد حاضر أو دائر أنه يجد أو قد وجد مثله، حتى يكون للشاعر فضيلة الشعر». (٥٠) إن الشاعر المحسن هو ذاك الذي يوسّع إدراك الإنسان بالعالم وبنفسه. ثمة عواطف وانفعالات تستبدّ بالمرء ولا يقدر أن يصفها أو يعبر عنها أو يتخفّف من عنتها وضناها. ثمّ يكون أن الشاعر يقول بلسان المقال ما لا يدرك إلا

ما اعتدل شطراه، وتكافأت حاشيتاه، وتم بأيهما وقف عليه معناه. وإنما بذها سابقاً، ولاح دونها نيراً، لاخصاصه بفضله، وسلبه محاسنها، وأنها مستعيرة بعض زيه، ومتجملّة بما ناسبها منه، لتوسطه ذروتها، ونأيه عن التعدي والتقصير دونها.

يزيد ابن طباطبا هذا القانون وضوحاً ومضاءً فيلجّ على أن الإلذاذ إنما يتأتى من تناغم الشعر واعتداله. ذلك أن النفس تسكن إلى كلّ معتدل متناغم وتلتذّ به. لذلك يؤكّد على أن «علّة كلّ حسن مقبول الاعتدال، كما أن علّة كلّ قبيح منفي الاضطراب». (٥٦) ولما كانت النفس تسكن إلى ما وافق هواها وتقلق ما يخالفه ولها أحوال تتصرّف بها فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت له وحدثت لها أريحية وطرب، وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشت. (٥٧)

فإنه من الطبيعي أن يوافق الخطاب الشعري، باعتباره مدرّكاً قائماً على الاعتدال والتناغم، هوى النفس ويجعلها تلتذّ فيتحقق الغرض المطلوب من الشعر.

سيحرص جابر عصفور على إرجاع هذه التصدّوات إلى ما يعتقد أنه منبت يوناني أفلاطوني أرسطي. فيصدر حكماً في شأن ابن طباطبا وكتابه عيار الشعر وآخر في شأن قدامة بن جعفر ونقد الشعر. يكتب معلقاً على كلام ابن طباطبا عن الاعتدال ووحدة القصيدة: «ومهما يكن من أمر فإن الإلحاح على انتظام القصيدة له ما يدعمه في المفاهيم الفلسفية المترجمة عن أفلاطون وأرسطو». (٥٨) أما في شأن نقد الشعر فيصدر حكماً أكثر إطلاقيّة حين يكتب: (٥٩)

لم يشعر قدامة أنه يتخلّى عن الخط الأرسطي، بإلحاحه على الفضائل الأربع، خاصة أنه فهم هذه الفضائل في ضوء الأخلاق الأرسطية التي تلجّ على ما يسمى «الوسط الذهبي» فتجعل الفضيلة مرتبطة بالاعتدال في السلوك، والتوازن بين قوى النفس. وبهذا أصبحت الفضيلة -عند قدامة- هي اختيار الوسط بين

بالحال. إنه يستدرج الغامض القائم في الظلّ لا تدركه العبارة إلى منطقة البين الواضح الذي تقدر اللغة على تسميته واستدراجه إلى النور. فهو يهب ما لا يسمّى الاسم. وتلك فضيلة الشعر.

ترجع اللذة التي تنتج عن تلقّي الشعر إلى الوظيفة الشعرية أيضاً وما ينبني عليه القول من جمال. ذلك أن تناغم الخطاب تناغماً كلياً يجعله بمثابة الكلمة الواحدة. وهذا ما يدلّ عليه إلحاحهم على اعتبار النص وحدة كجى متماسكة واعتبار البنية الإيقاعية ضابطاً يوقّع جميع مفصلات الخطاب وقولهم إن الإيقاع والتناغم وقوة النسج والسبك هي الطريقة المؤدّية إلى الشعر. يكتب ابن طباطبا مثلاً: «وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه». (٥١) أما بقية وجوه المجاز ومختلف المحسّنات فتتطّلّع بدور العامل المساعد الذي يعمّق ذلك التناغم ويرفده. وبذلك يصبح الشعر «اللطيف المعنى، الحلو اللفظ، التام البيان، المعتدل الوزن» (٥٢) نوعاً من الكلام «يمازج الروح ويلائم الفهم ويكون أنفذ من نفث السحر». (٥٣)

هكذا تصبح اللذة مقترنة جوهرياً بالإدراك الجمالي الذي يرافق عملية «انكشاف غطاء الفهم». وهكذا يلبي الشعر الحاجة إلى الجميل. يذهب ابن طباطبا إلى أن المستوى الدلالي والأبعاد الجمالية يتعاضدان. وبإمكان أحدهما أن ينهض بالمهمة وينوب عن غيره. أما إذا عُرّي الكلام منهما معاً فإنه يخرج من دائرة الشعر ويسقط، ويكون سقوطه عظيماً. يكتب: «والشعر هو ما إن عُرّي من معنى بديع لم يمرّ من حسن الديباجة. وما خالف هذا فليس بشعر». (٥٤)

لا خيار ولا توسّط. لا موارد ولا رياء أيضاً. إن للشعر طريقاً إن سلكها عديم الطبع افْتُضح. لقد كان هذا الجيل من العلماء على بيّنة من أن الإمتاع إنما يتولّد ما ينبني عليه الكلام من اعتدال. يكتب أبو العباس ثعلب محتفياً بالاعتدال والتوسط وبالشعر المعتدل الأبيات فيذهب إلى أنه: (٥٥)

رديلتين متضادتين أو نقيضين مذمومين.

لقد وضع جابر عصفور لكتابه مفهوم الشعر عنواناً فرعياً يعلم فيه قارئه المفترض بمحتوى الكتاب. جاء العنوان الفرعي لينبّه المتلقي إلى أن الكتاب دراسة في التراث النقدي. لكن الدراسة اختارت مما تسميه «التراث» ما عدته علامات يغني تناولها عن تناول غيرها. لذلك حدث التنقل عبر العصور والأزمنة بطريقة تكشف تصوّر منتج الكتاب للتاريخ الثقافي العربي ولتاريخ الأفكار مطلقاً. لقد توفي ابن طباطبا سنة ٣٢٢هـ وتوفي قدامة سنة ٣٢٧هـ أما حازم القرطاجني فقد توفي سنة ٦٨٤هـ. ولا يمكن للمدى الممتد من ابن طباطبا حتى حازم القرطاجني أن يكون أرضاً خلاء. لا يمكن للمدى الممتد أطرافه من ابن طباطبا حتى ما قبل الإسلام أن يكون قفراً مواتاً. ولا

يمكن للقراءة في هذه الحال إلا أن تحجب أكثر مما تكشف لأنها تقفز على الزمان ولا تنظر في الأفكار باعتبارها تولد مسافرة. لكل فكرة ماضيها ولها أيضاً مستقبلها. ولا يمكن أن تقرأ إلا داخل تاريخ نشأة الأفكار وسفرها وترحالها. إن ما لهج به الجاحظ من آراء وما لهج به رواة الشعر والخلفاء والصحابه قبله، وما جاء في الأحاديث النبوية، وما أقره القرآن من أحكام تخص القول والسلوك والمعاش والمعاد قد تحوّلت إلى مراجع ثقافية يصدر عنها الكتاب والمتقنون سواء بطريقة واعية أو بطريقة غير واعية لأنها تمثل جزءاً هاماً من تكوينهم الثقافي وتحصيلهم العلمي. من هنا يصبح ترشيح تلك النصوص دون غيرها للقراءة، في حدّ ذاته، سكوتاً عن منابها وثقافة منتجيها ومراجعهم. ■

إحالات

- (١) الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ص ١/٢.
- (٢) ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، القاهرة: دار المعارف، سلسلة ذخائر العرب، (د.ت)، ص ١/٣٠٥.
- (٣) يقول ابن قتيبة: «وللشعر دواع تحت البطيء وتبعث المتكلف، منها الشراب، ومنها الطرب، ومنها الطمع، ومنها الشوق. وقيل للحطيفة: من أشعر الناس؟ فأخرج لساناً دقيقاً كأنه لسان حيّة فقال: هذا إذا طمع. وقال أحمد بن يوسف لأبي يعقوب الخزيمي: مدائحك في منصور بن زياد يعني كاتب البرامكة أشعر من مراثيك وأجود، قال: كذا إذ ذاك نقول على الرجاء ونحن اليوم نقول على الوفاء وبينهما بون بعيد». الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة: دار المعارف، سلسلة ذخائر العرب، (د.ت) ص ١/٧٨-٧٩.
- (٤) أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، حققه وضبط نصه مفيد قميحة، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٨١، يكتب ص ٢٢: «ولا اختلاف قوى الناس في الشعر وفنونه ما قيل كان امرؤ القيس أشعر الناس إذا ركب، والناطقة إذا رهب، وزهير إذا رغب، والأعشى إذا طرب».
- (٥) ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر لا وأدابه، تحقيق محمد قرقزان، ط ٢، دمشق: مطبعة الكاتب العربي، ١٩٩٤، ص ١/٧٨.
- (٦) حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، تونس: دار الكتب الشرقية، ١٩٦٦، ص ٣٣٦ وما بعدها.

- (٧) الجاحظ، البيان والتبيين، ص ١٢١/١.
- (٨) العبارة للخليل أوردتها حازم القرطاحني في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص ١٤٢-١٤٤.
- (٩) بو الفرج الأصبهاني، الأغاني، بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، (د.ت)، ص ١٤/١١.
- (١٠) بن رشيق، العمدة، ص ٢٢/١.
- (١١) يذكر ابن رشيق في العمدة مقتل أبي عزة فيقول: «وكان أبو عزة كثيراً ما يستنفر المشركين ويحرّض قريشا على قتال النبي، فأسر يوم بدر، وحيء به إلى النبي، فشكا إليه الفقر والعيال، فرقّ له، وحلّى سبيله بعد أن عاهده ألا يعين عليه بشعره، فأمسك عنه مدة، ثم عاد إلى حاله الأولى، فأسر يوم أحد، فخاطب النبي وسلم بمثل خطابه الأول، فقال النبي: «لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمداً مرتين» ثم قتله صبراً، وقال: «لا يلسع المؤمن من جحر مرتين». ص ٦١/١.
- (١٢) ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص ١٥٤/١. ويورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء الحكاية نفسها فيقول: «وكان كعب فحلاً مجيداً، وكان يحالفه أبداً إقتار وسوء حال. وكان أخوه بجير أسلم قبله، وشهد مع رسول الله فتح مكة، وكان أخوه كعب أرسل إليه ينهيه عن الإسلام، فبلغ ذلك النبي فتوعده، فبعث إليه بجير فحذّره، فقدم على رسول الله، فبدأ بأبي بكر، فلما سلم النبي من صلاة الصبح جاء به وهو متلثم بعمامته، فقال: يا رسول الله، هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام، فبسط النبي يده، فحسر كعب عن وجهه، وقال: هذا مقام العائذ بك يا رسول الله، أنا كعب بن زهير، فتجهمته الأنصار وغلظت له، لذكره كان قبل ذلك رسول الله، وأحبت المهاجرة أن يسلم ويؤمنه النبي فأمنه، واستنشدته». وانظر أيضاً، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، وقف على تصحيح طبعه وعلّق على حواشيه، محمد رشيد رضا، بيروت: دار المعرفة، ١٩٨١، يورد الحكاية ذاتها ص ١٨-١٩.
- (١٣) أبو القاسم الأصفهاني، الواضح في مشكلات شعر المتنبي، تحقيق سماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٦٨، ص ٨-٩.
- (١٤) المعجّد، الفاضل في اللغة والأدب، قرص مرن، الموسوعة الشعرية، إصدار المجمع الثقافي أبو ظبي، الإصدار الثالث، ٢٠٠٣، باب المراجع، ص ٢٢.
- (١٥) الغزالي، إحياء علوم الدين، ص ٨٢٤، الوراق، موقع المجمع الثقافي (أبوظبي)، على شبكة الإنترنت. <http://www.alwaraq.com>
- (١٦) الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ص ٦٨١، الوراق.
- (١٧) القلقشندي، صبح الأعشى، ص ١٧، الوراق.
- (١٨) ابن عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ص ٢٥٢٠ وص ٢٩٣٥، الوراق.
- (١٩) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ص ١٠٤٤ وص ١١٢٤، الوراق.
- (٢٠) الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء، الموسوعة الشعرية، ص ٢٢.
- (٢١) ابن رشيق، العمدة، ص ٩٢-٩٣.
- (٢٢) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رشيد رضا، بيروت: دار المعرفة، ١٩٨١، ص ١٣.
- (٢٣) ابن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق عباس عبد الساتر، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٩٨٢، ص ١٢٥-١٢٦.
- (٢٤) الجاحظ، البيان والتبيين، ص ١٤٥/١.
- (٢٥) الجاحظ، البيان والتبيين، ص ٧/٢.
- (٢٦) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص ٢٢.
- (٢٧) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص ١٨.
- (٢٨) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص ١٨-١٩.

- (٢٩) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، قرص مرن، الموسوعة الشعرية، إصدار المجمع الثقافي أبو ظبي، الإصدار الثالث، ٢٠٠٣، باب المراجع ص٩٦.
- (٣٠) نفسه، ص٩٦.
- (٣١) جابر عصفور، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر، ط ٣، ص٩٠.
- (٣٢) طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، القاهرة: مطبعة المعارف، ١٩٤٤، ص٤٢-٤٤.
- (٣٣) نفسه.
- (٣٤) لراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ضمن الموسوعة الشعرية، باب المراجع، ص٢٢٤.
- (٣٥) طبقات ابن سلام، قرص مرن، الموسوعة الشعرية، إصدار المجمع الثقافي أبو ظبي، الإصدار الثالث، ٢٠٠٣، باب المراجع ص١٦.
- (٣٦) العمدة، ٢٨ / ١.
- (٣٧) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص٩٥.
- (٣٨) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص١٧.
- (٣٩) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص٩٩.
- (٤٠) يذهب الفارابي إلى أن المدينة الفاضلة هي نقيض المدن الجاهلية التي لا شغل لأهلها غير الاستسلام «للذة والشهوة والغلبة»، كتاب آراء المدينة الفاضلة، الفصل ٢٧ «القول في المدن الجاهلية»، تونس: دار سراس للنشر، ١٩٩٤، ص١٤٤.
- (٤١) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص٦٥.
- (٤٢) نفسه، ص٦٦.
- (٤٣) نفسه، ص٦٥، ٦٦.
- (٤٤) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٢٢.
- (٤٥) الجاحظ، البيان والتبيين، ص ١ / ١٩٤.
- (٤٦) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص١٢٥.
- (٤٧) نفسه.
- (٤٨) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص٩٤.
- (٤٩) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص١٢٥.
- (٥٠) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص١٣٦.
- (٥١) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٢١.
- (٥٢) نفسه، ص٢٢.
- (٥٣) نفسه.
- (٥٤) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٢٣.
- (٥٥) ثعلب، قواعد الشعر، الموسوعة الشعرية، ص٤١.
- (٥٦) نفسه ص٢١.
- (٥٧) نفسه.
- (٥٨) جابر عصفور، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، ص٦٣.
- (٥٩) نفسه، ص٩١-٩٢.

رمزية الناي

في الشعر الصوفي

* وافي سليطين

والدلالة معاً، وهو ما يتقرر في إطار المشكلة من جوانب متعددة.

أولاً : القيام بالنفخ

يتكرر ظهور مصطلح «النفخ» في التجربة الصوفية مساوفاً لحركة التجلي، ومقروناً بعملية الوجود والإيجاد، وتستثمر دلالاته في بناء الصرح المعنوي والتعبير عنه، من داخل القول بنظرية تفسيرية للوجود، ولحركته المستمرة بالهدم والبناء وما يتأسس عليهما من خلق جديد في كل آن. ومن ذلك ما يبيده الجيلي في مثال الأبيات التالية (١):

١- فتتويعها ذاك التجلي هو الذي

تسميه روحاً وهو بالنفخ واقع

٢- وكان اقتضاء النشواني روحه

وتعبير نفخ الروح عن ذاك واقع

٣- فحينئذٍ حققت أي نفخة

من الطيب طيب الله في الخلق ضايع

وبمقتضى ذلك، فإن النفخ الإلهي هو علة الوجود،

وهو توجه الحق إلى الأعيان الثابتة في العدم، وبه

خرجت من حال البطون إلى انكشافها الوجودي، وهي

لا تعدو أن تكون مجالي للحق بفعل سريان النفس

الإلهي فيها. وهذا المدد المتصل هو الذي يحفظ

الوجود، ويؤمن امتلاء صورته المتنوعة، في الوقت الذي

على الرغم من تواتر استخدام عدد من الرموز الأساسية في نصوص الشعر الصوفي - بحيث تبدو مرتكزات للتجربة، وحوامل فنية وتعبيرية تنبني بها، وتشف عن طبيعتها، وتفتح على عمق رؤاها ومكابداتها - فإن استدعاء الناي فيها لم يجر إلا في مراحل متأخرة، على خلاف ما نراه في رموز المرأة والخمر والطلل، التي كانت انبثاقاً كيفياً آخر داخل هذه التجربة، على قاعدة اشتباكها بتقاليد الشعر العربي القديم، وعلى أساس تمفصلها في إطاره الثقافي العام، الذي تنتسج فيه، وتعيد تركيب عناصر محددة منه، فتتغن داخله وتتميز معاً.

وربما كانت بعض التوظيفات الرمزية ذات الثقل المركزي تستجيب لشواغل المعتقد، وتبدي كفاءة في تشييد بنيانه وإنضاج مقولاته، وتمكين انخراطه وتسويغه في مجال اجتماعي وثقافي «ديني» معاند، وهو ما يعلل، أحياناً، غياب بعض الرموز، وشح الطاقة الفنية لبعضها الآخر، تحت وطأة محددات النشأة وعوامل الصلابة في السياج الاجتماعي التاريخي، وأمام وفرة الضغوط والكوابح التي تحدد مسار الإنتاج والتلقي، وتعزّر قرائنه، وتضبط آفاقه الممكنة.

ينطوي الناي على خصائص ذاتية يوافر بها إمكانات شتى للتوظيف، ويبيد قدراً من المرونة في استجابته لمقتضى السياق الصوفي، من حيث البناء

ينكشف فيه علّة لها. يقول ابن سوار (من
الدوبيت) (٢):

من عهد ألسّت أو زمان النفخ

كوشفت من العلم بسرّ النفخ

والعالم نسخة من العلم إذا

حققت علمت أنها من نسخي

ومثلما يقوم الوجود بالنفخ، كذلك الناي لا يصير

ناياً إلا بالنفخ فيه. وعلى أساس من هذا القران، كان

حضور الناي هنا يترجم عن حال الوجود، ويكشف عن

الكينونة في عمقها الجوهرى الأصيل. يقول

النبلسي (٣):

ألا أيها الناي الرخيم كشفت عن

سرائر شوقي يوم تبلى السرائر

وأشبهتني في نفخ روحي وقد بدتْ

لقلبي هنا من سرّ قلبي ذخائر

بفاعلية النفخ، إذاً، يتعين الناي نايّاً، وبها، أيضاً،

يستوي الإنسان على هيئته. فالتناظر بين الجانبين

ينعقد على مركزية العلّة الموجبة لكل منهما، وعن هذا

المركز تتفرّع العلامات الأخرى في كلا الجانبين،

وكأنها تجعل كل واحد منهما مرآة للآخر، يرى نفسه

فيها، على قاعدة الاشتراك والتماثل المفضية إلى

مستوى من التطابق، يغدو معه كل طرف هو عين الآخر

من حيث هو غيره. فالنفخ في الناي يحكي نفخ الروح،

وعنه يلزم الظهور والتعيّن وانكشاف الجمال إلخ. ومن

الجلي أن الاشتراك بين طريقتي التناظر يقوم على

المستويين الوجودي والمعرفي؛ إذ بالنفخ يكون القيام

الوجودي، الذي يجعل من المخلوق «الإنسان والناي»

مجلّى للمخلوق، وبه أيضاً، يكون كل منهما ترجماناً

لأسرار المعرفة الحقة، ولساناً ناطقاً بها على نحو من

الأنحاء.

ويظهر النفخ الإنساني في الناي، فعلاً محاكياً

للفخ الإلهي؛ إنه إنتاج آخر لفعل الخلق، يصير به

المخلوق خالقاً، وكأنه يعيد «تحيين» الفعل التأسيسي،

ويقيم من خلاله في الطور المقدّس، عبر إنتاجه له من

جديد. النفخ الإلهي في (الأعيان) يبدع الوجود،

ويحقنه بالمعنى. وفي المقابل، فإن النفخ الإنساني في

الناي، يعيد إظهار المعنى الإلهي الباطن، وبه يغدو

خالقاً ثانياً، وصورة مضروبة على هيئة الإبداع الأول.

ولعلّ ذلك ما يشير إليه أبو مدين التلمساني

بقوله (٤):

وما الكون إلا مظهر لجمالها

أرتنا به في كل شيء بدا حسنا

يعيد وييدي فعلها كل محدثٍ

وكلّ قديم فهي قد حازت المعنى

هكذا يقوم الإبداع الإلهي في مقابل الخلق

الإنساني المحاكي له، والذي هو تمثيل واستعادة تجدد

قيام الفعل الأول، من حيث هي صورة له. وهذا ما يبدو

في قول النبلسي (٥):

إذا ما سمعت الناي سواه منشد

لينفخ فيه فاعتبر واكتسب حالا

فأدم ناي الله سواه نافخاً

من الروح فيه روحه مثل ما قالوا

على هذا النحو يتقابل ناي الوجود المتعين

بالنفخ الإلهي (آدم)، وناي القصب، العود المتعيّن

بالنفخ نايّاً ناطقاً حياً متميزاً من عشوائية الأجمة

ومنقطعاً عنها.

ثانياً : الطبيعة البرزخية

يقوم التناظر، في هذا المستوى، بين الناي

والإنسان (الصوفي) من جهة المضايقة بين الحقّ

والخلق، وتلك هي الصورة البرزخية المركبة، من حيث

إن لها وجهين: وجهاً إلى الحقّ، ووجهاً إلى نفسها.

فالناي، بهذا المعنى، كالإنسان وسائر المخلوقات

والمظاهر الكونية، التي تشف سطوحها وأجرامها عن

المعاني الإلهية القائمة خلف صورها الوجودية؛ وهو ما

يجعل منها جميعاً محلاً لانكشاف الجمال الإلهي،

ومجالاً خاصة له، تتيح تأمل الجمال الخالق في

الحضور المتناهي للمخلوق. ومن طبيعة الصورة

البرزخية أنها تبدي وتحجب، وتمنع وتمنع، وتجمع بين

الأمرين في وقت واحد. وذلك ما نراه في حضور الناي

وصرير الطنبور والجنك لما
شاكلته رقيقة النغمات
وصياح السنطير للهو يدعو
وكؤوس الطلا بأيدي السقا
مجلس فيه موسم للأمانى
وهو بالأنس حُفَّ واللذات
سيما والملاح تخطر فيه
بوجوه محمّرة الوجنات
صرخ الناي فاستمع يا نديمي
وتصنّت لهذه النفحات
وتأمل ما في سماعك فيه
وخذ الأمر من يد الأصوات
صور تلك في السماع تجلّت
ثم ولّت وما لها من ثبات
في تداخل الأنغام، وتشارك الآلات، بأجرامها
المتفاوتة وخصائصها المتنوعة، يحضر الناي - كما
أبدينا - مكوناً فاعلاً إلى جانب غيره من عوامل البناء
والتشكيل، في لوحة يمكن أن نميز فيها تجاوب آلات
النغم بالنقر والتوقيع والعزف والنفخ، واختلاطها مع
تجاوب الأصوات والحركات والهيئات، في أدوارها
المتناوبة والمتساوقة والمتقاطعة والمتلحمة معاً، ييارح كلّ
منها حده الذاتي، ويفيض على جدران نفسه، ويمتدّ
إلى الآخر. وفي قرارة هذا المتصل يحدث الاختلاط
والاندغام والتمازج، بحيث يكاد ينعدم التمييز،
وتتهدم الحدود والفواصل. يجري ذلك على مستوى
الأنغام والحركات والهيئات، التي تمر وتتوالج، في
حركة متنامية تقضي إلى تكسير إطار الصور المفردة،
ونقض صلابتها، وبهذا يكون تجلّي الصورة مقروناً
بحركة تلاشيها، في مركّب يؤلف بين التجلي والتولي،
والثبات والمحو، والمؤالفة والمخالفة.

في هذا الخضم المحتدم، يضطلع الناي بدور
وظيفي مزدوج، فهو يسهم مع «الجنك والطنبور
والدفّ إلخ» في تركيب الصورة، وشحنها، وتفعيل طاقة
إيحائها الكثيف. لكنه، من جهة أخرى، لا يلبث أن يعلو

مظهره من مظاهر الجمال الإلهي، وعلامة تنطوي
عليه وترشح به. يقول ابن الفارض (٦):
تراه إن غاب عني كل جارحة
في كلّ معنى لطيف رائق بهج
في نعمة العود والناي الرخيم إذا
تألّفا بين ألحان من الهزج
وفي مسارح غزلان الخمائل في
برد الأصائل والإصباح في البلج
يندغم الناي هنا مع مظاهر الطبيعة المتنوعة في
وحدة قوامها التكامل والانسجام، ذلك أنها جميعاً،
على اختلاف أحادها، مظاهر للجمال الإلهي المتجلي
فيها. والصوفي هو الذي يخترق حدود الصورة، وينفذ
إلى المعنى الذي يتخللها ويسري في أوصالها، ويتبدّى
من داخل حدودها وخصائصها الذاتية المقيدة من
غير ما تقيد بها. ولذلك فإن الحضور مع المعنى هو
تجاوز لقيد الصورة، إنه غياب عنها واستيقاء لها،
وقيام بالحركتين معاً، في وحدة متوترة تكون، في
اللحظة نفسها، غياباً وغياباً عن الغياب.

والناي من حيث هو صورة برزخية - شأن غيره
من أعيان الوجود - يضاف بين المباشرة والعمق الذي
يقطنها، ويردّ ما يبدية من دلالة تتكشف من داخل
حدوده الخاصة، على غيره من هيآت الوجود، ويتلقّى
منها في تبادل متصل، كاشف - عبر متغيراته وتباين
خواصه - عن المطلق الذي تشير إليه الأدلة، ويحضر
في تراكيها الدلالي الواحد الكثير، دون أن يرتد إلى أي
منها، ودون أن ينحصر فيها. وفي هذا المجرى الكوني
يتبدّى الناي وحدة وجودية تلتحم مع غيرها وتتميّز
عنه، وعلى النحو نفسه يظهر في القصيدة وحدة
بنائية، وعنصر تكوينياً في «سيمفونية» النقوش
والعلامات، يضطلع بدور وظيفي داخل كيائها الكلي
الشامل، الذي يطوي المتباينات إذ يؤسّسها، ويجوزها
في قيامه بها. يقول النابلسي (٧):
حبذا ضجّة السماع سحيراً
إن تكن بالدفوف والنايات

هناك، وأن ينفطم عن الأم، ويلقى به خارج مجالها الفردوسي الحاضن.

إن حضور الناي، بصفته المتحققة هذه، هو انخلاع عن الأصل، وانبتات عن الجذر الحي. إنه حضور قائم بالغياب ومحكوم به، وسيبقى ذلك جرحاً غائراً في الإنسية، يفجر فيها مشاعر اللوعة، ويحملها على مكابدة أحاسيس النأي والفرقة والتناهي، المصحوبة بتمدد حلم العودة، وبتوثب الرغبة واندفاعها لمعانقة المصدر والالتحام فيه.

ما يوحد، إذًا، بين الصوفي والإنسانس والناي، وفق هذا التوجه، هو أن كلاً منهما يجأ بالشكوى من مبارحة الأصل والتحول عنه. ولهذا فإن شكوى الصوفي من كونه الزماني الحادث، وتحرقه للعودة إلى وجوده الإمكانى السابق على حدث الانفصال والتعین، سيفقدون مطابقيين لواقع الناي، في شكواه من ألم الفراق والانعزال والرسوخ في الهوية الفردية المقيدة، وفي اشتاء العودة إلى الوطن القديم، حيث الوجود الأصلي السابق على حدوث القطع والتمايز والانغلاق الفردي.

في النعمة المتناعة للناي يتكشف نداء الكينونة، وينطلق صوت الرغبة في الرجوع إلى أجمة القصب والانغراس فيها. والأجمة للناي، على هذا النحو، معادل لهيولى الوجود بالمنظور الصوفي. وفي تأمل كلام الناي وكلام الصوفي، من هذه الجهة، نسمع وراء كل صوت منهما «ذلك الرنين الأزلي للانفصال» (٨)، وبينما نصيخ السمع إلى الحشرجات المكبوتة الغامضة، يخترقنا نواح الكائن المنفصم، الذي شكّل ولادته هوة فاعرة، وانجاساً أساسياً لتراجيديا الوجود. وكما يتبدى الكلام الصوفي، بهذا الوجه، حرقة والتياحاً، كذلك يحضر الناي بخصائص مطابقة، تكشف عما يتخلله من قوة اللهب وفداحة الاحتراق. يقول جلال الدين الرومي (٩):

استمع إلى الحكاية التي يحكيها الناي عن الانفصال.

«منذ أن قطعت من أجمتي،

وحدة التجانس، ويفور على سطح محلولها، بحيث يبدو أن انطلاقته القصوى هذه، تسبقها مرحلة تحضيرية، تكون عامل تأسيس لها، وباعثاً لاهتياجها، ومحرضاً لاندفاعها العرام، الموجب لتبلج المعنى بسرمان النفس في الناي على وجه أكمل، يقوي تراكب متباينات النغم إذ يخترقها ويصطبغ بها، ويرفعها صاعداً بها ومصعداً لها إلى ذروة ينتقض عندها الانغلاق الذاتي، وتنفخ الهوية المقيدة على جوهر الكينونة وعمقها اللانهائي.

هكذا يتعين الناي صورة تشاكل غيرها من صور الوجود، التي يفرد كل منها، بقوامه المختلف، ضرباً لحضور الموجود، ويكشف، من داخل حده المخلوق، عن الجمال الخالق المباطن لصورته الظاهرة، والمتجلي فيها، والمقوم لها. وكذلك فإن تمايز الآلات بما ينقدح فيها، يجعل كلاً منها محلاً لسفور الجمال الإلهي واحتجابه أيضاً. فالتمايز يرتد إلى وحدته في العمق الذي يتخلل الصور، وليس ذلك إلا المعنى الإلهي، الذي ينعكس متميزاً باختلاف المجالي، وتنوع الصور، وتباين الأنغام والأوصاف. وهو ما يحققها بخصائصها البرزخية، التي تزود بها بين الجانبين، وتؤلفهما في بنية واحدة، وتنتفح على كل منهما معاً، فتكون هي نفسها وغيرها، تجمع بين الهوية والسوية، وبين المطابقة والمفارقة، أو بين الذاتية والمغايرة. وذلك ما يسم حضور الناي في هذا المستوى، ويكشفه بخصائص الازدواج والتقابل، التي تنتظم سائر آيات الوجود، فتوحد أقسامه الكثيرة من وجه، وتفرق بينها من آخر.

ثالثاً : مفارقة الحضور والغياب

إذا كان تعين الكائنات في الوجود يفتح عهد الاغتراب، بانفصالها عن أصلها الكلي الخالد، ويجعلها تعاني مرارة التمزق ومشاعر الحنين الجارف، أملاً بالعودة إلى ما كانت عليه قبل أن تكون، فإن الناي - بصيرورته نايًا - يخضع لهذا التحول بين ضربتي الوجود، ويكتوي بألم المعاناة وشقاء الوعي، إذ إن شرط وجوده هنا، أن ينفك عن وجوده الأصل

بلسانه. يقول (١٠):

«وتجدني في كل تجمع
أمزج بين السرور والأسى،
جسد يخرج من الروح،
وروح يخرج من الجسد،
وليس في مقدورنا أن نخفي ذلك المزيج

.....
.....

النأي جرح ومرهم في وقت واحد.
ألفة وتوق إلى الألفة
في أغنية واحدة.
هجر مشؤوم،
وصباية رقيقة، معا.

وعلى أساس من هذه الوضعية، التي يعرف بها النأي ههنا، نجد تعبير النابلسي عنه يتناوب بين «الصراخ والغناء» وبين «الشدة والانتحاب»، وتلك هي المفارقة التي يجلوها نص الرومي بخصوص النأي، في وحدة انقسامه بين الألفة والفقد، والهجر والصباية، والجرح والمرهم. وإذا ما بدا أحد الجانبين مسيطراً، أحياناً، في استحضاره وتسميته والإشارة إليه، فإن مقابله يتلامح من خلاله؛ ذلك أنه يلزمه، ويدخله، ويكونه، في اللحظة نفسها، من حيث هو وجهه الآخر.

النأي واللغة وحركة الوجود:

في التأمل العميق للنشاط الصوفي، من حيث هو علاقة بين الإنساني والإلهي، تنكشف اللغة شرطاً لتأسيس هذه الوضعية، ومنطلقاً لإحراز أية صلة تكنة في هذا الاتجاه. وزيادة على ذلك، سنرى أنها تستوي حاضناً جامعاً لعلاقة الصوفي بالمطلق، لا قيام لها خارجه، ولا تحقق لها إلا بشرطه، ومن داخل ما يوافره وينطوي عليه من قابليات التفاعل والنمو والتحول. «إن نمط وجود الألوهية في الموقف الصوفي هو اللغة، ولا يمكن لهذا الأخير أن يدخل في علاقة معها إلا بوصفها لغة. من هنا تحول الافتتان بالألوهية إلى افتتان بنمط حضورها داخل الموقف، وهو اللغة» (١١).

أصدرت هذا الصوت النائح.

وكلّ من فصل عن حبيب
يفهم ما أقول،
وكلّ من اقتلع من أصله
يتوق إلى العودة إليه.

وبحكم ما ينطق به النأي هنا، ينكشف للرومي باطنه الناري الملتهب:

«النأي نار، وليس ريحاً
لتكن لا شيء.

استمع إلى نار الحب التي داخلك نغمات النأي،
كما داخل السكر والذهول الخمرة.

ومن شأن النار أن تأتي، بهذا الضرام، على كثافة الذات، وأن تهدد مبدأ وجودها الذاتي وتعصف به، لتضعها على درب التوجه إلى المصدر، إلى القاع والمنجم وحرارة الأعماق. لكنّ نغمة النأي نفسها لا تختزل في هذا الوجه، لأنها تنكشف من داخل هذه الحقيقة - حقيقة الهجر والقطع والانفصال - عن وجه آخر مقترن بجمال الأصل ومفصح عنه؛ فالنأي، شأن غيره من آيات الوجود، يبدي من واقع اغترابه حضوراً للأصل، ولمعانيه السارية في الصورة، ولذلك فهو مقصى عن الأصل الإلهي، ومحكوم، في الوقت نفسه، بمعايشة جماله المتبدّي فيه والمباطن له، وهو، من جهة هذا الحضور، يتألق بالبهجة والإشعاع، ويزخر بالفتنة والإشراق. وذلك ما يشدّه إلى التعلّق بوجوده الخاص، ويشكلّ قوة أخرى تتعين في مقابل حركة الاغتراب، المعرفة بقوتها النابذة، التي تعمل لقصده خارج هذا الوجود القائم - من زاوية النظر الموافقة لها - بالفقد والانقطاع. ومن هنا، فهو - أي النأي - يجمع بذاته بين الأمرين، فيكون غياباً عن الأصل وقياماً به، أي أنه يؤلف، في بنية واحدة، بين الحضور والغياب، ويظل، على نحو عميق، متوتراً بينهما، وحاضراً بهما معاً، ومحكوماً بهذه المفارقة، ولذلك نراه يجمع بين خاصيات التقابل، ويكون كلاً من طرفيه في اللحظة نفسها، كما يبيّن الرومي متحدثاً

والإعراض عنها، وصمت النسبي هنا، شرط لانجاس لغة الآخر المطلق وانفتاحها. ولهذا نجد تكراراً لطلب الصمت والإنصات والإمساك عن أي كلام آخر في حضرة الناي. ومن ذلك ما سبقت الإشارة إليه في قول النابلسي (١٣):

صرخ الناي فاستمع يا نديمي

وتصتت لهذه النفحات

وتأمل ما في سماعك فيه

وخذ الأمر من يد الأصوات

في هذا التدرج المتصاعد من الاستماع إلى التنصت فالتأمل، يكون الانقطاع عن الكلام الإنساني شرطاً لتلقي كلام الناي والامتلاء بخجلاته وأسراره. والصمت تجاه هذه اللغة - لغة الآخر المنبثقة هنا - يعني أن يمنح الصوفي نفسه لها؛ أي أن يتوقف عن النطق، ليغدو محلاً لنطقها هي، ليكتشفها أو ليكتشف نفسه في أفقتها، بعد أن تحرر بالصمت من كل قول يخصه ويردّه إلى نفسه. ولذلك كان الصمت، أمام ما يقوله الناي، سبيلاً إلى الاتصال باللغة التي تتكلم عبره، تلك اللغة الخالقة التي تجوز حدّ المخلوق، في الناي والصوفي على السواء، فتغمره وتحتويه. وفي طموح القيام بالأصل، عبر هذه اللغة، ما يفسّر الإلحاح على ضرورة الانسحاب من لغة الذات والتخلي عنها، في مثال الأبيات الآتية (١٤):

١- إذا ما سمعت الناي سّواه منشد

لينفخ فيه فاعتبر واكتسب حالا

٢- أيها الناي عندك الخبر

ليس للأذن عنك مصطبر

٣- ينشط المرء من عقال إذا ما

صرخ الناي حيث راق الفناء

٤- فاستمع يا نديمي إن كنت مثلي

مطلق الحال ليس فيه خفاء

لقد أشرنا إلى هذا الحصر على الاستماع، من

حيث هو صمت وتنصت وخروج من لغة الذات؛ لأن

الانفتاح بالصمت على مطلق اللغة، يرفع الإنصات عن

غني عن البيان أن اللغة ههنا، لا تتعرّف بكونها أداة للتواصل والتبادل والمداولة اليومية. إنها نمط انكشاف الوجود الأصلي، أو هي مسكن الكينونة الأصلية وطريقة حضورها؛ ولذلك سيتم الانتقال باللغة من كونها مجالاً للتخاطب والتوصيل وإنتاج الدلالة البشرية، إلى اللغة كجذر للكينونة وانفتاح عليها، وبهذا تغدو لغة شاملة للوجود، بهيئاته وعلاماته وأشكاله المتنوعة، التي تنتقش في المصحف الكبير الذي تلاه الحق تلاوة حال، لا تلاوة مقال (١٢). هذه الوثبة من اللغة إلى الوجود، أو من المفهوم الاجتماعي للغة إلى مفهومها الوجودي، هي التي تتيح للصوفي أن يفرغ نفسه لسماع لغة الأصل والالتذاذ بها، وليكون لها، هي أيضاً، أن تتكلم من خلاله وتنفّث فيه.

وهذه اللغة، بمفرداتها الوجودية المتميزة، لا تني تتماوج وتلتحم أحادها، في حركة دائبة من التداخل والتوالج، باعتبار النفس المتدفق فيها، وهي، على هذا النحو، علامة كبرى، وآية مركبة جامعة، تتقطر في صورة الناي، الذي يحكيها بتتابع النفخ، وتداخل النغم، وانتساج الحركات، وتساكنها، وانخراطها معاً. ومن هنا فإن الحضور الصوفي تجاه الناي، من حيث هو نشوة ولذة وانخراط، يرتدّ إلى كونه علاقة باللغة، تتحدد بالمستوى نفسه، من حيث هي علاقة اندهاش وذهول وافتتان، وتردّ هذه الأخيرة، بدورها، إلى حركة الوجود المفصحة عن العمق الذي ينطق بها، ويعيّنّها، ويقوم خلف أشكالها، في ذلك النبض الذي يطويها ويفتحها، من جديد، في كل آن. وبهذا المعنى، فإن الناي ينطق بلغة الوجود الحق، أو يصل بها؛ ولهذا كان الإنصات له اتصالاً بلغة المطلق، وانقطاعاً عن لغة الانتفاع والتواصل الجزئي، التي ترسخ، في إنتاجها الدلالي، حقيقة الانفصال والتناهي، وتمعزز المركزية الأنطولوجية للذات المنفصمة.

إن شرط المجاوزة في الانتساب إلى لغة المطلق، أو إحراز صلة به، هو الانقطاع عن اللغة المتداولة

١ - خرق جدران النفس:

إذا كان الناي لا يصير نايًا إلا بمرور النفس فيه، فإن اقتلعه من موطنه القديم لا يكفي، وحده، لمنحه حياة الناي، إذ لا بدّ أن يخضع لتحويل يمارس عليه، ويغيّر في طبيعته، فينالها بشيء من الخرق والإتلاف، ويُجرى عليها قدرًا من التحوير ينال به من صلابتها، ومن شدة تماسكها وانغلاقها. ويكون ذلك بإحداث الثقوب في جسد الناي، وبالاقتطاع منه، وبترقيقه من جهة الاستعداد لتقبّل النفخ ومباشرة. هذا القدّ من الطبيعة، هو، من الجهة الأخرى، إعداد لها لتلقي النفس المبدع وتبلّجه فيها، ويوافق ذلك ويوازيه ما تؤسسه التجربة الصوفية في مواجهتها للنفس والجسد، بالنقض والإتلاف وقطع الروابط وتبديد الخاصيات المميزة لهما، ابتغاء الترقّي والتحول ومفارقة الطبيعة الذاتية بولادة جديدة، تضع الذات وتدفعها على خط العروج وأفق المكاشفة. عبّر ابن الفارض عن تجربة التحول هذه، بقوله (١٧):

فتفسي كانت قبل أمّارة متى
أطلعها عصت أو أعص كانت مطيعتي
فأوردتها ما الموت أيسر بعضه
وأعبتها حتى تكون مريحتي
ويقول النابلسي (١٨):
هوى قد أذاب النفس والروح والجسما
فلم يبق عيناً للمشوق ولا رسماً
سلونا على سلمى نفوساً نفيصة
واسماً لنا لم نبق ذاتاً ولا إسماء
يبدو لنا، من خلال الانتقال بين هذين الشاهدين، أن إحراز الصلة بالعلو والانفتاح على لغته، يتوقفان على مقدار التحويل الممارس على الذات، وعلى درجة أعمال قوة الهدم في الطبيعة الفردية الحادثة. ولقد سبق الكلام، في غير هذا المكان، على المنازلة الصوفية للنفس، وعلى مجابعتها للجسد بالإسقام والإضناء، وبالحتّ والتذويب، وبكل ما من شأنه أن يهمل قواه،

كونه وظيفة للإدراك البشري، بحيث يغدو انفتاحاً على اللغة المطلقة وانخراطاً فيها. عبّر فريد الدين العطار عن ذلك، من خلال التوجه إلى الناي، بقوله (١٥):

«هذه هي الطريقة
التي ينبغي أن يستمع فيها الإنسان إلى الناي.
يُقتل، ويُلقى في الدم».
وليس السكوت والإنصات والصمت والانقطاع عمّا يحيل على الذات، ويصل بها، ويؤكد لها، سوى ضرب من قتل النفس والانخلاع من كثافتها، عبر هذا الموت المؤقت، الذي يتيح إمكانية القيام بالجواهر والتلاشي فيه، وذلك هو الوجه الآخر للذوبان في اللغة المطلقة، أو في ندائها العميق المتكشف هنا بالناي على نحو خاص. ومنه ما ينطوي في قول النابلسي (١٦):

ربّ موصول هو الناي الذي
طاب للسامع فيه النغم
كاد من ينفخه ينفخ في
روحنا روحاً ولا أحتشم
حيث معلوم لنا نافخه
من ورا كل الورى منبهم
يوصل القوت إلى الروح به
عن طريق الأذن فالأذن فم
بهذه الاستجابة لنداء اللغة الأخرى - عبر الناي - يتحقق الصوفي بمستوى أعلى من الوجود، وينقض كونه السابق بولادة جديدة، تسحب منه إمكانية القول، وتضأى به عن مألوف كلامه، وتجعله أسير لغة جديدة، هي لغة العمق والخفاء والنفخ المتدفق الساري في المظاهر والصور والأشكال. ولكي تتحقق هذه الاستجابة بصورتها المثلى، أو لكي ترقى نحو مطلقها المشتبه، من أجل مواكبه انفتاح اللغة الإلهية وإطلاقها، لا بدّ من تحقيق شرطين، على الأقل، يندرجان في نسق كفّ الذات عن الكلام، وحملها على الإقامة في أفق الصمت والغياب. وهما:

ويعصف ببنيانه (١٩). وبهذا يلتقي الصوفي والنائي عند ضرورة خرق جدران النفس وتحويل الطبيعة الذاتية، فيكون كلّ منهما صورة للآخر ومرآة له. يقول جلال الدين الرومي (٢٠):

«اقتلع المبدع قصبه من أجمة القصب،
ثقبها عدة ثقوب، ثم سمّاها إنساناً.
ومنذ ذلك الوقت، تنوح من ألم موجع
بسبب الفراق، ناسية البراعة التي
أعطتها حياة النائي».

وفي هذا السياق يتساءل الرومي: «لماذا لا يكون هناك نغمة مضاعفة، متساوقة مع الشكوى، بحر من الثناء على براعة ذلك المبدع الذي لم يقطع القصبه من الأجمة فحسب، بل شكّل أيضاً الأسطوانة المعرّاة في صورة ناي، يعني ذلك الشكل الإنساني بثقبه التسعة» (٢١).

٢ - التجويف وفراغ القلب:

يتواتر كلام أهل الطريق في الحضّ على الصمت والسكوت والإنصات، كما لاحظنا في كثير من الشواهد السابقة، وكذلك تتوارد إشاراتهم التي تقرر لزوم الطريق بتخليه القلب من كل شيء سوى الحق، وهذا التفريغ شرط أول لإمكانية انبثاق الكلام الإلهي ومعايشته، وهو، إلى ذلك، إزاحة للذات عن كونها مركزاً يعيّن موضوعاته، ويتجه إلى امتلاكها والسيطرة عليها. وفي هذا التجرد والإتيان على ما تكتنزه الذات، تجويف لها، وإسقاط لحظوظها، ومحو لما تراكمه وتغلق عليه، بحيث لا تعود تنطوي إلا على فراغها المؤهل لاختراق المعاني له، وتدفعها عبره، ونطقها فيه.

وبمثل ذلك، فإن النائي لا يغدو قابلاً لسريان النفس فيه إلا بتجويفه، وتقشيره من الداخل، وتقريغه من مادته الخاصة، التي تشكّل، بتراصها، وحدته الذاتية. وذلك هو شرط الانفتاح على المطلق، والقيام

بما ينتسب إليه. ويتحقق هذا الشرط، يتبيّن أن الآخر «المطلق» لم يعد موضوعاً، بل إنه هو الذي يتكلم عبر الذات المفرغة من ذاتيتها، والمزاحة عن مركزية وجودها، والشاهدة على امتلائها بالأصل، أو بالسريان الحي فيها، وذلك ما يوجّه إليه النابلسي في كلامه على النائي، إذ يقول (٢٢).

يسكر العقل بالذي منه يبدو

فتفيض العلوم والأنباء

إنّ علم الإله يملأ قلباً

فارغاً عنه زالت الأشياء

هكذا تكون القصبه، قصبه النائي - بتجويفها وتعريتها، ومن ثمّ بالفيض الناطق الذي يملأ فراغها، ويمرّ من خلالها - صورة للصوفي، أو هيئته وجودية وقابلية معرفية، يرى فيها ذاته، وقد أنجزت تجويف نفسها، وباتت تستند إلى فراغها وتنتظر فيه، لتشهد قيامها بالأصل، ومواكبتها لتحولاته، واستعدادها المتجدد للتقلب معه، وللامتلاء باللغة المطلقة، التي تتفتح عليه فيما لا يتناهى من علامات الوجود وصور الاستحالة. يقول النابلسي (٢٣):

وكنّ ناظراً آثارها بعيونها

ولّا فعن آثارها لم تزل أعمى

ولا تسمع الأصوات إلّا بسمعها

فإنك إن تسمع بها تسمع الصمّا

وفي علاقة النظر والسمع وتحولهما معاً في أفق المطلق ولغته، يكون فراغ الذات، لدى النائي والصوفي، سبيلاً لانكشاف نداء المطلق وانقداح سرّه العميق، الذي يغمرهما ليبقي عليهما فيه، ويطويهما داخله. ألم يقل سعدي الشيرازي (٢٤):

«لا تذهب إلى البحر، قلت لك: حذار!

وإذا ذهبت، فأسلم إلى الطوفان جسّدك».

إحالات

- ١- عبد الكريم الجيلي: قصيدة النادرات العينية مع شرح النابلسي، تحقيق يوسف زيدان، دار الجيل، بيروت ١٩٨٨م، صص: ٩٥، ٩٩، ١١١.
- ٢- ابن سوار: ديوان ابن سوار، تحقيق محمود إبراهيم مصطفى مع دراسة لحياته وشعره، رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر، القاهرة ١٩٧٧، ص ٥٧٢.
- ٣- عبد الغني النابلسي: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق، دار الجيل - بيروت د.ت ٢١٩/١.
- ٤- أنظر: مختار حبار، شعر أبي مدين التلمساني (الرؤيا والتشكيل)، اتحاد الكتاب العرب، دمشق ٢٠٠٢م، صص: ٥١/٥٠.
- ٥- النابلسي: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ٢٢٣/٢.
- ٦- ابن الفارض: ديوان من الفارض، تحقيق عبد الخالق محمود، دار المعارف - القاهرة ١٩٨٤.
- ٧- النابلسي: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ٨٣/١.
- ٨- أنظر: عنايت خان، يد الشعر، خمسة شعراء متصوفة من فارس، ترجمات قام بها كلمان باركس، ترجمه عن الإنكليزية وقدم له د. عيسى علي العاكوب. دار الفكر، دمشق ١٩٩٨م. ص ١٤٠.
- ٩- المصدر السابق، ص ١٤٣ وما بعدها.
- ١٠- المصدر السابق، ص ١٤٣ وما بعدها.
- ١١- منصف عبد الحق، زمن الكتابة، زمن الاتصالات، مجلة الكرمل العدد (٤٦)/١٩٩٢/ ص ٥٧.
- ١٢- أنظر: ابن عربي، الفتوحات المكية، تحقيق د. عثمان يحيى، المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا بالسوربون، القاهرة ١٩٨٥م، ١٣٢/٢.
- ١٣- النابلسي: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ٨٣/١.
- ١٤- المصدر السابق، على الترتيب ٢٢٣/٢، ٢٠٤/١، ٢٥٤/٢.
- ١٥- عنايت خان: يد الشعر، ص ١١٨.
- ١٦- النابلسي: ديوان الحقائق، ٩٢/٢.
- ١٧- ابن الفارض: الديوان ص .
- ١٨- النابلسي: ديوان الحقائق، ٦٥/٢.
- ١٩- وفيق سليطين: الزمن الأبدى، دار نون، اللاذقية ١٩٩٧م، ص ١٤٤ وما بعدها.
- ٢٠- عنايت خان: يد الشعر، ص ١٧٤.
- ٢١- المصدر السابق، ص ١٤١.
- ٢٢- النابلسي: ديوان الحقائق، ٢٥٤/٢.
- ٢٣- المصدر السابق، ٦٥/٢.
- ٢٤- محمد غنيمي هلال: مختارات من الشعر الفارسي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٥م، ص ٢٢٤.

على لسان نارسيس

«إلى محمد خلاق»

* عبد المنعم رمضان

كان يقود الإبل إلى مأواهها، ويقود الجاموس إلى
سرداب، يبحث عن شمس في حقل الذرة وعن باب
مفتوح في الأفق العالية الصماء، يُغثّي قبل الفجر غناء
الكهفة والرهبان وخدم المعبد، يأخذه من ماء الحلم،
ومن أشتات غرائزه، يحتاط ويصل إلى الرابية بمفرده،
ينحدر كأن أصابعه ملساء، ويسحب جلد الماعز أبعد
من كتفيه، يُراقب محبوبته مثل هواء، يحلم أن تنتزع
الوقت الضائع، يسأل عن أم الجاموسة ذات الثدي
المضعم، عن كهف العنقاء، وعن سكان الخيمة، يسأل عن
أم الأطفال المفطومين، ويحشد حصته في حب المخلوقات،

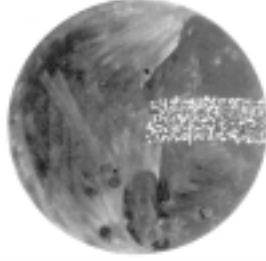
* شاعر من مصر.

● لوحة للفنان فين نوور بيترسن / الدنمارك.

ويقفزُ فوق فريسته، يدخلُها، حتى يُودعَ فيها السرُّ، أمامَ
الصحراءِ النشوانة، يبحث عن وديانٍ أخرى، للأسرارِ الأخرى،
وإذا انسدلت فوق ذراعيه الأغنية، تعلّق في جرّة راعية،
واستبقاها معه، الرجلُ البارُع مثل المهرِ الأحمر، يعرفُ أنَّ
نهايةَ تعويذته الموتُ، لذا سيفكّرُ أن يقتادَ الحمقى، والسّفهاءَ
وبعضَ شيوخِ الوقت، إلى الحجراتِ السّود، سأسبقُه، قد أعدو،
سوفَ يرى ما يسقطُ من أحلامي فوق الأرض، سيجمعُها ويفيضُ،
ويلحقُ بي، وإلى أن يخلعَ معطفَه، وغطاءَ الرأسِ وجوربَه الشتويَّ
ويخلعَ عنه بطاقةَ شخصيته، ويحاولُ أن ينسى بعضَ وصيّته،
تنفلقُ عصاهُ، وتخرجُ منها ريحٌ دافقةٌ ومياةٌ خامٌ، تصلُ إلى
ما فوق الرّئة، وتحت ظلامِ القلب، وترسمُ صورةَ حجرٍ صلب، من رملٍ
وهواءٍ صافٍ، صورةَ قبطانٍ بدويٍّ، يملكُ ما يملكُه من غيبٍ،
يتقدّمُ كالإيقاعِ، ويمشي فوق رصيفي، يقصدني، ويقبسُ معي الهاويةَ،
يفكّرُ كيف سيحملُ نعشَ الوحشةِ من أضلاعي، سوفَ يعلّمُني الطيرانَ،
ووجهي نحو سوادِ الهوّةِ إن أحببتُ، ووجهي نحو قطيعِ
السحبِ المتلاثلةِ إذا أحببتُ، وسوفَ يزيّنُ أجنحتي بالعرقِ
النازفِ، ثمَّ يُعلّمُ جسمي كيف تُصادُ الروحُ، وكيف
تُسَمُّ الرّائحةُ المختارةُ بين روائحِ عابرةٍ، «يا ولدي»،
ثمَّ يحملُني بي، فأنا ما زلتُ وراءك وحواليك وفوق الربوةِ،
سوفَ يعلّمُني أن أحذرَ فور بلوغي الأملأ أنيتي دون
استرخاءٍ تحت سماءٍ عاليةٍ، أن أسجدَ حتى يصلَ السيلُ
الجارفُ في موعده، يغمرني، فنصيرُ شبّيهين اثنتين غريمتين
ومحكومتين بحبّهما الأبديّ، الألفُ الخشنَةُ واللامُ المحمومةُ،
أو ضدّهما اللّامُ الخشنَةُ والألفُ المحمومةُ، وتحيطهما أهاتٌ
ولهاثٌ، يتحدان، ويستمعان نداءَ الحرسِ الطائفِ، يستمعان
نداءَ خلايا الأركانِ المظلمةِ «لقد صرنا أحياء كئنا قبل قليلٍ
جثثاً ترفعُ رايةَ الاستسلامِ»، ولما ينفصلان، تُحيطُهما
أشواقٌ متراميةٌ، هاتِ يديك، استعملِ هذا النايَ، تجهّزْ لليلِ
المسفوكِ وللطوفانِ، استسلمْ قبل فواتِ الوقتِ، الريحُ ستمشي
على عكازٍ في المستقبلِ، شعْ قدميك على كتفي، ارفعْ ساقيك،
ستصبحُ أطولَ تا كنتَ، امتدّ بجذعك سوفَ يصيرُ خفيفاً، واعدلْ
ظهرك مثل إشارةِ نصرٍ لينةٍ بيضاء، التّفْ سيصبحُ كلُّ ظلامك مرئياً،
وخفيضاً، ثمَّ يحملُني بي، يلكزُني، يَخِزُ الحلمَ، ولا يخشى إن كنتُ
حروناً، يضعُ الريشَ على رأسي، فأخاطبُ نفسي، سوفَ أدندنُ

أغنيّتي، هل يحدثُ أنْ تغشاكَ وتغشى جوفَكَ أغنيّاتٌ،
أُبصرُ فيها بعضَ ملائكتي وبراءة نفسي، يحدث أن تغشاك
عواصفُ، تنخلُ صوتك، يبقى منه الجزء الناعم والمبحوحُ
المفكوك الأوصال، الهزجُ، القادرُ أن يعترفَ، المرتبكُ، المستندُ
إلى إحساسٍ، أنت قريبٌ جداً، هاتِ يديك، استعملِ هذا
النأيَ بحذقٍ، وارسمْ للبدويِّ - أنا البدويُّ - الأطلالَ المنسيّةَ خلف
قبيلته، ثم انظرْ في عينيه طويلاً، فإذا كانت في عينيّ غيومٌ متلاحقةٌ
من أثرِ التحديقِ، البسْ نعليك، وقفْ، واجعلْ من نفسك حصناً
وأقمْ حول الحصنِ السورَ اللازمَ، يكفي أن تنتظرَ وراءَ السورِ، وبعدَ
الهدنةِ، سوف تحسُّ بأنفاسي تضطربُ، أحشرجُ، أبحثُ عن أخدودٍ،
عن عنقٍ مائلةٍ، عن تجويفِ الإبطِ، عن الترقوةِ، وبعضِ عظامٍ ناتئةٍ،
أتعلّقُ منها، أصعدُ فوقَ الجبلِ، ومثل سماءٍ، قد احتاجُ إلى بئرٍ، وكلُّ
المفتونين أدندنُ أغنيةً، استعملِ هذا النأيَ، «ويا ولدي يا ولدي»
وعلى عجلٍ يُوقظُني البدويُّ، أحسُّ به يحتجُّ على إغماضي العين فأفتحُها،
وهناك سوف أرى قبضته تفتكُ بالأعشابِ، وأسأله: هل أملك شيئاً
آخر غير اسمي الأصليّ، ونستبدلُ جسمينا: القاتل والمقتول، القاتل
والمقتول، القاتل، وإلى أعلى، حتى نصبح شلالاً مثقوباً فوق بُحيرةٍ،
لسنا نملكُ من روحينا غير فتّاءٍ يهبطُ من نخلِ الصحراءِ إلى أودية المنفى،
لسنا نملكُ غيرَ الأبِ الواحدِ واللغةِ الواحدةِ وباقي الخوفِ «أنا
أرتجفُ، أفَتَشُّ عن رؤيا»، «وأنا ما زلت وراءك وحواليك وفوق
الربوةِ، لكّتي أرتجفُ».

ليس هناك ... هنا

* علي الشرقاوي

يكبره قاموس الباطن
يحرق باللغة الجوانية موسوعات العشب الفاره
من للذبذبة المكتظة بالإشراق تمدُّ أصابعها
نحو الممنوع من اللمس و جس حنان التابو
من للتعنت المدفوعة
بين فضاءات الروح على صهوة بحرٍ
ممشوق الخاطر ملتبساً بخيالات الريح
ومندسا كحنان الأحمر في الأخضر
من للكنز الساكن تحت جدران الصدر
كأسئلة السنبلة الأولى
ادخل كالسكر في عسل الشوق
وعلم أسئلتني أن تركز
اغرز نابك في الوتر المقطوع وراء جذور المعنى
قد أحرز ما لم يعرفه البركان الأول
قد أتحوّل
في نص الممنوعين من الفرحة صحوة جدول.

المتبعض
بين قميص فضاء الماء الذهبي و عاصفة الأحمر
لا يعرف أن الكون مدرات خضراء الفطنة
و الماء سفير النور الأول
هو
لا يعرف أن فصوص الذاكرة الأنثى
كف لا تمسكها
هو
لا يدرك أن سرير الخطوة:
أن تبدأ في حين الخطوة
أن تتفجر في اللحظة
أن تمتد و تشد و تحتد
أن تلمس أعناق النص النافر
هي
زيتون الجدوة
لأصابعها رائحة الزهرة قبل عطار
للماء المتبركن بين مراياها نفسية نارنج الحكمة
هذا المتبعض

* شاعر من البحرين.

● لوحة للفنانة إيزابيل مولتو / إسبانيا.

مديح الغموض

* مصطفى بدوي

تهشم الذكرى	بجوار هذا البحر
فينهار النهار ،	ثمة ما يقود إلى بياض البحر ، ، ،
تفوح بالدمع الرموش ،	ثمة ألفة محمومة ،
جزيرة أخرى تبوح	قمر تدرج في منزله ،
بزرقة الفوضى ، ،	ملائكة يعيرون الندى ما يستحم به أمام الله ،
عبير عابر أفق الفراغ ،	ليل عاطل عن رؤية الريش الذي عض الهواء الهش !
معسكرات لا حدود لها	أشرعة تواجه قامة المنفى ،
تحف غنائم الصيف البعيد ، ، ،	قبائل من كلام ،
يد تهد ذخيرة الآتي بلا كلل	حكمة شمطاء تكنزها كواليس السياسة ،
وتسرف في مواجهة الغواية بالبخور	حافة لمرارة المعنى
(سخيفة أبعاد هذا المشهد الوبري !)	تبرر للوجود وجومه ، ،
أيتها المقاصل امنحيني فجوة	غابات مرجان معتقة بذاكرة العطور

* شاعر من المغرب.

● لوحة للفنان حسين عبيد / سلطنة عمان.

لأعير للحبق الشفاه لعله
يحكي لخالقه مكابدة النوارس
في سبيل الليلك المسفوك بين قبيلتين لقيطتين
تكدسان الحلم في قارورة حجرية ،
لأن للمجهول نافذة
تكسرها بصيرته
وترجمها فراسته
أحرق في هشاشة طليقة محشوة بأجنة الماضي ، أجن :
أمن حموضة فكرة
يستشفون الكون منشطرا ؟
وهل بالقرب من طلع الطلول مطية مثلى
لمسعى البحر ؟
من سيزوج الغرقى إذا غرقوا
بشهد الريح والريحان ؟
من سيصدق الشعراء لو صدقوا ؟
هذا أوان الشد فاعتزلي الكلام
وخبئي تحت أهداب الكرى
يا نخلة الجرح المتيتم بالرحيل وبالضلالة
دثريني
ها دمي يمحو مرابعه الغمام
ويحتسيني ،،،
غامض عصف الكتابة مثل أمداء السديم القرمزي
وغادر ما يعتري قد الكناية
من دلال البهكنه !
لا شيء يجبر شهوة الموج الأنيق على التحرر
من وصايات الوعول سوى انقلاب الآله !
في نطفة أخرى
ستتضح الفحولة دونما حجب
لتغسل ما تقش من قذى النارنج
في الكلمات!

عودة

* فاطمة ناعوت

قبل أن ينسلَّ الخيطُ الأخير
من نول المرأة الواثقة التي :
نسجتْ شرانقَ الانتظارِ بقلبها
واستوثقتْ أن الحبيبَ مقيمٌ

لا بد أن نحكي لكي نعيشُ،
وإلا ما جدوى الليالي الألف !
وإلا ما انكسرَ الحصانُ
حين خَوَّتْ سلته.

لكن الوردة لم تكن ذكيةً
حين لم توزعْ أنشوداته الأربعَ
على عدد أكبرَ من الليالي :
فالمهزُّ يركضُ في المروج ويشتري

بعدما انكسرَ ساقه
عادَ الحصانُ إلى «إيتاكا»
بفيونكةٍ في عنقه
وضمادةٍ في قدميه
وفي قلبه :
والقلبُ
من هجرِ الحبيبِ معذبٌ

انتهى زمانُ الحكي.
ونفضتِ السلَّةُ كلَّ الحواديثِ
فهجرَ الوردة التي
أتقنتْ فنَّ الاستماعِ
وعادَ

* شاعرة من مصر.

● لوحة للفنانة وحيدة مال الله / البحرين.

من كل صوبٍ رغبةً وحكاية

ماذا يفعلُ الآن؟
ربما يرتبُ الأوردةَ في عَظْمَةِ الفخذِ
كي يستعدَّ لألمٍ جديدٍ
تصنعه النشوة،

وربما يستدعي من خيوطِ الذاكرةِ
حكايا بعدُ لم تمر للفضاءِ
عج أذنٍ تتدربُ منذ الليلةِ
على العمل،

ربما تجهزُ المطمئنة نولها
تأهبًا للرحلة الجديدة،

لكن الحتميُّ
أن الوردة تذبلُ
بعيدًا عن عيون المارة :
فالوردُ يقطرُ في المساءِ مرارة

كُفِّي عن الألم !
وباركي الضمادة والغيابَ
مادام الرجلُ يحتاجُ فراشا
ومادام النولُ امرأة،
حتى لو امتلكتِ في نهايةِ معصمكِ :
كفًا مخضبةً بحبِّ البنِّ في عينيه
يصعبُ غسلها

المرأة العارفة

تركتُ أصابعه تجوبُ أطرافَ الخريطةِ
بحثًا عن قصيدةٍ وأذنين،

لكنها احتفظتُ باسمه فوق بابِ البيتِ
وضبطتُ درجةَ دفءِ الفراشِ

على الثانية عشرة

فعادَ

قبل الدقة الأخيرة :

كيف السبيلُ إلى الفرارِ بوردةٍ
من دون أن نشقى بهجرِ فراشِ

طبيعيُّ أن يقفَ الرجلُ فوق الجبلِ

يرشقُ الصبايا بحبّاتِ القرمزِ

وطبيعيُّ أن تصيبَ واحدةً واحدةً

شريطةً أن تكونَ عمياء،

وطبيعيُّ أن ترفعَ المصابةَ رأسها

وتحاولَ أن ترى،

وليس طبيعيًا

ألا يعودَ

حين تفرغُ سلته

البياض يليق بسوزان

إلى الشاعرة سوزان عليوان في ديوانها: «مصباح كفيف»

* بوجمعة العوفي

الخوذة النفسية :

الآن وقد
وطأت قدمك الهائلتان
ليل الغواية
لن تحتاج روحك المرصعة بالنجوم
لارتداء خوذتها
اتقاء لشهوة الحقول
أنت . الآن .
خارج تقويم الألم !

زهرة ماتيس :

في قبيلته
يتعري «ماتيس» من سيرته
ويبادل عينيه بزهرة أكريليك
كي
ينبت لهما قيث أخصر
وسماء نازفة..
وعشيقان
ينامان على حافة قبرهما الشخصي !

* شاعر من المغرب.

● لوحة للفنانة ريكو تانجي / الدنمارك - الصين.

النافذة :

تستعير من الأصدقاء أرواحهم البالية لتستبدلها
بوطن من الكرز الأبيض

غوايتها : أن تمتلئ كفها بالنجوم ويصير العالم حديقة
ملونة.

ملاذات :

تماماً :
مثل خطو الغريب
ألوذ بعزلتك الزرقاء
متى داهمني الغسق..

كي :

تصل القدمان أقصى درجات الزفير !

البياض يليق بسوزان :

صوتك
شفق للدهول،
ويدي وجع ضوئي :
تشربه الفراشات كي يليق البياض بسوزان
لك الأبهى،
لي الشهقة..
وهذا الخواء الذي ترممه أصابعك !

افتراضات :

كثيرا ما افترضت
لأشجاري أرواحاً يانعة. ولأشياء الصغيرة حيوات
أخرى. ورأيت لكل الأمكنة عيوناً وأصابع تنغرس في
جسدي كلما شغلت . في السر . طفولتي مثل شاشة
عرض صغيرة.. كثيراً ما مررت يدي على هذا
الصخب الهائل . كأنما صوته . كي تصل الألوان فقط
إلى جنتي

الأجدر بي في هذا الليل الآبق.
أن أسير لوحدي باتجاه النجمة. أن أغمض عيناى على
ملاك صغير. روحه من معدن وجناحاه غابتا سنديان.
الأجدر بي أن أفرغ باحة وقتي من كل الأشياء وأطرد
كل العقلاء خارج غرفتي. أن أعبئ بالعصافير
حديقتي ورثائي المسيتين. وألقي بظلالك في جوف
استعارة بيضاء. كي لا تدركها البداة
الأجدر بي أن أكون وحيدا قبالة هذه النافذة.

أكواريل :

روحك
مثل ظهيرة فان غوخ :
تتمازج فيها الألوان
بالقيامة الجامحة !

رهان :

يلزماني :
- كي أصعد آلامك .
أن أجرح اسمي
أن أصل الأرق الأبهي
وأجابه معنى الوحشة بين أصابعك !

عصفورة الوطن العاري :

كم يحلولتلك الطفلة أن تعبت
بظلال الملائكة. بأشياهم المرتبة بعناية تزيد على
اللزوم. وتضيف إلى وقتهم لون الفراشات وبعضا من
طفولتها الشاهقة. هكذا رأيت العصفورة تنقل
أعشاش الضوء وأسماء الطيور من السفح إلى القمة.

هذا «المصباح» الذي بين يدي : تفاحة باسم امرأة مريكة.

سؤال :

وخطاطيف. ودعابات سوداء. تدفعها الريح سريعا
نحو سماء لا جذر لها. مطر هذا الغيم غزير كالدمة.
الأسماء ملونة. رجل الثلج يغادر عينيه وقبعة الساتان
الحمراء. الأطفال يطيطون من دفتري كحمايم أنهلكها
الفرح. ويدي ترتعش على أسلاك الكوكب. طيور تلج
القلب بأجنحة من سكر. الأقدام تعوي الريح من تحت
مساكنها. يرشدها الليل نحو شروق النجمة. للأغصان
. هنا . آلام وقبور ومراقد ومناديل وكوايس مدورة.
تحلم تلك الزهرة ببيت أخضر. بأصابع تغسل للфанوس
نعاسه. وبريح تتحدث لجداولها في الوحشة. أو توقظ
بين يديها طائفة الورق. الظل . هنا . غادر شرفته
والعشب تيبس في حلق الطائر. الأرض خلاء

«ما الذي بوسع ملاك
أن يفعله
في ليلة باردة كهذه؟»
تهمسين لحزن المدفأة
وتقذفين بالوردة في وجه الجياع..
العاصفة . هنا .
تقف وحيدة
كي تطعم أطفالها المسنين حليب الأصابع..
ما الذي يجعل هذا البياض
شفيفا إلى هذا الحد ؟
إلام تقودك تلك الأجنحة ؟

هند تلوح للقمم بشرائط من مطر.

خلوة :

بياض :

هذا
البياض
جنة
أم خرائب ؟
أم
عناقيد تدلت من القلب ؟
أم
لذة فاكهة مستحيلة ؟

حين اقتحم الجلادون
خلوة قلبي
لم يجدوا به سوى :
أرجوحة ضوء
وغيوم حمراء
تنتظر بريد الساعة الخامسة.

هند تضيء الأفق بمصباح كفيف (❖):

في جوف شمس فوسفورية.

قمرٌ خارجَ الفصول

*

علي كنعان

تزهو ظلالُك في دمي
وتلفُ رُوحِي بالسكينة والأمان
مسرى ملاكٍ في حداثٍ بابلية؟
أم صدرٌ أم حافلٌ بالشهدِ والتعمى
واللهفة الزهراء تحتضنُ الرضيع؟
هل ضاع قلبي..
قبل أن تفدي إلى صحرائهم
يا واحة الشام الحبيبة..
أم أضاع مداره فأوى
إلى بستانك الغالي
كمصفورٍ شريد؟

يا طفلة السرور الموشح بالغمام
أنى تركتِ الجمرَ يندبُ سوءَ طالعه
وسفحتِ وهجك تحت غاشية الرماد؟
أتنامُ بنتُ البرق في دغلِ القصب؟
قولي متى يشدُّ عودُ الخيزران؟

لا تسرقي زمني...
ربيعك لا يخون اللوز
أو يسهو عن النيروز
إن هلت على الميعاد فأكهة الخريف
تشرينُ يعرفُ طعمَ أغنيتي
ويدركُ لوعة الأيتام في خوفي
ولونَ الرّاح في الإبريق

لو باح ماءُ الوردِ بالأسرارِ
واشتعلَ المحيّا..
لا هجأ بكوامن الوجدان ،
يقطفُ من رعايف القلبِ نضرته ،
وتموجُ في السفحِ الوضيءِ
حدائقُ الرمانِ رياء..
لو فاض بالوردي ما تخفين ،
في نفحات أنفاس الخزامى..
لانتشى غيمُ الخريف.

* شاعر من سوريا.

● لوحة للفنان عثمان جوري / باكستان.

ويداعبُ التيّارُ أعشابَ الضفاف؟

حتى تسيل النارُ في حُدرِ الجدوع؟

أيطلُّ زهرُ الزيزفون بلا ثمار؟

عشتارُ تهضُّ من ركامِ سباتها

لتعانقَ الروحَ الفراتيَّ المضرَّجَ بالعقيقِ

ولا تبالي...

أهناك من يرضى بالألّ يلتقي

عشاقُ بابلَ خارجَ الأسوارِ

والأفراحُ تموزيَّةُ الألوان؟

ماذا يقولُ العندليبُ

لنجمةِ الصبحِ البهيَّةِ

حين توقظه لينفضَ ريشه

من أسرِّ قلبي؟

ماذا تقولُ يمامةُ البشري

لخاطفيها؟

أيفغرُ إنَّ تمادى

بارتشافِ حضورها

إيوانُ حبي؟

لو تأخذين وسادةً

قلبي

لأزهريّ الليالي ،

غرَّدتْ حورُ الينابيعِ الشهيَّةِ

وانطوت حَقَبُ الجليدِ

تحلو سماؤك في مرايا غربتي

وتعيدُ أحلامَ الصِّبا

أبهى وأغنى

لكنَّ زوبعةَ الرمالِ

تسطو على فجري وتلتهمُ الشَّفَقَ

فإلى متى تبقى سمائي

خيمةً من زئبقِ صديّ

ونجومُ قافلتني غبار ؟

لا تخلفني روحي

إلى وهجِ الغوايةِ في عناقِ الجُلنارِ

ما بيننا أشياء... لا تُحكى

أمامَ عصائبِ الطيرِ الغريبةِ

أشياء يعرفها كمونُ النارِ في الصَّوَّانِ

وبيثها ألُقُ الدُّدى المنثورِ في شَجَنِ الهديلِ

وعلى شفاوِ الأقحوانِ.

أيتاح لي أن أحتمي

بين استداراتِ الروابي

والملاءاتِ الشُّفوفِ

وتحت شلالِ العبيرِ

من أعينِ الليلِ الغيورِ؟

من أيِّ أندلسٍ

أراقت كسثناءُ الروحِ

في العينينِ خمرتها؟

وبأيِّ لونٍ ترسمينِ

على وشاحِ الليلِ

ألحانَ الفَجَرِ؟

هل تذكرُ الجِئَاءَ

وهجَ القبلَةِ الأولى

على ظمأِ الحريرِ؟

قمرُ يحارُ الوقتُ

كيف يَعدُّ بين الفصولِ

قمرُ يجازي عاشقيه بالغيابِ

ويُضِنُّ أن تحنو عليه

سدرَةُ القربى

وإنَّ أزرى بآلاءِ الأصولِ

قمرٌ.. له عرشٌ من الفيروزِ

في صدري

وتأج من رحيق الياسمين

ويحفه بحر من الرغبات

ترهر في مرافقه وعود الأرجوان

بحر يصون كنوزه فينا

وينتظر المدد

لئلا ينتهي وجع القصيدة

غيمة زيتية في معجم الصحراء

من علم الصفصاف أن يحنو على شجني

وأنت بخيلة أم سادرة؟

ماذا لو امتزجت

نسيمات الأصيل

بوهج أنفاس الضحى؟

أيصدني نيسان عن طيب النعيم

مقطراً في خمرة الشفتين

إن زودت أشواقي

بآيات من الكرز المخبأ في الجرار؟

من لا يبارك ثورة التفاح

أن تهيج بالطلع القلوب؟

ويود لو يلقي كروم التوت

في كوخ الحطب؟!

لا تنكري شغفي

تنويه

جاء في العدد الثالث عشر (السابق) في الصفحة رقم (٦٥) في تعريف الشاعرة مرام المصري بأنها شاعرة من مصر، والصواب أنها شاعرة من سوريا تقيم في باريس، لذا لزم التنويه.

عاد لـنرجسةٍ تقرأُ فتننتها

* محمد ياسين

١. من مرقديه
من عَسَفِ الليل وما صبَّ من الحُلْكةِ في دَمِهِ
من أرضٍ تُوحها التسيانُ
وحلُّ بها الإخفاقُ طويلاً
من بين الشوكِ الدُمُويِّ ، تملكُ
من غربته
لكأنَّ الأفقَ تداعى
نفضَ العتمةَ عنه... تناولَ
ثمَّ تناولَ حدَّ السُدرةِ
٢. عادت ذاكرةُ الأشياءِ ترفُّ حوالبه
التقطتُه ببهجتها ... ردَّته اليه
أعادت للرُّمنِ الساكنِ روحاً
للوردةِ ما شاع من السَّرِّ
أعادتُه لأوّلِ سطرٍ في صفحةٍ عينيها
ولأوّلِ رنَّةٍ قلبٍ
لتلعثمه ...
حين دعاهُ التَّصريحُ لقولِ أحبكُ
للنَّصلِ الأوّلِ في خاصرةِ العمرِ
لأوّلِ عاصفةٍ
حملتهُ لأوّلِ قصَّةٍ حبٍّ في زمنٍ ما
ولأوّلِ لؤلؤةٍ
سكنتُ احدى الصَّدَفاتِ ببحرٍ ما
لامرأةٍ
٣. هي أوّلُ ما في الأمرِ وآخره
تشرُّ مكانَ جُلُّها التَّعُ
تُججُ جمرأ
تنقرُ شبَّالكِ القلبِ الموصدِ
توقظُ في دمه الحُلْمَ
تقيمُ صلاةَ الفجرِ
أعادتُه لأوّلِ زاجلةٍ أرسلها لبلادِ الرُّوحِ
لأغنيةٍ
رجعتُ اللحنَ ربيعاً
حين أتاها يحملُ في كفيه الحُلْمَ ندياً
٤. عادت ذاكرةُ الأشياءِ
وعادَ كما الأمسِ غديراً
تسكنُ ضفَّتهُ نرجسةٌ
تقرأُ فتننتها في مرآةٍ تدفُّقه

الصورة و النسق والسلطة

قراءة في السرد الشطاري العربي

*

شرف الدين ماجدولين

١- السرد الشطاري والبلاغة المقموعة:

تعتبر قراءة التراث الشطاري العربي، بما هو تشكيل أسلوب هجين، واختيار سردي ينبعث من خارج دائرة الفخامة النثرية الماثورة، ما يعترض مجمل أنماط القول التراثي غير الفصيح من صعوبات في الفهم والتأويل واستخلاص السمات الجمالية والنسقية، ولعلنا لن نجاوز الصواب إن افترضنا أن السرد الشطاري من أكثر أنواع القص الشعبي تشخيصا لوضع الانشقاق البلاغي الحاصل في التراث العربي، وتمثيلا لنحو مخصوص من «السطوة التي تمارسها أبنية القمع النقلي في تراثنا» (١) ويجوز النظر إليه في هذا السياق بوصفه نتاجا لتخييل نقيص، ولبلاغة مميزة للعب، ولنسق فريد للغواية والاستهواء، فهو بناء رمزي مختزل لجذلية الاستقطاب بين الفرد والسلطة وبين الهامش والمركز وبين الحذق الذهني والبراعة الجسدية.

والحق أنه لا يمكن الحديث عن محكي شطاري بظلاله المعنوية تلك إلا باعتباره تمثيلا تخييليا، فبغض النظر عن المرويات التاريخية العديدة التي تزخر بها مصنعات «التراجم» و«الأخبار» و«الطبقات» عن مغامرات الخارجين، وما تورده مصنعات التاريخ عن أحداث العيارين وقتهم؛ من مثل ما يورده «ابن الأثير» و«المسعودي» و«ابن تغري بردي» و«أسامة بن منقذ»، بصيغ التعميم، عن شطار مجهولين، أو ما تورده مصادر أخرى عن شخصيات: «ابن حمدي» و«أحمد الدنف» و«حسن شومان». فإنه لا يمكن -في اعتقادنا- الحديث عن سرد شطاري مستكمل لمقومات الأداء

الجمالي إلا في نماذج محصورة، تقع في مقدمتها حكاية «على الزبيق» المتواترة عبر صيغ عديدة من السرد الشعبي. ولا يمكن أن نرى في الحضور الجزئي لشخصيات من مثل: «العيار بهروز» في «سيرة فيروز شاه بن الملك ضاراب»، أو «شيبوب» في «سيرة عنتره بن شداد»، أو «أبو محمد البطال» في «سيرة الأميرة ذات الهممة»...، إلا تجليا جزئيا لسمة الشطارة تستهدف أداء وظائف بنائية وتخيلية على جهة التوزيع ولا ترقى إلى درجة المكون الجنسي الحاسم.

والظاهر أن المحكيات الشطارية، على العموم، لم تمتلك يوما ما نسقا بلاغيا موحدا في تواترها التاريخي، فإذا كانت نصوص من قبيل: «لا ثريبو دي طورميس Lazarillo de Tormes» المجهولة المؤلف، و«البوسكونس لفرنسيس دي كيبيدو F.de Quevido» (٢)، وغيرها من سرديات البيكاريسك الإسباني، قد نمت في مناخ أدبي كلفته تقاليد الأدب الفصيح التي ازدهرت في أوروبا القرن السادس عشر ك: «الرواية الرعوية» و«رواية الفروسية» و«رواية الخارجين على القانون Nobles Robbers» (٣)، فإن الحكايات الشطارية العربية، التي احتفظت بقسط منها كتاب الليالي، أو التي دونت عبر صياغات شعبية مختلفة، حافظت على صلات وثيقة بمجموعة من المأثورات السردية التراثية: كالمقامات (٤)، والمأثور الجحوي، وطرائف اللصوص، وأخبار الفتوات والصعاليك التي حفلت بها على الخصوص مرويات الأزمة «وأخر كل أحقاب حضارية» (٥).

وقد لا نستطيع في هذا السياق نفي الرأي القائل إن

تختزله من مواقف وعواطف وقيم، لا تنطق في نص سردي ما إلا عبر البارة اللبية. ومن ثم فإن الصور لا تبرعم انطلاقاً من إحياء الشخصيات في حد ذاتها، سواء كانت فاعلة أو منفعة، بل انطلاقاً من دينامييتها في إنجاز الفعل. أما الوظيفة الثانية فـ: «نسقية» على اعتبار أن اللعب يمثل بؤرة تصويرية تجذب إليها باقي التفاصيل السردية. وهو في وضعيته تلك يفصل نسقياً بين عالمين صوريين متقاطعين، يتأرجح سياق التصوير بينهما؛ الأول عالم ما قبل اللعب، وينتظمه إيقاع السكون والألفة والمقبولية الذهنية، والثاني عالم الفعل ذاته، عندما تُستبدل بالألفة الغرابة، وبالسكون الحركة، وبالمقبولية التخيل المثير.

٢- الاستعراض ونسق الغواية:

من المفترض -إذن- أن غاية السرود الشطارية هي استعراض صور البراعة الذهنية والحدق العضوي. وجعل السرد وسيلة لرسم ملامح «اللعب»، ومن ثم خلق أسلوب نوعي لـ «الغواية». لذا لم تكن قاعدة الأسلوب لتشذ عن تمثيل قيم المراوغة والخداع والكذب والتمويه، التي تلتبس بنسيج الصور، وتضحي هدفا لذاتها، في الآن نفسه الذي تترجم خصائص النسق الثقافى الحاضن للأسلوب. وبعبارة مختصرة، إن الصور تمارس في السياق النصي المخصوص، ما يمكن أن نطلق عليه: «بلاغة الاستهواء».

ونستطيع أن نحصي في «حكاية علي الزبيق» مثلاً سلسلة من صور الفعل الدينامي (أو المناصف بلغة الحكاية)، بعضها يتصل بأبطال رئيسيين (دليلة المحتالة، أحمد الدنف، حسن شومان، زينب النصابة، علي الزبيق)، والبعض الآخر تساهم فيه شخصيات مساعدة أو معرقة من مثل «أحمد اللقيط» و«زريق السماك». وبينما تتسم صور البراعة الذهنية والعضوية للأبطال بالتعقيد والتداخل والامتداد، تبدو صور المناصف التي تنجزها باقي الشخصيات المشاركة، مفردة، عابرة، وغير متعدية.

غير أنه في جميع الحالات يظل نسق الغواية ثابتاً، ومرتكزاً على أربع مكونات صورية متساندة: أولها:

هذا النوع الحكائي لا يخرج عن «القاعدة الرئيسة لمعظم الحكايات الشعبية، وهي اختبار قدرات البطل على القيام بعمل أو التغلب على عدو، أو التخلص من مأزق أو العثور على شيء نفيس دونه الأهوال» (٦). بيد أنه بمقدورنا الاستنتاج بأن الحكايات الشطارية العربية تشكيلة نوعية من الصور السردية، البليغة بما تضمه من صوى أسلوبية متجانسة، والفريدة بما تتطوي عليه من إمكانيات تخيلية تميزها عما سواها من ضروب الصور. فإذا كان تهجين اللغة وتكثيف الفعل البهلواني، أساساً، مما يميز أداءها النثري، فإنها تتحدد كذلك بتمثيلها لموضوعات المهنش والردىء، ويرسمها لحدود واضحة لقدرات الشخصيات، ولمساحات الزمن والفضاء، عوضاً عن الاسترسال العجائبي الشائع في أنواع حكاية أخرى من التراث.

غير أنه إذا كانت هذه السمات تتكافل ضمناً لأجل تمييز الصور الشطارية، فإنها تخضع مع ذلك لمكون بلاغي حاسم يتخذ موضع الصدارة في مراسيم الحبل الحكائي، ويتمثل في دينامية الفعل اللبى، الذي يقول بشأنه أحد الباحثين:

«إن أهم عناصر الإبداع التي تشد القارئ أو المستمع إلى هذا النوع من الحكايات (أي الحكايات الشطارية) هو عنصر المغامرات التي تقوم على الحيلة والجرأة النفسية أو ما أطلقت عليه الحكايات مصطلح «مناصف» أو «ملاعب» وهو عنصر في حد ذاته مقبول فنياً، بل لعله العنصر المميز الوحيد الذي يضيف على هذا النوع من الحكايات المزيد من الحيوية ويعطيها شكلها الفني المستقل والأصيل» (٧).

وبغض النظر عن التنوعات الأسلوبية المتباينة التي قد تقتدر بهذا المكون في الصور السردية، وبصرف النظر كذلك عن مقبوليتها أو عدم مقبوليتها قياساً إلى الحقائق الخارجية، فإن دينامية الفعل (أو المنصف) بإمكانها في حال تضافرها مع باقي سمات التصوير أن تضطلع بوظيفتين مركبتين تميزان تشكيل الصور وأدائها في هذا النوع، أولاهما وظيفة «مجازية»، على اعتبار أن الشخصيات الشطارية، وما

والمراجع، و«إطار ذهني» ليس بوسع الصور تخطيه، إطار تشترك في صياغته التقاليد السردية (الترائية) العامة، وذاكرة النوع الشطاري، ومواضع القول الشعبي؛ بحيث تؤدي الصورة الحكائية المفردة إلى تكثيف الدلالة المتداعية عبر عشرات الصور والنصوص المختلفة.

لأجل ذلك، تمثل النقطة من الاستهلال إلى ما يليه في السرد الشطاري، تدرجا سوريا محكما، وتطورا واعيا في إنتاج المعنى، ولعل في صلب عملية التدرج تلك تشغل مكونات «التعيين» و«الإبدال» لملء الفراغات الصورية، وتحويل الفعل الدينامي من «صفة» (الزيبق/ الدنف/ شومان...)، أو صيغة «خبرية» (مكر/ احتيال...)، إلى ماهية حسية ومظهر حياتي، وإلى صورة لعبية بالفعل لا بالقوة. وفي هذا السياق فإن الصور الجزئية التي قد تتضمنها حكاية شطارية ما، تنقل نسق الغواية المرتكز على ثالوت: المدينة، والخليفة، والشطار، من التعميم إلى التخصيص، ومن المجمل الموحى إلى المفصل الصريح؛ فلا تبقى المدينة تجريدا إسميا يتخذ صورا متضاربة في الذاكرة؛ بل مجالا حسيا محددا مشكلا من بيوت وأزقة ومتاجر وساحات، وقبل كل شيء من كون المشاعر والانطباعات التي تستثيرها الأمكنة الأهلة، المسكونة بالفعل الإنساني. كما أن الحاكم المحدد (هارون الرشيد مثلا) ينفذ على إبدالات عديدة تعانق فيها الرمزية التاريخية للاسم المعلوم مطلق السلطة ومجمل الذات (والشرايح) المتحركة. أما الشطار فلا يمتدون كذوات وتعدد -فقط- بل، أساسا، باعتبارهم مصدرا لإنتاج الحركة الحاذقة، ومراكمة مهارات الحس والذكاء الذي من شأنه التأسيس لمركزية مضادة، وسلطة بديلة.

لتفصيل التحليل على نحو أكثر دقة يمكن أن نأخذ صورة شطارية من حكاية علي الزيبق الواردة في ألف ليلة وليلة، حيث تبتدئ مظاهر التعيين البلاغي مع تارسات «دليلة» ولعبها للمناصف. في سياق محمول على همة الفعل البليغ، والحركة المغوية التي لا يستوعبها الاختزال، في لحظة ضاجة بالتفاصيل، لها

«الحاف» الذي غالبا ما يتخذ شكل طموح مادي (نيل عطايا الحاكم) أو معنوي (لفت النظر إلى القدرة الذاتية). وثانيها: «الوسيلة» التي ينجز بها الفعل الحاذق، وهي تتشكل عبر مجموعة من العناصر والآليات المترابطة في بنيتها، المتغايرة بحسب السياق النصي، ويأتي في مقدمتها الادعاء الكاذب، والتكرار، والتخدير، وخفة الحركة، وغيرها من مقومات «البراعة» التي تمثل في مجملها تنويعات على قدرة «التمويه واكتشاف نقطة الضعف» (٨). أما ثالث المكونات الصورية لنسق الغواية فهو: «الضحايا» الذين يتلقون الفعل، وهم يتنوعون بتنوع الشرائح المدنية بين تجار وأصحاب مهن وعبيد وجواري وحرس وأمرأ... غير أن القاسم المظهري الذي يوحدهم هو أنهم دوما مرشحون للسقوط واستساغة الحيل، وقلما يكتسب أحدهم ملامح ذهنية مميزة. أما رابع المكونات فهو: «القصص» الذي يتمثل في رغبة «الاستهواء»، حيث إن الغاية دوما -وقبل أن تتجلى ظاهريا في مأرب مادية قريبة- تكمن في فتنة الآخرين، المعنيين بالفعل، استهواء من يحكم (التاجر / الأمير)، ومن ينافس (بقية الشطار)، ومن يتابع (المعشوقة) ومن يتلقى صور الحكايات (القراء المتنوعون).

وتذكرنا هذه المهارة البلاغية في صياغة المجال اللعبي، أساسا، بتعريف «رجيس دوبري» لسلطة الصورة: «حينما يعتجها: «ابتذالا ملفزا» (٩)؛ وهو تعريف يستوعب بتركيزه النظري لأخلاقية «الغواية»، واستراتيجيتها المبتذلة في التوتير والإيهام؛ كما يختزل دلالة الشطارة من حيث هي تكثيف لسحر اللعب وفتنة البلاغة: «فلا يمكن وقف الجدل المتنامي بين الصور والاستيهامات التخيلية التي تنشأ من التقاطب المركب بين عوالم البلاغة والسلطة، سواء على مستوى نظرية القول، التي تقرر البلاغة بسلطة الإيهام، أو حتى في النظر السياسي الذي يماهي بين سلطة المؤسسة وسلطة الخطاب البليغ المتناسك الشديد التأثير» (١٠) وبالعودة إلى خطة التمثيل المنتهجة في السرد الشطاري، نجد أنه ليس بوسع الصور، أن تبتدئ حينما وحيثما شاءت، ثمة «موقف» بإزاء الأشياء

خطة، وعدة، ومهارات، وحدث مثير، وحافز مادي معقول ومحصلات محددة. يقول السارد:

«وكان في البلدة عجوز تسمى دليلة المحتالة ولها بنت تسمى زينب النصابة. فسمعنا المناداة بذلك فقالت زينب لأُمها دليلة: انظري يا أُمي هذا أحمد الدنف جاء من مصر مطرودا ولعب مناصف في بغداد إلى أن تقرب عند الخليفة وبقي مقدم الميمنة، وهذا الولد الأقرع حسن شومان صار مقدم الميسرة... ونحن قاعدون معطلون في هذا البيت لا مقام لنا ولا حرمة وليس لنا من يسأل عنا... وكانت دليلة صاحبة حيل وخداع ومناصف وكانت تتحيل على الثعبان حتى تطلعه من وكره وكان إبليس يتعلم منها المكر وكان زوجها براجا عند الخليفة... فقالت زينب لأُمها قومي اعلمي حيلة ومناصف لعله بذلك يشتهر لنا صيت في بغداد وتصير لنا جامكية أبينا» (١١).

تتطور الصورة، بمنطق التدرج، من التضمين إلى التمثيل. وتكشف بعض ملامح الحركة المضمرة. فالدينامية الخيالية لاستحضار الفعل الحاذق تتم وفق خطة تصاعدية للتأليف الأسلوبية، من «الصفة» إلى «التمثيل» ف «الأداء المشهدي». وتباشر الصورة بالموازاة مع نموها ذاك وظيفة بالتعيين «الأسلوبية» عندما تستبدل بالإيحاء القول الصريح، إذ إن لعبة الاستهواء لا تدارى في أطواء الصيغة الخبرية العامة بل يتم الكشف عنها بالقول المباشر: قومي اعلمي مناصف لعله يشتهر لنا صيت. إن الأمر يتعلق بلعبة جدية لها «خوافز» و«وسائل» و«مقاصد»، تتداعى في الصورة جميعا متخذة الترتيب نفسه، وتبدأ بالاستثارة التي يحدثها تنصيب «الدنف» و«شومان» وتنتهي بالغاية التي تحددها زينب: «جامكية الأب»، مروراً بالوسائل المثبتة بدقة: «الحيل» و«الخداع» و«المناصف» (١٢).

تتضمن الصورة، من هذا المنطلق، العدة النوعية الكفيلة برسم ملامح الفعل (الإنساني)، وتمييزه فنياً، بإكسابه هوية الشطارة، في مرحلة برزخ بين الإضمار والتشخيص. لحظة تمثل «شهوة» التجلي دون أن تدرك التحقق الحركي التام؛ فثمة كوابح وصفية، ورغبة في

تأجيل «العينة» الفعلية. غير أن بطء التعيين هذا لا يحجب نزعة التحديد التي تكتسبها ثوابت: المدينة (مصر/ بغداد) و الحاكم (الخليفة) والشطار (الدنف/ شومان/ زينب/ دليلة)، ولا سمة التفصيل التي تميز الصفة والحال «الاعتياديين» (مطرود/ أقرع/ معطلون). كما لا يداري الصبغة القيمية للتصنيف «الدنيوي» (المقدم/ الحرمة/ المقام/ الصيت). وهي سمات بلاغية تسهم جميعاً في ترسيخ «تمثيلية» الأسلوب الشطاري الهجين.

والحق أن ما يحدث في الصورة ما هو إلا تمهيد لسلسلة من الأفعال الضاجة بالحركة، التي ستتوالد بشكل كثيف، يوتر سياق الامتداد نحو النهاية، في الآن ذاته الذي يخلق بهجة «اللعب». لكن ليس هذا التداعي في حد ذاته ما ينفذ سمة الدينامية ويشيعها في المبنى الحكائي، بل ما تستبطنه الصور من منطق وعلاقات، ومن تفاصيل كلامية وسلوكية في سياق مفعم ذكاء وإثارة، والذي يجعل ومضات الصور ضرباً من الاستهواء البليغ، دليلاً على أن الأمكنة الظاهرة، والشطار، ولحظات الخداع، خطة للإيهام التخيلي بإنسانية «اللعب»، وهي لا تحتاج لمنطق يبرر صورتها: «ففي اللعب يكون هناك شيء ما مقصوداً بوصفه شيئاً ما، حتى وإن لم يكن هذا الشيء متصوراً ونافعاً أو غرضياً، وإنما مجرد تنظيم للحركة خالص ومستقل بذاته» (١٣).

ولن يكون من الصعب على القارئ ملاحظة ما تكتسبه المناصف عموماً من ثراء في مقومات الفعل، ولن يغيب عنه تداعياها السببي؛ لذلك نجد صورها تطفئ وتتعاظم كلما تطور السرد، وتعتقد العلاقات، لتتحول في نسيج الوحدات الصورية إلى قوة جذب ذاتي، في غياب ما تبذله من توهج حسي وذهن، لا يبقى للأسلوب علة أو غاية.

٣- الشاطر وضحاياه: فتنة السلطة وفتنة اللعب:
 تجتبي الصور الشطارية ضحايا مميزين، وبما أن هذه الشخصيات عرضة للتصنيف والانتقاء السريدين، فإنها تعكس تقاطباً في القيم والمظاهر والمنازع، التي تصور من منطلق تعاطف الشاطر أو

والمواقف، وتفاصيل الحركة، في هذا السياق، هو ما يجلي العمق المرآوي للصور الشطارية، الذي لا يفتأ يتخذ تجليات اللعب. لكن هذا الفحوى الدلالي لا ينفذ إلا عبر جمالية أسلوبية، لها قدرة على استيعاب الهجانة الشطارية، وترجمة معانيها في تعابير، وعلاقات كلامية، ونسق وصفي يملك قوة الصورة وإيحائها. لذا فإن للصور في هذا النوع فتنة مزدوجة فهي من جهة افتتاح خاص باللعب، وهي من جهة ثانية خضوع لفتنة السلطة (١٥)؛ ذلك أن صور الفعل الدينامي تصير هدفاً بلاغياً مقصوداً لذاته، ولما ينطوي عليه من بهجة اللعب. كما أنه انصياع لرغبة الاستعراض وغواية السلطان.

وليس من شك في أن فعل اللعب يشترط «الانغماس»؛ إنه يتطلب دوماً سياقاً «مشاركاً» (١٦) بتعبير جادامر، ينهي جولات اللعب بإفراز غالب ومغلوب. غير أن المشاركة هنا لا تعني فقط الاستقطاب الذهني الحاضر باستمرار على جهة الضرورة، ولا القدرة على استدراج الآخرين (مهما كانوا)، إلى فضاء المنصف، ولكن تدل أساساً على الانخراط النوعي لذوات متكافئة، وهو المعنى الذي يحول الفعل الشطاري - في مرحلة من مراحل تكوينه الصوري - إلى رهان حر بين غرماء مميزين، يفترض اطراد صور الإطاحة والتتويج. لذا فلن يكون حضور «علي الزبيق» مثلاً إلى حضيرة التخيل خالياً من الولوج «الرهاني» المتحدي لسلطة الشطارة المتوجة (دليلاً) وسلطة الحاكم (هارون الرشيد) على حد سواء. كما سيبدو بديهياً حدوث تحول في مسار لعبة الاستهواء وصور الحذق الذهني والبراعة الحسية، بالنحو الذي يسمح بصعود قطب شطاري مختلف، وقيم شطارية جديدة. وإذن، ليست كيانات متماثلة تلك الذي تستبطنها صور الشطار في الحكايات، بل هي ذوات فردية تستبد بها الأهواء والمنازع الإنسانية، ولعل ذلك ما يجعل «علي الزبيق» يتميز في السياق التخيلي بمكر «موجب» على النقيض من خداع «دليلاً» «السالب» العشوائي المأخوذ بسطوة الإثم:

«إن اللعب يكون نوعاً من التمثيل الذاتي. وهذه الحقيقة يتم التعبير عنها من خلال الطبيعة النوعية

عدائه، أي أن تلك الشخصيات لن تحتفظ بوجودها الفردي إلا في سياق ترجمتها لصورة جمعية ثابتة في وعي الشاطر؛ بناء عليها «تمثل» وتمنح إطارها الوظيفي. لذا ليس غريباً أن ينحاز الشاطر لمحيطه الطبقي. وفي هذا السياق أيضاً نجد أن مضمون الفعل ليس هو ما يميز خطة الانحياز الصوري بل ما يقتزن بنوعية السلوك من تكييف صوري، يجعل ذوات الضحايا تنغمس بالإيحاءات القيمية المراوغة بين البلاهة والغفلة والسطحية والطمع وبطء التصرف، والتي تهال تدريجياً على كل أصناف الشخصيات المخدوعة بحيث يمثل الانحياز كنوع من تخفيف الوطء الهجائي.

ولعل عملية التكييف الصوري التي تجعل الشاطر «يرفق» بالهامشين في صور المناصف هي ذاتها التي تبوئ أحقر الضحايا مكانة خاصة في صراع الكفاءات الشطارية، بحيث يبدو غالباً هو الوحيد - في منطق التخيل - الذي يشكل تحدياً حقيقياً لمهارات الشاطر - كشأن شخصية «الحمّار» مع «دليلاً» (١٤)؛ فتتكرر على لسانها غير مرة عبارة: «أنا ما أحسب إلا حساب الحمّار فإنه يعرفني...» إن القوة في لعبة الغواية رديفة المعرفة، والكشف الذهني؛ فالذي يعرف أكثر يمتلك سلطة الإيهام، أو على الأقل يتوفر على كفاءة التخلص من دائرة الاستهواء، وهو ما ينطبق على الجدل الصوري بين دليلاً والحمّار. كلاهما ذا معرفة، الأمر الذي يجعل سلطة الإيهام لدى الشاطرة غير ذات مفعول.

ونعتقد أنه من الطبيعي في مثل هذا المنحى التمثيلي، أن تكون الصور التي تجسد تعدداً في النماذج البشرية مرتعاً لثراء موازٍ في الفضاءات المدينية المكتنفة لدينامية الأفعال، وخطط الاستهواء. فكل مناصف الشاطر تجري في مدن مثل بغداد، بيد أنها تنجز في حيز محدد - كما سلف القول - يسبح آفاق الحركة المفترضة، ويكسبها بعداً إنسانياً ينزاح بها من النسق المديني المجرد إلى التنوع الحسي الدال على هوية قاطنيه، المشخص لنمط عيشهم، ومراتبهم الاجتماعية. ولعل التصادي بين الإيحاءات الصورية للشخصيات، والفضاءات، والأنساق الكلامية،

بلاغة الغواية، وتقنن وظائف اللعب المجازي، غير أن الصور بقدر ما تتضح بالسّمات القابلة للتصنيف تظل كياناً حراً، لا يتطلب براهين، وبذا فإنه يصير بمقدور التشكيل الأسلوبى أن يخرق المسارات الموحدة، لأجل أن يفتح مدارات الإبدال الحر على أفق لا نهائى من الاحتمالات، كلما تعلق الأمر بشخصيات جديدة، وبمحيط فضائى وزمنى مغاير، وبمواقف وعواطف وقيم بديلة.

لقد شكل أبطال الشطارة من مثل «ابن حمدي» و«علي الزبيق» و«أحمد الدنف» وغيرهم في التراث السردى، وحتى في امتداداتهم المعاصرة (١٨)، ذواتا متجانسة سوريا في مظاهرها ووظائفها، لكن الأهم هو أنها تستدعي منظومات مختلفة من الأفعال والمواقف والبراعات الحسية والعقلية التي تكسب منطق اللعب هوية سياقية فريدة ومعنى وجوديا خاصا. وعلى هذا الأساس قد تبدو الشطارة جدلا لعبيا بين الفرد والسلطة والنسق القيمي، بصرف النظر عن الدلالة المحددة التي تمتلئ بها الصور الجزئية في نص محدد، فهي ليست غواية لحاكم، حصرا، ولا رهانا بين غرماء فحسب، ولا حتى ثمنا لمودة ما؛ بيد أنها - في المقابل - تشتمل على كل هذه القيم السياقية والمعاني المفردة بعد أن تتلاشى مضامينها النصية المؤقتة، وتتحول إلى مثال متعال للعب الإنسانى.

ولا جرم أن المثال المتعالي للعب، عينة للرؤية إلى الكون والأشياء، وأسلوب في تمثيل الصراع الإنسانى وتخيله، قد يشتمل على قدر كبير من التبسيط، إلا أنه لا يجاوز الحقائق، ولا يلغى الواقع الممكن. إنه إمكانية صورية دنيا، تلتقط بعض الخيوط الرئيسة للمنطق الدنيوى القريب والاعتياى، الذي تتكرر لعبته باستمرار كلما كان ثمة حواضر وحكام وهامشيون. ■

الخاصة بالتمثيل *repraesentatio*، أي تلك الزيادة في الوجود التي يكتسبها الشيء من خلال كونه ممثلاً» (١٧).

وهذه الزيادة ليست شيئا آخر إلا قيمة الفعل، ومظهر العلاقات الذاتية، وصلات التجاذب والانحياز إلى/أو ضد الآخرين، الأحياء، ممن يستوعبون الفعل، ويقتسمون المحيط الحياتي، مع اللاعب المركزى. لهذا فمن الطبيعى أن يمثل «علي الزبيق» كقبيض لـ «دليلة» في الحكاية الماثورة، عندما يكون الرهان هو الإطاحة بمنطق شطاري خاص، وتتويج منطق الجديد. وكأي إطاحة فإنها تكون جذرية تستهدف الصورة الكيانية العامة، وكل ما يتصل بها من قيم وسلوكات ورصيد كلامي، ودينامية حضور؛ فحين يعتزم علي الزبيق الانخراط في لعبة الغواية، يلتزم منذ الوهلة الأولى (منذ لحظة السفر من القاهرة إلى بغداد) بخطط الفعل الدينامي الموجب، وعبر صورتين متتاليتين يتم «تعيين» إمكانات البراعة الذهنية والحسية في تلازم مع «نزوع الفتوة»، الذي يسخر الطاقة الاستثنائية بوازع أخلاقي. في الصورة الأولى ينقذ «علي الزبيق» القافلة من خطر أسد ضاري، بحيلة بارعة، وفي الثانية يحمي التجار من قطاع الطرق... والنتيجة أن الصورة الإنسانية التي تسربل «الكذب» و«الخداع» و«التمويه»... تصاغ بهدف واحد هو بناء النقيض الصوري للشاطر المتوج (دليلة) بحيث يبدو التناوب متوقعا، بل ضروريا، في السياق التخيليى البليغ للعبة الاستهواء.

تلك كانت بعض تحليلات تداخل مكوّن الصورة والنسق بفتنتي السلطة واللعب في الحكى الشطاري العربى؛ فما بين الصور المبدئية والختمية في مختلف نماذج هذا النوع السردى، تتساند صور الشطارة لإثراء الحصيلة الذهنية للحركة المثيرة. لكن تساند الصور في السياق يظل قيمة كمالية، لا تطمس فتنة التفصيلات الجزئية، وقدرتها على طبع سياق التنوع ببلاغتها الفريدة. فالأكيد أن الحصيلة الذهنية هي مراكمة القواسم الصورية المشتركة التي تضبط

الهوامش

- ١ - جابر عصفور، «بلاغة المقموعين»، ضمن كتاب: المجاز والتمثيل، منشورات تانسيفت، ط٢، الدار البيضاء، ١٩٩٣، ص ٦.
- ٢ - أنظر بخصوص هاذين النصين:
- محمد أنقار، «صورة المسلمين في الرواية الشطارية» ضمن كتاب: بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، مكتبة الإدريسي للنشر والتوزيع، تطوان، ١٩٩٤.
- ٣ - D. Souiller, Le roman picaresque, Ed: P.u.f, Paris, 1980, pp.57-66.
- ٤ - لمزيد من التفاصيل بخصوص علاقة المقامات بالسرد الشطاري أنظر:
M.Tarchouna, Les marginaux dans le récits picaresques arabes et espagnols, - publications de l'Université de Tunis, 1980.
- ٥ - شوقي عبد الحكيم، الحكاية الشعبية العربية، دار ابن خلدون، بيروت، ١٩٨٠، ص ١٤٣.
- ٦ - عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، المؤسسة المصرية العامة / دار الكتاب العربي، القاهرة، ص ٧٠.
- ٧ - محمد رجب النجار، حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٨١، (سلسلة عالم المعرفة ٤٥)، ص ٢٧٣.
- ٨ - أحمد درويش، «الدوائر المتشابهة: في الصياغة الروائية المصرية لحكايات ألف ليلة وليلة»، فصول، مج ١٢، ع ٤، شتاء ١٩٩٤، ص ٢٥٤.
- ٩ - حياة الصورة وموتها، ترجمة: فريد الزاهي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ٢٠٠٢، ص ٨٦.
- ١٠ - شرف الدين ماجدولين، «بلاغة السلطة وسلطة البلاغة: قراءة في كتاب الدولة الجذابة لرجيس دوبري»، العلم الثقافي، السنة ٣٠، ٢٢ ماي ١٩٩٩.
- ١١ - ألف ليلة وليلة، ضبط وتصحيح: الأب أنطون الصالحاني اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٩٢، ج ٥، ص ١٩٤-١٩٥.
- ١٢ - شرف الدين ماجدولين، بيان شهرزاد: التشكلات النوعية لصور الليالي، المركز الثقافي العربي، بيروت/البيضاء، ٢٠٠١، ص ٢٤٤.
- ١٣ - هانز جيورج جادامر، تجلي الجميل، ترجمة: سعيد توفيق، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ١٩٩٧، ص ١٠١.
- ١٤ - ألف ليلة وليلة، مصدر مذكور، ج ٥، ص ١٩٦ وما بعدها.
- ١٥ - يعكس هذا التلازم، في تقديرنا، القاعدة الخفية التي تحكم الجدل المتنامي بين فتنة الصور وعوالم السلطة عموما التي تماهي عادة بين «البهلوانية» والحكم، لدرجة نستطيع فيها أن نرى الفعل السياسي البار (ومنه أفعال دليلة) مجرد تكييف ذكي للقدرات الذهنية واللسانية على التبرير والإبهار والمزج والإخراج المحبوك. لمزيد من التفاصيل في هذا السياق، را:
- Régis Debray, L'Etat séducteur, Ed: Gallimard, Coll: folio essais, Paris, 1997, P12-14.-
- ١٦ - تجلي الجميل، مرجع مذكور، ص ١٠٠.
- ١٧ - نفسه، ص ١٢٢.
- ١٨ - من مثل شخصية «حافظ» الملقب بالثعلب في مسلسل «فارس بلا جواد» الذي عرض قبل سنة.

السردية

– التلقّي، والاتصال، والتفاعل الأدبي –

* عبدالله إبراهيم

١. السردية العربية: مسارات صعبة

استغرق العمل على «موسوعة السرد العربي» نحواً من عشرين سنة. بدأ الإعداد لماذتها الأولية في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، وتواصل بعدها، ولم ينقطع البحث في السرد العربي قديمه وحديثه منذ ذلك الوقت، ولكن من التمحّل القول بأن مشروع إعداد موسوعة تتبّع نشأة السرديات العربية منذ العصر الجاهلي إلى نهاية القرن العشرين، ثم تنقّصى أبنيتها السردية والدلالية، كان واضحاً في ذهني، جاهزاً لا ينقصه سوى التنفيذ؛ فذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة، بل إنني أستطيع القول بأن فكرة الموسوعة بدأت تلوح لي في منتصف التسعينات، حينما وجدت دراساتي في مجال السرد تتسع، وتتراكم، وتغطّي حقبا متتالية، فشرعت أعيد التفكير في الطريقة التي أكيف فيها الدراسات والبحوث المنجزة والمخططة لها، بما يجعلها تخدم الغرض الذي أطمح إليه، وهو رسم المسار المعقّد للسردية العربية تكويناً وبنية في أثناء هذه الحقبة الطويلة، وتبيّن لي، وأنا أتولّى تدريس القديمة منها والحديثة لأكثر من عقد في عدد من الجامعات العربية في المشرق والمغرب، وأمارس البحث والكتابة في هذا المجال لنحو عشرين سنة، غياب الوعي بمسارها، فالمعلومات الشائعة إنما هي نبذ متناثرة، وتاريخية الطابع، ولا تهدف إلى ربط النصوص ببعضها البعض، ولا تستنطق أبنيتها الدلالية، ولا تعنى بأصولها الشفاهية، وعلاقتها بالنصوص الدينية.

وإذا كان القارئ العربي أنتج وعياً مختزلاً بمسار

الشعر العربي، بسبب الطريقة الخطيئة العتيقة التي سارت عليها كتب تاريخ الأدب، فقد حُرم، بصورة عامة، من معرفة السرديات العربية التي قامت بتمثيل المخيال العربي-الإسلامي، واختزنت رمزيها كل التطلّعات الكامنة فيه، والتجارب العميقة التي عرفها، وتخيّلها. وتعرّضت، طوال أكثر من ألف وخمسة مئة سنة، إلى سوء فهم، نتيجة التركيز على الشعر، من جهة أولى، وعدم امتثال معظم المرويات السردية القديمة لشروط الفصاحة المدرسية التي أنتجتها البلاغة العربية في العصور المتأخرة، تلك الشروط المعيارية التي أصبحت تحدّد قيمة الأدب، من جهة ثانية، وبسبب عدم اعتراف الثقافة المتعالمة بقيمتها التمثيلية سواء أكان ذلك عند القدماء أم عند المحدثين، إلا في حدود ضيقة، وذلك حينما تشكّلت الأنواع السردية القديمة، وحينما انبثقت الأنواع الجديدة من خضمّ التراث السردى المتحلّل الذي يعدّ رصيدها الأول، من جهة ثالثة. وبالإجمال فالسرديات العربية اختزلت إما إلى وقائع تاريخية وإخبارية أو إلى أباطيل مُفسدة.

ويدرك كلّ من قيض له العمل في مجال الدراسات السردية، في الجامعات وسواها، الجهل شبه التام بالخلفيات الشفوية والدينية للمرويات السردية، والجهل بالعلاقات المتشابكة بين النصوص التي تنتمي إلى أنواع مختلفة، والجهل بأبنيتها السردية والدلالية، والجهل بوظائفها التمثيلية، فكأن وعينا بأدبنا ناقص، وكأن تاريخ الأدب العربي يقفز على رجل واحدة. ولا يمكن الادّعاء بأن هذه الموسوعة ستجعله يسير على

شرعيتها في الفكر القديم بناء على أصول دينية، ومن هنا أصبحت تارسة مبدّلة؛ لأنها عمّمت أسلوب الإسناد الذي فرضته رواية الحديث النبوي على مجالات أخرى لا صلة لها بالدين. وبذلك أصبح الإسناد ركناً أساساً لا يمكن تجاوزه في المرويات السردية. وكان الإسناد يعامل دائماً في الثقافة العربية القديمة، وبخاصة الدينية، على أنه جزء من الدين، انتقلت القداسة إليه بفعل المجاورة، مجاورته لمتون الحديث النبوي، كونه حاملاً لتلك النصوص المقدسة. وكما أن الصلة قوية ومتماسكة وضرورية بين السند والمتن، فقد تجلّت، بالصورة نفسها، في المرويات السردية بين الراوي والمروي، وهذا النسق لا يظهر إلا في الثقافات الشفاهية، وقام التدوين بدور الوسيلة التي ثبتت ذلك النسق وقيدته، دون أن تخلخل العلاقة بين ركنيه الأساسيين المذكورين، إلى ذلك فالشفاهية هي التي منحت المرويات القديمة هويتها المميزة، وربطت تلك المرويات بأصولها، والمؤثرات الفاعلة في تكوينها، لا يمثل أي خفض لقيمتها الأدبية أو التاريخية، إنما يصف واقع حالها.

ينتمي السرد العربي القديم إلى السرود الشفاهية، فقد نشأ في ظل سيادة مطلقة للشفاهية، ولم يقم التدوين، الذي عرف في وقت لاحق لظهور المرويات السردية، إلا بتثبيت آخر صورة بلغها المروي، ولم تكن الشفاهية نظاماً طارئاً بل كانت محضاً نشأت فيه كثير من مكونات الثقافة العربية في مظاهرها الدينية والتاريخية والأدبية واللغوية، فقد استمدت الشفاهية قوتها المعرفية من الأصول الدينية التي وجهتها توجيهاً خاصاً، بما يجعلها تدرج في خدمة الدين، رؤية وتارسة. وتحدّر المرويات السردية عن جذور شفاهية، فهي «فن لفظي» (١) يعتمد على الأقوال الصادرة عن راو، يرسلها إلى متلقٍ، ولهذا السبب كانت الشفاهية موجّهاً رئيساً في إضفاء السمات الشفاهية على الملاحم، والحكايات الخرافية والأسطورية، وجرى تمييز بين السرود الشفاهية والسرود الكتابية، ولم يخضع التمييز لعامل الزمن

رجلين، فذلك أمر يتجاوز قدرتها، ويفوق طموحها، إنما تريد المساهمة في تنشيط الاهتمام بهذا الجانب، كونها وقفت على الأنواع السردية الأساسية، وتشكلاتها، ضمن السياقات الثقافية الحاضرة لها، ولم تعن بالنصوص المتفرقة التي لم تندرج ضمن الأنواع الكجى، إلا في كونها أصولاً لها أو تشققات عنها، فذلك مطمح كبير لم تتوافر عليه. ومعالجة النصوص السردية بطرائق منهجية حديثة لم تظهر في الثقافة العربية الحديثة إلا في الربع الأخير من القرن العشرين، والمحاولات القليلة السابقة كانت بدايات مهجّنة من دراسات متعدّدة في مناهجها ومرجعياتها، إلى ذلك فالاهتمام بتحليل السرد العربي القديم كان نادراً، ولم يبعث إلا فيما بعد، وما زالت تلك المادة الخام بأمر الحاجة إلى فحص نقدي عميق، يستخرج سماتها الأسلوبية، والبنائية، والدلالية، وذلك لا يتأتى إلا بمجهود جماعي يلفت الانتباه إلى هذه الذخائر المطمورة في الأدب القديم.

يعرف المعنيون بهذا الموضوع صعاب التوغل في ذلك العالم شبه المجهول، المترامي الأطراف، الذي لم يُستكشف منه سوى جزء صغير، لأسباب ثقافية ودينية، ويعرفون القضية الأكثر خطورة وحساسية: وهي: العلاقات المتشابهة بين نشأة المرويات السردية، ونشأة النصوص الدينية، ونشأة الأخبار والتواريخ، وقصص الأنبياء والإسرائيليات، إلى حدّ أصبح فيه تخليص المرويات السردية من كل ذلك أمراً مستحيلاً؛ إذ كانت العناصر المذكورة، بأطرها الثقافية الكلية، الحاضرة التي تشكّلت في وسطها تلك المرويات، فصاغت خصائصها الفنية صوغاً شبه تام، وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى معالجة المرويات السردية ضمن السياقات الثقافية التي تكوّنت فيها. والأمر الآخر الذي يلاحظه كل متفحّص هو: الخصائص الشفاهية للمرويات السردية، وذلك يعود إلى أنها ظهرت في أوساط شفاهية يقوم الإرسال والتلقّي فيها على أسس متصلة بسيادة التفكير الشفاهي، واستند ذلك التفكير إلى أصول دينية، فالشفاهية انتزعت

كون الأولى تنتمي إلى الماضي البعيد، والثانية إلى العصر الحديث، إنما وضعت في الحسبان الخواص الفنية المميزة للبنى السردية في كل منهما، إذ اتصفت المرويات السردية الشفاهية بأنها تتألف من «الراوي وحكايته والمتلقي الضمني» أما السرد الكتابية، فإنها تتألف من «تمثيل» لكل من «الراوي وحكايته والمتلقي الضمني» (٢).

يقرن هذا التمييز السرد السرد الشفاهية بالجور الكامل للمكونات السردية التي تكونها بما يجعل كل مكون عنصراً قائماً ظاهراً؛ ذلك أن المرويات الشفاهية لا توجد إلا بحضور جليّ لراو، ومرويّ له، ولا يمكن تغييب أي مكوّن، الأمر الذي يقرر أن تلك المرويات استمدت وجودها من نمط الإرسال الشفوي الذي كان مهيمناً زمناً طويلاً في البنية الذهنية للمجتمعات البشرية، كما أن ذلك التمييز، يحجب عن السرد الكتابية، صفة إشهار مكونات البنية السردية، وبها يستبدل نوعاً من «التمثيل» لتلك المكونات، ولكنه لا يلغيها. وفيما يمكن القول بأن المرويات الشفاهية تضع «مسافة» واضحة بين مكونات البنية السردية، فالراوي غالباً ما يكون متعينا، سواء بسماته أم بالمسافة التي تفصله زمانياً عما يروي، بحيث يروي أحداثاً لا تعاصره، وقد لا ترتبط به إلا لكونه راوياً لها فحسب، ونصطلح على هذا الراوي بـ «الراوي المفارق لمرويّه» لأنه يروي متوناً لا تنسب إليه، فإنّ تجليات «الراوي المتماهي بمرويّه» تظهر بصورة أكثر في السرد الكتابية، وفي هذه السرد تغييب المسافة «بين مكونات البنية السردية، وغالباً ما تختفي وراء «ضمير» يحيل على شخص مجهول، لا يعلن عن حضوره، ويتجنب الإشارة إلى نفسه، ويؤدي وظيفته في تشكيل المروي بوصفه جزءاً منه، ولا يعنى بتوجيه خطابه مباشرة إلى مروي له ذي ملامح متعينة، وبذلك تكاد تتوارى الخصائص الشفاهية، ويصبح الخطاب السردية وحدة كلية متجانسة، تتطلب تدقيقاً وتفحصاً من أجل كشف مكونات البنية السردية، ذلك أن الكتابة، على نقيض المشافهة، لا تستدعي انفصالاً بين المؤلف

والخطاب، شأن المشافهة التي تلزم ضرورة الانفصال بين الراوي والمروي؛ لأنها تستعين بالصوت المسموع وسيلة لها، فيما تعتمد الكتابة على الحرف أداة لصوغ الخطاب السردية. أفضى هذا التفريق إلى وصف السرد الشفاهية بـ «العرضية» ووصف السرد الكتابية بـ «الدائمة» (٣) لأن الأولى تتغير بتغير الرواة وعصورهم، فيما تظل الثانية خالدة، يمكن إعادة إنتاجها وتأويلها في أزمنة وأمكنة مختلفة، فضلاً عن قدرة السرد الكتابية على الاندراج في سياق قراءات وتأويلات جديدة، كلما تغير الزمن، مع احتفاظها بالأصل الذي ظهرت فيه، فيما لا تتصف المرويات الشفاهية بسمة الثبات والبقاء، الأمر الذي يعرضها للتغيير والتزييف والفناء، بمرور الزمن.

٢. السردية: حدود المفهوم

تُعنى السردية باستنباط القواعد الداخلية للأجناس الأدبية، واستخراج النظم التي تحكمها وتوجّه أبنيتها، وتحدد خصائصها وسماتها (٤)، ووُصِفَتْ بأنها «نظام نظري، غُذّي، وخصب، بالبحث التجريبي» (٥). وهي تبحث في مكونات البنية السردية للخطاب من راو ومروي ومروي له، ولما كانت بنية الخطاب السردية نسيجاً قوامه تفاعل تلك المكونات، أمكن التأكيد على أن السردية، هي: البحث النقدي الذي يعنى بمظاهر الخطاب السردية، أسلوباً وبناء ودلالة. والعناية الكلية بأوجه الخطاب السردية، أفضت إلى بروز تيارين رئيسين في السردية، أولهما: السردية الدلالية التي تعنى بمضمون الأفعال السردية، دونما اهتمام بالسرد الذي يكونها، إنما بالمنطق الذي يحكم تعاقب تلك الأفعال، ويمثل هذا التيار: بروب، وبريمون، وغريماس. وثانيهما: السردية اللسانية التي تعنى بالمظاهر اللغوية للخطاب، وما ينطوي عليه من رواة، وأساليب سرد، ورؤى، وعلاقات تربط الراوي بالمروي. ويمثل هذا التيار، عدد من الباحثين، من بينهم: بارت، وتودروف، وجنيت. وشهد تاريخ السردية محاولة للتوفيق بين منطلقات هذين التيارين، إذ سعى جاتمان وبرنس إلى الإفادة من معطيات السردية في

لتشمل الأنواع السردية الحديثة كالرواية والقصة القصيرة، فظهر عدد من الباحثين في هذا الشأن أولوا تلك الأنواع جلّ اهتمامهم، مثل: باختين، وأوسبنسكي، وأمّج تويكو، وجوليا كرسيفا، وفردمان، وشولز، وفاولر، وغيرهم، وخصّبت دراساتهم جميعاً هذا المبحث النقدي الجديد، ووسّعت آفاقه، وبصدور كتاب جيرار جنيت «خطاب السرد» في عام ١٩٧٢، اعتُرف بالسردية بوصفها مبحثاً متخصصاً في دراسة المظاهر السردية للنصوص بأنواعها كافة، وفي هذا الكتاب جرى تثبيت مفهوم السرد، وتنظيم حدود السردية (١٠).

تشكّل البنية السردية للخطاب، من تضافر ثلاثة مكونات: «الراوي، والمروي، والمروي له». يُعرف الراوي، بأنه ذلك الشخص الذي يروي الحكاية، أو يُخج عنها، سواء أكانت حقيقية أم متخيلة (١١) ولا يشترط أن يكون اسماً متعيّناً، فقد يتوارى خلف صوت، أو ضمير، يصوغ بوساطته المروي بما فيه من أحداث ووقائع، وجرت العناية برؤيته تجاه العالم المتخيّل الذي يكونه السرد، وموقفه منه، واستأثر بعناية كبيرة في الدراسات السردية. أما المروي فهو كل ما يصدر عن الراوي، وينتظم لتشكيل مجموع من الأحداث يقترن بأشخاص، ويؤطره فضاء من الزمان والمكان، وتعدّ «الحكاية» جوهر المروي، والمركز الذي تتفاعل كل العناصر حوله، وفُرق بين مستويين في المروي، الأول «متوالية من الأحداث المروية، بما تتضمنه من ارتجاعات واستباقات وحذف» واصطلح الشكلاونيون الروس على هذا المستوى بـ «المبنى». والثاني «الاحتمال المنطقي لنظام الأحداث» واصطلحوا عليه بـ «المتن» (١٢). المبنى يحيل على الانتظام الخطابي للأحداث في سياق البنية السردية، أما المتن فيحيل على المادة الخام التي تشكل جوهر الأحداث، في سياقها التاريخي (١٣).

اتسع مجال البحث حول المبنى والمتن بوصفهما وجهي المروي المتلازمين، إذ ميز جاتمان بين «القصة» وهي سلسلة الأحداث، وما تنطوي عليه من أفعال

تتأريها: الدلالي واللساني، والعمل على دراسة الخطاب السردى بصورته الكلية، وفيما اتجه اهتمام برنس إلى مفهوم التلقّي الداخلي في البنية السردية، من خلال عنايته بمكوّن المروي له، اتجه اهتمام جاتمان إلى البنية السردية عامة، فدرس السرد بوصفه وسيلة لإنتاج الأفعال السردية، وبحث في تلك الأفعال بوصفها مكونات متداخلة من الحوادث والوقائع والشخصيات التي تنطوي على معنى. وعدّ السرد نوعاً من وسائل التعبير، في حين عدّ المروي محتوى ذلك التعبير، ودرسهما بوصفهما مظهرين متلازمين من المظاهر التي لا يتكوّن أي خطاب سردي من دونهما (٦).

اشتقّ تودروف، في عام ١٩٦٩، مصطلح Narratology بيد أنّ الباحث الذي استقامت على مجهوده السردية في تيارها الدلالي، هو الروسي بروب (١٨٩٥-١٩٧٠) الذي بحث في أنظمة التشكّل الداخلي للخرافة الروسية حينما خصّها ببحث مفصّل انصب اهتمامه فيه على دراسة الأشكال والقوانين التي توجه بنية الحكاية الخرافية (٧)، فأقرّ الباحثون اللاحقون في حقل السردية ريادته المنهجية والتاريخية في هذا المجال (٨). وسرعان ما أصبح بحثه في البنية الصرفية للخرافة الروسية موجّهاً أساساً لعدد كبير من الباحثين، أطلق عليهم شولز «ذرية بروب» (٩)، كغريماس، وبريمون، وتودروف، وجنيت. وعملت «ذرية بروب» على توسيع حدود السردية، لتشمل مظاهر الخطاب السردى كلها، واتجهت بحوثهم اتجاهاً، أولهما «السردية الحصرية» وهدفت إلى إخضاع الخطاب لقواعد محددة بغية إقامة أنظمة دقيقة تضبط اتجاهات الأفعال السردية. وثانيهما «السردية التوسيعية» وتطلّعت إلى إنتاج هياكل عامة، توجّه عمل مكونات البنية السردية، لتوليد نماذج شبه متماثلة، على غرار نماذج التوليد اللغوي في اللسانيات. واقتصر اهتمام السردية، أول الأمر، على موضوع الحكاية الخرافية والأسطورية، واستنباط الخصائص المميزة للبطل الأسطوري، ثم تعدّدت اهتمامات السرديين،

الفنية الكامنة في النصوص. وبما أن الدقة لا تتعارض مع كلية التحليل وشموليته، فالحاجة تفرض على السردية الانفتاح على العلوم الإنسانية والتفاعل معها، لأن كشافاتها تغذي السردية في إضاءة مرجعيات النصوص الثقافية والدينية، بما يكون مفيداً في مجال التأويل وإنتاج الدلالات النصية، ويمكن استثمارها في تصنيف تلك المرجعيات، ثم كشف قدرة النصوص على تمثيلها سردياً، إلى ذلك يمكن أن توظف في المقارنات العامة، ودراسة الخلفيات الثقافية كمحاضن للنصوص، ومن المؤكد أن ذلك يسهم في إضفاء العمق والشمولية على التحليل النقدي، بما يفيد السردية التي يظل رهانها متصلاً برهان المعرفة الجديدة.

وشأنها في ذلك شأن أي مبحث جديد، قوبلت السردية، في الثقافة العربية الحديثة، بالترحاب والمقاومة معاً، ومرت مدة طويلة قبل أن تتخطى الصعاب، وتنتزع الشرعية في بعض الأوساط الثقافية والأكاديمية، وإذا عدنا إلى السياق الثقافي الذي عُرِفَتْ فيه خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، نجد انشطاراً في المواقف كان قد تبلور حولها، فمن جهة أولى ضربت السردية الدراسات القديمة في الصميم، حينما نقلت النقد من الانطباعات الشخصية العابرة، والتعليقات الخارجية، والأحكام الجاهزة إلى تحليل الأبنية السردية، والأساليب، والأنظمة الدلالية، ثم تركيب النتائج في ضوء تصنيف دقيق، ومعمّق لمكونات النصوص السردية، وبذلك قدّمت قراءة مغايرة للنصوص السردية، ومن جهة ثانية، حامت شكوك جدية حول قدرة السردية على تحقيق وعودها، لأن كثيراً من الدراسات السردية وقعت أسيرة الإبهام، والغموض، والتطبيق الحر في للمقولات الجاهزة فيها، دون الأخذ بالحسبان السياقات المتفاوتة بين النصوص، والاختلاف في استخدام المفاهيم، مما أوقد شكاً في القيمة العلمية للسردية، واحتاج الأمر جهداً كبيراً ينقيها من الشوائب التي لحقت بها، ومن ذلك فقد طُرحت اجتهادات عدة تهدف إلى تحقيق دلالة المصطلح النقدي الذي تستعين به، ولعل أبرز ما

ووقائع وشخصيات محكومة بزمان ومكان، و«الخطاب» وهو التعبير عن تلك الأحداث، وخلص إلى القول «إن القصة هي محتوى التعبير السردية، أما الخطاب فهو شكل ذلك التعبير» (١٤). والفرق بين المحتوى وكيفية التعبير عنه، فرق كبير، فالأول يحيل على المتن، فيما يحيل الثاني على المبنى. أما المروي له، فهو الذي يتلقّى ما يرسله الراوي، سواء أكان اسماً متعينا ضمن البنية السردية، أم شخصاً مجهولاً. ويرى برنس «أن السرود، سواء أكانت شفوية أم مكتوبة، وسواء أكانت تسجل أحداثاً حقيقية أم أسطورية، وسواء أخبرت عن حكاية أم أوردت متواليّة بسيطة من الأحداث في زمن ما، فإنها لا تستدعي راوياً، فحسب، بل مرويّاً له أيضاً. والمروي له شخص يوجّه إليه الراوي خطابه، وفي السرود الخيالية - كالحكاية، والملحمة، والرواية - يكون الراوي كائناً متخيلاً، شأن المروي له» (١٥). الاهتمام بالمروي له جعل البحث في البنية السردية أكثر موضوعية من ذي قبل، ذلك أن أركان الإرسال الأساسية، من راو ومروي ومروي له، استُكملت، مما سهّل فعالية الإبلاغ السردية، الذي هو الحافز الكامن خلف الأثر السردية. وتكشف أية نظرية إلى العلاقات التي تربط الراوي بالمروي وبالمروي له أن كل مكوّن لا تحدّد أهميته بذاته، إنما بعلاقته بالمكوّنين الآخرين، وأن كل مكوّن سيفتقر إلى أي دور في البنية السردية، إن لم يندرج في علاقة عضوية وحيوية معهما، كما أن غياب مكوّن ما أو ضموره، لا يخلّ بأمر الإرسال والإبلاغ والتلقّي، فقط، بل يقوض البنية السردية للخطاب، ولذلك، فالتضافر بين تلك المكونات، ضرورة ملزمة في أي خطاب سردي ليست السردية نموذجاً تحليلياً جامداً ينبغي فرضه على النصوص، إنما هي وسيلة للاستكشاف العميق المرتهن بقدرات الناقد، ومدى استجابة النصوص لوسائله الوصفية، والتحليلية، والتأويلية، ولرؤيته النقدية التي يصدر عنها، فالتحليل الذي يفضي إليه التصنيف والوصف، متصل برؤية الناقد، وأدواته، وإمكانياته في استخلاص القيم والسمات

الفتي التخييلي للنصوص الأدبية ذاتها، وهو ما نستخدم عليه بـ «التلقي الداخلي» ولا تكتسب نظرية التلقي قيمتها المعرفية إلا إذا نُزِلَتْ منزلتها الحقيقية، بوصفها نشاطاً فكرياً متصلاً بنظرية أكثر شمولاً هي نظرية «الاتصال» التي استفادت من البحث الفلسفي في مجال التواصل الذي يمتج وسيلة التفاعل الأساسية بين الأفراد والجماعات، للتحكم بالأنظمة المادية والرمزية، وبخاصة الآداب السردية، وهذا ما جذب اهتمام الفلاسفة الألمان منذ وقت مبكر، وبخاصة فلاسفة مدرسة «فرانكفورت» الذين أفلحوا في تأسيس نظرية فلسفية نقدية، كان لها أکج الأثر في تغذية الفكر الفلسفي المعاصر بالمضامين الخاصة بالتفاعل والتواصل الاجتماعيين، وعلى يدي «هابرماس» استقام نقد صارم لمعطيات العقل الغربي الذي تحوّل إلى «عقل أدائي» فطرح «هابرماس» مفهوم «العقل النقدي الاتصالي» الذي يرتبط بالحدثة فينتجها وتنتجها، معتمداً ذلك العقل الوسيلة التي تخرج بها الفلسفة من بعدها الذاتي الضيق إلى أفقها الاجتماعي الواسع (١٦).

يصرّ «هابرماس» على أن هذا العقل قادر على الانخراط ضمن صيرورة الحياة الاجتماعية عج التواصل، باعتبار أن أفعال الفهم المتبادل تلعب دور آلية ترمي إلى تنسيق العمل، فالأعمال التواصلية تشكل نسيجاً يتغذى من موارد العالم المعيش، وتشكل نتيجة لذلك الوسيط «الذي تعيد انطلاقاً منه أشكال الحياة العيانية إنتاج ذاتها» (١٧). وإذا نظرنا إلى المؤثرات التي تركها الشكلاونيون الروس، ومدرسة براغ، فضلاً عن «إنغاردن» و«غادامير»، ثم «ياوس» و«آيزر» في ظروف نشأة نظرية التلقي، فإنها مدينة لذلك النشاط العام الذي بلورته نظرية الاتصال، وكثيراً ما أشار رواد هذه النظرية إلى عمق الصلة بين الاثنين، بل ذهبوا إلى أن جهودهم ترتب ضمن أفق نظرية الاتصال، وهو ما أكد «ياوس» حينما قرّر أن نظرية التلقي لا بد أن تبلغ مداها في نظرية أعم في الاتصال، لأن الاتجاهات النقدية الحديثة وضعت

استأثر بالنقاش في هذا المجال، هو: مصطلح «السردية» الذي استخدمناه كمقابل لـ «Narratology» باعتباره المصطلح الأدق، والأكثر تعبيراً عن المفهوم، وجعلناه عنواناً لبحث الدكتوراه في عام ١٩٨٨ إذ أوضحنا بأن المصدر الصناعي في العربية، يدل على حقيقة الشيء وما يحيط به من الهيئات والأحوال، كما أنه ينطوي على خاصية التسمية والوصف معاً. فـ «السردية» بوصفها مصطلحاً، تحيل على مجموعة الصفات المتعلقة بالسرد، والأحوال الخاصة به، والتجليات التي تكون عليها مقولاته، وعلى ذلك فهو الأكثر دقة في التعبير عن طبيعة الاتجاه الجديد في البحث الذي يجعل مكونات الخطاب السردية وعناصره موضوعاً له، كما أننا أثّرنا الشكل البسيط للمصطلح، وسرعان ما شاع بسبب دقته وبساطته.

حيثما سيتردّد مصطلح «السردية العربية» في هذه الموسوعة، فلا يحيل على مقصد عرقي، إنما الهدف منه الوقوف على المرويات السردية القديمة، والنصوص السردية الحديثة، التي تكونت، أغراضاً وبنى، ضمن الثقافة التي أنتجتها اللغة العربية، والتي كان التفكير والتعبير فيها يترتب بتوجيه من الخصائص الأسلوبية والتركيبية والدلالية لتلك اللغة، وكانت الشفاهية التي استندت إلى قوة دينية، جعلت اللغة العربية وسيلة التعبير الأساسية في ثقافة تتصل بها مباشرة، فهي لغة الخطاب الديني الذي ينطوي على تلك القوة، الأمر الذي مكّن اللغة العربية، بوساطة القوة الدينية، أن تمارس حضورها الثقافي في بلاد كثيرة، تستوطنها أعراق متعددة، قديماً وحديثاً، مما جعل مظاهر التعبير فيها تخضع لخصائص العربية وسماتها.

٣. السرد: التلقي والتواصل

ولا يمكن فهم أهمية السردية في تحليل النصوص إن لم تربط بنظرية «التلقي» التي تعنى بتداول النصوص وتلقيها، وإعادة إنتاج دلالاتها، سواء أكان ذلك في الوسط الثقافي الذي تظهر فيه، وهو ما نستخدم عليه بـ «التلقي الخارجي» أم داخل العالم

الآتية:

١. مستوى يحيل على مؤلف حقيقي، يُعزى إليه الأثر الأدبي، يقابله قارئ حقيقي يتجه إليه ذلك الأثر.
٢. مستوى يحيل على مؤلف ضمني، يجرده المؤلف الحقيقي من نفسه، يقابله قارئ ضمني يتجه إلى الخطاب.

٣. مستوى يحيل على راوٍ ينتج المروي، يقابله مروي له يتجه إليه الراوي.

ويرى جاتمان أن «النص السردى» يكون نتاجاً للمستويين الثاني والثالث، فإليهما تعود مهمة إنتاج الأثر السردى المجرد قبل أن تغذيه القراءة بإمكانات التأويل (٢٠). وذهب جوناثان كلر المذهب ذاته، لكنه اشتق أربعة مستويات للتلقّي في النصوص السردية: مستويان خارجيان متصلان بالمؤلف والقارئ بالمعنى العام والخاص لكلّ منهما، ومستويان داخليان متصلان بالراوي والمروي له، سواء أكان ذلك متعلقاً بالراوي والمروي له بوصفهما مرسلات ومتلقّيات، أم بالمتلقّي المثالي الذي له قدرة على تأويل رسالة الراوي، وليس الاقتصار على تلقّيها (٢١). والوظيفة الأخيرة المتعلقة بالتأويل مرتبطة أشد الارتباط بالتلقّي الداخلي. تقوم المكونات النصية الداخلية، وبخاصة الراوي والمروي له بتشكيل النسيج الدلالي والتركيبى للنصوص الأدبية، باعتباره فعالية ترأسية تقوم على البث والتقبل، والإرسال والتلقّي، وبذلك تتكوّن الأبعاد الدلالية للنصوص بين هذه الأقطاب قبل أن يصار إلى إخراجها، ثم إعادة إنتاجها في ضوء البنية الثقافية الخارجية، حيث تكون خاضعة للوصف، والتحليل، والتفسير، والاستنتاج، والتأويل.

ويُدخل أمبرتو إيكو القارئ طرفاً أساساً في عملية خلق العوالم الافتراضية الممكنة للنصوص السردية إلى جوار المؤلف، لأنه يُدرج الأدب ضمن نظرية الاتصال القائمة على التراسل المتبادل بين قطبين، أحدهما يركب رسالة ويقوم بإرسالها، والآخر يتلقّاها ويقوم بفكّ شفراتها، وإعادة بنائها بصورة عالم تخيّل، مع ما يترتب على ذلك من تفعيل لدلالاتها

قضية الاتصال في صلب اهتمامها، فكل المحاولات التي تتبلور من أجل صياغة نظرية تلقّي الأدب، إنما هي متصلة بنظرية الاتصال، فالغاية من ذلك تقدير وظائف الإنتاج الأدبي والتلقّي والتفاعل، وكل ما يتصل بذلك. ويشاركة في ذلك «أيزر» الذي يشتغل على مفاهيم البنية والوظيفة والاتصال، وجهوده قائمة على تنظيم صيغة التفاعل بين النص والقارئ، من أجل سريان الفاعلية بينهما، فهو يفهم الاتصال الأدبي على أنه نشاط مشترك بين القارئ والنص، بحيث يؤثر أحدهما في الآخر من خلال عملية تنظيم تلقائية (١٨).

تعدّ نظرية التواصل إحدى الخلفيات المنهجية التي أثّرت السردية. وكان الاهتمام بالتواصل الخارجى بين النصوص الأدبية والمتلقّين مثار عناية رواد نظرية التلقّي، وذلك قبل أن تتوسع اهتمامات الباحثين اللاحقين، لتنتقل الاهتمام من التلقّي الخارجى إلى التلقّي الداخلى، الذي يُعنى بفحص طبيعة التراسل الداخلى في النصوص الأدبية، والسردية منها على وجه خاص، واندماج هذا الاهتمام بالجهود المتنوعة التي بلورتها الدراسات السردية التي تعمّقت في وصف مستويات النصوص الأدبية وأبنيتها وأنظمتها الدلالية، وبُذلت جهود كبيرة في معاينة التلقّي الداخلى استناداً إلى فرضية أساسية، وهي: أن الإرسال السردى داخل النصوص لا بدّ أن يتم بين «الراوي» باعتباره قطب الإرسال، و«المروي له» بوصفه قطب التلقّي، فالمادة السردية إنما هي مداولة قوامها الإرسال والتلقّي، ولا ينبغي فهم دور «المروي له» على أنه دور من يتلقّى فقط، وينفعل بما يُرسل إليه، فوظائفه أكثر من ذلك، وقد حدّدها برنس، بأنها: تتصل بنوع التوسط بين الراوي والقارئ، وفي الكيفية التي يسهم فيها بتأسيس هيكل السرد، وتحديد سمات الراوي، وكشف مغزى النص، وتنمية حبكة الأثر الأدبي، وتحديد مقاصده (١٩). وكان جاتمان قد حدّد مستويات عدة للإرسال والتلقّي، تبعاً لنوع العلاقة التي تربط المرسل بالمتلقّي، فتوصّل إلى ضبط المستويات

على نوع المخزون الثقافي لدى القارئ، ومدى خضوعه لنسق ثقافي يمكنه من التصديق أو التكذيب، فقارئ القرون الوسطى المشبع بقيم الثقافة السائدة آنذاك يمكن أن يتلقى الأحداث المروية في «الكوميديا الإلهية» على أنها تكنة الوقوع، إلا أن قارئاً حديثاً يمتع تلك الأحداث غير ممكنة الوقوع.

٣. قد يتاح للمتلقى أن يبني عوالم مرجعية مختلفة، أي متوعة عن العالم الواقعي، وذلك حسب النوع الأدبي المعين، فالرواية التاريخية، على سبيل المثال، تتطلب الرجوع إلى الخزين التاريخي، فيما تتطلب حكاية أخرى العودة إلى خزين التجارب المشتركة. وهكذا يصار إلى التوفيق بين العالمين (٢٢).

عرّف «فان ديك» السرد بأنه: وصف أفعال، يلتبس فيه لكلّ موصوف فاعلاً وقصداً وحالة وعالمًا تكنياً وتبدلاً وغاية، فضلاً عن الحالات الذهنية والشعورية والظروف المتصلة بها، فالتناقض قائم بين عمليتي الإرسال والتلقي، لأن السلسلة اللفظية المشفرة التي يرسلها المؤلف، يقوم المتلقي بحلّها في ضوء السياق الثقافي، وبذلك يشكل عالماً خيالياً، يستمد دلالاته من المضمرات النصية التي تستثار بعلاقاتها المختلفة بالمرجع، كما ذهب إلى أن دراسة النص الأدبي بوصفه ظاهرة ثقافية يعتبر تنويعاً لدراسات تبدأ بالسياق التداولي، فالسياق المعرفي، ثم السياق الاجتماعي-النفسي، وأخيراً السياق الاجتماعي-الثقافي، وربط كل دراسة سياقية بهدف له علاقة بالنص الأدبي، تبدأ بالنص كفعل لغوي، ثم بعملية فهمه، وتأثيره، وأخيراً تفاعلاته مع المؤسسة الاجتماعية، إذ يحدّد السياق الاجتماعي نوع الخصوصيات التي يمكن أن تطبع النصوص، والأنماط الشائعة منها، وقدرتها في الإحالة على مرجعيات متصلة بعصورها؛ فالفاعل بين النص والسياق الاجتماعي-الثقافي لا يحدد فحسب القواعد والمعايير الضرورية، إنما مضمون النصوص ووظائفها، وذلك ضمن أطر واضحة، ويعزو اختلاف الظواهر الثقافية، وشيوع أنواع من النصوص، بما في ذلك البنيات النسقية والأسلوبية

النصية. والنص إنّه هو الإنتاج يرتبط مصيره التأويلي أو التعبيري بألية تكوينه ارتباطاً لازماً؛ فإن يكون المؤلف نصاً يعني أن يضع حيّز الفعل إستراتيجية ناجزة تأخذ في الحسبان توقّعات حركة المتلقي، شأن كل إستراتيجية. وبعبارة أخرى فالنص نتاج لعبة نحوية-تركيبية-دلالية-تداولية، يشكل تأويلها المحتمل جزءاً من مشروعها التكويني الخاص، ولهذا يصبح الحديث عن عالم تكن للنص ضرورياً، من أجل إثبات صحة الحديث حول توقّعات القارئ، الذي يقوم من عج التلقي بتشيط المكونات السردية المتداخلة، بما في ذلك الأحداث والشخصيات والإطار الزمني-المكاني الذي يحتويهما، وذلك داخل سياق معين. وفي ضوء هذا التصور يعالج إيكو العوالم الافتراضية الممكنة باعتبارها أبنية ثقافية في إشارة للصلات المحتملة بين العوالم المتخيلة والعوالم الواقعية، فيقول: «إنّ أي عالم حكاثي لا يسهه أن يكون مستقلاً استقلالاً ناجزاً عن العالم الواقعي» بل إنهما يتداخلان ويأخذان المعنى الخاص بكلّ منهما من الخزين الثقافي للمتلقى، لأنّ الواقع نفسه بنيان ثقافي، ويصبح أمر التراكم بينهما تكناً وذلك بتحويلهما إلى كيانات متجانسة، وهنا تتبدى الضرورة المنهجية لمعالجة العالم الواقعي باعتباره بنياناً، وكلما عمدنا إلى مقارنة سياقية تكنة من الأحداث والأشياء كما هي، فإننا نمثّل الأشياء كما هي، تحت شكل بنيان ثقافي، محدود، ومؤقت ومناسب. ولهذا يحدّد إيكو الأشكال التي يمكن أن تتخذها المقارنة بين العالمين:

١. يتستى للمتلقى أن يقارن العالم المرجعي بحالات من الحكاية مختلفة، محاولاً أن يدرك إذا كان ما يجري يستجيب لمعايير الممكن الوقوع. وفي هذه الحالة، يقبل المتلقي الحالات قيد المعالجة باعتبارها عوالم ممكنة.

٢. يمكن للمتلقى أن يقارن عالماً نصياً بعوالم مرجعية مختلفة، وذلك استناداً إلى نوع من المماثلة الممكنة بين أحداث العالمين، وقابلية حصولها، ويصار في هذه الحالة إلى التصديق بالمماثلة أو رفضها بناءً

والبلاغية من ثقافة لأخرى إلى طبيعة ذلك التفاعل ونوعه وشروطه وعصره (٢٣).

يتمّ التراسل بين المرجعيات بكل مكوناتها والنصوص على وفق ضروب كثيرة ومعقدة من التفاعل، فليس المرجعيات وحدها تصوغ الخصائص النوعية للنصوص، بل إنّ تقاليد النصوص تؤثر في المرجعيات، وتسهم في إشاعة أنواع أدبية معينة وقبولها، ويظلّ هذا التفاعل مطّرداً، وسط منظومة اتصالية شاملة تسهل أمر التراسل بينهما، بما يحافظ على تمايز الأبنية المتناظرة لكل من المرجعيات والنصوص وأساليبها وموضوعاتها، وهي أنساق وأبنية سرعان ما تتصلب وترتفع إلى مستوى تجريدي يهيمن على الظواهر الاجتماعية والأدبية فيحصل انفصال بين هذه النماذج التجريدية من الأنساق، ودينامية الأفعال الاجتماعية والأدبية فتضيق هذه بتلك، قبل أن يعاد تشكيل العلاقات وفق أنساق جديدة.

٤. موقع نظرية الأنواع الأدبية:

ويدفعنا حرص على إثارة قضية أخرى متصلة بالأنواع السردية القديمة، وهي قضية موقع «نظرية الأنواع الأدبية» في الأدب العربي، والحق فالنقد وتاريخ الأدب يكشفان ضالة العناية بهذا الموضوع، بل إنهما يكشفان حالة متوترة من عدم الاتفاق بين مؤرخي الأدب والنقاد في كل ما يخص هذه القضية الشائكة، ويعود ذلك إلى الإخفاق في التفاهم حول مجموعة ثابتة من الشروط والقواعد التي يمكن الاهتداء بها لصياغة نتائج مقبولة وشبه نهائية، والبحث في موضوع الأنواع الأدبية والصعوبات الجمة التي تعترضه، لا تقتصر على الأدب العربي، إنما يمثل مشكلة مزمنة في تاريخ الآداب العالمية، فمنذ أرسطو يثار دائماً موضوع البحث في هذه القضية، وتستجد آراء وكشوفات، وفي ضوء ذلك يعاد ربط كثير من أشكال التعبير الأدبي بأصول مهمة، أو يصار إلى توسيع مفهوم «الجنس» أو «النوع» أو «النمط» أو «الشكل»، ومثل ذلك نجده عند «باختين» في ربطه الرواية بمظاهر التعبير الكرنفالية (٢٤) فيما كان الشائع أنها سليله الملحمة. وعند «جنيت» في توسيع

مفهوم النوع، وإعادة دمج الأنواع والأشكال ببعضها ببعض، وإحداث تفريعات وتطويرات في التصورات الموروثة حول ذلك منذ أرسطو، وبلورتها ضمن إطار مفهوم «جامع النص» (٢٥).

حاول البحث في هذا الموضوع، ضمن دائرة الثقافة العربية، التوفيق بين رسم تاريخ ظهور الأنواع الأدبية من جهة، والخصائص الفنية لتلك الأنواع من جهة ثانية، ومن الطبيعي أن يفضي بحث ينطلق من هذا التصور إلى الخلط بين التاريخي والنقدي، الأمر الذي لا يوفر في غالب الأحيان إمكانيات لأي نجاح متوقع. ظهر هذا الخلط حينما اتخذ البحث طابع المفاضلة بين الشعر والنثر، ولم تستأثر قضية أسباب ظهور الآداب إلا بإشارات عابرة، في سياق مجادلات لم تكن بالهدف الجوهرية الخاص بالتمايز النوعي بين النصوص، ولا البحث المقارن بين التطورات الأسلوبية والبنوية للنصوص السردية والشعرية، وخلال كل هذا ظهرت لمحات عابرة عن النثر، بصورة عامة، وليس عن السرد. ويمكن إجمال كل ذلك بظهور قولين، الأول يقول بالتوقيف الإلهي الذي نادى به الباقلاني (٤٠٣=١٠١٢) ومؤداه أن الله أوقف قول كل شيء على لسان البشر فلا دور لهم في ظهور شيء منه (٢٦)، والثاني القول بالمواضعة والاصطلاح (٢٧) الذي أخذ به ابن رشيق القيرواني (٤٥٣=١٠٦١) بعد أن أثاره النهشلي (٢٨) وفيه أُلْتُفِت إلى البعد التاريخي الخاص بالآداب، وبأنها أشكال لغوية تواضع عليها البشر، واتفقوا على ضرورتها، فأخذوا بها للتعبير عن أنفسهم وعالمهم.

لم تدرج هذه الأقوال في سياق تصور تاريخي- نظري دقيق يؤرخ لتطورات الأدب العربي، وأجناسه الكبرى الشعرية والنثرية، إنما ظلت أقوال متناثرة في المظان القديمة، ومن ذلك أشار بعض القدماء إلى أسبقية ظهور الشعر، منهم: أبو عمرو بن العلاء (١٤٥=٧٥٢) والأصمعي (٢١٥=٧٣٠) وابن سلام الجمحي (٢٣٢=٨٤٦) والجاحظ (٢٥٥=٨٦٩) وغيرهم (٢٩). وتبع هذا أن وردت إشارات أخرى حول

ومنفصلة عنها، لأنها تستلهم التقاليد، والمرجعيات، والموروثات الشعبية للمجموعات العرقية التي طورت ضروباً متنوعة من الثقافات الخاصة داخل ذلك الإطار العام. ومن الطبيعي أن تتباين أشكال التعبير في الثقافة السائدة بين هذه المنطقة وتلك، فلا يمكن تصور تائفة كاملة بين صيغ تعبير تؤدي وظائف محددة للجميع، كما أن انبعاث الموروثات القديمة، واللغات، وبقايا العقائد، والتقاليد، واستمرارها أو تكيفها، يقود لا محالة إلى تمايز في درجات التعبير وأشكاله، وهذه أمر ينمي مع مرور الزمن أشكالا أدبية جديد، وهذه الأشكال - وهي أكثر التصاقاً بالبيئات الشعبية المحلية، سواء باستثمار الموضوعات الموجودة في تلك البيئات، أو الاستعانة باللهجات السائدة، أو الصيغ الأسلوبية المتداولة - تبتدع مسارات خاصة تخرج بها على أنماط التعبير الكجى، فتنتهك القواعد التي رسختها مع الزمن تلك الأنماط. وهي لا توقّر، في الغالب، الثقافة الرسمية المتعالة التي تحوّلت إلى قوالب جامدة، تفرض أطرها العامة كنوع من التقليد، دون أن تنبّه إلى خلوها من الحيوية والتجديد.

الثقافة الرسمية السائدة تتواطأ مع السلطة، وتستخدم من قبل هذه الأخيرة في تسويق أفعالها، فيما تطور الثقافات المحلية أشكالا مختلفة من الرفض وعدم القبول، وحيثما تتعدّد الانتماءات العرقية والدينية، تتنوع الثقافات، وتختلف الرؤى والتصورات، وحيثما تتجمّد الحياة في تضاعيف الثقافة العامة، وتخدم الاجتهادات، ويتعزّر التجديد، وتظهر قوالب فارغة تمثل ركائز صلبة لثقافة توقفت عن العطاء الحقيقي، تنبعث دماء الابتكار والتجديد في ثنايا الثقافات المحلية الخاصة؛ فتتوازي ثقافتان: ثقافة تجريدية تقرّ بالثبات، وتبجل الماضي، وتقدس المقولات، وتضع بينها وبين موضوعاتها مسافة؛ لأن آلياتها تشتغل ضمن أطر وقوالب، لا تأخذ في الاعتبار حاجات التغير والتلقّي، وثقافة حسية، وتشخيصية، ومهجّنة، لا تقرّ بالثبات، ولا تؤمن بالصفاء، إنما تتكون من موارد عدة متداخلة ومتفاعلة لا تعزل نفسها

خصائص الشعر، وتباينت وجهات النظر بين مجموعة من النقاد مثل ابن طباطبا (٩٣٤=٣٢٢) وقدامة بن جعفر (٩٣٨=٣٢٦) - على سبيل المثال - وهما يعتجان الشعر كلاماً موزوناً ومقفى وله معنى (٣٠). ومجموعة من الفلاسفة كالفارابي (٩٥٠=٣٥٥) وابن سينا (١٠٣٧=٤٢٨) وابن رشد (١١٩٨=٥٩٥) الذين يضيفون أنه كلام مخيل قوامه الأقاويل الشعرية (٣١). القضية الأساسية التي يمكن الإشارة إليها هنا، هي أنه لم يبذل جهد يذكر في دراسة الخصائص الفنية للأنواع، ولا تواريخ ظهور أشكال تعبيرية كثيرة انفصلت عن تلك الأنواع الكجى، وكوّنت داخل خارطة الأدب العربي مواقع خاصة لها، وهي أشكال شعرية ونثرية تزايد تكاثرها بمرور الوقت. وبخاصة بعد أن راحت الآداب القديمة تتشقق إلى أشكال تخرج عن أنواعها الأساسية، وتزدهر في مناطق مختلفة، ويمكن اعتبارها أنواعاً فرعية قبل أن تستقل، وتصبح أنواعاً كاملة.

انتبه ابن خلدون (١٤٠٦=٨٠٨) إلى ظاهرة التشقق هذه، وعزاها إلى أن لغة البلاد الجديدة، خارج شبه الجزيرة العربية، التي عدّت الموطن الأصلي للجذور الدلالية الفصيحة للغة العربية، اختلفت بعض الشيء، بسبب المؤثرات الثقافية، عن اللغة الأم (٢٢). فاللغة علامة تداولية تتفاعل بتأثير من الطبيعة التراسلية بين المتعاملين بها، وبالنظر إلى اتساع دار الإسلام (= وهو المصطلح الشائع في أوساط القدماء، طوال العصور الإسلامية الوسيطة) فقد ضمت بين أطرافها مواطن حضارية لها ثقافات مختلفة، سواء أكان ذلك في العراق أم سوريا أم شمال أفريقية أم الأندلس أم فارس وما خلفها، وتلك الثقافات لم تلمس، إنما تفاعلت مع الثقافة العربية، فأنتجت ثقافة، بل ثقافات، لها طوابع محلية، فهي متصلة بثقافة شبه الجزيرة، ومنفصلة في الوقت نفسه عنها. متصلة بها، لأن كثيراً من مظاهرها ترتّب في ضوء القواعد الأسلوبية والبنائية والدلالية للغة العربية الفصحى، التي كانت وسيلة التعبير المعتمدة للثقافة،

عن العالم الذي تظهر فيه، إنما تشغل به انشغالا مباشرا، وللتعبير عنه، لا تتردد في تهجين أساليب تعبيرية متعددة، ولا تخشى إثارة موضوعات مختلف حولها. إنها ثقافة انتهاكية وغير امتثالية غايتها التحول. وفيما تثبت الثقافة الأولى الأشكال والأساليب التي أنتجت في ذروة تطورها، تقوم الثقافة الأخرى باستحداث أشكال متجددة، وفيما تريد تلك إخضاع الحياة لأطرها الثابتة، تريد هذه أن تتوافق أشكال التعبير في اطراد متقدم مع تجدد الحياة. هذه الاضطرابات العميقة كانت فاعلة في صلب الثقافة العربية-الإسلامية، وسنجد أن نسق التحولات يصطدم، بين فترة وأخرى، بالركائز الصماء للتقاليد التي تفرزها الثقافة الرسمية، وسيكون السرد، بتطورات النوعية والأسلوبية، هو المحك المعبر عن هذه التحولات.

٥. الرؤية والمنهج:

ولكن ما الصعاب التي تواجه البحوث الشاملة التي تعنى بالآثار المعرفية والإبداعية لأمة من الأمم، أو تلك التي تتدب نفسها لدراسة ظواهر أدبية- ثقافية كبيرة؟ وكيف يمكن أن تدرس؟ تتركز تلك الصعاب حول مجموعة من المحاور الأساسية المتداخلة، وهي: طبيعة المادة موضوع البحث، والرؤية التي يصدر عنها الباحث، والمنهج الذي يتبعه، والأهداف التي يتوخاها من بحثه، ويقضي بيان ذلك شيئا من التفصيل. الصعاب تكاد تكون متماثلة، وفي طليعتها: المادة الواسعة المتناثرة في مظان كثيرة، مثل: المصادر الدينية كالقرآن والحديث، ثم علوم الدين كالفقه وعلم الحديث والتفسير، ثم المصادر التاريخية والأدبية، ومنها كتب التراجم، والطبقات، والأخبار، فضلا عن المرويات السردية والشعرية. ويعود ذلك، فيما يعود، إلى أن الثقافة العربية-الإسلامية، بمظهرها الكلي، تكونت واستقامت في دائرة دينية واحدة، وذلك أدى إلى أن مكوناتها المتنوعة، تتصل فيما بينها، على صعيد الرؤية والمحتوى، وأحيانا الركائز والأنظمة والأبنية، على الرغم من توزيعها بين

حقول متعددة، الأمر الذي يلزم الباحث، فحص الأصول، واشتقاق مادة بحثه منها. واشتقاق مادة البحث من مظان لم يعتن بها، تحقيقا وتبويبا وفهرسة، يمثل عقبة أولى في هذا المجال، تليها مهمة تصنيف المادة ذاتها، وربما من المفيد في هذا السياق وصف الطريقة التي استخلصت بوساطتها مادة هذه الموسوعة الخاصة بالسرد العربي. إذ حددت الحقول الأساسية لمكونات الثقافة العربية-الإسلامية، وجرى حفر في مصادرها الأصلية دون وساطة مراجع حديثة، تقوم على قراءة تلك المصادر، قراءة محكمة بظرف خاص، قد تجهض الهدف الذي تتوخاه هذه الموسوعة، وهو استنباط البنية السردية للموروث الحكائي العربي القديم كما تشكلت في محاضنها الأصلية، ومتابعة تلك البنية في السرد العربي الحديث، مع الأخذ بالاعتبار تحديد الأنواع الكبرى وظروف النشأة. وأعقب ذلك تصنيف المادة، وأوصلت الثوابت فيما بينها، على النحو الذي تشكلت فيه، وأخضعت بعد ذلك للتحليل، سواء ما تعلق منها بالأطر العامة الموجهة للسرد، أم بالمتون السردية ذاتها.

نشأت المرويات السردية وسط منظومة شفوية من الإرسال والتلقي، وتكونت، أنواعا وأبنية، في ظل تلك المنظومة. ولم ينظر للسرد العربي بوصفه ركنا معرفيا من أركان الثقافة العربية، إنما نظر إليه، باعتباره مظهرا تمثيلا، استجاب لمكونات تلك الثقافة، فتجلت فيه على أنها مكونات خطائية، انزاحت إليه بسبب هيمنة الموجهات الخارجية، وبخاصة الشفاهية والإسناد، فالسرد العربي خلفية تتمرأ في فيها تلك الموجهات، وهو يقوم بعملية تمثيل لها «Representation» واقتضت هذه الرؤية للموروث السردية عملية منهجية تعومها، وتعبّر عنها، فاستعمتا بنوع من «الاستقراء الفني» الذي يستند إلى الاستنتاج تارة، والوصف تارة أخرى، إذ شخّصت الثوابت والمتغيرات في مادة البحث، وفيما تم استنتاج الأصول ابتغاء استخلاص الهياكل التي تؤطر بنية المرويات السردية، والخلفيات الثقافية، انصرف

راو ومروي ومروي له. وظهر ذلك واضحا في الأنواع السردية القديمة، على وجه التحديد، وتضاءلت تجلياته في السرديات الحديثة، لأن تلك المرجعيات فقدت كثيرا من قوتها وفعاليتها.

راعينا استنطاق الأصول المعرفية، استنطاقا يبتعد عن «التقويل» ويترك لها أن تكشف عما تغيبه دونما تعسف، سوى توفير «الظروف المنهجية» التي تسهل، بوساطة القراءة، عملية كشف المقاصد والمرامي التي تنطوي عليها تلك الأصول، ذلك أن الهدف، هو استنطاقها، بما يجعلها تسفر عما تكته، لتتضح طبيعة الموجهات الخارجية التي كانت تمارس سلطتها في الخطاب السردى. كما يمثل البحث-وهو ينظر إلى نتاج الثقافة العربية، بوصفه كلا موحدًا، وإلى المرويات السردية كونها جزءًا منه- إلى ثنائية الاتصال/الانفصال، إذ تجلّى الاتصال فيه، بالوقوف على الأطر الموجهة، وعدّ المرويات السردية مظهرًا خطايا تشكل فيها، وتمثل الانفصال، بالوقوف على المظهر الفنى للنوع السردى، بما ينطوي عليه من ثوابت متواترة تحدد بنيته السردية، فالانفصال ضرورة منهجية، يغذّي البحث بالموضوعية التي لا تتأثر مباشرة بعوامل التطور التاريخي، أو بالثوابت المنزاحة إلى الخطاب من خارجه، فيما يعد الاتصال ضرورة ثقافية، لأنه يستجيب لأهداف البحث في تحديد طبيعة السردية العربية ضمن البنية الثقافية العامة. لهذا، ففى الوقت الذي مكّن الانفصال فيه من رصد البنى السردية للأنواع، مكّن الاتصال من كشف خصائص البنية السردية عامة.

تشكل السردية العربية، فيما نرى، موضوعًا مثاليًا للبحث في الكيفية التي تستعاد فيها عملية بناء جديدة لظاهرة أدبية-ثقافية، بدأت تتجلى للعيان في الثقافة العربية منذ العصر الجاهلي، فكيف يتم النظر من واقع مطلع القرن الحادى والعشرين إلى التشكلات الأولى لهذه الظاهرة؟ ليس أمام الباحثين، فيما نرى، سوى طريقتين لمقاربة هذه الظاهرة، وتحليلها واستنطاقها، وبناء سياقها الثقافى: طريقة توظيف

التحليل إلى كشف البنية السردية للنصوص نفسها، تلك النصوص الكجى التي اندرجت مع الزمن ضمن أنواع أدبية معروفة، وراعى التحليل استنطاق الأصول المعرفية والسردية استنطاقًا يتيح كشف المقاصد والمرامي التي تنطوي عليها تلك الأصول، ذلك أن الهدف لا يتجه إلى كشف تناقضات الأصول بذاتها، إنما استنطاقها، بما يجعلها تسفر عما تكته، لتتضح طبيعة الموجهات الخارجية التي كانت تمارس سلطتها في بنية الخطاب السردى.

انصرف اهتمامنا إلى منحى محدّد وهو «السرد» أو «القص» بوصفه مظهرًا تمثيليًا، تكوّن في محضن الثقافة العربية-الإسلامية، وتكيّف بفعل الموجهات الخارجية التي صاغت أنظمتها، ثم تركزت تلك العناية، حول «سردية» ذلك المظهر، بغية استنباط أبنيتها الداخلية، ف «السردية» لا تعنى بالمتون السردية ذاتها، إنما بكيفيات ظهور مكوناتها سردية Narrativity أي بالممارسة التي اتخذتها مكونات السرد ضمن البنية السردية. وتجنبنا إخضاع «السردية العربية» إلى معيار خارجي مستمد من موروث سردى آخر، فما كان نهدف إليه هو تحديد طبيعة السردية العربية، كما تكونت في نطاق المحضن الثقافى الذي تشكّلت فيه، وشخصت الثوابت والمتغيرات، وكثف العمل على كل محور من محاورها على مستويين، أولهما: وصف المحور منفصلاً بذاته، وثانيهما: وصفه متصلًا بغيره. وفيما تم استنطاق الأصول، ابتغاء استخلاص الهياكل التي تؤطر بنية المرويات السردية، اعتمد على نوعين من الوصف والمعاينة لبيان تطور الأنواع السردية وخصائصها، الأول: تاريخي تعاقبي كشف تشكّل الأنواع السردية الرئيسة كالحكاية الخرافية، والسيرة، والمقامة، والرواية. والثاني: وصفى تزامنى انصب الاهتمام فيه على مكونات البنية السردية للأنواع المذكورة، وكشف التحليل مستويات التماثل بين بنية الموجهات الخارجية وبنية السرد، بما يؤكد أن الاتصال قائم بينهما، على نحو تمثيلي، في أشد الركائز أهمية، وهو: الإرسال السردى بأركانه من

تاريخ الأفكار الخطي الذي يتعقّب بصرامة مدرسية الوقائع الأدبية الممثّلة بالمؤلفين ونصوصهم، والامتثال لقاعدة التدرّج الخطي الصاعد للزمن من أجل وصف بداية الظاهرة، وتتبعها، بهدف الوصول إلى الغاية من كل ذلك، وهو رسم المسار المتدرّج لها. وطريقة الإفادة من كشوفات تاريخ الأفكار الحديث، وتوظيف المقاربات الاجتماعية، والتاريخية، واللغوية، والأدبية، وإعادة بنائها؛ لأنّها المحضن الذي قام بمهمتين أساسيتين، الأولى: احتضان تلك الظاهرة، والثانية: تفاعله معها بوصفه مرجعية لها، وتفاعلها معه بوصفها وسيلته التمثيلية، فلا يمكن، في سياق بحث تفسيري- تحليلي- وصفي لظاهرة تمثيلية، عزل الوقائع عن مرجعياتها وسياقاتها الثقافية، قد يصح ذلك في بحث يتوخى استنباط الخصائص الأسلوبية والبنائية لنصّ أو جملة من النصوص، لكنّ تخطّي السياقات الثقافية في إطار معالجة شاملة سيقع في نوع من التجريد الذي يرتفع بالظاهرة المدروسة عن شرطها التاريخي والثقافي، ويجعلها عائمة لا صلة لها بالزمان والمكان اللذين ظهرت فيهما.

ليس هذا وحده ما نحرص على إبرازه، بل نريد أيضا التأكيد على ضرورة أن تتحرّر البحوث، التي تعنى بأهداف مماثلة، من الخوف والتوجس الناتجين عن الحرص المبالغ فيه، وأحيانا الهوس المرضي، أن تتحرر من الخروج على الموضوع الأساس للبحث، فذلك الخوف متّصل بهيمنة مبدأ الحصر، وليس التوسّع، في تحليل الظواهر الأدبية الكبرى، وهو مبدأ يصادر على المطلوب، ويفترض نظريا، وقبل رصد العناصر الأدبية والثقافية للظاهرة الأدبية، بأنّها تتكون من عدد محدّد ومعروف من العناصر، فينبغي، في ضوء ذلك اقتصار التحليل عليها، والحق فهذه النظرة المتشدّدة، التي تتصف بالجفاف، وتفتقر إلى الجرأة، تتلاشى تماما حينما ينخرط الباحث في مسارات متداخلة ومتشعبة، وأحيانا لانهائية، تقوده عبر منحنيات كثيرة إلى كشف الثراء والتنوّع غير المرئيين للظاهرة التي يقوم بتحليلها، ولا يقتصر

الأمر، فيما نرى، على تتبّع مسارات تلك المكونات والعناصر، إنّما، وهذا هو المهم، تفكيكها وكشف مدى اتساقها مع نفسها أو تعارضاتها الداخلية، فلا سبيل إلى ذلك إلّا في خلق سياق مرّن ينجح في توفير إمكانية استعادية لبناء سياق شامل تتكشف فيه كل تلك المكونات، والطريقة التي أسهمت بها في بلورة الظاهرة قيد البحث. هذه الطريقة تمكّن الباحث من الحركة الحرة في متابعة خيوط موضوعه؛ إنّها تمكّنه من القيام بجملة من التحليلات المتنوعة ذات الطابع الثقافي والأدبي لكلّ وجوه الظاهرة التي يقوم بدراستها، ولكنّ محاذير كثيرة يمكن أن تعترضه، منها التوسّع الذي قد يفقد البحث روح التماسك، فيضيع الهدف منه، والتشعّب الذي يجعل المتلقّي في حيرة من أمره، والانشغال بالتفاصيل الجزئية التي لا تتضافر فيما بينها لإبراز الهدف العام للغاية المرجوة من البحث، ثم الاشتباك السجالي مع التفسيرات المناظرة. لم تغب عن بالنا كل هذه التصدّرات ونحن نتقصّى ونحلل الظاهرة السردية في الثقافة العربية، وكشف أبنيتها الكجى، وكيفيات تشكّلها، وبيان العلاقة المتبادلة بين النصوص السردية وسياقاتها الثقافية، فضلا عن الخلفيات الأساسية التي تضيء، بصورة غير مباشرة، مسار تحليل هذه الظاهرة الشاملة.

يتألف الموروث السردى لأية أمة من عدد يصعب حصره من الأخبار والحكايات في أغراض شتى، وموضوعات كثيرة، ومن المؤكّد أن ذلك الموروث خضع لتراكم متعدّد الطبقات بمرور الزمن، مما جعله، غنيا ومتنوعا وكثيرا، كلما مضت الأزمان والعصور، ويخضع ذلك الموروث لتصنيف خاص، فينتظم في أغراض وأنواع محددة، كالأخبار والحكايات الخرافية أو الأسطورية، أو الدينية، أو الأخبار الخاصة بأعمال الأشخاص أو الأمم، والموروث الإخباري العربي، لا يتناقض وطبيعة الموروث الإخباري لدى الأمم الأخرى، فشأنها شأنها، يزخر بمختلف الحكايات والأخبار في أغراض شتى، وقد كان رصيда للأنواع السردية. ■

الهوامش

1. Waltar Ong, Orality and Literacy, p. 130
2. Scholes and Kellog, The Nature of Narrative, p. 53
3. Northrop Frye, Anatomy of Criticism, p. 249
٤. تزفتيان تودروف، الشعرية، ترجمة شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، الدار البيضاء ٢٢، وأديث كيرزويل، عصر البنيوية، ترجمة جابر عصفور، بغداد، ٢٨٣.
5. Ducrot & Todorov, Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language, p. 79.
6. Chatman, Story and Discourse, p. 26.
٧. بروب، مورفولوجية الخرافة، ترجمة ابراهيم الخطيب، الدار البيضاء ١٧
8. Todorov, The poetics of prose, p. 219.
9. Scholes, Structuralism in Literature, p. 91.
10. Genette, Narrative Discourse, p. 25.
11. Wales, A dictionary of Stylistics, p. 319.
12. Chatmanh Story and Discourse, p19-20.
13. Scholes, Structuralism in Literature, p. 80.
14. Story and Discourse, p23.
15. Tompkins, ed, Reader - Response criticism, p. 7.
١٦. عبد الله إبراهيم، المركزية الغربية، بيروت: ١٩٩٧، ص ٢٥٨.
١٧. هابرماس، القول الفلسفي للحدث، ترجمة فاطمة الجيوشي، دمشق: ص ٥٢١ - ٥٢٢.
١٨. هولب، نظرية التلقي، ترجمة عز الدين إسماعيل، جدة، ١٩٩٤ ص ٢٥٠ - ٢٥٤.
19. Tompkins (ed) Reader Response Criticism, p. 7
20. Story and Discourse, P. 255
21. Jonathan culler, On Deconstruction, p34.
٢٢. إمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية، ترجمة أنطوان أبوزيد، بيروت، ص ٦٧، ٨٥، ١٧٠، ١٧٤، ٢١٠، ٢٢٤.
٢٣. فان ديك، النص بنياته ووظائفه: مدخل أولي إلى علم النص، ترجمة محمد العمري. انظر كتاب «نظرية الأدب في القرن العشرين» الرواد إيش وآخرون، الدار البيضاء، ص ٧٨.
٢٤. باختين، قضايا الفن الإبداعي عند دوستوفسكي، ترجمة جميل نصيف التكريتي، بغداد، ينظر الفصل الرابع.
٢٥. أنظر جيرار جنيت، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، الدار البيضاء
٢٦. الباقلائي، إعجاز القرآن، تحقيق أحمد صقر، القاهرة ص ٦٣
٢٧. ابن رشيقي، العمدة، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة ١: ٢٠.
٢٨. النهشلي، الممتع في عالم الشعر، تحقيق المنجي الكعبي، تونس ص ١١ و٢٤
٢٩. للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع نحيل على المصادر الآتية: الحيوان للجاحظ ١: ٢٤ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص ٢٣، والمزهر للسيوطي ٢: ٤٦٦.
٣٠. ابن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق طه الحاجري وزغول سلام، القاهرة، ص ٤، وقدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق بونيباكر، ليدن، ص ٢.
٣١. نحيل على: رسالة في قوانين صناعة الشعراء للفارابي، ومقطع من كتاب «الشفاء» حول «فن الشعر» لابن سينا، وتلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر لابن رشد، وجميعها ملحقة بكتاب «فن الشعر» لأرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي، بيروت، ص ١٤٩-٢٥٠
٣٢. ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الواحد وايف، القاهرة، ٢: ١٣٦٢

جغرافيا الرغبة: المرأة والمكان

في روايتي «حبي» لرجاء عالم و«مزون» لفوزية شويش السالم

* منيرة الفاضل

تنادي بالمحافظة على اللغة العربية والمحافظة على المرأة في وجه التحديات الثقافية سواء كانت داخلية أو خارجية. المعضلة تأتي في العلاقة المتضاربة التي أسسها الموروث الاجتماعي والثقافي بين المرأة كمكان خاص واللغة كمكان عام من جهة، وبين الكتابات المعاصرة للمرأة في الخليج والتي عملت على كسر هذه الفواصل وطرح ماهو خاص في تجربتها الشخصية «للتنشر» في نطاق «العام» من جهة أخرى.

لقد أصبح واضحاً أن المرأة الكاتبة في الخليج أصبحت معنية بتغيير أو على الأقل بالتأثير في الخطاب الثقافي في المنطقة، مثلها في ذلك مثل الكاتبات العربيات في المشرق والمغرب العربي، وهي لا يغيب عنها أن علاقتها باللغة يشوبها التعقيد لأسباب ثقافية وتاريخية، ولكنها تعي أيضاً أن هذه الأسباب متغيرة وغير ثابتة.

وفي هذا الإطار تأتي روايتا «حبي» للكاتبة السعودية رجاء عالم، و«مزون» للكاتبة الكويتية فوزية السالم، كنموذج على توجه الكاتبة الخليجية، من خلال إبداعها الأدبي، لأن تسجل اختلافاً يضيف إلى اللغة والثقافة بعداً إنسانياً جديداً. في محاولتهما إعادة صياغة لتاريخ الزمان والأحداث كي تقدمنا لنا قراءة مختلفة، من وجهة نظر أنثوية، لتاريخ المكان وتفاعلات الأحداث، لمفهوم الذاكرة والتباس الأزمنة، للغيبى والذنيوي، وللوجود المتداخل في ذاته للمرأة والرجل.

الفضاء الداخلي/الخارجي:

يقدم التضاد الثنائي المتمثل في الفضاء الداخلي/الخارجي افتراضات عديدة للظواهر المجازية للمكان نذكر منها في ما يتعلق بهذه الدراسة: التصوف،

في كتابها: «النساء والكلمات في شبه الجزيرة: سياسات الخطاب الأدبي»، تتحدث صديقة عربي عن ماهية الإيهام الذي يحوط «أولئك الذين يبدعون بالكلمة» والذي غالباً ما يكون أكثر حدة حين يتعلق الأمر بالمرأة المبدعة. تطرح عربي، «إن العلاقة بين المرأة والكلمة تصبح مضاعفة التعقيد، في مجتمع تميز تاريخياً بإعطاء الأولوية للنسب/السلالة واللغة. فالمرأة واللغة تشتركان في كونهما الصلة التي توحد بين الناس، ولهذا تصبحان الوسيط والرمز الأكثر أهمية في ما يتعلق بالهوية. كرموز تصبح المرأة والكلمة في غشاوة الإيهام وفي طبيعة ذات حدين للتضاد الثنائي المتمثل في القوة/الضعف، الجيد/السيء، المقدس/الذنيوي». (عربي-٢٠٢٩). لقد تم تمثيل المرأة في ثقافتنا العربية كفضاء خاص، تتكاثف خصوصيتها إلى حد «العورة»، الوجود الذي لا بد أن تحكمه قوانين صارمة تحجبه عن الأعين. في المقابل تحتل الكلمة المكان العام، الفضاء المكشوف للآخرين، المتداول من قبل الجميع، عج الكلمة تتشكل خطابات القوة والهيمنة كمحور للتشكيل الأيدلوجي في المجتمع. بهذا نجد أن المرأة واللغة لا تتبديان كهدف للسيطرة وحسب وإنما أيضاً كأدوات يتم من خلالها توجيه وضبط المجتمع بأكمله. إن مشاركة المرأة في العملية الإبداعية لم يتح لها فقط تقديم ذاتها ككيان مستقل خارج حدود «الخاص» في حضور «يكشف» عن نفسه، حتى ولو كان ذلك عن طريق الكتابة، وإنما أيضاً أتاح لها التعامل مع اللغة وتطويعها - بالرغم من الملاحظات العديدة المتعلقة باللغة كمنتج ذكوري -. وقد خلق هذا معضلة ثقافية وتحدياً كبيراً للإدعاء الذي يطرحه مركز القوة من خلال الصيحات المتكررة التي تصل إلينا والتي

تبدأ الكاتبتان رجاء عالم وفوزية السالم من محيط المكان المألوف الذي حافظ على تقسيم فضاء المرأة، إلا أنهما عمدتا إلى تارسة سلطتهما على هذا الفضاء، ومحاولة تعريف فضاء المرأة بشكل يسائل المفاهيم السائدة، في إعادة تأويل النموذج الذكوري للوطن، الجسد، المنفى، الرغبة، لإعادة قراءتها من وجهة نظر نسوية. وقد كان ذلك تكنا من خلال طرح تعددية الفضاء الداخلي والخارجي، تشابكهما وتفاعلهما بعضهما مع بعض. هذا الهدم للنموذج الذكوري يحدث في نقطة التلاقي بين العوالم الروحانية والطبيعية. البطلتان كلتاهما تمران بحالة نزوح عن وطنهما الأم. نزوح حُبِّي يأتي مبنيًا على أوامر الباطن، التي لا يمكن أن يردعها رفض بشري، إلا أن هذا النزوح لا يصبح ضرورياً إلا حين بلوغ حُبِّي ومغادرتها عالم الطفولة إلى عالم الانوثة، ليطلبها إليه ملك من ملوك الباطن الذي أرسل بالمهري ليجلبها إليه بكتاب من الطلاسم على حجر مربوط لبطن ذلك المهري، «إنها من الملك طاسين، وطاسين مخفي ومكون كأكظم ملوك الباطن، وخصومته محاق لا طلوع منه، وغضبه قحط، واجتنابه غنيمة، وحيث ابتلينا به فالاستسلام سيد الفضائل» (حُبِّي-٢٢) ليس غريبا أن تنتهي الأميرة المحجوبة ذات القدرات الخارقة إلى رفقة ملك محجوب ذي معرفة هائلة بسر الباطن، كما أن طلبه الذي لا يمكن أن يرفض ما هو إلا استمرارية لهيمنة الذكوري على الأنثوي ومحاولة إحكام السيطرة عليه. وهذا ما يحدث فعلا حين التقاء الاثنين في كينونتهما الروحية. فبعد سفر طويل، وإقامة غير قصيرة في عراء الصحراء، وتحولات عديدة لوجود حُبِّي إلى أن يتسنى لها، وقت ما شاءت، اكتساب التشكيل المادي الجسدي خارج المروءة التي تحوطها وتحافظ عليها، يأتي لقاءها مع طاسين في انطباق روحه على روحها، وتسله إلى جسدها إلى أن يتم فناؤها فيه، وبالتالي موتها، «شعرت بحلولة في برد صعقتها أعقبه حر ورجة سرت في خفاء جلدها الناري. صارت عينها تنعس مثل شرك... وجاءها، شعرت به في جبهتها مثل عقدة.. أنفاسه في أنفاسها، ريقه في الريق، مرارته في

الجنون، الانزياح اللغوي، النفي، والتمييز الجنسي. غالبا ما تتم مقارنة الفضاء السيكلوجي أو الداخلي المتبدي عن ذات المرأة «كآخر»، في استجابة لفضاء خارجي أو ذي هيمنة ذكورية. في روايتي «حُبِّي» و«مزون»، نتعرف على الشخصيتين الرئيسيتين لأول مرة في أكثر الأمكنة غموضا وخصوصية في وجود المرأة. فحُبِّي تظل محبوبة في مشيمتها حتى بعد خروجها من رحم الأم، فهي «منذ ولادتها محجوبة، استقبلتها القوالب مختومة في مشيمتها من مروءة طرية. وكان العلماء قد استغلوا طراوة المروءة ففاصوا لأذن الأميرة وكبروا الاسم (حُبِّي). بعد تلك التكبير لم يمسهما بشر ولا ريح إذ لم تلبث أن جفت المروءة وصكت بحجابها الشفيف على الأميرة». (حبي-٨)، فيما مزون تأتينا بوعيتها متحدثة بإدراك كامل من داخل رحم الأم «كان توقيت ميلادي في وقته بالتمام.. مثل قشة أنقذت غريق.. جئت لا لأولد من رحم أمي.. بل جئت لألد أمي ذاتها.. كان يجب أن أخرج من ظلام أمي لأمنحها النور.. لأخرجها معي من خرابة أعماقها.. من سياج وهم وخوف يغلف روحها». (مزون-٢٢) في «حُبِّي»، يأتي ذكر الأم بشكل عرضي وتقريري في بداية نص (الهامش) على أنها «انثى رملية» وكأن حُبِّي أتت من رحم الأرض ذاتها، ليتسلمها العلماء والشيوخ في مروتها البيضاء عظيمة الشرر، لتصبح بعد ذلك طوطم القبيلة، المرأة المانحة نورها، الحافظة لقبائل الدروع «حتى إذا دخلت القبيلة حربا شقوا على مروتها خدشا وأذنوا لشرارة من نارها فتطلع وتحرق الغزاة وتمحق آثارهم ثم يعود ليلتئم الشرخ كأن لم يكن». (حُبِّي-٢٤). تبدو البطلتان كلتاهما في موضع المسؤولية عن سلالة العائلة/القبيلة والحفاظ عليها. فمزون تؤكد وهي ما زالت في الرحم «لا بد أن أحياء.. لا بد أن أعيش.. أن أخرج من النفق.. أن أفص الظلام بالنور.. أن أكون حلقة بالسلسلة.. وأن أستمز في السلالة». (مزون-٢٢) في الوقت الذي تظل حُبِّي محوطة بغلالة المروءة ونورها لتتشفل بباطن الأمور وما انغلق منها على الفهم البشري، تدفع مزون بجسدها إلى خارج الرحم لتتصل بالظاهر من الأمور، في واقعها الملموس.

البطائن هبوطاً، حين سلك في صدرها اعترتها حرقه للمزيد، هبوطاً لجوفها.. صارت اطرافها تصطفق وتتلعجل لتلمه إليها ماء أخذ يطفح... كل ما فيها تقلص ثم انبسط ملموماً لأسفل، وهناك تلتك سوط برق هابطاً لساقها حتى دب بهما التوتا على ذاتها... فلما تأوهت في النزاع طلع صوته من حنجرتها يغرغر، وصارت لمغابنها روائحه، روح بين زعفرانها والمسك الناضح منه يطويها للأرض كغصن، بطيئاً بطيئاً ينقصف للوراء حتى ماتت مصكوكة عليه ولما يغادرها قط.. (حُبِّي-٧٦)

في المقابل يأتي مزون إرادياً، لتتنقل في رحلات متعددة من عمان إلى الكويت، إلى القاهرة. فهي تترك وطنها الأم لأول مرة لإكمال دراستها في الكويت حيث يسكن والدها مع زوجاته الأخريات في فيلا كبيرة واسعة تم تقسيمها بينهن بالتساوي. تنتقل مزون من عالمها الأمومي المؤلف في عمان، محوطة بوالدتها زويينة، وزيانة وابنتيها خولة وميا، إلى الكويت (ما قبل الحرب)، المدينة الحديثة الشديدة الحيوية «المتلاطمة بأذواق، وعادات، وتراث، ولهجات، وأعراف، وجنسيات بلاد العالم المختلفة، المستقرة والوافدة». (مزون-١٥٣) هناك تلتقي مزون لأول مرة خالد الشعلان، الشاب الوسيم الذي سيصبح، بعد تقص ومداولات ومراجعات كثيرة بينها وبين ذاتها، الزوج الذي ترتبط به. إلا أن هذا الزواج لا يدوم طويلاً، فبعد أن تفقد جنينها في القاهرة، تأتي كارثة سوق المناخ في الكويت لتقضي على زوجها، ولا تترك لها من خيار إلا العودة إلى عمان، «لم يبق لي إلا الرحيل.. مغادرة ثقل الجنون.. ضغط الذكريات.. ونزيف الروح.. القلب والعقل. أغادر ذكرى المكان.. وذكرى عشق جاءني بكل شيء وأخفى عني المعنى.. كمن أسكنني في قصر وأخفى مفاتيح الغرفة». (مزون-١٩٤) بعد هذه العودة يأخذنا الخطاب الروائي إلى عوالم زيانة وزويينة، وتخفي مزون من النص، لتعاود الظهور مرة أخرى بعد فترة زمنية تستمر ثلاث سنوات. يمكن النظر إلى عودة مزون على أنها ولادة جديدة، وأن اختفاءها لمدة ثلاث سنوات بعد فقد زوجها على أنه موت رمزي. هذا يتأكد في الوعي الجديد الذي تأتي به مزون عن

ذاتها وجسدها كامرأة، وكون العودة أيضاً تدرج تحت «باب المعرفة» في الرواية. وهذا ينطبق أيضاً على حُبِّي التي وإن ظلت مصكوكة في مروتها إلا أنها في كل قرن من الزمان تخرج برأسها من مقامها وتدعو أحد فتیان الدروع إليها. حين سأل سارح، الفتى المفتون بها في الحلم، حكيم القبيلة عنها في نص (المتن)، قال: «هي أنثى مأسورة بقصر مشيد في (مقا) بوادي تصلال، خرجت من قبيلتنا مخطوفة، خطفها ملك لا يرد له طلب، فلما آلت إليه حبسها في واديه وبنى من جسدها مدينة، وفي مطلع كل قمر ترفع حُبِّي رأسها في مقامها البعيد وتطلب من فتیان الدروع من يخرج إليها..» (حُبِّي-١١) وفي نص (الهامش) في الرواية، حين سأل حيان، الفتى المفتون بحُبِّي حكيم القبيلة خردوبة عنها، قال: «هذه صفة حُبِّي، الطوطم المسلوب من دهور من القبيلة.. لكنها لم تعد للعشق، هي قتيلة في واد غير ذي زرع، فأى الطرق تسلك لأنثى قتيلة؟ وماعساك صانع بهذا العشق؟». (حُبِّي-٩٣) إن تعدد الحكايات والتأويلات حول حُبِّي هو ما يجعل منها عصية على المعرفة الكاملة وبهذا يصعب إخضاعها لخطاب تأويلي واحد يدعي حقيقتها. لهذا يمكننا أن ننظر إلى فنانها بعد لقائها مع طاسين على أنه موت رمزي، تولد بعده أنثى أخرى مغايرة في فهمها ومعرفتها. هذا التعدد نشهده أيضاً في تشابه الاسماء إلى حد الالتباس في «مزون»، بين الشخصية الرئيسة مزون ووالدتها زويينة، وجدتها زيانة، وكأننا هنا أمام وجود واحد تتد في تجربته التي تتراوح بين التحدي والاستكانة، عارضا احتمالاته المختلفة في ولادات متعددة جعلت من المرأة موضوعاً للجدل إلى درجة الإبهام أو الغموض بحيث يصبح صعباً السيطرة أو الهيمنة عليها.

هذه الولادة الجديدة أو الوعي المغاير في الروايتين يتم التمهيد له في الطريقة التي تتعامل بها الكاتبتان بمفهوم وماهية حدود الفضاء الخاص للمرأة، فحُبِّي وإن ظلت سجيناً مروتها، إلا أن سفرها إلى طاسين يفتح أمامها أبواب التعرف إلى ذاتها. في عراء الصحراء، وحيدة من أية رفقة، عدا روح جدتها طريفة لوهلة من الزمن، تهل

يتعلق بالحجب والفصل. لكن روحها تجول من خلال «الحلم» و«السفر». فقد تم تمثيلها على أنها محجوبة لكن فقط بصريا، أما كروح/ أو هالة فإنها مكشوفة - فهي تخاطب مريديها، تسمعهم، وتخط حروفها على أجسادهم. ربما لهذا يصبح السفر «المجاز الأكثر شيوعا بين النساء الكاتبات في استخدامه لتحدي الفصل الاجتماعي والمكاني. بالإضافة لا يعجز السفر فقط قفزة فوق المكان بل هو قفزة أيضا فوق الزمان (الماضي والمستقبل معا)». (عربي- ٢٩٤)

حين غادرت مزون عمان إلى كويت الثمانينات اللاهثة نحو التغيير المندفعة كالسهم نحو المستقبل، كانت تفتح حياتها لتشكيل وعيها القادم وترتيب وصياغة حياتها المقبلة، فهي كحُبِّي تكشف عن الجانب المطموس في الكيان الأنثوي، من ولع بالمعرفة وبما يتفق عنه العالم الذي تلجه لأول مرة من أبعاد ظلت مخفية عليها أو مبعدة عنها، «استطعت التأقلم مع إيقاع السرعة هذا.. وتكيفت مع نظام لاهت في وقت قصير نسبيا.. اتقنت الرد والمجاعة الساخرة بسرعة بديهة مرحة ويقظة معا.. أخذت أتردد على الأمسيات الشعرية التي تقام، والندوات الثقافية، وليالي الموسيقى، المعارض التشكيلية، المسرح، السينما والمهرجانات الفنية.. كنت كمن يبحث عن شيء ضائع.. شيء خفي مفقود.. ظلما لم يرو.. عطش في الروح مطموس». (مزون- ١٥٦) تبدو هذه المرحلة مهمة في التكوين الشخصي لحُبِّي ومزون قبل أن تلتقي كل منهما بالرجل وتتصهر فيه، في زواج مكمل بالموت، وكأنه كان يتوجب عليهما أخذ هذه التجربة الإنسانية إلى أبعد مداها حتي يتسنى لهما الوعي العميق بالكينونة الخاصة المستقلة لكل واحدة منهن، ومن ثم تمثل هذه الذات وتجسدها في الحياة العامة. الذات الأنثوية المتماهية في تعددها وغموضها ورغباتها المنداحة في جغرافيا المكان بأكمله تاركة إياه في شراسة التوهج والتوق. فقط حين تبدأ المرأة في تغيير منظورها، تتكشف لها ديناميكية القمع في الهوية الاجتماعية المفروضة، وتصبح الرغبة في تطوير ذات حقيقية ملحّة.

حُبِّي من تاريخ المكان والزمان الذي تفتحت طرقه امامها، «ونظرت حُبِّي فإذا اللوح يمثل مناظر للقصص بالرمح والسهم والعقaban، ومناظر للحرب وأخرى للحب وأخرى من الغاز، وأخرى من ولادات تتكاثر من كل نظرة تقع عليها بفضول. فكانت حُبِّي تصعد فتسند وجنتها لفسيفساء اللوح وتترك للصور والكتابات فتسبح داخلها وتهدهدها بما كان ويكون.. حتى لم تدع علما من أهل الظاهر لم تعرض عليه وتأخذ منه الطيب.. فأقنعت أميرة الدروع الساميات وتبحرت في السيربانية.. وتهيأت باللغات - عجمتها وافصاحها..» (حُبِّي- ٦٣) إلا أن أهم ما تتوصل إليه حُبِّي هو قدرتها على التجسد خارج مروتها متى ما شاءت، هذا التجسد هو مفتاح حريتها بعيدا عن فضاء المروءة الذي ظل مصكوكا عليها منذ ولادتها. تعمل رجاء عالم عبر خطاب روائي محبوبك على خلخلة النسق الرمزي باستخدام أدواته ذاتها في خطاب مضاد، ومن خلال «تأنيث الاصول»، كما يطرح الغدامي، حيث يصبح الموروث مادة للحفر والمساءلة وإعادة الكتابة. فقط حين تصل حُبِّي إلى درجة من المعرفة للنظام القائم حولها عندها يأتي كشف حقيقة موضعها كأنثى في هذا النظام، «وبينما هي مسلمة لتلك الألواح انكشفت لها صورتها، وقد تبدل هودجها لنعش مكفت بالفضة.. وحُبِّي منقوشة فيه بتجريد بديع.. منثور حول جسدها الليمون والزهر..» (حُبِّي- ٦١) وهذه الصورة المتكشفة لها للنعش ستعكس واقع لقائهما مع طاسين كما ذكرنا أعلاه.

قد يؤكد تصوير المكان عزلة المرأة في المحيط المكاني للقصة، إلا أن محتوى هذه العزلة قد تم تحويله بشكل لافت عج الحلم وحرية التنقل التي يتيحها، فرجاء عالم «تلجأ إلى الحلم، لا بمعنى الهرب الرومانسي الساذج، وإنما هو هروب إبداعى يخرج من الزمن إلى زمن آخر ومن المكان إلى مكان آخر... حيث لا يكون الظرف قيدا أو مانعا. لقد انكسرت حدود المكان وتم نفخ الزمن لكي يتمدد أو يتقلص حسب حاجة الانثى وظروفها المحيطة بها». (الغدامي- ٢٢٢). فالمحيط المكاني لحُبِّي، مثلا، يؤكد أنها في داخل مروتها، وإنها تتماشى مع مفهوم الفضاء الخاص في ما

فضاء الرغبة: جسدها خارطة المدينة المقلوبة:

تقول أودري لورد في دراستها «الأيروتيكا كمصدر للقوة»: إن النساء جبلن على عدم الثقة في تلك القوة التي تأتي من معرفتهم العميقة وغير العقلانية، «لقد حذرنا منها طوال حياتنا من قبل العالم الذكوري.. لكن الأيروتيكي يمنح نبعا من القوة المؤججة والمثيرة للمرأة التي لا تخشى إحياءه، أو التي لا تخضع للمعتقد القائل بأن الاحاسيس تكفي بعد ذاتها». (لورد-٢٧٨) غالبا ما تتم الإشارة إلى الأيروتيكي بأسماء خاطئة، فتجد الالتباس بينه وبين نقيضه البورنوغرافي، وتعريفه في مفاهيم ضيقة محدودة في عرف ثقافي ارتكز على احتياجات ورغبات الرجل. وغالبا ما استخدم أيضا ضد المرأة بسبب هذا الالتباس، في إستلاب دائم لوجودها ورغباتها التي تم توجيهها لارضاء وانعاش المخيال الذكوري وكل أقتعة الانوثة المتوقعة منها. لهذا أيضا غالبا ما أحجمنا عن اكتشاف واعتبار الأيروتيكي على أنه مصدر للقوة والمعرفة. فقد تعلمنا أن نفصل الأيروتيكي عن المناطق المهمة في حياتنا ما عدا الجنس. إن الأيروتيكي كما تطرح أودري لورد هو المقياس بين بدايات احساسنا بالذات وفوضى أكثر مشاعرنا قوة. عندما نتكلم عن الأيروتيكي إذن، فاننا نتكلم عنه كأكيد لقوة الحياة عند المرأة، الطاقة الابداعية وهي تمتلك زمام ذاتها. ربما لهذا يصبح الدخول إلى فضاء الرغبة بأبعادها التصوفية والأيروتيكية في الروايتين وتناول تفاصيلها الدقيقة معج لفهم الوجود الانثوي خارج السياق المعرفي والثقافي السائد. يأتي الأيروتيكي في الانتقال النوعي في تصوير البطلتين وتمثيلهما في الخطاب الروائي بعد مرحلة الموت الرمزي، ليصبح النص مشغولا بالتفجر الانثوي، باختلاف دلالاته، وتعدد مداخله، وتصبح محاولة مقاربتة وفهمه هي الغاية. وكأن كشف المرأة عن دواخلها وتعرية رغباتها، هو امتحان البحث عن أدوات جديدة وطرق غير مسلوكة للوصول إلى فهم حقيقة الوجود الانثوي.

بعد طلوع حُبِّي له في الحلم وافتتانه بها، يتشغل حيان باختبار جميع المسالك المؤدية إليها، يبدأ برحيله عن قبيلة

الدروع في سفر إلى بقاع شتى من أجل أن تقوده قدمه إلى تصلال. لكنه حين يصل إلى مكان حُبِّي وتفتح له الطاقة لرؤيتها، تنفتح أمامنا بوابة أخرى تدفعنا إلى فهم مغاير للقاء حُبِّي بطاسين، وانطياق روجيهما الواحدة في الأخرى، لنبتعد عن فكرة الموت والفناء ونشهد إعادة صياغة الجسد في جنسه المذكر والمؤنث، في كيان واحد غير منفصل. فحين يدخل حيان في حيرة أي الهيتات بليس لكي تموت فيه هذه الانثى كما ماتت في قرينها الأول طاسين «صار يلح بعينه، يتسلل لما وراء ويختلس نظرة لطاسين المتماهي في حُبِّي، ينبش التذكير عن التأنيث.. انكشف لحيان كشف عيان قيام طاسين في المعشوقة، صعقه تمام التذكير والتأنيث فيها، وقام يترنح..» (حُبِّي-١٢٤) عند هذه النقطة ينكشف لحيان جهله، لبدأ في رحلة طويلة نحو المعرفة «عرف أنه لن يقيم جسد حُبِّي غير متمرس في العلوم». (حُبِّي-١٢٥) يأتي حيان إلى حُبِّي بموروته الذكوري طالبا فناء حُبِّي فيه، فهو العاشق وهي المعشوقة، وعليها كأنتى أن تتلاشى فيه، إلا أن تماهي طاسين وحُبِّي في جسد واحد متجانس في انوثته وذكرته معا قد جعله يدرك بعده عن عوامها وبالتالي جهله بها. يبدأ حيان سعيه مدفوعا لمحاكاة الغريم في «حرفة العشق»، متبحرا في العلوم، تقوده حُبِّي في تجليها له نحو اسرارها التي عليه التوغل فيها حتى تصبح منه، في وعيه وفي جسده. تأخذه من حرفة إلى أخرى، يختج فيها اللون، والعبق، والريح، والحر، والقهر والغوص في تالك محجوبة ليصل إلى مقارنة كينونتها المتعددة المتحولة. يستسلم فيها لليقظة التي تتشكل في داخله حول الاشياء والروائح والظلال والنور وجذع المعشوقة الذي تطرق أجزاؤه غيبوبته في النعاس، ليكتشفها جزءا جزءا، ولتتقاطر معرفتها في جسده حتى يصبح واحدا في كيانها «قرأت الأثر والرائحة وصررت من كل بهاء حفنة وضلعت في مسالك الرؤيا.. رأيت روحي تتدأ أبدا ومحيطتك، وانكشف لي تاريخي، فرأيت كيف كانت أقداري على تواصل أزلي معك... ليل نهار اباشرك وتباشريني.. افتح كل السبل إليك فلا يبقى بيننا بين ولا حجاب فأكونك ويكون الواحد». (حُبِّي-٢٨٢)

تعمل رجاء عالم على تصوير هذا الاختلاف في تقسيم البناء السردي للرواية إلى نص (المتن) الذي يتناول قصة سارح والفضاء الخاص لمدينة مقا، ونص (الهامش) الذي يتناول قصة حيان وخروجه إلى العوالم المختلفة بحثاً عن معرفة تنتهي به إلى حُبِّي. وهي بهذا تجعل فضاء الرغبة يتمدد إلى أقصى مداه نافية عنه التوقع في الفضاء الخاص أو الداخلي. وهي حين تفعل ذلك تركز على الموروث والذاكرة الجماعية، في استعادة الانثوي الذي تم طمسه واستعباده عن الحياة العامة. فالمرأة التي يتزوجها سارح (عارف) والتي هي تجسيد لحُبِّي ويشار إليها بلقب «غزلان»، تطلع له متكرة في شكل راقص ملثم، تشارك الرجال رقصهم ومبارزاتهم بالعصي، ولا تكشف حقيقتها إلا لسارح «بغثة انبثقت أمامه تلك الانثى، ملفوفة رشاقتها في ثياب الراقص لاتزال، بغدائرها نافرة وقد سقطت كوفيتها بينما المصنف ملفوفا بإحكام على الوجه، دنت منه، حتى لم تعد تفصلهما غير قامة...» (حُبِّي-٢٤٧) يشير الدكتور الغدامي في كتابه «المرأة واللغة» نقلاً عن الدكتور الباحث أبو بكر باقادر، إلى مهرجان نسائي خالص النسوية، تمارسه وتمثله وتبدعه النساء في (مكة المكرمة) أيام الحج (حتى وقت قريب)، حين تخلو مكة من الرجال خلوا تاماً في الأيام الأربعة التي يخرج فيها الجميع إلى المشاعر المقدسة، حيث تنكر النساء في ملابس الرجال ويخرجن في كرنفال مهيب من حارة إلى أخرى وفي وسطهن مجسم كبير هو (الغزالة) وفي داخله امرأة، ويدخلن في مبارزة بالأشعار والرقصات مثل رقصة المزمار والجروور.. ويتكرر الاحتفال كل ليلة إلى يوم عودة الحجيج من منى إلى مكة. (الغدامي-١١٧) في إعادة إحيائها لهذا الطقس النسوي تؤكد رجاء عالم أن محاولات المرأة في هدم الشرنقة المصكوكة عليها باسم التقاليد ليست محاولة عابرة أو جديدة كما أنها ليست فكرة مستوردا من الغرب كما نسمع تكراراً في خطابات تسعى إلى تغييب وجود وصوت المرأة في مجتمعاتنا العربية.

إن تقنية تيار الوعي والفلاش باك يجعل تكنا للشخصيات أن تمتد بذكرتها، وأن تحاول فهم الحاضر

في رحلته المعرفية يدخل حيان في التصوف والصوم عن الحياة وعن كل مغريات الجسد المحيطة وكأنه بهذا يلغي كل الأنساق الاجتماعية والثقافية الجاهزة ليخط أساليب جديدة في تعامله مع حُبِّي التي تتجلى له في الجماد والحيوان وذات البشر تدفعه دفعا إلى منظور آخر عن الحياة بأكملها. في ذات الوقت وفي نص (المتن) تظهر حُبِّي لسارح بكل أشكال الاغواء الروحي والجسدي، في تفجر أنثوي صارخ، يحتكم للجسد والرائحة والمخيلة والطعم والباطن والظاهر والحيواني في القلب والجلد. وكل ماغلبه اليأس من غيبة لها تطول، تطلع حُبِّي لتناوش عاشقها بتجليها في الأشياء والحيوات المختلفة «عندها باشرته منحنية عليه، وبسن جديلة من جدائلها المسنونة بدأت تُحَبِّر: في قوس قفصه الصدري وحتى السرة نقش اسمها مقلوبا فبدأ مثل أنثى مستلقية رافعة ذقنها المديب لعنقه بساقها لتلتويان للانغلاق وراء ظهره». (حُبِّي-١٦٧) هذه الصورة بدلالاتها الجنسية الواضحة تؤكد لسارح وتدعوه لجسد المعشوقة كما ذهابه في روحها. لا تختلف رحلة سارح عن حيان فهما صورة واحدة للعاشق الذاهب في عشقه، بكل ما يحمله أسماهما من دلالات في اختلاف المعنى وتقلبه في الحروف، لـ «سارح» الدروعي «حارس» مقام حُبِّي، ولـ «حيان» لـ «نحيا» فيها، حُبِّي التي تتجلى لمعشوقها في صورة المدينة «مقا» مقلوبة في السماء، لتأتيه حمى أن «أقم» المدينة التي بنيت من جسدها، لتصبح الأنثى هي عمارة المكان. تبدأ بالحجرة التي بناها طاسين في طوافه حول حُبِّي دهرًا قبل اندماجهما معا في كيان واحد، الحجرة التي اختزلت الكون في تكوينها، ليأتي حيان ليبني من جسدها المدينة مقا بعد وصوله إلى المعرفة واليقين في حُبِّي. يبدو العاشقان حيان وسارح صورتين لوجود واحد، كلاهما يرحل نحو المعشوقة التي اختارتهما من دون فتيان الدروع، لكن رحلتهما تختلف في ماهية هذا الذهاب للمعرفة. ففي الوقت الذي يغادر حيان حجرة حبي بعد رؤيته لها طالبا معرفتها في الفضاء الخارجي عج أسفار لا متناهية، يصل سارح إلى مقا ليحبس نفسه داخل مقامها في الفضاء الخاص بها حتى يصل إلى مقاربتها.

في محاولتها لفهم الماضي. كما ان الاستخدام الشائع لهذه التقنيات لدى الكاتبة يؤكد ايمانها بقدرة المرأة على استخدام الذاكرة كوسيلة لتأسيس الاستمرارية والحس التاريخي في حياتها. إذا كانت قادرة على أن تمارس سيطرة كلية على المحيط المكاني في السرد الروائي فهي تمارس سيطرة تامة على الزمن. وهذا يبدو واضحاً في التقنية السردية التي تلجأ لها فوزية السالم في «مزون»، حيث الانتقال السريع من خط سردي إلى آخر، من حكاية مزون إلى حكاية زيانة إلى حكاية زوينة، حيث تشعب الاصوات وتتشابك في سرد حيواتها المختلفة المتصلة كالتسبيح. ويبدو فعل الذاكرة قوياً عند اللقاء الأول بين مزون و«ضاري»، الرجل الذي سيفجر فيها وجوده ادراكها الحسي بجسدها حد التوحش - وبما يتضمنه اسمه من دلالات - ضراوة الرغبة. مثلما تخرج حُبِّي بجسدها لمرديها في الحلم، لتدخلهم في افتتان الرغبة يهيمنون في الفجار والجاري مع الوحش والحيوان، ينقشع عن مزون زمنها القديم لتدخل في اشتعال الجسد ولهفته للإحتواء «يرسل (ضاري) موجات اشتواء توقف أحاسيس خلف أحزاني نائمة.. لتعزني موجة إثر موجة.. هل هذا هو ما يطلق عليه إسم الفحل؟ ولأنه الفحل.. أخرج بربرية أنوثتي إلى شكلها الحيواني الفالت من التدجين والتهديب؟ اذن هي الفحولة.. التي تجتاح الإناث في نداء حيوان الغابة الصرصر..» (مزون-٢٦٢) تتكلم فوزية السالم عن الفحولة كحالة ذكورية وأنثوية في آن، وبهذا تخرج الرغبة والفعل الجسدي من فضاء الاحتياج الذكوري فقط، وتجعل المرأة مساوية للرجل في احتياجاتها الجسدية، بتأكيد رغباتها والدخول في وصف دقيق لها «الأول مرة اكتشف هذا الجزء الحيواني في.. هذا الخارج على التشذيب والتهديب وقيّد العادات والتقاليد.. ومانطلق عليه تهذيباً اسم الأنوثة..» (مزون-٢٦٢).

في ذهابها في حواس الجسد تنفرج في النص ابواب الماضي، وكأن الرغبات الانثوية لمزون تجلب معها ذاكرة الحواس والجسد الأنثوي من غيب التاريخ، لتدخل في قصة الجدة زيانة وعلاقتها بالانثروبولوجي الفرنسي «إيف» في

عمان، علاقة الحب غير المشروعة، واكتشاف زيانة لجسدها في لقاءاتها السرية بأيف، ومن ثم حملها وإنجابها لزوينة في مغارة الجبل وتخليها عنها حفاظاً على عائلتها. قصة علاقة الحب هذه تأتي خارج ما تسميه الكاتبة «التشذيب والتهديب وقيّد العادات والتقاليد»، لهذا يأتي استرجاعها مهما لمزون في الوقت الذي يدفعها نداء الجسد دفعا خارج ما هو متعارف عليه. فوزية كما غزلان تخرج لملاقاة إيف متكرة في ملابس الرجال، في تحايل على الفضاء الخارجي، متماهية في صورة الرجل الذي رسم لها حدود عالمها الداخلي، لتلتقي برجل غريب يحمل لها حرية الحب وإدراكاً أعمق لوجودها «ثورة الجسد حررت روحي وفكري»، تقول زيانة «خلقت من جديد.. أعدت النظر في كل ما حولي.. أوهاامي الكبيرة وأوهامهم.. كان يجب أن أشق شرنقتي، وأطلق فراشة رוחي حرة..» (مزون-٩٣)

هذا الإدراك لجسدها الأنثوي وحرية الاختيار، يأتي مقروناً بما يكشفه الخط السردي لـ «إيف» في رسائله المطولة التي يبعثها لزيانة في رحلاته الاستكشافية في الصحراء، والتي تترامى فيها ذاكرة بعيدة يتم استرجاعها في مخيال بصري يعيد خلق وترتيب الأحداث، وصياغة علاقتهما خارج المعيار الزمني الحاضر في الرواية، «تناهى إلى سمعي صوت دلال الإماء والعبيد، يرغب ببضائعهم مزهوا.. عبرت بصعوبة.. باعدت بين زحمة الأجساد، وأوجدت لي مكاناً بين الواقفين.. وكنت هناك.. كمن ينتظر وجوده.. كمن يحلم بي.. وكنت منذ زمن بعيد أتحرى ظهورك.. ساومت عليك، ولم أسمح له بجسك..» (مزون-١١٤)

في الوقت الذي تتحدث فيه زيانة عن وعيها الجديد بذاتها ومن ثم ذهابها في حياة مختلفة رافضة للأطر والادوار السائدة للمرأة في مجتمعها، كاشفة عن قوة صارمة في التحدي، يأتي إيف في خطابها الاستشراقي لينشئ صورتها في موضع «الأمّة» المعروضة للبيع، جسدها المكشوف للجمع، يصبح موضوع التحديق، يصبح هو القيمة التبادلية. إيف يأتي ليحرر في مخياله الاستشراقي

الأوروبي القادم لاكتشاف كنوز الشرق المشغل عن ذاته وإرثه وحقيقته الفاتنة؟.

يقدم إيف سردياته المتعددة عن زيانة، تتداخل فيها المرأة/ وثمان/ الشرق، كما هي السرديات التي قدمها حكيم القبيلة لسارح، وخردذبة لحيان عن حُبِّي المتماهية في جغرافيا الصحراء. كل هذه السرديات تأتي على لسان الرجل وتكون فيها المرأة موضوعا لإستراق النظر، للتحديق، الذي ينتج عنه تشيئها وإعادة إنتاج كيانها، ومن ثم تحديدها كما في حُبِّي «الطوطم»، الجسد المستلب عن حواسه ورغباته وهو يحال إلى حجر يتنامى ويتمدد ليصبح المدينة بأكملها.

قبل أن يمس بصر سارح في مرآة السماء، جسد حُبِّي المتشكل في صورة المدينة المقلوبة، تكشف له هدفه الأخير في مقارعة إعادة صياغة الانثى، لمدينة استلبت أنوثتها. يحدث هذا حين بدأت حبي تتقاطر في جسده حتى مُني برؤيتها للحظات في غيبة داهمته، ليلقب بعدها بـ(العارف) وليبدأ رحلته الأخيرة في البحث عن ظلال الأنثى الغائبة، في مجتمع يطوي حضورها بين الجدران وفي زوايا الهامش. حضورها المتشظي في بنية الهامش الصغير للأيدلوجيا السائدة، المرأة المستثمرة من قبل الذات الذكورية لعكس ذاتها ولاستساح ذاتها. ■

زيانة من العبودية، ويهرب بها مطاردا من دلال العبيد، ليعلن لها «لم أسمح له بلمس اكتمال حسنك...دافعت عنك...رددت كل الأيدي الجسورة المتطاولة...فكل ما عندك يخصني ولا يخصك.» (مزون-١١٤) يؤكد إيف في كلماته السابقة حقيقة استلاب المرأة الشرقية في مجتمعها، لكنه في بطولته الوهمية كأوروبي قادم لتحريرها، لا يخرج بها عن الصورة المرسومة كقيمة استبدالية بين الرجال، فهي «لا تخص ذاتها» بل «تخصه هو». لهذا لا تصبح غريبة التداعيات الماضية في حقب بعيدة عارضة شكل العلاقة بينهما، والتي تتالي فيها مجازات الموت والقبر، وكأن المرأة والرجل يسحبان وراءهما في علاقتهما الأزلية القيود ذاتها المبنية على التضاد الثنائي القائم على ترانبية السيد والتابع، قسر السلطة في إخضاع الوجود الأنثوي وتكبيله في راحة يد جثة آلاف السنين «ففي ميلاد الألف الخامس قبل الميلاد... أرسلت لك حبة لؤلؤ في يد أحد الموتى في مدفن «القرم». كانت تلك اللؤلؤة.. في تلك اليد الميتة.. مع آلاف السنين.. هدية عشق مني إليك.» (مزون-١١٥) إذا كانت حبة اللؤلؤ هي العشق/ المرأة، هي اللانهاية في مالا يزول من أزمة تتعاقب، إلا أن وجودها في يد أحد الموتى يشير إلى كنه هذه العلاقة المقبورة في مدفن «القرم»، أم تراها المرأة المقبورة في خطاب الأنثروبولوجي المفتون بالحفر والتنقيب،

المراجع

١. رجاء عالم، حُبِّي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ٢٠٠٠.
٢. فوزية سالم الشويش، مزون: وردة الصحراء، دار الكنوز الأدبية، لبنان، ٢٠٠٠.
٣. عبدالله الغدامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ١٩٩٦.
4. Saddeka Arebi, Women & Words in Saudi Arabia: The Politics of Literary Discourse, Columbia University Press, 1994.
5. Audre Lorde, Uses of the Erotic: The Erotic as Power, in Writing on the Body: Female Embodiment & Feminist Theory, (ed) Katie Conkony, Nadia Madina & Sarah Stanbary, 1977.
6. Luce Irigaray, This Sex Which Is Not One, (trans.) Catherine Porter, Cornel University press, 1977.

جميع الاقتباسات النظرية من ترجمة الباحثة.

عائدٌ إلى الحياة

* فاضل السباعي

يعاقب عليه. وبلغت بهم النكاية، أنهم-وقد عرفوا ذلك متأخرين-صبروا حتى يوم زواجه، وتركوه مع عروسه في ليلة الزفاف، حتى إذا كان الضحى قرعوا باب بيته: «أنت الدكتور أ.س.»، وسحبوه من باب البيت وهو يلبس منامته! وحكموا عليه بالسجن مدة، ثم بدا أنهم نسوه في السجن أو تناسوه!

عند الظهيرة نقلوهم من سجنهم على تخوم الصحراء، إلى العاصمة، مكّنين في ناقلة عسكرية مثل غنم. وما أزعجهم ذلك مثقال ذرة، لأنهم يعرفون أنهم في طريقهم إلى الحرية، إلى الحياة. وقبل أن يدفعوا بكل واحد منهم إلى الحافلة التي تُقلّه إلى بلده، همسوا:

- إن تقوّه لسانك بكلمة، وجدت نفسك محمولاً إلينا!

عند الصباح دعوه، وعشرات من رفاقه، ليقولوا لهم:

- أنتم... طلقاء!

وعهدوا إلى حلاقين فقصّوا شعورهم وجزّوا لحاهم المسترسلة، فكانت هذه هي المرة الأولى التي تلامس فيها أنامله، بعد زمن طويل، جلدة وجهه دون حائل، وأعطوا كل واحد منهم قميصاً وبنطالاً، ومنحوه دريهمات، ولم يتكرموا بأن يقولوا لهم: مع السلامة.

بدا كل شيء لعينيه جديداً، وجميلاً، ومذهلاً أيضاً. والذكريات انتعشت في خاطره كأنما سُكبت عليها قارورة عطر، والأحاسيس ازدادت رهافةً فازداد فرحُه وسعادته. أيضاً فكّ أسرّه، أم يأسى على ما فات من عمره؟ طبيباً كان، متخرجاً، يُزجّ به في السجن، لأنهم اكتشفوا أنه ارتكب، إبان حادثته، ما

* روائي سوري.

● اللوحة للفوتوغرافي كميل زكريا / لبنان - كندا.

تخيم هناك. هدأت الحافلة من سرعتها، وهي تنزل منحدره، فهبط قلبه في أحشائه شوقاً وخوفاً وحنيناً. الوالدان، الزوجة المنكوبة، اخوه «بدر»، الأصدقاء، والمعارف..

استقرت الحافلة. تحرك الركاب، وماتحرك. رآهم يتزاحمون على الرصيف. يلتمس كلُّ متاعه. وهو لا متاع له، إلا القميص والبنطال الجديان الملاصقان لجسده! تسللَ مشي على غير هدى. خيل إليه أنه في مدينة منسية. مدينة كانت يوماً ما مدينته. مدينة تبعت الآن أغوار الذاكرة مستعيدة حضورها. مدينة مهجورة. مدينة مسكونة. مدينة أشباح. مدينة أحلام..

هوذا الشارع الذي كان يقطعه كل يوم وهو في طريقه إلى المدرسة. المكتبة التي كان يشتري منها دفاتره وأقلامه. بيوتُ الأهل والأقارب والأصدقاء، بيوتٌ مرّت عليها يد الزمان، ففُتّرت جدرانها وأُخِلّت بنيانها، ومنها ما أناخته الأيام فنهضت مكانه بنايةً جديدة.. ذلك ما كان خلال السنين التي انسفت من ماء شبابه.

هل يلقى الأم، التي كانت تُعَبّي له الحقيبة بالمأكّل، حين يتوجّه إلى العاصمة لمتابعة الدراسة؟ هل يلقى الأب، الذي كان ينفحه في سنوات الدراسة بمصروفاته الشهرية وغير الشهرية؟ وأخوه بدر، الذي دخل الطبّ عندما كان هو يوشك أن يتخرّج، ما فعلت به الأيام؟ والزوجة المنكوبة، «ليلي»، ابنة خالته، التي كان يتردّد على بيتهم ليُلقّنّها دروس العلوم وهي في صفّ الشهادة الثانوية، في أي حال هي؟ تخرّجت من الجامعة؟ بقيت على العهد؟ وأي عهد، بعد عشرة أعوام وثمانيّة وعشرين يوماً! هل تراءى لها أن تتحرّر من الزواج؟ أي على قيد الحياة؟ يالأسئلة المؤلمة! والوالدان، وما تلقياها من قسوة الأيام؟ ورفاق الصبا الذين كانوا: عمّار، وسميح، ومحمد علي، وهيثم، وخالد.. أين وصلوا في الأعمال والأعمار؟ وبائع الحمص والفل؟ وبائع الحلاوة الجبن «أبو عبده السلاّر»؟ والفران «فريد أبو مهران»؟ أهمّ الاحياء أم ماتوا؟ دخلوا

مما لاحظته، في الحافلة التي أُودخل إليها، أنها جديدةٌ، وأنيقةٌ، ومريحةٌ، لا يُسمع لها هديرٌ في الداخل، وهي تتحرّك نحو الشمال، كذاك الذي كان يعهده في «البوسطة». أشياء كثيرة سوف يراها تغيّرت، ومنها هذه الوجوه في الحافلة، العائد أصحابها إلى بلدهم: هل بينهم من يعرفه؟ يريد أن يدخل البلد في هزيع من الليل، لا عيئاً تراه ولا أحد يتعرّف عليه.

عشرة أعوام وشهر، نامها «على جنب واحد»: سنتان، على فعل اقترفه وهو ابن خمسة عشر، بأن وزّع منشوراً يحرض على الإصلاح والتغيير. وهو، بعد ذلك الفعل، كان قد كفّ من تلقاء نفسه، وتابع الدراسة حتى تخرّج طبيباً، واتخذ من إحدى الغرف في بيت الاهل عيادة يمارس فيها مهنته. ولقد ظلّ، وهو في المعتقل، يتساءل عمّا إذا كان يمكن، في قوانين الدنيا، أن يعاقب إنسان بالغ سنّ الرشد، على ما ارتكبه وهو حدث، بمثل هذه العقوبة، ثم يحتفظ به طوال السنوات الباقيات! الحافلة، الأنيقة، تمضي به نحو البلد، وهو ما زال يتساءل: الوالدان ما حلمهما؟ والزوجة لليلة واحدة؟ وأخوه «بدر»، الذي تركه يدرس الطبّ؟

كان في عزلة عن العالم. وكانوا هم، في العالم، معزولين عنه. لم يبلغه أنّ أحدا سأل عنه، وما كان يحقّ له أن يسأل عن أحد. والمجزرة، التي وقعت في السجن، بعيد سنة من اعتقاله، هل وصل خبرها إلى الناس؟ نحن عرفناها. سمعنا، في ليلة اشتدّ حرها، أزيز الرصاص ينهال مثل زخ المطر. توهّمنا، للوهلة الاولى، أن هناك من يقتحم السجن العتيد ليحررونا. وإذا هم رجالٌ من السلطة يحررون أرواحنا من أجسادها لتصعد إلى السماء السابعة. ثم إن الأخبار تسرّبت إلينا: غضبٌ عصف في رأس أحد الكبار، فعباً ناقلاتٍ برجال من عنده، جاؤونا ساعة الفجر ليحصدوا العُزّل في محابسهم المغلقة، انتقاماً! ثم غسّلوا أيديهم، ومسحوا بزّاتهم مما ارتشق عليها من دماء، وذهبوا.

لاحت له المدينة عن بُعد، تلتئم في فضائها الأضواء، فكانها نجومٌ في سماء صغيرة تراءى لها أن

- الذين قتلوا في تلك الليلة كانوا نزلوا في جناح آخر.

- العينان فيه تسألان عن الوالدين؟ ... أجاب أخوه:
- قضت أمي حزنا عليك، بعد سماعها بالمجزرة..
ولحقها أبي .. حزنا عليها وعليك.
رباه، كم سببت لأسرتي من المآسي! ودّ لو تطاوعه
الدموع.

- وليلى، ابنة الخالة؟
أرسل سؤاله إلى أخيه، ثم وجد نفسه يتوسل إليه:
- أرجوك لا تقل إنها .. ماتت!
- ابنة خالتنا تذكرك بالخير دائما.. إنها .. إنها
تعيش في هذا البيت!

- قل لي إنك تزوجتها، وأنا أكون أكثر سعادة.
- قد تزوجتها يا أخي على سنة الله ورسوله، بعد
نبا المجزرة، وإن لنا أربعة أولاد.
وما وعى إلا وهو يعانق أخاه، والدمع في مقلتيه
ما زال مستعصيا:

- وأبشرك بأن لك، في هذا البيت.. ولدا.. سميناه
«أكرم»، كانت ابنة الخالة قد حملت به في ليلة
الزفاف.. عمره اليوم تسعة أعوام وأربعة أشهر!!

تقول الحكاية:
إن الأخ بدر دخل على زوجته أم أولاده الأربعة،
وأبلغها .. أبلغها أن رجلا .. رجلا حبيبا الى الاسرة ..
قد عاد الى البيت .. عاد الى الحياة أيضا، ولما التقت
بأبن خالتها عانقها اختاً لها، زوجة أخ، وبارك لها كل
ما فعلت، وتقول الحكاية أيضاً: إن الاب «أكرم»، دخل،
سوية الفجر، على ابنه «أكرم» نائما في سريره. قال
بترجاهم:

- لا توقظوه. دعوا الملك، الممتزل من السماء يحلم!
ولأول مرة يبكي. فاضت عيناه بالدموع.
ولما أن له أن يضم ولده إلى صدره، كانت دموعه
تغسل وجهه، وتبلل وجه ابنه.. إلا أن الولد - قالوا - لم
يبك، وعللوا بأنه كان في حالة من الانبهار والذهول. ■

السجن؟ تخرجوا منه؟ ... بات الناس عنده إما سُجناء
وإما طلقاء، إما أحياء وأما أمواتا!

هوذاك المبنى، الذي يشغل بيتهم طابقا فيه. لم
يتجاوز الزمن، يراه باقيا صامدا! النوافذ مغلقة،
والبيت معتم. تلك هي الغرفة التي كان قد اتخذها في
البيت عيادة. وفي الغرفة التي تجاورها قضى ليلة
الزواج الوحيدة.

اقترب يتملى النظر، في عتمة الليل، من واجهة
المبنى. تلك هي اللافطة التي علّقها، ما تزال في
موضعها تحت النافذة. تقرّأها بعينيه: «الدكتور
بدر..! اجتاحت رعدة. أخوه حلّ محلّه في العيادة.
وحمد الله على أن أخاه بخير، وأنه يمارس عمله.

دخل المبنى. صعد الدرج، متسلماً الجدران. وقف
الامام الباب متهيبا: عشرة أعوام غياباً، سجنًا! لم
زرّ الجرس. لم يرد أحد. عاود الكرة. أ يكون البيت قد
أمسى عيادة وحسب! عاود. أصاخ. ترامت إلى سمعه
حركة في الداخل، وصوت واجف يسأل:

- مين؟!
عرف في الصوت أخاه بدر، فتنزلت عليه راحة.
- أنا .. أنا أخوك أكرم
- ولكن الباب لم يفتح. لكأن أخاه بدر يروى
الصوت في ذاكرته.

- أنشأ يخاطبه بصوت، سمعه هو وكأنه آتٍ من
خارج الزمن:

- افتح، يابدر. أنا أخوك أكرم. ما زلت على قيد
الحياة. أطلق سراحى صباح اليوم. الآن وصلت البلد.
واذا النور يضاء، والباب يفتح، ويظهر أخوه بدر
أمامه شابا مكتمل الرجولة. يأخذه من يده إلى
الداخل، يضمّه، متحسسا ظهره، كتفيه، وجهه، رأسه،
غير مصدق، يعانقه وهو يحاول أن يكتم بكاءه.

- كأنك بعثت حيا، يا أخي!
- كنت على يقين من أنكم حسبتموني في عداد
الأموات!

- الحمد لله على سلامتك، يا أخي. سمعنا بخبر
تلك المجزرة .. التي..

موسم السنونو

* عَمارة كحلي

«يحدث للسماء أن تمطر من دون قطرة ماء»
(نوفاليس)

ظلمة أفكار، وبين ما اهتدى إليه الأطفال من هذه
المسميات : «النجم البعيد»، «الكرة الملتهبة»، «جمال
وعويشة»، «البرقوق»، «الخبز المحروق».

وظلت هذه المسميات تنمو في الجدران والشوارع
حتى ملأت الدنيا وشغلت الناس وسبقت دور المعارض
والمتاحف. فكان علي أن اختلق أصل الشجرة التي
غطت ظلالها جدران الغابات والوديان. وماكنت
لأختلق هذه الشجرة بغير تلك المسميات التي وهبها
الأطفال الضائعون في شوارع مدينتي الكبيرة
والضيقة.

فإليهم يرجع الفضل كله في بزوغ هذه الأشجار من
أحشائي. وإليهم أرفع لوحاتي.

فكثيرا من الماء حتى أمحو طباشير الجدران، كي
تنزل الأمطار وتجلي قطع الرمل والتراب والصمغ
والأصبغ التي تلتصق بالأحوال.

الماء وحده يكفي حتى أنظر إلى «جمال وعويشة»،
«والخبز المحروق».

وكنت أنظر ولا أرى ...

وكنت عويشة.

وكنت امرأة يقال لها عويشة وكنت أيضا طفلة
يقال لها عويشة.

عويشة الخوف والطباشير المرسوم بين شفاه
الأطفال.

محزن هو البياض بين شفاه الأطفال، بين أيديهم
الملوثة بلون القمامات.

متى تعرض العصافير ؟

كان لابد أن أنتظر موسم السنونو حتى أبتدئ
قصتي (ذلك اتفاق سري بيني وبين الأطفال). وجاء
موسم السنونو ولم أكتب سطرا فقد ضاع الخيط مني
من شدة الانتظار (!). وكان لابد أن أنتظر نافذة
أخرى تطل علي كي أخرج من صمتي!.

فأوحى إلى الأطفال أن ثمة مخرجا يكمن في
الطباشير، حيث أومئ إليهم بالبداية وهم يرسمونها
بالطباشير مثل «الأمير الصغير»، فلربما استطاعت
رسوما تهم أن تزرع قصتي.

وكان ذلك اتفاقا سريا آخر بيننا.

وكان لابد أن أشهد قصة «أطفال الطباشير» وهي
تزرع بعد انقضاء موسم السنونو. حينها اكتشفت
وجهك أمامي (لم يكن ذلك اتفاقا مقصودا، وإنما
رواية أذاعها جمال بين الناس).

وجهك أمامي شظايا متطايرة تعبت بها ظلمة
أفكاري، حينما يتسلل الخيال من جوف الليل يرش
تصاوير من قطرات دموعي. دوائر تتسع وأخرى
تتقلص أرى فيها بقايا تلك اليوميات التي شددت على
بطني أنتظر فيها حبالا معلقا لم ينزل إلى الأرض أبدا.
قال الناس يومها أنني ما اختلفت عنهم إلا بهذه
التصاوير التي ملأت رؤوس أطفالهم الصغار وهم
يقلدونها بالطباشير على الجدران والشوارع.

بالطباشير إذن، أبيض كان أو ملونا، راحوا
يسمون يومياتي بما يعرفون من المسميات الشهيرة.

تفاجأت حينها لتلك المسميات العجيبة التي توائم
حقا بين ما رأيته في تلك التصاوير حين بزوغها في

الاستيعاب. كانت لا تشعر بالحيرة بجوارها. لكن جمال
يدرس في مدينة أخرى وليس بجوارها الآن. هل عليه
أن يحضر حتى تدرك حضورها وسط الناس؟ إلى متى
يحضر كي تغيب؟

هذه لم تفكر فيها عويشة، لكونها طفلة تلبس
مئزرا ورديا وتحمل محفظة فيها كتابا وكراسا ولوحة
وطباشير.

«الشمس قرص أصفر»

السما ...

كانت تغني وهي تقصد مدرستها.
وهكذا كبرت على الغناء منذ أن سمعت صوتها
يطرب أشجانها في وحدتها. تخرج الغنة الشجية من
جوف مظلم يتيم كالناني، هكذا تعلم الوحدة ما يتعذر
ابتلاعه بالماء.

ولأجل ذلك تعلق قلبها بالأشعار وبالأخبار خارج
وحدتها، حينما تفتح نافذة «المراح» على «الحبق»
وشجرة البرقوق. كانت عويشة تسكن أعشاشها
المقمرة وتنتظر موسم السنونو. يزورها السنونو في
شهر ماي دائما ويتفقد عشه الكائن في الزاوية العلوية
من السقف المفتوح على السطح.

رعدة السنونو لا تنسى أبدا.

والآن استوى في العش أنسج آخر الرعشات
المهاجرة إلي من دفاترك ...

ولما جاء الخريف، ألقت بي قصتي وسط البحر كي
أقتني مسالك الشمال / أعقاب وجهك.

وجهك قطع متجاورات تروي رعدة السنونو حين
أصحو من ندى الليل والقمر.

وجهك يا صديقي قطع تأبى المطر ولا تخاف النهر
حين تغطس الأشجار الباسقات من عرجون الحكاية
والعش

فأنت لا تتعب من التشكل والتحول.

أنت. لا تزال أنت كرقصة يديك من نبرة كلماتك
الساخنة، التي تتدلى في ماء النهر. كنت تردد دوما
«الصحر». وهذه قصة أخرى من رعدة السنونو
الذي رأيناه يحوم فرعا ذات صباح. اكتشفنا جثة
رفيقتة مرمية داخل دلو مهجور.

حام ذهابا وإيابا ثم اختفى. بقي عشه في تلك

لم تفكر حينها عويشة بغير ضفيرتها القصيرة
التي لا تصل إلى قلبها الصغير.

كانت إلى حد الآن تعرش في ذهني وتسكن بيتا
أوسع من البحر. كانت تفضل لحظات انفرادي كي
تحرك في شرع الانتظار التي لا أراها في الحلم. شرع
تحركها الرياح وتثبت بين الجبال.

واقترعت هذه الشرع بلا بوصلة. كنت أنصت ولا
أرى.

❖ ❖ ❖

ولا أرى غير تصاوير مشوهة تلعب فوقها الفتيات
الصغيرة حجارة الحظ. وبرجل واحدة تتقدم قطعة
الحجارة من واحد إلى سبعة. لا بد من مهارة حتى
تصل حجرة الحظ إلى سبعة.

هيا يا صغيرتي، أرمي بي خلف ستة!

❖ ❖ ❖

أسكن في مدينة عتيقة تصعد بالسلام. وحينما
يباغتها المطر، تحفر شوارعها جداول للكروم المغمورة.
ولما تغمرها الشمس يصنع الأطفال زوارق من الورق
والقصب تسبح بمجاديف أياديهم.

والأفق تراب ووحل، ولذلك لا تصل زوارق الورق
والقصب.

المدينة العتيقة تنزل بسلام تصعد كالجدران.

سلام تنزل تجاه «القبة الخضراء» وأخرى تتعلق
بنسيم البحر الذي تنمو حوله عمارات ومآذن.

وعويشة تتسلق هذه السلالم درجة درجة حتى
تصل إلى وسط المدينة. هنا يمكنها أن تفتح عينيها في
واجهات المدينة الشفافة. هنا يمكنها أن تمشي الهويني
أمام خطوات أخرى لا تبالي كثيرا بحركات جسدها.

كانت الشوارع تلقي بجموع السيارات والراجلين
فتنتهد عويشة بصعوبة لأنها لا تستوعب ما تراه دفعة
واحدة داخل عينيها.

قامات فارعة هي هذه البنايات، فقد بدت دمي
عملاقة تسخر من أفزام تعتقد أنها تمشي على
الأرض. كانت خطواتها لا تنزل على الأرض. كان
حذاؤها مطاطيا يقفز تارة ويتعثر تارة أخرى.

لأجل ذلك لم تكن عويشة لتستوعب ما تراه دفعة
واحدة. تمنّت لو اصطحبها جمال وساعدها على

الزاوية من السطح ينتظر وينتظر...
كم كانت رعشته مؤثرة في سعاد وميلود وكريمو
ونوال وكل الأطفال الذين رأوا ذلك السنونو يغادر عشه
ولا يقفز بالقرب منه!
وهكذا ألقى بي قصتي وسط البحر بلا مجداف
كي أهدد أغنيتي بين السماء والأفق.
لم يبق غيرك داخل شجرتي، وقلما تخطىء
الجذور في زحفتها.
وانتهت تحت الشمس إلى تبخر كلماتي وتبدد
أغنيتي في ماء البحر. لكن وشمها ظل بين شفتي
ترنمة تهددني بلا مجداف. فبنيت منها أعشاشا
لدفاترك المنسية ورحلت أرمي بحروفها في الماء. كان لا
بد أن تتشرب رعشاتها بالبحر كي تجرب غربة
تصاميمها داخلها. ولأجل ذلك تراني اليوم، وبعد
مضي كل الليالي، أستوي على الماء في العش، أروي ما
استطاع أن يفلت من البخار.

❖ ❖ ❖

ورأيت فيما يرى النائم البحر يصل إلي. من الأفق
انجس ماء البحر شلالا كالقوس عند قدمي.
كنت أغطي رأسي بالرمل، كنت عند الشاطئ
أتأمل قوس البحر.
فهل كنت أغوص في الرمل أم هناك فوق الخوف
والبرد؟

❖ ❖ ❖

حينما نبدأ من الميلاد لا بد أن نكتشف رافدا لا
يصب في البحر. ذلك هو الوهم الذي يملأ البراءة
وقت الخريف. أجل كل مواقيتنا تبدأ من ميلاد لا
نختاره ثم تعود إليه، كما تعود الغريزة إلى الوطن.
لأجل ذلك حينما بحثت عنك، رجعت إلى أوراق
القديمة أفتش عن نقطة الانطلاق تؤرخ بداية الجنون
لدي. كنت وطننا. ومن هنا بدأت أعراض الجنون تظهر
في تقويمي الزمني الجديد.

ماذا يعني الوطن غير الأمان داخل جغرافية
المكان؟! غير حضن دافئ فيه شربة ماء. وكنته، يا
عمري، وطننا مخضبا بالحناء يوم العيد. فقد وضعت
يدي في الشهد كما قالت أمي. وصارت تهديتي لا
تطرق بابي إلا عند تأخرك عني. تراني أختبئ في

السطح من أعين الجيران، وانتظر خيالك في الشارع.
وما أهدأ حتى نجتمع من جديد حول المائدة. تخجني
عن آخر نتائج الاستبيان وأخجك من جانبي عن آخر
ما كتبت أو توصلت إليه.. (كنت أزعج أني أنسج قلائد
من الشعر!) تتفعل وتحمر وجنتاك أحيانا عندما تحلق
مع فكرتك وتستلذ «الحريرة» معا. نتناوش، ولكننا كنا
نلتقي في كلمة أو جملة أو ربما إشارة بسيطة تجعلنا
نقتنع -نسبيا- بشيء يجمعنا. شيء يتجاوز الانفعال
والتناوش.

- حينما نبدأ من الميلاد لا بد أن نكتشف رافدا لا
يصب في البحر.
هذا ما همست به عويشة في أذن زوجها وهي تراه
تائها بين ركام كتبه المفتوحة على قصاصات مستطيلة
وملونة. يضع نظراته جانبا ويهمس كعادته خافتا :

- ماذا تقصدين؟

غير أنها تر تجاه النافذة وتقترب من الشرفة.
تجلس على كرسي خشبي وتدعوه كي يشغل الكرسي
المقابل لها. يستجيب لدعوتها وينتظر الجواب. تترك
خصلة شعرها تسقط على خدها وتأخذ تتفحصها.
- لا أحمل رؤية القشرة في شعرك.

- فقط؟

- ويقع الزيت في قميصك.

- ثم ماذا؟ لا بد أنك تسخرين وإلا فأنت تعرفين
أن القشرة ليست بالمنظر الجديد عليك، فهي بضاعة
محلية، أما عن بقع الزيت فأنت أدري... أليس كذلك؟
-أدري بماذا؟

-مرة أخرى تسخرين، لكني لا أجاريك. هيا قولي
ماذا كنت تقصدين بكلامك؟

-لا شيء.

-لا شيء! يا إلهي لمن تكلمي؟!

-رأيتك تائها وكان لا بد أن أقطع حبل انشغالك
كي تستيقظ. هذا ما في الأمر!

-ثم ماذا؟

-ثم إنك تثير شفقتي وأنت في هذه الحال.

-عادت إلى السخرية من جديد. عويشة لم تقولي
ما قلته بدون قصد. فأنا أعرفك يا عويشة بنت مبارك
الجيلالي!

السوسيولوجية التي لا يقطع شوطا منها حتى يتركها مهملّة بين كتبه القديمة التي تنام في صناديق الكرتون. ماذا تريد من وراء عبارتها تلك؟ أي رافد هذا الذي لا يصب في البحر؟

حقا لم أعد أفهم هذه المرأة منذ انتقلنا إلى هذا المكان. أتراها تكتم عني وجمعها؟! فهي لم تخف عني تضايقها يوم فتحنا باب البيت ووقع نظراها على تلك الأوساخ التي تغلق الجدران ولا سيما سقف المطبخ وأرضيته. لم أجد ما أخفف عنها تذررها غير أنني قلت لها مواسيا إننا سندهن البيت من جديد وننسى كل الأوساخ. ابتسمت وشدت على يدي دليلا على موافقتها...

لكني ما زلت أشعر بغربتها عني وكأنها لم تعد تطبق رؤية وجهي وعليها تحمل ذلك مكرهه..

أيعقل، وبعد كل الذي جمعنا، صرت لا أفهم عويشة؟! عويشة التي حاربت لأجلها عائلتي حتى أتزوجها وأنعم برضاها وبعنانها! وما أنا أخجل من مفاتحتها كيلا أفضح وجمعها وأكتفي فقط بسؤالها كي أوقظ فيها صوتي القديم لديها. وأردد بين شففتي مقطعا من «المالوف القسنطيني»:

«عشق ممحون/ نارو لهيبه».

«فتش على الزين/ حتى يصيبه».

أظن أنها تسمعنني في مطبخها. بلا ريب تسمع وقع قلبي على الطاولة. بلا ريب أيضا تسمع وقع قدمي على الأرض. فهي تعرف ملامح احتجاجي عندما يطول انتظاري، لا سيما حينما لا يكون الطعام جاهزا. غير أنني هذه المرة لا أحتج من أجل الأكل وإنما من أجل السؤال. أترك طاو لتي وأمسكها من خصرها على غفلة منها.

-أصحيح أنني لا أعرفك يا عويشة؟

- جمال! أتركني أرجوك!

-عويشة!

-لا أصدق أنك لا تفهمني!

-وإذن لم لم أهتد إلى مقصودك منذ حين؟

-كيف يخشى من تدثر بالخوف على جسده؟

-أحجية هذه أم سخرية؟

-بل هو الخوف بعينيه.

-حقا. تعرفني! يا جمال ولد رايح الساحلي؟!

كذلك يبدأ التناوش بين عويشة وجمال، وكذلك ينتهي أيضا، دون حاجة إلى الابتداء أو الانتهاء. فهي تترك الشرفة وتدخل مطبخها وهو يعود إلى ركام كتبه المفتوحة ويلبس نظارته.

لقد مضي عليهما زمن ليس بالهين وهما يحاولان اكتشاف بعضهما عن قرب، بعد أن استقلا بيتا لوحدهما بعيدا عن «حوش شريفة» وهوسها الذي لا يطاق. لم تكن شريفة أمهما على كل حال. كانت مجرد مستأجرة فظة وسليطة اللسان، لم تكن تحتمل أي ضجيج مهما كان مصدره، ولو هزة كرسي. والأفطع من ذلك أنها كانت تمنع أي زيادة في حصة الماء مهما كانت الأسباب، وهذا ما أثار حفيظة عويشة التي تحب الاغتسال يوميا. و اشتدت لذلك تحرشات شريفة ضد عويشة وزوجها حتى خرجا من الحوش.

وبعد يأس يئس وهما مرة بين منزل فاطمة- أخت جمال- ومنزل الحاج عمرو-والد عويشة- اهتديا إلى بيتهما الحالي بحي «سيدي البشير». كان بيتا هادئا على كل حال، على الرغم من الأجواء المحيط به.

حي أنجح أشعت كطرقه الكثيرة الحفر والالتواءات وكبيوته الاسمنتية التي تثبت مثل الفطر. حي يتنفس بعيدا عن مدينة وهران. حي يفتح ذراعيه لكل قادم يبحث عن سكن، ثم سرعان ما يغلق عليه جدرانه ويتركه ضائعا بين ناسه ورجاله الذين يحترفون كل الأعمال الممكن تصورها في حي يجمع -من بين ما يجمع- حثالة المجتمع ومستضعفيه ومطروديه من كل الأحياء القاطنة بوهران.

«سيدي البشير» هو أولا وأخيرا مأوى للأحياء الذين يمشون على الأرض ومقبرة كبيرة للأموات.. هذا ما يتفق عليه كل القادمين إلى «سيدي البشير» بعد الإقامة فيه شهرا وأكثر.

لم يكن جمال ليختلف كثيرا مع ما يسمعه من هذه الآراء التي تأتي إليه من حين إلى آخر وهو خارج بيته -لا سيما في طابور الماء الحلو. كان ينصت ويخزن ما يسمعه، حتى إذا رجع إلى بيته أفرغ ذخيرته على الورق، كي يعود إليها لاحقا ضمن بحوثه

بنقراتك المألوفة.

كان لابد أن أعثر على هذه القصاصة حتى أكتشف حلمي بين أوراقك.

لا بد من هزة تشتت الغيم في الكأس.

لا يكفي غير النظر إليك. فدعني أراني فيك.

وهل يكفيني النظر حتى أروي عطشي؟ أقصد

حتى أدونك بعدي.

أذكر أنك يوما سقتني على غفلة مني إلى خندق مسدود :

- عويشة، ماذا تفعلين من بعدي ؟

- لم أفهم «من بعدي» هذه!

- هل تتزوجين بعد...؟

- وأنت، ما تفعل مكاني ؟

- لا أتصورني بين يدي امرأة أخرى. عويشة، لا

أمنعك من الزواج بعدي ..

- أرجوك، جمال، اغلق هذه السيرة ولا تكلمني عنها بعد اليوم ..

لم أكمل كلامي حتى أجهشت بالبكاء.

- كيف؟ أنتصوري مع رجل آخر غيرك من

بعدك؟

كان الخندق مسدودا ، لم يكن بالإمكان أن أنظر إليك وأنت تفكر فيسمن بعديس دونما أن تفكر في هذا «البعد» الذي يخصني أيضا.

كذلك أتصورني أسلق مدينة السلاالم خلف الجدران الهشة المتأكلة. كانت المباني -إلى غاية هذه اللحظة- تنمو بلا أشجار، وكأنها ترغب في إيقاظ لا يعرفها على وجه الخصوص. حينما تعلمت المشي، تذكر أُمي أنني تسَلقت بشكل عجيب سلم الحوش المؤدي إلى السطح. كنت أخيفها أكثر عندما أقف عند نهاية السلم وأشير إليها بما أراه بلغتي الصبانية المبهمة. كانت لا تهدأ حتى تراني أقترُب منها ، فتضرب قدمي محذرة من غول يأكل الصغار الذين يقتربون من السطح. لكنني لم أكن أخشى هذا الكلام وقد رأيت من السطح ما لم أراه داخل بيتي. كومة من المنازل المتكدسة بعضها ببعض. ودروب ملتوية كالحلزون. وأسلاك كهربائية متداخلة. وصراخ طفل مثلي يرغب

-مم يا عويشة؟.

-منك ومن أوراقك التي تخنقني في كل ركن من هذا الحجر.

-أهو التذمر أم الندم على حياتك برفقتي؟

-ليس تدمرا وإنما هو ما أراه بعيني كل يوم.

-عويشة لم أعد أفهمك مثل السابق.

-ولا أنا يا جمال!

-كنت إلى عهد قريب تقرئينها فلم تبدلت؟ وأنت تعلمين أنني لست أملك غير هذه الأوراق.

-وماذا بعد هذه الأوراق؟

-لا شيء ، لا أحد يكتسها غيرك ثم يتركني أبحث عنها قلعا يائسا...!

-أوراقك هي التي تقلقني يا جمال صرت أغار منها لأنك تقضي وقتا أكبر معها.

-تغارين؟! أهو احتيال آخر منك؟!

-كيف لا أغار وأنا عويشة امرأة الأطفال والطباشير .

-هل تحلمين بطفل يزيدك قلعا مع أوراقي؟.

-هو الطفل يحدثني ويهيني ذراعين لا تفكران في غيري..

ذات مساء لم يعرف الليل طريقه، تركت جمال مع أوراقه، ورحت من الشرفة أفتش عن طفلي. طفل يهيني اسما دافئا «م..م..ماما..ما».

استيقظت على طرقات الباب. ثلاث نقرات كالعادة. ثم ولجت. نهضت من فراشي أتبين الأمر. لم أجدك في زوايا البيت. لا المطبخ ولا الرواق. كنت ما أزال أحلم.

هو دوما الحلم يوقظني على طرقات الباب. يجعلني قشة بين منقار عصفور.

هل للحلم ثلاث نقرات؟! هل للحلم وجه الباب؟!

كنت ما أزال أحلم.

أوراق بحثك المنسية في صناديق الكرتون. أخرجها ثم أرتبها بترقيمك السري الذي علمتني إياه. أعثر على قصاصة مكتوب على هامشها : «إلى عويشة، إلى التي مرت من هذه»... لا شيء آخر غير هذه الجملة المبتورة عند حافاتها. أتراه إهداء؟ أم اعتراف مذل

في الخروج.

حينما أسترجع طفولتي في حكايا أُمي أنسى تماما أني امرأة وأراني في حكاياها طفلة تحب النظر إلى الأشياء والتحديق في ملامحها وتقاصيلها. وكم من مرة باغت أُمي عندما يحدث أن أصادف شيئا أو شخصا في الطريق وأشبهه بمثل له سبق وأن عرفت شكله.

فعلا لقد كبرت طفولتي في ظل تلك المقارنات وحسب! خاصة أن أُمي كان يرفض في أحيان كثيرة التماذي في تلك التشابيه التي كان يعتبرها خرقاء لا معنى لها.

واليوم لم أعد أقوى -مثل السابق- في تشكيل التشابيه لأن عيني صارت لا تنظران إلى الخارج. أقصد صارتا تنظران إلي : ذلك الذي وهبني رعدة السنونو. جمال.

كنت معي تقاسمني الخبز والماء والقلب الكبير. لم نختلف أكثر من الأطفال الذين كلما رأوا شخصا قادمًا أخبروه بتلقائية عما جرى لعويشة في المطبخ من الزيت. وتكرر الرواية مع كل قادم بدون سأم. بل إن الكلمات تشحن بحرارة الزيت الذي بلغ معصم عويشة الأيمن وأحرقها. بقعة منه صغيرة بحجم دينار. احمر الجلد وبكت عويشة أشد البكاء كي يهرع إليها الجميع. ولا تسكت إلا عندما يطمئننها جمال أنه سيرسم بالطلباشير بقعة الزيت بحجم دينار على جدار الدكان الذي يشتري من عنده أغلب الجيران، فيرون بذلك رسم جمال ويتألمون لاحتراق عويشة. إيه عويشة، الطفلة التي لم تكبر أبدا.

الترقب. عنوان لوحة «إتيان ديني». أربعة رجال يترقبون من مكان مرتفع ، حيث واحد يلي الآخر، وأعينهم تتدّ تشير بأيديهم. في هذه اللحظة، أخالني مثل هذه اللوحة تماما، وفي جلسة أولئك الأربعة أيضا. أترقب من مكانهم نجما بعيدا كوجهي. والانتظار جمرة من بين الرماد. هناك الشوارع والجدران والأطفال وطباشيرهم.

وهناك العصافير والنباتات البرية.

وهناك الترقب الرابض في مأرب المدينة. تفتح عويشة باب الخوف، وتتدثر برعشاته. جمال نائم في الغرفة، ساعة الجدار تملأ الصمت. الخزانة تنظر إلي في الظلمة بجوار الفراش. معطف جمال وصناديق كتبه التي ترتفع تجاه السقف. كل هؤلاء بجواري يترقبون صوتا يحرك جمرة من بين الرماد.

ماذا نتوقع خلف هذه الحيطان؟ عويشة تفس دقات الساعة في الجدران. تصرخ في الظلام : وليلاه هذه النار تحرق كبدي.

وأنظر ولا أرى غير لوحاتي المخبأة تحت السرير. راح الضوء وبقي ظله يؤنس عويشة التي تعس الهزيع الأخير من الليل. قد يأتي الآن. قد يدق الباب ثلاث نقرات كعادته. صوت البارود أسمع. مرة ثم مرتان كما الباب. ماذا جرى ماذا وقع أسفل السلم الآن؟ أترأه جمال تعثر في الظلمة فسقط؟ ماذا جرى؟ ولماذا أسمع صوت البارود وحدي؟ جمال؟ لا. لابد أن أراه. تفتح عويشة باب الخوف وتتدثر برعشاته. ويلي! جمال نائم أسفل السلم!. شيء يسيل منه كالماء. أقلب جبهته وأصرخ في الظلام : لا. إنه دم يسيل.

جمال يفتال، يفتال.

ما توقعت أن أدفك قلبي وما توقعت أن أحملك بنفسي إلى قبرك. جئنا إلى «سيدي البشير» فارين من وجع الدنيا وضيق الأحباب، وما كنا نتصور يوما أنه سيقربنا في أرضه دونما رجوع. خدعنا في الدوار والغبار. من سيكلمني بعدك ؟ من سيفقد قلبي ويفتشه؟! «أحبائي فارقوني/يا تراهم يرجعون»■

أغرار *

* *

ناصر الطيفيري

العامل ذاته يقف خلف طاولة خشبية خبأت نصفه الأسفل. خلفه لوحة من المعدن الأبيض الرقيق، عليها أرقام مكتوبة فوق أخرى مشطوبة تتدلى منها مفاتيح غرف معلقة بمسامير فولاذية. لم يهتم العامل كثيراً بقدومه، ولم يتوقع أن يكون الشاب ساكناً جديداً. فسّر الشاب ذلك بأنه نزل رخيص يطلب منك دائماً أن تهتم بنفسك.

- أريد غرفة؟

كان ذلك الطلب مفاجأة للعامل الذي يعرف أشكال زبائنه وربما يعرف رائحتهم أيضاً. وقال في سره شاب جميل مرة في العام لن يضير الفندق.

- كم ليلة يا سيدي؟

- لا أعرف. أكثر من ليلة!

- هناك غرفة ترى منها البحر.

- لا يهم. المهم أن أستطيع النوم فيها.

سلمه العامل مفتاحاً يحمل رقم (١١) واحتفظ بهويته. حمل الشاب حقيبته إلى الدور الثاني كما أشار له العامل. عبر سلم تغطيه سجادة مهترئة لم يهتم أحد بغسلها كي لا تتمزق. توقع نتيجة للسكون التام الذي يلف المبنى - أنه الساكن الوحيد، ولم يكن ذلك صحيحاً. فهناك تجار جملة يقضون نهارهم في مفاوضات صغيرة مع عملائهم الأكثر جشعاً منهم.

أقفل الباب جيداً. ألقى الحقيبة على طاولة بجانب الباب. رمى ملابسه على جزء من السرير ونام في الجزء الثاني عارياً. جاء الهواء بارداً من جهاز التكييف المعلق في الحائط أعلى رأسه. وعبرت أنفه رائحة عفن السمك من القوارب الخشبية خلف شبابه ولم تهدد منامه. وفصله إزعاج التكييف عن الضوء التي أقل منها صخباً. ضم ساقيه وتنفس بحرية للمرة

ابتعد قليلاً عن عرق زحامهم. ألقى نظرة على مشهد الحافلات قبل أن يبحث عن مكان يرتاح فيه. جلس في مقهى على ناصية زقاق، حيث يجتمع عمال وعابرون وتجار الطبقة الفقيرة وهم يتابعون الحركة الميتة أمام محلاتهم التي تبيع الأقمشة والأحذية وحقائب السفر. اللحظة التي راح يتابع فيها شكاوى توقفت الحافلة في مجمع الميدان، وسط العاصمة. تقاطر بشر كثيرون من حافلات مختلفة ليخلقوا زحاماً بشرياً من أجساد لا تجمعها رائحة. يتفرقون في شوارع فسيحة أو أزقة ضيقة. يحملون صرراً وأكياس خبز ومشتريات فقيرة. فيما يتجه آخرون نحو جوف الحافلات. تلك هي المرة الأولى التي يجد نفسه فيها محاصراً بروائح عرق الأجساد العاملة. ولم تكن في نيته الاتجاه لمكان بعينه.

في الزاوية المقابلة للمقهى لمح لوحة مكتوب عليها (فندق) يرتفع فوقها مبنى صغير من طابقين. ينظف عامله المدخل ويلقي التحية على العابرين وأصحاب المحلات المجاورة. أكمل شايه. وترك قطعة معدنية على الطاولة المتسخة. حمل حقيبته. قاطعاً الزقاق نحو الفندق. لاحظ شبائكه المتلاصقة وخمن ضيق غرفه. لا بأس فهو لن يمضي أكثر من ليلة واحدة ينجز فيها مهمته ويعود من حيث أتى.

دخل من الباب الخشبي المفتوح بضلفته الوحيدة. في المدخل رأى فازتين تحتويان وروداً بلاستيكية لم ترسل رائحة إلى أنفه. كانت رائحة البهو الصغير كمقلاة السمك.

* الفصل الأول من رواية «أغرار».

* * كاتب من الكويت.

الأولى منذ زمن طويل.

كانت الساعة العاشرة صباحاً حين تداعى في فراشه. ولأول مرة يحلم بالحرية خارج سطوة العجوز الذي بدا سراً بعيداً وهو يستمع لصدى طلقات نارية في الأبعد. تخيل أحدهم يهاجم والده، لم يحدد ملامحه. كانت الرصاصات تخترق جسد والده ولا تسقطه، في المسافة القليلة الفاصلة بينهما يشيح الأب بسرعة متناهية، مختصراً سنوات ما تبقى من عمره بعد الدقات المتبقية من ضجيج قلبه المضطرب. وفي الدقة الأخيرة للقلب الشائخ لا يجد مهاجمه الهلامي دماً يفترسه، أما هو فأغلق الباب خلفه، كأن لا شأن له بما يحدث، توسد أيامه المزدحمة ونام.

أفاق على صوت طرقات الباب المتواصلة، توقع أن بقية الحلم طارده حتى غرفته، فتح عينيه، لاحظ حقيبته السوداء فوق الطاولة بجانب الباب وميز رائحة فراشه وفراشه في الحلم. أيقن أنه بعيد عن صخب واقع والده كما هو بعيد أكثر عن ضجيج أحلامه.

نهض يفتح الباب، جاء صوت العامل يخاطبه وهو يفرك عينيه بيدين ناعستين:

- أنت لم تترك غرفتك منذ الأمس يا سيدي.

وضع يده على حافة الباب والأخرى على الحائط.

- وماذا يعني؟ أنا هناك كي أنام.

حاول العامل أن يفهمه ما يريد.

- ألن تأكل؟ تخرج. نحن في اليوم التالي. خشيت أنك.

ولم يكمل جملته (مت) خشي من توحش هذا الكائن الذي يبدو عنيماً بشكل لا يتناسب وصغر سنه. رمق الشاب ساعته لاحظ أنها لا تزال العاشرة صباحاً. أمسك العامل من ياقته.

- أريد أن أنام.

قذف به بعيداً في الممر. تدرج العامل بعيداً. وعاد الشاب إلى فراشه. تأكد العامل وهو يلتاث نفسه عن الأرض أن مجنوناً كل عام لا يضر عمله في الفندق ولا يضير الفندق.

لم ينم، استدرك ما يريده الرجل. لقد نام يوماً كاملاً. شعر أنه كان فظاً قاسياً مع العامل ولم يشعر بأن عليه الاعتذار. بل أنه لا يعرف تلك المفردة. نهض ثانية. أطل من الشباك رأى بحراً يشبه المستنقع -

ترسوفيه مراكب خشبية يقطنها بحارة بملايس قطنية وسراويل طويلة. وتذكر أنه شاهد ذلك المنظر. ولم يحدد هل شاهده في الأمس أم قبل سنوات. وقف أمام امرأة منصوبة فوق الطاولة التي ترك فوقها حقيبته. كان أطول منها قليلاً حتى وهو يتراجع عنها. لم يتمكن من رؤية فرواة رأسه. أحس بمزاجه يتعكر وأنه جائع ونفسه يتصاعد. فكر أن يأكل أولاً. وتراجع عن ذلك. يستحم. أجل يستحم. فتح الحقيبة، تناول ملابساً داخلية نظيفة. تحسس المسدس في قعر الحقيبة. لا يزال ملفوفاً بخرقته.

دخل الحمام الصغير في زاوية الغرفة. رأى جسده عارياً. لم يكن قد دقق في تفاصيل الجسد من قبل. فلم تخلق المرأة التي تجعله ينتبه لجسده العاري إلا في ليلة سفره. سمحت له المرأة المعلقة بطول رجل كامل في الحمام أن يتأمله جيداً. أبعد في عيني الرجل الذي أمامه. الوجه الذي يدقق في تفاصيله الآن ليس وجهه تحديداً. رغم الشامة السوداء تحت الشفة السفلى والتي ميزته طوال حياته عن صاحب ذلك الوجه. لم تستطع إقتناعه بأنه هو. تحدث الوجه المقابل له بحنان سابق يتذكره. تخيل الصوف يتدفق مع انهمارات المياه من الثقوب المتساوية والتي يعلوها صدأ بني اللون. خشي أن يقاطعه فيتوقف دفء الصوت عن تدفقه المتواصل. أغمض عينيه تاركاً تركيز أذنيه حاداً. حتى أحس بلزوجة ساخنة تتدفق فوق قمة رأسه. فتح عينيه ليتابع نصلاً حاراً تخرج من الجسد الذي قابله. نصلاً متفرقة من تحت الثدي الأيمن. فوق الحالب وفي تجويف الكتف الأيمن. كانت الدماء تسيل فوق حوض استحمامه من مواقع النصال المتفرقة. لمح الوجه الذي يعرفه الآن جيداً يتغضن. قفز خارجاً من حوض القدم ليحضن الجسد وهو يكاد يتساقط. انطلقاً الصوت. وألقى بجسمه على المرأة لتخرج منه زهرة واحدة «يحيى أين كنت؟».

تهاوى أمام المرأة تاركاً الجسد المقابل ينزف دماً إلى أرضية الحمام. في كل استعداداته الماضية وتدريباته القاسية من أجله لم يحلم به. حتى شك أنه لم يكن يهوى زيارته. ربما كان يبحث عنه في مكان سري من الغيب. يجلو حركته نحو الأماكن المحتملة بخيط من التحرر الأزلي للاحتفالية المستحيلة. وليس

كرائحة المهد. وتوقع أن طفلاً قد بال على فراش يومه الطويل.

وضع زجاجة العطر في الحقيبة. تحسس ثانية المسدس في قاعها، رتب الأشياء فوقه أقتلها جيداً. أغلق الباب خلفه واحتفظ بالمفتاح. نزل الدرج خفيفاً يزهو برشاقتة وابتعاد خطواته مر أمام العامل وهو يشير إليه بأن يترك المفتاح، وضع إصبعه على شفتيه يأمره بأن يصمت. كانت عيناه حادثين ليصمت الرجل الذي وضع رأسه على الطاولة. ولم يستغرب ألا يوجد سوى هذا العامل في فندق كهذا، لا يحتاج إلى أكثر من عاملين لإدارته على فترتين. وعزا إلى ذلك عدم ترتيب الغرف. خرج مطمئناً على حقيقته. لم يكن يعرف تحديداً ما الذي يحتاجه في طريقه إلى هدفه. خمن أشياء كثيرة لم يكن من بينها حقاً ذلك المجهول الذي لم يخطر إلى ذهنه. المثال. الشيء الذي لم يتحقق في طرائق مشابهة لطريقته. سيكون هو مثلاً قائماً بذاته. سيرتكب حماقته كشخص يرتكب حماقة كبرى للوهلة الأولى. ليس القتل بحد ذاته. لكنه القتل/الحق. كما سيسمي. ليس إهدار دم بل إرجاع دم إلى دورته التي كان عليه إنه ينفذ الحياة، ذلك ما يحقق مثاله الفخر. ذلك ما لم يسبقه إليه أحد.

ابتعد عن مجمع الحافلات لكي لا يدخل زحاماً بشرياً دون منطق، اتجه سيراً على قدميه قاطعاً السوق الداخلي متابعاً براقع البائعات وتجمع غرباء وسكان محليين على الممرين الضيقين اللذين يحيطان بسوق الحرير. تسارعت إلى أنفه روائح الدهانات وبضائع النسوة التي يجلسن خلفها مرتفعات أكثر من متر عن الأرض المزدهمة بأقدام المشترين والمتفرجين والأجانب المبهوتين بكتل السواد المنتظمة بطول الشارع. ولم يلحظ رائحة تيزة للنساء.

قطع الشارع نحو الحديقة العامة. قطعها عابراً تجمعات صغيرة على مقاعدها الخشبية وعشبها المبتل في موقف سيارات الأجرة. أكل وهو يستمع لصراخ سواقها بالجهات التي ينوون التوجه إليها. ويتابع نظرات بائع السندويشات في كشكه وهو يراقب عدد ما يأكله هذا الفتى الشرس. حين انتهى سأله إسماعيل: كم أكلت؟ وانتبه البائع أنه لم يكن يحصي العدد في البداية. فرد عليه «ألا تعلم؟» قال بسداجة: «لا، كنت

من شك لديه الآن بأنه وجد يحيى في ظلال غريمه. إن روحه ما زالت تترصده أو تترصده طعناته الثلاث. لكن ذلك ليس يقيناً أيضاً. أن يجده هنا في المسافة الفاصلة بين المكان والوعي بالمكان. محتفياً بزمانه وكأنما حمل تفاصيلهما في رحلته، بعيداً في الوقت المتبقي لخروج الروح وانهيار الجسد.

ليس في وسعه الآن أن يتأكد من ذاكرته الخشنة كقشرة تمساح، إن كان مرا من هنا أو أقام يحيى لوحده في مناسبة ما في فندق على شارع السوق القديم. أطل من الشباك. الصور التي للمخيلة التقاطها لا توحى بثبات تام، حلاق في الزاوية الأبعد. بائع أشرطة تسجيل. محل تصوير فوتوغرافي. محلات أقمشة وأحذية متراسة. مياه راكدة أسنة ليس لها تصريف وباعة يلقون ببضاعتهم على قارعة الطريق ويصيحون منادين بسعرها الموحد. لم تترك له الصور المتتابعة في مخيلته فرصة ليطارد الروح التي نسيها في لحظة ما. حين كبر بعيداً عنها محاطاً بصورها في كل ركن ينام فيه لكنها لم تتجسد في بقطة أو حلم فيما سبق. يعود ليؤكد لنفسه أنه لم يكن عليه أن يبصر بعداً في جسده العاري أمام مرآة الأرواح ليتجسد فيه الآخر الذي يشاركه تفاصيل الدماء الصغيرة وبيولوجيا الأنسجة.

لم ينتبه قط للحقيبة المفتوحة، لتفاصيل الدماء الرطبة في جوفها. والروح التي تستقر في قاعها. ليس لذهنه الطري كعمره أن يدرك معنى تواجد الروح حوله. ولم يفسر راحته النفسية وهو يغلقها تفسيراً محتملاً لعلاقتها بما حدث. فهي ليست سوى حقيبة سوداء تضم مسدساً ملفوفاً بخرقة بيضاء كأي حقيبة سوداء تضم مسدساً ملفوفاً بخرقة بيضاء.

في ترتيب غير مقصور ذهنياً. صفف شعره دون أن يحدد الجهة التي ستكون عليها غرته الناعمة فتركها تتدلى على جبهته متناسقة في لونها مع فحم عينيه الواسعتين وبياض بشرته الذي استعادته منذ شهور قليلة توقفت فيها التدريبات القاسية لعجوز الوحدة البشعة. لبس ملاسه التي أخرجها من الحقيبة. حمل ملاسه القديمة إلى الدولااب. وجد بعض زجاجات عطرة و توقع أن غرفته لم تنظف أبداً. وعلبة حديدية حين قلبها رشت بودرة التالك على يديه. كانت راتحتها

وقف قريباً من الواجهة في الزاوية الشرقية. تاركاً الشمس تترك ظله مستلقياً أمامه. تنتهي الزاوية بشجيرات صفصاف يعيش خريف الأبدى. توقع أن موقعه هذا هو الأفضل لاقتناص أهدافه المرتقي لم يكن يسمع جلبة في محيط البيت. توقع هؤلاء الضحايا يتحلّقون حول التليفزيون أو يغطون في نوم عميق كتحد طبيعي لحرارة الصيف» سأكون هنا. من تلك الزاوية. جاعلاً الساحة والشمس خلفي. عليهم أن يتواجدوا حين يظل بساط الحديقة منزلهم. سيتأثرون بسرعة حول ألعابهم. بسرعة تفوق سرعة ضغطي على الزناد». تخيل أن أكبرهم الآن في الثانية عشرة والصغرى في الرابعة. أصبحت الأهداف أكثر بساطة لمحترف يملؤه الحقد على ضياع دمه. وقبل أن ينصرف منهياً الفصل الأخير من المشهد «لم يكن الأمر يستحق كل عذابي هذا».

قرر أن يكون موعده صباحاً في اليوم التالي. متمنياً أن يعود مع صاحب سيارة الأجرة ذاته. عاد إلى الفندق بعد منتصف الليل. أكل مرتين في المقهى ذاته. حتى طلب منه صاحبه أن ينهض ليتمكن من إغلاق المقهى. لم يشأ أن يثير مشكلة معه. انسحب بهدوء متجهاً إلى غرفته. لم يكن بحاجة للنوم. فتح الشباك. نظر جهة البحر. كان البحر هادئاً والشارع الساحلي يعبر بحركة شباب الصيف. خرج ثانية ليرى البحر في الليل.

رأى الشباب يمرحون بسياراتهم على طول الطريق الساحلي. يتسابقون وراجات نارية والتي تتجاوزهم ككرات من لهب مضيء. ما الذي يفكر فيه الشباب اليوم وماذا سيفعلون غداً؟ ذلك ما فكر فيه وهو يعبر الشارع؟ جهة البحر. فجأة أحس قدمه علقت بشيء طائر فقذفه إلى الرصيف الآخر ليسقط على الرمل الناعم بين الشارعين. وتتوقف الصور التي راودت مخيلته قبل ثوان، وتتحوّل إلى وجوه مذعورة تدور حوله وتصرخ ثم يخفت صوتها شيئاً فشيئاً.

حاولت روحه أن تقترب من الجسد المسجى على الرصيف. ولم يفسر أحد الابتسامة التي علت محيا الشاب. واختفت حين حملته سيارة الإسعاف للمستشفى القريب على ساحل البحر. ليتسلمه «هؤلاء الجزارون» كما تعلق دائماً المرأة المريضة. ■

جائعاً فعلاً». وانتهى الأمر باتفاق تخميني دفع له ومضى متجهاً نحو صوت سائق الأجرة وهو يردد المدينة التي يقصدها بطريقة الباعة الذين يدلّون على بضاعة.

قال له السائق وهو يجلس في المقعد الأمامي «أنت صغير على المقعد الأمامي اتركه لرجل أكبر منك سنًا». التفت إليه بحنق «وأنت كبير على قيادة سيارة أجرة». ولم يرد السائق. راح يكمل العد ويقود سيارته بهدوء دون أن يتبادل حديثاً معه أو مع ركاب المقعد الخلفي. وسواق الأجرة يجدون متعتهم في الأحاديث المختلفة على الطرق المتشابهة والتي يعرفونها بحكم البصيرة أكثر من معرفة البصر.

كان الموقع الذي يقصده في المدينة. خارطة واضحة في ذهنه. اعتاد في نهاية كل أسبوع أن يطوف حوله، حرصه العجوز دائماً لحفظ ملامحه. رغب السائق في حوار معه لكنه فضل تجنب لسانه الحاد. اعتقد أنه لطيف بشكل ما. ولم يعرف أي الجمل ستبدأ حوار لطيفاً معه. وصل المدينة. توقفت السيارة وسط المدينة في مركزها التجاري. وتصور السائق أنه كان يتحدث معه طوال الطريق. وأكمل «رغم حجمك الضخم إلا أنني أرى أنك صغير السن».

تستطيع أن تعتبر أجري هدية لك». ألقى اسماعيل الورقة في حضان الرجل بغضب «أستطيع إكرامك أيضاً» وانصرف تاركاً البقية والسائق وجملته معلقة على شفثيه «للشباب زهو جميل».

دخل المنطقة من حيث يعرفها، قاطعاً الشارع الرئيس، متجهاً إلى غربها، حيث تجتمع أربع بيوت خلف الحديقة العامة. توقف مطلقاً على البيت الثاني المطل على حديقة ضخمة أمامه. حديقة من أشجار النخيل ونخيل الزينة وشجرات سدر وحزام يطوقها من الياسمين المشذب بعناية. يحيط بها سور حديدي منخفض. وترات مرصوفة من الحجر الملون. يتوسطها شلال مشغول يصب المياه من أعلاه عبر أباريق فخارية في حوض مرصع بالرخام الإيطالي وحصى الجرانيت. وفي الزاوية اليمنى تحت عرايس لبلاب مراجيح أطفال وعجلة هوائية صغيرة. ستائر المنزل مسدلة وكراج السيارات مغلق من الخارج. حاول أن يطل عبر السياج الواطي، والذي تعلوه مصابيح لها شكل فوانيس ما قبل الكهرباء.

السديم

* عبد القادر ربيعة

حفظ عنه كبار السن من رواد المقهى كل حكاياته بعد تعديلها.

وبعد أن شاع نبأ موته ما كان أحد المعمرين الذين يذكرون حكايات طرزان ما يزال على قيد الحياة. فأعادهم أهل البلدة إلى صدارة المقهى بعد إهمال طويل ليعيد على مسامعهم حكايات طرزان.

يومها عاد طرزان فقيراً مفلساً وسألناه:

- لماذا عدت على هذا الحال وأنت رفيق دربه؟
ولماذا لم تصبح غنياً مثله؟ أجاب:
- لأن كرامتي أغلى من المال.

وضحك الحاضرون من حديث طرزان عن الكرامة.

- أنا لا أنكر أنه عرّفني على زوجته العجوز وتناولنا معاً الطعام والشراب وكان يعطيني بعض النقود ويسمح لي أن أحمل معي ما تبقى من الأطعمة إلى حيث أنام في الحدائق مع المتشردين، وكنت أرى ما لا تصدقه عيني ويجعلني أرمي وجهي على الأرض خجلاً. كان يحفظ مجموعة من الكلمات باللغة الأجنبية ولا يعرف معناها وعليه أن يعانق العجوز بحرارة ويهمس تلك الكلمات الغامضة في أذنها وعلى فمها المقرف. ويحدث ذلك بعد أن يشرب كثيراً من الخمر. وفي بعض المرات يكف عن عناقها لينصحني بالأفكار أن الحظ سيحالفني يوماً وأتزوج واحدة مثلها. وفيما بعد عرض علي أن أبيع المخدرات لحسابه في الأحياء الفقيرة فأخبرته أن كرامتي لا تسمح لي بذلك وعلمت أن الفقر نعمة وعدت إلى بلدي.

وبعد أن قرّر المليونير العودة إلى بلده ومعه ثروته الهائلة لاحظ الناس أن أقاصيص طرزان لم تعد مناسبة له لأن الإشاعات تقول إنه ترك مالاً لا يحصى لإصلاح البلدة والقرى المجاورة وأخباراً لا تصدق كأن يصلى عليه ويدفن فوق أحجار الشاطئ حيث كان يبيع

بعد أن شاع نبأ موت بائع الكعك الحافي القدمين في بلاد بعيدة، حيث صار مليونيراً بطريقة غامضة، أفاقت بلدته التعسة من نومها المزمّن ليعيد أهلها سيرته العجيبة من جديد، وخاصة في ما يتعلق بثروته التي لا يمكن لأي إنسان أن يجمعها بالعمل وحده. وتذكروا الإشاعات القديمة التي دارت حولها، وندموا على موت رفيقه طرزان الذي هاجر معه إلى هاتيك البلاد البعيدة، ويعرف كل شيء عن حياته في المهجر. وما زال بعض العجائز من رواد مقهى التنازل يذكر القصص الغريبة التي يرويها كل مرة بطريقة مختلفة. أخرجهم أنه اشتغل بتجارة المخدرات وتزوج من امرأة ثرية عجوز تكبر أمه بثلاثين عاماً، وهي التي علمته بيع المخدرات ووهبته ثروتها مقابل أن يمثل أمامها دور العاشق الولهان حتى نهاية عمرها. وكان عليه أن يقنعها دوماً بأنها ما زالت فاتنة ومثيرة. والغريب أنه منذ ترك بلدته وأهله لم يرسل أية رسالة لأمه الفقيرة أو لأصدقائه. فاضطرّ الناس لسماع حكايات صديقه الذي هاجر معه على ظهر سفينة يونانية عتيقة عملاً فيها حراقين مقابل نقلهما إلى البلاد البعيدة. وفي إحدى المرات حكى عنه أشياء أخرى مخجلة تقول إنها حينما تغضب منه لا ترضى إلا بعد أن يقبل قدميها ويشعل لها السيجارة بورقة المئة دولار. لكنه أحجم عن ذكر بعض الأفعال المشينة التي يمارسها معها لأن ذكرها من المحرمات.

وعاد طرزان إلى بلده فقيراً مهدم الجسد وقد رفضه أهله وذووه بسبب مظهره الرث ولأنه يعيش على التسول ولم يجد مكاناً يؤويه غير مقهى التنازل الذي يقع عند باب الميناء مقابل أن يكنس المقهى كل يوم ليروي حكاية صديقه كل مرة بطريقة مختلفة، تا دفع رواد المقهى إلى ترتيب قصصه بشكل منسجم وخلصوها من اللغو وتششت الأفكار. وبعد موت طرزان

الكعك حايي القدمين. ولا أحد يشك في صحة هذه الإشاعات لأنها صادرة عن ديوان المحافظة الذي تسلم الوصية لكي يشرف المحافظ شخصياً على تنفيذها حسب الأصول القانونية. لذا فقد توصلوا إلى تأليف قصة قصيرة ومشرفة تتلخص في أنه ابن البلدة البار الذي هاجر إلى بلاد بعيدة وجمع ماله عظيمًا بعرقه وذكائه. لكن خيال الناس لم يشأ أن يقف عند هذا الحد. فراحوا يؤلفون قصصاً جميلة ومثيرة وأن التابوت الذي سيعود فيه من المهجر مصنوع من الذهب الخالص، في حين رأى البعض أنه مطلي بالذهب فحسب وقد أدى هذا إلى النشاط والحيوية، لكنه تطور فيما بعد إلى شجار وشتم ومراهقات.

واهترزت البلدة السكونية من جديد لسماع أخبار جديدة صادرة عن ديوان المحافظة تقول إن الجنازة ستكون رسمية، وسيشارك فيها المسؤولون الكبار وأعضاء غرفة التجارة وممثلون عن الجمعيات الخيرية وبعض الوفود من كبار رجال الأعمال في بلاد الغرب. ورغم أن هذه الأخبار أفرحت الناس لكنها لم تنزع الأسى من قلوبهم عندما علموا أن الوصية تنص صراحة على أن يصلى على جسده ويدفن على الصخرة التي كان يقف عليها لبيع الكعك. وفُسر بعض الناس ذلك بأنه تعبير عن اعتزازه بأصله في حين رأى رجال غرفة التجارة أنها حالة رومانسية تصيب كل الناس ساعة الاحتضار. لكن الجميع اتفقوا على أن الجنازة الرسمية ستكون نهاية سعيدة له.

في ذلك اليوم الذي تصل فيه الحوامة حاملة جسده المغلف في تابوت ذهبي، زحف الناس إلى أعلى الجبل قبل الفجر بساعات إلى حيث ستحط الحوامة قبالة بيت أمه العجوز لتلقي نظرة الوداع على التابوت وتقبيله من جهة الرأس حسب المخطط الرسمي. وقد وصلت طلائع الزاحفين قبل الفجر فيما تكابد جماعات كثيرة في المؤخرة للحاق بهم. وفي ذلك اليوم تكاسلت الشمس وتأخرت عن موعد ظهورها. وكان لا بد من أن يطول انتظار الجميع إلى ساعة وصول الحوامة فوجدوا أن الانتظار مناسب لاستعادة الخلاف حول طبيعة التابوت وكمية الأموال التي تمنح للفقراء، واشتدت الخلافات بينهم والشتم والمراهقات لدرجة تهدد بتخريب الترتيبات الرسمية

للجنازة لولا أن رجلاً حكيماً خطب فيهم: - اعقلوا أيها المجانين ... إن شجاركم في هذه الأيام الحزينة يؤكد أنكم لا تراعون حرمة الجنازة. وأنا من سيفصل بينكم لكي تنتهي هذه المهزلة. أنا واثق من أن التابوت ليس من الذهب الخالص، لأنه ليس من المعقول أن رجلاً عظيماً مثله يفكر بدفن الذهب في باطن الأرض. إنه يفضل أن يهبه للفقراء. وأنتم تعلمون أنه سيُسرق في نفس الليلة.

ثم قفز إلى جانبه رئيس جمعية الإحسان في القرية، وهو يكابد لكي يجعل صوته مسموعاً. - هل هذا يعني أنكم أنتم من البلدة لكي تقسدا قرينتا؟ أفلا تحترمون الأم الحزينة وقديسة الجنازة؟ وفي الحال قبل الجميع أن يهدأوا ويحبسوا جنونهم في صدورهم.

وفي السماء أحداث تتكون في ما وراء الغيوم السوداء دون أن تقوى ريح الجنوب العاصفة على طردها. ونسي الجميع أن هذا يمكن أن يكون مقدمة للتين البحري. وبعد هدوء مرير لاحت الحوامة في الأفق في لحظة غفلة من الجميع. وبسرعة لم يعتد عليها أهل المنطقة حطت على الأرض وخرج منها التابوت محمولاً على أكتاف صفيين من الرجال بزي احتفالي موحد. وقد سبقهم اثنان لإعداد طاولة ذات شكل جنازي يلائم التابوت الفاخر. وسارع المحافظ ليساعد الأم على النهوض والتقدم إلى التابوت من جهة الرأس. لكنها تخلصت منه وسعت إلى جهة القدمين، وانحنى بصمت ثم رفعت رأسها بمساعدة المحافظ واستطاعت أن تخرج صوتها الغائر في صدرها:

- لا تس يا ولدي أنك يوم غادرت كانت السماء مليئة بمثل هذه الغيوم التي لا تجلب إلا النحس.. وكم رجوتك ألا تسافر. لكنك رحلت وليس في جيبك قرش واحد ... وعدت في تابوت ذهبي وليس في جيبك قرش واحد ... وهذا التابوت هو للأرض وليس لك.

ثم التفتت إلى المحافظ لكي يعيدها إلى المكعب الحجري الذي كانت تجلس عليه لترخي رأسها على عكازها وتخبيء عينيها تحت جفنيها.

تركها المحافظ بهدوء احتفالي، وبدأ بقراءة الوصية بصوت مرتفع حسب الأصول القانونية. في

أن أوراق الشجر التي سقطت في الخريف الماضي طارت في الهواء كشرائح معدنية. وعند منتصف الجبل أصبحوا كتلة واحدة تسرع الانزلاق ولا أحد منهم يدري ما إذا تناثر بعضهم وسقط في الوادي فما من أحد منهم يستطيع أن يفكر خارج الكتلة العظيمة التي أفلحوا في الحفاظ عليها.

وعند الشاطئ لم يكن أحد يعلم بما يجري على الجبل باستثناء قائد شرطة الشغب الذي أعطى أوامره للجميع لتسريع عملية الدفن في اختصار كلمات التأين بعد أن رأى التين يرتفع في الأفق لكنه في قرارة نفسه ما زال يصبر على تنفيذ المخطط فطلب المزيد من عناصره الأقوياء لكي يساعدوا على ترتيب الخطباء حسب مراتبهم الاجتماعية. ثم دفع رجل الدين لبدأ الصلاة وينتهي منها بسرعة. وطلب من الوفود الأجنبية أن يركبوا «النشآت» البحرية والابتعاد عن صخور الشاطئ. ثم طلب من المحافظ أن يلقي كلمته باختصار شديد.

وحينما اعتلى منصة الخطابة بدا وكأنه خرج من البحر لتوه.

- إن هذه البلدة الصغيرة الطيبة ترحب بابنها الثري الكبير وكذلك تحب بائع الكعك الفقير. وهو في الحالتين لن يقدم قبراً في بلدته.

ثم اختفى عن الأنظار.

وقد ورد في كلمة ممثل النقابات والجمعيات الخيرية وجحافل الفقراء:

يا قوم هذا أخوكم بائع الكعك الفقير قد رجع مليونيراً وقد ترك لكم نصف ماله.

ولم يهمله قائد الشرطة ليتابع كلمته لأن التينين هبط من الأعلى على رؤوس الناس. واقتربت الأرض من السماء وعاد ظلام الليلة الفاتئة إلى البلدة من جديد. كذلك صعد البحر إلى اليابسة فبدأ الجميع بالهرب كل حسب طريقته الخاصة وهم يشعرون بالرضى لأن السماء أجبرتهم على ذلك. وخلا المكان إلا من الذين تكسرت عظامهم أو ماتوا واختلطوا مع الأشياء التي انجرفت من الجبل والأحوال وعلب الصفيح والفوارغ البلاستيكية وقد ارتفعت الأرض وهبطت الغيوم واتحد الكل في عناقٍ عجيب. ■

البداية جاءت الكلمات ركيكة ومشوشة وفيها الكثير من الحكم الشعبية الرخيصة، لكنها واضحة ودقيقة في جزئها الأخير تا يوحى بأن شخصاً آخر قد كتبها.

- نصف مالي لأمي والنصف الآخر للفقراء الذين يبيعون الكعك عند الشاطئ ومعهم الذين يبيعون الذرة المشوية والفلافل والدخان المهرب، ومساعدة من يريد الهجرة منهم إلى بلاد بعيدة. وبقي المال لإصلاح البلدة والقرى الفقيرة والجمعيات الخيرية. أما عن جسدي، فصلوا عليه فوق حجارة الشاطئ. وعمرها قشري في نفس المكان. ويجب أن يكون فخماً وعالياً.

ثم طوى المحافظ الوصية بحركة قدسية وتقدم نحو العجوز وهو لا يعرف إلى أين وصلت. ثم انحنى لها على طريقة أهل الغرب.

هل لك من رغبة أخيرة يا سيدتي قبل أن ننقله إلى متواه الأخير وفقاً لرغبته؟

وبعد صمت قصير أدرك أن مهمته على الجبل قد انتهت، فسارع بالدخول إلى الحوامة وهو ينظر إلى السماء بارتياح ويعرف أن هذه الغيوم وراءها التين البحري. وقد لا تسير الجنازة حسب المخطط الرسمي. ومهما يحدث فإنه سيكون في حلٍّ منه لأن الجزء الثاني من المخطط يقع على عاتق قائد شرطة الشغب.

لكنه سأل نفسه:

وماذا باستطاعته أن يفعل مع السماء؟

بعد أن انحدرت الحوامة نحو الشاطئ تغيرت الأوضاع على الجبل. وأدرك الذين وصلوا الذروة في الصباح الباكر أن الأمور قد انقلبت ضدهم. وأن الضعفاء والكسالى ممن لم يستطيعوا الصعود أصبحوا أوفر حظاً في مشاهدة عملية الدفن، وهم يعرفون أن الإسراع في هبوط الجبل مع الأمطار والأحوال أمرٌ مستحيلٌ فقد يصل بهم إلى السقوط في الوادي الذي يتسع لهم جميعاً. فراحوا يتنادون بعدم التسابق والتمسك ببعضهم ونادى منادٍ منهم:

- أيها الناس يجب أن نلتصق ببعضنا لكي نكون كتلة واحدة ويجب أن ننسى خلافاتنا، وأن نكبح جماح أنفسنا وغاياتنا الشخصية.

لكن السماء كانت تقذفهم بشواظ الرعود وتضربهم العواصف بالوحوال والأشجار المتكسرة، حتى

الثأر

* ياسر عبد الباقي

النوم من عشرين سنة، رفعت رأسها ونظرت إلي نظرة كلها تأنيب وتعنيف، فأدبرت رأسي إلى الجدار هرباً من تلك النظرة.

لكن صورة أمي ظلت تلاحقني فدسست رأسي في الفراش، وحاولت أن أنام .. سمعتها تقول: سمعت كلامك - تركتك تكمل الثانوية وتدخل الجامعة .. خطبت لك البنت التي تريدها قاطعتها: وأنت الآن تريد هدم كل شيء؟!

تلك الليلة لم أتم فصوص أمي ما زال يرن في إذني، فصرخت: كفي .. كفي يا أمي.

جاءت أمي مهرولة على صراخي: ماذا بك؟ إنك ترتعش!

كانت الرعشة قد وجدت طريقها إلى جسدي .. أجبت: أنا خائف يا أمي.

شاهدتها تبسم رغم الظلام الشديد: خائف .. آخ خائف منه. أذهب وأقتله لكي يذهب خوفك منه.

أسرعت بالقول: أنا خائف منك يا أمي.

استدارت عائدة إلى الغرفة بوجه غاضب .. شعرت بأني أريد البكاء فقد ارتكبت حماقة في حق أمي وأنا أعرفها لن تسامحني بسهولة، فقفزت من فراشي وذهبت إليها ورأيته جالسة وكأنها تنتظرني .. فقلت لها: أمي أنا أسف لم أقصد أن أؤذيك، كنت أقصد أن أقول: إني خائف لأجلك. لكنها قاطعتني ومدت لي البندقية: اذهب واقتله إذا كانت تريد رضاي.

كان لعينها الآن بريق مخيف مما أخافني، أمسكت البندقية وركضت إلى الخارج .. متجهاً إلى منزل قاتل أبي، شعرت بقلبي وكأنه سيفر من ضلوعي، بعد

وضعت يدي على أذني ورددت في نفسي: لا يا أمي لا يمكن أن أقتل، زمن الثأر قد رحل، ولكن صوت أمي الأجش وعينيها الجامدتين يخترقان صدري قائلة: ثر لأبيك .. أثار .. تابعت قائلة: لقد انتظرت حتى تكبر. فقاطعتها صائحاً: كفي يا أمي .. هل تريدني أن أقتل مثل أبي؟!

قالت بصوت عميق: لقد مات أبوك من أجل هذه الأرض .. من أجلك أنت.

فصحت: لقد حصلنا على الأرض .. وسجن قاتل أبي. فأجابني أمي صائحاً: لكنه خرج اليوم وداسها بأقدامه الوسخة وكأنه يتحدانا.

فقلت: ليدسها مئة مرة .. إنها أرض الله قبل أن تكون أرضنا.

فقالت بهدوء شديد: نعم .. لكنه وهبها لنا لنرعها ونحافظ عليها .. إنها أمانة في رقبتنا حتى يوم الساعة، قالت ذلك وتركتني.

انتشر خبر خروج قاتل أبي من السجن في القرية بسرعة البرق .. ساد صمت رهيب في القرية، لعل الجميع كان ينتظر منا طلاقات تنهي حياة قاتل أبي .. حتى أن بعضاً من أهالي القرية الكبار جاءوا ليذكرونا بالثأر فقالت لهم أمي بثبات: إننا فقط ننتظر الفرصة.

قال لي كبيرهم: خذ بثأرك يا بني .. بثأر أبيك. لكنني طردتهم صائحاً: ما الفائدة .. سيقتلني أبناؤهم؟

في المساء .. جلست أراقب أمي وهي تعجن بيديها القاسيتين .. إلى عينيها الحادتين اللتين لم تذق طعم

أحدنا وننهي الثأر.

فأسرعت أُمِّي لتقول لي: إن كانت الطلقة الأولى أخطأته فالثانية ستقتله، ومدت لي البندقية.

فقلت هائجاً: كفى يا أُمِّي .. سيقتلني .. هل تريدني أن يفعل ذلك؟

صاحت: لا .. أريدك أن تفعل أنت ذلك .. إن لم تخرج الآن لتصرعه .. فإنه قد يقتلك غدراً.

نظرت إليهم - جميعهم مسلحون ينتظرون خروجي ليتقبوا جسدي بالرصاص وسمعت أُمِّي تقول: اخرج .. واقتله.

قلت بإصرار: لن يقتلني وأنا أعزل ..

فقالت بحدة كحدة السيف: لقد قتلت ابنه وهو أعزل. فقلت مستخفاً بها: ابتعدي يا أُمِّي .. فالثأر يجري في عروقتك أنت فقط.

فقلبت شفتيها ورمت البندقية وقالت: ابق أنت هنا، وسترى أن الثأر يجري في عروقتك كل الناس.

قالت ذلك وخرجت وأغلقت الباب خلفها - بعد ثوان سمعت عدة طلقات نارية، فصرخت: أُمِّي .. أُمِّي، وفتحت الباب وهوت أُمِّي على صدري وقد لمحت على وجهها الحزين ابتسامه جميلة لأول مرة وقالت: هذه هي الحياة، ثم أغمضت عينيها ببطء إلى الأبد .. وضعتها بلطف على الأرض، ورحت أبكي بمرارة إذ شعرت بأني السبب في موتها .. واقترب مني قاتل أبي وأُمِّي ومدّ لي البندقية قائلاً: لقد جاء دورك الآن لتنتهي هذا الثأر اللعين .. ولكن متعادلين. وكأنه يطلب مني قتله .. وزاد عدد الناس على عدد القناديل التي بدأ ضوءها يخبو قليلاً .. قليلاً، وكانوا قد علقوا بنادقهم على أكتافهم .. ووضعت فوهة البندقية على جبينه وبني رغبة شديدة لقتله .. كنت أدرك لو قتلتها الآن لن يتجرأ أحدهم على قتلي.

أغمض الرجل عينيه .. انطفأت أضواء القناديل .. مرت سحابة سوداء على القمر .. فغبتنا عن عيون

الكون لحظات في ظلمة الليل. ■

لحظات كنت قد وصلت ورأيت جالساً بين أبنائه على سقف المنزل يتسامرون سعداء بخروج والدهم من السجن .. صوبت البندقية وصرخت لأقطع فرحتهم: يا قاتل أبي هذا من أجلك.

أطلقت الرصاص ووجوههم ذاهلة وخائفة في آن واحد، عدت إلى البيت بعد أن سمعت صرخة وارتطام جسمه على الأرض أيقنت بأني قتلتها وإن لم يمض برصاصتي فإنه سيموت بارتطامه على الأرض. استقبلتني أُمِّي .. عند الباب كما تستقبل الأم ابنتها العريس انهالت علي بقبلات لا تنتهي .. ولأول مرة سمعتها تقول بصوت عذب: بطل .. بطل رفعت رأسي عالياً أمام أهل القرية.

لكنني دفنت رأسي على صدرها ورحت أبكي، وقلت: وما الفائدة يا أُمِّي؟ إنهم سيثأرون لوأدهم.

قالت بنبرتها المعتادة: لا .. لن يفعلوا ذلك، الجميع في القرية يعرفون أنه القاتل .. قاتل أبيك .. أقسمت أنه لا بد من الثأر أمام الجميع .. والثأر واجب علينا حتى بعد خمسين سنة. بعد نصف ساعة سمعنا ضجيجاً وصراخاً .. أطلت أُمِّي من النافذة وقالت: إنهم أهالي القرية قادمون إلينا وأضاف مبتسمة: جاءوا ليهنئونا .. لا .. لا، فجأة تغيرت ملامح وجه أُمِّي وصرخت: هذا جني .. جني.

رأيت بعض الرجال قادمين إلينا يحملون قناديل تضئ لهم الطريق وعلى أكتافهم بنادقهم .. ويتقدمهم رجل يحمل جثة، ورفعت رأسي وصعقت .. لم يكن حامل الجثة سوى قاتل أبي، شعرت بيد أُمِّي تهزني بعنف وصاحت بي: لقد قتلت ابنه البكر، وأضافت وعيناها تتطلعان إليهم: والقادمون ليسوا أهالي القرية .. إنهم أهالي القتل جاءوا من أجل .. من أجل، ولم تكمل.

فقلت ودقات قلبي أسرع من خطواتهم: لقتلي!! وما ذنبي؟

وضع الرجل ابنه الميت على الأرض وحل من كتفه بندقية وصاح منادياً: هيا اخرج بسلاحك ليموت

الالتزام بمستويات عالية من
الإنتاجية ... والجودة ... والسلامة المهنية
COMMITTED TO HIGH STANDARDS OF
PRODUCTIVITY... QUALITY... AND SAFETY

BAHRAIN NATIONAL GAS COMPANY شركة غاز البحرين الوطنية
P. O. BOX: 29099, KINGDOM OF BAHRAIN

الرجل المومياء

* صبحي فحمأوي

رجلٌ بكامل لحمه وعظمه ! غسلوه بخراطوم الماء، فأخذت أصابع يديه ورجليه تتحرك ! وسمعنا عظام رقبته تطقطق ! وما هي سوى دقائق، حتى فتح عينيه اللتين أخذتا تتحركان داخل محجريهما، يميناً ويساراً، وفي كل الاتجاهات. ثم نطق وقال:

- أين أنا ! فقال له أحد عمال النفط:

- من أنت ؟ فأجاب قائلًا:

- أنا..... وقال له آخر:

- ما اسمك ؟ ثم التفت يميناً ويساراً، وتابع قوله:
- اسمي حاتم الطائي..... ولكن ما الذي حصل معي ؟ ومن أنتم ؟ فقلت له وأنا أرتجف من هول المشهد:

- نحن عرب وأجانب، نعمل في حقل نفط أبو حليلة! فقال:

- ولكن ليست هذه ربوع أبو حليلة ! هذه ربوع بني طي ! فقال له مراقب الحفارة:

- يا أخي عرفنا على نفسك، هل أنت حاتم الطائي أيام زمان ؟ فقال الرجل المفكوك من حفاظه:

- نعم، ولكن ليست أيام زمان ! فأنا لم ألبث في نومي يوماً أو بعض يوم !

وهنا تهلل العمال والمراقبون العرب، وكان المهندس الأمريكي رالف مبهوراً بما يشاهد، فلا يفهم شيئاً تا يقال ! وسأله أحدنا قائلًا:

- هل أنت متأكد أنك حاتم الطائي الذي ذبح حصانه للغريب ؟ فرد الرجل المومياء قائلًا:

- أنا فعلاً ذبحت له حصاني، وانتظرته بعد ذلك فترة طويلة، ولكنه لم يفر بوعده ! فسألته بنفسه قائلًا:

- من الذي انتظرت ؟

وفوراً يا إخوان، تجمعت حوله وسائل الاعلام

وتابع أبو مشرف حديثه لضيوفه الجالسين في بيته على فراش عربي أرضي، وهو يجثو أمامهم على ركبة ونصف، ويشير بيديه قائلًا:

- وفي إحدى المرات يا إخوان، تحركت تروس الرافعة النفطية، فأخرج حبل الحديد لنا من باطن الأرض رجلاً، كأنه الفسيخ المقدد ! أو كالمومياء الفرعونية ! كان الرجل أسود، قالوا إنه مصبوغ بالنفط لطول المدة، وأنتم تعرفون حضريات آبار النفط؛ تخرج منها صخور وأتربة، وماء وغاز ونفط أسود..... ولكن خروج رجل مسلول كالسيف من باطن الأرض، فذلك أمر مدهش ! لقد عملت في آبار النفط يا جماعة، أكثر من خمس وعشرين سنة، كنا فيها ننقب عن النفط، ونستخدم الأشعة لتصوير الآبار. وطيلة تلك المدة، لم أشاهد أمراً مدهشاً، مثلما شاهدت في ذلك اليوم.

نعم شاهدت رجلاً يُسَلُّ من بئر النفط، ملفوفاً بكفن أسود، بتأثير صبغة النفط.

كان أبو مشرف يروي للرجال الذين جاءوا لزيارته، والسلام عليه، بعد تقاعده من العمل في بلاد النفط. وفي الحقيقة، إن بعضهم جاء للسلام عليه، والآخرين جاءوا ليتأكدوا من الإشاعة التي انتشرت في الحارة، والتي مفادها أن (أبو مشرف) مجنون ! وأنهم أخرجوه من أعمال النفط بمعلولية، وأعطوه تعويضاً، وأنه صار يشاهد أشياء في الخيال، ويقول إنها حقيقة ! وقالوا إن هذا الجنون، تم بتأثير إشعاعات أجهزة حضريات النفط.

ومسح أبو مشرف شاربيه، ثم واصل حديثه بلباقة، وكأنه حكواتي أيام زمان:

- فكُّ الكفن الأسود عن المومياء، فظهر أمامنا

والتلفزة والسينما والاذاعة، ورجال

ونساء الاخراج والتصوير والمكياج والملابس
والمؤثرات الصوتية والضوئية، وتعقدت الأمور

يبدو أن هكذا أخبار، تشتغل بسرعة الضوء، خاصة
إلى التلفزيونات الفضائية التي فضحتنا بكل أبعادنا.

وبتوجيهات من المخرج المصري، أدخلوه إلى حمام
مدير الشركة، ففسلوه وحَمَمُوهُ بالماء والصابون السائل
المعطر، ودلكت جسده خبيرة مساج مغربية، وجيء

بحلاق لبناني ليصفف له شعره، واستُقدِمت فنانة
تونسية، لتختار له الملابس، وفني مكياج سوري، وكان

فني إضاءة فلسطيني يسلط الأضواء هنا وهناك،
وجاءت مذيعة أردنية للتعليق على الحدث الم هول !

وتقدم مصور جزائري، يحمل كاميرا ثقيلة على كتفه،
ويتابع تصوير الحدث، وغيره وغيره، فأخرجوا حاتم

الطائي أيام زمان، بالهيئة والهيبة والملابس، والمؤثرات
الصوتية والضوئية والبيئية... وجعله المخرج بمسك

لجام الحصان العربي الأصيل، الذي اشتهر بأنه كان
قد ذبحه إكراماً لضيفه، وطلب المخرج من الجمهور

المحيط به أن يهتفوا، وكنت أنا واحداً منهم، لنجعله
يصحو من غفلته وتوهانه قائلين:

- حاتم الطائي ! (عيدها ! عيدها ! عيدها !)

نريد منه أن يقوم باعادة مشهد ذبح الحصان للغريب،
بينما الكاميرات، وسماعات المسجلات والتصوير

والإخراج والبيئة الصحراوية تحيط به. صدقوني يا
جماعة، كان المشهد شيئاً لا يصدق !

وفي بيت (أبو مشرف) تحدث أحد الزوار
لصاحبه بصوت هامس:

- فعلاً كلام لا يصدق ! فقال صاحبه:

- الرجل مجنون، وخالص كازه ! وقال ثالث:

- الله يعوض على أهل (أبو مشرف) ! فهمس

الأول قائلاً:

- لم ينهوا عمله لله فلله ! أكيد أنه قد جن،
فاضطروا لإنهاء خدماته، وإعطائه تعويضاً ! وقال

واحد من الجلوس:

- المعوض هو الله ! فقال الثاني:

- يا عمي هذا من تأثير إشعاعات تصوير آبار

النفط، تعمل تشوهات في المخ ! وقال آخر:

- الله يجازي الذي كان السبب ! واستمر أبو
مشرف في سرد حكايته قائلاً:

- تتحنح حاتم الطائي، الذي كان نحيل الجسم،
أسمر البشرة، يبدو من عينيه انطفاء وعدم تركيز،

وكأن بصره زائف ! وكان لم يزل يُسلِّك حنجرتة، من
تأثير نفعها في النفط، طوال تلك القرون الماضية، ثم

قال:

- ما الذي تريدون أن أعيد ؟ فقال له المخرج:

- ذبح الحصان للغريب ! فأجاب حاتم مندهشاً:

- وهل أنتم كلكم وصلكم خبر ذبحي لحصاني ؟!

وقال أبو مشرف لضيفه:

- كان حاتم الطائي ينظر حوله يميناً ويساراً، وإلى
الأمام وإلى الخلف، وهو يضع كفّه فوق عينيه كمظلة

واقية للشمس، ثم قال مندهشاً:

- يبدو أن الدنيا قد تغيرت كثيراً، في يوم وليلة !

الناس؛ ملابسهم تغيرت ! سلوكهم وتصرفاتهم
تغيرت ! لهجتهم تغيرت ! أخلاقهم تغيرت ! مهنهم

وأعمالهم تغيرت ! خيولهم استبدلت بهذه الأشياء
الحديدية المعقدة ! طموحاتهم تغيرت ! شرفهم

وكرامتهم تغيرت، لم تكن معالم الصحراء هكذا
بالأمس !

وتحدثت المذيعة بعيداً عن السماعات والكاميرات
قائلة لزميلها:

- والله إنه لن يذبح الحصان ! إنه حصان عربي
أصيل !

فقال لها زميلها مقدم البرنامج:

- أعتقد أنه سيوفره، ليستخدمه لركوب السياح
الأجانب عليه بالأجرة. فهذا سيعطيه دخلاً من

السياحة، وقال صحفي يحضر الحدث:

- أتخيل أنه سيهديه للمهندس رالف ؛ مدير فرع
شركة النفط، ليكسب رضاه ! وقال تاجر كان يورد لنا

مستلزمات العمل:

- ولكنك تعرف أن الأمريكي رالف، كالرجل الآلي،
لا يريد أن يكسب سوى النفط ! وتدخل مراسل في

الموقع فقال ساخراً:

اليوم أعراباً يذبحون أوطانهم للغرباء، ويقدمونها لهم على طبق من ذهب ! إذا كنت أنا الذي هو أنا، لا أستطيع أن أستوعب، وأفهم ما يدور حولي ! فهل تريدون من هذا الرجل المومياء أن يُفهمكم الموقف ؟ ويحل لكم اللغز ؟ دعوا حاتم يتصرف بحريته، لنصور المشهد، وننتهي من هذا الفيلم ! دعونا نشاهد ماذا وكيف سيتصرف !..... فقال حارس الشركة المختفي خلف الواقفين:

- أعتقد أنه لو حُيِّر الطائي، فقد يستخدمه للحرب والكر والفر، فهذه الأيام هي أكثر الأيام حاجة لرباط الخيل ! فقال فني الكمبيوتر، الذي يضع كمبيوتراً نقلاً على منضدة أمامه:

- لا دور للحصان، في زمن الحروب الكمبيوترية، والذرية، والبيولوجية، والكيمائية. فرد عليه فني الإضاءة قائلاً:

- يا عمي ما يزالون يحسبوننا بالحصان ! كم حصاناً قوة المضخة ؟ وكم حصاناً قوة السيارة ؟، وكم حصاناً قوة الدبابة ؟ وكم حصاناً قوة القنبلة الذرية ؟ لم يزل الحصان سيد الموقف، ولكن هات من يطور الحصان العربي الأصيل، ويصنع لنا سيارة عربية أصيلة، أو دبابة عربية أصيلة، أو طائرة عربية مقاتلة، أو صاروخاً عربياً عابراً للقارات بقوة مليون حصان مثلاً ! ولكن أحصنتنا اليوم محنطة كهذا المومياء !

تضايق المخرج الذي أصدر إشارته لبدء التصوير للحدث، بعبارته المعروفة:

(أكشن!) وكررها عدة مرات.... ولكن حاتم الطائي لم يتحرك ليذبح الحصان، أو ليفعل أي شيء!. بقي واقفاً يتثأب، متجهماً متردداً، مندهشاً يغالبه النعاس.... فهجم المخرج باتجاهه، وأخذ منه لجام الحصان، وخرج هو وعصابته من منطقة الحفر، بينما جلس حاتم الطائي على حجر هناك، يغالبه النعاس، ثم نام على الأرض، وقالوا إنه مات مرة أخرى.

قام زوار (أبو مشرف)، وانفضوا خارجين، كل إلى بيته، وهم يتمتمون بأحاديث جانبية ! ■

- لماذا لا يراهن عليه في مباريات سباق الخيول، فذلك سيعطيه إيراداً مالياً سخياً، أفضل من الذبح للضيف. فعلق عليه سائق شاحنة التصوير قائلاً:

- تأكدوا أنه لن يستطيع ذبحه، لأن جمعيات الرفق بالحيوان ستفضحه في كل أرجاء العالم، وستسد عليه كل الدروب ! فتدخل مصنف الشعر قائلاً:

- لا تنسوا جمعيات البيئة ومنع انقراض السلالات! فكلها ستعارض ذبح هذا الحصان ! إنه حصان تاريخي ! فقال ميكانيكي يعمل معنا:

- أعتقد أن حاتم قد ذبح الحصان لرجل، اكتشف لاحقاً أنه لا يستحقه، ولم يحصل من ذلك الضيف الغريب على الفائدة المرجوة، ولذلك فلن يعيدها مرة أخرى ! فسألته قائلاً:

- أتقصد إنه كان يريد من الضيف شيئاً ذا بال، مثل تعبيد شارع أمام بيته، أو تحويل أرض ميري إلى أرض (منظمة تجاري)، أو الحصول على قرض بنكي، أو وظيفة جامعية لابنه، فذبح الحصان له ؟ فأجابني مستكراً:

- وهل كان أيام حاتم الطائي، شوارع مُعبّدة، أو أراض منظمة تجاري، أو (قروض) بنكية، أو جامعات، أو شيئاً مما تقول ! ولكن بالتأكيد إن حاتم كان يريد مصلحة، من ذبح حصانه، لذلك الضيف، وما دامت المصلحة لم تتحقق، فلن يعيدها أبداً ! وقال فني التجميل:

- أستغرب أن رجلاً عربياً يذبح حصانه الوحيد، لشخص غريب قادم من بعيد ! وهل هذا كرم ضيافة، أم تدمير للذات ؟ وهل فكر حاتم إنه قد يأتيه بعد كرمه هذا، غزوا من قبل جماعة ذاك الغريب، فلا يعود قادراً على المقاومة بدون حصانه، الحصان كان يستخدم للكر والفر، للحرب والسلام، للسفر والعمل والرحلات، للأفراح والأتراح وكل شيء. الحصان يا جماعة كان كل شيء بالنسبة للعربي في ذلك الوقت، كان سلاحاً استراتيجياً ! فكيف ذبح العربي سلاحه الاستراتيجي، ووقف مكشوفاً أمام الغريب ؟

فصرخ المخرج المترقب لحظة بدء الحدث قائلاً:

- لا داعي لفتح مزيد من الجروح ! ها نحن نشاهد

فان غوخ ثانية

* محمد الفشتالي

معنى لذلك ... كفى لن يطل، الليلة حلقة تامة،
ولاقمر. ضوء المصابيح شحيح ينذر بالتلاشي.
اكتملت ٩... ليس بعد. قليلا من لمسات أخرى
مرهفة، ومزيلا من ضباب هش على صفحة الليل،
وليشح الضوء أكثر ويخمد اللون قبساً عن قبس. أما
الوجه النحيل فليعتل جسد الدوائر، والقامة لتبقى
حسب وقفة الرائي ... هكذا أفضل، مادامت
التدويرات إيقاعها متراكب... والتفاصيل؟ ... بعد
تلك التحزيزات والتحريفات، هناك كليب يخلق فيه.
وقطة بيضاء فاغرة الفاه، ظمأى ربما، وأوراق كابية
اللون تلاعبها الريح هنا وهناك.
تراجع كالعادة وحقق إليها، ويداه خلفه تلتصقان.
لقد أدمنتا الألوان. ماذا تبقى؟ لا شيء تقريبا لا
شيء سوى العينين. لأجلهما قرمزيّتين. وهل هناك من

جسم من تدويرات لا حد لها، يمتطي هرما
مقلوبا، عيناه خطوط مرتعشة، يتنفس عاليا بأنف
كبير أفتس... أحجام خشبية حوله في تداخل. تحيط
بها هامات، يعلوها لون ترابي متدرج القتامة من أسفل
لأعلى. لن أتركه راقدا داعنا للون، سيخرج إلي متجها
من اليسار إلى اليمين. وهذه النقطة الذهبية هي محل
كتفه المائل، لونها ناطق ... مشى قليلا إلى الخلف،
وتفحصه من جديد، ثم اندفع يغزوه بالحرارة والضوء
والإحساس. أية ملامح ستكسوها بارز العظام،
فاقدا لطعم الحياة، لكن لا يزال الانبهار في مدينة
تلفها مساحات ترايبية، وتتوغل في قلبها فوضى من
إسمنت.

الإفريز خلفه والكراسي فارغة، وظلال لا تبارح
مكانها. الوقت ليل إذن. هل سيطل القمر؟ لا.. لا

* قاص من المغرب.

● العمل الفني للفنانة زهرة كوبونالي / تركيا.

معا، وبقيت وحيدا. حياتي كلها في هذه الألوان. لكن إياك، ثم إياك ... فإني لست توحشيا. أحذرك .. أحذرك فقط...!

فجعتي وجهه وقد بدا نحيلًا ومصفرًا أكثر من أي وقت مضى، والسيجارة ملتهبة لا تفارق شفثيه، يمتص وينفث بدون توقف...

سألني: ماذا ترى؟ ألم يعجبك هذا الرجل؟ هل تريده أن يخرج إلينا؟ ماذا لوجعلته يقفز إلى السفلي؟ .. لن يحدث له أي شيء - أجاب - لقد سبق وجربت هذا، وصرت أقوى مما كنت. حدث هذا قبل أن يقتادوني للتداوي بمستشفى «أحراش»، هناك تملكنتي إشعاعات اللون لما اكتشفتها في بعض أدوية العلاج. واستقيت منها مالزمني لتشكيل بورتريه للطبيب المعالج، على ورقة (كلينيكس). ذات صباح رآها عندي، فأخذها بين يديه، وسوى نظارته على أرنبة أنفه، وتأملها حتى دمار عينيه، وكافأني بصفتين، وخرج نائراً. وبعد قليل عاد وقبلني، واستسمحني ليطلب مني الإذن بأن يضع إطاراً ذهبياً للبورتريه، ويجعله في مكتبه. هناك في ذلك المستشفى الكريه أو هنا؛ الحياة أفضل بكثير من التي عرضها علي بالدار البيضاء بعض (البزناسة). لقد اقترحوا علي أن أكل وأشرب، وأنام وأصبغ. وقلت لهم إنني لا أريد حياة كلب موقوفة على سيده.

كرر: هل أجعله يقفز للسفلي إذن؟ .. لا تخف لقد سبق أن قفزت كما يفعل قط، ولم يحصل شيء كما حصل في المارستان حيث علجوني. هناك عشت قساوة الألم، وغياب الأهل، وفضاعة الأصدقاء، وتأكدت من أن العالم - كما تراه على هذه الجدارية - مكعب كبير جدا وفارغ من الإحساس، لكنه يمتلئ بأحجام لا تحصى.. وما ينسأه الجميع هو أن مثلي مثل فان غوخ؛ لن يحيا إلا بعد رحيله...

سلاما عليك .. سلاما عليك.. في الدرب أفعمت العين بالألوان التي لم تر من قبل. ■

عينين كذلك فعلا؟ كيف يمكن أن تصهر نظرة واحدة الخوف والوجل والقوة والأمل والتردد جميعا؟ . نظرة تعني كل هاته الأشياء دفعة واحدة، فالحدس هو الطريق السليم للمعرفة. بمجرد التلفت تستقبل برقيات من هذه المعاني. متمردا على الحواس دوما؛ وضع الفرشاة في جيبه، وبدأ يشغل بحافة أصبعه في خفة وحذق.. لالا.. قليلا من الضغط. وبدون بصمة .. آه .. هكذا ألطف ... جميل جميل، صاح وهو يتراجع ثم جس النبض عند معصمه المعرق، وبإبرة ثقب في سرعة خنصره، واستقى منه بعض اللون الصرف، ومرره خفيفا وعميقا في آن، عند الركن الأيسر؛ ليحف عند الخطوط العليا الحلزونية. خطوة خلفا، وأمعن النظر، وقد قوس عينه اليمنى، وقال: أنا فان غوخ أعلمكم الكتابة باللون انتبه إلي أخيرا وأضاف: تقضل. أجلسني أرضية الغرفة على كومة من جرائد وأوراق منثورة في كل مكان. كانت الجدران والأوراق بكل الألوان. لون البن، ولون الشاي، ولون الدم ولون السماء، ولون البحر، ولون الورد، ولون الصبار ... إلى ماتشاء. ربت كتفي، واسترسل: إنني أقاوم .. دائما أقاوم .. هل أستسلم؟ بالطبع لا .. لا أستسلم إلا لهذه الألوان فقط. حين ترحف علي؛ أقيم فيها، وهي التي تقودني حيث تشتهي، وأكتبها لكم لتروا بسحرها مالم تروه من قبل. وأستفيق أحيانا على كنبه صغيرة تسفحني، فأغادر هذه الروائح، لأن لكل لون رائحة. وأخرج أتهجي في وجوده والدروب من جديد، ألتقط ما شكلته عليها أنامل الأيام. والدوائر هي هي. فزاعات تتنحى، وأخرى تثبث بلا انقطاع. انظر أمامك مثلا، ذاك بحث مصغر.. أين؟ عند رجلك على ورق (كلينيكس) ... يبحث في إقامتنا في خلايا دقيقة، وعبورنا في سراب عظيم، ورحيلنا في زفرات... أخذت الورقة، ولم أر عليها سوى خطوط متعرجة، ومحززة، ومتقطعة، ومنحرفة ومتدرجة وظليلة، ومتداخلة اللون.. استدار هو جهة النافذة، وتابع بنبرة متحشجة: هذه كوة الضوء الوحيدة في هذا البيت، مذ صار خليا بدون ماء وبدون كهرباء لقد مات .. نعم ماتا

ملف الأدب الإسباني

نماذج من القصة القصيرة

إعداد: محمد الداوي *

— ١ —

مقدمة نقدية

محمد الداوي

عاملين: العامل الجغرافي (تشكل إسبانيا حلقة وصل بين القارات) والعامل التاريخي (ثمانية قرون من تعايش ديانات مختلفة: الإسلام واليهودية والمسيحية). ومن مفارقات التاريخ الإنساني أن هيمنة إسبانيا على العالم الجديد صادفت انحطاطها. فهي - على عكس الدول الأوروبية الأخرى - لم تستطع تحويل تراكم المواد الأولية المستوردة إلى تراكم رأسمالي، وبالتالي تطوير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية. وقد مر الأدب الإسباني عموماً بالمحطات الآتية (١):

١- أدب القرون الوسطى:

يحفل هذا الأدب بالمحكيات التي تسترجع حياة القديسين ومعجزات العذراء واستشهادات القسيس برسيو Berceo، وبالأعمال الملحمية التي نذكر من ضمنها شعر السيد Cid. وتميزت الفترة الممتدة من حكم خوان الثاني إلى ملوك الكاثوليك بتشكيل الأجناس الأدبية. استثمر الشعر إيقاعات الأغاني الشعبية والصور البلاغية الباذخة. وانضافت إلى الأنواع الشعرية القصائد العاطفية التي تعرف بالرومانسيرو. أما النثر فقد انتعش وتجددت معالمه وسماته بظهور القصة القصيرة ورواية الفروسية والمسرح.

ب- العصر الذهبي:

يتكون هذا الملف من سبع قصص قصيرة، وهي:

- كتاب الرمل لخورخي لويس بورخيس.
- خوان مورانيا لخورخي لويس بورخيس.
- حكاية الحالمين لخورخي لويس بورخيس.
- ملكان ومناهاتان لخورخي لويس بورخيس.
- البساتين المتصلة لخوليو كورتزار.
- اللحم لبرخيليو بنويرا.

- هذا الطفل البدين الذي اشترى له أبواه كرة لمانويل بيلاريس.

لا يمكن طبعاً أن يختزل القصص المكتوب باللغة الإسبانية في هذه القصص القصيرة، نظراً لغناه وتنوعه وامتداده الزمني والجغرافي. لكنها - بوصفها مختارة بدقة وعناية - تشكل عينات تسعف على استيعاء السمات الفنية والجمالية التي يتميز بها القصص المكتوب باللغة الإسبانية، كما أنها تمثل تجارب مختلفة في إعادة بناء الواقع فنياً وأسطرته، وتجريب تقنيات الحكى، واستعادة بنيات المتخيل الجماعي، واستكناه مغالقات الذات ومجاهلها.

١- محطات الأدب الإسباني:

يتميز الأدب الإسباني بفرادته التي أسهمت عوامل متعددة في تكوينها، ونذكر منها على وجه الخصوص

توجد مدريد كالدوس على نحو باريس بلزك ولندن ديكنز. فهو - على نحو منافسيه - يمتلك القدرة على تحويل واقع مدينة ومجتمع وقرن وعالم إلى ملحمة عظيمة» (٢).

د- الاتجاهات المعاصرة:

أثرت فترة حكم فرانكو سلبيا على الإبداع الفني (ممارسة الرقابة على أشكال التعبير، وفرض إيديولوجية الحزب الواحد). كما أن موت لوركا وميجيل هرنانديز ونفي رفائيل ألبرتي ورامون سندر وآخرين أحدثا قطيعة في السيرة الأدبية. وبعد سنوات من الصمت ظهر الاتجاه الكلاسيكي الجديد في الشعر (الهروب من الواقع، ورفض الالتزام) والاتجاه الواقعي الجديد المشبع بالانفتاح الوجودية في الفن القصصي (فشل الأنظمة الإيديولوجية والعبث والقلق الوجودي). وفي بداية السبعينات اختمرت الشروط الموضوعية (تقدم اقتصادي واجتماعي، تفتح إسبانيا على اتجاهات ثقافية متنوعة، انحسار الرقابة التي سنتقي مع موت الجنرال فرانكو سنة ١٩٧٥) ليعاد الاعتبار لأدب المنفي، ويصبح الأدب أداة للتفتح والاستهلاك، وإثارة قضايا جوهرية (على نحو أزمة الهوية الثقافية)، وتغش الآداب الجهورية. وقد انفجرت الثقافة الإسبانية في خلال العقود الأخيرة في موجة ما بعد الحداثة، التي يعتج المخرج السينمائي بيدرو ألبودافار خير تثل لها. وقد أسهمت هذه الموجة في ترسيخ جماع من السمات الفنية (الفردانية والارتياحية والسخرية والمحاكاة الساخرة)، وتألق الكتاب الإسبان على المستوى العالمي. ونذكر منهم على وجه الخصوص: خوان مارصلي، خوان كويتصلو (المقيم بالمغرب حاليا)، وكاميلو خوصي ثيلا (الحائز على جائزة نوبل في الآداب سنة ١٩٨٩)، خوان بنيت، خافير مارياس، خوان خوصي ميلاص، بلانكا أندرو الخ.

من خلال هذه المحطات يتبين أن القصص الإسباني ظهر في القرون الوسطى. دشنه الكوندي لوكانور بما كان يسرده من حكايات مستلهمة من

وصلت رياح النهضة إلى إسبانيا لكنها وجدت مقاومة عنيفة. وهذا ما ولد لدى الإسبان نزعة إنسانية. ومن جراء تأثرهم بالإيطاليين أصبحت هذه النزعة تعبيرا عن الحرية والنقد الديني، وبحثا عن أوزان وأساليب شعرية جديدة. وتميز هذا العصر بظهور جنس جديد من القصص كان بمثابة مقاومة لقصص الفروسية والرعاة، وكان يسمى بـقصص الشطار التي تعنى بحيوات الناس البسطاء وبتقاليد الطبقات الدنيا في المجتمع. وأول قصة من هذا النوع في الأدب الإسباني هي قصة حياة لا ساريودي تورمس (1554) Lazarillo de Tormes. كما تميز هذا العصر أيضا بظهور رواية دون كيخوته، والقصص المثالية لميجيل ثرفانتس. وكل عمل من هذين العاملين كان له تأثير خاص في تطور الأدب الإسباني والإسهام في الثقافة العالمية. فإذا كان للرواية الفضل في إثارة السخرية من قصص الفروسية وتشكل الرواية الحديثة، فإن القصص القصيرة كان لها الفضل أيضا في الوعي بخصوصية هذا الجنس الأدبي وتمييزه عن الحكاية.

ج- عصر الأنوار:

في هذا العصر تطور النقد والنثر الأكاديمي والشفهي. وفي هذا الصدد نذكر أعمال خوان ساريل Jean Sarrailh التي كشفت عن أهمية هذه المرحلة التاريخية في ظل الحاكم المستبد شارل الثالث، وأعمال مصلحين ورجال دولة كانوا متأثرين بأسلوب الموسوعات الفرنسية. وخير من يمثل اتجاههم الكاتب ورجل دولة خوبيانوس (1744-1811) Jovellanos. كما انتشرت الرواية التي تعنى بتشخيص الأزمات الاجتماعية، ووصف المظاهر الخارجية، والمطالبة بحرية الأفراد وسعادتهم. ومن بين الروائيين الذين تألقوا في هذه المرحلة نذكر أساسا: بيدرو أنطونيو دو ألكرون، وخوان باليرا، وخوصي ماريلا دو بيريدا، وخاصة بنيتو بيريز كالدوس (١٨٤٢-١٩٢٠). «كالدوس من فصيلة روائيين القرن التاسع عشر، ويعد نظيرا لبلزك وتولستوي ودوستوفسكي وديكنز.

البداية بسير الأعيان وعلية القوم، ثم أكب فيما بعد على التجمعات السكانية الكبرى؛ والسيرة الذاتية التي كانت تكتب لأغراض شخصية أو عائلية (وخاصة إثبات عقود الملكية والتصرّيح بالملكات والثروة المتوافرة).

ب- تمحورت الثقافة الأمريكية من سنة ١٦٠٠ إلى سنة ١٧٠٠ حول الشعر. وحوله كانت تدور باقي الأجناس إن لم نقل المعارف كلها (٩). وقد تميز شعر هذه المرحلة بالتكلف، ودمج الأغراض الشعرية، واستثمار الأسطورة والعجائبي (١٠). فيما يخص الأشكال المنثورة، في الوقت الذي كانت فيه الرواية تبحث عن قوانينها لتصبح جنسا قائما بذاته، ظهر حكي المغامرات السير ذاتية الذي كان في الآن نفسه رد فعل عنيف على رواية الفروسة، وخاصة على اهتمامها بالتجارب المعيشة. تألق اسم لويس دي بلمونت برنوديز Louis de Belmonte Bermudez في القصة القصيرة، لكن القصص الاثنتي عشرة التي كتبها تعرضت للتلف والضياع. وشاع فن المسرح في جل بلدان ما كان يصطلح عليه بإسبانيا الجديدة، وخاصة في المكسيك التي أنجبت مسرحيين متألقين هما: خوان رويز دو ألكون Juan Ruiz de Alarcon وسلازار وطوريس Salazar y torress.

ج- تميزت مرحلة الأنوار بانتفاضة الشعوب المستعمرة ضد المستعمر الإسباني لنيل استقلالها السياسي. وقد أسهمت الظروف في انتعاش جنس المقالة لكونه - بحكم طبيعته ووظيفته - قادرا على استيعاب الصراعات الداخلية والمشاكل السياسية، والصراع بالهوية الهندية indianisme والأصالة والنبش في المرحلة ما قبل الإسبانية pré-hispanique. كما استأثر الشعر الثوري باهتمام الناس على اختلاف مستوياتهم ومشاربهم، لأنه أضحى يخاطب الضمائر الحية، ويستنهض الهمم، ويحث على مناهضة المستعمر. ولم يكتف الجنود الإسبانيون بمطاردة الشعراء وسجنهم لإخراص صوته، بل كانوا يعمدون إلى قتلهم (١١). ومن بين الشعراء الذين تألقوا في

الحكي الشفهي والتراث الشعبي، وذلك على النحو الذي نعين بعض تجلياته في كليله ودمنة وألف ليلة وليلة. وكان الإسبانيون يسمون الحكايات القصيرة récits brefs (٢) قصصا. ولقد اختمرت ونضجت على على يد ميغيل ثرفانتس في مجموعته القصصية الموسومة بالقصص المثالية. وهو ما أكدّه شارل سوريل Charles Sorel في كتابه (المكتبة الفرنسية ١٦٦٤) ولابي بريفو L'abbé Prévost في كتابه (مع وضد ١٧٣٧). يرى الأول أن القصة القصيرة انتعشت في فرنسا بعد ترجمة الديكامرون Décaméron (عشرة أيام) لبوكاتشيو Boccace لكنها لم ترق إلى مستوى قصص ثرفانتس التي «تعطينا ما هو أكثر طبيعية وشمولية، كما أنها مفعمة بالبساطة ومباهج الحياة». ويرى الثاني أن الإيطاليين والإسبانيين عرفوا مفهوم القصة القصيرة قبل الفرنسيين. كان الإيطاليون يطلقون مفهوم القصة القصيرة على أي نوع حكائي مسل. ويستحق ميغيل ثرفانتس أن يكون مبتكر نوع قصصي أصيل لم يعرف قبل أن ينشر قصصه الاثنتي عشرة. في حين أن ما كتبه بوكاتشيو ثم ملكة نافار (٤) هو مجرد حكايات Contes. (٥) ويعرف معجم أكاديمية المملكة الإسبانية القصة القصيرة على النحو الآتي: «هي فن أدبي يحكي حدثا متخيلا كليا أو جزئيا، ويهدف إلى إحداث المتعة الجمالية لدى القارئ واصفا ومصورا أحداثا أو وقائع لا تقل أهمية عن الطباع والأهواء والعادات» (٦).

٢- سيرورة الأدب الإسباني-الأمريكي (٧):

تدرج هذا الأدب عبر المراحل الأربع الآتية (٨):

١- يصطلح على المرحلة الأولى بالإنسانيات (١٤٩٢-١٦٠٠)، وقد غلب عليها هاجس التعريف بالمناطق المكتشفة، وبيان تيزاتها العرقية والحضارية.. ومن بين أنواع الكتابة التي انتعشت في هذه المرحلة نذكر أساسا: تقارير المكتشفين ورسائلهم التي ترصد الاكتشافات الأولية وما يصاحبها من اندهاش وغرابة؛ والوصف التاريخي الذي اهتم في

أصبح-مع مر الزمن-يضاهي الإنتاج الشعري، والاستفادة من تجارب الأمم الأخرى وخاصة فرنسا وإنجلترا وألمانيا، ونقد التقاليد والحيث الاجتماعي والاستبداد السياسي.

ابتداء من سنة ١٩٥٠ عرف الأدب الإسباني- الأمريكي صحوة كبيرة (يصطلح عليها بالانفجار Boom) فامتدت دائرته على المستوى العالمي (١٢). ومع مر الزمن ازداد هذا الأدب شهرة وتألقا، وتوج بإحراز بعض الأدباء على جوائز عالمية وفي مقدمتها جائزة نوبل (غابرييل غارسيا ماركيز، وأكتافيو باس). واستطاع بعض الأدباء رغم حداثة سنهم أن يتركوا بصماتهم في الآداب العالمية، ونذكر منهم على وجه الخصوص: كريستيان بيرري روسي Cristian Peri Rossi، ولويس سيبوليد Luis Sepulveda وشليان أنطونيو سكارميتا Chiliens Antonio Skarmिता، رينا روفي Reina Roffé، مارسيليا سيرانو Marcela Serrano، مايرا مانتيرو Mayra Montero ولقد عرف الأدب الإسباني- الأمريكي تحولا عميقا مع بداية السبعينات، إذ انخرط في موجة الطليعية الجديدة التي تزامنت مع مرحلة التوق إلى الحرية والديمقراطية والانعتاق من أشكال الحيث الاجتماعي والاستبداد السياسي. ومن السمات التي طبعت الأدب في هذه المرحلة وما بعدها نذكر أساسا ما يلي: التمرد على القواعد اللغوية والتقاليد الأدبية، العودة إلى الجذور الثقافية، السخرية من الواقع، التشذير الحكائي، الواقعية السحرية (١٣).

في مستهل القرن العشرين اكتملت الملامح الفنية للقصة القصيرة في الأدب الإسباني- الأمريكي الذي ازدهرت فيه حركة أدبية امتد إشعاعها وتأثيرها إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وتتمثل هذه الحركة في الحداثة التي كان الشاعر والقاص روبين داريو من نيكاراغوا أحد مؤسسيها ورموزها. وقد استطاعت القصة القصيرة في أمريكا اللاتينية أن تشق لنفسها مسارا يختلف في مواضيعه ومكوناته البنائية عن

هذه المرحلة نذكر أساسا أندريه كنتانا رو Andrés Quintana Roo (1787-1851) وخوصي ماريا هرديا José Maria Herdia (1803-1839) وذلك لأنهما كانا لا يعيران أهمية فقط للمغزي الثوري في أشعارهما، بل يعتنيان أيضا بالانزياح اللغوي والطابع الإنساني والأصباغ المحلية. في هذه المرحلة ظهرت الرواية بالمكسيك، لكنها كانت ضعيفة من الناحية الجمالية. وكانت تهتم أساسا بمواكبة التحولات الاجتماعية والتاريخية، واستيحاء تقاليد الرواية الشطارية، واستثمار حكي المغامرات، والعناية بالواقعية البورجوازية.

د- تحررت اللغة في خلال مرحلة الحداثة (١٨٩٠-١٩٥٠) من النزوع الأكاديمي ومخلفات النثر البورجوازي، واسترجعت حيويتها وتلقائيتها وليونتها وتعددتها. وأصبح الكتاب ينزعون إلى ما هو كوني، ويبحثون عن العلاقة التي تجمع بين الكتابة والفنون الجميلة، ويبنون عوالم تخيلية متسمة بالجمالية والطابع الإنساني. ومن بين الأسماء التي عرفها الشعر نذكر: مانويل كوتيرز ناخرا Manuel Gutiérrez Najera (1859-1896) الصحافي المكسيكي الذي يعد من الرعيل الأول للحداثة وأحد رموزها في أمريكا اللاتينية، وسلفادور دياز ميرون Salvador Diaz (18853-1906)، والشاعر الكولمبي خوصي أسونسيون سلفا José Asuncion Silva (1865-1896)، والشاعر الأرجنتيني ليوبولو دياز (Léopoldo Diaz_ من مواليد سنة ١٨٦٢). وظهر النثر الحداثي في بحر الكرايبي. ومن الكتاب الذين ساهموا في موجة الحداثة نذكر الكاتب الكواتيمالي أنريكي كوميز كارو Enrique Gomez Carrillo (1873-1927) والكاتب الفنزويلي مانويل دياز رودريكي Manuel Diaz Rodriguez (1868-1927)، والكاتب الكوبي إميليو بوباديا Emilio Bobadilla (1862-1921) وما يجمع بين هؤلاء الكتاب وغيرهم هو تأصيل الفن الروائي والقصصي في تربة أمريكا اللاتينية الذي

على القوالب الاختزالية والأشكال الحكائية المكرورة. وبما أنه كان يفترش مدر القراءة ويتجول في مسارب الكتب التيهاء ١٦، فقد تقاطعت كتاباته مع نصوص كثيرة من ذخائر التراث الإنساني وفي مقدمتها حكايات ألف ليلة وليلة التي استفاد من عوالمها السحرية وتقنياتها السردية في بعض قصصه.

ب- يعتبر مواطنه خوليو كورتزار (١٩٨٤-١٩١٤) أحد أربعة عمالقة جيله في الأدب الأمريكي-اللاتيني، الذين جددوا اللغة الإسبانية، ومدوها بحيوية جديدة. الثلاثة الآخرون هم المكسيكي كارلوس فونتييس، وفارغاس يوسا (من بيرو)، والكولمبي غابريال غارسيا ماركيز. وربما لن نكون مبالغين في شيء إذا ما أخذنا بالرأي القائل - والذي يتقاسمه كثيرون - بأن كورتزار، هو من بينهم، الصوت الأعمق والأكمل إطلاقاً. الصوت الأكثر نفاداً، والأكثر تعلقاً بالحقبة الفنية، والأكثر تطلباً للجهد والحضور الذهني الفاعل لدى قراءة أعماله ١٧. وهو يعد من القاصين الذين يرون أن القصة القصيرة تهتم بالإحساس والظاهري من الضجيج الإيديولوجي ١٨. ويطنى على كتاباته القصصية الطابع الاستيهامي الذي يعرفه بأنه ظهور مفاجئ للغرائبي في مجرى اليومي والمألوف، ويتخذ أشكالاً مختلفة: الشكل الأفلاطوني أو الخالص، والتحول المفاجئ للأشياء والأحداث، وامتداد الواقع في الخيال والحلم. ويعتمد خوليو كورتزار في معظم قصصه على المقاربة الشعرية التي يسميها «الواقعية السحرية»، ويستلهم أحياناً الأساطير العالمية والمحلية مازجا الكتابة الأدبية بالموسيقى وبالاستعارات البصرية (السينما) في أسلوب تطبعه السخرية الحادة، ويرتكز على تجريب تقنيات جديدة (نذكر منها تقنية تشخيص الكوابيس التي قضت مضجعه).

ج- كان خوليو بنييرا (١٩١٢-١٩٧٩) عضواً في المجموعة الثقافية والأدبية التي أصدرت - تحت إشراف الكاتب الكبير خوسي لثاما ليما - مجلة origines لنشر الحركات الأدبية الطليعية في كوبا،

مثيلتها في إسبانيا. وفي هذا الصدد يمكن أن نجمل مميزاتها الفنية فيما يلي:

نزع القاصون - سيرا على نهج الروائيين - إلى استبدال البنية السطرية والمنطقية ببنية تقوم على التطور الروحي أو ببنيات تجريبية تعكس الواقع المتعدد، وأحلوا الفضاءات الخيالية محل الفضاءات الواقعية، واعتنوا بتوظيف العناصر الرمزية، واستغنوا عن التتابع التكنولوجي للأحداث، وعوضوا السارد العليم بساردين متعددين وملتبسين، وانخرطوا في موجة الواقعية السحرية (إبراز تقلبات الحياة اليومية للإنسان الأمريكي، وتشخيص ثقافته المحلية، والكشف عن ذهنيته وما تستضمره من رؤى للعالم وأساطير وأنماط العيش والتفكير، وإضفاء الطابع العجائبي على الواقع المعيش...)(١٤).

٣- المميزات العامة للقاصين الواردة أسماؤهم في الملف:

١- يعتبر خورخي لويس بورخيس (١٨٩٩-١٩٨٦) من الرعيل الأول الذي أسهم في ازدهار الأدب الأسباني-الأمريكي (وهو ما يصطلح عليه بالانفجار). وبما أنه - على حد شهادته - يزدرى «الأحجام الكثيفة» (١٥)، فقد كرس جهده لترسيخ جنس القصة القصيرة وتجديد عناصرها البنائية. كتب مجاميع قصصية كثيرة نذكر منها على سبيل التمثيل ما يلي: تخيلات (١٩٤٤) وألف (١٩٤٩) وحكايات استيهامية (١٩٥٥) وكتاب الكائنات الخيالية (١٩٦٧) وتقرير برودي (١٩٧٠) وكتاب الرمل (١٩٧٥) وقصة الليلة (١٩٧٧). نسج خورخي لويس بورخيس عوالمه القصصية من المتخيل البشري الرحب، مستنداً إلى مقولات أدبية وفلسفية على نحو الكتابة والمكتبة والمرايا والمتاهات والارتياحية. وتتميز كتابته القصصية عموماً باستبعاد الواقعية النفسية (البوح والاعتراف والمكابرة الذاتية)، واعتماد الميتافيزيقا بوصفها فرعاً من الأدب الاستيهامي، واستثمار الأسطورة والحلم، والتمرد

بالعينات السيردانية (حرف السارد لجوانب من حياته الشخصية واستهاماته)، ومفارقات الواقع (استحالة الكنز إلى أسر، والفرح إلى حزن، والإعجاب إلى كراهية)، وتتضمن استعارة نصية (تشبيه الكتاب المقدس بالرمل) ورموزاً وأبعاداً عجائبية، وتضفي التخيل على الواقع المعيش. تنتهي القصة باتخاذ السارد/ الكاتب قرار عدم المرور من شارع مكسيكو حيث توجد المكتبة الوطنية التي «تحتضن تسعمائة ألف كتاب». لم اتخذ هذا القرار رغم أنه كان يذرع الشارع يوميا للالتحاق بمقر عمله بوصفه موظفاً في المكتبة الوطنية ثم مديراً لها؛ لأنه - من بين أجوبة مفترضة - ارتاح من إتلاف الكتاب المقدس فوق أحد الرفوف الرطبة الموجودة في سرداب المكتبة الوطنية، ولا يريد أن يبقى أسيراً لأنه «يثير الكوابيس»، ويعد «شيئاً بذياً يشتم الواقع ويفسده». فكر السارد في إحراقه لكنه خشي أن يكون احتراقه لا نهائياً، يخنق بدخان الكوكب الأرضي قاطبة. وإن كانت القصة تبدو ظاهرياً بسيطة فهي تتضمن كثيراً من الأسئلة الغامضة: لم اقتنع السارد بعرض الزائر المجهول الهوية؟ لم لم تتنابه الارتياحية إلا بعد شراء الكتاب المقدس؟ لماذا تخلص منه بإتلافه في أحد رفوف سرداب المكتبة الوطنية؟ ما السر في تماثل الكتاب المقدس مع الرمل في صفة اللانهاية؟

تدور قصة خوان مورانيا حول نموذج من «الفتوات» الذين عاشوا أواخر القرن الماضي في باليرمو، وما يقترن بهم من بطولات وأساطير وصراعات دامية. وهي تستثمر الحكي الشعبي المنقول عن أفواه أناس عاشوا الأحداث عن كثب أو سمعوا عن رواة آخرين. وكل راو يحكي الحدث مضيفاً إليه تفاصيل جديدة ونجات التفخيم حتى يغدو المتحدث عنه بطلاً أسطورياً لا يقهر. وتتميز القصة عموماً بتوظيف العينات السيردانية (استرجاع السارد للذكريات التي قضاها بباليرمو، والكشف عن أسرار الكتابة) والاستعارة النصية (تشبيه «الفتوة» خوان

ونقد المذهب الطبيعي والواقعية الفلكلورية اللذين كانا سائدين في الأدب الكوبي. وتتميز قصص خوليو بنييرا بعنفها ونبرتها الوقحة وأفكارها العبثية التي تصاغ في شكل سخرية لاذعة تطبعها روح الدعابة والمبالغة ومفارقة الواقع. وتتواتر في قصصه المواضيع العجائبية التي لا تتجاوز، رغم شدة سخريتها، قوانين السببية الواقعية، وإنما توظفها توظيفاً حقيقياً تحول المعتاد واليومي إلى دهشة مستمرة تحتفي بالعبث واللامعقول والمحاكاة الساخرة.

د- مانويل فرنانديس مارتينيث (١٩١٢-١٩٩٢)
هو الاسم الحقيقي لمانويل بيلاريس، شاعر وقاص إسباني خامل الذكر رغم علو كعبه وتميز إنتاجاته الإبداعية. يقترن اسمه بالمعاناة النفسية للإنسان، والمواضيع الاجتماعية والأسلوب البسيط. يستمد النزوع الاجتماعي نسغه من الظروف التي عاشها بوصفه إنساناً عصامياً زواج - لما كان طالباً - بين الدراسة والعمل، فاشتغل عاملاً بمنجم ومساعد بناء وبائع حديد ومستخدماً بمكتب السكك الحديدية. ويعكس في قصصه جوانب من حياته الخاصة التي قضى شطراً منها بالمناجم، كاشفاً عن معاناة العمال في ظروف تتسم بالفسوة والخشونة والألم.

٤- ملائمة القصص القصيرة المترجمة:

يتداخل في قصص بورخيس البعد المحلي والبعد الكوني، وإن كان يعتمد على القصة ذات الحكمة، فهو يستثمر تقنيات جديدة، يمكن أن نشخص بعض معالمها على النحو الآتي:

تشير قصة كتاب الرمل أسئلة وجودية تهم منزلة الكائن البشري في لانهاية الكون، وانشغاله بهوموم التي قد تبدو بسيطة أو تافهة لكنها تستحق المسائلة للكشف عن أسرارها وتناقضاتها وإحباطاتها. وفي هذا السياق تدرج قصة شراء السارد للكتاب المقدس بثمن باهظ دون مساومة ثمنه ومعرفة هوية بائعه ونواياه. تدور القصة حول ميتافيزيقا اللانهاية (لانهاية الحرف والحجم والكتاب والكون إلخ)، وتحفل

تكمن ملاءمة قصة البساتين المتصلة لخوليو كورتزار في كونها تفضح لعبة الكتابة من خلال الكتابة نفسها، وتستضمّر أسئلة نقدية حولها بلغة يغلب عليها الطابع الشعري. وتتكون القصة من محكيين يتقاطعان إلى حد الإيهام بأنهما يشكلان وحدة حكائية متراسة: المحكي - الإطار الذي يتعلق بما يضطلع به السارد من أفعال (وخاصة قراءة رواية تتعة) وما يشعر به من أحاسيس (وخاصة إزاء ما يقرأه) والمحكي المؤطر الذي يهتم أحداث الرواية التي انهمك السارد في قراءتها. وما يلفت النظر أن المحكي المؤطر يكتسح فضاء القصة، ويصبح محتواه حدثاً أساسياً، ولا يتدخل السارد إلا لنقل انطباعاته وأحاسيسه كما يقرأه أو يحقّق به. إن غايته من تضمين الحدث هو إبراز قدرة الرواية العاطفية على التأثير في القراء المفترضين وإدماجهم في عوالمها.

لم يخرج برخيليو بنيريا في قصة اللحم عن أسلوبه المعتاد وهو السخرية اللاذعة (le grotesque) التي يطبعها الغلو والغرابة في سرد الوقائع. يسخر من الإيديولوجية السائدة والشعارات الطنانة وينتقدهما، مجبراً معاناة المواطنين من ضنك العيش وانعدام الحاجات الضرورية. فيما أنهم لم يجدوا ما يسدون به رمقهم، فقد اضطروا إلى أكل أعضاء أجسامهم بطريقة مأساوية. وتصل المأساة أوجها لما قرر راقص البالي، في مشهد دموي رهيب، إلى أكل الجزء اللحيم من إصبعه الكبير. وهو العضو الذي لا يعتمد عليه فقط لتحسين أدائه الفني وإنما أيضاً لكسب لقمة عيشه.

يعتمد ما نويل بيلاريس في قصصه على مواضيع بسيطة، تحدث يومياً في الواقع لكن الناس لا يعيرونها أدنى اهتمام. وهو بذلك ينهج أسلوب لفيف من الفنانين التشكيليين الذين يهتمون بأشياء بسيطة ومبتذلة يحثك بها الإنسان يومياً دون أن يتوقف عندها لتأملها ومساءلتها (على نحو الكرسى والحجر والرمال والتراب والعظام والنفائس..). لكن لما يستثمرها الفنانون ويعيدون إنتاجها في علاقات وفضاءات

مورانيا بالخنجر)، والاعتماد على الذاكرة في سرد وقائع عوض الوثائق (مكمن الفرق بين ما سرده بورخيس عن كاريغو وما حكاها طراباني عن خوان مورانيا)، وتشخيص الفتوة من منظور عليه القوم ومن منظور عامة الناس.

في حكاية الحالمين يتبين مدى تأثر بورخيس بعوالم ألف ليلة وليلة السحرية وإعجابها بها أيما إعجاب. وقد صيغت القصة على منوال الحكايات التي كانت تسردها شهرزاد لشهر يار بغية إنقاذ جلدتها من القتل. وهي تدور حول إنسان يجوب البعيد والفيافي بحثاً عن الكنز. ولما يعود إلى موطنه الأصلي يجده في قعر داره. وهي القصة نفسها التي استثمرها الروائي البرازيلي باولو كويلو Paulo Coelho في رواية الخميائي (١٩٨٨) (١٩). وتشطر القصة - حسب ما هو مبين في العنوان - إلى حلمين: حلم الرجل القاهري الذي توهم بأن الكنز يوجد بأصبهان، فلم يجن من رحلته إلا السياط والسجن، وحلم كبير العسس الذي أرشد السجين إلى الكنز الذي يوجد تحت نافورة حديقته.

يمتد بورخيس المواد الحكائية لقصة ملكان ومتاهتان من ذخيرة التراث العربي مستثمراً رمز المتاهة. ويتخذ هذا الرمز في القصة صورتين مختلفتين: متاهة مصطنعة تمكن الملك العربي من الاهتداء إلى مخرج يعون من الله، ثم متاهة طبيعية ضل فيها ملك بابل إلى أن لقي حتفه من شدة الجوع والعطش. ورغم صغر حجم القصة، فهي تحفل برموز وأبعاد كثيرة، وتشهد على فطنة وذكاء الإنسان العربي الذي يعرف كيف يتخلص من الورطات، وينتزع حقه بلباقة وحذق، ويقطع الفيافي دون أن يصاب بالحيرة أو يضل فيها رغم أنها تعتبر من أصعب المتاهات وأشدها قسوة. ويقصد بورخيس بالمتاهة عند «رمزا جلياً وحتمياً للحيرة» (٢٠). فهو لم يتوقف خلال حياته من الحيرة حيال الكون، ومساءلته فلسفياً لفتق مغالقات الزمن والهوية.

وتيزاتها الجمالية ومنزلتها ضمن الأدب الإسباني- الأمريكي عامة . وينضاف الملف إلى مجهودات متفرقة عبر ربوع العالم العربي (٢١) للتعريف بما يزخر به هذا الأدب من تيارات وأجناس أدبية وسمات جمالية، وما يستتبعه من تصورات نقدية منسجمة مع التحولات التي طرأت على مفهوم الأدب في المرحلة التي اصطلح عليها بـ «الانفجار». ورغم كثرة المجهودات والمحاولات للتعريف بالأدب الإسباني- الأمريكي فهي تظل مجرد جزر متناثرة في بحر مترامي الأطراف يحتاج إلى سفن ضخمة لتمخر عبابه طولا وعرضا، وتستكشف مجاهله وتضيء جوانبه الداجية. ■

جديدة تصبح مثيرة وحالة لدلالات عميقة. من بين المواضيع البسيطة التي استرعت انتباه القاص مانويل بيلاريس طفل بدين قرر التخلص من الكرة التي اشتراها له أبواه كرد فعل على ما طاله من تهمة واحتقار من طرف أصدقائه. وما يلفت النظر في سرد هذا الموضوع هو اصطباغه بنبرة جنائزية كما لو فقد الطفل البدين عزيزا عليه، واضطلاع المارة بوظيفة المعزين لمواساته وتهدة روعه ومحاولة تعويض ما افتقده.

الخاتمة:

لا يسعى هذا الملف لتقديم أجوبة جامعة مانعة عن القصة القصيرة المكتوبة باللغة الإسبانية، وإنما يهدف إلى إثارة أسئلة تخص سيرورتها التاريخية

الهوامش

- ١ - اعتمدنا على:
Encuclopaedia Universalis Sous la présidence de Peter. F. Baumberger, Corpus 2, EUF, 1989, pp783-7789.
- ٢ - المرجع نفسه ص ٧٨٦.
- ٣ - من بين الحكايات القصيرة التي كانت منتشرة في أوروبا نذكر أساسا:
le lais : حكاية قصيرة منظومة تعتمد على الحكمة الروائية والمشاعر الجياشة. و اقترن هذا النوع من الحكى بماري دو فرانس . Marie de France
- Les fabliaux : حكايات شعبية منظومة يتوخى منها التسلية وإثارة الضحك.
- L'exemplum : حكاية ذات مغزى ديني تضطلع بوظيفة الإرشاد والموعظة.
- الحكاية الأخلاقية: تتضمن العبر والعظات والعجائب.
- La fable (الخرافة): محكي قصير منظوم يثير عبرا للاستفادة منها في الحياة.
- Le débat : نوع من الحكى تتضارب فيه المواقف والحقائق المشروعة.
- ٤ - مارغريت دو نافار Marguerite de Navarre أخت الملك فرنسوا الأول. كتبت أول محاولة لتأصيل الجنس القصصي تحت عنوان L'heptaméron (سبعة أيام). صدرت المجموعة بعد موتها، وطبعت في نسخة مختصرة موسومة بقصص عشاق أثرياء. وإن اقتنفت القاصة أثر بوكاتشيو واهتدت بخطواته في الديكامرون، فهي قد أضفت على قصصها نجة عاطفية خاصة.
- ٥ - أنظر في هذا الصدد إلى الكتاب الآتي:
Jean-Pierre Aubrit, Le conte et la nouvelle, Armand Colin, 1997, pp31-32
- ٦ - Encuclopaedia Universalis France, CD-ROM, 1997. -Etiemble et Fonyi Antoin Nouvelle
- ٧ - نؤثر هذه التسمية لأنها مستعملة بكثرة من طرف الباحثين الإسبان، كما يعنى بها الأدب المكتوب باللغة الإسبانية. وتجنبنا استعمال مصطلح الأدب الإيبيري- الأمريكي لأنه يحتوي أيضا على الأعمال المكتوبة باللغة البرتغالية، ومصطلح أدب أمريكا اللاتينية لكونه - بالإضافة إلى اللغة الإسبانية - يشمل اللغة

- البرتغالية والإيطالية والإنجليزية، ومصطلح أدب إسبانيا السوداء لكونه يتضمن إحياءات عنصرية.
٨ - اعتمدنا على كتاب:
Ch. AUBRUN, Histoire des lettres hispano - américaines, coll. Armand colin, 1954.
- ٩ - المرجع نفسه ص ٧٣.
- ١٠ - من الشعراء الذين أنجبهم المرحلة نذكر أساسا: الشاعرة دييغو ماكسيا، والشاعرة أماريليس، والشاعر خوان دو إصبيونزا مدرانو، والشاعر بدرو دو برالتا إي بارنويو.
- ١١ - من بين الشعراء الذي قتلوا رميا بالرصاص نذكر أساسا: مانويل باينو (١٨١٠-١٨٩٤)، خوان دياز كاروبياس (١٨٢٧-١٨٥٩)، خوسي طوماس كويلار (١٨٣٠-١٨٩٤)، لويس انكلان (١٨١٦-١٨٨٥).
- ١٢ - بفضل أعمال فالينجو، ونيرودا، وميسترال، وهويدوبر، وغارسيا ماركيز، وخورخي لويس بورخيس، وميجيل أنجيل أسترياس، وإرنستو ساباتو، وخوليو كورتازار، وكارلوس فوينتيس، وليزاما ليما، وماريو فارغاس يوسا.. إلخ.
- ١٣ - فيما يخص هذا التحول الذي عرفه الأدب الإسباني-الأمريكي خلال العقود الأخيرة يمكن الرجوع إلى كتاب:
Angel Asteban traduction Juile Amount et Julien Roger, Introduction à la littérature hispano-américaine, Ellipses Edition, 2000, pp55-60
- ١٤ - انظر إلى :
Shaw , Donald , Nuueva narrativa hispano-americana ,Madrid, Catedra, 1981.
- ١٥ - وفي هذا السياق، فهو يزدرى الرواية ولا يستثني منها إلا ما كتبه ثرفانتس، وستيرن، وستفنس. «إضافة إلى ذلك فإنني إنسان خجول. لما أقتحم رواية أجد بناءة من مئات الأشخاص. أشعر بالدوار والتهيه تجاههم، كيف يمكن لي أن أتعرف عليهم. يجب أن أعرف هويتهم، وأكشف عن الوشائج والروابط التي تجمعهم. وهذا يتطلب مني جهدا مضنيا»، مجلة ماكزين ليرير، عدد خاص عن خورخي لويس بورخيس، العدد ٢٥٩، ١٩٨٨، ص ٥٤.
- ١٦ - لقبه صول يوركيفيش Saul Yurkievich بالجوال في الكتب Book-trotter، المرجع نفسه، ص ٥٣.
- ١٧ - كاظم جهاد، «الواقع السحري يسرق كورتزار»، مجلة الكرمل، العدد ١١، ١٩٨٤، ص ٢٩٢.
- ١٨ - وفي هذا الصدد يقول خوليو كورتزار: «لا أنطلق في قصصي من أي تصور ثقافي. على العكس، أنطلق ما أسميه إحساسا إزاء الواقع الذي ينثال علي من طفولتي. لقد كان لي منذ صغري هذا الإحساس بأن الواقع ليس هو ما أظهرته لي مدرستي أو أمي، وإنما هو عبارة عن عناصر متداخلة ومتواصلة لا تحيل - من خلال الإحساس الذي كان ينتابني- إلى هذا النوع من الأشياء». جون بيير-أبريت، الحكاية والقصة القصيرة، م. سا ص ١٥٧.
- ١٩ - ينتقل سنتياغو Santiago من الأندلس إلى الأهرام بحثا عن الكنز مروراً ببيد دول المغرب العربي، ولما يعود إلى الأندلس يجد ما كان يبحث عنه في قعر داره.
- ٢٠ - مجلة ماكزين ليرير، م. سا ص ٣٠.
- ٢١ - نذكر منها على وجه الخصوص: «الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه»، مجلة الجسرة الثقافية، العدد ٤، ٢٠٠٠، الكتاب الإسباني المعاصر، ترجمة وتقديم د. طلعت شاهين، المجمع الثقافي، أبو ظبي ٢٠٠٤. الثقافة الجديدة (المغرب)، العدد المزدوج ٢٦-٢٧، ١٩٨٣. الواحد المتعدد دراسات في قصص بورخيس، منشورات البحث في القصة القصيرة بالمغرب، ط ١، ٢٠٠٣. ندف النار مختارات من القصة القصيرة جدا في المغرب وإسبانيا، ترجمة د. سعيد بنعيد الواحد، ود. حسن بوتكي، مجموعة البحث في القصة القصيرة بالمغرب، ط ١، ٢٠٠٣.

- ٢ -

أربع قصص

* خورخي لويس بورخيس

١-٢

كتاب الرمل

* * ترجمة: إبراهيم الخطيب

-إنني أبيع الكتاب المقدس.

أجبهه بدون حذقة:

-توجد في هذا البيت نسخ إنجليزية من الكتاب المقدس بما فيها الطبعة الأولى، طبعة جان ويكليف. لدي أيضاً طبعة كبريانو دي فاليرا، وطبعة لوثر، التي هي أكثر الترجمات سوءاً من وجهة النظر الأدبية، ونسخة باللاتينية من «الميسر». كما ترى، ليست نسخ الكتاب المقدس ما ينقصني طبعاً.

وبعد صمت أردف الرجل:

-لا أبيع نسخ الكتاب المقدس فقط. يمكنني أن أعرض عليك كتاباً مقدساً قد يهمك. لقد اشتريته عند تخوم بيكانير.

فتح حقيبته ووضع شيئاً على الطاولة. كان مجلداً من القطع الصغير، مسفراً بالنسيج. ويبدو أن العديد من الأيدي قد تداولته دون شك. تفحصته، فأدهشني وزنه الشاذ. قرأت على رأس الغلاف Holy writ وفي أسفله Bombay.

قلت ملاحظاً:

-لا بد أنه ينتمي إلى القرن التاسع عشر.

فكانت الإجابة:

- لا أدري. لم أدر ذلك أبداً

فتحته بشكل عشوائي. كانت الحروف مجهولة لدي، وكانت الصفحات (التي بدت لي متلفة بما فيه الكفاية، وفقيرة الطباعة) مطبوعة على عمودين على نحو ما يطبع

حبالكم الرملية (١)

جورج هربرات (١٥٩٣-١٦٣٣).

يتألف الخط من عدد لا حصر له من النقط؛ والسطح من عدد لا حصر له من الخطوط؛ والحجم من عدد لا حصر له من الأسطح؛ والحجم الهائل من عدد لا حصر له من الأحجام، قطعاً ليست هذه more geometrico أفضل طريقة للشروع في سرد خرافتي. لقد غدا من الشائع اليوم تأكيد أن كل خرافة خارقة هي خرافة حقيقية؛ ومع ذلك فخرافتي حقيقية.

إنني أعيش بمفردي في الطابق الرابع من عمارة بشارع بيلكرانو. ومنذ حوالي بضعة أشهر، عند نهاية الظهيرة، سمعت طرقاً ببابي. فتحته فدلّفت شخصاً مجهولاً. كان رجلاً طويل القامة، ذا ملامح باهتة أو ربما كان قصر نظري السبب في رؤيتها على هذا النحو. وكانت هيأته - في مجموعها - تعكس فقراً وقوراً. كان يرتدي لونا رمادياً، ويمسك بيده حقيبة. وشعرت للتو أنه كان أجنبياً. حسبت للوهلة الأولى أنه رجل مسن؛ ثم أدركت أنني كنت مخدوعاً بشعره القليل الأشقر المائل إلى البياض كشعر الإسكندنافيةين. وفي خلال حديثنا، الذي لم يستغرق ساعة، علمت أنه ينتمي إلى جزر الأوركاد.

قدمت له مقعداً. وقبل أن يتكلم، ترك بعضاً من الوقت يمضي. لقد كان ينبعث منه نوع من الحزن، شبيه بالحزن الذي ينبعث مني اليوم. قال:

* قاص وروائي من الأرجنتين.

* * ناقد وباحث من المغرب.

صفحة منه الأخيرة. ولست أفقه لماذا رقت بهذا الشكل الاعتباري. ربما بغية الإيحاء بأن مكونات سلسلة لا نهائية يمكن أن ترقم كيفما اتفق.

ثم أضاف، كما لو كان يفكر بصوت مرتفع.
- إذا كان الفضاء لا حصر له، فنحن في أية نقطة منه. وإذا كان الزمن لا حصر له، فنحن في أية نقطة منه. أزعجتني تأملاته، فسألته:

- أنت متدين، ولا ريب؟
- نعم، أنا كالفاني. إن ضميري مطمئن. فأنا متيقن أنني لم أخدع البدوي حينما أعطيته كلمة الرب مقابل كتابه الشيطاني.

أكدت له أنه لم يكن ليلازم على صنيعه وسألته ما إذا كان مجرد عابر لهذه الأراضي. أجابني بأنه يفكر في العودة قريبا إلى وطنه. عندئذ علمت أنه كان اسكتلنديا من جزر الأوركاك فقلت له بأنني أحب اسكتلندا حبا شخصيا بسبب عشقي لستيفنسون وهيوم.

وصح:
- وروبي بارنس.
وفيما كنا نتحدث، واصلت تصفحي للكتاب اللانهائي سألته متظاهرا بالامبالاة:

- هل تنوي إهداء هذه العينة الغريبة إلى المتحف البريطاني؟
أجابني:

- كلا، بل أعرضه عليك.
وحدد ثمننا مرتفعا باهظا.
أجبت، بصراحة، إن هذا المبلغ لم يكن بمستطاعي دفعه. ثم أغرقت في التفكير. وبعد بضع دقائق، كنت قد وضعت مخططي. قلت له:

- أقترح عليك مبادلة. لقد حصلت على هذا السفر مقابل بضع روبيات ونسخة من الكتاب المقدس؛ وأنا أعرض عليك معاشي التقاعدي الذي تسلمته حاليا ونسخة من الكتاب المقدس لويكيليف بحروف قوطية، كنت ورثتها عن أبيائي.

فهمس:
A black letter wiclef. (٢)

قصصت غرفة نومي وأحضرت له المال والكتاب. تصفح هذا الأخير وفحص العنوان بحماس المولع بالكتب. قال لي:

الكتاب المقدس عادة. كان النص متزاحما، ومرتبيا في شكل آيات. بينما وضعت في الزوايا العليا للصفحات أرقام عربية. ولقد أثار انتباهي أن الورقة الزوجية العدد تحمل، مثلا، رقم ٤٠٥١٤، والفردية العدد، التي تتلوها، تحمل رقم ٩٩٩. قلبت هذه الصفحات، فإذا الترقيم على قفاها يتضمن ثمانية أرقام. كانت الصفحة مزينة برسم صغير، من قبيل ذلك الذي نعر عليه في المعاجم: مرساة رسمت بالريشة، كما لو من طرف طفل عديم المهارة.

إذ ذاك قال لي الرجل المجهول:
- تأملها جيدا، فإنك لن تراها أبدا.
لقد كان في هذا التأكيد ما يشبه التهديد، لكن صوته لم يكن كذلك.

عينت موقع الصفحة في الكتاب بدقة ثم أغلقت المجلد. أعدت فتحه توا، وبحثت عن رسم المرساة، صفحة بعد صفحة، دون جدوى. ولكي أحجب دهشتي قلت:
- ألا يتعلق الأمر هنا بترجمة للكتاب المقدس إلى إحدى اللغات الهندية؟

أجابني:
- كلا
ثم أضاف خافضا صوته كما لو كان يأتمني على سر.
- لقد اشتريت هذا المجلد في قرية من قرى السهل، مقابل بضع روبيات ونسخة من الكتاب المقدس. لم يكن مالكة قارئاً، وأفترض أنه -حسب كتاب الكتب- تميمة. كان ينتمي إلى الطبقة الشعبية الأكثر انحطاطا وما كان بالإمكان السير في ظله دون الإصابة بالعدوى. لقد قال لي بأن كتابه يسمى كتاب الرمل نظرا لأن الكتاب والرمل كلاهما -لا بداية ولا نهاية له.

وطلب مني أن أبحث عن الصفحة الأولى. وضعت يدي اليسرى على الغلاف، وفتحت السفر بإبهامي، يكاد يلتصق بالسبابة. بذلت جهدا دون جدوى: فبين الغلاف واليد كانت هناك دائما بعض الصفحات، التي تبدو كما لو كانت تتجسس من الكتاب.
- والآن ابحث عن الصفحة الأخيرة.

أخفقت مجددا، فتمتمت بصوت لم يكن بعد صوتي:
- هذا غير ممكن

وبصوت هامس دائما، قال لي بائع الكتب المقدسة:
- غير ممكن ومع ذلك فهو تكن. إن عدد صفحات هذا الكتاب لا حصر لها تماما. فلا صفحة منه الأولى، ولا

- صفقة تاجر.

دهشت لكونه لم يشاكسني في الثمن. ولم أدرك إلا فيما بعد أن الرجل قصدني وقد عقد العزم أن يبيعي الكتاب. ودون عد الأوراق النقدية، وضعها في جيبه.

تحدثنا عن الهند، وعن الأوركاد، وعن سلالة الرنرويحيين (Jarls) الذين حكموا هذه الجزر. وحينما انصرف الرجل، كان الوقت ليلاً. إنني لم أره بعد ذلك، و لا علم لي باسمه.

كنت أنوي وضع كتاب الرمل في الفرجة التي تركها كتاب ويكيليف المقدس. بيد أنني قررت في النهاية إخفاءه وراء أسفار «ألف ليلة وليلة» غير المتجانسة.

استلقت لكنني لم أنم. وحوالي الثالثة أو الرابعة صباحاً أوقدت النور. بحثت عن الكتاب المستحيل وشرعت في تصفحه، فرأيت بإحدى الصفحات رسم قناع، وكانت الزاوية تحمل رقماً، لست أدري الآن ما هو، مرفوعاً إلى قوة تسعة.

لم أكتشف كنزي لأحد. ولقد انضاف إلى سعادة امتلاكه الخوف من أن يسرق مني، ثم الشك في ألا يكون حقاً غير متناه. ولقد جاء هذان الانشغالان لينميا حدة شراستي القديمة حيال البشر. كنت لا أزال أملك بعض الأصدقاء، فكففت عن رؤيتهم. هكذا لم أعد أغادر مثواي تقريباً وقد أصبحت أسير الكتاب. فحسنت بالمجهر فتاه وغلافه الخلفين، ودحضت كل إمكانية لوجود مكر ما. لقد

لا حظت بأن الرسوم الصغيرة تبعد إحداها عن الأخرى ألفي صفحة. فسجلتها في فهرس أبجدي لم أتأخر في ملئه. غير أن تلك الرسوم لم تتكرر أبداً. وفي الليل كنت أحلم بالكتاب خلال الإغفاءات النادرة التي كان الأرق يحضني إياها.

وكان الصيف على وشك الانصرام حينما أدركت أن هذا الكتاب كان رهيباً، بيد أن ذلك لم يجدني في الاعتراف بأنني كنت بدوري رهيباً. أنا الذي كنت أبصره بعيني وأتحسسه بأصابعي وأظفاري العشر. أحسست أنه يثير الكوابيس، وأنه شيء بذيء يشتم الواقع ويفسده. فكرت في النار، بيد أنني خشيت أن يكون احتراق كتاب لا نهائي احتراقاً لا نهائياً أيضاً، يخنق بدخانه الكوكب الأرضي قاطبة.

تذكرت أنني قرأت، في مكان ما، أن أفضل موضع لإخفاء ورقة هو الغابة. وقبل إحالتي على التقاعد، كنت أعمل في المكتبة الوطنية التي تحتضن تسع مائة ألف كتاب؛ وأعلم أنه على يمين الممر ينساب سلم على شكل حلزوني إلى أعماق سرداب تحفظ فيه الصحف والخرائط. اغتمت فرصة عدم انتباه العاملين فأضعت متعمداً كتاب الرمال فوق أحد الرفوف الرطبة، دون أن أحاول تحديد العلو أو المسافة اللذين يفصلانه عن الباب.

لقد ارتحت قليلاً، بيد أنني لا أريد حتى المرور من شارع مكسيكو. ■

الهوامش

١ - وردت العبارة في الأصل باللغة الإنجليزية:
Thy rope of sands....

٢ - وردت العبارة في النص الأصلي باللغة الإنجليزية.

المصدر: الأعمال الكاملة، الناشر إيميبي، ط ١٩٧٥، ص-ص ٢٣١/٢٣٥.

خورخي لويس بورخيس (١٨٩٩-١٩٨٦):

كاتب أرجنتيني، كان يحلم منذ صباه بأن يكون كاتباً كبيراً. تحقق حلمه بالمجهودات التي اضطلع بها في التحصيل الثقافي والإنتاج الإبداعي والفكري المتميز. اشتغل مستخدماً في المكتبة البلدية (ميجيل كاني)، ثم مفتشاً للدجاج والأرانب في سوق عمومي بزقاق قرطبة بعد فوز برون Peron في الانتخابات، ثم مديراً للمكتبة الوطنية ببوينس آيرس. درّس مادة الأدب الإنجليزي في كلية الفلسفة والآداب بجامعة بوينس آيرس. كرم في عدة جامعات ومحافل ثقافية، وقدمت له أوسمة وجوائز وشهادات الدكتوراة الفخرية في مختلف بقاع العالم اعترافاً بمؤهلاته المعرفية والإبداعية وعطاءاته الثقافية. من مؤلفاته: أبحاث (١٩٢٥)، تاريخ الخلود (١٩٣٦)، الكاتب (١٩٦٠)، ذهب النمر (١٩٧٢)، كتاب الرمل (١٩٧٥)، تسع دراسات حول دانتي (١٩٨٢)، العدد (١٩٨١).

٢-٢

خوان مورانيا *

ترجمة محمد البكري * *

- استندت إلى الوثائق..
قاطعني قائلًا، دون أن يترك لي مجالًا
للاستفاضة:
- استندت إلى الوثائق! يالها من كلمة! أنا لست في
حاجة للاعتماد على الوثائق. هؤلاء الناس، أنا
أعرفهم جيدًا.
أضاف، بعد برهة صمت، وكأنه يستأمنني علي
سر:
- أنا، خوان مورانيا زوج خالتي.
لقد كان مورانيا من «الفتوات» الذين عاشوا
أواخر القرن الماضي في باليرمو، وهو أبعدهم صيتًا.
- كانت خالتي فلورنتينا زوجة له. قد تحظى هذه
الحكاية باهتمامك.
نغمة التفخيم التي تكاد تصبح بليغة، وبعض
الجمل الطويلة جدا شككتني في كونه لا يسرد هذه
الحكاية لأول مرة.
لقد اغتاضت أمي، دائمًا، لكون أختها قرنت حياتها
بحياة خوان مورانيا الذي لا ترى فيه سوى رجل بلا
إحساسات، وتراه خالتي فلورنتينا رجلًا نشاطًا وعملاً.
أشياء كثيرة حكيت عن زوج خالتي. فلقد قيل إنه في
إحدى الليالي - وقد كان سكرانا - سقط من كرسي
العربة، وهو ينعطف بها في زاوية زقاق كورونيل،
فانشدخت جمجمته على الحجر. قيل أيضًا إنه هرب
إلى الأروغواي في حين كانت الشرطة تبحث فيه عنه.
لم تفسر لي أمي أبداً جليلة الأمر، لأنه لم يكن
بمقدورها تحمل عذابات صهرها. كنت صغيراً جداً،

طالما رددت، على مدى سنوات، أنني تربيت في
باليرمو. وكما يتبين لي، اليوم، أن المسألة لا تعدو
مجرد فخفة أدبية.. الواقع أنني ترعرت فيما وراء
الجانب الآخر لسياج طويل من قضبان مدببة الرؤوس
كالحراب: في بيت ذي حديقة، وفي مكتبة أبي
وأجدادي. وكما كانوا يؤكدون لي فإن باليرمو السكين
والقتيارة يجوس منعطفات الأزقة: في سنة ١٩٣٠،
خصصت دراسة لكاريغو، جارنا الذي غنى ومجد
الأرباض. صدفة التقيت، بعيد ذلك، بايميليو
طراباني. كنت ذاهباً إلى (مرون). ناداني طراباني
باسمي، وكان جالساً بقرب نافذة المقصورة، تلكأت
هنيئة قبل التعرف عليه. كم سنوات انقضت منذ تلك
الفترة التي تقاسمنا فيها المقعد نفسه بإحدى المدارس
في زقاق طاميس! لا بد أن رو بيرطو غوديل يتذكره.
لم يسبق لنا أن تعاطفنا قط، لكن الزمن فرق
بيننا، وكذلك اللامبالاة المتبادلة. أذكر الآن أنه علمني
أوليات اللهجة التي كانت دارجة آنذاك. تجاذبنا
أطراف أحد تلك الأحاديث السخيفة التي تستमित من
أجل استرجاع وقائع لا طائل من ورائها، وتعي لك أحد
زملاء الدراسة الذي لم يبق منه في الذاكرة سوى
الاسم. فجأة قال لي طراباني:
- لقد استعرت كتابك عن كاريغو: إنك تتحدث
فيه، باستمرار، عن الأطفال الأشقياء. لكن، قل لي، يا
بورخيص، ماذا تراك تعرف عنهم؟
كان ينظر إلي بصورة المرعوب.
أجبت:

* القصة مأخوذة عن مجموعة لخورخي لويس بورخيص، بيونيس إيريس ١٩٧٠، باريس ١٩٧٢، غالييمار، وقد عنوانها بـ «تقرير بروندي».
* * باحث من المغرب.

ولم أستطع الاحتفاظ بأية ذكرى عنه.

حوالي سنة حلول الذكرى المئوية، كنا نسكن منزلاً طويلاً وضييقاً في ممر راسل. باب الخلفي، الموصد دائماً بالمفتاح، يفضي إلى زقاق سان سلفدور. كانت خالتي تعيش في إحدى غرف المخزن. عجوز طاعنة في السن اختل عقلها قليلاً، نحيفة وناتئة العظام. كانت، أو على الأقل كما بدت لي آنذاك، جسيمة الخلق. لا تتكلم إلا لما، تفرغ من مجاري الرياح، نادراً ما تخرج، لا تتركنا ندخل حجرتها. لقد ضبظتها، أكثر من مرة، تختلس الطعام أو تخفيه. كان رائجاً في الحي أن موت مورانيا، أو اختفائه، أصابها بالخبال. كنت أراها متشحة، دائماً، بالسواد. معتادة على الحديث مع نفسها.

كان المنزل في ملك رجل يدعي السيد لوتشيسي، وهو حلاق حي باركاس. كانت أُمِّي خياطة في البيت. لقد كانت الأحوال قاسية. وكنت لا أفهم كلمات يوشوشن بها: منفذ الأحكام، الحجز، حلول آجال الاستحقاقات. اغتمت أُمِّي إلى أقصى الحدود، وكانت عمّتي تردد بعناد: لن يسمح خوان لهذا الإيطالي بطردنا. وتذكر بالقصة التي حفظتها عن ظهر قلب، قصة الوقح الذي جاء من جنوب المدينة وتجراً على التشكيك في شجاعة زوجها، ولما علم الزوج بذلك ذهب إلى الطرف الآخر من المدينة، وبحث عنه ثم أنهى المسألة بطعنة سكين واحدة، رماه بعدها في رياشويلو. لا أعرف ما إذا كانت القصة حقيقية. المهم أن هذه القصة ترددت على الأفواه، وأن الناس صدقوها.

تصورتي نائماً وسط الأراضي المهملة في زقاق سيرانو، متسولاً أو أبيع الزليق في سلة، كان هذا الحل الأخير يستهويني، لأنه يخلصني من الذهاب إلى المدرسة.

لا أعرف كم استمر فزعنا ذلك. قال لنا المرحوم أبوك، ذات يوم: لا يمكن قياس الزمن بالأيام كما تحصى الأموال بالسنتيمات أو البيسوات. فالبيسوات تتشابه جميعها، في حين لا يوجد يوم يشبه الآخر. بل

وربما الساعات نفسها لا تتشابه. لم أدرك جيداً مغزى كلامه. لكن العبارة ظلت راسخة في ذهني.

في ليلة من تلك الليالي حلمت حلماً انتهى بكابوس. حلمت بخوان (زوج خالتي)، لم يسبق لي أن عرفته قط، لكنني كنت أتخيله خلاسي هندي، قويا بشارب دقيق، ولمة طويلة. كنا نتوجه نحو الجنوب، عج مروج شاسعة وأدغال، لكن هذه المروج والأدغال كانت هي زقاق طاميس. الشمس تتربع عالياً كبد السماء في ذلك الحلم، وزوج خالتي خوان يرتدي بدلة سوداء. توقف بالقرب من يشبه الصقالة في تر ضيق. دس يده تحت معطفه إزاء قلبه. ليس كمن يريد إخراج سلاحه، ولكن كمن يخفيه. قال لي، بنبرة كلها حزن: «لشد ما تغيرت»، ثم أخرج يده فلمحت برائن نسر. استفتت وأنا أعول في بهيم الليل.

في الغد، أجمعتني أُمِّي على اصطحابها للذهاب عند لوتشيسي. كنت أعرف أنها ستطلب منه مهلة، ولا ريب في أنها اصطبحتني كي يفهم غريمها مبلغ مازقتها الذي تتخبط فيه. لم تبح بينت شفة لأختها التي لم تكن لتسمح لها بأن تهين نفسها بهذا الشكل. لم يسبق أن وضعت قدمي في حي باركاس. بدا لي أكثر ازدحاماً وأسرع حركة، وأن الأراضي الفارغة فيه قليلة. وحين كنا ننعطف إلى زاوية الزقاق، لحظنا شرطة وحشداً من الناس أمام الرقم الذي ننشده. كان أحد الجيران يكرر، من مجموعة إلى أخرى، أنه استفاق، حوالي الثالثة صباحاً، على وقع دقات قوية بباب لوتشيسي، وسمع الباب يفتح ثم شخص يدخله، وبقي مشرعاً. في الفجر، وجد لوتشيسي مُمدداً على عتبة الباب نصف عار. لقد قُتل بطعنات سكين. كان الرجل يعيش وحيداً، ولم تعثر الشرطة أبداً على المجرم. لم يُسرق شيء. وذكر أحدهم بأن المرحوم فقد بصره، كله تقريباً، في الأيام الأخيرة. قال آخر، بنبرة حاسمة: «لقد قُضي الأجل». هذه الحكمة ونبرة الصوت أثارا انفعالاتي. لقد أتيت لي، فيما بعد، ملاحظة أنه كلما توفيت شخص، فلا بد أن يوجد، دائماً، إنسان يُعيد هذا الاكتشاف.

فتحت درج طاولة سرير النوم وأخرجت منه
خنجرا، ثم تابعت كلامها بصوت عذب:
- ها هو ذا. لقد تيقنت من أنه لن يتخلى عني
أبدا. لم يدرج على وجه البسيطة رجل مثله، إنه لم يدع
للإيطالي فرصة ليتأفأ!

حينها فقط فهمت. إن هذه المخبولة المسكينة
اغتالت لوتشيسي، تدفعها البغضاء، ولربما الجنون
أيضا، ومن يدري ربما حيا. تسلت من الباب الخلفي،
وعجت-تحت جناح الظلام- أزقة وشوارع حتى عثرت
في النهاية على المنزل، وببيدها العظيمتين الضخمتين
غرزت الخنجر في جسم الرجل. الخنجر هو مورانيا.
إنه الميت الذي تستمر في حبه وإعزازه.
ولم أعرف أبدا إذا ما كانت قد أسرت لأمي
بالحكاية. وماتت قبل قليل من طردنا.

بهذا تنتهي حكاية طراباني الذي لم أره قط فيما
بعد. أعتقد أنني أستشف (في حكاية هذه المرأة التي
خلطت-وقد بقيت وحيدة- بعلها بل نمرها بهذا
السلاح الفتاك الذي تركه لها، سلاح جرائمه) رمزا
إن لم تكن رموزا عديدة.

لقد كان خوان مورانيا رجلا، تسكع في أزقة أليفة
لدي. عرف ما عرفه الرجال، وذاق طعم الموت، وصار
سكينا فيما بعد، ثم ذكرى سكين، وغداً لن يصير
سوى نسيان. الكل يصير نسيا منسيا. ■

دعانا الأشخاص الذين سيسهرون بجانب الميت
إلى شرب القهوة، فتناولت منها كأسا: في النعش، حل
محل الميت وجه من الشمع، صرحت لأمي بذلك.
فضحك أحد موظفي مصالح الدفن ثم أوضح لي بأن
هذا الشخص المتشح بالسواد هو السيد لوتشيسي.
نظرت مشدوها إليه فارتأت أُمي أن تجذبني من
ذراعي.

طوال شهر لم تتطرق الأحاديث إلى موضوع آخر
غير تلك الحادثة. فالجرائم قد ندرت آنذاك: تذكروا
الصدى والجلبة التي أحدثتها قضية (ميلينا)،
(كامبانا وسيتيرو) أما الشخص الوحيد في بونينوس
أيريس الذي لم يأبه بتاتا بما حدث فهو خالتي
فلورنتينا. كانت تردد، بإلحاح العجزة المعمرين: «ألم
أقل لكم إن خوان لن يتيح لهذا الإيطالي فرصة رمينا
إلى الشارع».

ذات يوم، كان المطر يهطل مدرارا. لم أستطع
الذهاب إلى المدرسة، فبدأت أفتش المنزل. صعدت
إلى المخزن. كانت خالتي هناك مشبوكة اليدين. تبين
لي أنها لا تفكر في شيء. تفوح من الغرفة رائحة
الحبيس. يوجد في إحدى زوايا الغرفة سرير من
الحديد تتدلى سبحة من أحد قضبانه. في الزاوية
الأخرى خزانة من الخشب للملابس. على أحد
الجدران المصبوغة بالجير صورة لعذراء الكرمل.
على طاولة النوم وُضع شمعدان.

ودون أن ترفع عينيها، توجهت خالتي إلي قائلة:
- أعرف ما الذي دفع بك للمجيء إلى هنا. إن
أمك هي التي أرسلتك. فهي لا تريد أن تصدق بأن
خوان هو الذي أنقذنا.

وجازفت بالقول:

- خوان؟ لكن خوان مات منذ عشر سنوات.

وقالت لي:

- خوان هنا، أتريد أن تراه؟

٣-٢

حكاية الحالمين*

ترجمة محمد البكري

روى المؤرخ العربي الإسحاقى هذه الحادثة:

عن الرجال الثقة (غير أن الله وحده هو العليم بكل شيء والتقدير الرحيم الذي لا ينال) أنه كان في القاهرة رجل بالغ الثراء والغنى، لكن سامي الخلق وكريما إلى حد أن يبدد كل ثرواته الطائلة، ولم يتبق له سوى دار أبيه، فأجبرته الأحوال على الكدح ليكسب قوت يومه. ظل يعمل إلى أن رأى ذات ليلة وهو نائم تحت شجرة تين في حديقة بيته رجلا مبلا يخرج من فيه قطعة نقد ذهبية ويخاطبه: «كنزك في فارس، بأصبهان، سر لطلبه». «اذهب للبحث عنه». استفاق في الصباح الموالي وبادر إلى السفر الطويل مجابها أهوال الفيال في القفار والوديان والبحار والقراصنة وعبداء الأوثان ومخاطر بني الإنسان، حتى وصل في النهاية إلى أصبهان. إلا أن الليل فاجأه وهو بظاهر المدينة قرب سورها، فقرر قراره على قضاء الليلة بباحة أحد المساجد الذي كان بجواره منزل. وقضى حكم القدير على كل شيء أن تعبر عصابة لصصوص المسجد الدار المجاورة له، فأيقظت الضوضاء النائمين الذين أسرعوا إلى طلب النجدة، وبدأ الجيران بالصراخ إلى أن حضر كبير العسس حيهم ومعه رجاله لكن العصابة تمكنت من الفرار عبر السطح. قام بتفحص المسجد حيث صادف الرجل القاهري. فانهال الخنفر عليه يجلدونه بعصي البامبو إلى أن أشرف على

الهلاك.

استعاد الرجل عافيته في السجن بعد يومين. أرسل كبير العسس في طلبه، لما حضر سألته: «من أنت؟ وما بلدك؟». رد عليه الآخر: «أنا من مدينة القاهرة الذائعة الصيت، واسمي محمد المغربي»؛ سألته كبير العسس: «وما الذي أتى بك إلى فارس؟»، ارتأى الرجل أن يسلك سبيل الصدق، فأجابه: «أتاني رجل في المنام ونصحتني بأن أذهب إلى أصبهان، ففيها سعدي وثرائي. ها أنا بأصبهان، يبدو أن الكنز الذي وعدت به هو هذه السياط التي أجزلت في الجود علي بها». لما سمع كبير العسس هذه العبارات ضحك حتى برزت نواجده من شدة الاستمتاع، ثم قال له: «أيها الأحق المغفل ثلاث مرات وأنا أرى في المنام داراً في مدينة القاهرة، بداخلها بستان، وفي البستان ساعة شمسية، ووراء الساعة الشمسية تينة، خلفها نافورة، وتحت النافورة كنز. لم أول أي اهتمام لهذه الكذبة. أما أنت فلا شك أنك ولدتك بغلة وجني، سرت تائها من مدينة إلى أخرى. يحذوك الإيمان بحلمك فقط. لا تعد لرؤية أصبهان. خذ هذه النقود واذبح إلى حال سبيلك». أخذها الرجل، وقفل عائداً إلى موطنه. من تحت نافورة حديقته (نافورة حلم كبير العسس) استخرج الكنز. من ثم بارك الله فيه وجزاه وأجزل في جزائه. الله الكريم الذي يرى لا يرى. ■

* من كتاب ألف ليلة وليلة، الليلة ٣٥١، ألبوم المؤلفات وصور الحياة، دار نشر أليانث، مدريد، ١٩٩٩، ص - ص ٩٧ - ٩٨.

٢-٤

ملكان ومتاهتان *

ترجمة: مصطفى حسمي * *

الأيام.

وبعد عودته إلى بلاده جمع فرسانه وقواده ثم أغار على تالك بابل، فاستطاع - من حسن حظه - أن يهدم قصورها ويلحق أضراراً برجالها ويأسر الملك نفسه. ربطه إلى ظهر جمل سريع وقاده إلى الصحراء. وبعد ثلاثة أيام من السير، قال له: «يا ملك الزمان وجوهر وقياس الأوان.. لقد هممت بهلاك في بابل داخل متاهة البرونز المتعددة السلالم والأبواب والجدران، والآن شاء العلي القدير أن يعرفك على متاهتي، فليست فيها سلالم للصعود، ولا أبواب للاقتحام، ولا دهايز للاجتياز، ولا جدران تصد عنك الطريق».

وبعد ذلك فك رباطه وأطلقه في وسط الصحراء إلى أن لقي حتفه من شدة الجوع والعطش. والعزة للحي الذي لا يموت. ■

يروى أهل اليقين (والله أعلم) أنه كان في سابق الأيام، بجزر بابل، ملك جمع مهندسيه وسحرتهم وأمرهم ببناء متاهة تكون في آية التعقيد والدقة بحيث لا يغامر بولوجها حتى أنبه الفتيان. ومن غامر بدخولها فلا شك ضائع. فكان هذا الإنجاز فتنة، لأن الله وحده هو مدبر الأمور الغامضة والعجيبة وليس الإنسان. ومع مرور الأيام وصل إلى بلاطه ملك من ملوك العرب فما كان من ملك بابل إلا أن أدخل ضيفه إلى تلك المتاهة (كي يتسلى ببساطته). وظل الملك الضيق يجول حائراً مهاناً داخل المتاهة إلى أن أقبل الليل. وعندئذ طلب العون من الله فاهتدى إلى الباب. وعند خروجه لم تصدر عنه أي شكوى، ولكنه قال لملك بابل بأن له في بلاد العرب متاهة لا مثيل لها في الروعة والدقة، وأنه - إن شاء الله - سيعرفه عليها في أحد

* الألف، بروغويرا ليبرو أميكو، ١٩٥٧، ص ٣٢٧.

* * باحث من المغرب.

- ٣ -

البساتين المتصلة *

* *

خوليو كورتزار

ترجمة محمد الداهي

الحرية المنشودة. حوار ضعيف يجري على الصفحات كسيل من الزواحف، نحس معه بأن كل شيء محسوم منذ مدة، مداعباته تشمل جسد الحبيبة (كما لو أنه أراد التأثير عليها وإخضاعه) وهي ترسم بشناعة تخوم الجسد الآخر الذي كان من الضروري صرعه. لم يتم التغافل عن أي شيء: حجج وصدف وأخطاء ممكنة. ابتداء من الآن، كل لحظة ستحظى باستعمال مدرّوس بدقة. ما كاد التكرار الشديد والمتضاعف يوقف الزمن حتى حكّت يد خدا. بدأ الليل يرخي أجنحته.

بدون أن يتبادلا النظرات فيما بينهما تقارقا عند باب الكوخ، وكل واحد منهما منشغل بالمهمة التي تنتظره. ينبغي لها أن تتابع السير في الممر المتجه إلى الشمال. في الاتجاه المعاكس، التفت لحظة فشاهد أنها تجري وخصلة شعرها منحلة.. أخذ بدوره يجري، وهو ينحني تحت الحواجز والأشجار. في الأخير تراءى له من خلال الضباب البنفسجي للشفق المسلك الذي يفضي إلى منزله.

لا يجب على الكلاب أن تتبع، وهي الآن لا تتبع. لا يجب على كبير الخدم أن يكون هنا في هذا الوقت، وهو الآن غير موجود. صعد الأدراج الثلاثة، ودخل إلى المنزل. تصله عبارات المرأة من خلال الدم الذي يدوي في أذنيه. في البداية، توجد غرفة مظلمة فممر ثم درج مغطى بطنفسة. في الأعلى، يوجد بابان. لا أحد في الغرفة الأولى، ولا أحد في الغرفة الثانية. عند باب الصالون، الخنجر مثبت في اليد، والأضواء متسربة من الفرجات المتسعة، والمسند العلوي لأريكة المخمل موجود، والرجل مستغرق في قراءة الرواية ورأسه يظهر من أعلى الأريكة. ■

سبق له أن بدأ قراءة رواية، ثم تخلى عنها بسبب انشغالات طارئة. فتجها من جديد وهو عائد على متن القطار إلى منزله الفخم. أصبح يفتن شيئا فشيئا بالعقدة وطبيعة الشخوص. في هذا المساء، وبعد أن تخلص من كتابة رسالة إلى وكيل مفوض ومن التشاور مع كبير الخدم حول عقد استئجار أرض، استأنف قراءة الرواية من جديد مستمتعا بسكينة الشقة التي ترقد في حضان بستان مكتظ بأشجار البلوط. استرخى على أريكته المفضلة، مديرا ظهره إلى الباب حتى لا يعير أهمية لمختلف التشويشات التي يمكن تقتحم محرابه وتكدره، وملامسا بيده اليسرى المخمل الأخضر. ذاكرته تستوعب بيسر أسماء الشخوص وملامحها. وسرعان ما أسره الوهم الروائي.

ينتشي بمتعة شبه فاسدة تزيحه شيئا فشيئا وسطرا بعد سطر عن محيطه، وهو واع بأن رأسه مهدد في استرواح على مخمل المسند العلوي، وبأن السيجارة مثبتة في يده، وبأن وراء النوافذ ترقص ريح الغسق تحت أشجار البلوط.

جملة بعد جملة، أصبح يشعر بأنه مشدود إلى الاختيار الخسيس الذي وصل إليه البطلان، ومستسلم للصور التي تتراص وتكتسي تدريجيا ألوانا وحياة. وهكذا، سيكون شاهدا على آخر لقاء بين الشخصيتين في كوخ تحضنه الأدغال. تدخل المرأة حذرة، ثم يأتي الرجل ووجهه مخدوش بأشواك غصن. أوقفت، بطريقة عجيبة، سيلان الدم من الخدوش بلثمة. يتهرب من المداعبات، فهو لم يأت لينخرط من جديد في محفل هوى يخفيه ويحميه عالم الأوراق اليابسة والممرات السرية. أصبح الخنجر دافئا من كثرة احتكاكه بصدرة. تحته، على إيقاع القلب، تنبض

هامش

ولد خوليو كورتزار في بروكسيل سنة ١٩١٤ لأبوين أرجنتينيين، قضى طفولته في الأرجنتين، واستقر بفرنسا سنة ١٩٥١. توفى سنة ١٩٨٤. من بين أعماله: الجوائز (١٩٦٠)، الحجلة (١٩٦٣)، كتاب مانويل (١٩٧٣)، نهاية اللعبة (١٩٥٩)، كل النيران نار (١٩٦٦)، جولة حول اليوم في ثمانين عاما (١٩٦٧)، نحب كلندا كثيرا (١٩٩٨).

-٤-

❖ اللحم

* برخيليو بنبيرا

* * ترجمة سعيد بنعبد الواحد

أنصالدو إلى الساحة الكبرى للقرية ليقدم- حسب ما جاء في تعبيره الخاص- «عرضا تطبيقيًا للجماهير». حين وصل إلى هناك، أوضح أنه ينبغي لكل شخص أن يقطع شريحتين من ردفه الأيسر، تعادلان تمامًا عينة من الجبص الملتحم المعلقة بسلك لامع. وأعلن أن الأمر يتعلق بشريحتين وليس بشريحة واحدة. فهو إذا كان قد قطع من ردفه الأيسر شريحة رائعة، فلأن الأمر يجب أن يسير بتوازن، أي أنه لا يصح أن يلتهم شخص شريحة دون الأخرى. بعض توضيح هذه النقطة، انهمك كل واحد في قطع شريحتين من ردفه الأيسر. كان مشهدا عظيما، لكن من الأحسن أن لا نقف كثيرا عند وصفه. انجزت تقديرات حول المدة التي ستمتّع من خلالها القرية بمنافع اللحم. وتكهن أحد علماء التشريح المرموقين بأنه من أصل كل وزن يعادل مئة رطل- وبعد خصم الأحشاء وأعضاء أخرى غير صالحة للأكل- يمكن للشخص الواحد أن يستهلك اللحم لمدة مئة وأربعين يوما، أي بمعدل نصف رطل في اليوم. كان هذا التقدير- بغض النظر عن ذلك- باطلا. الأهم هو أن يستطيع كل واحد أن يتناول شريحته الرائعة.

وسرعان ما ظهرت نساء يتحدثن عن الفوائد التي يجنيها من فكرة السيد أنصالدو. فمثلا، لم تعد النساء اللواتي التهمن أذناءهن سابقا ملزمات بأن يغطين قفصهن الصدري بالثوب، وأصبح لباسهن يقف عند حد السرة. بل إن بعضهن، وليس جميعهن،

حدث هذا بسهولة كبيرة دون تصنع. كانت الساكنة - لأسباب لا داعي لعرضها - تعاني من نقص في مادة اللحم. انزعج الجميع وقيلت أشياء مؤسفة، بل وخطط بعض الناس لنوايا انتقامية. لكن، وكما يحدث دائما، سرعان ما رأينا تلك القرية المنكوبة تلتهم مختلف أنواع الأعشاب.

لكن السيد أنصالدو لم يتبع العادة السائدة. بهدوء كبير شرع يشحذ سكيننا ضخما من أواني المطبخ. بعد ذلك، أنزل سرواله حتى الركبتين وقطع من ردفه الأيسر شريحة رائعة. بعد أن غسلها ونقعها في الماء والملح، وثبتها، كما يقال، في المشواة ليشويها ووضعها، أخيرا، في المقلاة الكبيرة الخاصة بتحضير طرطات يوم الأحد. جلس إلى المائدة وبدأ يتذوق شريحته الرائعة. حينئذ، سُمع طرق الباب؛ إنه الجار الذي أتى ليفرج عن همومه. لكن أنصالدو- وبإشارة أنيقة- جعله يرى الشريحة الرائعة. استفسره الجار، فاكتمى أنصالدو بإظهار ردفه الأيسر. بدا كل شيء واضحا. خرج الجار بدوره مندهشا ومتأثرا دون أن ينيس بنت شفة قبل أن يعود بعد هنيئة صحبة عمدة القرية. عج هذا الأخير لأنصالدو عن رغبته الملحة في أن يتغذى سكان قريته العزيزة، كما يفعل أنصالدو، على مذكراتهم الذاتية، أي على لحمهم الخاص، أو بعبارة أكثر وضوحا على لحم كل واحد منهم. بسرعة، تم الاتفاق على هذا الأمر، وبعد المبالغة في التعبير عن عواطفه، وفق عادة الناس المهذبين، انتقل

❖ قصص Cuentos، منشورات الاتحاد، لاهابانا، ١٩٦٤، ص - ص ١٤/١٨.

* كاتب من كوبا.

* * باحث من المغرب.

لو...؟ أل هذا السبب يوجد حُما الراقص اليوم في إحدى قاعات متحف الذكريات المشهورة؟ لا نعلم سوى أن أحد الرجال الأكثر بدانة في القرية (كان وزنه مئتي كيلوغرام) استهلك كل مدخراته من اللحم الذي كان في متناوله في وقت قصير مدته خمسة عشر يوما (كان شرها إلى أقصى حد، وجسمه يتطلب كميات كبيرة من اللحم). بعد ذلك، اختفى عن الأنظار. كان يختبئ طبعاً... لكن، لم يكن هو الوحيد الذي يختبئ، بل إن الكثير من السكان الآخرين بدأوا يتصرفون مثله. وهكذا، لما سألت السيدة أورفيلا ذات صباح ابنها- الذي كان يلتهم شحمة أذنه اليسرى - أين أخفى شيئاً ما، لم تتوصل منه بأي رد. ولم ينفعها التوصل ولا التهديدات. بعد استدعاء الخبير في قضايا المختفين، لم يعثر سوى على كومة من الحجاز في المكان الذي ظلت السيدة أورفيلا تحلف وتحث بأن ابنها كان متواجداً به حين سألته. لكن هذه التحولات لم تُقَوَّض إطلاقاً فرحة أولئك السكان. مم يمكن أن تشتكي قرية ضمنت رزقها؟ ألم يوجد حل نهائي لمشكل الأمن العام الذي خلفه انتفاء اللحم؟ أما اختفاء الناس شيئاً فشيئاً فتلك مسألة لا علاقة لها بالجانب الجوهري للمشكل، ولا يعدو أن يكون أمراً زائداً لا يغير شيئاً من عزم أولئك الناس الأكيد على التزود بالغذاء النفيس. هل من الصدفة أن يكون هذا الأمر الزائد هو الثمن الذي يستوجه لحم كل شخص؟ لكن يبدو من الحقيير أن نطرح أسئلة ليست في محلها مادامت تلك القرية الحكيمة تتغذى بشكل جيد. ■

لم يعدن قادرات على الصدع بأنهن ابتلعن أسننهن. وللإشارة فإن اللسان يعد من أطباق الملوك. كانت أمتع المشاهد تحدث في الشارع: هكذا لم تتمكن سيدتان لم تلتقيا منذ مدة من تبادل القبلات لأنهما استعملتا الشفاه في قلبي طعام ذائع الصيت. كما أن مأمور السجن لم يستطع التوقيع على الحكم بالإعدام على أحد المحكوم عليهم لأنه أكل أنامله، التي كانت حسب «الذواقين» (كما هو شأن مأمور السجن) مصدراً لتلك الجملة المتداولة: «امتص فلان أنامله».

وقعت أيضاً بعض الفتن الطفيفة. فقد رفعت نقابة صانعي حمالات الصدر احتجاجاً شديد اللهجة إلى السلطة المعنية، فردت هذه الأخيرة بأنه ليس من الممكن خلق أي «شعار إشهاري» بحث النساء على استعمال حمالة الصدر من جديد. لكنها كانت فتناً بريئة لم توقف، بأي حال من الأحوال، استهلاك القرية للحمها الذاتي.

كان من أكثر الأحداث إثارة في ذلك اليوم الجميل تشريح آخر قطعة من لحم راقص بالي القرية. فتقديراً لفنه، ترك الراقص أصابع رجليه الجميلة حتى النهاية. لاحظ الجيران أنه كان قلقاً جداً منذ عدة أيام. لم يتبق لديه سوى الجزء اللحيم من الأصبع الكبير. لذا دعا أصدقاءه لمشاهدوا العملية. وسط صمت دموي، قطع قطعه الأخيرة. ودون أن يضعها فوق النار تركها تسقط في الثقب الذي كان في ما مضى فمه الجميل. فجأة، تجهم الحاضرون كلهم. لكنه بقي على قيد الحياة، وهذا هو الأهم. وماذا

هامش

(١٩١٢-١٩٧٩) برخيليو بنييرا مبدع كوبي ألف أعمالاً في مجال القصة والرواية والشعر. ازداد وترعرع في كوبا حيث تلقى تعليمه وحصل سنة ١٩٤٠ على الدكتوراة في الفلسفة والأدب من جامعة لاهابانا. التحق بالعمل الدبلوماسي فاشتغل موظفاً بالقنصلية الكوبية في بونس آيرس التي أقام فيها مدة أربع عشرة سنة، احتك في خلالها بأكبر مثقفيها وعلى رأسهم الكاتب خورخي لويس بورخيس الذي فتح له الباب للمساهمة في مجلة Sur الأدبية. ثم اشتغل بعد ذلك مصححاً ومترجماً لدى إحدى دور النشر الأرجنتينية. من بين أعماله: لحم روني (١٩٥٢)، مناورات بسيطة (١٩٦٣)، ثقل الجزيرة (١٩٤٢) وكل الحياة (١٩٦٩)، مسرح اللامعقول (١٩٦٧)، المخاوف القديمة (١٩٦٨)، قصص (١٩٦٤)، قصص باردة (١٩٥٦) () .

-٥-

هذا الطفل البدين

الذي اشترى له أبواه كرة

* مانويل بيلاريس *

* * ترجمة: حسن بوتكى

كان أحد يتبعه. ولما رأيت أنه يحمل كرة، اعتقدت أنه
ينوي الانتحار. جريت حتى اقتربت منه فنظر إليّ
بخجل ثم قال بصوت عذب رنان:

- سأرمي الكرة. لقد سئمتها.

- تحب أن تلعب بالكرة؟

- أجل . يعجبني. لكن لا أحب أن أَلعب وحدي.

- ولم لا تلعب مع أصدقائك الصغار؟

- لا يريدون.

أفرغ الطفل الكرة من الهواء.

- لماذا تفرغها من الهواء؟

- لا أريد أن تهبط وهي حية. لا أريد أن تنط
وتعود إليّ مرة أخرى. لا أريد.

رمى الولد الكرة كمن يرمي نعلًا من حذاء أو
قنب. سَمِعَ صوت الكرة وهي تسقط تحت القنطرة
«بلاف». لكن الطفل لم يشعر بأي أسى، لأنه أفرغها
من هوائها حتى تهبط وهي ميتة. وهكذا لم يحس
بالضربة.

- كان علي أن أتخلص منها.

- فهمت.

- لا لم تفهم يا سيدي. كنت مستعدًا أن لا أَلعب
بالكرة أبدا. لكن أصدقائي لم يرضوا أن أخلع
معطفي ولو حتى لأحرس معاطفهم. كانوا يقولون
إني كنت أخلع معطفي ليعتقد الناس أنني أَلعب

هذا الطفل البدين الذي اشترى له أبواه كرة هو
الطفل الوحيد المتراخي في المجموعة، انقسم أصدقاؤه
إلى مجموعتين، وضعوا معاطفهم وجمعوها في أكوام
لإبراز المرميين ثم اشتبكوا وبدأوا في ركل الكرة.

هذا الطفل البدين لا مهمة له سوى حراسة
المعاطف. لا يمكنه أن يتسلق بمجريات المباراة، ولا
يمكنه أن يتناول أكلًا خفيفًا بينما الآخرون يلعبون، ولا
يمكنه حتى أن يصفق (لحركة لعب ما). إذا صفق أو
احتج على حركة سيضربه الفريق الخاسر. وإذا قال
لهم: «إنها كرتي!» سيضربه أيضا الفريق الرابع.

هذا الطفل يعلم أنه حتى في حالة ما إذا لم
يضر به فإنه لن يستطيع أن يقول: «الكرة كرتي!».
سوف يدير له أصدقاؤه ظهورهم وسيبقى وحيدًا وكرته
تحت ذراعه تسبب له ثقلًا رهيبًا على معدته وكأن
هواؤها أصبح رصاصاً؛ وكأنَّ بَطْنَيْهَا آخر نشأ له فوق
بطنه الصغير.

الأطفال البدناء الذين يشتري لهم أبائهم كرات
محكوم عليهم بأن يضحكوا بهدوء ويصمتوا.

- اذهب إلى البيت واحمل معك الكرة.

- خذ كرتك واذهب ودعنا في هناء.

- إذن احفظ كرتك حيث تحفظ الدجاجة بيضها.

رأيت طفلاً بدينا يقترب من قنطرة البيدوكغو^(١)

كان ينظر حوالاه بارتياب وكأنه يريد أنه يتأكد تا إذا

* قاص وشاعر من إسبانيا.

* * باحث من المغرب.

معهم. كانوا يقولون...
 انفجر الطفل باكيا. تجمع حولنا بعض المارة.
 - ما حصل لهذا الطفل؟
 أجبت:
 - الكرة.
 وحتى لا أكذب، أشرت إلى الشارع السفلي وكأني
 أريد أن أفهمهم أن الكرة ضاعت هناك.
 فقال المارة بصوت واحد: لا تبك أيها الطفل.
 سيشترى لك أبوك كرة أخرى. لا تبك أيها الطفل،
 سيشترى لك أبوك كرة أخرى..
 واستمر الطفل في البكاء غير مكترث بهذه
 التهنية (٢).
 وبعينين سابحتين في الدموع، محاطتين بالدموع،
 نظر إلي الطفل نظرة خوف. وكدت أقول له: «هيا. قد
 لا يشتريها لك أبوك»، لكن جماعة المارين ازداد
 عددها بشكل خطر. وإذا برجل يبدو جريئاً وحازماً
 يقترح بصوت مرتفع:
 - فلنشتري حالا كرة لهذا الصبي. هذا نصيبي
 بسيطة هاتوا! فلنشتري له كلنا كرة. ■

الهوامش

- ❖ بيلاريس، مانويل، قصص الغليون الجيد والغليون الرديء، برشلونة، مطبعة روكاص، ١٩٦٠
- ١ - بيادوكتو: قنطرة من حديد علوها مئة وثلاثين مترا على خندق بشارع سيكويبا بمدريد. تربط حي بالاصيو
 بحي لالاتينا. كانت مسرحا لعدة انتحارات نظرا لعلوها.
- ٢ - استعار القاص للكرة صفة الموت (muerte) لما انفشت وانعدمت حركاتها، ولهذا تحلق المارة حول الطفل
 لتعزيته وتهدئة روعه كما لو فقد عزيزا عليه (الترجم).

مانويل فرنانديس مارتينث، وهو الاسم الحقيقي لمانويل بيلاريس (١٩١٢ - ١٩٩٢) شاعر وقصاص إسباني،
 يقترن اسمه بالمواضيع الاجتماعية والأسلوب البسيط. تستمد النزعة الاجتماعية نسغها من الظروف التي
 عاشها بوصفه إنسانا عصاميا زواج بين الدراسة والعمل. اشتغل عاملا بمنجم ومساعد بناء و بائع حديد
 ومستخدمًا بمكتب للسكك الحديدية. وجد في القصة القصيرة والشعر وسيلة للتعبير عن إحساساته ومشاعره
 وموقفه من الوجود.
 من أعمال مانويل بيلاريس: قصائد منجمية (١٩٦٤)، مجتمع بلا حدود (١٩٥٠)، حكايات من حوض منجمي (١٩٥٠)، الرصيف (١٩٥١)،
 قصص الغليون الجيد والغليون الرديء (١٩٦٠).

بمناسبة مرور عام على وفاة الفنان التشكيلي
 العراقي شاعر حسن آل سعيد ستنشر «ثقافات»
 في عددها القادم ملفاً فنياً سيساهم فيه بعض
 الكتاب والباحثين وأصدقاء الفنان الراحل.

الفنان العراقي الراحل شاعر حسن آل سعيد

الفكر الممكن ومقاربة الظواهر الممكنة.. اكتناهاات أخرى في خطاب السوبر حداثه

* ياسر عثمان

(١)

الأفكاروية

الأفكاروية.. اللامحدد في النص، والكون، واللغة، والدين، والفلسفة، والمعنى.. الليبرالية وما بعدها.. الحداثه وما بعدها.. الحرية والحرية المتعالية.. الفرد، والمجتمع، والدولة، وكيف يتحقق معنى الأول ووجود الثاني من خلال الأخيرة.. ودوال معرفية وفلسفية أخرى يقارب لها حسن عجمي مؤلف هذا الكتاب «السوبر حداثه.. علم الأفكار الممكنة» الصادر عن دار بيسان للنشر والتوزيع والإعلام- بيروت ٢٠٠٥م.

ينطلق الكتاب من مقارنة العلاقة بين «الحداثه» و«ما بعد الحداثه»، و«السوبر حداثه»، وكيف يستخدم السوبر حداثه مفاهيم ومناهج ما بعد الحداثه من أجل الوصول إلى الهدف الرئيس للحداثه وهو المعرفة. وتتحقق تلك المقاربة من خلال فرضية رئيسة مفادها «إذا كانت الحداثه هي المذهب المؤمن بوجود منهج عقلي فلسفي أو علمي مقبول يوصلنا إلى المعرفة، وهي أيضاً المذهب المؤمن بتأصيل المعارف، وإذا كانت ما بعد الحداثه هي المذهب المؤمن باستحالة تأصيل المعارف، فإن السوبر حداثه هي المذهب الذي يستخدم نتائج ومفاهيم ما بعد الحداثه في تحقيق الهدف الرئيس للحداثه وهو المعرفة».

ويقارب المؤلف «الأفكاروية» من منطلق كونها

جزءاً من خطاب السوبر حداثه يدرس الأفكار الممكنة وكيفية تطبيقها في ميادين مختلفة، ويسعى إلى التوصل إلى معرفة العوالم الممكنة التي قد تشبه عالمنا الواقعي. ف (الأفكاروية) أو علم الأفكار يبحث في موضوع «دراسة المذاهب الفكرية كافة (الفلسفية والعلمية والاجتماعية والأدبية... إلخ) شرط أن تكون تلك المذاهب لم تنشأ بعد. فهدف (الأفكاروية) هو بناء المذاهب، والأفكار الجديدة ومحاولة الدفاع عنها ورؤية فضائلها (أو نواقصها إذا أمكن) شرط ألا يعتبرها المؤلف هي حقاً مذاهبه وأفكاره. وبمعنى آخر، يحاول علم الأفكار أن يتوصل إلى تحديد مجموعة من الأفكار والمذاهب الفكرية التي من الممكن أن توجد، أو التي من الممكن أن يفكر بها فرد ما في عالم ما، وألتي من الممكن أن تكون صادقة في عالم ما كما يقول مؤلف الكتاب. أي أن علم الأفكار (الأفكاروية) يساهم في إعطاء العالم حجة معرفية لكي يكتب وينشر ما فكر به، على الرغم من أنه غير مقتنع كلياً بما كتب أو فكر به، هذا لأن ذلك العلم يدرس الأفكار الممكنة، والتي قد لا يعتمدها، أولاً يؤمن بها مؤلفها، أو أي فرد آخر.

و«الأفكاروية» علم ليس له منهج محدد بذاته لكن يمكن بفضل بنائنا فكرة ممكنة، أو مذهباً ممكناً أن نبني منهجاً تكتاً.

ونظراً لتعدد العوالم، والظواهر الممكنة التي يبحث فيها علم الأفكار «الأفكاروية» فإن مناهج هذا العلم

- اللامحدد في الفلسفة:

كما ما هو من الصعب تحديد الصادق على وجه الإطلاق من بين النظريات العلمية، فالأمر كذلك بالنسبة للمذاهب الفلسفية. إذ إننا لدينا حدوداً فلسفية متضاربة، ومتناقضة تدعونا إلى قبول أفكار ونظريات مختلفة، ومتناقضة، ومن هنا يبقى الحدس لدينا الطريقة الوحيدة لتقييم نظرية فلسفية معينة، وقبولها دون نظرية أخرى.

- الشك واليقين / اللامحدد في المعرفة:

يبرهن المؤلف على المذهب اللامحدد في المعرفة من خلال طرحه لعدد من الأمثلة التي تؤكد صعوبة البرهنة على صدق، أو خطأ نظام من المعتقدات لدينا. وما دام من الصعب برهنة صدق أو خطأ ذلك النظام، فإنه من الصعب ومن غير المحدد موضوعياً ما إذا كان نظام المعتقدات لدينا صادقاً أم كاذباً.. أما الاستدلال المنطقي الذي يطرحه ليؤكد ما ذهب إليه من صعوبة برهنة صحة أو خطأ نظام معتقداتنا هو أنه للبرهنة على صحة أو خطأ ذلك النظام فإن عملية البرهنة هذه تحتاج إلى معتقدات أخرى هي بدورها جزء من نظام معتقداتنا، ما يجعل عملية البرهنة مستحيلة.

ويؤكد المذهب الشكي - الذي يستدعيه الكاتب - النتيجة السابقة نفسها إذ يدعي ذلك المذهب أنه من غير الممكن الحصول على المعرفة، وذلك لأنه لمعرفة (أ) فلا بد أن يكون لدينا برهان على صدق (أ) وعملية البرهنة تلك تتم من خلال (ب) التي تحتاج هي أيضاً إلى برهان من خلال (ج) التي تحتاج إلى برهان من خلال (د).... وبذلك نجد أنفسنا في متوالية غير محددة وغير منتهية من البراهين هي نفسها المتوالية التي تكون لدينا لو بدأنا في معرفة (د) من خلال (ج) و (ج) من خلال (ب) و (ب) من خلال (أ). هذا بالنسبة للمذهب الشكي، أما بالنسبة للمذهب اللاشكي، فإنه يدعي أنه من الممكن أن نعرف (أ) من دون البرهنة على صدقه بل يكفي الاعتقاد به. لكن تبقى لدينا مسألة اللامحدد نفسها التي تقول إنه

تتنوع وتختلف باختلاف تلك العوالم والظواهر.

(٢)

من النص إلى المعرفة**- اللامحدد في النص:**

لدى كل نص أو خطاب عناصر غير محددة، يقسمها المؤلف إلى ثلاثة أنواع:

- اللامحدد في المفهوم.

- اللامحدد في المذهب.

- اللامحدد في العلاقة.

وتلك العناصر اللامحددة هي التي تميز خطاباً عن خطاب، ونصاً عن آخر. واللامحددات هذه هي التي تميز الخطابات والنصوص. وهي التي لا تحلل ولا تفسر إلا بمحددات ومفاهيم أولية شديدة الوضوح يطرحها النص أو الخطاب لتكون مفاتيح الولوج إلى لامحدداته.

- اللامحدد في العلوم:

ثابت واحد يسعى الكتاب لتأكيد تحت هذا العنوان، ألا وهو أنه لا يمكن من بين النظريات العلمية المتنوعة تحديد الصادق من بين هذه النظريات على وجه الإطلاق، بما أن التناقض بين مضامين تلك النظريات هو السمة الغالبة، على الرغم من اشتراك بعضها في التنبؤ بظواهر بعينها.

- اللامحدد والوقائع:

وقائع العلم غير محددة، ولكن كيف لنا أن نرى اللامحدد في العلم المنظور؟.. كيف نبرهن على أن حدثاً ما هو حدث محدد موضوعياً في الوقت الذي يحمل الحدث نفسه صفات قابلة للتغير بفعل الزمن؛ فوقائع الماضي أساس وقائع الحاضر. وبين الصفات الموضوعية لكل منهما هوة واسعة تؤكد أن أحداث الماضي تأخذ صفات جديدة ومغايرة من الحاضر والمستقبل بما يجعلها أحداثاً غير محددة.. وهنا يمكن القول إن اللامحدد يقع في صلب الوقائع كما يقع في صلب العلوم.

الاستدلالات التي من خلالها يتحقق من فرضيته القائلة باستحالة تعريف المادة والفن والأدب. وتتحقق عملية الاستدلال لديه من خلال تفكيكه الماهيات والتعريفات المتنوعة للمادة والفن والأدب.

ويمتلك التفكيك ذاته الذي ينتهجه يثبت فرضيته عن المعرفة. تلك الفرضية التي تشير إلى أنه من غير المحدد ما إذا كانت لدينا معرفة أم لا.

(٣)

من البيولوجيا والدين

إلى الظواهر الاجتماعية والعقل الجماعي

- الفرضية الأولى التي يسعى المؤلف للتحقق منها في هذا الجزء من الكتاب هي أن لامحددية الأديان والأشياء والظواهر الاجتماعية والصفات والأنظمة هي التي تقودها إلى النمو والتطور.. فسؤال لماذا نشأت الأنظمة، والأديان، والصفات، والأشياء؟ لا توجد له إجابة محددة. وهذا ما قادها جميعاً للنمو، والتطور.

- أما الفرضية الثانية، فهي أن مقاربات الواقع، والظواهر، والأحداث الاجتماعية تحتكم إلى أسس ونظريات مختلفة ومتنوعة باختلاف وتنوع المجتمعات التي تنشأ فيها تلك الظواهر والأحداث. فالمجتمع الديني يتقبل فكرة أن الدين عاملٌ أساسيٌّ في تحديد المجتمع وظواهره.

أما المجتمع الذي يسيطر عليه عامل الاقتصاد فهو المجتمع الذي اقتنع بفرضية أن الاقتصاد يشكل العامل الأساس في تحديد ظواهر المجتمع.

- وتأتي الفرضية الثالثة التي تقول: إن الظواهر الاجتماعية ظواهر تراكمية. ويستفيد المؤلف في تحقيقه هذه الفرضية من مفهوم التراكم القائم في ميكانيكا الكم. كما أن تلك الظواهر الاجتماعية لا يمكن التسليم بوجود قوانين تحكمها. وأيضاً لا يمكن التسليم بمطلقية وجود مثل تلك القوانين.

- وأخيراً يطرح هذا الباب مقاربات أخرى للمؤلف تتعلق بالفعل الجماعي والفردية والفرضيات التي تحكم عمل كل منهما.

من غير المحدد ما إذا كان للمذهب الشكي أو المذهب اللاشكي قدرة تفسيرية مقبولة. وما سبق لا ينطبق على نظام المعتقدات لدينا فحسب، بل يقودنا إلى أنه من غير المحدد معرفة أي المعتقدات الراسخة لدينا خطأ وأيهما صادق.

- اللامحدد في مسألة اللغة والكون والمعنى:

هناك تفسيران على الأقل في ما يطرح الكتاب لحقيقة أننا لا نستطيع إلا أن نستخدم مفاهيم الأشياء عندما نتكلم:

- التفسير الأول (المتعالي): ويذهب ذلك التفسير إلى كوننا لا نستطيع إلا أن نستخدم مفهوم الشيء في تعابيرنا اللغوية لأن الأشياء موجودة حولنا. فعندما نقول: إنها تمطر، فهذا معناه أن الغيوم هي التي تمطر. وهذا التفسير هو الذي يبرهن على وجود (أ) من خلال الإشارة إلى مفهوم (أ)

- أما التفسير الثاني: فهو التفسير الدارويني الذي يقول: إننا لا نستطيع إلا أن نستخدم مفهوم الشيء في لغتنا لأننا إذا لم نستخدم مفهوم الشيء فلن نبقى أحياء. فاستخدامنا لصفات النمر عند التعبير عن وجوده بالقرب منا قد يستغرق وقتاً أطول. فإذا قلنا إنه توجد الصفات التالية خلف الأشجار: صفة المشي على أربع، وصفة السرعة في الجري، وصفة القدرة على التهام البشر إلخ. إذا قلنا ذلك، فإننا سنحتاج إلى وقت أطول لنعرف ماذا يوجد بالقرب منا خلف الأشجار.

وعلى الرغم من اختلاف التفسيرين السابقين، فإنه من غير المحدد معرفة أي منهما صادق وأيهما خطأ. هذا فيما يتعلق بمسألة اللامحدد في الكون واللغة. أما فيما يتعلق بمسألة اللامحدد في المعنى، فإنه من غير المحدد معرفة ما إذا كانت الظروف الخارجية أم الحالات الداخلية للفرد هي التي تحدد المضمون أو المعنى.

- اللامحدد في الطبيعة، والفن، والأدب:

يقرأ المؤلف تحت هذا العنوان في عدد من

في الأولى هو مالك المعيار الصحيح للحكم على المعتقدات وصاحب الحقيقة والمعرفة، وفي الثانية هو الناقد والرافض لمعيار صحيح ولحقيقة، ومعرفة واحدة، لأن المعيار متكرر والحقيقة والمعرفة نسبيتان. أما السوبر حداثة فتقول: إن المثقف غير موجود، هذا لأن مفاهيم: المعيار، والحقيقة، والمعرفة لا بد أن تستبدل بمفهوم الممكنات، فالسوبر حداثة تدرس ما هو ممكن، وليس ما هو صادق، وما هو معرفة بالنسبة إلى معيار معين أو آخر.

ويؤكد المؤلف جوهر خطاب السوبر حداثة في هذه المسألة «فبدلاً من أن تقول السوبر حداثة أنا أعرف وأنها لحقيقة بأن كذا، تقول من الممكن أن كذا».

– الأخلاق والثورة:

يقرأ هذا العنوان في رؤية الحداثة، وما بعد الحداثة، والسوبر حداثة في مفهوم الثورة وطبيعتها، وكيف أن الحداثة تدعي الأفضلية للنظام الديمقراطي الليبرالي، أو النظام الاشتراكي، وكيف تدعي ما بعد الحداثة أنه لا يوجد نظام من النظامين السابقين أفضل من الآخر. وأخيراً كيف تبرهن السوبر حداثة على أن النظام التوازني الذي يجمع النظامين الديمقراطي والاشتراكي هو النظام الأفضل الذي يحقق دولة ترعى الحقوق الإنسانية وتدشن منظومة الأخلاق.

– مقام الدولة مقام الفرد:

تدور تلك الموضوعات من الكتاب حول مفاهيم الفرد، والدولة، والمجتمع وطبيعة العلاقة السببية فيما بينهم. وكيف تصنع الدول مجتمعاتها. فالدولة التي تشغل مؤسساتها، وتحقق الحريات، والعدالة، وتهتم برفع دخول الأفراد هي التي تبني المجتمع، وتحقق له النهضة في شتى الميادين.

(٥)

من الهوية والحرية إلى الوعي والكون

موضوعات هذا الجزء من الكتاب تدور حول مفاهيم: الكون، الوعي وعلاقة الأول بالثاني، ثم

(٤)

من الديمقراطية والأخلاق إلى الدولة والفرد
يقارب الكتاب في هذا الفصل عدداً من المفاهيم التي تبدو قلقة باستمرار في الفكر السياسي مثل:

– مفهوم الديمقراطية، والليبرالية، وكيف يشكلان معاً نظرية واحدة تشكل بدورها المدخل الرئيس للنظام السياسي الأفضل. ثم يراهن المؤلف بعد ذلك على مبدأ إعادة توزيع الثروة بوصفه الضمانة الأقوى للحفاظ على حقوق الآخرين في حرية التصرف فيما يملكون ولا يمكن لهذه الضمانة أن تتحقق دون منح الأفراد حقهم في امتلاك عمل وبيت، وتعليم مجاني، وطبابة مجانية، وكذا حقهم في امتلاك غذاء مجانياً، ومنحهم ضمانة شيخوختهم.

– الحرية بمفهومها السلبي والإيجابي، والحرية المتعالية، والرأسمالية اللااحتكارية.

وأخيراً مفهوما التعددية والقومية، وكيف يساهم احترام الدولة والمجتمع للأولى في بناء الثانية.

– من المثقف؟ وما دوره الاجتماعي؟

يقرأ المؤلف في هذا السؤال مستنداً بالأساس إلى رؤية إدوارد سعيد للمثقف ودوره الاجتماعي، ومستعيناً بمقولة سعيد «إن الدور الاجتماعي للمثقف يكمن في أن يكون لا منتمياً إلى جماعة، هاوياً لا يتقن العلم كحرفة، ومِعْكَراً للوضع الراهن. فالمثقف هو الشخص الذي من غير الممكن التنبؤ بتصرفاته لأنه لا يرضخ لسلطة عقيدة ما أو حزب ما... ومن إحدى وظائفه أن يحطم المسلمات والمفاهيم السائدة التي تُجِدُّ من التفكير والتواصل الإنساني...» بمعنى أن المثقف يجب أن يكون مستقلاً فكرياً. وهذا لا يتحقق له إلا عندما يصبح هاوياً لا محترفاً.

ويختتم المؤلف مقاربته مفهوم المثقف بقراءة الاختلاف الكائن في مفهوم المثقف في كل من الحداثة، وما بعد الحداثة، والسوبر حداثة. فالمثقف

«الله» نظرياً عن طريق الاشتقاق كما يسوقها الكاتب. فكلية «الله» مكونة من أداة التعريف «ال» وكلمة «له». و«له» في اللغة تعني ملكه، ومالك الأشياء هو صانعها. أي أن الله هو مالك كل شيء وهو العظيم، وهو القادر إلخ. ويختم المؤلف هذا الجزء بإبراز دور التحليل والتحليلية في حل المشكلات الفكرية والجدليات العلمية القائمة في العلاقات بين الأشياء مثل العلاقة بين المادة والطاقة، والعلاقة بين العقل والجسد.

(٧)

الفلسفة الافتراضية والنصوص الممكنة

- المنهج العلمي والنصوص الافتراضية:

المنهج العلمي هنا هو المنهج الذي ينظر إلى النص الأدبي على أنه مكون من حقائق الفيزياء، ومحكوم من قبل قوانينها فيستعين بالنظريات العلمية من أجل أن يفسر النص. وانطلاقاً من هذه المقولة، ومن مبدأ الارتباب الذي يحكم العالم الفيزيائي يقارب المؤلف مسألة النص الافتراضي، وكيف تتسع المسافة بين ذلك النص، وواقعه، ويحقق مقاربتة تلك من خلال مقاربتة كتاب «رخامة الإسفنج» لمحمد خريّف، وديوان «أبائيل على وتر الكرنفال» لـ لامع الحر.

ثم يختم المؤلف كتابه بطرح عدد من تحليلات السوبر حادثة، ورؤيتها للمفاهيم والأشياء. ومقاربة هذه التحليلات بما تقدمه الحادثة، وما بعد الحادثة من تحليلات للمفاهيم والأشياء نفسها، ثم يطرح المؤلف سؤاله الرئيس في هذا السياق «هل نحن في عصر السوبر حادثة؟» ■

مقاربة مفاهيم الهوية، والحرية انطلاقاً من مقولة ماكس تغممارك Max Tegmark بوجود أكوان متطابقة، ولا متناهية في العدد. هذه العوالم متشابهة في أدق التفاصيل كأنها مرايا تنتظر بعضها بعضاً إلى بعض.. من جهة أخرى، وانطلاقاً من فيزياء الأكوان المتطابقة فإنه حسب المؤلف تتنوع نظريات الهوية الشخصية استجابة لفرضية وجود أفراد مشابهين لنا في أكوان أخرى محتملة، كل فرد منهم هو قرين لفرد في عالمنا يطابقه مادياً وفسيولوجياً وسيكولوجياً.

وتواجه نظريتنا المذهب المادي، والمذهب السيكلوجي، وهما أهم نظريتين تقاربان تلك المسألة (مسألة الهوية الشخصية) تواجهان انتقادات ترفض أن تكون الهوية الشخصية كامنة في التطابق المادي والسيكلوجي، ومن ثم فإن إمكانية الاختلاف الفيزيائية هي الأصدق في تحليل الهوية الشخصية، بما أنها ترينا كيف يختلف -فيزيائياً- كل فرد في أي عالم عن قرينه في العوالم الأخرى من حيث تصرفات كل منهما.

(٦)

التفسير اللغوي والمشاكل الفكرية

يبدأ هذا الجزء من الكتاب بطرح فرضيته الأساس وهي أن الحقائق والأشياء والأحداث ليست سوى بناءات لغوية. وبذا يمكن مقارنة مفاهيم مثل مفهوم الاحتمال، والدين، والمعتقد على أنها بناءات لغوية. فعملية الاشتقاق اللغوي، وعملية إعطاء معاني جديدة للكلمات الجديدة هما العمليتان اللتان تبني على أساسهما الأديان.. فمثلاً يمكن مقارنة مفهوم

سعد الله ونوس والمسرح السياسي

* هيا صالح

السائد، والرأسمالي الذي يسعى إلى فرض وجوده، وليس انتهاءً بالمسرح الذي ارتبط بالحركة الثورية الشيوعية، ثأ قاد إلى تعريفه بأنه «مسرح طبقي، انبثق من نضال الطبقة المُسْتَعْلَّة في نضالها ضدّ الطبقات المُسْتَعْلَّة».

هذا الموضوع الشائك، كان مدار اهتمام الباحثة صبحه أحمد علقم، التي أنجزت فيه كتاباً بعنوان «المسرح السياسي عند سعد الله ونوس»، والذي صدر بدعم من وزارة الثقافة الأردنية قبل فترة وجيزة. في ٢٢٠ صفحة من القطع الكبير، توزعت على ثلاثة فصول رئيسية، وتمهيد يتضمّن تعريفاً بمصطلح المسرح السياسي وظروف نشأته، حيث أكدت الباحثة فيه أن هذا الشكل من المسرح نشأ وازدهر عربياً بعد هزيمة حزيران (١٩٦٧)، في إطار محاولته تقديم رؤية واعية للواقع العربي ومشاكله، رغم ما اتّسم به في بداياته من حماسة زائدة، وخطاباتية مباشرة، على يد كُتّاب المسرح، ومنهم ونوس نفسه الذي فضّل لاحقاً تبني مصطلح «مسرح التسييس»، والترويج له، بدلاً من مصطلح «مسرح التسييس»، لأن مسرحه لا يقوم فقط على طرح القضايا السياسية، وإنما يعمد إلى تسييس الطبقات الكادحة التي من المفترض أن يتوجّه إليها مع ضرورة الاهتمام بالناحية الجمالية، وهو ما ينسجم وتطلّعات هذا الكاتب الإشكالي إلى بناء علاقة إشكالية مع اللغة، بدأت بالتبلور -كمشروع- بعد الهزيمة، حيث كان ونوس يطمح إلى إنجاز الكلمة-الفعل، التي يندغم في سياقها حلم الثورة وفعل الثورة

منذ عرف الكاتب السوري الراحل سعد الله ونوس طريقة الكتابة للمسرح، وهو يسعى جاهداً، فيما أنجز من أعمال، وفي كتاباته النظرية على حدّ سواء، إلى خلق مسرح عربي له هويته الخاصة وملامحه المختلفة. فكان أن ابتدع مصطلح «مسرح التسييس» الذي كان الخيار التقدّمي والتطوّر الطبيعي للمسرح السياسي، الذي آمن به ونوس أداة من أدوات التّغيير الاجتماعي، وفناً ذا رسالة تنويرية، تتعدّى مجرد الإضحاك والسّلبية، إلى الغوص في أعماق المجتمع، وطرح قضاياها، وتبتي همومه، دون أن يُؤثّر ذلك على فتيات المسرح.

ولا غرابة في ذلك، فونوس يرى أن المسرح «نشأ سياسياً وما يزال، وحتّى عندما يبدو غير مكترث بالسياسة، ويتحاشى الخوض في مشاكلها، ويبتعد ما استطاع عن شجونها ودوّاماتها، فإنه يعبر عن موقف سياسي، ويؤدّي وظيفة سياسية، هي باختصار صرف الناس عن الاهتمام بقضاياهم المصيرية، وإلهائهم عن التفكير بأوضاعهم، وسبل تغيير هذه الأوضاع، وذلك جوهر المسرح».

وانطلاقاً من وجهة نظره هذه، فإن ونوس يدرك جيّداً أبعاد العلاقة الوثيقة تاريخياً بين المسرح والسياسة، منذ عصر الإغريق الذين توجّه مسرحهم لكل فئات المجتمع، معبراً عن التناقضات الموجودة في ذلك الزمن، والتي فرضتها ظروفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية... مروراً بمسرح شكسبير الذي ركّز على الصراع المرير بين المجتمعين الإقطاعي

معاً...

وتحدّد الباحثة ثلاثة عناصر رئيسية في مسرح ونوس التسييسي، وهي: القضية السياسية التي تستحق الاهتمام منه، والقالب الفني الذي يُجسّد هذه القضية، والجمهور - وهو أهم عنصر - لأنه محور العملية المسرحية عنده، كما يُشير في بياناته النظرية... وهذا الجمهور يتشكّل من الطبقات الفعلية التي تحتاج إلى التسييس، وهي الطبقات الشعبية، لأن الطبقة الحاكمة ميسّسة، وتهدف إلى تدمير الطبقة الشعبية، وإبقائها في دائرة الجهل، عجز امتلاكها القوة اللازمة لذلك، سياسياً واقتصادياً.

وربما كان أهم ما يميّز مسرح التسييس الذي ابتدعه ونوس عن المسرح السياسي، أن جميع الوسائل والأشكال الفنية المسرحية بالنسبة له، مؤسّسة على إقامة حوار بين خشبة العرض وصالة الجمهور. وفي ذلك يقول ونوس في كلمة ألقاها في الاحتفال بيوم المسرح العالمي (١٩٩٦): «لو جرت العادة على أن يكون للاحتفال بيوم المسرح العالمي، عنوان وثيق الصلة بالحاجات التي يليها المسرح، ولو على مستوى رمزي، لاخترت لاحتفالنا اليوم هذا العنوان: «الجوع إلى الحوار»... حوار متعدّد ومركّب وشامل...

فالحوار، كما نعلم، يتطلّب أجواء مفعمة بالحرية والديمقراطية، وهذا ما تفتقر إليه المجتمعات في العالم الثالث، حتى أنّ انعدام فعالية المتفرّج العربي، يُعدّ من أبرز العوائق التي واجهت مسرح التسييس، منذ بداياته، إلى يومنا هذا، رغم أن هذه الظاهرة ناتجة بالأساس عن إحكام سيطرة السلطات الحاكمة على المجتمعات والشعوب التي تحكمها، وسلبيها حرية الفرد في التعبير، وقراره الخاص المبني على قناعاته. ونتيجة لما تلعبه السلطة من دور رئيس في تقليل فعالية المتفرّج العربي، لجأ ونوس (أسوة بغيره من كتّاب المسرح) إلى التراث، كوسيلة للإفلات من الرقابة على مسرحه الذي يسعى من خلاله للوصول إلى الجماهير، والتأثير عليها. فكتب زونوس تحت تأثير وطأة المسرح السياسي المباشر أربع مسرحيات

هي: (حفلة سمر من أجل ٥ حزيران، الفيل يا ملك الزمان، مغامرة رأس الملوك جابر، والملك هو الملك)، وظل مسكوناً بالمسرح التسييسي حتى أعماله الأخيرة، مثل: (الاغتصاب، منمنمات تاريخية، يوم من زماننا، أحلام شقية، ملحمة السراب، والأيام المخمورة)، ولكن بعيداً عن حدية هذا الشكل من المسرح التي كانت موجودة في الستينات والسبعينات، وفي ذلك يقول ونوس، بعد ما شاهده من تغييرات في بنية المجتمع العربي في التسعينات خصوصاً: «إن فاعلية المسرح في تقديره الآن، هي بالضبط ألا يشغل نفسه في التغيير الثوري السريع، وأن يكون وسيلة معرفية توسّع أفق المتفرّج معرفياً...».

وتدرس الباحثة صيحة علقم في الفصل الأول من كتابها القضايا السياسية في مسرحيات ونوس، وأولها قضية السلطة، التي يأتي اهتمامها بها محصلة طبيعية لاهتمام مسرحه بتغيير المجتمع، فهو يعتقد أن السلطة تمتلك الوسائل القادرة على إحداث التغيير، بل تكاد تكون المسؤول الأساسي عنه، لأن المتفرّج - الإنسان - الذي يُفترض أن يكون المالك لهذه القدرة مُعَيَّب عن الفعل، ومُسَكَّبُ الإرادة بفعل هذه السلطة.

وبهدف رصد التطور والتحوّل الذي طرأ على فهم ونوس للسلطة، ومعالجتها، تعرض الباحثة لمجموعة مسرحيات تمثّل المراحل المختلفة في تجربته، مثل مسرحية (مأساة بائع الدبس الفقير)، التي تتركّز ثيمتها الأساسية في التنديد بالاستبداد، والطغيان، ودكتاتورية السلطة، وذلك من خلال حكاية مواطن بسيط مسالم بعيد عن أمور السياسة، لكنه يجد نفسه فجأة أسير شرك كلامي خائن قاده إليه أحد مخجّي السلطة... ويتطرق ونوس في هذه المسرحية إلى تصارع السلطات وانقسامها، عجز الانقلابات المسرحية المتوالية على صعيد الشكل، وهو في هذا الأمر إنّما يحاكي الواقع العربي في الستينات.

ويعالج الكاتب في مسرحية (جنّة على الرصيف) ما أفرزه الواقع السلطوي من تفاوت طبقي بين فئتين اجتماعيتين؛ الأولى تملك كل شيء، بما في ذلك

القضية الجوهرية، بصورة ديمقراطية بعيدة عن المخاوف والمحرمات، والمناخ الإنشائي الذي أُحيطت به. إذ يتوجب علينا أن نفهم جوهر الصراع العربي - الصهيوني، وأيديولوجية العدو، حتى نتمكن من مقاومته، وهذا ما عمل الكاتب في مسرحيته على تحقيقه، خصوصاً وأن الأعمال المسرحية العربية التي تناولت حضور الشخصية الصهيونية الدرامية وجهاً لوجه مع الشخصية الفلسطينية في بؤرة درامية واحدة متشابكة، قليلة جداً.

وفي السياق ذاته، تؤكد الباحثة أن مسرحية (حفلة سمر) فجّرت جملة من القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية دفعة واحدة، وأظهرت هذه القضايا وتداخلها من منظور تقدمي، وهذا ما أدّى إلى منع عرضها في دمشق لفترة طويلة. فقد انتقدت المسرحية أبواب الإذاعات ووسائل الإعلام إبان الهزيمة، تلك التي أوقعت الناس في شرك التظليل، ولم تقدّم صورة واضحة وحقيقية عن أجواء المعركة، إذ كانت تتحدث عن نصر مؤزّر، بينما كانت تجري على أرض الواقع هزيمة ساحقة.

أمّا الفصل الثاني من الكتاب، فقد جاء بعنوان (تقنيات مسرح التسييس)، ورصدت علقم فيه مجموعة من التقنيات التي استخدمها ونّوس في أعماله، وأهمها تقنية التغريب التي تعدّ ثمرة من ثمرات عشقه للمسرح الملحمي البريشتي. حيث يتجاوز التغريب كونه مبدأً جمالياً، ليشير إلى موقف أيديولوجي وسياسي، من خلال ربطه بمقاومة الاستلاب الاجتماعي. ويتم التغريب بوسائل عدّة، أبرزها: الرواية، بمعنى أن يحلّ السرد محل الدراما، بهدف تبديد الوهم الذي يسيطر على مُشاهد العرض المسرحي، وإبعاد الأحداث المسرحية، ممّا يتيح للمتفرج فرصة الحكم على ما يجري أمامه، خصوصاً وأن الراوي يحرص على أن يؤكد بُعد الأحداث عن الزمن الحاضر، وتعلّقها بأناس وظروف سابقة.

ومن وسائل التغريب أيضاً: التأكيد على تاريخية الأحداث، أي نقل الأحداث من زمان العرض ومكانه

السلطة، بينما الثانية لا تملك حتى حقّ أفرادها في الموت بسلام، وقد عدّ بعض الباحثين مناقشة ونّوس لهذه القضية في الستينات، بمثابة دلالة واضحة على تحوّله عن الفكر الوجودي العبثي إلى الاشتراكية العلمية، التي تطمح إلى تقويض أركان النظام الطبقي. ويبرز هذا التحوّل في مسرحية (الفيل يا ملك الزمان)، التي كشفت عن خطر الفئة التي تأخذ على عاتقها مسؤولية تبصير الناس بواقعهم، وتستثيرهم لتسهيل مهمّتها في الحصول على مكسب ذاتي، ولا يكون الخلاص إلا بالتوعية والتعبئة المعنوية لأفراد المجتمع، وامتلائهم بالفكر الثوري السياسي الاجتماعي، وبالمواقف الإيجابية في مواجهة الفساد.

وعموماً، فقد غابت السلطة الدينية عن مسرح أعمال المرحلة الأولى في تجربة ونّوس، لتظهر ركناً أساسياً في بنية السلطة في مسرحية (الملك هو الملك)، وترتفع وتيرتها في الأعمال الأخيرة، مدفوعة برغبة ونّوس في استجلاء أعماق الذات الإنسانية، بينما حافظت السلطة السياسية على وجودها قوّة ضاغطة على أفراد مجتمع المسرحيات، عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية، فكانت الأداة التي تبطل بالشعب، وتتفدّ أوامر السلطين الدينية والاقتصادية.

وفي الوقت الذي غابت فيه أحداث الصراع المباشر بين أقطاب السلطات في أعمال ونّوس، ظهرت السلطة التربوية - الاجتماعية، خصوصاً في مسرحية «يوم من زماننا» التي تكرّس سطوة الدولة وأنظمتها، دون مراعاة لهدفها المتوقّع، بزيادة وعي أبناء المجتمع، كما ظهر أفراد مجتمع المسرحيات يعانون الجوع والقهر والظلم، مع غيابهم عن المشاركة الفاعلة في سير أحداثها، في أعمال مرحلة ما قبل حزيران.

وبالنسبة لقضية فلسطين، فبالإضافة إلى مسرحية (حفلة سمر)، التي ناقش فيها ونّوس أسباب ضياع الأرض الفلسطينية عام ١٩٦٧، فقد أفرد مسرحية أخرى طويلة بعنوان (الاغتصاب) كتبها عام ١٩٨٩ لمعالجة هذه القضية، وهي عبارة عن تأمل شخصي من جانبه، ودعوة إلى إعادة التفكير بهذه

ويُختتم الكتاب بفصل، درست الباحثة فيه بعض مسرحيات ونُوس الأخيرة على مستوى الأحداث والشخصيات واللغة، بدءاً من مسرحية (الانقلاب)، التي يعدّها التقاد إضافة جديدة على صعيد الشكل والمضمون في تجربة ونُوس المسرحية، فكانت إبداعاً خالصاً له، وبداية مسار جديد في تحديد معالم شكل مسرحي خاص به، ينأى عن صالة العرض المسرحي وجمهورها، فضلاً عن أنّ ونُوس يستفيد في هذا العمل من جميع التيارات المسرحية التي اطلع عليها، فثمة تأثير واضح بمسرح العبث، وثمة استعارة لبعض التقنيات الروائية، كداعي الذاكرة.

وما من شك في هذا الشكل المسرحي الذي ابتدعه ونُوس، كان حصيلة سنوات من القراءة والتأمل والتجريب المسرحي، فهو يقول بهذا الشأن: «انقطعتُ عشر سنوات عن كتابة المسرح، كنت أعلم خلالها أنني لا أستطيع أن أواصل الكتابة إلا بعد مراجعة جدية لما أنجزته، وإلى ما آل إليه المسرح في بلادنا». ونُوس هنا يعترف أن المسرح يعاني الآن من طغيان وسائل الاتصال الأخرى عليه، وتراجع دوره السابق، لذلك حاول تطوير أشكاله، حتى يحقق له البقاء؛ فهو «العلامة الحقيقية على وجود مجتمع مدني» الذي يفتح أفتية الحوار، ولا يُغلق الأبواب بوجهها، وغيابه يعني غياب الحرية الإنسانية، لا الفكرية فقط، لأنه في المحصلة فنّ «لا يزدهر إلا بحرية الكاتب والمتفرج معا».

إلى زمان ومكان آخرين، وهناك أيضاً تقطيع الحادث المسرحي، فالحكاية في هذا المسرح البريشتي، لا تُقدّم بشكل متسلسل ومتصاعد، وإنما تتخلّلها وقفات وأغنيات وتعليقات، وعرض للفتات، وعناوين للأحداث، ووصف للشخصيات إلخ.

وقد استخدم ونُوس كل هذه الوسائل، فهي تبرز واضحة في معظم مسرحياته، خصوصاً: (الملك هو الملك، الفيل يا ملك الزمان، ومغامرة رأس المملوك جابر)، كما يلجأ ونُوس إلى الخطاب التعليمي المباشر، وفُضّح اللعبة المسرحية، والمسرح داخل المسرح (سهرة مع أبي الخليل القباني نموذجاً).

وتتوقّف الباحثة عند التسجيلية، كشكل من أشكال المسرح السياسي، والتي تكمن قوتها في أنها تختار من جزئيات الواقع عينة قابلة للاستعمال والعرض نموذجاً للأحداث الحاضرة والمهمة، فهي لا توجد في مركز الأحداث، لكنها تأخذ موقف المراقب والمحلّل لتدمج الجمهور في القضية المطروحة بشكل مختلف، وتبسط الحقائق والمواقف التي تعرضها بشكل حادّ وعنيف. بعد ذلك تعرّج علقم على موقف ونُوس من الاقتباس والإعداد المسرحي، ومفاده أن النص المسرحي ليس معطى ثابتاً وواحد في الزمان، بل أن له تاريخيّة المتغيرة والانتمائية، ويترتب على ذلك أن أي نص مسرحي قابل للتجديد وإعادة الإبداع، وفقاً لطبيعة العصر الذي يعيش فيه المتفرج. أضف إلى هذا أن النص المسرحي إذا كان وليد زمانه، فإنه -بلا شك- وليد البيئة التي يظهر فيها ويحمل خصوصيتها، لذلك حين ترحل المسرحية لتُقدّم في بيئات أخرى قد تتحوّل خصوصيتها البيئية إلى حاجز يحد من فعاليتها، وإلى غرابة تصرف الجمهور العريض عنها، ثا يترتب على المتفرج أن يدرس بيئته التي سُنّدت عليها العروض، ومتفرّجه الذي يحاوره.

أدونيس في حياة شعرية

* جمال الموساوي

ضخم سواء تعلق الأمر بالتجديد على مستوى اللغة أو بإعادة النظر في التراث العربي بحيث إن أدونيس هدف إلى «تجاوز الأنواع الأدبية وصهرها في نوع واحد هو الكتابة»، بهذا يكون الدكتور محمد بونجمة قد وُطد أساس كتابه، وجعلنا كقراء نبدأ بالتسليم بسلامة طرحه في اعتبار قصيدة «مفرد بصيغة الجمع» سيرة ذاتية فعلاً. كما يدعم توجهه هذا باستدعاء الشاعر الألماني غوته الذي اعتج كل ما كتبه «شذرات من اعتراف كبير» وجان كوكتو الذي يرى أن كل ما يصدر عن الشعراء والكتاب «يسهم في بناء رسمنا الذاتي ويفضحنا»، وبذلك أيضاً يكون لعلاقة الشعر بالسيرة الذاتية ما يبررها خاصة مع فليب لوجون الذي غير من تحديده لمفهوم السيرة الذاتية بعد أن أقدم ليري «على» إنتاج نصوص تتداخل فيها خصائص القصيدة الشعرية بخصائص السيرة الذاتية.

وحين قلت إن بونجمة يطرق موضوعاً نادراً فقد كان ذلك وليد إحساس بكون كتابه يفتح الأفق أمام رغبة وفضول جامحين للبحث في هذا المجال بالغ التعقيد والالتباس. ومن هنا لذة القراءة في الكتاب. ف «أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية» يضعنا في مباشرة في قلب حياة الشاعر الكبير الذي جاء ليزلزل طرائق الكتابة العربية وأشكال اشتغالها وهو المنحدر من من وسط فلاحي وأهله ملتصقون بالأرض والعمل فيها. من هذه الأرض بالتحديد جاء أدونيس والمؤلف يقتنص الحدث. حدث الولادة، حيث خرج الطفل علي إلى الفضاء الرحب (سجل الكتاب ثلاث ولادات لأدونيس: الأولى في قريته قصابين والثانية في بيروت والثالثة في باريس). إذن خرج أدونيس من هذه الأرض التي كانت جرحاً. فهل كانت جرحاً لأن الطفل علي الذي كانه لم يعيش طفولته كأى طفل: لم يستمتع بها وبلهوها؟ ربما، لكن هذا الحرمان أتاح له من جانب آخر أن يعيشها في الشعر ويشكلها كما يريد.

صدر للباحث المغربي الدكتور محمد بونجمة عن دار ما بعد الحداثة بفاس كتاب جديد حمل عنوان «أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية: يقارب فيه قصيدة أدونيس «مفرد بصيغة الجمع» باعتبارها سيرة ذاتية، وفي ما يلي عرض لهذا الكتاب الفريد في موضوعه.

يطرق الدكتور محمد بونجمة في كتابه المعنون «أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية» موضوعاً نادراً، من جهة العلاقة الملتبسة والتنافر الذي يبدو بينا بين الشعر كنوع أدبي قائم على استدعاء الخيال قبل كل شيء والسيرة الذاتية كجنس سردي على علاقة وثيقة بالرواية بما يطبعها من ارتباط بوقائع حدثت، قد تكون عادية ومبتذلة وقد تكون أرقى من ذلك. وهو موضوع نادر أيضاً من جهة قلة الدراسات التي حاولت القبض على الصلة الممكنة بين الشعر والسيرة الذاتية. حين نقرأ كتاب «أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية» نجد أنفسنا وسط خطين متوازيين أحسن الكاتب رسمهما ليسيجنا داخلهما، فهو لكي يدفع بأطروحته التي تتوخى إثبات كون قصيدة «مفرد بصيغة الجمع» لأدونيس ما هي في الواقع إلا سيرة ذاتية، يستدعي عملاً موازياً تمكن من خلاله من التقاط الإضاءات التي أثبت بها ما هو سير ذاتي في القصيدة، وهذا العمل هو حوارات وتصريحات الشاعر وخاصة كتاب صقر أبو فخر «حوار مع أدونيس: الطفولة، الشعر، المنفى» الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة ٢٠٠٠

ولكن قبل ذلك يمهّد المؤلف لعمله، لأطروحته - لنقل - بالتأكيد على نزوع الكتابات الحديثة نحو تحقيق أكبر تداخل تكن بين الأنواع الأدبية حتى لا يبقى سؤال التباس العلاقة بين السيرة الذاتية والشعر سؤالاً ذا أهمية لدى القارئ خاصة وأن أدونيس الشاعر كما ورد في الكتاب «هو صاحب مشروع مشروع حدائي

الذاتية، فكتب جزءاً من سيرة حياته شعراً، وهو ما يصير كتاب «أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية» على تأكيده أي التأكيد على أن أدونيس ألح على الشعر بوقائع حدثت ولكنه جللها بهاتا من الخيال الذي لا يتخلى عنه هذا النوع الأدبي أبداً.

في الفصل الثاني من الكتاب يعتمد المؤلف إلى البحث في مسألة امتداد سيرة أدونيس أي قصيدة «مفرد بصيغة الجمع» في الكتاب: أمس المكان الآن» وذلك من خلال قراءة موازية مرة أخرى. فهو يرى أن الكتاب هو المؤلف النهائي الذي حلم أدونيس - كعادة المفكرين والكتاب الكبار - بكتابته ليقدم عبره تفسيره الخاص للعالم سيرا بشكل خاص على نهج ملازميه الذي تأثر به الشاعر العربي عميق التأثر حتى أن أدونيس لم ينف كونه أخذ فكرة تأليف الكتاب أو المؤلف النهائي عن هذا الشاعر الفرنسي الذي يعتجح حسب ما ورد في كتاب محمد بونجمة شاعراً عربياً في العمق. وبوقوف المؤلف في هذا الفصل على مناطق مشتركة كثيرة بين «مفرد بصيغة الجمع» و«الكتاب: أمس المكان الآن» يكون قد أثبت فعلاً امتداد القصيدة في الكتاب، الكتاب الذي يشكل بدوره سيرة ربما غير مكتملة لأدونيس وقد ينقحها ويشذبها ما دام أن المؤلف النهائي ضرب من الأوهام.

ومع أن «أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية» واضح القصد من خلال العنوان بالذات فإن المؤلف أبي إلا أن يخلق في سماء أخرى محيياً بذلك ما شكل في وقت سابق موضوع جدل ونقاش، أعني التطرق لكتاب كاظم جهاد «أدونيس منتحلاً» الذي اعتبره أدونيس في حينه - إذا لم تخني حافظتي - نوعاً من تمرد الأبناء. لقد أثار هذا الكتاب حين صدوره زوابع مع توابع كثيرة لكنها لم تتل من قامة أدونيس. وقد لا نجد لتحليل المؤلف في هذا الاتجاه علاقة بسيرة أدونيس الشعرية بالرغم من جزمه بأنه «لا يمكن الحديث عن سيرة أدونيس الشعرية دون الإشارة إلى المسألة التي أثارها الناقد كاظم جهاد وهي الهوامش الأساسية» ولعل العلاقة الممكنة هي فقط كون قصيدة «مفرد بصيغة الجمع» معنية جداً بهذه الهوامش وما أثارته حولها قراءات أخرى لعبد الرحمان مجيد الربيعي ومنصف الوهايب وهو ما قد يتوسع فيه الدكتور محمد بونجمة مستقبلاً بحكم تخصصه الأكاديمي في شعر أدونيس. ■

يبدو من خلال «القرائن» التي يقدمها الكتاب أن قصيدة «مفرد بصيغة الجمع» سيرة ذاتية فعلاً وأن يحقق شاعر في حجم أدونيس الارتباط الصعب بين الشعر والسيرة الذاتية ليس بالأمر المستعصي، شاعر كل همه زعزعة ثوابن الكتابة العربية والتحليق بها في الأفق الكونية الرحبة. ويتحدث الكاتب بونجمة عن مقارنة بين أدونيس ودانتي بحيث إن الأخير أعاد النظر في الحضارة الأوروبية بينما تأمل أدونيس صعوداً ونزولاً الحضارة العربية والإسلامية. إن تأملاً بهذا الشكل لشاعر من حجم أدونيس هو تأمل أيضاً في تشكيل الهوية كما هو تأمل في تحول الذات الفردية، فهو حين يراجع الحضارة العربية إنما ينظر إلى تحوله هو نفسه باعتباره إنساناً عربياً، وإلى صيرورته في الزمان وإلى تحديد علاقاته بما يحيط به، في ظل تطلعه إلى الكونية التي تمكن من تحقيقها. وقد عثر الدكتور محمد بونجمة على شواهد كثيرة على هذا التطلع المبكر لدى الشاعر وخاصة ما تعلق بلقائه بالرئيس السوري أنثذ شكري القوتلي وإصراره على إلقاء قصيدة عمودية بين يديه وهو لما يتجاوز الثانية عشرة من عمره، وقد توج هذا اللقاء بخوله إلى مدرسة اللايك في طرطوس، ليصعد منها إلى جبل المعرفة الشاهق ويصبح في ما بعد حامل مشعل الحداثة في الشعر العربي وفي الحياة العربية عموماً. يستعرض المؤلف هذا الحدث فيورد المقطع التالي من قصيدة «مفرد بصيغة الجمع»:

ضعوا خشبة

ليتقدم ذلك الواقف

جلست أنظر

قمت مشيت حافياً تحت مطر يضحك

والهواء قصبة تبكي

سميت الفضاء قدماً واتجهت نحو الطريق

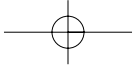
«متى يبلغ العتبة» سمعت الريح تسأل الريح

«متى توضع الخشبة» سمعت الحجر يسأل الحجر

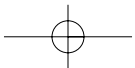
متى يخرج من اليوم

هذا الطالع كالعدد وأسماؤه النار»

لقد طلع أدونيس شمساً لتضيء طريق الشعر العربي الحديث فأشعلت النيران وبخرت ما ركد من المياه في بحور هذا الشعر حتى إنه عمد إلى تقصير المسافات بين نوعين من الكتابة: الشعر والسيرة

فنون

الشاعر والفوتوغرافي محمد الحلواجي *

أنا شجرة ضاربة في حقل الفلسفة وأرفض شرف إلصاقي بالسريالية!

**

حاوره: عباس يوسف

وكأنما الركون للقلب .. فضاء لا تحذُّه حُجُبٌ كي يرتضي هدأة الآفاق.. فالقلب حبٌ فسحته الهيام.. أرضه سبعُ سمواتٍ ثامنها إغراقٌ في الصورة وابتعادٌ عنها بشفيفٍ خيطٍ قُزحيٍّ المروق .. كمن يبحثُ عن صورةٍ تجترُحُ دواخله وهو غير قادرٍ على الهمس والبوح .. هسيس القلب متمكِّنٌ من القبض والاجتراح.. دالٌّ على الجدَّة من المكان .. فاتحٌ لشعرية أو شاعريةٍ أخرى تنهضُ وتتأججُ في فسحٍ زمانيةٍ ومكانيةٍ ربَّما تكونُ أنضرَ وقعاً على روحه .. أخفض وطأةً عليه مما كان فيه. هكذا عرفتُ الحلواجي.. وهكذا علَّنا نلامسة اليوم لنتحسَّس صُوْرته وصورته المتمارية عبر هذا الحوار:

نُثار حياتي السابقة. هكذا بدأ السحر مع الكاميرا التي اكتشفت فيما بعد أن لفظها مشتق من اللغة الإيطالية وهو ذو جذر عربي (قمرة). وكاميرا بالإيطالية تعني حرفياً: غرفة.. والكاميرا البدائية كانت تسمى الغرفة السوداء أو الغرفة المظلمة.. كما اقترح عالم بصرياتنا الحسن بن الهيثم الذي ابتكر في القرن الميلادي العاشر.. عدسة تعتبر بدائية جداً قياساً بالمعايير المتطورة لعدسات اليوم ولكنها كانت رائدة في عصره.. فني كتابه (المناظر) بحث بن الهيثم في موضوعات انكسار الضوء وكان أول من قام بتشريح العين وشرح كيفية تكوين الصور على شبكة العين ووضع لأقسامها

❖ ما الذي جعلك تندفع للصورة الفوتوغرافية بهذا الشكل القوي؟

❖❖ لم أندفع للصورة.. ولكنها هي التي اندفعت إليّ! فقبل بضع سنوات.. كانت الصدفة وحدها ضالعة في هذا الاكتشاف.. كنتُ أقف أمام صخرة الروشة في بيروت.. تماماً في البقعة التي يلقي منها المنتحرون أنفسهم إلى الزاوية الأخرى لهاوية العدم والألم! كنتُ واقفاً هناك دون أن أفقه طبيعة المكان.. في يدي كاميرا صغيرة أحملها للمرة الأولى في حياتي دون أن أفهم السبب.. وفي تلك البقعة لم أرم نفسي.. لكنني بدأتُ أرمي ببطء بعضاً من تاريخي الشخصي وبعضاً من

* شاعر وفوتوغرافي من البحرين.

* * فنان تشكيلي من البحرين.

غلاف أحدها كلمة: شعر..
ونكتب على آخر رواية أو
مسرحية إلخ. ألا تشبه هذه
الكلمات التوصيفية ما
يواجهنا لدى دخولنا إلى مركز
للتسوق حين نجد يافطات
تتدلى فوق رؤوسنا لتقول مثلاً:
لحوم/ أسماك/ خضراوات/

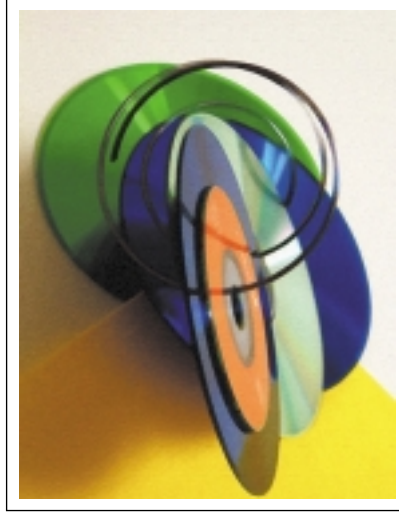
ألبسة/ أو أحذية؟ هذا أمر فح.. أما إذا جرى
الحديث عن تنوع النص اليوم في الساحة العربية..
فسنجد أن الشعراء يصنفون بتصنيفات مبتسرة تدعو
للشفقة.. فهذا شاعر تفعيلة من الطراز الأول، وذلك
شاعر نثر ممتاز إلخ. أما فيما يتعلق بسؤالك حول
مرجعية الصورة الشعرية للقلب والصورة
الفوتوغرافية للعين.. دعني أجادلك في هذا الأمر
ببيت شعري اعتبره من أجمل ما نرثه روح المتنبى قبل
أكثر من ألف سنة : «إطراق طرف العين ليس بنافع
إذا كان طرف القلب ليس بمطرق». فصورة مبدئية
أنا أرى أن كلا من الشاعر والمصور رائدان .. كلاهما
يتعامل مع الصور المرئية سلفاً.. انطلاقاً من صورة
العالم الأولى.. الدهشة الأولى المختزلة في عين
البشرية.. كشف الضوء الذي لا يمكن للوجود أن
يتبدى من دونه.. فبالضوء يستطيع الكائن رؤية
الأشياء ورصد وجودها في العالم على اختلاف ألوانها
وصور مادتها.. فمن دون الضوء تستحيل الحياة إلى
مساحة لا متناهية من سواد العدم.. ومن هنا اكتشفت
الكائنات جميعها بمن فيها الإنسان وللمرة الأولى: فعل
الضوء والعظمة.. الفضاء والظل.. الليل والنهار..
الأبيض والأسود وعبرهما تابعا كل الألوان التي تعطينا
مفارقة مدهشة.. فإذا ما قمنا بمزج جميع ألوان
الرسم معا تنتج لنا اللون الأسود.. أما إذا قمنا بمزج

أسماء أخذها عنه الطب
الغربي.. كما جعل علم
البصريات علماً مستقلاً له
اسمه وقوانينه واهتم بالآلات
البصرية وقام بحساب درجة
الانعكاس في المرايا المستديرة
والمرايا المحرفة وتوصل إلى
معرفة قانون تأثير العاكسات

الضوئية ثم حقق في تأثير الفضاء على الأشعة وتكبير
الأحجام بواسطة الزجاج المكبرة. وقد استخدمها
العرب والمسلمون في عصر ابن الهيثم لاستطلاع
كسوف الشمس.

❖ هل ثمة علاقة بين الصورتين.. الشعرية
والفوتوغرافية؟ فالصورة الشعرية مصدرها
القلب.. والفوتوغرافية مصدرها العين.. كيف توفق
بينهما على مستوى النص؟

❖❖ إذا تطرقت للتوفيق.. فإنني ما أزال أعتبر
نفسي في بداية الطريق.. مع خوف لا أخفيه من مغبة
وضع الحدود الصارمة للفصل باعتساف بين أشكال
التعبير الإنساني.. حتى أنني عندما أنشر نصاً أبادر
إلى تسميته بـ (كتابة) كي أحرر سلفاً من ورطة
الشكل.. أو أعكس للمتلقي بشكل مباشر ورطتي في
عدم قدرتي على تحديد هوية ما كتبت به بيقين بارد
ومستسلم للطرائق السهلة في إطلاق التسمية؟ ثم لماذا
يجب أن تكون هناك تسمية مسبقة لما نكتب؟ لماذا لا
يكون الشكل شاسعاً مثل بياض الورقة على الأقل؟ فإذا
كان المرء رافضاً للتقاليد البالية.. كيف له أن يسهم في
التأسيس لتقليد يومي أو معيشي، أو معاصر دون وعي
منه؟ لماذا نخاف ألا نكون بلا شكل؟ لماذا يجب علينا
أن نشبه أحداً.. أو يشبهنا أحداً ما؟ لماذا يجب علينا
تعليب الكتب على أرفف المكتبات لنكتب على طرف

الأرحام ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ
الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾.
وتحضرني هنا صورة ..
الفيلسوف أرسطو الذي قال
أيضا في القرن الرابع قبل
الميلاد: «لا تفكر الروح أبدا من
دون الصور».

❖ ما المعيار الذي تعتمد عليه في اختيار اللقطة؟
❖ هذا سؤال غاية في الصعوبة.. المشكل أنني لا
أملك معيارا محدداً ألجأ إليه دائماً على الرغم من كل
ما تعلمته واكتشفته.. فالأمر لا يتعلق بالمعايير بقدر ما
يتعلق بلحظة التقاط الصورة نفسها.. وبخاصة عندما
يفرض عليك فضاء المكان طبيعة ما سيجري بعد
لحظات مع الكاميرا.. كأن تخرج من بيتك وفي نيتك
أخذ لقطات للصحراء الممتدة وهي تتداخل بكتبانها
الصفراء مع زرقة المساحة الهائلة للسماء مثلاً.. وإذا
بك عندما تتوغل في الصحراء تنسى كل ذلك فتشغل
بتصوير آثار أقدام خنفساء.. آثار دقيقة تكاد تكون
مجهريّة تم رقصها بعناية إزميل نحات بارع على
الرمال.. فيجبرك ذلك على العودة إلى المكان ذاته
مرة أخرى بأدوات وعدسات مختلفة لتصوير سلسلة
من الصور للعالم الخفي لحشرات الصحراء.. وتأتي
في المرة الأخرى فتفاجأ وأنت في منتصف الطريق
بهيكل عظمي لحصان مات على ما يبدو منذ سنوات
طويلة فنبئت من حوله وخلاله بعض النباتات.. تقوم
بالدوران حوله مشدوها تلتقط الصورة تلو الأخرى
حتى يصدمك المشهد بنبتة ظهرت بين أضلع الحصان
فأينعت فيها وردة وحيدة متفتحة في موضع يستحيل
عليك ألا تتخيل أنه كان يوماً مكاناً للقلب؟ وهنا فقط
تبدأ أحاسيسك بالتدخل والتلاعب بك لتشرع بدراسة

الألوان الضوئية المختلفة فإنها
تنتج لنا ضوءاً أبيض. ثم إذا
ما عرفنا أيضاً أن كلمة
«فوتوغرافي» تعبير يوناني
قديم يعني حرفياً وفعلياً:
«الكتابة بالضوء». فإنك لن
تجد تماهياً أكثر من هذا بين
النص الشعري والنص

البصري. أين لنا هنا أن نموضع الشكل؟ وأين نرسم
الحدود؟ لقد كانت العلاقة بين الصورة الشعرية
والصورة الفوتوغرافية هي المبحث الذي ورطت نفسي
فيه دون محاولة الاكتفاء بوهم الوصول إلى إجابات أو
تخريجات سطحية سهلة وسريعة من مثل: (الصورة
القصيدة) أو العكس.

❖ مثلاً هي الصورة الواقعية التي يمكن لآلة
التصوير التقاطها.. إن الصورة الشعرية كذلك..
أكثر إغراقاً في الوهمية.. كيف تنظر إلى هذا
الإشكال؟ أو تؤلف وتقيم علاقة بين ذاتك كشاعر
موهوم وبين ما أنت واقع فيه من مأزق كعابر يلتقط
صوراً ستفنى؟

❖ كل من الشاعر والمصور يتعامل مع الضوء
والعمّة.. الوجود والعدم وما بينهما من مسافات
شاسعة ليس أولها الواقع وليس آخرها الخيال وما
يمكن أن يكون خارج الرقعة الصغيرة للواقع.. أي
الذهاب إلى مكامن الابتكار والتنويع والإبداع.
فبالعودة لوجود وكشف الضوء المؤقت وطمس وعدم
العمّة المؤقت أيضاً.. سنرى أن الأبيض والأسود ليسا
لونين كسائر الألوان الأخرى.. بل هما ضوء وظلمة
مجردان.. وعبرهما فقط يمكن للألوان أن تتبدى أو
تُرى. لقد بدأ الوجود بالصورة، وهذا هو الأمر المدهش
والمبهر الذي بدأه الخالق عندما صوّر الكائنات في

البنائيات التي تقع أمام
مرمى بصري كل يوم..
تتخذ في تداخلها مع مبنى
آخر شكل مكوك فضائي
جاهز للانطلاق! ولكنني
لم أكتشف هذا الإيحاء في
تكوين ذلك المشهد الذي

كان يجب أن يكون اعتياديا إلا بعد ما يقارب الستة
الأشهر فدهشت كثيرا.. وهذا يعني أن بعض اللقطات
تحتاج إلى التركيز والتأمل والحظ في آن معا.. قبل
الخبرة البصرية التراكمية والمعرفة التقنية.. لذلك
أعتبر أن أجمل صوري وأقواها بالنسبة لي هي تلك
التي جعلتني لحظة التقاطها أقفز كمن هبط عليه
الإلهام من السماء بطريقة غامضة في زمن لم تعد
تحدث فيه المعجزات .

❖ أي المواضيع أقرب إليك؟ أعني تلك التي
تفضلها في أثناء اشتغالك في التصوير الفوتوغرافي؟
❖❖ موضوعات عديدة كالبورترية والمناظر
الطبيعية المفتوحة والتقاط الظلال وصولا إلى الطبيعة
الصامتة.. إلا أنني بشكل عام لا أعمد إلى الصورة
التقليدية التي ربما أشبعت رغبتني فيها من خلال عملي
كمصور صحفي رغم الإشارات العديدة من الآخرين
إلى تميز ما قدمته في هذا السياق.. أجد نفسي دائما
أذهب عميقا نحو الصورة الشاعرية.. الصورة
المكتنزة بأسئلتها، أو الصورة التشكيلية ذات القوام
الجمالي البحث أحيانا مع التأكيد على امكانية الإفادة
الكبيرة من تطبيقات رسوميات الحاسوب في معالجة
الصورة الخاصة بك.

❖ يقال أن الصورة الفوتوغرافية مجرد انعكاس
لنظر واقعي.. فما رددك على مثل هذا الطرح؟
❖❖ من المؤسف أن هذا إدعاء يركن إلى البلاد
رافضا الاعتراف بالصورة كنص بصري ذي تأليف
وتكوين معقد.. في حين أن العالم عبارة عن مجرات لا

الصورة وتكوينها وبيئتها
المحيطة.. وتفكر بحيرة:
هل تعزل هيكل الحصان
عن مشهد الصحراء؟ أم
تقوم بدمجه بالبيئة
المحيطة؟ وربما تقوم
بالتدخل بإضافة شيء

آخر كإطار فارغ تضعه حول جمجمة الحصان مثلا من
أجل تأليف الشكل النهائي للصورة.. وهو الأمر الذي
قد يستغرق منك هنيهات، أو أياما، أو حتى عدة أشهر
حتى تقتنع بصورتك وتقرر عرضها حين تنظر إليها
فتشعر أنها راكزة تماما بحيث لا تحتمل خدشا أو
إضافة أخرى.. فتنقل ساعتها للتفكير في حجمها
وطريقة عرضها.

❖ اختيار اللقطة بحاجة إلى حساسية وعين
ثاقبة لا صطيادها.. كيف تنطلق عندك هذه
اللحظة؟

❖❖ التصوير عبارة عن عملية دربة يومية
للنظر.. حتى تتكرس العين على فن الرؤية.. ولن تكون
رؤية المصور مختلفة عن الآخرين في هذا المضمار من
دون التيقظ الدائم والتأمل المستمر في المرور على
الأشياء.. هناك صور يمكن التقاطها بسهولة رغم
تكوينها المعقد ظاهريا لبعض الناس وهناك لقطات
تحتاج إلى إعمال الفكر بالنظر إليها من زوايا
ومستويات وأوقات واضاءات مختلفة قبل التوصل
إليها.. بحيث يأخذ المصور في الاعتبار تجاهل المنظور
الاعتيادي الذي يمكن أن يستسلم إليه المصورون
الآخرون بسهولة فيما لو قدر لهم أن يصوروا اللقطة
ذاتها.. كما أن هناك لقطات لا تأتي إلا عن طريقة
التأمل الطويل لنفس المشهد أو الموضوع ذاته.. فقد
كنت أسكن في إمارة الشارقة بدولة الإمارات في
منطقة تطل على قناة القصباء لأكثر من عام.. ولكن
مفاجأتني كانت عظيمة عندما اكتشفت أن إحدى

ما يقال عنها أنها
خرافية.. فقد كانت المرأة
مثار استغراب وتساؤل
بالنسبة للكثيرين من
البشر.. عندما كانوا يرون
أشكالهم منعكسة على
هذا السطح السحري
للمرة الأولى في حياتهم.

وقد ذكر العرب القدماء المرأة في أشعارهم، وكانوا
يطلقون عليها اسم: السَّجَّجَل: وهو لفظ، روميّ
معرب.. وقد قال امرؤ القيس:

«تَرَأَيْبُهَا مصقولة كالسَّجَّجَل». وبقيت المرأة
ساحرة وأخاذة لترتبط بحياة البذخ والترف
والخرافات والأساطير حتى وقت ليس ببعيد.. إلى أن
تمكن العلم من تفسير ظاهرة الانعكاس الضوئي فوق
السطوح المادية وآلية تشكل الأخيلة الوهمية فوقها.
وقد تمكن العلماء بعد ذلك من وضع القوانين
الهندسية المفصلة للظاهرة.. وبذلك تم حل تلك
الأنغاز.. وقد كان استغراب القدماء وردود أفعالهم
جرءاً مشاهدة المرايا يشبه اليوم ردود أفعال الأطفال
الصغار وبعض الحيوانات والطيور عندما ترى نفسها
من خلالها. وإذا عدت لسؤالك، سنجد المقلين من
شأن الصورة يقولون مثلاً: «لقطة منعكسة ومجرد
تسجيل للواقع».. دون إدراك منهم لقيمة هذا
الانعكاس وتعقيده على مستوى التقنية والرؤية لتسجيل
الواقع. إن إحدى مشاكلنا تكمن في وجود من يطلقون
على الدوام عبارات معينة يستوردونها من مقالات
نقدية لآخرين في ساحاتنا الثقافية أو السُّوح الخارجية
الأبعد دون فهمها على أقل تقدير.. فما قد يصح للنظر
لأبعاد السرد اللغوي مثلاً.. لا يصح بالضرورة للنظر
في بنية نص بصري سينمائي أو فوتوغرافي أو تشكيلي
له أدوات مختلفة.

متناهية من الصور.. أو
المواد الخام للنص
البصري الإبداعي الذي
لم يتكشف لنا سوى القليل
منه بعد.. فقبل أن تعرف
البشرية المصوّر
الفوتوغرافي أو الصور
الضوئية الكلاسيكية..

كان الماء هو أول كاميرا طبيعية في الوجود.. في الماء
رأى الإنسان صورته واضحة (نسبياً) .. لكنه عثر
آنذاك على صورة لا يمكن الاحتفاظ بها.. صورة مؤقتة
وزائلة.. لا يمكن الإمساك بها أو حفظها أو نقلها إلا
عن طريق وصفها أو الكلام عنها.. لذلك اعتبرها
الإنسان ضرباً من الخيال .. حتى أنه سمى الصورة
المنعكسة في الماء (خيالاً) .. كونها خيالاً أسراً لا يمكن
القبض عليه.. لذلك أغرقت الأسطورة (نرسيس) في
الماء.. وكان لا يمكن لجمال هذه الأسطورة أن ينتهي
على نحو آخر أبداً.. لأن (نرسيس) سُحر بالصورة
وانصهرت روحه فيها.. ليسجل بذلك أول افتتاح
إنساني بالصور في التاريخ.. وبداية محاولة القبض
عليها لتحويلها إلى حقيقة. وفي الطبيعة أيضاً كانت
هناك ثمة كاميرات بدائية أقل جودة من كاميرا الماء..
إلا أنها كانت تمتلك سحرها الخاص على سبيل
التنوع.. من بينها صور السراب.. والصور التي
ترسمها ظلال الشمس (كانت صورنا الشمسية
الأولى). وعندما اكتشف الإنسان النار، راح يتأمل
الصور الظلية التي ينتجها تلاعب اللهب بظلال
الأشياء، وكانت الشمعة هي اللاعب الأثير في هذا
الحقل. وطوال التاريخ القديم لم يعرف الإنسان سوى
الصور اليدوية التي رسمها ونحتها بيده.

وعندما تم اختراع المرأة شكّل اكتشافها بالنسبة
لأجدادنا قبل مئات السنين حدثاً استثنائياً بصورة أقل

الدينامكية.. وبيت من الشعر على هذا القدر من التركيز غير العادي في بنائه اللغوي.. إنما يدل على قدرة المتنبى التخيلية الهائلة.. وغنى اللقطات الداخلية في صوره اللغوية إن جاز التعبير.. الأمر الذي ميّزه بين سائر

شعراء عصره بحسن التأليف والتركيب.. عبر صياغة عالية لصوره الذهنية في قالب تعبري مرسل على نحو أخذ.. وعلى أية حال.. فإن من أتى بعد المتنبى وردد عنه ذلك البيت من الشعر وسواه.. قام بكتابته باللغة التي تستخدم الحروف لرسم مبنى الكلمات.. أي تحويل الصور البصرية الذهنية إلى رموز مكونة من حروف وكلمات.. وما الكتابة إلا صورة من صور القلم.. رسم رمزي لصور وأفعال الكائن وحالاته في الوجود.. صار اليوم رمزا كتابيا شائعا أو متعارفا عليه.. فتحن بمجرد أن نقرأ، أو نسمع كلمة «زئبق» مثلا.. تنطبع في رؤوسنا مباشرة صورة للزئبق بأدق تفاصيل حالته المادية وخواصه الفيزيائية.. وأكثر من ذلك.. سنرى حالة الزئبق وحركته الدائبة في اللااستقرار والانفلات.

بعد كل ذلك التراكم الإبداعي والمعرفي الإنساني.. تأتي عيون عقل المصور الفوتوغرافي في زمننا الراهن ليقف على حافة جبل من المجازفات البصرية.. «ماذا يمكن أن يفعل الكاميرا؟» هو سؤاله الكوني البديهي.. فالكاميرا آلة عمياء مثلها مثل حروف الأبجدية في حياد قواميس اللغة.. بل هي أشبه بإنسان وقع في غيبوبة عقلية كاملة.. إنسان تسجل عيونه كل ما تراه بدقة.. لكن عقله لا يدرك كنه ما تراه العين

❖ أنت مسرحي وشاعر وكاتب صحافي.. ومصور فوتوغرافي أيضا.. ترى ما العلائق التي يمكن أن تقوم بين هذه الصنوف؟ وإلى أي مدى يمكن التوفيق بينها؟

❖ تصعب الإجابة على مثل هذا السؤال دون الوقوع في شرك الدفاع عن الذات أو

التنظير.. ولكن إذا سمحت لي بتوسل منحى أكثر بساطة.. يمكن أن أقول لك أنني أخذت من المسرح ظلاله المشهدة في قصيدي، وأخذت شيئا من روح السرد القصصي إلى مقالتي الصحافية، وحاولت أن أتعامل مع الصورة الفوتوغرافية كنص بصري مستقل لا يتعكز على اللغة أو رموزها بقدر ما يحاورها من موقع استقلالية المجاورة والندية. وأما العلاقة بين كل ذلك فهو فعل الحياة التي أعتبرها تراكما لا أعرف حقيقة الاتجاه الذي ربما ستسلكه غدا أو بعد غد.. بما في ذلك التوفيق بين كل هذه الصنوف كما تسميها أو عدمه.. المهم لدي أنني أعمل،، وأنني مشغول ومؤرق بفكرة جديدة تدهشني كل يوم.

❖ الكتابة بحاجة (للشطح والشطح له شروطه).. فهو بحاجة لمقدرة خاصة ودراية بشروط اللعبة.. فهل الكاميرا بحاجة إلى مثل هذا الجنون أيضا؟ وهل تحتل ذلك؟

❖ يبدأ الشعر مع الشاعر بالصور وليس الكلمات.. فشاعرنا الأثير المتنبى.. قبل أن يقول مثلا: «أدْرَنْ عَيُونَا حَائِرَاتِ كَأَنَّهَا مَرْكَبَةٌ أَحْدَاقُهَا فَوْقَ زَنْبِقٍ» تخيل المشهد.. فرأى المكان في رأسه.. ثم صورة النساء وحضورهن الشاخص في حال الفراق والوداع والرحيل.. واستحضر صور أعينهن في تلك اللحظة

النهائي كنص بصري يتخطى
بقوته ونفاذه ومرونته وحيات
تخلقه حاجز الكلام واللغة
المكتوبة ليصل بسهولة ويسر
إلى أي إنسان على وجه
الأرض. وأنا أكثر ميلا اليوم
لهذا الانتصار الأخير للخروج
من ورطة الشكل وإفساح

المجال للنظر على مدى الرؤية إلى أقصاها. فقد
تحولت الصورة اليوم بحضورها الشامل إلى أداة من
أدوات تفكير إنسان العصر. وصدق محمد بن عبد
الجبار النفري عندما صوّر مقولته الشهيرة التي تنسب
خطأ لابن عربي: «كلما اتسعت الرؤية.. ضاقت
العبارة».

❖ للموت دكنته وسواده وإضاءته أيضاً .. كما
الفيلم الأبيض والأسود.. فأني جدلية تجمعهما؟
وهل أنت معني بمثل هذا الجدل؟

❖❖ الموت هو صديقنا الوفي الذي يرافقنا بشكل
دائم منذ اللحظة الأولى لولادتنا.. إننا نمارس الموت
منذ اليوم الأول لحياتنا حتى بلوغنا الشيخوخة.. وما
لحظة مغادرة الحياة إلا إشارة إلى أن هذا الموت قد
نضج واكتمل بوصوله إلى ذروته. وإبداعيا لا يتخذ
الموت صورته الواقعية (أو قل صورته الكلاسيكية)
فالشاعر مثلاً يستدعى الموت في الكتابة كي يتجدد..
وعبر مثل هذه المفارقة ربما أفهم قول أدونيس: «إذا لم
أُمت صورة ما أكتب عنه.. فلن أقدر أن أحييه في صورة
جديدة». لذلك لا يمكن لي أن أتصور الموت مخيفاً أو
مفاجئاً بقدر ما تخيفني لحظات الحياة التي لا تكفّ
عن خلق الهزات والمفاجآت.. أليس هذا هو سبب بكاء
الطفل حين ولادته، الخوف من الحياة وإمكانات رعب
المستقبل؟ وإذا كنت قد فهمت سؤالك حقاً، فإن جوابي

وليست له القدرة على التعرف
على مكونات الصور
وتحليلها.. حتى إن معاينة
بعض الأدباء تستخف
بالكاميرا وتطلق عليها لقب
(البهيمة)!! وبعيدا عن
الوظيفة الأولى للكاميرا منذ
اختراعها أول مرة.. حينما

كان الهدف منها هو تسجيل صورة للواقع للاحتفاظ
بها بشكل دائم.. فإن البشرية عرفت الكثير من
المصورين المبدعين والعباقرة الذين عرفوا سر قوة
الصورة التي تتخطى سائر العوائق اللغوية المكتوبة..
فقسموا فن التصوير الضوئي إلى مجالات وحقول
ومذاهب متعددة.. انطلاقاً من فن الرؤية وفن قراءة
وفلسفة الصورة. وبالنسبة لي لا أكاد أجد فرقاً بين
المصور والشاعر.. فالمصور يكتب بالضوء والشاعر
يصور باللغة. كلاهما يتعامل مع الصورة التي ينحني
أسيراً لها فتكافئه بدفع الكشف واختصاص المسرة..
الشاعر يُركب ويهذب صورته بنحت اللغة عبر تفكيكها
وتركيبها وتكوينها وتشكيلها بمخيلته ليخرج صوره
الشعرية (بصورتها النهائية) .. والمصور يؤلف ويركب
صورته بالتركيز على المنظور وإعادة صياغة تمظهر
الكتل والعمق والأبعاد ليتحكم في التكوين الجمالي عبر
مجال الرؤية وزاوية (الكادر) فيعدل من درجة الضوء
والتباين والسطوع ليشكل ويكوّن الصورة بفرادة
مخيلته ليخرج صورته (بنصها النهائي). وتبقى
مسألة الإيقاع مسألة شائكة، فالبعض يعتبرها بمثابة
مكون أساسي للنص الشعري، والبعض الآخر يراه
مكملاً لها.. إلى الحد الذي يشبه بروزة وتأطير
الصورة الثابتة كلوحة .. كقصيدة.. كسؤال.. كمشهد
مسرح للحظة الوجود.. الصورة في ومضة إخراجها

قلقا من هذه الناحية .. بقدر
قلقي على الوقت اللازم
لإنجاز مشاريع كبيرة أخرى
بدأتها منذ خمسة أعوام
بمشروع بحث جمالي ومحاولة

تأصيل فلسفي يدور في فلك العتمة والكتابة بالضوء..
وصولا إلى بحث الانقلاب الذي أحدثه ظهور الصورة
وانتشارها في العصر الحديث. ومشروع آخر بدأت للتو
لإعادة الاعتبار لمكانة محمد بن الحسن بن الهيثم
عرفانا بجميله كونه أحد أصحاب الفضل الأساسيين
في التاريخ البشري لظهور ما ننعم به اليوم من وسائل
بصرية مذهلة.

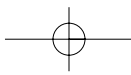
❖ وأين أنت من المسرح .. ألا تفكر في العودة إليه؟
❖ المسرح كان ولا يزال لدي.. ساحة اتصال
واشتباك وتداخل مع الواقع والمستقبل.. طاقة للحلم
والرؤى.. لذلك أشعر بالمسرح في كل حركاتي
وسكناتي.. لا يفارقتي مثل ظل خفي يحسن التسلسل
إلي.. في الشارع.. في الكتابة.. في الحلم.. في الكلمات
المعلقة بين الفم والسماء.. كهجس لا يكف عن الحلم
والمرادة.. ليست هناك قطيعة مع المسرح.. فعندما لا
تذهب للبحر لسنوات عدة.. لا يعني ذلك أنك تخاصم
الموج أو تتعمد نسيان السباحة.. المسرح.. هذه الدنيا
التي لا تعرف متى أو أين أو مع من ستخطو فيها
خطوتك المقبلة؟ أشعر أننا نقترّب بشكل آخر.. من
يدري.. ربما عبر الصورة ذاتها.. الكادر والضوء
والظل.. النور والعتمة.. وربما الكلمات أيضا.. الكلمات
التي غدت يابسة في الحلق العربي كالخشبة. ■

هو أنني أتأمل الموت كملاذ
للهراب من رعب حياة لا
يمكن أن تُحتمل لو استمرت
الأيام في دورتها لتتجاوز كل
هذا الكم المخيف من المعاناة.

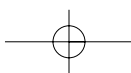
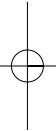
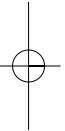
وأما جدلية الأبيض والأسود فقد سبق وأن أشرت إليها
كون الأبيض والأسود ليسا لونين بقدر ما هما كشف
مؤقت وطمس مؤقت لألوان وأشكال الحياة. وهما بهذا
المعنى انعكاس صادق وخالٍ لحياة مؤقتة كساعات
الاستيقاظ.. وموت مؤقت كساعات النوم.

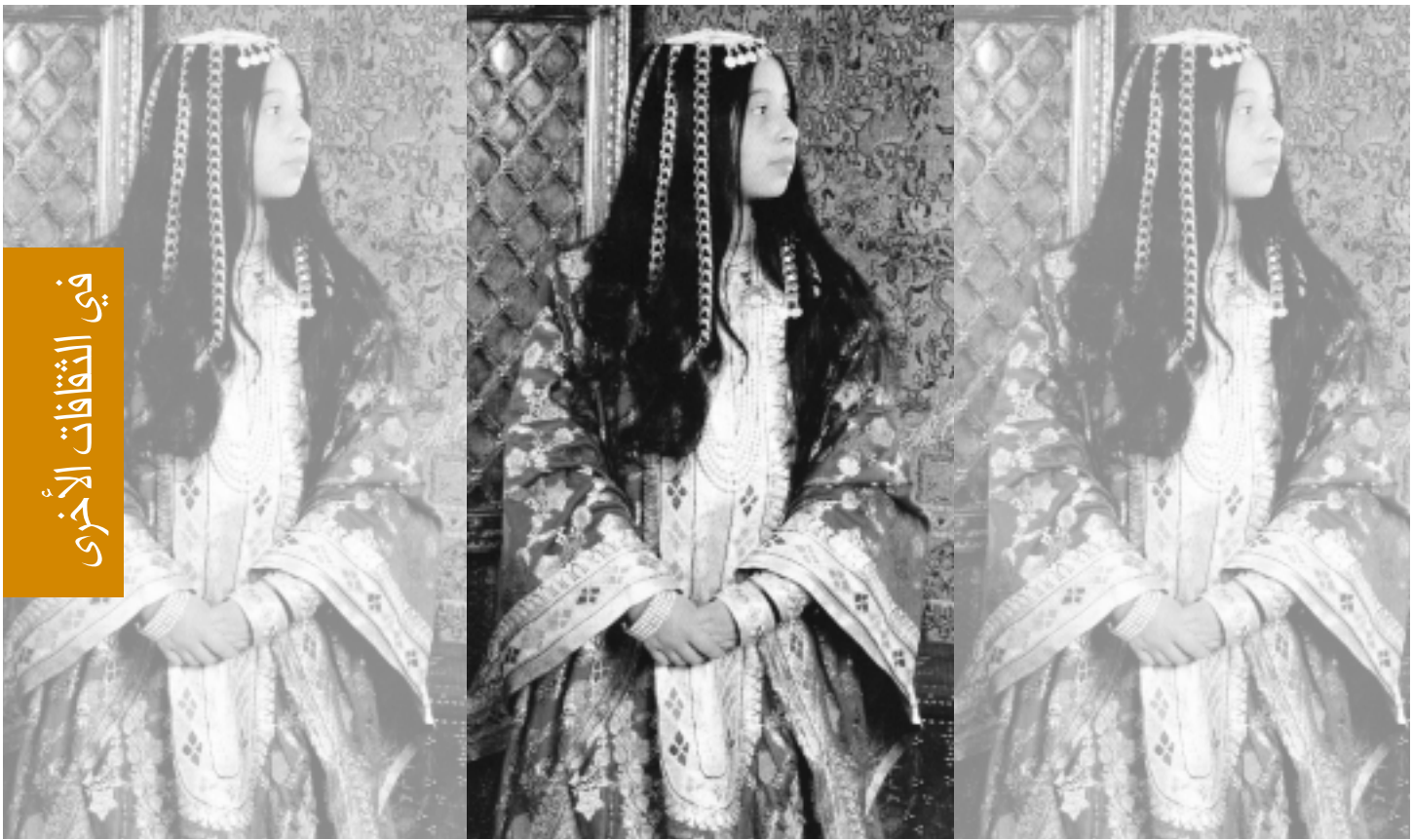
❖ أين أنت من الشعر.. وأين الشعر منك يا هذا
المجبول على الكلمة .. المجنون بفتنة الصورة؟

❖ سمعتُ هذا السؤال بصيغته وبصيغ أخرى
أكثر مما أسمع اسمي.. ويتناهى إلى مسمعي أنني
تركت الشعر وهجرت الكتابة إلى التصوير.. أو
اختفيت بعدما أسست لمنحى سريري في الكتابة
الشعرية البحرينية! وما إلى ذلك.. وقد ساد هذا
الاعتقاد لدى البعض بعد أن توقفت عن نشر النصوص
في الصحافة غالبا. فالبعض يعتقد أنني كنت حاضرا
على الساحة وهذا غير صحيح.. فالتشر في الصحافة
ليس حضوراً بقدر ما هو مرور.. كما أنني لست
سرياليا بقدر ما أسيء فهم فضاء تجربتي التي
أعتبرها شجرة ضاربة في حقل الفلسفة.. لذلك أرفض
بكل تواضع شرف إلصاقي بالسريالية. أما حضوري
فإنني أمارسه مع ذاتي وكتابتني بعيدا عن سلطة
الأضواء.. وأعترف لك أنني كسول كل شيء.. أو أنني
لا أعرف ما الذي أنتظره حقا، ولكنني لست آخر من
سينشر ديوانه الأول بعد سن الأربعين مثلا! فأنا لست

Arabic Printing Est. ad.

الاستشراق الإسباني و الاستشراق الغربي

خوان غويتيسولو قارئاً مُختلفاً

* مصطفى الكيلاني

المفهوم المتداول طيلة عقود هو الاستشراق، ولا بديل له. وفي ذلك نَمَى ضمني للاستغراب الذي هو حقيقة وجود فكري تتأكد مصداقية تسميته بعدد القراءات التي اقترن وجودها بأسماء ك إدوارد سعيد وهشام جعيط ومحمد أركون ومحمد عابد الجابري وعبدالله العروي...

إن نصوص هؤلاء زاخرة بالأمثلة المساعدة على تثبيت هذه التسمية. ويتدعم هذا الرأي عند استقراء النجاة المختلفة في صوت الآخر الغربي كمقاربة خوان غويتيسولو الاستشراقية التي يُحيل ضمنها على إدوارد سعيد وهشام جعيط بصفة خاصة، وبضرب من الحوار المفتوح القائم على الندية والاحترام المتبادل والاحتكام إلى قيم التسامح الحقيقي الأنطولوجي بمختلف مراجعه الإنسانية، لا التسامح الشعاري المؤدج والموظف في خدمة أغراض عاجلة سياسية أو جغرافية - سياسية بمنظور ذرائعي (pragmatique) خفاء بشاعات الهيمنة والتحكم في الآخر ومحاصرته وإقصائه والسعي الدائم إلى نفيه أو قتله جساً ومجازاً.

إن الاستشراق شأن الاستغراب نزوع في الاتجاهين إلى فهم الآخر والنفاد إلى صميم وعيه بدافع الحب، لا الكراهية، وذلك بُعْية التوصل إلى وجود مشترك لا تنفي الذات من خلاله الذات الأخرى، على أساس الاعتقاد في هوية ديناميكية نسبية متغيرة مشروطة بالتعدد المائل في نواة الذات الواحدة ماضياً وحاضراً

١- الثقافة الإسبانية: عبقرية الجنون الخلاق.
إسبانيا اليوم هي استمرار لإسبانيا الأمس، بلد الإبداع المدهش في مختلف الفنون. وليس أدلّ رَاهِناً على العبقرية الإسبانية في مختلف الفنون من أنتونيو جودي (Antonio Gaudi) النحات الساحر المُقتدر على نفخ الروح في الصخر وسلفادور دالي Salvador Dali الرسّام المجنون، بسرّياتِهِ الأسرة المربكة لجميع الأشكال والألوان، حادّتها وممكنها ومستحيلها أيضاً. ولأن الإبداع الإسباني واحد عدّد بمختلف الوسائل والأساليب التعبيرية فالكتابة الأدبية والاشتغال الفكري الملازم لها والمنفصل عنها في ذات اللحظة ضمن هذا المشغل البحثي وَجّه آخر ليدقّق ذلك الجنون الخلاق، الموروث والناشئ، كأن تشي روايات خوان غويتيسولو (١) (Juan Goytisolo) ومقالاته الفكرية الاستشراقية، والاستعرابية منها على وجه الخصوص، بالروح الإسبانية الكونية المتوهجة المتجددة باستمرار، فتتهلك ستر المخبأ وتخرق مجال العري الدفين لتفضح عديد الإشارات الكامنة في ادّعاء «الصفاء الملائكي» المحض وطهارة العرق ووثوقية اعتبار الذات مكتملة مطلقاً خلافاً «لنقصان» الأخرس الموروس، في التسمية الموروثة الشائعة، أي العربي، ومُسلم المغرب العربي، والمغرب الأقصى على وجه الخصوص.

٢- خوان غويتيسولو: سؤال الاستشراق والاستغراب.
فبين الاستشراق والاستغراب يتنزّل حوار الثقافات من موقعنا الحضاري. إلا أن المصطلح -

والهيمنة بين بلدان الشمال الغنيّة المتقدّمة وبلدان الجنوب الفقيرة في راهن العوْلة؟ وهل يختلف الاستشراق الإسبانيّ تحديدًا عن غيره من الاستشراقات الأخرى؟ وهل هو في ذاته استشراق واحد أم واحد متعدّد؟

٤- غويتيسولو: الوجه الآخر المختلف للاستشراق الغربيّ، والإسبانيّ تحديدًا

إنّ البحث في مقالات خوان غويتيسولو حول الاستشراق الإسبانيّ ضمن الاستشراق الغربيّ يُثير فينا حتمًا دهشة السؤال، لأنّ تناول هذا الروائيّ الإسبانيّ للموضوع يبدو لأول قراءة أكثر توهّجًا ثا اعتدنا عليه من مواقف مطمئنة في الشائع من الدراسات الاستشراقية، كأن يُعَيَّر غويتيسولو بأسلوب لافِت للنظر موقع التفكير بنحوه السريع من موقعه الغربيّ إلى المواقع الأخرى القريبة والنائية في المجاليّن العربيّ الإسلاميّ والإسلاميّ بمنظور كونيّ أصيل هو أبعد ما يكون عن افتعال الموقف الذرائعيّ قصد إخفاء التعصّب والعنصريّة واحتقار الآخر الشائعة في عديد البحوث الاستشراقية أو تجسيد الموقف المنتصر، صراحةً، لهيمنة المركزيّة الغربيّة وتأكيد واقع التخوم التابعة بالمفهوم الاستعماريّ «القديم» أو «الجديد» أو «العوْليّ» اليوم، بل يتضح تفكير غويتيسولو موقِّعًا غريبًا يكسر الحدود الفاصلة بين «نحن» و«الآخر»، حسبَ منظومة المواقع التقليديّة. وليس الذي نعتجه إسبانيًا محضًا بوعي المفكر المبدع ذاته إلّا بنية فكرية تتداخل ضمنها مختلف العناصر الثقافية بحنين جارِف إلى استعادة أهمّ هذه العناصر المتمثّل في الحضور العربيّ الإسلاميّ، ذاك الكامن في أدقّ خلايا الذاكرة والمخيال وتصور الوجود، على غرار الإثبات الوارد في تصدير كتابه «في الاستشراق الإسبانيّ» (٢)، على لسان جرتروود شتاين (Gertrud Stein) «حُكّ جلد روسيّ وستجد تَكرُّبًا، حُكّ جلد إسبانيّ وستجد مُسلِّمًا».

ولأنّ خوان غويتيسولو يكفر بالهويّة المغلقة الساكنة ويؤثّر العودة إلى البدء حيث الجذور الأولى لتأكيد أصالة الانتماء إلى حضارة الإنسان الواحدة المتعدّدة فتقدّ أمكنه فكّ الشفرة لبعض حروف السلالة الأولى في بنية شخصيّة الإسبانيّة بمرجعيتها الأندلسيّة، وفي انفتاحها الديناميكيّ الواقعيّ على المغرب وبلدان

وإمكاننا مستقبليًا.

٣- شرق / غرب: تسمية تقريبيّة في مجال جغرافيّ سياسيّ متغيّر باستمرار.

لئن سبق الاستشراق الاستعمار العسكريّ المباشر للبلدان العربيّة والإسلاميّة وتزامن معه فقد كان هو الآخر يُجسّد الوجهين معًا، العداء السافر للآخر أحيانًا والتشاقّف المدفوع برغبة الحوار قصد فهمه والتعاون معه أحيانًا أخرى. إلّا أنّ الشرق مفهوم توارثه الخلف الغربيّ عن سلفه، وبه أنشأ منظوره الجغرافيّ-سياسيّ الذي استدللّ به استعمار بلدان الضفّة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط والبلدان المجاورة العربيّة والإسلاميّة تحديدًا، وانحصر، حسب التقريب، عند البدء في الشرق الأدنى وبلدان شمال إفريقيا والبلدان الإفريقيّة القريبة، في حين ظهر مفهوم آخر للشرق في طوّر لاحق، وسّع من دائرة الآخر، فكان الشرق الإسلاميّ عامّةً، والشرق الأقصى بمُعدّد البلدان الآسيويّة ضمن تمثّل جديد جغرافيّ - سياسيّ للعالم أعاد النظر في مفهوميّ الغرب والشرق منذ الحرب الكونيّة الثانية وأدخل على التمثّل الجغرافيّ-سياسيّ العامّ تغييرات أساسيّة خلال الحرب الباردة بين الولايات المتّحدة الأمريكيّة والاتّحاد السوفيّاتيّ ووصولًا إلى راهن العوْلة بعد انهيار الاتّحاد السوفيّاتيّ وتفكّك المنظومة الاشتراكيّة.

وبناءً على هذه الملاحظات البدئيّة يبدو الشرق مفهومًا متغيّرًا، كالعرب تمامًا، إذ الشرق في تقدير إدوارد سعيد: «ليس حقيقة خاملة من حقائق الطبيعة. فهو ليس مجرد وجود ثمة، بالضبط، كما أنّ الغرب نفسه ليس مجرد وجود ثمة (...) إنّ الشرق، بقدر الغرب نفسه تمامًا، هو فكرة ذات تاريخ وتراث من الفكر، والصُّور، والمفردات التي أسبغت عليه حقيقة وحضورًا في الغرب ومن أجل الغرب. وهكذا فإنّ كلًّا من هذين الكيانين الجغرافيين يدعم الآخر، وإلى حدّ ما يعكسه». (٢)

فكيف يتفق الاستعراب والاستشراق ويختلفان؟ وكيف تتغيّر مفاهيم الاستشراق بتغيّر الوقائع الجغرافيّة - سياسيّة من ثنائية الشرق والغرب، بمدلول المقابلة بين العالمين المسيحيّ والإسلاميّ عامّةً إلى ثنائيّة الشرق والغرب بمفهوم الصراع بين المعسكرين الرأسماليّ والاشتراكيّ ومنها إلى عوْلة الصراع

على الأنطولوجي (الوجود) والإبيستيمولوجي (المعرفي) والإجرائي، كَرَبَطَ الجهود البحثية الاستشرافية بخطة الهيمنة على مقدرات الشرق المادية والفكرية والجمالية وحُسن استخدامها في إدامة سلطة التفوق يتسع موضوع الاستشراق ويضيق، كما يأتلف القصد من الاستشراق بين طور وطور لاحق ويختلف نتيجة تغير الوقائع والوضعيات وتعدد الذوات القارئة في موقع الذات الغربية أو الذات الشرقية.

لقد خدم إصرار الاستشراق قديماً وحديثاً على تأكيد « الغرائبية الشرقية » و« عدم التسامح الإسلامي » وغيرها من الأحكام الجاهزة، في تقدير غويتيسولو، الاستعمار المباشر بالأمس، وهي أحكام تساعد اليوم استعمار « الشركات المتعددة الجنسيات » على ضمان استمرار هيمنتها وانتشارها في بلدان الشرق (٦) ...، لذلك استلزم العقل الاستشرافي الغربي منذ بداياته الأولى الاستناد إلى تمييز مقبوت يُقدّم الآخر الشرقي في صور عديدة قاتمة لتجوير استعمارهم وبيان الحاجة إلى معرفته بُغية الخروج به من وضع « التوحش » و« التخلف » و« الانحطاط » إلى الحضارة والتقدم والسُّمو.

٦- الآخر المسلم في المنظور الاستشرافي: ازدواجية الصورة

يستخلص قارئ نصوص الاستشراق الغربي، والاستشراق الإسباني على وجه الخصوص، دون كبير عناء، ازدواج صورة الآخر الشرقي، إن لم نقل تعددها وترددها بين الواقع والغريب، وبين الظاهر والمحتجب، وبين المُعلن المتحرر والمكبوت الدفين، كأن يسعى الخيال إلى تصويره على شاكلة شيطانية أحياناً عديدة ويستمد منه في الاتجاه الآخر أهم قوى تجذده واندفاعه.

إن المسلم، على حدّ عبارة غويتيسولو، « مغريباً كان أتركياً وساراثين دُعي أو مُورو (٧) لِيَتَقَدَّمَ في هذا المتخيل بوجوه عديدة، ويثير تارة الذعر والحسد طوراً، الشبهة حيناً والملاحقة حيناً آخر. وهو في هذا كله يُعَدِّي طيلة عشرة قرون، أساطير الإسبان وأعمالهم الخيالية، ويُشكّل مصدر إلهام لقصائدنا وأغانينا، وشخصية محورية لرواياتنا ومأسينا، مُعِشاً أواليات الخيال الإسباني بقوة. » (٨)

وعند استقرار الوجه وتقيضه وأنقائضه يبدو هذا

شمال إفريقيا وكلّ من المجالين العربي والإفريقي على وجه الخصوص بتركيب يجمع ولا يُفَرِّق بين الاسم الإسباني الغربي والتراث العربي الإسلامي والروافد الأخرى الإفريقية والإسلامية عامةً، والأسبوية برؤية كونية ترفض التعصّب لعرق على آخر ولثقافة أو حضارة على أخرى، وذلك باعتماد فكر حوار يري « الأنت - الآخر » جزءاً من « الأنا » (٤) وال « هو » ملازماً لل « أنت » القريب المندس وجوده في خلايا الذات المُفكّرة بتاريخ للذاكرة والوعي والحدس الضارب بجذوره في القِدَم والفاعل في اللحظة، أن الوجود والتفكير.

هـ- الاستشراق الإسباني المتعدد في منظور غويتيسولو

فكيف تتعدد وجوه الاستشراق الإسباني في قراءة غويتيسولو؟ ولم ينزع إلى الاستعراب تحديداً يتمثل خاص للموقع الواصل بين إسبانيا والمغرب العربي والمغرب الأقصى على وجه الخصوص في حين يكتفي بالإلماح إلى المواقع العربية والإسلامية الأخرى دون إفاضة ؟ كيف يمارس نقد الذات الغربية والإسبانية منها عند فضح نوايا الاستشراق التقليدي الجاثم بظلاله إلى اليوم على منظور الوعي الغربي للآخر العربي والمسلم عامةً منذ سقوط حائط برلين وانحيار الاتحاد السوفياتي وتفكك المنظومة الاشتراكية وانقضاء الحرب الباردة ؟ كيف يُجادل غويتيسولو العقل الغربي من داخل بنيته بهدف تفكيك نظامه والكشف عن المخيل العنصري الكامن فيه، بضرب من التطهير الذي ينطلق بدءاً من الاعتراف بوجود الآخر في ال « نحن » وإقرار مبدأ الاختلاف الذي هو أساس الكينونة بين فرد وآخر ضمن المجموعة القومية الواحدة أو بين قومية وأخرى في خارطة التعدد الإثني للعالم ؟

إن الاستشراق، في تقدير إدوارد سعيد وبإحالة غويتيسولو عليه، « توزيع للوعي الجغرافي - سياسي إلى نصوص جمالية، وبحثية، واقتصادية، واجتماعية، وتاريخية، وفقه لغوية، وهو إحكام، لا لتمييز جغرافي أساسي فحسب (العالم يتألف من نصفين غير متساويين، الشرق والغرب) بل كذلك لسلسلة كاملة من المصالح... » (٥)

وبناءً على هذا المنظور الجغرافي - سياسي المنفتح

مينيديث بيدال (Menéndez - Pidal) وعادت لتظهر بعد ثلاثة قرون و«تزدهر في ظلّ التقلّبات التاريخية للعلاقات الإسبانية السياسية والعسكرية مع العالم الإسلامي». (١١)

إلا أنّ هزيمة المسلمين العسكرية ابتداءً من القرن السادس عشر وتّصّصُ المورسكيين (١٢) وتراجُع الثقافة الإسلامية عن الصدارة دفعت الإسبان إلى مراجعة موقفهم من الآخر، بل استحال «تبخيس» الآخر بعد زوال خطره ضرباً من التقديس، كأهالي قشتالة الذين عبّروا عن إعجابهم بحضارة أولئك المهزومين «وبالبذخ الشرقيّ الساحر في تصميم الأزياء» والمباني المتقنة المتّمتة وأساليب العيش العجيبة والفروسيّة، وقد دفع ذلك شعراء كالباريث دي بياساندينو (Alvarez de Villasandino) إلى إبداع أروع قصائد العشق وأغانيه (١٣)، كما شاعت أغاني الرثاء تفجّعاً على مصير المسلمين المهزومين وتذكيراً بأخلاقهم النبيلة على امتداد القرن السادس عشر (١٤). فاستحال بذلك الفصل بين الحب والكراهيّة، بين التبخيس والتقديس، ك«طبيعة إفريقية» في منظور آلاركون (Alarcón) التي هي وجّه للتوحّش بأدغالها العصيّة الاختراق، وهي مصدر الإلهام للشعراء (١٥).

كذا يسوّد التذبذب بين احتقار «المورود»، على صعيد الواقع، والانجذاب إلى صورته الذهنيّة المُفخّمة، جميع صفحات «يوميات شاهد على حرب إفريقية» لآلاركون.

٧- إعادة النظر في مرآة الذات الفردية المبدعة: صدقيّة الكتابة الروائيّة.

كيف حرص خوان غويتيسولو في رواياته الثلاث (١٦) على تجاوز حال الفصام والتخلّص من ازدواجيّة الموقف تجاه الآخر (المورو) عند إعادة النظر إليه من خلال الذات المبدعة، بضرب جديد من التعايش، وبالموقف في موقع إستراتيجيٍّ (١٧) مختلف عن السابق؟

إنّ تغايّر القراءات الخاصّة بهذا الشرق ناتجة في الأساس عن تعدّد «المواقع الإستراتيجيّة»، لذلك يسعى غويتيسولو إلى تحديد موقع رؤيته للآخر بالرجوع إلى التراث الاستشراقي والاستدلال برواياته الثلاث على أساس افتراضات أربعة يُمكن إجمالها

«المورو» (المُسْلِم) بعضاً من الأنا - الإسباني، إذ هو البشاعة تستبدّ بالذات الإسبانية بدءاً لينشأ عن ذلك الانهيار المُفجّع، ثم يليه التحرّر والتخلّص من لعنة السماء واستعادة الطهارة الأولى.

كذا تنعكس الصورة المتناقضة لهذا المسلم في المنظور الاستشراقي التقليديّ لِمَانويل غارثيامورنتيه (Manuel Gracia Morente)، كأنّ يُصيب حضوره الذات الإسبانية باللّوثة ويظلّ وجوده عالفا بالأصل، ملازماً لهُ نتيجة التواصل والتداخل والاختلاط.

وإذا عدنا إلى الأدب الإسباني على امتداد قرون، حسب قراءة خوان غويتيسولو المختلفة للسائد الاستشراقي التقليديّ بدت لنا النصوص زخرة بـ «الشتائم والنعوت القدّحيّة» لهذا الكائن الآخر (المورو) في مقاومة «المسلم الإسباني»، فسالمسلم التركيّ، ثمّ مُسلمي شمال إفريقيا. (٩)

فيحلّ الاستيهام الناتج عن تراكم الكراهيّة والمحبة المتمازجين في شعور مزدوج متناقض مقام الحقيقة التاريخية لينعكس ذلك سلّياً في جُلّ الأعمال الاستشراقية على امتداد قرون، كأنّ يستقدم «الخيال الغربيّ عن الإسلام» تاريخ الفكر الغربيّ الخاصّ بالإسلام ويدفعه في اتجاه تأكيد «التمركز الغربيّ» و«صفاء الأصل» وإرادة القوّة العاملة على نفي العجز الحقيقيّ عن طمّس وجود الآخر الماثل في الذات بعد أن ثبت أنّه «منذ الفُتُصو العاشر المعروف بـ «الحكيم» حتّى أيّامنا هذه تراكَم تراث أدبيّ واسع هو وليد هذه الحاجة التي شعر بها الإسبان إلى امتلاك شجاعة داخلية، وهذه الإرادة، التي أملت بها بالطبع عوامل دعائيّة وتبشيرية في احتقار خصم جوانيّ غير قابل للتذويب والتشويه، لا سيّما وأنّ حضوره الذي دام على الأرض الإسبانية قروناً عديدة بات يندرج في تجربة الإسبان الجماعيّة بالذات...» (١٠) وكأنّ النزعة التطهيرية الغالبة على هذا التمثّل حثّت المكابرة بتقي العيوب عن الذات والصاقها بالآخر (المورو) بغية إثبات التفوّق المطلق باعتماد أسلوب المقابلة بين الكمال والنقص، وبين «لجوهر الملاكّي» و«المهية الشيطانيّة»، وبين «المقدّس» و«المُدنّس».

وليس أدلّ على هذا التمثّل من الصورة الجاهزة التي اجترحها شعراء «الرومنثيرو» ومؤرّخوه، وزخرت بها الحكايات الأسطورية والتاريخيّة التي جمعتها

كالآتي:

أ- اعتبار الشرق «لوحة حياة» خلافاً لصورة «المسرح المغلق» التي سادت منذ «أغنية رولان» الفرنسية وأغنية «السيد» الإسبانية إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ومروراً بدانتي و«الرومنثيرو».

ب- الانتصار للواقع الفعلي على النص وللخبرة على الحكم المسبق عكس «المحل الفكري» (١٨) (Topos) الذي يمين على حقيقة الموضع الجغرافي، لتراجع بذلك «التجربة العيانية» أمام «الشبكة الواسعة من الرغبات والأحكام المسبقة والاستيهامات ومشاعر الحرمان والخوف والمنافسة» (١٩)

ج- إدراك واقع التجاور الجغرافي والتهديد الذي كان يمثله الإسلام (العربي والتركي) خلافاً للبوذية أو البراهمانية وتأثير ذلك في اللا- وعي الأوروبي (٢٠). فيتأكد، بما لا يدع مجالاً للشك، حضور الأنا- الإسباني في الآخر (المورو)، حسب التسمية الشائعة القديمة وحضور الآخر في الأنا - الإسباني بعيداً عن آتون العداء المفتعل نتيجة تغليب المثال على الواقع والحكم الجاهز على حقيقة الوجود كما هي في اشتغال التواصل والتأثير المشترك المتبادل بين الغرب والإسلام.

د- الدعوة إلى الحوار ونبذ الصوت الواحد الذي يشبه إدوارد سعيد بـ «مسرح ذهني يمارس فيه الجمهور والمؤلف والمخرج والممثلون أدوارهم لصالح أوروبا وأوروبا وحدها» (٢١).

وإن عُدنا إلى قراءة خوان غويتيسولو للأدب الغربي على امتداد قرون، بدءاً بالقرن السادس عشر ووصولاً إلى القرن العشرين تبين لنا موقفه النقدي الرافض للسائد في الاعتقاد الاستشراقي الذي يكتفي باعتماد الشرق والإسلام صدى «لأنانية الكاتب وأثرها على جمهوره الأوروبي، سواء كان الأثر مضيئاً أو على العكس مكرراً لما سبقه، وسلبياً باعتباره يساهم في ترسيخ «الكليشيات» و«الأحكام المسبقة» (٢٢)، وذلك بمسألة عامة تثبت عنها الأسئلة الحادثة والممكنة: كيف نُحرّر الآخر الشرقي من التبخيس الذي شاع قروناً في التمثيل العام الإسباني ضمن عديد الحكايات والأشعار والبحوث التاريخية نتيجة المنظور السلبي الذي مفاده تأكيد بربرية المسلم والمغربي تحديداً

و«شذوذه عن المنطق ولا مبالاته وفضاظته وبهتانته المتفاهم»، إضافة إلى الاستيهامات الزاخرة «بالحریم والعبيد والغلمان والأميرات والحُجُب والرقص الخلاعي والجنس المنفلت...» (٢٣)

لقد أمكن لخوان غويتيسولو في روايته «دون خوليان» تفكيك النفس الجماعية والنفوذ إلى مُتراكم عُقدِها بواسطة الراوي دون خوليان، وإلى الأسرة الإسبانية التي هي حاکمة المغرب، الهارب من كُليانية فرانكو، العائد إلى بلاده إسبانيا لغزوها من جديد وحكمها لمدّة ثمانية قرون، بما يشبه إعادة تاريخ الحكم الإسلامي لإسبانيا، ولكنّ بأسلوب مُختلف.

فيسعى غويتيسولو بواسطة المخيال السرديّ تحرير النفس الجماعية من أخطر الاستيهامات لدى عدوّ كبير من المؤرّخين والشعراء الإسبان على امتداد قرون، كإرجاع «الغزو الإسلامي» وتدمير «إسبانيا المقدّسة» إلى جريمة جنسية اقترفها آخر الملوك القوطيين عند ارتباطه غير الشرعيّ بابنة دون خوليان، حاكمه على المغرب. لقد «كان إشباع الملك رودريغو (...) شهواته الجنسية السبب المباشر للعقاب الذي تمثّل في الغزو الإسلامي، والذي شكّل للإسبان مدّعاة للعار طيلة ثماني مائة سنة» (٢٤). فاستحال هذا الاعتقاد الأسطوريّ، الذي شاع لدى عامّة الناس وتداولته ألسنة الرواة وانتقل إلى الأدب المدوّن شعراً وقصصاً، كتابةً روائيةً تُقارن، بضرب من التناص، بين سيرة الملك القوطيّ وأدم، وبين كفارة رودريغو (الملك الأثم) والأفعى، كأنّ تنتقل الغواية إلى عقوبة، في التمثّل الأسطوريّ الحادث، حينما قضى الراهب أن يظلّ الملك محبوساً في مغارة بعد اعترافه بالذنب، لينقضّ عليه أفعى برأسين كي تلتهم قلبه وعضوه الذكريّ في آن واحد (٢٥).

إلا أنّ هذه الأسطورة، وإنّ توقّف تناميها عند القرن التاسع عشر، فهي مثدّسة في أعماق الوعي الإسباني، بل تعود لتظهر من جديد وتشتغل في تفسير الحالة الكارثية التي آل إليها وضع الحكومة الجمهورية، ورؤية الآخر، كصورة الريفين المغاربة العاملين في الجيش الإسباني وسحقهم انتفاضة عمّال المناجم في منطقة «الاستوري» الإسبانية عام ١٩٣٤ (٢٦). وبذلك يلتقي اليمين واليسار الإسبانيان في موقف واحد هو استثمار الدلالة الأسطورية المتوارثة

سجن العادة والرضوخ لأحكامها في «خوان بلا أرض» و«مقبرة» بانتقال حال الذعر من توحُّش الآخر وتهتكه واحتفاله المذهل بالجسد واللذة الجنسية إلى إغراء، إذ يستقرئ غويتيسولو نزعة امتلاك الأوروبي لـ «جسد الآخر»، كالشائع على سبيل المثال في بعض كتابات فلوبيير وأندري جيد حيث الوجه الآخر الاستعبادي الذي حوّل الآخر من شيطان للذة إلى جسد للاستهلاك الجنسي تزامناً مع المقاومة وقتل الآخر في طُور سابق، ومع الامتلاك والاستعمار في طُور لاحق، كالذي شاع في نصوص من طُوفوا في أقاصي الشرق وأداناه من شعراء وروائيين ومؤرخين غربيين خلال القرن التاسع عشر على وجه الخصوص. فيعلن الراهب إسلامه في «خوان بلا أرض» المسيحي امرأة مسلمة من حاشية ملك تونس، وبراءى المغرب في «مقبرة» منظوراً إليه من زاوية الاحتجاج الأخلاقي والافتتان الإنساني والجمالي النابع من تعاطف المؤلف وعلاقته الحميمة بالبلاد» (٢٩).

٨- الحب في مغالبة استيهامات اللا- ووعي الجماعي.

إنّ الحب ثابت دلالي في روايات خوان غويتيسولو، كأن يتسلح به الروائي والمفكر في مغالبة استيهامات اللا- ووعي الجماعي الكامنة فيه والتحرر من «جدلية الغيرية التي أنتجت الغرب المسيحي بمواجهة الشرق المسلم».

وإذا الصراع المُفتل والمدمر مع الآخر ليس إلا إخفاء لصراع دفين واقعي، بدلالة المكبوت في النفس الفردية والجماعية، وقد حدث إرجاؤه قروناً ليستعيد أواره بحوار الأنا مع الأنت - الآخر المائل فيه على غرار المعنى الوارد في قول جرترود شتاين التي صدّر بها غويتيسولو كتابه «في الاستشراق الإسباني»: «حكّ جلد إسباني وستجد مسليماً». وعند إمالة اللثام عن المكبوت الدفين أو المحاصر تبجس الحقيقة بالمساءلة الجريئة حيث الفكر النقدي والقيمة الإبداعية يتعالقان برغبة معرفة الذات والآخر معاً أو معرفة الذات بالآخر والآخر بالذات، فيجروّ خوان غويتيسولو على التساؤل: كيف نُغالب فينا «شيطانية» ادعاء التفوق بأكذوبة العرق الملاكي الأمثل تحت غطاء عقدي أو إيديولوجي أو قوميّ ما؟ ألا يرتبط أي نص

المتراكمة رغم الاختلاف الإيديولوجي القائم بينهما، كأن يظل الآخر عنصراً شيطانياً باستمرار في مواجهة الأنا - الإسباني النقي المتفوق عقلاً وروحاً وخلُقاً.

كذا يحوّل غويتيسولو مجرى الحكاية الأسطورية ليكسب بذلك «الخيانة محتوى دينامياً وإيجابياً» بتثوير القيم القديمة والمهترئة وإكسابها محتوى جديداً وتذويب المغرب والمغاربة في المشهد الذهني الموصوف سرداً. «فالأفعى القمعية والتي تُمارس وظيفة «الإخصاء» في الأسطورة تستعيد قوتها الإغوائية من جديد (...) أما الجنس فينهض بدور إحيائي مُعش وحيوي...» (٢٧)

وبهذا التثوير القيمي ينتقل «الآخر» من موقع الغيرية المطلقة الوهمية إلى مدار الذات الواعية بوجودها ووجود الآخر معاً، بضرب من التواصل المشروط بالتغاير، ومن التغاير المشروط بالتواصل حد اندماج الواحد في الآخر أحياناً عديدة، لتهاجم الذات الساردة تراثها وتقوضه من الداخل وتتعرّى به ومن خلاله وتفضح تناقضه الكاذب وتكشف عن فراغاته المستفحلة وتعلن تمردها عليه بخلخلة ثوابته حد الانتصار عليه بما هو نقيض كامن فيه، كأن يدوي صوت «دون خوليان» في أرجاء المشهد الحكائي: «إلي يا فرسان الإسلام، يا بدو الصحراء، أيها العرب الغرائزيون الأفظاظ، إنني أهديكم بلادي بكاملها. اخترقوها؟ حطّموا كلّ شيء فيها: قُراها، مُدنها، عذّارها، كلّ ما فيها إليكم يعود؟، هدّموا هيكل شخصيتها المتداعي، واعصفوا بأنقاض ميتافيزيقاها؟، اجمعوا هجمة جماعية كاسرة...» (٢٨)

وبهذا العصيان اللافت للنظر يستحيل ووعي الكتابة انتصاراً للحرية والتعدّد والتغاير والطبيعة والخطأ والخطيئة والحنين إلى نبض النطفة الأولى على التدجين والتعصّب للواحد والتماثل وحضارة الشعور الدائم بالعظيمة والتفوق والصواب الكامل والورع وطهارة العقيدة المثلى والعرق الأسامي. فتوضع بذلك الذات على محك تجربة الاختلاف كي ينزل المثال من عليائه إلى «حضيض» الواقع المكتظ بوهج الرغبة ونقاؤها.

كما يتأكد هذا النزوع إلى التحرر من استيهامات ذات جماعية عنصرية وتخليص الوعي الفردي من

أدبي هام (...) سلسلة واسعة من النماذج العائدة إلى أنواع وحقب وتقاليده أدبية مختلفة، وكلما كانت الصلات التي تربطه بالمكتبة الكونية، على حدّ عبارة بورخس متعددة ووثيقة، كان عمله متعددًا وثرثيًا» (٣٠).

فنعبر الكونية، بدلالة انتماء الكاتب إلى «المكتبة الإنسانية»، السبيل الأوحى إلى مغالبة التعصّب والانغلاق وادّعاء التفوّق العرقيّ، كأن يتعمّد المفكر المبدع لحظة إنشاء عمله نفي انتمائه الحضاريّ والثقافيّ الضيق ليكتسب صفته الإنسانية بعيدًا عن أيّ استيهام في هذا الاتجاه أو ذاك.

كذا هي «لوثة» الانتماء، نقيض العراقة الكاذبة وصفاء الدم، تجعل النصّ متعدّد نُصوص، والسلالة وريثة عديد السلالات، كُنْصَ خوان رويث حيث الأصوات الصوفيّة والوثنيّة في آن واحد و«الحكايات الغراميّة والصراعات والمؤامرات يتخلّلها الغناء والضحك والخلاعة والشتائم والآيات القرآنيّة والتهديد والوعيد». (٣١) فيتحرّر الكاهن «المتدينّ الفاجر الخبير بشؤون اللذة وصديق الحوّة والقوادات العارف الجيد بالنساء» (٣٢)، كما يجمع الفقيه بين الورع والتهنّك، كالتشاع من الأحاديث الخاصّة به في المجالس العامّة وفي الأوساط الشعبيّة الإسلاميّة لبُلدان المغرب العربيّ والمغرب الأقصى تحديدًا، إنْ نزلنا نصّ خوان رويث في سياقه المباشر. كما يبدّو نصّ ثربانتيس مسكونًا بتأثيرات ثقافة الإسلام (٣٣) رغم عدايته المعلّنة للآخر.

وليس أدلّ على عمق ذلك التأثير من بدايات نشأة الحكاية المطوّلة، الوجه البدائيّ للرواية لاحقًا. ويزداد مجال الاستدلال اتّساعًا لدى غويتيسولو بالإحالة على بيريث غالدوس الذي يُدين الحرب والصراع بين الإسبان والمسلمين ويُميط اللثام عن إسبانيا أخرى بثقافات الثلاث، المسيحيّة والإسلام واليهوديّة، في نصّه الروائيّ «أيتاتيتاوين» (Aita Tettaun) حيث نقد الذات للتخلّص من قيود العنصريّة المقيّنة واعتبار الحرب ضدّ «المورو» حربًا أهليّة مستمرة إلى اليوم على أرض إسبانيا (٣٤).

إنّ صورة «المورو» القبيحة هي انعكاس لصورة الأنا-الإسبانيّ وليست واقعا لوجود الآخر المختلف كالتسائد في الاعتقاد العامّ خلال العصرين الوسيط

والحديث وفي البعض من تاريخنا المعاصر.

٩- استشراق غويتيسولو تحديدًا: ثقافة

الحوار والتسامح، لا الاستعداد البغيض

كذا يُصّبح المشروع الاستشراقيّ المختلّف لدى خوان غويتيسولو استمرارًا لإنهج القراءة الجديدة الناقدة للذات المتمرّدة على الموروث العدائيّ التدجينيّ بمزيد الغوّص في ثقافة الإسلام والحرص الشديد على المصالحة بينها وبين الثقافة المسيحيّة عن طريق الحوار وإعلان ثقافة التسامح والسعي الجادّ إلى تفهّم الآخر كما هو بعيدًا عن التضخيم والتبخيس والاستيهام المسبق، كالصورة التي يظهر بها الإسلام المتعصّب الشبقيّ في عيون الغربيّين والإسبان تحديدًا على أساس الإقرار الجازم بانتصار المسيحيّة للروح واحتفاء الإسلام بالجسد كي يظهر الصدام الحادّ بين تحريم المُعَرّج الجنسيّة في اتّجاه وتشريعها في اتّجاه آخر حدّ التحريض على العزوبيّة مقابل تشريع الزواج بأكثر من امرأة (٣٥)، كما تنقلب «جثة المسلمين»، في المنظور العامّ المسيحيّ خلال القرون الوسطى، إلى «ماخور مُتفّر».

وقد انعكست هذه الرؤية المشمّرة للآخر المسلم (المورو) في كتابات بيدرو باسكوال (Pedro Pascual) (٣٦).

كما انتقلت عدوى هذه الرؤية إلى فولتير في كتابه «محمد والتعصّب»، وتردّدَتْ بأسلوبٍ مختلفٍ عند الجزم بـ «الاستبداد الشرقي» لدى كلّ من مونتاسكيو وهيجل.

إنّ ازدواجيّة الموقف الغربيّ تجاه الآخر المسلم بعضّ من الحوار الذي عادّ ليظهر في ذات غويتيسولو المُتسائلة الناقدة، ولكن بفكرٍ يستقرئ المتناظير بمفهوم النعدّد ويكشف عن المنظور ونقيضه داخل النسق ذاته، لذلك سعى إلى تفكيك الوعي الاستشراقيّ لفهم عديد تناقضاته من خلال «الرحلة إلى تركيا» (١٥٥٧) ليكتب مجهول زار تُركيا وقضى عامين أسيرًا في القسطنطينيّة، فوصف حياة المسلمين وقارن بين اللوثرية والبربريّة والإسلام والكُفر، وكشف عن عقلانيّة الإسلام مقابل «ما يُرافق البابويّة من تزمّت وروح خرافة وتطوّر». (٣٧) كما عاد إلى زرحلات عليّ بيكس (١٨٧١) لأدولفُوريفسادينيرا

أحيانا كثيرة بين التبخيس والتقديس، وبين الاشتمزاز والإغواء.

لذلك يلتفت غويتيسولو إلى تاريخ هذا المنظور عبر مختلف أطواره لإدراك ثوابته ومُتغيّراته، ويتحرّر في الأثناء من عديد الاستيهامات التي سادت الاستشراق الغربي، والإسبانيّ منه على وجه الخصوص، بالكشف عنها وتقكيك مقاصدها ونقدها. كما يستجير بثقافة كونية متعدّدة المراجع الحضارية والثقافية ليتخلّص من تأثيرات المركز الجاذب والحضارة الأمثل.

وبذلك يُدرك الحاجة إلى تقويض المقابلة الضدية بين الشرق والغرب، من خلال وعي الذات واستقراء الواقع كما هو دُون تدخل لأيّ حكم مسبق أو حدّ إيديولوجيّ جاهز، وبالأستناد أيضا إلى نصوص الاستشراق لإضاءة الجوانب الخفية من تصدّعاتها وارتباكها الحادّ الدفين بين الحال والمختلف عنها وبين الموقف ونقيضه، إذ ليس الغرب والإسلام بالضرورة «طريقَ معادلة عنيفة» بل هما «إجابتان ممكنتان» للتعايش في مواجهة «التقدّم» السلبّي «المُبيد للحضارات والثقافات» (٤٠).

لقد أدرك غويتيسولو أنّ الشعوب التي تبلغ درجة عالية من التقدّم الماديّ والازدهار الثقافيّ، كالشعوب الغربية تحديداً، تُصاب عادةً بفقدان الذاكرة وتناسي آلام الآخرين، بل تسعى إلى إيدائهم، لذلك يعتقد أنّ للمُنتقّ الغربيّ دوراً فعّالاً في تشغيل الذاكرة وإيقاظ صوت الحقّ في الضمير الغربيّ لفُضح مختلف الاستيهامات والكشف عن المُخبِئ العنصريّ المُعادي للآخر. فلا يتردّد في الاعتراف بـ «أوروبيّته» الناقصة وإعلان التمرد على شتى المواقف العنصرية وفُضح النُمرُكُزّ الثقافيّ الغربيّ الزائف بترُوع جارِفٍ إلى محاولة فهم الآخر بدافع حبّ صادق يُقرّ التساوي بين جميع الأمم والثقافات ويدعو صراحة إلى إنشاء حوار جديد بين أوروبا والحضارات والثقافات الأخرى، وفي مقدّمها الحضارة الإسلامية والثقافة العربية (٤١). كذا يبيدُ صَوْتُ غويتيسولو عالِياً مُجَلِّجاً في دعوته الصريحة إلى الانتصار للإنسان بقطع النظر عن الجنس أو الانتماء الثقافيّ أو الحضاريّ، وللآخر المسلم والعربيّ على وجه الخصوص، الذي هو جزءٌ من الذات، المُتَّحِل بها المُتدمِّج فيها، لا المنفصل عنها. وكما لقوة الذات معلّمها البيّنة في واقع التغالب

Adolfo Rivadenyra (٢٨) حيث شذرات من العنصرية الدفينة واحتقار الآخر في الجانب الخاصّ بممارسة الحياة الجنسيّة لدى المسلمين.. في حين يبدؤ الإعجاب على أشدهّ بالحجّ الذي يجمع مختلف الأعراق ويُساوي بينها تحت رايةٍ عقيدةٍ واحدةٍ التي هي الإسلام.

فَبَيّنَ اتّهام المسلمين بالانحراف والفجور في حياتهم الجنسيّة والإعجاب بمناسك الحجّ يُؤالَف المشهد الموصوف لحياة المسلمين بين الرفض والقبول، وبين الكراهية والحبّ.

وتتّضح ازدواجيّة الموقف الغربيّ تجاه الآخر تماماً عند استقراء كلّ من فلوبير وريتشارد برتون، كأنّ يمتزج في نصوصهما التصريحيّة الإعجاب بالاستهزاء، والقبول بالرفض، ليستبدّ المشهد الإيروسّيّ لدى فلوبير بمُجمل صورة الآخر العربيّ، والمصريّ تحديداً، ويتكرّر اتّهام برتون لهذا الآخر بالشذوذ الجنسيّ.

إنّ القصد المرجعيّ من استقراء التناقضات هو الكشف عن الخواتم المستحيلة الكامنة وراء تناظم المعرفة الاستشراقية وتماسكها المُخادع وفُضح الخلفية العنصرية التي تختفي لتظهر بعدد الأشكال والأساليب، كالتمركز العرقيّ في كتابات ماركس وأنجلز، حيثما يجمع ماركس، على سبيل المثال، بين الانتصار للاستعمار الأنجلزيّ للهند الذي يرى فيه تَمْدِيناً لهذا البلد وبين فُضْح جرائمه، وهو بهذا الارتباك المُتّع وراء ستارة الإيديولوجيا السميكة يقتدي بالموقف الشائع لدى المستشرقين الفرنسيين على وجه الخصوص ويُنشئ منظوره للآخر على أساس استيهاميّ رومنسّي لا يمتّ إلى الواقع بصلاّت متينة مُباشرة. وإذا إسقاط الفكرة الضمنية القائلة بالتمركز الغربيّ مائل في كونية مُتعلّة تتعمّد طمس الحقائق الخُصوصيّة للأوطان والقوميّات والثقافات. «فكثيرة هي المُفردات الاحتقارية التي يستخدمها (كلّ من ماركس وأنجلز) عند وصفهما الثقافات والمجتمعات لأفرو-آسيويّة» (٣٩).

وإذا المنظور واحد مشترك عند المقارنة بين مختلف الرؤى في الاستشراق الغربيّ، إذ هو مُتراكمٌ أحكام متوارثة منذ سقوط الأندلس. إلّا أنّه منظورٌ محكومٌ في الداخل بالتوتر والتعدّد والتردّد الحادّ

من استعباد التعصّب الكنسيّ طيلة قرون. وإذا التوائج في الآخر الذي أمسى جزءاً من الذات، شأن أيّ عناق حميم، تقويض للهرم الجاثم على صدر الكائن وافتضاض لكثافة المعنى الواحدّي الإطلاقيّ الرافض للعدد وإعادة قراءة «للعنة الأولى» باعتبارها زواجاً مباركاً بين ثقافة وثقافة مختلفة استحالنا عند التلازم العنيف والتعايش الهادئ، تبعاً لاختلاف الأطوار والوضعيات، كيانا حضاريّاً مشتركاً، إذ كيف استطاع الغرب أن يقطع مع ماضي تخلفه وتزمتّه فأعاد للكائن البشريّ توازنه باعتباره جسداً لروح وروحاً لجسد بعد سيادة المعنى الروحانيّ المطلق؟ كيف نزل العقل في خارطة الجسد، وأطلق الجسد من أصفاد التدجين والتمهيش، وشحن الروح بإرادة الحياة إن لم يستنضى بحضارة الإسلام وثقافات شعوبه المتعدّدة؟

ولأنّ خوان غويتيسولو مدرك لهذا البدء المرجعيّ فهو يتعرّى بالقصد كي يُمارس طقوس من يرقّضون تحريف التاريخ وحقائق البدء وتغليب الاستثناء على الأصل.. وكأنّه بذلك لا يحصر الأصل والمرجع في أبوة واحدة بعد أن استعان بسالمكتبة الكونية واستقرأ سلّالته الأولى من خلال بطاقة وراثيّة تصل بين ما يظهر من ملامح معلّنة وبين ما يخفي وراء الجلد حيث صدى العروبة والإسلام وظلال النّمتمات الشرقيّة والقباب الفخمة والشرفات المزهرة ومهرجان الفروسية وحكايات البطولة والحبّ في أزمنة تقصّصت وتركت أحلامها بين الذاكرة والخيال، وهي الفاعلة اليوم وغداً.

فكيف يستبجح من أثر الاعتراف بسالهجانة الأصيلة س: لا «الصفاء الملائكيّ» و«طهارة العرق الأمثل»، دَم الأب الآخر «مُمثلاً فيمن أسماهم «المورسكيّين الجُدُد»، كالذي حدّث في حرب الخليج الثانية وما حدث اليوم؟ أليس احترام غويتيسولو لثقافة الآخر المُسلم تأكيداً في الواقع لمدى الاقتدار على الحبّ عكس من أعلنوا مراراً وتكراراً حبّهم الكاذب، من أصحاب اليمين وأصحاب اليسار على حدّ سواء، من السلف والخلف، باستيهامات قديمة موروثية وأخرى حادثة تقطع في الظاهر مع سالفها أو تستعيد قروناً من استعداد الآخر بالسعي إلى محاصرته وتهميشه أو محاربته بهدف تدميره وإفناؤه؟■

الموروث فإنّ لآخر المائل في الذات وهته الدالّ على الوجه الآخر، لذلك ينزع المفكر الروائيّ إلى الاعتراف بأنّ الذات كلّ متكامل مُشترك بين «الأنا» و«الأنت»، المائل المندسّ في «الأنا» وما يعترض «الأنت» من خطر، خاصّ بـ «الأنا»، أساساً، وبذلك يتزحزح معنى الغيريّة المنفصلة عن الذات، كما يفضح الاستقراء الواقعيّ للعلاقة بين الأنا - الغربيّ والآخر - المُسلم نزعة الاستعداد غير المبرّرة الكامنة في الضمير الأول: «إنّ تفوّق الغرب التقنيّ والعلميّ والعسكريّ الصارخ والذي كشفت عنه بجلاء مجزرة حرب الخليج الأخيرة، تفوّقه بالمقارنة مع عالم إسلاميّ مُنقسم، عاجز، رازح إلى الآن تحت موروث قرونٍ متعدّدة من الاستعمار والخضوع لأنظمة مُستبدّة (...)» إنّ هذا التفوّق ليقرّب تهديد الإسلام من تهديد النملة للسبع. ومع هذا فإنّ مناخ معاداة هؤلاء «المورسكيّين» الجُدُد وملاقتهم ما فتئ يزداد سوءاً. (٤٢)

١٠- هِجَانَةُ أُصِيلَةٍ مُقَابِل طَهَارَةِ الْعِرْقِ الْأَمْتَلِ:

إنّ الصوت - النشاز الذي أحدثه غويتيسولو في الجوقة العامّة الغربيّة بتسليط الضوء على الذات في مرآة الذات بدءاً لادراك خلفيّة الاستيهامات الموروثة والحادثة، ثمّ بإعادة الموقف الراهن من الآخر المُسلم إلى جذور الاستعداد الأولى، على أساس استقراء الوعي واللاوعي الجماعيّين خروجاً واضح جريء عن نهج التواصل بإحداث الكسر والإبدال في سلسلة القراءات الاستشراقية.

لقد اتّضح «للابن العاق» في شرّعة الأبوة الغربيّة المستبدّة بالآخر العربيّ والمسلم تبخيساً أو تقديساً أنّ الآخر اسم وهميّ إذ لا معنى للغيريّة الضديّة، بل إنّ الآخر بعض من نواة الذات وأفق في الاتجاه السالف أو الحادث، كالنصّ المرجعيّ في بنية النصّ الناشئ. لذلك تتأكّد استحالة حبّ الذات إن استبدّ شعور الكراهية بهذا الآخر الاستيهاميّ، كسلعنة السماءس تُضجّ هُنا نَبَاجاً لِنُكْرُ الأخ لِأخيه، أو السعي الدائم إلى نفيه أو قتله، خلافاً للأسطوريّ الذي يرسم تلك اللعنة على كونها مُحَصَّل «تعالق جنسيّ مقيت» بين عرق رفيع وآخر وضعيع.

إنّ الحبّ، بمنظور غويتيسولو، اكتشاف لِحَرِّيّة الآخر التي بها تحلّص الأنا - الإسبانيّ والغربيّ عامّة

الهوامش

- ١- ولد في برشلونة عام ١٩٢٩، روائي، منعت مؤلفاته في إسبانيا طيلة العهد فرانكي، بحث في المكبوت الغربي.
- ٢- وقد ترجم للمورخ بلانكو وايت (Blanco White) من الإنكليزية إلى الإسبانية، وهو الاسم المستعار لماريا بلانكو إي تسبو (١٧٧٥ - ١٨٤١).
- ٣- إدوارد سعيد، «الاستشراق، المعرفة. السلطة. الإنشاء»، ترجمة كمال أبودييب، لبنان: مؤسسة الأبحاث العربية، ط١، ١٩٨١، ط٢، ١٩٨٤، ص ٤٠.
- ٤- خوان غويتيسولو، «في الاستشراق الإسباني»، ترجمة كاظم جهاد، المغرب: نشر الفنك، ١٩٩٧.
- ٥- إن «الأنا»، في واقع اشتغال الكلام، ضمير مزدوج، بمعنى أنا وأنت في بنية واحدة مشتركة.
- ٦- انظر مقدمة قاستون باشلار (Gaston Bachelard) لكتاب «أنا-أنت» لمارتن بورر (Martin Burer) فرنسا، أوبيي (Aubier)، ١٩٦٩. (بالفرنسية).
- ٧- إدوارد سعيد، «الاستشراق - المعرفة - السلطة - الإنشاء»، ص ٤٦.
- ٨- «في الاستشراق الإسباني»، ص ١٨.
- ٩- «هو الاسم الذي أطلقه الإسبان على المسلم المقيم في إسبانيا بعد فتح الأندلس، وتوسعا على المسلم عامة. ويختلف المؤرخون واللغويون في تحديد أصل المفردة. بعضهم يحيلها إلى «موريطانيا» التي كانت تشكل جزءا من المغرب، والبعض الآخر إلى قبيلة «الماوري» النبرية. ولعل التخرج الأخير هو الأرجح، فأغلبية الفاتحين الذين رافقوا طارق بن زياد وموسى بن نصير كانوا من المسلمين البربر...» من مقدمة كاظم جهاد لـ «في الاستشراق الإسباني»، ص ١٠.
- ١٠- السابق، ص ٢٥.
- ١١- السابق، ص ٢٧-٢٨.
- ١٢- السابق، ص ٢٨.
- ١٣- السابق، ص ٢٨-٢٩.
- ١٤- تسمية خاصة لمسلمي إسبانيا.
- ١٥- المرجع السابق، ص ٣١.
- ١٦- نفسه.
- ١٧- «ففيها يكمن الممنوع والخطير والغريب والمجهول»، السابق، ص ٣٨.
- ١٨- «دون خوليان» و«خوان بلا أرض» و«مقبرة».
- ١٩- يحيل غويتيسولو في بيان دلالة «الموقع الإستراتيجي» على إدوارد سعيد في كتابه «الاستشراق».
- ٢٠- من توظيفات إدوارد سعيد الاصطلاحية، وقد اعتمدها غويتيسولو.
- ٢١- «في الاستشراق الإسباني»، ص ٥٠.
- ٢٢- يستند غويتيسولو في بيان هذا المفهوم إلى هشام جعيط.
- ٢٣- السابق، ص ٥١.
- ٢٤- نفسه.
- ٢٥- السابق، ص ٥٤.
- ٢٦- السابق، ص ٥٥.
- ٢٧- السابق، ص ٥٧-٥٨.
- ٢٨- السابق، ص ٥٩.
- ٢٩- السابق، ص ٦٣.
- ٣٠- السابق، ص ٦٣-٦٤.
- ٣١- السابق، ص ٦٧.
- ٣٢- السابق، ص ٧٠.
- ٣٣- السابق، ص ٧٩.
- ٣٤- نفسه.
- ٣٥- «إن رائعة ثريانتي» التي خطط لها مبدعها انطلاقا من الضفة الأخرى، ضفة كل ما قامت به إسبانيا بإقصائه ونفيه، يظل بمقدورها أن تمثل، بين أشياء أخرى كثيرة، محاولة لتصور اختيار ثقافي ووجودي انتهى ثريانتي «إلى استعباده رغم ما كان هذا الاختيار يمارسه عليه من إغواء»، السابق، ص ٨٤.
- ٣٦- السابق، ص ٨٦.
- ٣٧- يستدل غويتيسولو في هذا الحيز الدلالي بالقرآن والأحاديث النبوية وابن حزم في «طوق الحمامة» والشيخ محمد النفاوي التونسي في «الروض العاطر» والمتصوف المرسي ابن سبعين.
- ٣٨- أكد في «كتاب ضد مله محمد» (١٩٢٨) على أن المسلمين هم من أكلة لحوم البشر.
- ٣٩- «في الاستشراق الإسباني»، ص ١١٩.
- ٤٠- عمل موظفا في إحدى القنصليات الإسبانية. رحل إلى المغرب، وطنجة تحديدا.
- ٤١- السابق، ص ٢١٢.
- ٤٢- السابق، ص ٢٣٥.
- ٤٣- انظر «آية أوروبية تريدون؟»، نص خطاب ألقاه الكاتب في نوفمبر ١٩٩٢ في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أمام البرلمان الأوروبي الذي دعا اثني عشر كاتبا إلى إبداء آرائهم في أوضاع أوروبا آنذاك.
- ٤٤- السابق، ص ٢٥٨-٢٥٩.

نيتشه أمام هايدغر

* مصطفى الحسناوي

«مع ميتافيزيقا نيتشه، اكتملت الفلسفة»

(هايدغر)

رغم قول بينغتون Benington في كتابه عن فلسفة ديريدا (١) بأن هذا الأخير بمحاولته توقيع كل شيء لم يوقع ربما أيًا من الأشياء مما جعل توقيع منوشما بنوع من اللاتحديد هو نفسه. ضمن هذا السياق تندعم قراءة هايدغر لنيتشه أوتحيدها مثل هذا الأخير امام الأول ومجابهته لأسئلته وتاويلاته. إنها قراءة مسكونة بتاريخيتها وشرطيتها الفكرية وأيضاً بالعلاقة التأويلية بين التوقيع النيتشي والتوقيع الهايدغري المضاد.

يرى الفيلسوف الإيطالي جيانى فاتيمو G. Vattimo في هذا الإطار، بأن هايدغر هو المفكر الذي يحدد بدقة ويشترط بشكل حاسم كل قراءة نيتشه اليوم. إن العلاقة بين هايدغر ونيتشه، على الرغم من وساطة الميتافيزيقا باعتبار التأويل الهايدغري لنيتشه كآخر المفكرين الميتافيزيقيين، علاقة من نوع ذلك الصراع الذي يقول عنه هايدغر في (رسالة في الإنسانية) بأنه الصراع العاشق الذي يكون بين المفكرين. إنها من نوع القراءات /العلاقات المسكونة بتاريخيتها وشرطيتها الفلسفتين، لأنها أنجزت داخل لحظة تاريخية أنوشمت بسيادة الخطاب النازي كما اسلفنا، الذي احتل التأويل المبتذل والإيديولوجي لنيتشه داخله وضعا اعتباريا أصبح معه مجرد مفكر لحركة فاشية عنصرية مسكونة بنزعة أيديولوجية تعتمد ضمن ما تعتمد عليه على «إرادة القوة» ، ذلك المفهوم النيتشي الذي تم اختزاله بشكل رديئى من طرف الدعاية النازية في مجرد الرغبة في الهيمنة، وتميزت أيضا بفترة ما بعد الأشهر الثمانية التي قضاها هايدغر في عمادة جامعة

الكثير من القراءات الأساسية تكون مؤرخة ومهيأة لتلقي انفتاحات النص المقروء وممنوحة للتوقيع المضاد La contre signature الذي يوقعه الآخر، بل يستدعيه جوهريا باعتباره جزءا منه ومن فاعلية تأويله وسيرورته الفلسفية ووجهة نظره الخاصة، حول تاريخ الفلسفة. يتجلى معنى كون هذه القراءات الأساسية مؤرخة في ارتباطها بالتاريخ الفلسفي من جهة وبالتاريخ العام من جهة أخرى، مثل أن القراءة الهايدغرية لفلسفة نيتشه لم تبرز وتشغل وسط الثلاثينيات من هذا القرن، وفي زخم الخطاب النازي وهيمنته وإوالياته المستندة إلى فلسفة بيولوجية عنصرية تعتمد على عنصر التفوق العرقي، أو أن القراءة الفرنسية له المتعددة المداخل لم تشغل بطريقة مجانية في نهاية الستينات وبداية السبعينات بل أتت بعيد ماي ٦٨ بفرنسا، وفي خضم الكثافة النيتشية التي انسكنت بها أحداثها، وخصوصا دعوتها إلى قلب الكثير من القيم وتغيير الكثير من المفاهيم حول الإنسان والحياة والجسد الخ إن توقيع الآخر يحضر هنا كإمكانية ضرورية، باعتبار كل توقيع ملوثا سلفا، كما يرى جوفري بينغتون، من طرف هذه الغيرية. altérité. إنها علاقة استدانة تحدد أفق القراءة وفاعليتها ووعودها. يسكن هذا التوقيع المضاد النص سلفا ويسكن التباسه وشروحه وإمكانياته وعدم الاكتمال الجوهرى المكون له، تماما كما سكن أفلاطون التوقيع الغائب لسقراط، وديريدا العديد من التوقعات الفلسفية (هايدغر، ليفناس، أفلاطون، هيجل...) بل والتوقيع المتأفزيقي نفسه، محاولا عبر استثماره وتملكه وتوقيع كل شيء داخله،

صار لهذه القراءة تاريخ خاص إذ انتشرت عبر هيرمينوطيقا النصوص ودواثرها التأويلية اللانهائية، وأثرت بعمق في الطفرة النوعية التي عرفتتها قراءة نيتشه وتلقيه النقدي خصوصا لدى المفكرين الفرنسيين في الستينات وبداية السبعينات أمثال فوكووديريدا وفيليب لاكلوبارت وساراكوفاغان وآخرين (...). والتي شكلت ندوة سوريبي لاسال Cerisy-la-salle سنة ١٩٧٢ محطاتها الأساسية إذ تمحورت كلية تقريبا حول التأويل الهايدغري لنيتشه وشم سنة ١٩٧٢ نشر أعمالها تحت عنوان «نيتشه اليوم؟». إذا ما استثنينا قراءة دولوز الهامة له في كتابه (نيتشه والفلسفة) والذي أبرز فيه كيف أن نيتشه أبدع منهجه الخاص الدرامي الطوبولوجي والاختلاف وجعل من الفلسفة فن التأويل والتقويم وطرح إرادة القوة لا من حيث هي قوة بل عنصرا اختلافيا يحدد في آن علاقة القوى (الكم) وطبيعة هذه القوى الموجودة في علاقة إذ داخل عنصر الاختلاف يبرز التأكيد ويتطور باعتباره تأكيداً ابداعياً. إن إرادة القوة لدى نيتشه، حسب دولوز، هي مبدأ التأكيد المتعدد المبدأ الواهب. هكذا يكون المتعدد والضرورة والصدفة باعتبارهم موضوع التأكيد الخالص معنى الفلسفة عند نيتشه، صرخته من أجل إقرار علاقات جديدة تشكل فكراً رחالا، فكر الخارج أوالبرانية ضد الفلسفة الحميمية والمستقرة. إذا ما استثنينا إذن هذه الدراسة الدولوزية فإن أغلب تأويلات نيتشه تتموقع إزاء التأويل الهايدغري وتخرج من عباءته. إن السؤال الممكن طرحه بصدد هذه القراءة هو : ما الذي جعل «استاذاً عاملاً» للفلسفة ومفكراً مستقراً داخل لغة وارض وجهاز مفاهيمي محدد واشكالية فكرية مركزية هي اشكالية الوجود وداخل جوانية مفهومه، مسكون بالجدية والصرامة مثل هايدغر يلتقي بمفكر خاص مسكون بعنفه الفكري بهزاته وترحيلاته ومضاد لنسقية الفكر ومركزيته ومفتوح على التقاطعات والوجود الرحال ونداءات الخارج حيث السهوب والصحراء والعزلات اللانهائية يعتبر الجنون وجهة نظر فكرية ويمارس الفكر، كما

فريبورغ بعد انخراطه في الحزب النازي واضطلامه بتأويل الحركة في إحدى جمل كتابه (مدخل إلى الميتافيزيقا) المشهورة التي يشيد فيها بالحقيقة الداخلية لهذه الحركة وعظمتها المتمثلتين في اللقاء بين التقنية المحددة كونيا والإنسان الحديث. إن هذه القراءة / العلاقة أنجزت أيضا داخل اللحظة الفلسفة لما بعد ١٩٢٩ سنة صدور كتاب (هايدغر الوجود والزمن) كتابه الأساس، وهي اللحظة التي ستعرف في الآن نفسه مصاحبات هايدغر الفلسفية التأويلية لشعر هو لدربلن والتي كانت من العمق والحميمية بحيث جعلته يلجأ إلى تصويرها كصنوبرتين متجذرتين في تربة الغابة الصامتة معتبرا في إحدى نصوص كتابه [Questions]، أن جوار الشاعر المنشد يشكل «الخطر المنقذ» بالنسبة للمفكر. هذه المجابهة/ القراءة أو اللقاء بين نيتشه وهايدغر هيمن إبان الثلاثينات وبداية الخمسينات على الفضاء الفلسفي الهايدغري وأسهم في تطوره عبر (كتاب طرف موصدة) المتضمن لمقاله (الله مات) وكتاب (مقالات ومحاضرات) المتضمن لمقاله (زادشت نيتشه) ويحضر بشكل أشمل وأوضح في جزئي كتابه (نيتشه) الذي صدر سنة ١٩٦١ والذي اعتبره ديريدا كتاب (هايدغر الكبير) والذي لا يعتبر أبداً بسيطاً في أطروحاته، كما يتم القول عموماً، إذ يستهل كما نعلم بالحديث وعن مسألة إرادة القوة باعتبارها فناً عن مسألة «الأسلوب الكبير». (٢) يشير هايدغر في حوار مع المجلة الألمانية Derspiegel صادر بعد وفاته لتاريخية هذه القراءة وشرطيتها الفلسفية قائلاً: بعد استقالي اكتفيت بمهمتي كأستاذ إبان صيف ١٩٣٤ قدمت درسا حول «المنطق» وفي الفصل التالي من سنة ١٩٣٥-١٩٣٦ الجامعية قدمت أول دروسي عن هو لدربلن وفي سنة ١٩٣٦ بدأت الدروس حول نيتشه. إن كل من يتقن الإنصات، فهم أن الأمر يتعلق بمجابهة مع النازية (٢) هذا النوع من القراءة ينتمي إلى القراءات الأساسية التي لا تكتفي بإضاءة إنتاجيتها الفكرية بل وتضيء سبيلاً من الإنتاجات التي تتجس منها وتمتد، أو تستلهم إوالياتها أو تستثمر تأويلها منطلقاتها. لقد

يقول كل من دولوز وغاتاري، كماكنة حرب رحالة مدخلا إياه في عملية غريبة تجعل من الشذرة والقصيدة نمطي تعبير فلسفيين مفكر يفكر عبر أساطير حيوية وشخصيات مفاهيمية لا عبر مفاهيم واشكاليات ولغة فلسفية مشغولة بذاتها وأصولها الاشتقاقية أي مفكر مثل نيتشه؟

هناك بدءا مسألة استعادة نيتشه من التاويل النازي لفكره ومحاولة حمايته من التحريفات والتركيز عليه باعتباره فكرا حرا أساسا، كما أعلن هايدغر ذلك وهناك قراءته لنصوص نيتشه منذ مرحلة الشباب والدراسة ١٩٠٩-١٩١٤ وتأثر بعض دراساته لاحقا بنيتشه، رغم أن الاستشهاد بهذا الأخير نادر جدا في أهم الكتب الهايدغرية (الوجود والزمن). للمسألة إذن علاقة بتاريخ الفلسفة الذي يشكل خصوصية التقليد الفلسفي الألماني منذ هيجل، والمتمثل في جعل تاريخ الفلسفة محورا أساسيا للبحث بالنسبة للنظرية الفلسفية، عبره يتم الاشتغال على نيتشه انطلاقا من علاقته مع الميتافيزيقا منذ أفلاطون كتاريخ لنسيان الوجود بلغ نهايته. (إن صورة نيتشه التي خصها بجزأي كتابه نيتشه)، تظل مساهمة متفردة وعظيمة وملتبسة في أن ساهم بها هايدغر في حوار مع تاريخ الفلسفة. لم يلج نيتشه فعلا أفق هايدغر إلا متأخرا على أي حال بعد كتابه (الوجود والزمن) وسيكون زيادة على ذلك إسناد نوع من التعاطف الزائف لهايدغر مع نيتشه احتقارا مطلقا (...) إذا كانت أمنية هايدغر الأكثر أهمية إدماج نيتشه في تاريخ نسيان الوجود L'Étre والصعود بشكل معكوس عبر هذا الطريق تبعا لذلك فإن ذلك ما تدل عليه الكتلة الكبيرة من المقالات حول هذه الموضوعة التي أضافها للجزء الثاني من كتابه (٤)

إنها إذن استعادة تتم انطلاقا من الإشكالية المركزية التي عالج هايدغر من وجهة نظرها، المتن الميتافيزيقي كله، وانطلاقا من تاريخ هذا المتن، بالشكل الذي يصبح معه الفيلسوف الذي أسس طرحه الفلسفي في جانب كبير منه على قلب الأفلاطونية باعتبارها مهمة فلسفة المستقبل بامتياز، وأسس على

نقد الحقيقة وتعرية المعنى وحشود اللامفكر فيه داخله، يصبح أقول فيلسوف نهاية الميتافيزيقا ومؤرخ العدمية الفعالة Nihilisme actif والمبشر بها، بحيث تصبح العلاقة الوطيدة لديه بين إرادة القوة والعود الأبدي، المرحلة القصوى والأخيرة التي يتلبسها ويعبرها نسيان الوجود، متجاوزا الميتافيزيقا نحو الشكل الحديث جدا لنسيانه والمتمثل في مسألة التقنية. إنه نسيان الاختلاف الأونطولوجي بين الوجود L'Étre والموجود L'étant الذي يخترق المتن الميتافيزيقي من أفلاطون وأرسطو حتى نيتشه. لم يستثن هايدغر نيتشه إذن من تاريخ هذا النسيان واعتبره نقطة وصول الميتافيزيقا والأفلاطونية إلى نهايتها. لا يمكن بالنسبة لهايدغر اعتبار نيتشه مفكرا للاختلاف لأنه بالذات، مع فكره سكتل الميتافيزيقا وتشغل بفعالية أي بلغة أخرى الفكر الذي نسي الوجود واختلافه مع الموجود. إن المسار الميتافيزيقي بلغ معه أوجه بحيث لم يعد الوجود نفسه في النهاية يعني شيئا. ذاك ما حدث، حسب هايدغر، وبطريقة نهائية مع الاصطلاح النيتشي «إرادة القوة» الذي يسميه هايدغر من منظوره التأويلي «إرادة الإرادة». يرى ديريدا في (الكتابة والاختلاف) بأن هايدغر، ليس بإمكانه اعتبار نيتشه نقطة نهاية الميتافيزيقا والأفلاطونية إلا انطلاقا من «سوء نية» تساوي الصرامة والوضوح، وفي هذا السياق فإنه سيعارض بتصوره لنيتشه باعتباره فيلسوف الاختلاف، التصور الهايدغري له كآخر الميتافيزيقيين والأفلاطونيين. إن فاعلية التأويل هنا غير مفصولة عن المقصدية الفلسفية وعن قراءة نيتشه ضد نفسه، أي ضد نقده الجذري للميتافيزيقا ولأهم توابثها كاللغة والمعنى والوعي والله والاختلاق والحقيقة الخ. إنها قراءة مؤسسة على استراتيجيات وعلى شرعية تمارس عنفها بالضرورة على جسد المتن المقروء، لتفرض معاييرها ونمط إدراكها الخاص عليه. يفكر هايدغر أطروحات نيتشه معه وانطلاقا منه، لا يفكره كجزيرة بل كجزء، خصوصا بالنظر إلى إنتمائهما معا (هايدغر/نيتشه) لما بين لحظتين فلسفتين، ما بين عصريين، أي انتمائهما الزمن العبور،

الميتافيزيقا منذ أفلاطون وحتى نيتشه آخر المتافيزيقيين ومفكري الغرب. لربما كان لهذه الموضوعة الفكرية الهايدغرية لنيتشه أو إعادة الموضوعة علاقة مع ما يقوله هايدغر في إحدى تعبيراته الأساس (إن إرث مفكر ما، هو نواة «ما يجب التفكير فيه» التي يرسلها لنا). إنها الموضوعة التي تجعل المفكر فيه والمفكر ينتميان إلى عصر التفكير وتاريخيته وشرطيته، ينتميان لبعضهما البعض، باعتبار الأول كائنًا سلفًا في الثاني متفصل مع فاعليته التأويلية. إن الموضوعة اشتغال لماكنة أسر Machine de capture تأويلية، لربط نيتشه بجوانية المفهوم /الاشكالية ومركزيتها اللتان تعدان القراءة وتوجهانها. إذ تمامًا وكما انبثق نسيان الوجود والاختلاف الأنطولوجي بين الوجود والموجود منذ ما بعد الصباح الاغريقي أي مع أفلاطون وارسطو كما تقول أولى فصول كتاب (الوجود والزمن) فإن هذا النسيان، وفي سياق النزعة الإرادية القصدية ذاتها التي توجه الاشتغال الفكري ينبغي أن يعثر على نهايته هو ومسألة الوجود في آن، ضمن منظور الأونولوجيا الأساسية التي تعيد قراءة هذه المسألة انطلاقًا من تاريخية المتن. يرى جيانى فاتيمو بأن تاريخ الميتافيزيقا الغربية، الذي جسد نيتشه لحظة اكتماله، هو بهذا المعنى تاريخ الوجود. إنه حدث عصر ممنوح للوجود، عصر مهيمن عليه من طرف الحضور البسيط الذي هو مثال الموضوعية، وبواسطة اللغة المفهومة كأداة تواصل بسيطة (...). سميت الميتافيزيقا في هذا السياق تاريخ أو مصير الوجود le destin de l'Etre لأن الوجود نفسه ينتمي كلية للميتافيزيقا وتاريخها. إن نهاية الميتافيزيقا، كما أيضا مجاوزتها التي يفكر هايدغر في واجب الاعداد لها، تعادلان نهاية الوجود ونهاية الاختلاف الأونولوجي. إن ما يصير في فكر نيتشه والمتمثل في كون الوجود نفسه لم يعد معه شيئًا ذابال هو واقعة مجاوزة الميتافيزيقا بما هي قضاء على اصطلاح «وجود» نفسه (٦) ذاك ما يسميه نيتشه في (غروب الأوثان) (٧) خطأ الوجود الذي كانت له قوة إقناع مفرطة السداجة كما عبر عنه وآمن به الإيليون Les

زمن الأزمة الفلسفية التاريخية للغرب بعدا انتهاء عصر الأنساق الكبرى (كانط/هيجل) ويزوغ إرهابات الكوارث وعصرها والذي بلغ أوجه مع الحرب العالمية الأولى. إن هايدغر وكما هو الحال بالنسبة لتعامله مع باقي الفلاسفة، لا يعرض ولا يلخص أطروحات وفرضيات، ولكنه يتحاور مع نيتشه، ثم إن المجابهة /القراءة/ الحوار /الصراع العاشق ليس سهلا مع نيتشه الفيلسوف الذي أعلن بأنه سيولد بعد الوفاة والذي اعتج ان قراءه الجديرين به، هم الذين يتوفرون على تلك الفضيلة المنسية : فضيلة البقرة بامتياز وهي الإجتراح. La rumination ينضاف إلى هذا كون نيتشه هذا الفيلسوف-الديناميت، أو القدر المحتوم، أو الفيلسوف-السهم كما قال عن نفسه، لا يحتاج لمن يدافع عنه أيا كانت حدة قراءته له، عمقها، فاعليتها أو عنفها. لقد سبق لنيتشه تحذير معاصريه الذين استعملوا أسطورة نيتشه لكي لا ينصتوا إليه، التحذير الذي ألزمه الصراخ من أجل قوله : (تلك الصرخة المكتوبة التي هي فكري). يرى أحد الدارسين بأن القضاء الفعلي على فكر المعنى الذي يشكله النقد النيتشي للوعي، يجب فهمه انطلاقًا من الميتافيزيقا باعتباره لا وجودها. إن الإرادة التي تريد نفسها تثبت باعتبارها المأل المتميز لفكر الذاتية الحديث وإذا وصل هايدغر إلى التفكير بشكل متزامن، وهو ما لم يعلنه سوى كتناقض، في التجاور بين مذهب إرادة القوة وتحديد الإنسان المتفوق وبين مذهب العود الأبدي للمثل، فإن ذلك لم يتم حقيقة سوى كتعبير جذري جدا عن نسيان الوجود هذا الذي يشمل بالنسبة له تاريخ الميتافيزيقا كله. (٥) كون العود الأبدي وإرادة القوة الشكل الذي اتخذ نسيان الوجود لحظة انغلاق الميتافيزيقا أونهايتها يتجلى في كونهما الفكر الخاص بعالم التقنية الحديثة والتخطيط الكلي المهيمن داخله. سبق لنيتشه القول في هذا السياق، عن (مذهب العود الأبدي لديه بانه مجاورة قصوى بين عالم الصيرورة وعالم الوجود). إن نيتشه هو أيضا بالنسبة لهايدغر مفكر العدمية الكاملة والانخطافية التي تتماهى سيادتها مع سيادة

Eléates واستسلموا لفتنة مفهومه هم وخصوصهم أيضا مثل ديموقريطس حين ابتكر ذرته. إن الغاية من هذه الموضوعة ضمن التاريخ الفلسفي، هي إبراز ألا أحد، حتى أكثر الفلاسفة تدميرا للأسس الميتافيزيقية يفلت من دائرة الميتافيزيقا وأسرها، من اقتصاد لغتها ومفاهيمها واستراتيجيتها الفكرية وإشكالياتها. إن ديريدا أحد الأولين الذين ثاروا ضد هذه القراءة وضد هذا الاختزال الذي يؤسس نفسه وي طرحها منطق عرضه الخاص باعتباره نسقا تأويليا، وذلك في إحدى محاضراته التي تضمنها مؤلفه (الكتابة والاختلاف)، والتي عنوانها (البنية، العلامة واللعب في خطاب العلوم الانسانية). إن المسألة بالنسبة لديريدا Derrida تتسحب على هايدغر نفسه، ضمن نوع من التواطؤ الميتافيزيقي المحتوم الذي يأسر خطاب المؤول نفسه، لأنه لا يشتغل داخل جزر مفصولة عن بعضها البعض بل داخل كل نسقي متعالق، أي كلية المتن الميتافيزيقي. (داخل المفاهيم الموروثة عن الميتافيزيقا اشتغل نيتشه وفرويد وهايدغر لكن بما أن هذه المفاهيم ليست عناصر ولا ذرات ومادامت كائنة داخل تركيب ونسق فإن كل افتراض منها يجعل الميتافيزيقا كلها تلحق به. ذاك ما يسمح إذا لهؤلاء المدمرين بالتدمير المتبادل لأنفسهم). (٨) بالنسبة لديريدا يمكن تطبيق العملية ذاتها، والتمثلة في إلحاق نيتشه بتاريخ الميتافيزيقا، عليه هو نفسه. إن فكر نيتشه بالنسبة لديريدا مسكون بالاختلاف لأنه مفكره بالذات في تعارض كلي مع نيتشه الميتافيزيقي أو «آخر الأفلاطونيين» كما يسميه هايدغر، والذي معه يبلغ نسيان الاختلاف الانطولوجي Ontologishe Differenz أوجه. المسألة هنا تتعلق بالانتقال من تأويل النص النيتشي إلى تأويل التأويل. إن تأويل النص وتآويل التأويل يحيلان معا على تلك الضرورة التي تحدث عنها هايدغر، ضرورة قراءة نيتشه عبر المسألة الدائمة لتاريخ الغرب وإلا سنجتزأ أفكارا جاهزة فقط زاعمين أننا نحدث قطيعة مع أوهام متوارثة. نيتشه بالنسبة لديريدا، فكر يتذكر الاختلاف ويتوافق مع الوجود من حيث هو اختلاف ولا ينمنح أبدا للقراءة

باعتباره نصا ميتافيزيقيا. لنستحضر هنا موقفين اثنين لديريدا بالإضافة إلى ذاك المعلن أعلاه، الأول وارد في مؤلفه (في الغراماتواوجيا): هنا وعبر تجدير مفاهيم التأويل والمنظور والتقييم والاختلاف وكل المحفزات «الأمبريقية» أو اللافلسفية التي لم تكف على مسار تاريخ الغرب عن إقلاق الفلسفة (...) إن نيتشه، بعيدا عن أن يظل ببساطة (مع هيجل وكما يريد ذلك هايدغر) داخل الميتافيزيقا، قد ساهم بقوة في تحرير الدال من تبعيته ومن انحرافاته بالمقارنة مع اللوغوس ومع مفهوم الارتباط بالحقيقة، أو المدلول الأول، كيف ما تم فهم ذلك، من أجل إنقاد نيتشه من نمط القراءة الهايدغري لا يجب أبدا إقرار أو توضيح «أونطولوجيا» أقل سداجة، حدودات أونطولوجية عميقة تتوصل إلى حقيقة أصيلة ما وتأسيس شيء مخفي تحت مظهر نص أمبريقي أو ميتافيزيقي (...) ألا يجب، ربما، عدم تخليص نيتشه من القراءة الهايدغرية، بل العكس منحه لها كلية والاضطلاع بلا تحفظ بهذا التأويل، بطريقة ما وحتى النقطة التي يستعيد فيها الخطاب النيتشي، باعتباره مفقودا تقريبا بالنسبة لمسألة الوجود، غرابته المطلقة، حيث سيستدعي نصه في النهاية نمط قراءة آخر، أكثر وفاء لنمط كتابته. (٩) يحاول ديريدا هنا الدفع بالقراءة الهايدغرية لنيتشه كما لو أن هذا الأخير هو نقطتها أو حدها الأقصى، وكما لو أن نيتشه هو الامكانية اللامفكر فيها لهايدغر نفسه. المسألة تبدو كما لو أنها متعلقة بركح مسرحي تكشف فيه فعالية الظل المشتغل بمكر خلف جسد المؤول. ألا يتعلق الأمر أصلا بمجرد مراكمة للتأويلات وبعلاقات للمعرفة داخل كل اشتغال تأويلي، تتحكم فيها علاقات السلطة بالشكل الذي يجعل المؤول نفسه محكوما سلفا بعنف التملك وموجها بالمكر السري الممارس عليه من طرف المؤول.

إن التوقيع الهايدغري لن يكتسب هنا شرعيته التأويلية إلا عبر اشتغال الاختلاف عليه وداخله، الاختلاف من حيث هو توقيع نيتشي مضاد يلوته ويكشف حدوده. يتحدث غادامير Gadamer عن الوضع الإعتباري الملتبس بشكل غريب لنيتشه

الوجود وأنها، ربما لم تعد مسألة (١١) هنا يصل الشكل الأنطو-هيرمينوطيقي للمسألة حده. إن علاقة القراءة مع النص المقروء الذي هو آخرها لا يمكن أن تهض على بنية التعارض التي شكلت أساس الكثير من الأزواج والعلاقات الميتافيزيقية بل على أساس التفعيل الذي يفعل القراءة الهايدغرية عبر اكتشاف التعدديات والممكنات التي لم تفكرها بعد، أي المجازفة بقراءة نص التأويل الهايدغري خارج الدائرة الأونطو-هيرمينوطيكية وذلك برصد العناصر التالية: أولاً: هايدغر قارئ ينتشه، ثم ثانياً: قراءة هايدغر ومعاييرها، وثالثاً: طبيعة علاقات القوة الموسطة فكريا التي تربط المفكرين والنصين. تلك معالم هذا الإشتغال التأويلي الذي يشتغل مع هايدغر ومن أجل أن يكون هايدغر في أن ضد حدود قراءته. ان المسرح الفلسفي المسكون بالأقنعة والاختلافات، يتجاوز هنا العتبة النيتشوية ليطال عتبات أخرى وليجعل من التأويل نفسه إنتاجاً للاختلاف وتكراراً له يزيل عنه مسحة المماثلة. بهذا المعنى يتحدث ديريدا عن نوع من التفتح الذي يفتح هذه القراءة على ممكناتها التأويلية فيها دون نقضها، أي يفتحها على قراءات أخرى لا تترك نفسها أبداً تغلق داخلها. (أن تقرأ وأن ترتبط بكتابة، هو إذن أن تثقب هذا الأفق وألحجاب الهيرمينوطيقي. (١٢) إن هناك فرقاً بين جعل نيتشه يشتغل داخل هايدغر وهو موقف ديريدا والكثير من مريديه أمثال فليب لأكو-لابارث وجان-لوك نانسي وساراكوفمان وسيلفيان أغا سينسكي إلخ، وبين جعل هايدغر يشتغل داخل نيتشه وهو موقف الايطالي جيانى فاتيمو الذي يعتبر بأن القراءة الهايدغرية تتأكد دوماً باعتبارها نقطة العبور المفروضة والمتعذر مداراتها وأتجاهلها بالنسبة لكل من يريد فهم نيتشه. الفيلسوف. انه التآرجح بين قراءتين وموقفين: تذكر الاختلاف (ديريدا) ونسيانه (فاتيمو). لا يمكن بالنسبة لها يدغرا اعتبار نيتشه مفكراً للاختلاف مادامت الدائرة الميتافيزيقية قد اكتملت مع فكره تحديداً واشتغلت بفعالية وبلغت أخرى اكتمل الفكر الذي نسي الوجود وإخلافه مع الموجود L'étant. إن

وفلاسفة آخرين استدعاهم هايدغر داخل نصوصه: فهم من جهة يعبرون عنه هو نفسه ومن جهة أخرى يصدمونه، لأنهم كلهم هيؤوا لمصير نسيان الوجود Loubli de l'être في الغرب. إن قراءة نيتشه، عبر الأخذ بعين الاعتبار أو المساءلة الدائمة لتاريخ الغرب وميتافيزيقاه، لا ينبغي أن تحجب الوضع الاعتباري الخاص جداً لمفكر السهوب هذا، الذي أسهم بشكل جذري في قلب الكثير من المراتبيات والثنائيات الميتافيزيقية. إنه الأمر الذي يدعونا للقول بأن نمط التأويل الهايدغري، هو نوع من القراءة العارفة التي توزع الشرعيات على القراءات التي تتموضع إزاءها، سواء معها أو ضدها باستثناء تلك التي تتطلق أساساً من مجابهة تعدديات النص النتشي وترحلاته كما هو الأمر بالنسبة لقراءات دولوز سواء في (نيتشه والفلسفة) و(نيتشه) مؤلفه الصغير أو في صفحات وفقرات هامة من كتابيه (الاختلاف والتكرار) و(منطق المعنى) وهي القراءات التي اشتغلت بدون وساطة التأويل الهايدغري. بهذا المعنى تظل القراءة الهايدغرية تأسيسية. إن المراهنة على استراتيجية الاختلاف في التأويل مشروطة من منظور ديريدا، بالاضطلاع باقتصاد القراءة الهايدغرية، حد دفعها إلى اكتشاف الغرابة النيتشوية داخل البدايات التأويلية. إن استراتيجية الكتابة النيتشوية، كفيلة بوضع كل استراتيجية تأويلية أمام حدها اللامفكر فيه (ليس هناك من حقيقة لنيتشه أو لنص. (١٠) يقول ديريدا. إن ما تروم قوله تلك الفقرات الهامة من كتاب (مهاميز) لديريدا عن التأويل الهايدغري، هو رصد نيتشه لا مفكر فيه داخل النص الهايدغري، نيتشه الاختلاف الجنسي مثلاً الذي لا يمكن ضم منطقته للقارة الكبرى للاختلاف الأونطوي: (إن القراءة الهايدغرية أصيبت بعطل (...)) في اللحظة التي أخطأت فيها المرأة داخل حبكة الحقيقة إذ لم تطرح المسألة الجنسية وأنها، على الأقل، أخضعها للمسألة العامة لحقيقة الوجود. إلا أننا وصلنا إلى أدراك أن مسألة الاختلاف الجنسي ليست مجرد مسألة جهوية خاضعة لأنطولوجيا أساسية وأخيراً لمسألة حقيقة

كمصير للغرب . يتحدث هايدغر في كتابه (مقالات ومحاضرات) عن الميتافيزيقا كقدر وحيد رغم أشكالها المختلفة وكل مراحل تاريخها، لكن أيضا كقدر ضروري بالنسبة للغرب وشرط هيمنته الممتدة على الأرض كلها . ينبغي فقط، وفي نهاية المطاف، الإشارة إلى نقطتين أساسيتين وهي أن فكر هايدغر ضد نيتشه يظل كما يقول أحد دارسيه (١٤) دوما في خدمة فكر اللقاء معه أي المجابهة عبر اللقاء. ذاك ما عبر عنه هايدغر غداة بدء سلسلة دروسه عن نيتشه محددا مهمة فكره كالتالي : جعل فكر نيتشه «يهب تطوره المملوء» عبر القراءة . إن الالتباس المميز لحركة التأويل هذه ولاستراتيجيتها، حسب ديريدا، تتمثل بالذات في إنقاذ نيتشه من براثن التأويل النازي البيولوجي والحيوي لألفريد بوملر منظر النازية وذلك عبر فقدانه، إذ في الوقت الذي يؤكد فيه نيتشه حضوره الفلسفي كمبشر ببداية فلسفة جديدة فعلية، فلسفة المستقبل بامتياز، يرى فيه هايدغر على العكس الاكتمال الهائل والمقلق للميتافيزيقا الغربية. لربما كانت تجربة فقدان هذه، داخل اقتصاد التأويل وسياسته، هي ما يجعل فكر نيتشه دوما تكنا ومستقبليا، فكرا يلزم الإنصات لقوله الشذري دون الحكم المسبق عليه أو استغلاله التأويلي المفرط. ■

مسار الميتافيزيقا هو المسار الذي بلغ الحد النهائي القائل بأن «الوجود نفسه لم يعد شيئا ذا قيمة» ذلك ما صار الوجود بشكل نهائي مع الاصطلاح النيتشي إرادة القوة أو حسب الترجمة الهايدغرية إرادة الإدارة. إذا ما تبينا هذا المنظور حرفيا، أي المنظور المتضمن عدا ذلك تأكيد نوع من الانسجام الأساس بين نيتشه والافلاطونية التي اعتقد التمرد عليها وقلبها، فإن علاقة نيتشه الممكنة مع الاختلاف سلبية بشكل خالص لأنها تمثل تلك المرحلة / من الفكر التي بلغ فيها الاختلاف نقطة انعطامه القصوى. بهذا المعنى يدل نيتشه أيضا على منعطف ويعلم بدون معرفته ورغم كل شيء، وبطريقة اشكالية كلية مجاوزة الميتافيزيقا لأنه أوجها ونهايتها في أن. (١٣) انها المجاوزة كتحقق كلي للميتافيزيقا في نزوعها العميق المتمثل في النسيان النهائي للوجود لصالح موجود منظم كنسق محسوب من العلل والنتائج، نسق التقنية كتنظيم كلي للعالم فيه ينكشف الرابط الأصلي المختفي، عبر تاريخ الميتافيزيقا كلها، بين هذه الأخيرة والهيمنة والإرادة. إن المنحى التأويلي الهايدغري، ينزع نوعا ما إلى ربط نيتشه بالعقلانية وبالإرادة التي أصبحت تريد نفسها أوتتشيد كموضوع لنفسها والمتجسدة في التقنية من حيث هي قمة هذا المنحى والمبشرة بالمرحلة اللاحقة. إنه تحقق الميتافيزيقا

الهوامش

1. Geoffrey Bennigton et Jacques Derrida, Derrida, Coll: Les Contemporains Edition du Seuil, 1991.
2. Derrida, Eperons, Champs- Flammarion, 1978. p.60.
3. Heidegger, Questions sur l'histoire et la politique, Editions Mercure de France, 1982. p. 34.
4. Cahiers de l'Herne, Livre de poche, biblio- essais, 1983.p.128.
5. Ibid . p. 128
6. Gianni Vattimo, les aventures de la différence, coll : critique, Minuit, 1985.p.92-93
7. Nietzsche, crépuscule des idoles, coll : Idées, Gallimard, 1974.p.40-41.
8. Derrida, l'écriture et la différence, coll : Points, Seuil, 1967.p.413.
9. Derrida, De la grammatologie, coll : critique, Minuit, 1967.p.31-32-33.
10. Ibid . p.83.
11. Derrida, Eperons, op.cit.p.89.
12. Ibid .p.107.
13. Gianni Vattimo, op.cit.p.81.
14. Cahiers de l'Herne, op.cit. p.88.

The Board of Directors

Dr. Mariam Bent Hasan Al Khalifa
President of the University of Bahrain
Chairman

Dr. Hana Makhlof
Dr. Alawi Al-Hashimi
Prof. Ibrahim A. Ghuloum
Prof. Fawaz Toqan

Editorial Board

Alawi Al-Hashimi Editor-in-Chief

Monzer Ayachi Assistant Chief Editor
A. Hameed Al Mahadeen Senior Editor
Yasser Othman Executive Editor
Abbas Yousif Art Editor
Samah Al-Hammami Art Supervision

Ahmad Al-Manna'i
Abdul Hamid Al-Mahadin
Abdul Karim Hassan
Abdul Qadir Faydouh
Bassiuni Abdul Rahman
Ibrahim Abdullah Ghuloum
Muneera Al-Fadhel
Samira Ben-Amou

Advisory Board

Abd Al-Fattah Klitto
Abd Al-Salam Al-Masaddi
Adonis
Ahdaf Soueif
André Miquel
Baqir Al-Najjar
Bill Ashcroft
Carmen Ruiz Bravo-Villasante
Dhia Al-Azzawi
Edward Said
Izz Al-din Isma'il
Jabir Asfour
Kamal Abu-Deeb
Khalida Said
Pedro Martinez Montavez
Salah Fadl
Shirly Geok-Lin Lim

Design & Production

Sayed Jaffer Hameed

ثقافات

مجلة فصلية تعنى بالإبداع والمعرفة الإنسانية
T H A Q A F A T
A Journal for the Arts and Cultural Studies

تصدرها كلية الآداب بجامعة البحرين
Published by the College of Arts
University of Bahrain

Subscription Rates

(4 issues including postal charges)

For Individuals

Bahrain	BD	7 or equivalent
Gulf States	US \$	30
Other Arab Countries	US \$	20
Other Parts of the world	US \$	45

For Organizations

Bahrain	BD	20 or equivalent
Gulf States	US \$	60
Other Arab Countries	US \$	45
Other Parts of the world	US \$	90

A free book will be offered for yearly subscription.

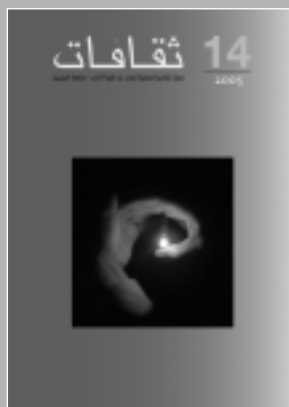
Subscriptions should be sent to:

Thaqafat
The College of Arts
University of Bahrain
P.O.Box 32038
Kingdom of Bahrain

Price for each copy

Bahrain	BD	1.5
Gulf States	US \$	6
Egypt	US \$	1
Other Arab Countries	US \$	2 or equivalent
Other parts of the world	US \$	8 or equivalent

Material published in Thaqafat does not necessarily represent the view of the Editors or Advisers
Permission must be obtained from Thaqafat with regard to translating or republishing any material.

Couverture recto:
Peinture de **Mohammed Al-Halwachi / Bahrein**

Thaqafat No. 14, 2005

Sommaire

5 Editorial

La critique littéraire et la scène humaine
Abdul Salam al Masseddi

Culture arabe

Point de vue arabe

8 Les arabes: changer et les autres
Nessim Khouri

Etudes

13 A propos de la parution en 2004 de la traduction en allemand du plus ancien manuscrit des "Milles et une nuits".
Nabila Ibrahim

19 Ibn Khouldoun: de la philosophie à la sociologie
Barakat Mohammad Barakat

Critique littéraire (poésie)

45 Corps fragile/âme inflexible: Obsèques secondes de Amal Dunqul
Kamal Abu-deeb

56 Fonction de la poésie: la critique littéraire et la lecture en tant que résistance
Mohammad Lotfi al Youssoufi

71 Le symbolisme de la flûte dans la poésie soufie
Wafiq Soulaytine

Poèmes

80 Narcisse a dit
Abdul Mouni'm Ramadhan

83 Il n'y a pas ... d'ici
Ali al Charqawi

84 Eloge de l'obscur
Moustafa Badawi

86 Retour
Fatima Naout

88 A Suzanne sied le blanc
Boujomaa al Oufi

91 Lune hors saison
Ali kanaan

94 Jonquille qui lit sa séduction
Mohammad Yassine

Critique littéraire (roman)

95 Image, système et pouvoir: étude du récit picaresque arabe
Charafudine Majdouline

102 Narrativité, réception, communication et interaction littéraire
Abdullah Ibrahim

Couverture verso

Etudes féminines

- 116 Géographie du désir : La femme et l'espace
dans les romans "*Hubbi*" et "*Mazoun*"
Mounira al Fadhil

Nouvelles

- 124 Vivre à nouveau
Fadhil al Sibaay
- 127 La saison des hirondelles
Amara Kahly
- 133 Blancs-becs
Nassir al Dhufayri
- 137 Chaos
Abdul Qadir Rabiia
- 140 Vendetta
Yassir Abdul Baqi
- 143 L'homme-momie
Sobhi Fahmaoui
- 146 Van Ghog encore
Mohammad al Fachtali
- 148 Dossier : La littérature espagnole
Mohammad al Dahi

Revue de livres

- 170 Pensée possible et phénomènes possibles:
à propos du discours super-moderne
Yassir Outhman

- 175 Saadullah Wannous et le théâtre politique
Hayaa Salih

- 179 Adonis, une bio-poésie
Jamal al Moussawi

Arts

- 182 Entretien avec Mohammad al Halwachi,
photographe et poète
Abbass Yousif

Cultures du monde

Production de savoir

- 192 Orientalisme espagnol et orientalisme occidental
Moustafa Kilani
- 202 Nietzsche face à Heidegger
Moustafa al Hasnaoui

En Français

- 237 Editorial
Traduction : Samira Ben Ammou

- 235 Poésie
Hamdah Khamiss
Traduction: Samira Ben Ammou

Etudes

- 215 Le rôle des traductions dans le dialogue
culturel actuel
Nadia Anghelescu

Editorial

La critique littéraire et la scène humaine

A. Salam Al-Mesadi *

Traduction: Samira Ben Ammou

Textes en Français

Il y a au sujet de la critique littéraire des questions qui touchent aux contenus sur lesquels elle se fonde ou aux méthodes et aux mécanismes au moyen desquels elle interroge le texte. Toutes ces questions ne comptent cependant pas au nombre de celles auxquelles se prêtent les éditoriaux et notamment ceux d'une revue qui s'est faite un devoir -en sillonnant l'océan des cultures- de toujours voyager entre le particulier, le spécifique et le général et exhaustif. Mais il surgit aussi autour de la critique littéraire d'autres questions qui la pressentent sur son avenir parce qu'elles prennent en considération les rapports qu'il y a entre la critique littéraire en tant que champs du savoir et le contexte intellectuel que crée l'événement historique majeur; car la critique littéraire ne s'est jamais coupée -dans aucune culture et à aucune époque- du système général de la pensée.

La pensée humaine ne cesse, de nos jours, de codifier ses révisions majeures en ce qui ressemble le plus à une inscription des pertes qui se sont accumulées au cours des vingt dernières années. L'homme contemporain exploitait en effet une somme d'héritages accumulés au long de l'histoire, celle qui fit la grande culture de l'humanité :

la philosophie grecque, les constitutions romaines, la civilisation musulmane, la renaissance européenne, la philosophie des lumières, les mouvements de libération, le droit des peuples à l'autodétermination et la charte des droits de l'homme. Des séismes ont ensuite sévi qui ont secoué ces acquis et ont ébranlé les fondements de l'ensemble de la culture humaine : à la suite du consensus sur la relativité de la notion de vérité s'éleva haut la voix proclamant la suppression en elle des nuances de la couleur du spectre ; à la suite du consensus sur l'inculpation et les attributions judiciaires -qu'elles ne peuvent être les prérogatives d'un pouvoir absolu- celles-ci sont redevenues un objet de concurrence et de monopole; et après que la conscience morale chez l'homme ait opté pour le principe de la survie du meilleur, la logique de la survie du plus fort est revenu à l'attaque. Ainsi la relation de Moi à l'autre s'est-elle trouvée prise dans le détroit du système unique et la différence créatrice entre les hommes a-t-elle perdu toute valeur.

Cette scène adventice est ce qui a poussé le savoir humain à reconsidérer ses acquis : l'historien en diagnostiquant les lois régissant les événements, le philosophe en réfléchissant sur l'échelle des valeurs, le

* Professeur en linguistique, Université de Tunis.

sociologue en étudiant les mécanismes de la vie en société, l'anthropologue en explorant le patrimoine culturel, le juriste en traçant l'évolution des pactes internationaux, le politologue en étudiant la dialectique des pouvoirs législatif exécutif et judiciaire ... tous ceux-la ainsi que d'autres aussi, très nombreux.

Du haut de la tribune Thaqafat nous nous proposons de poser une question qui si elle s'avérait être hors contexte, la responsabilité de l'avoir formulée incomberait à son auteur mais qui serait accueillie, si elle s'avérait inhérente au contexte, par les lecteurs de Thaqafat avec une générosité qui -nous l'espérons- l'enrichirait en retour.

Ma question est la suivante :

Qu'en est-il de la critique littéraire dans le cadre de cette scène universelle nouvelle? Serait-elle non concernée par l'instant du malaise humain général? Est-il absurde de lui demander comment il se fait qu'elle ne soit pas incluse dans le processus de la révision des acquis généraux de la pensée? La critique littéraire ne serait-elle pas, à l'heure actuelle, entrain de continuer son chemin en marge de l'histoire et en perdant de vue la marche de l'histoire? Accepterions-nous avec complaisance qu'elle réponde : je rattraperai le cortège de ceux qui revoient leurs acquis le jour ou le texte surgira du sein de la scène nouvelle? Que répondrait-elle si nous lui rappelions que les grandes théories intellectuelles qui ont marqué le cours de l'histoire ont créé des méthodes critiques avant de créer des courants artistiques?

La critique littéraire est -de nos jours- forcée à observer les oscillations de la révision générale à laquelle procèdent les autres champs du savoir, forcée aussi à se scruter de l'intérieur à la lumière des acquis des sciences de la perception ; car les événements graves qui ont pris à l'improviste la vie de l'homme contemporain annoncent des transformations profondes qui changeront la notion d'appartenance à l'humain dans ce qu'elle a de plus essentiel et renverseront l'équilibre des oppositions mentales en place à commencer par l'opposition entre Moi et l'autre pour en arriver à l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur, en passant par d'autres oppositions telles que celles entre le sujet et l'objet ou la signification et le discours.

Le pouvoir de plus en plus grandissant de

la machine de la surabondante information en direct ne cesse de bouleverser les fondements traditionnels sur lesquels se base la communication par la langue. Les vents du changement n'épargneront pas les systèmes artistiques qui ont la langue pour support; car les mécanismes du discours humain ont changé au point d'en arriver avec la langue à un extrême où l'acte d'émettre le discours est devenu -en lui même- événement et fait, et ce sur quoi se base le comportement exécutoire agissant dans le cours de l'histoire. Il fut aussi imparti à l'art locutoire qu'on en vienne à ce qu'il possède de plus spécifique, à l'image poétique en l'occurrence et qu'on s'en saisisse. il n'est pas -dans la nouvelle scène universelle- de discours politique qui ne recoure pas aux outils de la construction artistique de la parole -à un tel point où nous nous trouvons au seuil d'une rhétorique nouvelle.

La critique littéraire si elle ne se rattrapait pas se retrouverait bientôt essoufflée à poursuivre la locomotive des connaissances. Il lui serait alors difficile de mettre sa montre à l'heure du système de la pensée évoluée.

Quant aux révisions qui s'imposent dans le domaine de la science de la littérature, elles commencent par l'examen de ce qui est survenu aux mécanismes de la réception et aux lois de la communication et à ses constituants. Elles comprennent aussi l'étude les conceptions du beau telles qu'elles sont en cours dans les espaces locutoires que l'art littéraire prétendrait s'arroger. Elles se pencheront cependant obligatoirement sur des questions dont les chevaliers de la critique ne s'occupaient pas. Car jusqu'à quel point serait-il admissible que nous fermions les yeux, dans le domaine de la littérature et de la poétique, sur les mécanismes de la promotion et de la diffusion des marchandises et sur ce qui en dépend comme outillage et qui gouverne le marché? Admissible que nous continuons à ignorer ce phénomène universel, de plus en plus important et qui ne cesse de conquérir les domaines de la création locutoire, c'est à dire le phénomène de la création des stars et de la création d'un consensus autour des stars?■

Hamdah Khamis *

حمدة خميس

Poèmes

قصائد

Traduction: Samira Ben Ammou

Textes en Français

CROIRE **
ظن

Je vais croire
Que, te revoir, je ne le voudrai jamais,
Ni ne brûlerais
Si tes mains me touchaient
Et que ceux qui passent près de moi
Je les aimerai,
Un... à un,
Pour que meure ton amour.

❖ ❖ ❖

سأعتقدُ
أنني لن أراكُ
ولن أشتعلُ
إذا لمستني يداكُ
وأن الذين يمرون بي
سوف أعشقهم
واحداً... واحداً
كي يموت هواءكُ

❖ ❖ ❖

* Poétesse bahreïnienne.

** Extraits d'un poème du même titre, dans "Ghibtatou al hawaa, 'anaaqidou al fitnah", Royaume du Bahrein 2004.

Je vais croire que
Si tu t'approchais juste un peu
Je tomberais dans tes bras ;
Aussi ... je creuserai, maintenant,
Comme dans les guerres,
Une tranchée entre toi et moi
Pour rester assiégée,
Dresserai barricade après barricade
Pour ne rompre jamais mes défences
Et élèverai, entre moi et toi,
Toute la superbe des femmes.

... Sinon que, croire
N'est pas plus que
Colère déchaînée
Et que si je t'apercevais
Ne serait-ce qu'à mille ... au loin,
L'amour qui agite
Mon sang après l'accalmie,
Je palpitais tel un oiseau
Captif
Qui aspire à ton espace.

سأعتقد أنني
إذا ما دنوت قليلاً فقط
سأسقط بين يديك
لذا... سوف أحفر الآن
كما في الحروب
خندقاً بيننا
كي أظل محاصرة
وأقيم المتاريس
دون اختراقك إليك
وأرفع بيني وبينك
كل شموخ النساء

غير أن اعتقادي
ليس سوى
سورة من غضب
وأني إذا ما لمحتك
حتى على بعد ألف
ورج هواك
هدوء دمي
أرف كطير
أسير
يتوق فضاك

Vents déchaînés Et l'éternité * العَصْفُ وَالْأَزَلُ

1- Narrer la mélancolie.

â°ûMfdG 00°S -1

Elle dit :

Voici la femme

Née de femmes :

Une femme l'enfanta,

Femme

Née d'une fleur et de feu.

Sur elle, elle jeta sa chemise

Rehaussée des crimes des temps

Et dit endosse-la.

Elle s'en vêtit ...

Mais son corps

Demeura enfant

Et innocent,

L'habit étriquait sa pureté

قالتْ

هذه هي المرأةُ

سليلةُ النساءِ

ولدتها امرأةُ

ولدتها امرأةُ

وُلدتْ من زهرةٍ ونازٍ

أَلْقَتْ عليها قميصها

موشيٍّ بجرائر العصورِ

قالتْ لها ارتديه

إرتدتهُ..

لكنَّ جسدَها

ظلَّ صغيراً

وبريئاً

والثوبُ لا يتسعُ

● Aquarelle, Souhail Benammou/ Tunisie.

❖ Dans "Ghibtatou al hawaa, 'anaaqidou al fitnah", Royaume du Bahrein 2004.

Elle s'insurgea
Contre l'habit.

لنقائها
فخرجت عليه.

Elle dit :
Elle viendra dans des villes de rêves argentées
Qui ouvriront leurs portes
A leur enfant,
Venue à elles
De l'adversité.

قالت تجيء إلى مدُنٍ
من فضة الأحلام
ستفتح أبوابها
لطفلها التي
جاءت إليها
من العثرات

.....

.....

.....

.....

Le crépuscule inclina.
Il l'ombrail
De la terre en feu.

ومال غسق
يظللها
من الرمضاء.

Comment les villes argent
Ont-elles terminé à ses confins
Forteresses de plomb ?

كيف تناهت إليها
مدائن الفضة
قلاعاً من رصاص؟

.....

.....

Puis, dans la présence, elles s'évanouirent,
Couvertes de la sagesse de l'eau !

وغابت في حضورها
مجللة بحكمة الماء!

Elle s'éloigna
Sur la pointe de ses illusions,
Sur la traînée de couchant
Restée au fond du rêve.
Ployant sous exil, elle s'en alla
Vers une patrie
Dont on lui dit -et elle dit- :
C'est la patrie ...

سارت
على أطراف أوهاماها
وما تبقى
في قاع الحلم
من ذؤابة الأفل
ذهبت تنوء بغربتها
إلى وطن
قيل لها وقالت

Ainsi l'a-t-on appelée
Et l'appela-t-elle.
Elle fit le salut
De celle qui revient de sa mélancolie.
Ni d'eau
Ni de feu
Le pays ne la fit se réjouir.
Il bredouilla en une langue étrangère ;
Effarouchée,
Elle jucha sur son errance
Et dit: me connais-tu ?
-..... ?

Elle comprit
Que la présence est absence ...
Et sombra dans le ruisseau
De ses débris.
Elle en ferait don à l'oubli -dit-elle-
Et dit aussi :
(Il est des villes
Qui habitent dans les maux d'amour
Et des exils
Dans les patries)

Pareille à un palmier
Voilé de sa solitude,
Refoulée au loin dans l'errance,
Elle éparpille ses frissons
Et frémit,
Laissant au vent
Le désordre de ses mèches.

إنَّه الوطنُ..
هكذا أَسْمَوْهُ
وأَسْمَتْهُ
أَلَقْتُ تَحِيَّةَ الْعَائِدِ
مِنْ وَحْشَتِهِ
لَمْ يَأْنَسْ بِهَا مَاءٌ
وَلَا نَارًا
لَكِنَّهُ غَمَغَمَ بَرطَانَةٍ
فَأَجْفَلْتُ
وَحَطَّتْ عَلَى تِيهَهَا
قَالَتْ أَتَعْرِفْنِي؟
-.....؟

فَأَدْرَكْتُ
أَنَّ الْحُضُورَ غِيَابٌ...
وْغَرَقْتُ فِي جَدُولٍ
مِنْ شَطَايَاهَا
قَالَتْ تَهَيَّأْ لِنَسْيَانٍ
وَقَالَتْ:
(ثَمَّةٌ مُدُنٌ
تَسْكُنُ التَّبَارِيحَ
وِثْمَةٌ مَنَافٍ
فِي الْوَطَنِ!)

كما نخلةٍ
موشحة بوحدها
مقصية في التيه
تبعثر ارتعاشاتها
وتختلج
تاركة للريح
فوضى ذؤاباتِها

2- Narrer l'extase

الفؤاد - 2

... Il était une fois que
La femme surgit de son argile
Un soir
Où se fendirent les univers
Et le crépuscule
Et que
Se répandit l'argent de Dieu
Au vu des rubis.

.. وكان
أن خرجت المرأة
من صلصالها
ذات مساء
انفطرت فيه الأكوان
والأصيل
وتناثرت فضة الله
على رؤيا من الياقوت

Issue d'amants et de ports,
La ville
Au faite de l'extase
Surgissait de l'eau
A peine mouillée.
Couronnée de son histoire,
Elle offrait ses tresses
Aux vagues joyeuses
Et se rafraîchissait
A l'eau enfant, qui joue,
Toute à son impétuosité
Et au bleu séducteur.
L'été traînait le pas
Et déployait ses soirées
Pour les murmures et les baisers!

المدينة
سليقة العشاق والمراسي
خارجة في أوج نشوتها
من الماء
ولم تبتل
متوجة بتواريخها
ترخي جدائلها
لمسرة الأمواج
وتبترد
بطفولة الماء إذ يلهو
غير مكترث إلا بسطوته
وفتنة الأزرق
وكان الصيف متدأ
يرخي أماسيه
للهمس والقُبَل!

Elle vit... dans ce qu'elle vit
Une pythie
Déambulant
Entre bleu et soir
Qui exhumaient dans les galeries des destins

رأت فيما رأت
عرافة
تطوف بين الزرقه
والمساء
تنبش في أروقة الأقدار

Ce que les coquillages avaient chuchoté.
Elle appela à elle la pythie des Gitans.
Ton argent, dit la pythie.
Elle jeta son argent.
La pythie jeta des talismans ;
On dirait les amulettes des secrets.

ما يشي به الودع
نادت إليها عرافةُ الفجرِ
قالت لها العرافةُ: بياضُك
ألقِ بياضها
فألقِ العرافةُ طلاسماً
كانها تمائمُ الأسرارِ

La femme dit
Dans l'anxiété de l'amour :
-Que vois-tu ?
La pythie détourna les yeux.
Dans ses murmures il y avait
Comme une certitude.
-Je vois ce que tu ne vois ...
La femme creusa ses doutes
Ne crut pas ses intuitions
Ni ne crut
Les coquillages indiscrets.

قالت لها المرأةُ
في لهفةِ العاشقِ
- ماذا ترى؟
فأغضت العرافةُ
وكان في همسها
ما يشبه اليقين
- أرى ما لا ترى..
أوغلت المرأةُ في ظنونها
وكذبت حدوسها
وكذبت
وشاية الودع!

Sur les quais du soir
Le thé était plus rutilant que le vin
Dans les jarres fortunées.
La main sur la sienne,
Elle l'appela des abysses du rêve.
Il buvait
Ce que tramaient les jours
Ce que le thé n'a pas chuchoté
Dans la sérénité du soir
Ni les coquillages
Dans la sagesse des gitans.

على رصيفِ المساءِ
كان الشايُّ أزهى من نبيذِ
في غبطةِ الذنانِ
يُدّها على يده
نادت عليه في لجةِ الشرود
وكان يشربُ
ما اختمرت به الأيامُ
ولم يش به الشايُّ
في هدأةِ المساءِ
ولا الأصدافُ
في حكمةِ الفجرِ

Ils s'en allèrent entrelacés,
Le cœur battant,
Que la terre entendait
Et racontaient les arbres en chuchotant.
Et badinant,
Ils se raillaient
De la révélation
Qu'elle seule dans son âme intime
Percevait
Dans les ténèbres du doute.

سارا مشتبكين
بينهما وجيبٌ
تسمعه الأرضُ
ويهمسُ به الشجرُ
لاهيّن كانا
لاغيّن
بما يوحى به
وما لم تدركه
إلا سريرتها
في غيب الظنون.

Quand
Dans la fulgurante certitude
Il la toucha,
L'effaroucha,
Qu'en elle les eaux s'agitèrent,
Et que surgirent de son cœur
Une étoile,
Une lune,
Et la mer,
Tout, autour d'elle, s'évanouit,
S'effaça,
Et elle ne vit
Dans ce vaste espace -à lui-
Nul autre que lui autour d'elle.

وحين
في يقين الومض
مسّها
أجفلت
واختضّ ماؤها
وانشق صدرها
عن نجمة
وقمر
وبحر
غاب كل ما حولها
وأمحى
فلم تر
في فضائه الواسع
إلاّه حولها.

Elle se coula vers lui
On dirait des extases filantes
Et des forêts de nostalgie.
On dirait, quand l'envahissaient les
hennissements de ses secrets,
Le sanglot de l'argile

سرت إليه
كأنّها شهب من النشوة
وغابات من الحنين
كأنّها
إذ تسري إليها حممة خفاياهُ
شهقة الطين

Quand la submerge la pluie battante

إذ يغمره الهطول.

Il a vallées profondes,
Mémoire de vin
Que bordent deux fleuves
De santal et de lait.
Elle se coula vers lui
Ses horizons se fendaient
En sept cieux,
Et les océans vacillaient sous ses pieds.

لوهاده
ذاكرة النبيذ
يحفّ به نهران
من لبن وصندل
سرت إليه
فانفطرت مراميها
عن سبعة
ومادت بها المحيطات

Combien de temps s'est-il écoulé,
Et elle, auréolée de sa félicité ?
Et combien de cendres la couvriront
Que nulle pythie n'a chuchoté
Ni les coquillages ?

كم مرّ من زمن
وهي مجلوة بهنائها
وكم رماد سوف يجللها
لم تهمس به عرافة
ولم يش به الودع!

Ah! cette femme,
Qui est de marguerites des prés et de vin !
Ah! Cet homme,
Qui est d'éclairs !

يا لتلك المرأة التي
من نبيذ وأقاج
يا لذاك الرجل الذي
من بروق.

Il est passé; à croire un nuage
Et ses éclairs qui de partout déchirent l'horizon.
Un frisson de stupeur
Parcoursa son être.
Et sous le charme d'un talisman,
On dirait le musc

مرّ كما سحابة
وانشق برقها من الجهات
سرت رعشة المأخوذ
في كيائها
مسحورة بطلسم
كأنه المسك

Et le safran qui oublie,
Drapée de sa fertilité,
Elle se déversa
Somptueuse d'eau.
Racine assoiffée, il était,
Et la humait
Dans l'abysse de l'hébétude.

ومحو الزعفران
رافلةً بخصبها
انسكبت
مترفةً بمائها
وكان جذراً ظامئاً
يعبها
في لجة من الدهول.

Topazes et perles
Et thym sauvage, il était.
Et elle était maturation
Et âges
Et ambre
En un corps.

كان الزبرجد واللؤلؤ
والزعتري البري
وكانت النضوج
والأحقاب
والعنبر
في جسد!

Elle lui souffla à l'heure de la passion :
Bénis soient le sein
Et la naissance et le mystère,
Bénis soient ce qui t'entoure
Et ce qui sous ton regard flamboie.
Bénis soient tout fil
Qu'on attache à un autre
Et le rêve qui sur ton habit s'assoupit.
Bénis soient ton réveil et ton sommeil,
Ta compagnie
Et le désordre de tes pieds,
Toi qui es la force des éclairs
Et des nuages la féminité.

همست له في خيرة الهائم:
تباركت الأرحام
والسر والميلاد
تبارك ما يحيطك
وما يتوقد تحت إبصارك
تبارك كل خيط
شد إلى خيط
وكل حلم نام على ثيابك
تباركت يقطئك ومنامك
مجلسك
وفوضى قدميك
أنت الذي فحولة البروق
وأنوثة السحب.

Qu'est-ce que la mémoire ?
Qu'est-ce que l'oubli ?

ما الذاكرة؟
ما النسيان؟

Et le jour ?
Et les préhistoires ?
Univers tenant son sceptre, il est ;
Et elle, la lumière,
Les temps en un
Et l'éternité.

3- Narrer les confins

Par un été
Noyé dans l'abysse du cœur
Il apparut ...
Il alliait au nébuleux la transparence
Et joignait à la sérénité la dispersion ;
Semblable la puissance de l'obscur il était.
Disait-il aux choses soyez,
Elles naissent du néant !
Été s'abîmant
Dans la splendeur et l'enfance
Et la pénombre,
Été agrémenté de mer
De pulsations
Et de violettes.
Quel corps un en deux corps ils étaient
Et quelle complicité contre la mort
Quand elle a dit
Je t'aime !

Ne fut-elle pas issue de la pythie,
De celle qui répand dans l'invisible ses indiscretions ?

ما اليوم؟
ما قبل التواريخ؟
هو كونٌ قابضٌ
على صولجانه
وهي الضياءُ
واختزالُ العصورِ
والسرمدُ.

٣- سرد المنتهى

كانَ صيفاً
غارقاً في لجة القلبِ
حينَ تراءى..
يجمعُ الوضوحَ بالمبهمِ
ويلمُّ الشتاتَ بالطمأنينةِ
كما قدرةُ الغموضِ كان..
يقولُ للأشياءِ كوني
فتولدُ من سديمٍ!
كانَ صيفاً موغلاً
في البهاءِ والطفولةِ
والغيشِ
متشحاً بالبحرِ
والنبضِ
والبنفسجِ
أيُّ تجاسدٍ كانا
وأيُّ تواطؤٍ على الموتِ
حينَ قالتُ
أحبك!

ألم تكن سليله العرّافة
الناشرة في الغيب وشايتها؟

Comment a-t-il jeté son talisman sur elle ?
Comment l'a-t-il soustraite à la graine de pythie
Et au scellé qu'apposent les gitans ?

La voici entre deux tropiques,
Arpentant sa frayeur
Et plaçant haut la maturation.
Le vent rien ne donne...
Et les vagues filent le calme.

Après lui, elle continuera
À briller
Sur des cimes
Qui jamais ne sont révélées.
Son feu réjouirait peut-être
Un égaré dans la neige en exil.
Elle apprivoiserait l'herbe peut-être
Et les oiseaux
Et les dattes splendides
Et la mer toute à sa tristesse
Et le corail en exil.

Seuls les océans sont
Lointains.
La demeure, dans le brasillement
Qui pâlit.
Le cœur, seul,
Gisant, à midi.
Et seul ...
Le corps.

كيف ألقى عليها بطلسمه
واستلها من بذرة العرافة
وميسم الفجر؟

ها إنها بين مدارين
تهندسُ الرهبة
وتُعلي النضوج
الريح لا تؤتي..
والموج يغزل الهدوء.

ستظل بعده
تضيء
على قمم
لا يعترها الكشف
لعل تائهاً في غربة الثلج
يأنس ناراها
لعل العشب يألفها
والطير
والرطب البهي
والبحر في شجوه
وغربة المرجان.

وحدها المحيطات
نائية
والبيت في الرَّح
الذي يخبو
وحده القلب
مضطجعاً في الظهيرة
وحده..
الجسد!

Mystères * المُسَارَرَاتُ

Textes en Français

Elle dit ...

-L'aube alors approchait ;

Et les ombres,

Traces du noir de la nuit - :

Femme je suis,

Issue

Du haut de la lumière.

Née pour être dieu ;

Mon cœur

-En l'absence probable-

Trébucha sur l'argile éblouissante

Et sur le doute ardent ;

..قالت..

وكان الفجر يوشك

والظلال

ما تبقى من رداء الليل:

أنا امرأة

من أعالي الضياء

انحدرت

ولدت كي أكون إلها

لكن قلبي

تعثر في فتنة الطين

وفي جذوة الشك

وعند احتمال الغياب

● Aquarelle, Souhail Benammou/ Tunisie.

✧ Dans "fi bahwi al nissaa", Royaume du Bahrein 2005,

Prophète je devins.
Le feu de la création dans ma main;
Ma main, une rose
Et un livre.

Et ...
Elle dit :
Les vents m'initient aux mystères
Et l'astre me parla
Dans l'épaisseur de la nuit.
Donne la flamme de ton âme, il m'a dit ;
Je tracerai pour toi le chemin,
Je dessinerai dans tes paumes
Les ramées
Et dans tes yeux
Brillera, éperdue,
La lumière diaphane

Et ...
Dans un semblant de murmure
Elle dit :
Les créatures ont jeté sur moi
L'habit de l'absence
Et le fleuve du doute
A dans mon coeur
Creusé ses méandres.
De peu s'en fallut-il que je me change
En lys
Dans un vase automne

Et ...
Elle dit :
Comment celer mon âme

فصرت نبياً
بيدي جمرة الخلق
ويدي وردة
وكتاب!

وقالت:
ساررتني الرياح
وكلمني النجم
في الظلام الكثيف
قال هاتي ذؤابة روحك
أخط لك الدرب
وأرسم في راحتك
الفصون
وفي مقتليك
يهيم
الضياء الشفيف!

وفيما يشبه الهمس
قالت:
ألقت الكائنات عليّ
رداء الغياب
وخط على القلب
نهرُ الظنون تعاريجه
فأوشكت أن أتحوّل
زنبرة
في إناء الخريف!

وقالت:
كيف أخبئ روعي
التي لم تتم

Qui ne sut s'assoupir
Tous ces temps révolus ?
Et comment fermer ma fenêtre
Aux courants d'amour
Quand dans mon corps
La tristesse a creusé
Le lit de la blessure

في مدار العصور
وأغلق نافذتي
دون مسرى الهوى
وقد خط في جسدي
الحزنُ
مجرى النزيف؟

Et ...
Elle dit :
Je fus seule avec l'astre à l'heure d'une splendeur ;
Je berçais l'ascension qui me hante
Pour le voir se voiler ;
Je voyais
Murmurer les jardins
Dans ce qui se dessèche ;
J'entendais le tumulte des plantes odorantes,
Luxuriantes,
Dans le jaune de l'automne.

وقالت:
توحدت بالنجم ذات ائتلاق
كنت أهدهد هجس الصعود
لكي يستكنَّ
وأبصر في النزف
همس الأجنة
وأسمع لفظ الرياحين
مدرارةً
في اصفرار الخريف!

Et ...
Elle dit : c'est le doute
Il nous dévaste l'âme comme le font les vers qui dévastent
Le chêne.
Puis il nous éparpille comme poussière qui danse ; ni ne cicatrisons
Ni nous prend en pitié
Nul autre que le fantôme de nos rêves
Qui passe
Sur l'ombre du trottoir

وقالت:
هو الظن
ينغل في الروح كما ينغل السوس
في السنديان
وينثرنا كالهباءٍ فلا نلتئم
وليس يحنُّ علينا
سوى طيف أحلامنا
عابراً
فوق ظل الرصيف!

Et ...
Elle dit :
Je voyageais la nuit ;

وقالت:
سريتُ ليلاً
كان الضبابُ وشاحاً

Le brouillard mon écharpe
Et l'eau, sel,
Sur ma droite,
Qui suivait sur mes pas.
Le jour approchait furtivement
Quand j'ai trouvé autre que moi
Qui filait l'eau, réjoui
Du jour apprivoisé

Et ...
Elle dit :
Depuis l'heure pubère
J'assois l'éclat du jour
Et je cèle, entre lit et âme, les rêves
De l'aurore pâissante,
Et je vous dis :
Il n'y a de lumière qui fende le brouillard
Depuis l'eau commençant
Jusqu'à l'extrême de l'herbe ...
Ni jamais ne m'avance à pas imprudents,
Mon héritage la nostalgie,
Le désir ardent,
L'astre, sur ma route nocturne,
L'invisible, éperdu,
Qui scintille,
Telle la poudre d'or,
Dans le chaos épais.

Et ...
Elle dit
J'ai voyagé à l'aube.
La mer qui approchait,
Le vent paisible
Et la lumière, ni matin

والماء ملحاً،
على يميني
يتبع مسرى خطاي
وكان النهار يُخاتلُ
لَمَّا وجدتُ سواي
يغزلُ الماء مستبشراً
بالنهارِ الأليف!

وقالت:
إني أُؤسسُ للضحى
منذ احتلام الوقتِ
وأكنُ أحلام الغيبِ
بين السريرة والسرير
وأدّعي:
لا ضوء
يخترق الضباب
من أول الماء
حتى منتهى العشب...
ولم أرني غير متبدِّ
يرثُ الحنين
ويشتهي
والنجمُ في مسراي
تبه الغيبِ
يومضُ
كالنثارِ
في السديم الكثيف!

وقالت:
سريت فجراً
البحرُ يوشكُ
والريحُ هادئة
والضوء لا صبح
ولا غيم

Ni brume ;
Ni mes pas sur le sable des rives
Qui guident le non-voyant.

Et ...
Elle dit :
De peu s'en fallut-il que j'entre dans les âges,
Que j'ordonne les prairies pour les steppes,
Que je dresse une carte des nues
Ainsi

De peu s'en fallut-il ...
Mais le sable miroitant fut un leurre ;
La lance, plaies à verse
Sur mon corps ;
Et le chemin
-Entre un tournant vers l'amour
Et un autre-
Plus lointain que mes pas
Sur la cendre,
Plus proche
Que le bruissement qui chuchote !

Et ...
Elle dit :
J'ai dit approche
ô astre,
Et répands-moi, pluie fine.
Et approche
ô toi l'astre suspendu
Dans les cieus de l'absence,
Et unis mon eau
Et la terre,
Mon chagrin
Et les nues

ولا خطاي
على رمل الشواطئ
يستدلُّ بها الكفيف!

وقالت:
أوشكتُ أن ألجَّ العصورَ
وأسنَّ للسهبِ المروجَ
وأبتني للقيمِ خارطة
هكذا
أوشكت أن..

لكن التمتع الرمل
كان خديعة
والرمح انهمار الجرح
في جسدي
والدرب
بين منعرج إلى الهوى
ومنعرج
أبعد من خطاي
على الرماد.
وأقرب
من همس الخفيف!

وقالت:
قلت اقترب
يا نجم
وانثرنى رذاذا
واقترَبْ
يا أيها النجم المعلق
في سماوات الغياب
صل بين مائي
والتراب
وبين حزني
والسحاب

Et guide moi
Vers la violette de l'amour
Qui se pavane, exubérante,
Inclinée délicatement.

Et. ..

Elle dit :

Il n'est de puissance que l'eau
Autour de moi
Et autour de moi le sel ;
Le temps, graines de sable.
ô enfant,
Empoigne le sable de tes deux mains
Et répands Les foulées de la rose

Sur le large

-Mer par-ci... mer par là.

Toi, qui avance à pas prudents,

Eperdu, tu traverseras la pousse du coeur

Et, tu te dévoileras le mystère de ce qui scintille

Et ...

Elle dit

Celui-ci est mon chemin :

Les nostalgies de l'âme ;

Et l'eau, mon éternité.

Ce monde autour de moi,

Création qui abonde ;

Et l'abondance, ce que j'embrasse ;

Les prairies de l'univers, miennes ;

Et miennes, la magie des prophètes

Et l'ombre

Et le miracle de la rose ;

Mien, dans l'alphabet, ce que

Le sens recèle

Et ce que les secrets révèlent

Dans le flamboiement des lettres !

ودلني

على بنفسجة الهوى

تختال مترعة

في انحناء رهيف!

وقالت:

لا حول إلا الماء

حولي

وحولي الملح

الوقت ذرات من الرمل

يا طفل

اشدد قبضتيك على الرمال

وانثر خطى الورد

على ثبح البحار

ثبح هنا.. ثبح هناك

وأنت المتشد

تيها ستعج عشبلة القلب

وتجتلي سر الرفيف!

وقالت:

هو ذا دربي:

حنين الروح

والماء خلودي

وهذا العالم من حولي

فيض الخلق

والفيض احتضاني

ومروج الكون لي

ولي سحر النبوءة

والظلال

وآية الورد

ولي في الأبجدية

ما يضمّر المعنى

وما توحى به الأسرار

في وهج الحروف!

❖❖❖

Et ...

Elle dit :

Je suis l'éprise de l'orange amère ;

De senteur je me vêts.

Je suis l'errante

Perdue dans l'errance,

De sable

-Depuis que je suis dans ce monde-

Je me chausse.

Plus haut que la narration me suis placée

Et dans l'argile tragique j'ai fait pousser

La passion de mes veines.

Mien est ce qui ressemble au zénith de l'eau

Et le vert, mon extrême ;

Mais poussière je suis, regorgeant d'or,

Pétrie du mystère de l'alchimie

... ..

Mien, tout cela ;

Et mien, ce que cèlent mes ans

Et ce qui dans les songes

Et les rêves

S'amasse,

Et les confidences de la sève

Aux oiseaux

Sur la branche délicate.

❖❖❖

Et ...

Elle dit...

Le désir m'a voué à l'errance peut-être

Et consumée la nostalgie ;

Mais ne me suis inclinée.

Le plus noir de l'obscurté

J'ai scruté

Et j'ai vu

Et compris que

❖❖❖

وقالت:

أنا المأخوذة بالنارنج

والعطر ردائي

أنا الهائمة

الضالعة في التيه

والرمل

مذجئت إلى الدنيا

احتدائي

سموت فوق السرد

فاستنبت من طين الفجيجة

كل تروق في عروقي

لي مثل سمت الماء

والأخضر كنهني

لكني تراب زاهر بالتج

معجون بسر الكيمياء

... ..

كل هذا لي

ولي ما خبا العمر

وما اكتنزت به

الأحلام

والرؤيا

وما باحت به الأنساغ

للطير

على الفصن الرهيف

❖❖❖

وقالت..

ربما شرذني التوق

وأضناني الحنين

غير أني ما انحنيتُ

في اشتداد العتم

حدقت

فأبصرت

Chaque fois que j'ai cherché refuge en moi
Je me suis épanouie.
Chaque fois que je me suis livrée, obéissante, à mon âme
Doucement elle me mena
Et je vis l'univers sous la forme de mon cœur
Et fondre, je me vis.
Chaque fois qu'un nuage m'a ombrée,
De rosée je fus couverte
Semblable aux prairies que l'aube a étreintes
Et comblées la pluie battante.
Chaque fois que je me suis perdue
Et me suis appelée,
J'ai entendu l'eau dans les rivières
Couler généreuse et diaphane
A croire qu'on me répondait.
Chaque fois que j'ai cru en la lumière
Qu' elle était ma route de la nuit,
J'ai su avec certitude, que j'éclairais
Ainsi...
Me suis-je promis de demeurer paisible, à l'ombre de moi,
De m'infiltrer en moi,
Lumière d'aube
Entre obscurité et bruissement.

وأدركت بأنّي:
كلما آويت إلى نفسي
اكتنزت
كلما أسلمت للروح قيادي
أسلستني
ورأيت الكون في هيئة قلبي
فانصهرتُ
كلما ظللني غيمٌ
نديتُ
كمروجٍ ضمها فجر
وأغناها هطول
كلما تهتُ
وناديتُ عليّ
سمعتُ الماء في الأنهار
ينسابُ شفيفا وسخيا
فكأنني قد أُجبتُ
كلما آمنت أن النور
مسرّاي
تيقنتُ بأنني قد أضأتُ
هكذا..
آليت أن أهدأ في ظلي
وأنسلّ إليّ
ضوء فجر
بين عتم وحفيف!

Le rôle des traductions dans le dialogue culturel actuel

Nadia Anghelescu *

L'ouverture de la culture arabe sur d'autres cultures, y compris par l'intermédiaire des traductions, s'est manifestée tôt après la constitution du grand empire arabo-musulman; et la réflexion sur le rôle des traductions dans la circulation des idées qui méritent de circuler à travers les frontières et les générations est parue elle aussi assez tôt. On trouve chez al-Jahiz un émouvant éloge du livre et de la science qui appartiennent à l'humanité toute entière, qui sont, donc, plus dignes de perpétuer la mémoire des peuples que les belles constructions et la poésie, celle-ci produit purement arabe et intraduisible, selon lui : "On a traduit les livres des Indiens, les aphorismes des Grecs, on adapta les livres de la littérature persane. Certains de ces ouvrages gagnèrent en beauté tandis que d'autres ne subirent aucun préjudice (...). Ces livres passèrent d'une nation à l'autre, d'une langue à l'autre, siècle après siècle, jusqu'à ce qu'il furent arrivés à nous, les derniers qui les avons hérités et étudiés. Cela confirme que, bien plus que les belles constructions et la poésie, ce sont les livres qui s'avèrent dignes de conserver les choses mémorables" (de la préface de *Kitab al-hayawan*, trad. fr. dans Anghelescu *Langages et cultures dans la civilisation arabe*, Paris, l'Harmattan, 1995).

A l'aube de l'époque moderne, à l'époque de la "renaissance" arabe (*al-nahda*), les nouvelles nécessités spirituelles nées des contacts avec l'Occident posèrent le problème de la traduction avec une certaine urgence. Un article de Mikha'il Nu'ayma (1889-1998), portant le titre significatif *Fa-l-nutarjim* "Traduisons, donc !" (1923),

demande aux auteurs arabes de se concentrer sur la traduction des chefs d'œuvres de la littérature universelle, comme un pas nécessaire en vue de diriger la littérature arabe vers le courant principal de cette littérature. Mais l'intérêt pour les littératures occidentales, surtout pour les littératures française et anglaise, avait commencé bien avant cette date au Moyen Orient et ce n'est pas par hasard que cette préoccupation coïncide avec le commencement du mouvement national, dont le berceau était justement cette partie du monde arabe, qui se trouvait sous la domination turque à cette période, avec la majorité des pays arabes et avec les peuples du sud-est européen.

Il y a plusieurs traits communs entre les formes de manifestation de l'identité nationale, culturelle et religieuse dans les pays qui se trouvaient sous le joug ottoman, y compris entre les pays roumains et les pays arabes. Les personnes et les idées circulaient librement dans l'empire et les influences de l'Europe occidentale se sont exercées d'une manière semblable dans les pays arabes et les pays roumains. Ainsi, par exemple, bon nombre de jeunes gens étudiaient à Paris, puis revenaient dans leur pays avec les idéaux de liberté et de fraternité promus par la France. Tous étaient convaincus du rôle de la langue et de la connaissance de l'histoire nationale dans la lutte pour la libération. Enfin, voyageant en Europe ou pas, les intellectuels du XIXe et du commencement du XXe siècle lisaient et traduisaient à peu près les mêmes livres. Le théâtre naissant dans les pays arabes et les pays roumains jouait des pièces qui étaient

* Universitaire roumaine.

souvent la traduction ou l'adaptation des mêmes pièces françaises et britanniques. L'autre -allemand, danois, africain ou asiatique- arrivait souvent par des intermédiaires français ou anglais. On peut remarquer qu'il y a des similitudes entre les ouvrages occidentaux traduits en arabe et en roumain tout au long du XIXe siècle qui s'expliquent par les conditions socio-culturelles communes. Plus tard, au XXe siècle et, dans une moindre mesure, jusqu'à nos jours, il y a également des similitudes entre les auteurs occidentaux qu'on choisit pour traduire. Il est vrai que l'Occident arabe continue à traduire du français, tandis que la Roumanie et l'Orient arabe dirigent un peu plus maintenant leurs regards vers les pays anglophones. Par exemple, en matière de prose, pendant la deuxième moitié du XXe siècle les Arabes et les Est-européens ont traduit beaucoup de littérature américaine (la fortune de Faulkner, par exemple, des deux côtés de la Méditerranée, a quelque chose de surprenant).

De nos jours, ces ressemblances s'expliquent aussi, probablement, par les mêmes relations entre le savoir et le pouvoir qui marquent, plus ou moins directement, les autres domaines de notre vie. Nous savons que la fortune d'un écrivain sur le plan international est décidée par un ensemble de facteurs qui sont souvent extra-littéraires, pour ne pas dire, avec Hussam el-Khateeb, qu'elle est décidée de la même manière, et parfois par les mêmes centres qui décident la mode en matière de couture: Paris, Londres, Washington, Tokyo (Communication au deuxième colloque des comparatistes arabes, publiée dans *Al-Maarifa*, 1986).

On remarque surtout pendant la deuxième moitié du XXe siècle, tant dans les pays arabes, dont certains avaient accédé récemment à l'indépendance, que dans des pays qui avaient été soumis à une autre domination, comme la Roumanie, une préoccupation croissante pour l'affirmation de soi par rapport à l'autre, y compris dans le domaine de la culture. On sait que dans cette affirmation de l'identité collective la mémoire-réelle et mythique- est toujours mobilisée. À cette période, le patrimoine culturel des pays arabes et de notre pays, par exemple, a été mobilisé pour démontrer que la culture a des racines profondes dans nos pays, que nos ancêtres ont fait des découvertes scientifiques avant l'Europe, que tel courant

littéraire ou artistique (le baroque, par exemple) a été connu chez nous avant eux, que tel chef d'œuvre réputé dans le monde occidental a été préfiguré par nos œuvres à nous (la prolifération des travaux essayant de découvrir les racines de Robinson Crusoé dans Hayy ibn Yaqzan a été considérée récemment comme un phénomène typiquement post-colonial), etc.

La littérature roumaine n'a pas derrière elle un passé aussi brillant que la littérature arabe, mais dans les années "80" on l'a doré un peu en affirmant qu'elle a produit des ouvrages baroques avant le baroque européen, qu'elle a connu un ouvrage du type "miroir des princes" avant l'Europe, etc. C'était un professeur de littérature universelle qui soutenait des idées de ce genre en leur donnant un nom que le roumain ne connaissait pas avant, à savoir "le proto-chronisme", ce qui voulait dire "faire quelque chose avant", dans ce cas, faire des œuvres de culture d'un certain type avant l'Occident. Le paradoxe de ces positions a été mis en évidence par Fouad Zakariya que j'ai déjà cité à ce propos à plusieurs occasions (voir, par exemple, *Al-istishraq wa-l hiwar al-thaqafi*, Sharja, 1999). D'après son opinion, les affirmations de certains auteurs arabes selon lesquels les découvertes scientifiques occidentales ont été préfigurées par celles des Arabes, selon lesquelles les philosophes arabes ont formulé certaines idées avant les philosophes occidentaux sous le nom desquels ces idées ont été retenues, ne font que valoriser indirectement la pensée occidentale, parce qu'elles acceptent implicitement les étalons occidentaux, même pour dire que les Arabes ont fait quelque chose avant.

L'affirmation de soi, l'idée d'imposer à l'autre sa propre image ont été liées à la préoccupation pour la propagation des valeurs culturelles orientales à l'Occident. On supposait que, si l'Occident n'acceptait pas notre supériorité dans certains domaines (culturels, évidemment, car il ne pouvait pas s'agir de la technologie) c'est parce qu'il ne nous connaissait pas, ou parce qu'il nous connaissait d'une manière déformée. Non seulement dans les pays arabes, mais en Occident également, des voix se sont élevées pour proclamer que les livres traduits, les ouvrages traitant des pays arabes d'hier et d'aujourd'hui (surtout les ouvrages des orientalistes) portent

l'empreinte d'une attitude néo-colonialiste, du mépris pour les peuples qui étaient en train de se bâtir une nouvelle culture. Le petit livre de Nada Tomiche *La littérature arabe, traduite. Mythes et réalités*, paru à Paris en 1978 contient déjà une bonne partie des reproches adressés depuis à l'Occident en ce qui concerne la politique des traductions. En examinant les traductions à partir de l'arabe mentionnées dans *Index translationum* (UNESCO) sous trois rubriques : œuvres classiques, traductions de *Mille et une nuits*, œuvres modernes, Nada Tomiche remarque que la grande majorité porte sur les contes et *Les Mille et une nuits* (275 textes sur un total de 401 œuvres relevées), ce qui signifie, selon son opinion, que "l'image du monde arabe que révèlent les traductions est marquée par l'exotisme somptueux, sensuel et naïf des *Mille et une nuits*" (p. 2). Nous nous proposons de revenir sur la signification de la traduction de cet ouvrage pour la fortune de la littérature arabe traduite en Occident.

Ensuite, dit Nada Tomiche, "de 1948 à 1968 sur trente traductions anglaises d'œuvres littéraires arabes modernes, vingt deux sont tirées de Jubran", et cela parce qu'elles "passent bien en anglais": l'auteur, qui a vécu aussi à New York, connaissait bien les clichés de la vision de l'Orient par l'Occident, "les accents prophétiques bibliques flattent les habitudes littéraires anglo-saxones" (p. 27). Les traductions des auteurs modernes comme Tayeb Salih et Najib Mahfouz sont marquées par les clichés d'un Occident arabe soit idéaliste, à l'instar des visions marquées par les philosophies extrême-orientales, soit matérialiste à l'extrême. Nada Tomiche reprend quelques observations de ce genre et en ajoute d'autres dans la communication qu'elle a présentée au premier Colloque international de littérature comparée dans les pays arabes, à Annaba, en 1983 (les Actes du colloque sont parus en 1985). Elle remarque que les textes de la littérature arabe moderne qu'on choisit pour être traduits sont de ceux qui présentent une société arabe absolument dépassée, un monde folklorique qui a cessé d'être celui des Arabes d'aujourd'hui: c'est une littérature, dit-elle, qui répond aux demandes d'un public récepteur qui cherche dans la littérature un monde imaginaire qui puisse être opposé au réel vécu. A tout cela on peut bien répondre qu'une grande tranche

du public occidental et oriental a toujours cherché dans la littérature un autre monde, meilleur. Ce qui est plus grave, ce que les autres ont remarqué au même colloque (par exemple, Jean Louis Maume) est que l'image de l'Arabe véhiculée par la littérature traduite et, surtout, par la littérature occidentale qui traite du Moyen Orient et du Maghreb est celle du "misérable-sale-voleur", ou "silencieux-mystérieux- inquiétant" ou "dur-sauvage-inhumain".

Le célèbre critique de l'orientalisme traditionnel qui est Edward Saïd a écrit en 1990 un article intitulé *Embargoed Literature* (repris en 1995 dans *The Politics of dispossession*) où il exprime l'opinion que la littérature arabe a été soumise à une sorte d'embargo aux Etats Unis même après le prix Nobel de Najib Mahfouz. Il raconte une histoire qui mérite d'être reproduite ici: dix ans avant 1988, date à laquelle Najib Mahfouz a reçu le prix Nobel pour la littérature, une importante maison d'édition de New York lui a demandé quelques livres des auteurs arabes modernes pour être inclus dans une nouvelle série comprenant des auteurs du Tiers Monde. Edward Saïd s'est exécuté, en indiquant deux ou trois ouvrages de Najib Mahfouz, qui était alors inconnu aux Etats Unis et à peine connu en Europe. En demandant après un certain délai si les romans de Mahfouz ont été choisis ou pas, il a reçu une réponse étonnante de la part de l'éditeur : "The problem is that Arabic is a controversial language". A l'heure où il a écrit, Saïd se demandait encore ce que signifiait la phrase "l'arabe est une langue controversée", qu'est-ce-qu'une "langue controversée" peut signifier en général.

Cette attitude, à peine changée depuis l'heureux événement de la carrière internationale de l'écrivain égyptien, témoigne, selon Edward Saïd, "d'un préjugé contre l'Islam et les Arabes qui reste fort dans le cadre de la culture occidentale et, tout spécialement, dans le cadre de la culture américaine" (p. 373). Même traduits, mêmes excellents, comme c'est le cas des ouvrages d'Adonis *An Introduction to Arab poetics*, d'Edward al-Kharat *City of Soffron*, de Hanan al-Shaykh *Woman of Sand and Mirrh* publiés pendant la même année (1988 par Quartet), ils sont restés inaperçus. Les remarques acides de Saïd concernant la disparité entre le traitement de la littérature arabe et des autres littératures du monde par

les maisons d'édition, par les journaux, par les critiques et par le grand public sont, peut-être, exagérées, et la bibliographie publiée par Salih J. Altoma sous le titre "Arabic-Western Literary Relations in American Publications" (*Yearbook of Comparative and General Literature*, cité dans ce qui suit comme YCGL, vol. 48, 2000) le prouve bien, mais il est vrai que cette disparité continue d'exister même dans d'autres pays du monde.

La France semble faire exception à cette attitude assez répandue envers la littérature arabe. Un bilan présenté dans *Livres* du 5 Décembre 2002 consacré à la présentation de l'histoire d'une maison d'édition toute entière vouée à la littérature arabe (Sindbad, reprise par Actes-Sud) nous donne l'occasion de nous rendre compte encore une fois de cette situation particulière. Grâce au fondateur du Sindbad, Pierre Bernard, grâce, de nos jours, à Farouk Mardam-Bey d'Actes-Sud, grâce à quelques autres maisons d'éditions aussi, des centaines de traductions en français de la littérature arabe sont parus pendant les derniers trente ans, ce qui fait qu'une bonne partie de ce qui est important dans la littérature arabe classique et moderne se trouve dans les librairies et dans les bibliothèques. Il y a en France également un marché pour le livre en arabe, comme j'ai pu moi-même m'en rendre compte en visitant quelques librairies de Paris et de Lyon.

J'ai eu l'impression que la plupart des maisons d'édition du monde arabe ignorent ce marché: en visitant la foire du livre de Paris en 2000 j'ai remarqué que les deux maisons d'édition maghrébines qui s'y trouvaient ne présentaient pas de livres en arabe.

Certains disent qu'il faut dépenser plus d'argent pour assurer la fortune internationale des auteurs des pays moins favorisés jusqu'ici. Hussam el-Khateeb ne croit pas que l'opinion soit entièrement valable en ce qui concerne la promotion de la littérature arabe: "Il n'y a pas de doute que les plaintes qu'on répète souvent dans les milieux populaires concernant l'injustice que le monde fait à la littérature arabe moderne ont quelque chose de vrai: il y a des dizaines de facteurs (non-littéraires) qui décident la position internationale de la littérature arabe, mais, malgré cela, il n'est pas du tout correct

de diriger le blâme seulement vers les autres. Les possibilités financières de beaucoup de pays arabes ont servi dans une large mesure la littérature arabe sur le marché international. On peut se plaindre, bien entendu, que les sommes qu'on dépense pour répandre la culture sont beaucoup moins grandes que celles qu'on gaspille autrement, mais il ne faut pas oublier que notre situation est meilleure que celle de dizaines des pays de l'Afrique et de l'Amérique Latine" (1986, p. 40-41).

Dans cette même communication Hussam el-Khateeb attire l'attention sur le fait que la littérature arabe classique doit subir ce processus de "réécriture" (*rewriting*) dans les pays arabes mêmes pour que son acheminement vers l'universalité soit facilité. Il remarque que le patrimoine ancien est loin de devenir le bien commun de tout le peuple arabe, comme la pénétration de la culture dans les couches du peuple le laisserait supposer, comme les bibliothèques des gens cultivés, garnies des belles éditions reliées en cuir des anciens poètes le laisserait entendre. Selon l'opinion de Hussam el-Khateeb, Al-Mutanabbi, Abu l-Ala al-Ma'arri ne sont pas à la portée de tous les intellectuels arabes: ce dernier devrait être mieux connu dans les pays arabes pour qu'il soit présenté en Europe d'une manière qui lui assurera la place qu'il mérite parmi les plus grands écrivains de l'humanité. Il faut ajouter à ce que le comparatiste arabe disait il y a vingt ans, qu'en Europe aussi le processus de "réécriture" de l'œuvre du grand poète a été entamé depuis un bon moment et que certains des grands orientalistes y ont apporté leur contribution.

La nécessité d'un changement d'attitude en ce qui concerne la promotion de la connaissance de la littérature arabe en Europe a été soutenue aussi par les comparatistes occidentaux, parmi lesquels je citerai Etiemble, qui s'est proposé d'intégrer effectivement, systématiquement et méthodiquement dans la littérature universelle toutes les littératures, à partir de la littérature chinoise qu'il connaissait bien et dont les chefs d'œuvres tiennent bon, selon son avis, devant n'importe quel ouvrage européen. Etiemble trouve que c'est un vrai scandale que la littérature arabe ne soit pas connue comme il se doit en Europe, il condamne l'orgueil culturel des Occidentaux

et leur rappelle que ce sont les Arabes qui nous ont civilisé, et non pas l'inverse. Convaincu que chaque littérature doit être connue par ce que le peuple qui l'a produit considère comme ses valeurs les plus précieuses, Etienne, conseillé par Taha Husayn, s'est mis à étudier la poésie arabe classique, laissant de côté les trop célèbres *Mille et une nuits*.

Il est rare qu'une discussion concernant la littérature arabe traduite ou les influences orientales sur les auteurs occidentaux ne s'arrête sur ce livre, même de nos jours. Il suffit de feuilleter la bibliographie de Salih al-Toma que j'ai déjà citée (*Arabic Western Literary Relations in American publications*, YCGL, 2000) et quelques articles de l'annuaire où elle a été publié pour se rendre compte de la présence des *Mille et une Nuits* dans les discussions scientifiques de la dernière moitié du siècle passé, échos de la présence du livre dans les librairies et de son impact sur l'opinion publique. Dans le 7ème chapitre de la bibliographie qui traite de la réception occidentale des ouvrages arabes, il y a une section intitulée *The Arabian Nights* contenant à peu près cent titres d'ouvrages de littérature comparée se rapportant à ce livre. Les bibliographies européennes de ce genre contenaient, sans doute, des milliers de titres.

Je crois que le moment est venu pour un jugement plus serein de l'influence que *Les Mille et une nuits* ont eu en Occident, en général, et sur les traductions ultérieures de la littérature arabe particulièrement. Deux interventions à propos de ce sujet, ces dernières années, nous invitent à le faire: il s'agit du livre de Sylvette Larzul, *Les traductions françaises des Mille et Une Nuits. Etude des versions de Galland, Trébutien et Mardrus, précédée de Traditions, traductions, trahisons* par Claude Brémont, Paris: L'Harmattan 1996, et de l'article de Hartmut Fandrich paru aux Etats Unis en 2000 dans YCGL sous le titre *Viewing "the Orient" and translating its literature in the shadow of The Arabian Nights*.

Je n'ai pas l'intention de m'arrêter ici sur l'analyse très poussée des versions des *Mille et Une Nuits* que Sylvie Larzul présente en se rapportant surtout aux traductions de Galland et Mardrus: elle dit, en essence, que la première n'a rien à faire avec une traduction au sens moderne du terme, qu'elle "se fonde

sur la réduction de la distance culturelle séparant l'univers des *Alf layla wa layla* de l'horizon d'attente des lecteurs du XVIIIème siècle français" (p. 115), tandis que la traduction de Mardrus se veut littérale, ce qui implique le recours à l'emprunt, transcriptions moins francisées, imitation des tours syntaxiques, calques, tout cela contribuant à l'exotisation du texte. Soit dit en passant, la traduction littérale des expressions arabes comme *sam'an wa ta'atan* par "j'écoute et j'obéis" au lieu de "à vos ordres", de *bayna yadayhi* par "entre ses mains" est passée en roumain aussi, car la seule transposition dite compétente des *Mille et une nuits* est faite à partir de la version de Mardrus. Ce que Sylvette Larzul souligne et ce qui nous intéresse surtout ici est que les traductions de *Mille et une nuits* ont fait de ce livre "le réceptacle des images les plus conventionnelles de l'orientalisme littéraire". L'auteur énumère quelques clichés orientalisants qui nous semblent très connus parce que les traductions, la littérature sur l'Orient, la peinture orientaliste vont les perpétuer: caravanes et oasis, tapis et divans, bains et parfums, voiles et babouches, nègres et négresses...

Comme beaucoup l'avaient remarqué, la réception des traductions du livre de *Mille et une nuits* a été faite soit sous l'angle de son imaginaire sans rivages, qui privilégie le côté magique, mystérieux de l'Orient, soit sous l'angle réaliste, qui prend au sérieux le conte et situe dans l'Orient la terre des plaisirs, de toutes les voluptés, l'incarnation du paradis terrestre. Les *Mille et une nuits* ont créé aussi un horizon d'attente qui a influencé et continue d'influencer la fortune des ouvrages traduits de la littérature arabe. C'est Hartmut Fandrich qui le souligne lui aussi dans l'article que nous avons mentionné, qui traite de la situation dans les pays de langue allemande (l'auteur vit en Suisse allemande). Selon son opinion, l'adaptation du livre au goût populaire européen a contribué à la création de certaines images particulières du Moyen Orient en Europe, "images qui continuent à déterminer les attentes du public allemand, et, probablement, des autres lecteurs de la littérature arabe" (p. 96). L'auteur, un des traducteurs les plus connus de la littérature arabe moderne en allemand, s'est rendu compte par sa propre expérience que les ouvrages traduits des auteurs arabes qui se

sont alignés sur la modernité peuvent être en quelque sorte décevants lorsqu'il ne peuvent offrir au lecteur soit une atmosphère de conte, soit un miroir direct de la vie au Moyen Orient. Hartmut Fandrich croit que la longue histoire de la réception des *Mille et une nuits* a créé un obstacle insurmontable pour la traduction et l'interprétation de la littérature du Moyen Orient. Il ne lui reste qu'à espérer que les ouvrages des auteurs arabes modernes "soient traités finalement comme les ouvrages des autres parties du monde, qu'ils soient appréciés pour leur qualités et critiqués pour leur défauts, sans devoir satisfaire aux attentes et aux fantaisies sur le monde arabe, mais en contribuant à sa meilleure compréhension" (p. 105).

En Roumanie on a traduit beaucoup de l'arabe pendant la dernière moitié du siècle passé, et surtout après la parution des premières générations d'arabisants ayant fait leurs études en Roumanie et capables de traduire directement de l'arabe (le peu des traductions existantes jusqu'alors se faisait surtout par l'intermédiaire du français). De belles éditions des auteurs arabes classiques sont parues, une bonne partie bénéficiant de la science et du talent d'une poétesse, Grete Tartler, qui a réussi, parmi d'autres performances, à traduire les *Mu'allaqat* et certains auteurs classiques en respectant le mètre et la monorime de l'original arabe et à traduire les *Maqamat* en prose rythmée et rimée. Les deux volumes de *l'Anthologie de la poésie arabe classique* qu'elle a traduite et présentée avec Nicolas Dobrisan sont parus en 1982 dans une série qui représente l'équivalent roumain du "Livre de poche", ayant un tirage de quelques dizaines de milliers d'exemplaires, vite épuisés. On peut mieux apprécier la signification de ces chiffres si l'on sait que le tirage moyen d'un livre dans les pays arabes se situe entre 3000 et 5000 exemplaires et que pour la poésie il ne dépasse pas 1000 exemplaires (c'est Ali Okla Oursan qui fournit ces chiffres dans un article concernant la publication des livres dans le monde arabe paru dans *Al-Thaqafa wa qadaya al-nashri wa al-tawzi'i fi al-watani al-'arabi*, Tunis, ALECSO, 1992).

L'intérêt particulier que certaines personnes, traducteurs ou chercheurs, manifestaient envers la littérature classique avant 1989 était dû, au moins en partie, au désir d'échapper à l'emprise du politique, très

forte alors. Mais la littérature arabe moderne vendait bien elle aussi, ce qui fait que nos traducteurs réussissent à imposer des noms comme Najib Mahfouz bien avant son prix Nobel, que les poètes modernes réussissent à pénétrer dans les revues, dans les anthologies, dans les recueils individuels (Nizar Qabbani, Adunis, Salah abd el-Sabbur étaient, probablement, des plus traduits), que les encyclopédies, les dictionnaires, les ouvrages de littérature universelle, les revues littéraires parlent de la littérature arabe classique et moderne. En revanche, les livres sur l'islam étaient presque absents du marché: l'islam a fait sa timide apparition seulement dans les ouvrages d'histoire de la religion, comme c'est le cas du livre du roumain expatrié Mircea Eliade *Histoire des croyances et des idées religieuses* (paru chez Payot à partir de 1974) traduit en roumain dans trois volumes (I, 1981, II, 1988) ou dans des ouvrages traduits sur la civilisation de l'islam classique (par exemple, D. et J. Sourdel, *La civilisation de l'islam classique* en 1975).

Pendant les derniers dix ans, l'intérêt pour l'islam, qui n'avait pas lieu de manifestation avant, trouve toutes les possibilités d'épanouissement. Des nouvelles traductions en roumain du Coran apparaissent, ainsi que des traductions des *hadith*, des ouvrages roumains sur l'islam voient le jour (mon *Introduction à l'islam* en 1993), ainsi que des traductions des ouvrages en arabe (par exemple, *La vie de Muhammad* par Hussayn Haykal) et, surtout, dans des langues occidentales (par exemple, André Miquel, *L'islam et sa civilisation* en 1994). Le patrimoine arabe est de nouveau objet d'une attention spéciale, surtout dans le cadre d'une série intitulée *Bibliotheca Islamica* de la Maison d'édition Kriterion, où Ibn Rushd et Ibn Tufayl sont publiés à côté des auteurs mystiques arabes, turcs et persans. Les ouvrages des auteurs mystiques ou sur les auteurs mystiques, ainsi que des ouvrages sur l'ésotérisme en islam sont traduits du français ou de l'anglais par beaucoup de maisons d'éditions, marquant encore une fois, de cette manière, l'alignement de la culture roumaine actuelle sur les tendances occidentales.

A vrai dire, après 1989 le paysage a totalement changé, non seulement en ce qui concerne l'attitude envers la littérature arabe,

mais en ce qui concerne la littérature étrangère en général et même la littérature roumaine.

Dans une conférence que j'ai donnée en 1996 à la Fondation Culturelle des Emirats Arabes Unis, j'exprimais l'opinion que de nos jours il ne faut pas insister seulement sur la traduction de la poésie, qu'il vaut mieux, peut-être, pour nous tous d'essayer d'exporter en Occident nos ouvrages à contenu idéologique qui s'inscrivent dans les courants modernes et post-modernes, nos œuvres en prose qui présentent, dans une écriture moderne, nos problèmes et nos crises dans le contexte de la modernisation et de la mondialisation.

Car je continue à croire que les pays est-europeens et les pays arabes ont beaucoup de choses en commun, y compris des choses à se communiquer par l'intermédiaire des traductions. Je crois aussi qu'ils ont beaucoup à se communiquer concernant leurs expériences dans le dialogue avec l'Occident par l'intermédiaire du livre, non seulement afin de rendre notre voix plus audible sur le marché occidental, mais afin d'apprendre à l'école de l'esprit critique et autocritique ce que certains auteurs occidentaux peuvent encore nous enseigner aujourd'hui, comme leurs devanciers nous l'avaient enseigné à l'aube de l'époque moderne.■

NOTES

- Altoma, Salih J. (2000) "Arabic-Western Literary Relations in American Publications" (*Yearbook of Comparative and General Literature*, vol. 48)
- Anghelescu, Nadia (1993) *Introducere in Islam*, Bucarest: Editura enciclopedica
- Anghelescu, Nadia (1995) *Langages et cultures dans la civilisation arabe*, Paris : l'Harmattan
- Eliade, Mircea (1974) *Histoire des croyances et des idées religieuses*, Paris : Payot
- Fandrich, Hartmut (2000) *Viewing "the Orient" and translating its literature in the shadow of "The Arabian Nights"*, YCGL, vol.48
- Al-Jahiz *Kitab al-hayawan*, ed. Fawzi Atawi (1978) , Beyrouth : Dar Saab
- El-Khateeb, Hussam (1986) Communication au deuxième colloque des comparatistes arabes, publiée dans *Al-Maarifa*
- Larzul, Silvette (1996) *Les traductions françaises des Mille et Une Nuits. Etude des versions de Galland, Trébutien et Mardrus*, précédée de *Traditions, traductions, trahisons* par Claude Bremond, Paris : L'Harmattan
- Miquel, André (1977) *L'Islam et sa civilisation*, Paris : Armand Colin
- Oursan, Ali Okla (1992) *Al-Thaqafa wa qadaya al-nashri wa al-tawzi'i fi al-watani al-'arabi*, Tunis : ALECSO
- Saïd, Edward (1995) *Embargoed Literature*, repris dans *The Politics of dispossession*, London: Vintage
- Sourdel, D. et J. (1975) *La civilisation de l'Islam classique*, Paris : B. Arthaud
- Tartler, Grete et N.Dobrisan (1982) *Antologie de poezie araba. Perioada clasica*, I-II, Bucarest: Minerva
- Tomiche, Nada (1978) *La littérature arabe traduite. Mythes et réalités*, Paris : Geuthner

* Je remercie Jean Fontaine d'avoir revu le français de ce texte et de tant d'autres