

فصلية ثقافية شاملة

تصدر عن مركز غه لاويث الثقافي

العدد ٣٣ / ربيع ٢٠١٣

رئيس التحرير

عبدالله طاهر البرزنجي

adbullatahir@yahoo.co.uk

سكرتير التحرير

سامي داوود

samidaud@hotmail.com

مدير التحرير

محي الدين محمود

هيئة التحرير

آوات حسن أمين

محمد سالار

التصميم : شاهين برزنجي

العنوان : كردستان العراق \ السليمانية \ ميدان خاله حاجي \ مركز غه لاويث الثقافي

تشكيل

- ١٩٧ ◆ الروائي زهدي الداودي في اطروحة جامعية
- ١٩٩ ◆ التباين يتألق في سناء كلاويز
- ٢٠٢ ◆ لطيف هلمت في الخروج من دوائره المربعة.....محمد سالار
- ◆ رمزية المفارقة الشعرية في (القمر البعيد من
- ٢٠٤ حريتي).....محمد صابر عبيد
- ٢٠٨ ◆ بين عاصمتي الثقافة ، بغداد و السليمانية.....د.رؤوف عثمان

١٨٠

أطياف

- ◆ التشكيلات اللونية في شعر طيب جبار.....٢٠٠٠ د سوسن البياتي ١٦٢
- ◆ الصعود إلى (هواره برزة) بحثاً عن طيب جبار.....فاروق مصطفى ١٧١
- ◆ الخطاب الشعري في (قصائد تلتفت إلى الامام).....عنوان سلمان ١٧٢
- ◆ طيب جبار في قصائد (تلتفت إلى الامام).....عبد الفزار العطوي ١٧٨
- ◆ رقعة جغرافيا الإتصال في (قصائد تلتفت إلى الامام).....لقمان محمود ١٨٢
- ◆ بنية الداخل بنية الخارج.....أمجد نجم الزيدي ١٨٦
- ◆ صدى يلتفت ولا يموت.....د. حازم هاشم ١٩٠

١٧٤

غالييري

الفنان التشكيلي

عبد الكريم مجدل البيك

١٩٠

قراءة في

مختارات من القصة الكردية

عباس عبد جاسم

ويستدعي هذا السياق الفاصل بين زمنين (ما بعد / ما قبل) ١٩٩٢ الى ذهن القارئ صحة فرضية العنوان الفرعي بوصفه « مختارات من القصة الكردية » .

كما إختار محي الدين محمود عنوان « حرب المرايا» وهو عنوان احدي القصص المختارة- بوصفه العنوان الرئيسي لهذه المختارات , ويستدعي هذا العنوان الى ذهن القارئ صحة فرضية العنوان الرئيسي أيضاً ، لأنه يتضمن شفرة جمالية مرآوية

في « محاولة للتعريف بالقصة الكردية » إختار وترجم محي الدين محمود ثلاث وعشرين قصة لكتاب من مختلف الاجيال ، تندرج في سياق فاصل بين زمنين متداخلين :

« بعد انتفاضة آذار ١٩٩٢ في كردستان العراق» ولكن « بعضهم كتب القصة قبل الانتفاضة » , كما تضمّنت هذه المختارات « نصوصاً أخرى لكتاب ظهروا في المشهد القصصي بعد الانتفاضة لحدائثة أعمارهم « ص ٥

خيال الكاتب نفسه ، و «في هذه الحافلة سوى الحياة تجد كل انواع الموت بلا سبب» ص ١٦٢ وهنا تكمن دلالتها اللامرئية .

وباستثمار معكوس الاحالة الى قصة « بورخس » يتمهى السارد في حوار مع بورخس :

«أرجو ان تسمح لي بكتابة هذه القصة» ١٦٢ ، قال له بورخس « إذا أردت ان تكتب هذه القصة

عُدْ الى الظلام» ص ١٦٣ وبذا

يكتب السارد القصة من

خلال « نظارات بوخس »

في حين كان السائق « يقود

الحافلة بسرعة نحو محطة

لامرئية» ص ١٦٣ .

وان كانت قصة « الرجل

القمي» « لاتخلو من

صنعة الايهام السردى ،

فان قصة « نظارات بوخس»

لا تخلو من صنعة التخيل

السردى ، غير ان كلاً منهما

تعيد تعريف (الواقع أو

التخيل) بالاسلوب من خلال

التلاعب بالبنى القصصية .

أما قصة « ألبوم الوحدة

الرابع » لسيامند هادي ، فتتجه نحو سرد

الصورة المبدّهة ، وتشريح اللحظة التي توقفت

عند حدود معينة من الزمن ، وذلك باستخدام

[اللغة الشارحة للغة] ، فالواقع بنية خلفية

للصورة ، فيما التخيل بنية امامية لها ، مما يُنتج

القص قصاً آخر دال عليه ، وذلك على وفق لعبة

يختلط فيها الترتيب الزماني والمكاني للشخصيات

درويش تتجه على نحو مفارق لها بنزعة قائمة

على كسر الايهام السردى بواقعية الواقع المباشرة

، ومن ثم خلط الوقائع الحقيقية بالوقائع

الوهمية ، وما يعيننا من هذا الخلط - الكيفية

التي أدخل فيها أسماء ومدونات حقيقية منها

ووهمية : كتاب « مجتمع متنور ، شعب

سعيد » صدر عن (دار سردم) وكتاب « أزمات

الانسان الوحيد » صدر عن (دار آراس)

، ورغم اننا نثق بالقصة

ولا نثق بالقاص ، فإن

التوثيق يكسر الايهام

السردى بالواقع ، ولكن

لا يلبث ان ينكسر الواقع

بالتخيل أيضاً وفق

لعبة ميتا - سردية بين «

الرجل القمي» « استاذ

الفلسفة الاجتماعية

بطروحاته ضد (الانسان

الوحيد) من جهة ، و (

الطالب) وإنهماه الذاتي

بـ (الوحدة) من جهة

أخرى .

وعلى النقيض من

التعارض القائم بين الواقع والتخيل في قصة «

الرجل القمي» تتجه قصة - « نظارات بورخس

» لآكو كريم معروف الى تنشئة بنية إفتراضية

متخيلة ، لاصلة لها بالواقع سوى دلالتها اللامرئية

، وكأنها قصة داخل قصة ، فيها ركاب داخل حافلة

، وهم شخصيات بلا كينونات أو كائنات لامرئية

، يصلون الى مدينة في الحلم ، مدينة مبنية في

الطريق الى تلك المدينة « ص ١٥٥ .
ورغم اعتراضنا على اختزال تفاصيل الوقائع التاريخية والافتراضية والحقيقية للشخصيات والاحداث والازمنة والامكنة بدرجة طاغية من التكتيف ، فإن القصة قابلة لأن تتمدد بالسرد الاكثر مرونة في المناورة (الانتقال من زمان الى مكان ومن مكان الى زمان ومن شخصية الى أخرى (لإثراء المفصل المركزية بالتفاصيل الحيوية ، لأنها تتشكل وكأنها رواية مركبة تركيبية قصصية .
لذلك كله ؛ نعد قصة « تقرير من كوشتاندينا » لتوانا أمين انموذجاً متقدماً في الميتمات السردية الجديدة في القصة

متحف اصفهان الى المتحف الأحمر في موسكو /
والتماهي بين (رسالة) الشاعر الكردي (نالي)
الى « حبيبة » / رسالة الشاعر الفارسي (نالي)
من (كوشتاندينا) أيضاً / العثور على الرسالة
الحقيقة ، عبر المرور بالرسالة التي كتبها (الرجل
القاجاري) في غياهب السجن / مذكرات (ميرزا
جلال المماليك) كاتب (ملك القاجار) / وأخيراً
العودة ثانية الى الشاعر الكردي (نالي) - كل هذا
البحث عن الحقيقة - يجري بسياق دائري قائم
على قصص ميتمات تاريخية .
وسنتوقف عند نقطة إبتداء السياق الدائري من
حيث ينتهي :

- « توقفتُ وعدتُ الى ديوان نالي طبعة
١٩٢٣ (على مقبل) وتمعننت في الديوان كله ،
لم أجد هذا البيت بعد ذلك في طبعة ١٩٧٩
، بتحقيق وشرح الملا عبد الكريم المدرس
، وجدت البيت نفسه ، وقد اشار إليه
في الهامش ، انه نقل عن نسخة المدعو
(ملا أحمد التريبي ...) ص ١٥٣ - ١٥٤ .

ورغم تحرير هذه الوقائع التاريخية من
ضوابطها الصارمة بقوة التخيل ، فإن
عملية بناء الوهم وهدمه بالحقيقة لم
تنته عند هذا الحد الفاصل ، وانما تبدأ اللعبة
الميتمات قصصية ، من حيث تنتهي بدخول الرواي
المنظور نفسه :

- « الآن بعد ان كنت أكتب لكم هذه القصة ؛
فإن ورقة صفراء في جيبى الداخلي الايسر وأنا في

وسط زقاق طويل « ص ١٠٢

- الثاني : موت في غرفة قذرة من فندق « أَلْفِظْ عند الفجر انفاسي الاخيرة » ص ١٠٤

- الثالث : موت في زقاق « كأن أصاب على سبيل المثال بجرح بليغ وسط الزقاق » ص ١٠٥

ولاشك ان للموت (هذا) دلالة حافة ، هي نتاج راسب تحتاني مراوغ ، لواقع مأزوم عبّر عنه القاص بـ « الحرب الداخلية » ، غير أن غرائبية هذه المشاهد التراجيدية لا تخلو من قوى تهديد الذات من الداخل والاطاحة بها من الخارج .

أما « حكاية موتي » لمحمود نجم الدين ، فإن القص فيها لا يثمر سرداً ذا مستويات متعددة من الحركة ، وانما يتحرك بخط أفقي : الموت الطبيعي - طقوس البكاء - التشييع - مراسيم الغسل والدفن ، ومن ثم يتعرّف الميت الذي يروي موته على مَنْ حوله ، عدا النقلة الاخيرة التي تقوم بكسر الخط الافقي للقص :

- « تذكرت أغنية « داريوش : آه .. لقد مِتُّ » واغنية « مارسيل خليفة : أمي » ص ٢٤٤ .

وينزاح الواقع على نحو مفارق ليوتوبيا الموت « في قصتي « العمر في الغرف البيضاء » لريبوا حمه رحيم و « الباب الاول والثاني » لنجاة نوري ، فالأولى تتحرك بسياق دائري يبتديء فيه الحلم من حيث ينتهي بدورة الاستلاب الانساني (الجد - الاب - الابن) حتى يتحوّل هذا الحلم الى كابوس كافكوي مرعب ، والثانية تتحرك بسياق شبه دائري تبتديء فيه المتاهة من حيث تنتهي بأبواب مفتوحة على مصير مجهول ، حتى تفضي هذه المتاهة الى الموت .

في قصة « العمر في الغرف البيضاء » يؤدي الأب خفارته القسرية في غرفة مغلقة ، حيث يدهمه هيكل عظمي للانسان :

- « إقتلع كل أجزاء جسدي ، واحدة إثر اخرى ، وضعها في الحقيبة التي كانت في يده ، وسحب السحاب مغلقاً الحقيبة ، وعلقها بكتفه ، ثم خرج من الزاوية ، ركضت خلفه ، ولكنني إصطدمت بشدة بالجدار » ص ٥٧ .

هكذا يتحوّل الحلم الى شكل من اشكال الفنتازيا ، غير أن فانتازيا اللاشعور بالقهر ، نتاج حرية انسانية مقموعة من الداخل ، بدلالة الاستلاب الجسدي لكيثونة الانسان ، لهذا تقوم القصة بخرق واقعية الواقع بالتغريب ، ولا تكتفي بانجاز الدلالة الحافة لهذا الواقع ، وانما تنزع نحو إدانة قوى هذا الاستلاب :

- يدخل عليه الهيكل العظمي ويُخرج من الحقيبة أجزاء جسده ويعيدها إليه « وفي النهاية أخرج جمجمتي من الحقيبة ، كانت جمجمتي أنا ، ولكنها كانت هرمة ، وقد إبيض شعر الرأس واللحية والشارب » ص ٦١ .

من هنا تبتديء القصة من حيث تنتهي على وفق مبدأ (العودة الى الشيء مجدداً) :

- « عفواً لم يبق لنا شأن معك ، ولكن حان دور إبنك ليؤدي الخفارة هذه الليلة » ص ٦٢ ، وكان (دورة الاستلاب) دورة لاتنتهي .

وان كان السرد في قصة « العمر في الغرف البيضاء » يتحرّك بأسلوب مراوغ في الخداع والتضليل و« المكر الحميد » في تركيب المفاصل السردية (المدير - الضابط - الخفارة - الغرفة - كلمة السر) بشفرات مضمرة ، فإن السرد في قصة « الباب

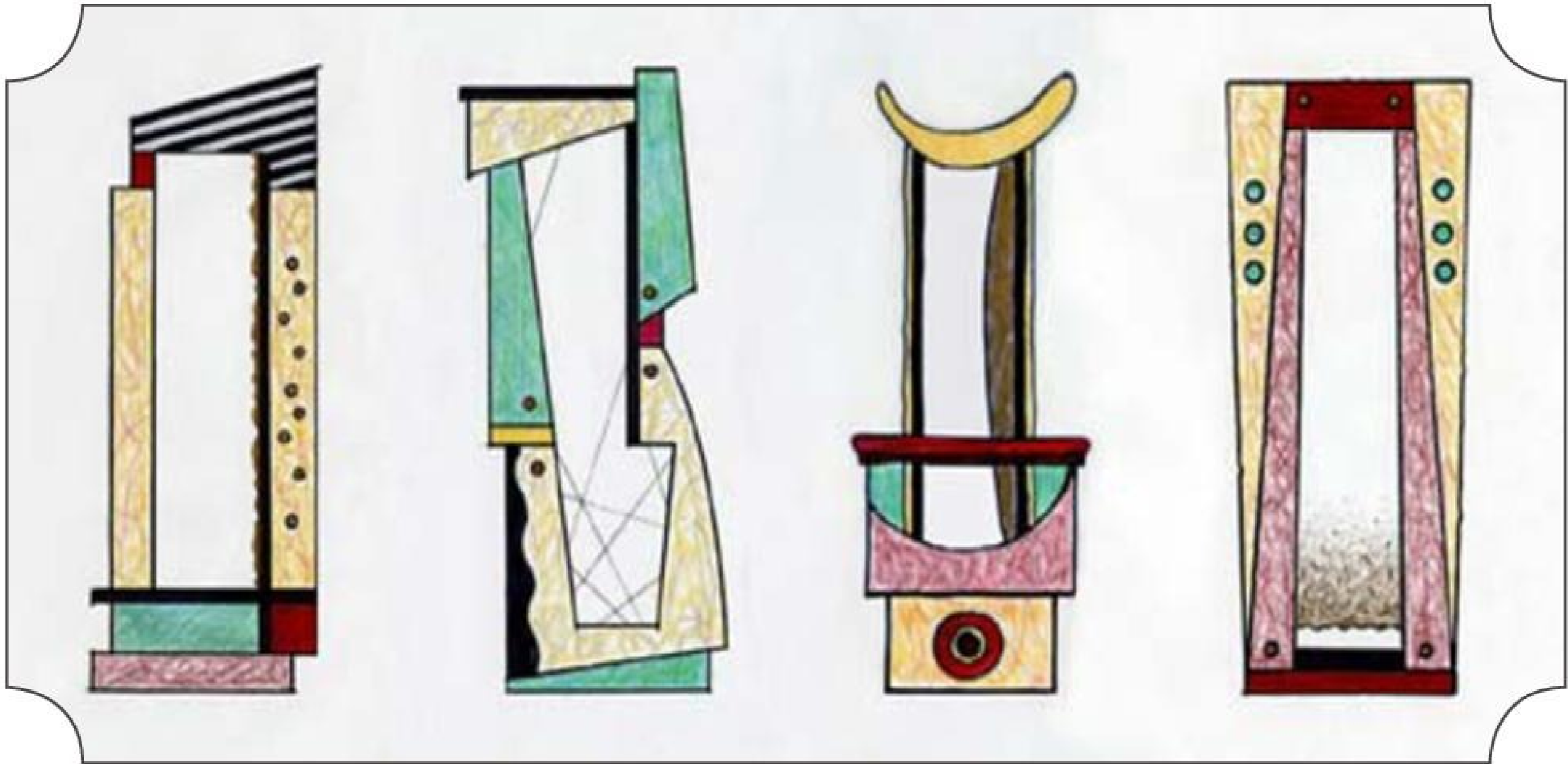
بين العمق والمباشرة في شكل أيديولوجي مضمّر

بدلالة الواقع الحافة .

• نزعة الواقعية الجديدة

لم يعد القص يُعنى بواقعية تفسير الواقع أو البرهنة عليه ، وخاصة بعد أن فقدت الواقعية القدرة على استيعاب تعقيدات اللحظة الانسانية المعاصرة ، لهذا اتجه القص نحو تنشئة بنى افتراضية موازية للبنى الواقعية ، إن لم تكن بديلة لها ، حتى صار الواقع مجرد احتمال ، مما إستدعى الانتقال من المحاكاة الى التخيل ، أي من السرد الموثوق بصدقه الى السرد الموثوق بكذبه .

حرب المرابيا - لزوان آواره) .
في هذه النصوص يتحوّل الواقع الى مجرد إمكان أو احتمال ، حيث التشظي الناجم عن الخراب والفوضى في العالم من أهم سمات الواقعية الجديدة ، وذلك تعبيراً عن واقع جديد يتعرّض الى إختلال قيمي وتصدع إنساني .
تنبني قصة « الخداع والاختبار » على تقطيع نواظم المروري برمته الى بؤرة متعددة ، ثم تنحل البؤر الى خلايا سردية أصغر على وفق آلية تكسير الذاكرة السردية ، مما يُنتج عنها سلاسل سردية مبتورة أحياناً .

من هنا تتجه بعض القصص الكردية نحو تنشئة بنى جديدة تتجاوز الواقع بنزعة واقعية جديدة من دون إنهاء وجوده كلياً ، وتندرج ضمن هذه النزعة :

(الخداع والاختبار - لعطا محمد / مانولينا - لمحمد ناكام / رجال الزوايا - لشادية كاكه سور /

ورغم ان الذاكرة مجرد آلية لتكسير واقعية السرد ، فان هناك رواة يتناوبون في انتاج المروري :
- « نعم ... لقد كُدت أنسى .. وبعد أن انهمر المطر أربعين ليلة وأربعين نهارة ... » ص ٢٧ .
- وآخر يروي : نكسة الشيخ محمود في (دربند

- « تذكرت ان زوجها حين حضر مسلحان آخرا قبل عدة أيام من حضور الآخرين وأخذه معها ، وهو مرتد ثياب النوم » ص ١١٠ .

- « ان زوجي ميت ، وقد تمّ دفنه ، فما الذي تفعلانه الآن بعد ذلك هنا ؟ كانا كمن حفظا الاجابة عن ظهر قلب ، اجابا معاً :

- نحميك ! » ص ١١١ .

يمكن ان نلاحظ بأن لعبة التوازي تتمثل في تبادل الرجال وماكن الزوايا ، بل وتقوم بتمديد لعبة التوازي بأفق دلالي آخر بين (السيدة سيران وشقيقتها ديان) من جهة ، و (رجلين مسلحين آخرين) من جهة أخرى :

- مضت السيدة سيران الى بيت شقيقتها (ديان) ، و « ما أن وجدت نفسها أمام باب بيتها المفتوح حتى رأت رجلين قصيري القامة مسلحين في هذه الزاوية والزاوية الأخرى من الطارمة . فعادت الى بيتها ولم ترد أن ترى شقيقتها المترملة » ص ١١١ ، وبذا تنزاح العلاقة السياقية لـ (الرجلين الضخمين) بعلاقة استبدالية لـ (رجلين قصيري القامة) كما تنزاح العلاقة السياقية لـ (السيدة سيران) بشقيقتها المترملة (ديان) بعلاقة استبدالية أيضا .

إذاً نحن بازاء قص مشروط بوعي قواعد اللعبة القصصية من حيث التوازي القائم على الإزاحة والبدل من خلال توجيه السرد نحو تحقيق وظيفة

تتجاوز الواقع بقدرة التخيل على تخليق بنية بديلة له ، وذلك بأنسنة دمية بصفات إنسانية ، تتعرض الى سحق آدميتها الانسانية من حيث الامتهان والاذلال والاعتصاب الجسدي ، حتى تُصبح انسانيته مجرد احتمال ليس إلا !! وخاصة بعد أن تتصدّع السيرة الذاتية الانسانية للدمية من تسليع جسدها حتى اغتصابها عبر المرور بالعبث بها وتجريدها من آدميتها .

ولكن جمالية هذه القصة لاتكمن في كيفية أنسنة هذه الدمية ، وانما في كيفية تنشئة حيوات سردية قائمة على تحرير الدمية كدال إنساني من المدلول المادي لها .

وبخلاف النصوص التي اختارت السرد بنرجسية ذاتية عالية ، يجري السرد في قصة (رجال الزوايا) بلسان سارد غير منظور ، ولكنه يتحكم في موجّهات السرد بنزعة شبه دكتاتورية من دون أن تُروى القصة من تلقاء نفسها ، غير ان نزعة التلاعب بقواعد السرد من حيث لعبة التوازي بين (الرجال) و (الزوايا) جعل هذه القصة تنتمي الى الواقعية الجديدة :

- « دخل عليها رجلان مسلحان ضخمي الجثة فجأة ، كان يجلسان كل يوم في زاويتي الطارمة ، وينظران الى باب الفناء المفتوح » و « نحن يا أخت ننتظر ان يعود زوجك فنقبض عليه » ص ١٠٩ .

الإعلام الكردي ومحيطه العربي

حازم مبيضين

مهمة نقل الخطاب الوطني الكردي كما يجب، للحد من تأثير المواقف التي يتخذها القومجيون العرب، بهدف الحط من شأن طموحات الأمة الكردية المشروعة.

هنا يجب التوقف أيضاً عند بعض القومجيين الكرد، الداعين لإدارة الظهر للقومية العربية، استناداً إلى النتائج المدمرة لسيطرة البعثيين على الحكم في العراق، وما ألحقوه من مآسي بمواطنيهم الكرد، وهؤلاء لا يختلفون في سلبيتهم عن القومجيين العرب، المتمسكين بمقولة أن الدولة الكردية المأمولة، ستكون نسخة مكررة من دولة إسرائيل، وستظل خنجراً في خاصرة الأمة العربية

لا يعرف العرب، وحتى نخبهم، الكثير عن التجربة الناجحة في إقليم كردستان العراق، ولا عن تطور التجربة الديمقراطية فيه، ولا عن وضعه الإقتصادي

في هذه الورقة إطلالة على أوجه تقصير الاعلام الكردي تجاه محيطه العربي، وهي تنطلق من نظرة إيجابية تتمنى لهذا الإعلام تواصل أكثر جدوى مع ذلك المحيط . وأظن أن ما يلي يصلح أن يكون بداية نقاش معمق يضيف إليه إيجابيات تضمن له النجاح.

مع كبير الاحترام وعظيم التقدير، للجهود الفردية التي يبذلها بعض الإعلاميين الكرد، للتواصل مع محيطهم العربي، فإن المؤكد أن غياب خطط منهجية، مدعومة من حكومة الإقليم، والقوى السياسية الفاعلة لدعم هذا التوجه، تقلل من إنتاجية هذا الجهد، وتلغي فعاليته، فالإعلام الكردي يحتاج إلى وسائل متخصصة، للتواصل مع محيطه العربي والتأثير فيه، خصوصاً وأن إنشاء إقليم كردستان العراق، وبرغم النجاحات الواضحة فيه، لم ينجز بعد

العقل العربي، و مد جسور التواصل بين العرب والكردي، وتعزيز روح الحوار بينهم.

وسؤال على هوامش ما نقول، من من المثقفين العرب يعرف إسهامات الكرد في حضارتهم، من يعرف أن رائد تحرير المرأة في العصر الحديث هو قاسم أمين، ابن محمد بك بن أمين ابن أمير كردي، أخذ رهينة للآستانة، وشغل مناصب حكومية في الإمبراطورية العثمانية في مناطق ولاية العراق، وفي مدينة السلبيمانية تحديداً، ثم جاء لمصر في عهد الخديوي اسماعيل وتزوج فأنجبت زوجته المصرية أولاداً أكبرهم قاسم، وكان بعض أجداده تولى على السلبيمانية، من قبل السلطان العثماني

من يعرف أن أمير الشعراء العرب أحمد شوقي ولد بالقاهرة سنة ١٨٦٨م لأب كردي من السلبيمانية وأم تركية.

ومن يعرف أن الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية العربية السورية، ولد في حي الأكراد بدمشق عام ١٩١٢م. وهو عالم وداعية إسلامي شهير، ساهم في طرح فكرة الحوار بين الأديان، كما ساهم في تأسيس أول مجلس للتقريب بين مذاهب المسلمين .

من يعرف أن الثائر السوري إبراهيم هنانو، قائد الثورة في شمالي سوريا ضد الانتداب الفرنسي ، كردي ولد في بلدة كفر تخاريم غربي حلب سنة ١٨٦٩ م. من يعرف أن العالم الإسلامي المثير للجدل ابن تيمية وهو كردي نسبة إلى جدته لأمه تيمية، ولد في كردستان تركيا انتقل مع عائلته إلى دمشق سنة ٦٦٧ هجرية بعد غزو المغول لبلاد الجزيرة.

فتحت تلك الصحيفة منابرها لمن يعادي القضية الكردية، لتتم مناقشته علمياً، وتفنيده ما يظنه صواباً، من خلال الكلمة الطيبة والحوار الهادئ غير المستفز. نعرف بالطبع أن هناك صحفاً كردية تنشر باللغة العربية، كالاتحاد والتأخي، لكنهما محدودتا التوزيع، ومتخصصتان بالشأن الكردي والعراقي، الصحيفة المقترحة يجب أن تصدر من خارج الإقليم، وتوزع في كل العواصم العربية، وجدير بالذكر أن تقنيات الاتصال الحديثة تتيح أن تكون إدارتها في الإقليم، على أن تطبع في أكثر من عاصمة عربية لضمان توزيعها، ويمكن أن تتضمن اخباراً خاصة تطبع بشكل منفرد في كل عاصمة على حده، وبحيث تأخذ طابعاً محلياً إلى حد ما.

مطلوب في ظل هجمة الإعلام الالكتروني، تمويل صحف انترنت في كل العواصم العربية، تتولى تقديم وجهة النظر الكردية، ضمن تغطيتها لأخبار البلد الذي تنطلق منه، معروف أن كلفة انشاء مثل هذه المواقع وإدامتها زهيدة، قياساً بالنتائج المرجوة منها. المطلوب للتواصل الكردي مع محيطه العربي، تشكيل هيئة عليا مستقلة، مموله من الحكومة، تأخذ على عاتقها مهمة إيصال الرسالة الكردية بشكل علمي، وبحيث تتوضح لمن يتابع الوسائل الإعلامية المنبثقة عن الهيئة، طبيعة التطورات في الإقليم من ناحية، وتوضيح المواقف من طموحات الأمة الكردية، والعلاقات الإيجابية التي ستحكم مستقبلاً العلاقات العربية الكردية، والفوائد المرجوة منها.

الإعلام الكردي الموجه للقارئ العربي، عامل إيجابي من حيث دوره في دحر كل ترسبات الشوفينية في

السينما
الكردية

التراجيديا الانسانية والحل الاخراجي (كوپستان قنديل / جبال قنديل)

يوسف يوسف

باللسان الكردي ، أنه كفلم أقرب إلى التراجيديا الانسانية منه إلى أي من أنواع الدراما ، يقوم على بنية بصرية تمتاز بالتماسك والوضوح وبالقدرة على تحقيق هذه الصدمة . وأستطيع الجزم الآن بأن كل تلك الخشية التي سبقت الجلوس في قاعة العرض السينمائي لمشاهدة الفلم ، سرعان ما تلاشت مع انقضاء ما تسمى بالمشاهد التأسيسية الاولى من الفلم ، فبدأت أفهم حقيقة وأبعاد هذه التراجيديا الانسانية التي يعالجها المخرج طه كرهي برؤية تمتاز بالنضج والابتعاد عن الرطانة التي تضعف العمل ، وهي الرؤية التي جسدها كرهي في شكل حل إخراجي لا يمكن التقليل من شأنه ومنزلته الفنية . إنه شكل في مقدور أي كان ومهما كان مستواه المعرفي تفسيره والقبض على الثيمات الفكرية التي يرهص بها ، على الرغم من حداثة تجربة هذا الشاب القادم إلى تاريخ السينما الطويل من قارة الكرد التي

[لم أتردد في الذهاب لمشاهدة الفلم الكردي (كوپستان قنديل / جبال قنديل) للمخرج الكردي الشاب طه كرهي ، الذي لم أكن أعرف شيئاً عنه ، ولا عن أفلامه التي لم أشاهد أياً منها ، على الرغم من أن الخشية اعترتني من فقدان الفرصة الوافية لفهم الفلم ، بحكم لغته الكردية التي يتكلم الممثلون بها ، الذين قيل لي بأن بعضهم يتكلم العربية في الفلم ، على اعتبار أن الشخصيات التي يقومون بتأدية أدوارها عربية . صحيح أنني حاولت أن أطمئن النفس وأمنعها من التراجع عن المشاهدة بما أعرفه من اللغة الكردية بحكم المدة الطويلة التي أمضيتها في وسط الكرد ، وبما يمكن أن تقدمه لي زوجتي الكردية من العون في توضيح ما قد لا أفهم مغزاه من الحوار ، إلا أن أبرز ما في هذا الفلم أنه وبسبب حرص مخرجه القوي على تحقيق الصدمة المرجوة في المتفرج ، حتى وإن لم يكن هذا المتفرج كردياً أو عارفاً

لمشاهد معينة تستدعي مثل هذه المعالجات أكثر مما تستدعي استخدام المنهج الواقعي ، إلا أنه في إصراره على واقعية الفلم ، التي تعني واقعية الأحداث كذلك ، بدا لنا ميالا إلى الاستفادة من النوع الوثائقي ،

حتى على المستوى الاخراجي وأبنية المشاهد ، وقد تمثل هذا بوضوح في استخدام عنصر التعليق على أحداث بعينها . وهو ما كان قد ذهب إليه جانيتي في قوله : في الواقع فإن الواقعية في أكثر حالاتها تطرفا ، تتجه إلى الوثائقية مع التأكيد على تصوير الأحداث والناس الحقيقيين (٢) . وهو الأمر الذي يذكرنا بتجارب سينمائية لمخرجين آخرين شاهدنا أفلامهم وحازت إعجابنا في كثير من نماذجها كمثل (الذاكرة الخصبة) للفلسطيني

تتنوع المآسي والتراجيديات فيها] .

ومعنى هذا فإن أبنية اللقطات التي تعتبر أصغر الوحدات التي يقوم البناء الفلمي عليها ، وما في داخل هذه الأبنية من المتون الفكرية التي يسعى المخرج إلى إيصالها إلى المتفرج باستخدام ما يعتقد أنها أفضل صيغ التعبير ، هي ما يجب الدخول منها لتقييم المعالجة الاخراجية لتتوالى صورية ينبغي تقديمها بطريقة تنأى عن المباشرة والصياح والهرطقات الكلامية التي تثقل الكثير من الأفلام التي تتناول موضوعات إنسانية مقاربة لما في هذا الفلم ، وإلا فإن الفشل سوف يكون حليف المخرج في مثل هذه الحالة من التعبير وهو ما نراه في عشرات الأفلام التي أصبحت ضحايا لمخرجين بائسين . صحيح أن هذا الفلم من الواقعية ، وأن أغلب

المخرجين الواقعيين كما يقول

لوي دي جانيتي يؤكدون أن

اهتمامهم الكبير يذهب

باتجاه المضمون وليس

باتجاه الشكل أو التقنية

(١) إلا أن اهتمام

كريمي بالمضمون لم

يأت بتاتا على حساب

الشكل الفني أو التقنية

. وهو وإن كان قد قدم

من جهة أخرى بعض

المعالجات الانطباعية

سوف نترك حكاية نسرين ونضعها جانبا ، وذلك لأن القصة السينمائية لم تعرها اهتماما كبيرا ، ولقد جاءت على شكل خبر ليس في مقدورنا تقصي نهاياته ، وحسبنا القول بأنه يمكننا أن نرى فيها دالة رمزية إلى الأرض أو إلى أية قيمة إنسانية عليا ، يمكن أن تتشبث بها شخصيات الفلم ، ولكن السلطة الجائرة القاهرة بالقوة آنذاك ، ظلت تحاول حرمانهم منها . على أن هذا ينبغي أن يقابله السؤال حول الطريقة الاخراجية التي سلكها المؤلف المخرج للتعبير عن الجانب الآخر الأهم من التراجيديا - بحث النساء عن الأحباب المفقودين . وسوف يلاحظ قارئ المقالة الذي شاهد الفلم ، أن طه كريمي استخدم زاوية للتصوير أكثر من غيرها في المشاهد التي تظهر فيها النساء القادمات من أطراف العراق البعيدة ، وهي زاوية النظر العلوية ، التي هي نظرة الطائر كما يعرفها السينمائيون ، وذلك بهدف الإشارة إلى عجزهن في الوصول إلى نتيجة مريحة لهن وللمتفرج ، على اعتبار أن هذه الزاوية لا يكاد يرى فيها الشخص الذي يتم تصويره ، أو هي تمنحه القصر بدل أن تمنحه طوله الحقيقي . وسوى ذلك فقد ظهرت هؤلاء النسوة في لقطات عامة بعيدة وطويلة تغيب الملامح ، وتحول الأصوات إلى ما يجعلها أقرب إلى الصدى في براري واسعة ، وغاية المخرج من هذا الاختيار إبراز ما ينتظرهن من الجهد والتعب اللذين سوف

وليست كمثمل ما نعرف عن اللغة التي قوامها المفردات التي يتم التوافق عليها بين البشر ، وهي لغة المرأة الجريحة التي غيب الجلادون حبيبها : زوجها كان هذا الحبيب أو ابنا أو أخوا ، وذلك إبان الحرب التي ابتلعت عشرات آلاف الشباب من الطرفين المتحاربين . إنهن وهذا مما يضاعف جماليات المشهد السينمائي ، يذهبن إلى جبال قنديل في كردستان وعند الحدود بين البلدين المتحاربين ، حيث يلتقيان في الرحلة الجبلية الصعبة ، هناك في مثلث الموت بين العراق وإيران وتركيا . إننا أمام حكاية فيها قدر كبير من المأساوية ، وهي في حاجة للتعبير عنها بطريقة ذكية بعيدة عن المعالجات السطحية التي تقتل أنبل الموضوعات وأجملها . طريقة ترتقي فيها المعالجة الفنية المتمثلة بالحل الإخراجي ، وترتقي فيها كذلك ذائقة المتفرج ، وقدرته على استيعاب ما يحدث أمامه حتى لو اختلفت اللغة المنطوقة عن اللغة التي ينطق بها ، بحيث يندفع في النهاية ليس فقط من أجل إعلان تعاطفه مع هؤلاء النسوة ، وإنما لكي يرحم بحجارة غضبه ، كل أولئك الذين قادوا كل تلك الألوف من الشباب إلى المهالك ، دون أن يغيب عن أذهاننا ، إن هذا الجانب من المأساة ، يقابله جانب آخر ، هو الذي يتمثل في اختطاف الشابة الكردية نسرين ، ابنة خادم جامع القرية ، واقتيادها إلى أحد السجون في بغداد خلال عقد التسعينيات من القرن الفائت .

إن لقطات الممثل (جومرد قارمان) وهو يحمل على كتفيه الجذع الخشبي الكبير الذي تتدلى منه أصص مزروعة فيه الورود يضعها بجانب شواهد القبور ، من شأنها إلقاء الضوء على ما كان يحدث في جبال قنديل إبان مدخل التسعينيات ، وحيث كان البحث عن المفقودين يجري بوتيرة عالية . صحيح أن المكان يمنح المخرج أكثر من فرصة لبناء كادر سينمائي يمتاز بجمال التشكيل من حيث المحتوى واللون وسواهما مما يخصب اللقطة ، إلا أنه يكون قد امتلك أيضا فرصة لا تقل اتساعا ، للتعبير عن الوحشة والفراغ اللذين سوف تجد الشخصيات القادمة من أمكنة بعيدة أنفسها فيهما . إنه فراغ مرعب يفغر فاه لابتلاع كل صاحب حظ سيء ، حملته الأقدار المتربصة بالظلم إلى هذا المكان ، ليصبح في عداد المفقودين الذين ابتلعتهم الحروب المتعاقبة في هذا المكان من العالم . والمكان من جهة أخرى ، أعطى المخرج أكثر من فرصة ، لتقديم

بالصراع من أجل الغاية التي جاءت كل امرأة من أجله إلى هذا المكان النائي ، ونفهم ما تشير إليه تلك اللقطة التي يتم فيها تجريد الشاب الكردي من ملابسه أمام جنود الاقتحام الذين هاجموا البلدة الكردية . إن ما يسعى كريمي إليه لا يتم تقديمه هكذا بشكل مباشر ، ولا يتم الاعلان عنه بصوت مرتفع كما يحدث في الأفلام الشعارية الفاقدة لأية قدرة على الامتاع والاقناع . إنه لم يعلن عن هدفه على لسان أي من الممثلين ، حتى لو كان ذلك في المقابلات مع النساء وهن يجلسن قبالة الكاميرا ليتحدثن . ونحن حينما نقرر هذا ، فذلك لأننا نرى فلما يضع الحدود الصارمة باتقان بين كل ما هو للأذن ، وبين كل ما هو للعين ، باعتبارنا أمام صنعة سمعصرية وليست سمعية أو بصرية كل صفة منهما لوحدتها . وسوف نسأل هنا على سبيل التقريب : إذا كانت عملية فقدان الأحباب من النوع اللامرئي ، فكيف استطاع المخرج كريمي ترجمة ذلك إلى صورة مرئية ، وبتعبير يخلو من المباشرة والسطحية ؟

دراسات	حوارات	الشعر	القصة	أطياف	تشكيل	غالييري
٤	١٣٠	١٥١	١٦٧	١٧٤	١٨٠	١٩٠

- (١) فهم السينما ، لوي دي جانيتي ، ترجمة جعفر علي ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، ص ١٩
- (٢) جانيتي ، نفسه ص ١٩
- (٣) ملاحظات في السينما توغرافيا ، روبير بريسون ، وزارة الثقافة ، دمشق ص ٥١
- (٤) جانيتي ، نفسه ص ٢٣
- (٥) بريسون ، نفسه ص ١٩

اي ذلك النسيج من الافكار والقيم والعادات والرموز التي تحدد التصرفات الجماعية لمجموعة من الناس وتبين هوية اعضائها. فهنا تكون الثقافة اكثر واوسع من معناه الدارج كونها انجاز او فهم في المجالات الادبية والعلمية واكتساب المعرفة فيها. بل يتعداه الى شبكة اوسع ليشمل النظام الذي يشمل كل الافكار والعادات والرموز والقيم في مجتمع ما وفي زمن ما.

وبهذا المعنى فان وجود مجتمع ذا خصوصية في المجالات المذكورة اعلاه يعني ان هذه المجتمع يتمتع بخصوصية ثقافية وان وجود اكثر من منظومة للقيم والعادات والافكار يعني بالضرورة وجود اكثر من بنية ثقافية-مجتمعية.

٢- الهوية الوطنية national identity

تعرف الهوية الوطنية حسب ليورا كوكيتز على انها الصورة الجماعية المتكونة او الانطباع المتولد لدى افراد الامة عن مجتمعهم وثقافتهم والتي هي طابع الاغلبية من الافراد. وهذا يعني انه ومن اجل تصور وجود هوية وطنية للدولة لابد ان يتولد لدى غالبية افراد الدولة صورة موحدة عن مجتمعهم، فبدون هذه التصور الجماعي لا يمكن تصور هوية وطنية واحدة للدولة او الامة. فالهوية الوطنية تبدو

ان العراق ومنذ مشأته الاولى قد عانى - مثل الكثير من الدول - من مشكلة التناقض بين هوية قومياتها الثقافية وهويته الوطنية، فلم تستطيع هذه الدولة منذ البداية خلق هوية وطنية عابرة للقوميات والمذاهب والاديان وبناء هوية وطنية تعكس واقع مجتمعاته المختلفة، ان بناء هوية وطنية تستوعب المجتمعات العراقية المختلفة وخصوصا الثلاثة الكبرى (الشيعة الكرد والسنة) هي الان من التحديات الاساسية التي تواجهه عملية بناء الدولة او الامة في العراق حيث باتت اليوم تهدد مستقبل العراق كدولة. ان هذا التحدي يتطلب شروط وبنى ثقافية ومؤسسية عديدة نحن اليوم في امس الحاجة الى بنائها.

أ- في تعريف ومعنى المصطلحات المستخدمة:

لابد اولاً قبل الخوض في موضوعنا اعلاه ان نعرف المصطلحات التي نستخدمها، فالمعروف ان بعض هذه المصطلحات تستخدم بمعاني ومستويات عدة كل حسب الحقل المستخدم فيه والموضوع الذي يراد دراسته.

١- **الثقافة:** من المعلوم ان الثقافة لها استخدامات عدة الا اننا في استخدامنا لمصطلح الثقافة هنا فاننا نستخدمه بمعناه الانثروبولوجي ((علم المجتمعات البشرية))

العراق كانت منتمية الى مجتمع وثقافة واحدة وانها همشت دور المجتمعات الاخرى وحاولت ان تفرض تصوراتها الثقافية الخاصة في مجال بناء الهوية الوطنية العراقية الجامعة.

ظل العراق ابعد ما يكون من وحدة ثقافية ومجتمعاتية غير انها تتمتع بوحدة واحدة وهي في مجال جغرافيا الدولة، ان المؤسسين الاوائل في الدولة العراقية الجديدة حاولوا ان يؤسسوا لثقافة وطنية وفق تصورات مكون ثقافي واحد واهملوا الثقافات العراقية الاخرى. كانت النخبة الحاكمة تريد بناء وحدة ثقافية من اجل صيانة وحدتها السياسية الغير المستقرة، لذلك تم اللجوء الى عنصرين اساسيين لتحقيق ذلك، الاول: المركزية السياسية المهيمنة من العاصمة على الاطراف والمفروضة بالقوة (استخدام الجيش)، والثانية خلق وعي ثقافي واحد عن طريق بناء نظام تعليم احادي يرسخ ثقافة فئة معينة ويمحو ثقافة المجتمعات الاخرى وكان مشاريع ساطع الحصري التعليمية في العراق النموذج الاوضح والتي مشى عليها الانظمة العراقية المتلاحقة لحين سقوط البعث.

في العهد الملكي وبداية العهد الجمهوري كانت هناك توجهات، في عهدي بكر صدقي وعبدالكريم قاسم، للتاكيد على الهوية العراقية الجامعة والعمل ضد الاسلوب المناادي

افتقرت الى الاعتراف بالتعددية الثقافية لهذه المجتمعات المختلفة، فرغم محاولات الشيعة والکرد التكيف مع الواقع الجديد للاخذ ببعض قيمهم الثقافية والسياسية، الا ان النخبة الحاكمة وبمساعدة واضحة من البريطانيين وقفوا بالضد من هذه المحاولات ودعموا فرض هوية ثقافية احادية الجانب على المجتمعين الشيعي والكردي، الامر الذي ادى بالنتيجة الى عدم تشكل ثقافة او هوية عراقية وطنية جامعة.

في وجود هذه البنى الثقافية المختلفة والمعبرة عن مجتمعات مختلفة كانت عملية بناء هوية وطنية واحدة في العراق تواجه مصاعب جمة. فرغم هذه التباينات في البنى الثقافية كانت الولاء للروح والقيم القبلية هي الطاغية على الولاء لجماعة اكبر وهي القومية او الامة. والهوية الوطنية باعتبارها امتداد للقومية فان عدم او ضعف وجود فكرة القومية كانت من التحديات الكبرى امام تشكيل هوية وطنية واحدة.

ج- الهوية الوطنية بين خيارين الجغرافي والقومي

لم يشارك كافة المجتمعات العراقية في عملية بلورة وبناء الدولة وهويتها الوطنية، فمن المعروف ان النخبة الحاكمة في بداية تاسيس

ثقافة وتعددية تلك المجتمعات بل من اجل خلق هوية جغرافية-جامعة تشترك فيها جميع تلك المجتمعات في حس الانتماء الى الدولة، ان خلق هذا الاحساس لدى المواطن يتطلب اولاً بناء مواطن ذا ثقافة تعددية يعترف ويتعايش ويتسامح مع كافة الثقافات عن طريق نشر مناهج تعليمية داعمة للتعددية الثقافية. ان خلق ثقافة وهوية متعددة الابعاد شرط اساسي لحياة واستقرار وتطور الدول في المجتمعات التعددية.

من جانب اخر يتطلب خلق هوية جغرافية جامعة تشكيل المؤسسات السياسية والادارية للدولة وفق النظام الفدرالي الذي يجتمع لديه صفتا المشاركة والاستقلال الذاتي. ان الفيدراليات سواء كانت اقليمية او شخصية تتيح لهذه المجتمعات ممارسة نمط عيشها وثقافتها وقيمها الخاصة دون ان تؤدي بالضرورة الى الوقوف بالذد من الثقافة الوطنية الجامعة. ان الفدراليات المتعددة الثقافات اصبحت الان النموذج العصري في ادارة المجتمع في الدول المتعددة الاثنيات والمتنوعة الثقافات. ان هذا النوع من البناء السياسي يخلق الاحساس بالمساواة من جهة والطمأنينة وعدم الخوف من جهة اخرى وهي الاساس في خلق الشعور بالولاء للدولة، هذا الولاء الذي يعتبر الشرط الاساسي لوجود وبناء الهوية الوطنية.

د. فائق مصطفیٰ

محمد کرد علی والتنویر

كاتبنا، فهو يفسر الظواهر الطبيعية والعادات الاجتماعية تفسيراً عقلياً، ويحارب الأوهام والخرافات التي لا يقبلها العقل ويرفضها العلم. ففي مقالة (القول في تمدننا) يقول «قضى العلم الحديث على كثير من الخرافات، كان الناس في العصر السالف يعدّونها حقائق ثابتة، فيعتقدون مثلاً أن القمر يخسف بفعل حوت يهيم بأكله، وانهم اذا ضربوا له بما يهيجه يفلت من أنياب الحوت، وان الأرض واقفة على قرن ثور، وانها ثابتة لاتدور، وان الطواغيت والأوبئة من فعل الجن، ولا يعتقدون بالعدوى ولا يعترفون بوجود الجراثيم، مع أن في السيرة النبوية أحاديث تحذر من مداناة المريض، وتقول بالنسمات المهلكة، أي بالجراثيم. وكانوا يتطيرون ويتيمنون بالأيام والاناس والحيوان والطيور، ويتطببون بالأدعية والتعاويذ، ويبون بالطلاسم والرقى، ويؤمنون بالملغيبات والكرامات، ويأمنون بالخرافات والخزعات». (أقوالنا وأفعالنا/١٢). وفي الوقت نفسه ينظر محمد كرد علي الى تأريخنا نظرة عقلانية، فيدين الوقائع التاريخية المتمثلة في محاربة الفلسفة والفلاسفة والحركات العقلانية، وفساد العلماء المتعاونين مع الحكام المستبدين «بدأت ملكات الأمة تضعف بضعف الساسة وفساد العامة، واذا لم يستقم أمر الساسة في أمة لاتقوم لها صناعة، ولاتجتمع لأبنائها ثروة، ولايخلد لها شيء من المصانع. وفساد العامة

تعديل) ست سنين مدة الدراسة الثانوية. وملاً دخلت في الحكومة، لم يرّض رئيس الديوان أن يعيدني الى اسم اسرتي، فاكتفى بـ(محمد فريد)، وحذف اسم عائلتي على عادة الاتراك. وملاً بدأت أكتب في الصحف، كان أقصى همّي أن أعود الى اسمي الأول، والى لقب بيتنا القديم، فأصبحت (محمد كرد علي)«( )».

لمحمد كرد علي مقالات موضوعية يضمها كتابه (أقوالنا وأفعالنا)، وهي ذات نزعة تنويرية واضحة تتمثل في الدعوة والدفاع عن قيم التنوير كما عرفت لها أوروبا منذ القرن السابع عشر. والتنوير - كما يعرفه الفيلسوف الألماني كانط - هو هجرة الانسان عن الارشاد (أو القصور العقلي)، والارشاد هو عجز الانسان عن الافادة من عقله من غير معونة الآخرين. كما ان الارشاد سببه الانسان ذاته. هذا اذا لم يكن سببه نقصا في التصميم والجرأة على استخدام العقل من غير معونة الآخرين. ومن أهم مبادئ التنوير احترام انسانية الانسان، والدعوة الى الحرية لتمكين الافراد من تنمية قدراتهم وتحقيق ذواتهم، واخضاع كل شيء لسلطان العقل، والدعوة الى المساواة بين الناس أمام القانون في الحقوق والواجبات، وتطبيق الديمقراطية.

أولاً: الاحتكام الى العقل:

تتجلى النظرة العقلانية والعلمية الى أمور الحياة وشؤون المجتمع كافة، في مقالات

وغدت النصرانية، وهي في أصلها دين آخرة، دين دنيا وآخرة». (أقوالنا وأفعالنا/١٣٧).

ثالثاً: الدعوة الى المساواة:

ان الدعوة الى المساواة بين الناس كافة في كل الأمور، تقف في مقدمة قيم التنوير والمدنية الحديثة لارتباطها باحترام انسانية الانسان وحقوقه، والمواطنة والمجتمع المدني. وهذه المساواة أرادها التنويريون بين طبقات المجتمع وقومياته وأديانه، وبين الرجل والمرأة. من هنا نجد محمد كرد علي، في مقالاته، يدعو ويؤكد الالتزام بهذه المساواة أمام القانون وغيره، حتى يشعر المواطن انه يتمتع بحقوقه ويجيد في عمله ويتذوق مباحج الحياة. فكاتبنا مثلاً يدين النظرة الدونية الى الفلاح في المجتمع «وما برح الفلاح - وهو أكثر من ثلاثة ارباع السكان - يؤلمه ما يلقاه من معاملة بعض أبناء المدن وأرباب الدولة، لأخذهم من كلمة (الفلاح) معنى من معاني الجهل والفظاظة. وما الذنب على القروي فيما آلت اليه حاله، بل الذنب كل الذنب على من أهملوا أمره. سألني رجل من الفلاحين عن سبب احتقار ابن المدينة ابن القرية، فقلت هذا جهل كانت تنميه الحكومات لاعتقادها أن الوطنيين اذا تألفوا يتألبون عليها، ولا ينفذون رغائبها على العمياء، فكان شأنها شأن قائد يرى بوادر الثورة في عمله، ويريد أن يقضي عليها قبل أن تتوسع، فأول ما يأتيه قطع الصلات بين الثائرين عليه». (أقوالنا وأفعالنا / ١٤٩-١٥٠).

في العرب تعيش بتجارتها حرة فصارت يأتيها رزقها هيئنا ليئنا، ثم شاع تقليد قريش في الكسل في كل مكان، فسرى الاتكال الى الأمصار مع تقدم الزمن. وهذا الأمر أدى الى اقامة الزوايا والتكايا والأضرحة والمزارات التي صارت سكن العاطلين والكسالى. يضاف الى ذلك محاربة العلوم والمعارف الدنيوية. وبعبارة أخرى يرى محمد كرد علي ان وراء هذا الانحطاط أصليين «هما: الزهد في المعقولات، والغلو في التعلق بالخيالات. ولقد أوقد العلماء السوء نيران الفتن بين فرق الاسلام، وما كفوا عن مكافحة العلوم العقلية، يكشرون عن أنيابهم لكل من عاناها، ويسلّطون عليه العامة والسلاطين، وبعملهم هلك عدد كبير من العقول المستنيرة في كل عصر، فانحط مستوى الذكاء، واختل ميزان الفهم، وعلى نسبة ذلك ضعف كل ما له علاقة بالأمور الذهنية، وبهذا الهول والارهاب انقطعت الرغبة في علوم قد يكون تعلّمها من أعظم الأسباب في قتل من ينتحلها. وعلوم الدين مهما قيل فيها لاتخرج عما يقصد منها وهو اعداد النفوس للتزوّد بالمعاد. أما علوم المعاش فاصبحت بغیضة محرّمة ليجرؤ على الاشتغال بها، ولو في سرّ، الا من تساوى في نظره الموت والحياة. وبينما كانت هذه العلوم تزيد على الأيام انتشارا عند الغربيين، كان تراجعها يزيد عند المسلمين حتى أصبح الاسلام دين آخرة فقط، وكان في أيامه الأولى دين دنيا وآخرة،

المرأة، علامة على التخلف والنأي عن المدنية الحديثة، فمثلا يرى في (الخلخال) صورة صادقة من عصور الهمجية الاولى، وبشاعة وقلة ذوق، ومثله (الخزام) الذي يخزمون به أنف الفتاة، والوشم. (أقوالنا وأفعالنا/ ١٨). كذلك يرى في الفنون الجميلة، ولاسيما المسرح، فائدة عظيمة وعاملا من عوامل النهضة «وماندرى ما الذي حدا السلطان جقمق ملك مصر والشام على ان يرسم سنة ٨٥٥ بحرق شخوص خيال الظل (القرّة كوز) جميعها وابطالها كما روى ابن اياس. أبطل هذا الملهى المباح الذي لا يخلو من عبرة وتذكير، بينما كان الغربيون يرتقون في التمثيل الذي كان منه انفع الأثر في نهضتهم ونهضة الرومان واليونان من قبلهم». (أقوالنا وأفعالنا/ ١٦).

وبعد، فقد سعت هنا الى القاء الضوء على شخصية ثقافية مرموقة من السليمانية، لا يعرفها الكثيرون في زماننا هذا، وابرز افكارها التنويرية، عسى ولعل ان يكون فيها نفع ومصلحة، في تنمية مجتمعنا حيث لاتزال هذه الأفكار - أو أغلبها - بعيدة عنه.

الهوامش:

١. من مقدمة كتاب: محمد كرد علي: جمال الدين الآلوسي، وزارة الثقافة والارشاد، بغداد، بدون تاريخ/٧.
٢. الأدب العربي المعاصر في سوريا: سامي الكيالي، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ/١١٠.

الذاتية للأفراد، وهو أمر يؤدي الى الخروج على القوانين والانظمة التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع، كما هي حال المجتمعات المتخلفة. في مقالته (القول في تمدننا) يعرض لمظاهر التمدن الحديث ومنها «ولك ان تعدّ في الممدنين كل من لا يؤذي جاره، ولا مواكله، ولا رفيقه، ولا المارة، مهما كانت درجاتهم، ولا يعبت بالقوانين والشرائع، وكل من يعرف أين تنتهي حرته الشخصية وتبدأ حرية غيره، فمن يلزم التؤدة والوقار في الجوامع والبيع ودور التمثيل والموسيقى والأندية والمتنزهات، ويظهر بمظهر المعتدل في شعوره وحركاته وسمته ونظافة ثيابه واطرافه (...). يعدّ من الممدنين. وكذلك كل من لا يزيّن له حب الفضول البحث في خصوصيات جيرانه ومواطنيه ومساكنيه، الا اذا كان من وراء ذلك فائدة عامة. وكل من تجمّل وتزيّن، رجلا كان أو امرأة، على شرط عدم الافراط في ذلك، يعدّ ممدّنا، ومن يهون عليه خرق النظام، فهو في أقصى درجات التوحش (...). وكلما أدرك المرء ألا سعادة له ولذويه الا اذا اهتم للمصالح العامة اهتمامه بمصالحه الخاصة، وان سعادة غيره سعادة له وان شقاء وطنه يزيد إن لم يشارك مشاركة فعلية في انهاضه، وانه اذا لم يأت هذا مختارا عدّ لصا في أرضه، يستمتع بخيراتها ويلقي على غارب غيره متاعبها». (أقوالنا وأفعالنا/ ١٧). وفي الوقت نفسه يعدّ الافراط في وسائل الزينة عند

الجزء ١٠	شوال ١٣٣٠ - ١٩١٢	المجلد ٧
قيمة الاشتراك في دمشق والبلاد العثمانية ثلاثة ريالات	المقنيس	وفي مصر والبلاد الخارجية ستة عشر فرنكاً
مجلة تبحث في التربية والتعليم والاجتماع والاقتصاد والادب والتاريخ والآثار واللغة وتدبير المنزل والصحة والكتب وحضارة العرب وحضارة الغرب تصدر في دمشق كل شهر عربي - لمنشئها محمد كرد علي مدير المجلة في مصر: سليم قبعين		
فهرس الجزء العاشر		
صفحة		
٧٢١	رسالة في الكلمات المعربة لابن كمال باشا: عني بشرها سليم افندي البخاري	
٧٢٨	نحن واوروبا (محاضرة لصاحب المقنيس)	
٧٤٧	مدينة كربلاء (لابراهيم افندي حلمي)	
٧٥٧	رحلة الى المدينة المنورة (لصاحب المقنيس)	
٧٦٥	معجم ما استعجم «له»	
٧٧٠	مسير ومصير «قصيدة لكاظم افندي الدجيلي»	
صدر المقنيس		
تأخر صدور المقنيس لنقله هذه السنة بين مصر والشام بداعي الاحوال الحاضرة وسيطرد صدوره ان شاء الله تعالى في دمشق بعد الآن ومثي تم طبع الجزء الحادي عشر والثاني من السنة السابعة نطبع الجزء التاسع الذي كنا دفعنا مواده وورقه للمطبعة في مصر فلم تصدره في حينه وبعد ذلك نسرع في طبع الاجزاء المتأخرة من السنة الثامنة بحول الله		

ظروف غير إعتيادية، كما أدت إلى ظهور حالات شاذة من الموت والقتل والأخلال العقلي وتدني مستوى المعيشة وإبادة شاملة لمناطق السكن في القرى والقصبات ثم تدمير البيئة وبالتالي تلوثها.

بالرغم من إن جريمة الإبادة الجماعية (Genocide) يرجع تجريمها الى العرف الدولي وليس إلى تاريخ إبرام الأتفاقيه الخاصة بمنعها وإنزال العقوبة بمرتكبيها عام (١٩٤٨)، إلا إننا نجد توافر أركان هذه الجريمة الدولية بحق الشعب الكردي وكالاتي:

١-الركن الشرعي: وجود نصوص واضحة في القانون الدولي المعاصر، كمعاهدة (١٩٤٨) ومبادئ محكمة نورنبيرغ حول جرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية ومشروع قانون الجرائم ضد السلم والأمن البشري عام (١٩٨٦)..... وغيرها.

٢-الركن المادي: هو التصرف، سواء القيام بالفعل أو

العالم. وفي مقدمة القرارات الدولية المتعلقة بالعراق والتي مهدت الأرضية لتحقيق الأمال في كردستان هو القرار (٦٨٨)، وذلك بتشكيل الحكومة الكردية في مناطق إقليم كردستان، بعد إجراء الانتخابات الشعبية. وقد أصبحت هذه التجربة التاريخية حقيقة تتعامل معها الدول على المستوى الأقليمي والعالمي، كما وقد أعترف بها الدستور العراقي الجديد وتتعامل معها الأجهزة العراقية الرسمية باعتبارها حكومة تمثل مكونات إقليم كردستان.

عند دراسة الوقائع التاريخية التي مرت على الشعب الكردي نجد كل الإجراءات التي أدت إلى إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية بأحدث وأفتك أنواع الأسلحة العصرية، بما فيها الكيماوية والفسفورية، وثم إعادة التوطين وبناء مجمعات قسرية والتي أدت إلى جمع مجاميع بشرية من الشعب الكردي وإحداث

جمال ناجي

في مفهوم التعددية الثقافية

الاستخدام الفعلي والتطبيقي لمصطلح التعددية الثقافية لم يبدأ إلا في نهايات الثمانينيات من القرن العشرين ، من أجل التعبير عن إمكانية التعايش المشترك بين الثقافات المتنوعة على أسس من العدالة والاحترام المتبادل بمنأى عن هواجس الهيمنة الثقافية التي قد تمارسها الثقافة الأوسع انتشاراً أو الأقوى .

ولقد وجدت الثقافات المهمشة في التعددية الثقافية ضالتها ، لأنها تحقق لها البقاء والحفاظ على خصوصياتها ، وتضفي عليها الشرعية التي ربما تكون قد فقدتها في أتون مجتمعات الهيمنة الثقافية وحساباتها المعقدة.

وقبل الخوض في الأهمية المعاصرة للتعددية الثقافية ، لا بد لنا من أن نتذكر بأن الهيمنة الاستعمارية حتى نهايات القرن التاسع عشر قامت على أسس عسكرية ، وفي القرن العشرين على أسس اقتصادية بصرف النظر عن أدواتها العسكرية التي استخدمتها لتحقيق غاياتها، أما في الألفية الجديدة فإن الهيمنة

التعددية الثقافية Multiculturalism هي مفهوم مركب ومدبب في آن معا ، إنها وعد المستقبل ووعيده ، وهي فوق كل هذا كائن متراكم ظل كامناً في المجتمعات منذ الأزل ، ولم يستيقظ إلا قبل بضعة عقود من الزمان ، لكنه استيقظ مرة واحدة وإلى الأبد ، ولا يوجد ما يشير إلى إمكانية عودته إلى مكمته ، إنه أشبه بكائن غير قابل للفناء .

لكن ، وعلى الرغم من هذا التوصيف السينمائي ، فإن مصطلح التعددية الثقافية لم يحظ باهتمام الفلاسفة والمفكرين منذ ما قبل أرسطو وحتى باشلار وبرتراند راسل، وحين اهتدى الأمريكي « هوراس كولين » إلى هذا المصطلح في العام ١٩٢٤ ، فقد بدت المسألة أشبه بعملية توليد قسرية يمارسها مثقف أراد انتقاد بوتقة صهر الثقافات في المجتمع الأمريكي، فابتدع مصطلح التعددية الثقافية الذي لم يلق قبولا في حينه ، برغم انه عبر بدقة عن الواقع الثقافي والاجتماعي الأمريكي ، الذي كان بحاجة إلى من يجترح التشخيص المناسب له .

وبقيم التسامح ، لم يوافقوا أساساً على أفكار التعددية الثقافية ، واعتبروا أن على من يريد العيش في فرنسا أن يكون فرنسياً حتى بالمفهوم القومي ، ما يعني أن فرنسا عملت على تذويب الثقافات ودمج أصحابها في أتون ثقافتها المهيمنة ، وما المعركة التي خاضتها الحكومة الفرنسية العام ٢٠٠٤ من أجل منع ارتداء الحجاب وسائر المظاهر المميزة للثنيات في الجامعات الفرنسية، إلا واحدة من مظاهر مقاومة التعددية الثقافية ، التي يجد الفرنسيون فيها خطراً على مجتمعهم ، نظراً لما قد يتمخض عنها من أفكار وممارسات متطرفة قد تؤدي باستقرارهم.

على العكس من ذلك، فإن البريطانيين منحوا الجاليات المقيمة على أراضيهم فرص إشهار ثقافتهم وممارسة طقوسهم وتقاليدهم ، بما في ذلك تشكيل الأحزاب والمنتديات السياسية والثقافية ، في إطار من التعددية الثقافية التي وجد البريطانيون فيها طريقاً سلساً للسلم الاجتماعي ، وللتوافق القائم على الحرية الثقافية والدينية ، برغم أن بعض الخصوصيات الثقافية تتعارض مع القوانين البريطانية : مثل قمع المرأة ، تعدد الزوجات ، شعائر السيخ والهندوس وتطبيقاتهم الدينية ... الخ.

وعلى الرغم مما ورد في الأدبيات البريطانية الجديدة من أن التعددية تمنح الثقافات المتباينة في المجتمع الواحد مساحات من الحرية التي قد يتعذر وجودها في بلدان المنشأ الثقافي ، إلا أن البريطانيين الآن يقومون بإجراء مراجعة شاملة لمدى نجاعة هذا النهج في ظل الحقائق التالية :

توصل إلى أن هذا التكيف أدى إلى الاعتراف بالحكم الذاتي لبعض مناطق الأقليات في العالم .

عموماً يمكن القول بأن التعددية الثقافية لاقت نجاحات في أمريكا وكندا وأوروبا وحتى أمريكا اللاتينية، التي أتاحت للسكان الأصليين فرص التعبير العلني عن ثقافتهم . غير أن هذا النجاح كان مرهوناً ومشروطاً بحماية الديمقراطية، والاقتصادات الوطنية، بما يعنيه ذلك من ضوابط قانونية وتشريعية وتطبيقية، دون أن تعني هذه النجاحات أن التعددية الثقافية انتصرت أخيراً مثلما يرى بعض المفكرين المتعجلين ، إذ لا تزال بعض الدول الأوروبية ، وحتى أمريكا ذاتها ، تنظر إلى التعددية الثقافية باعتبارها نوعاً من المغامرة، التي لا يمكن الحكم عليها إلا بعد معرفة النتائج التي سترسيها مسارات البروز المتنامي للتنوع العرقي والطائفي .

في أمريكا القرن الواحد والعشرين ، اتخذ الأمر بعداً جديداً قائماً على محاولة للإجهاض المتأخر، لتعددية كامنة مقيمة في قلب مجتمعها لأكثر من مئتي عام ، لأن المسألة باتت - حسب التفسير الأمريكي الجديد - تهدد الأمن القومي ولا بد من محاصرتها : هذا ما حدث بعد زلزال الحادي عشر من أيلول ٢٠٠١، حين جُرد المسلمون من بعض امتيازاتهم وقيدت خصوصياتهم الثقافية .

لكن هنالك ثلاثة نماذج أكثر سخونة وقدرة على الكشف عن وجوه هذه التعددية : فرنسا وبريطانيا وكندا.

الفرنسيون ، برغم تمسكهم اللافت بحقوق الانسان

فضلاً عن هذا فإن الثقافة تعد عابراً للمجتمعات ، وهي القاسم الثقافي الأعظم للوجود الإنساني ذاته ، غير أن التعددية في منطقتنا تختلف عن تلك التي يتم الحديث عنها بكثافة في أمريكا على سبيل المثال ، ففي منطقتنا ، ثمة ما يسند الهوية الثقافية للمجتمع ، إنها الأديان ، أما في بلد مثل أمريكا فثمة معضلة عبر عنها أحد عتاة محاربي الحرب الباردة ، صموئيل هنتنغتون ، ليس قي كتابه ذائع الصين «صدام الحضارات» ، إنما في كتابه الصادر العام ٢٠٠٤ بعنوان (من نحن ؟ تحديات الهوية الثقافية الأمريكية) حيث يطرح قضية تتعدى حدود الحفاظ على الهوية الأمريكية باستخدام الوسائل الداخلية المتاحة ، إنما يرى في « التصدي للحضارة الإسلامية ومعاداتها وسيلة ناجعة لتحقيق الإجماع الوطني حول الهوية الوطنية الأمريكية المنشودة » دون أن يخفي بالطبع ، قلقه من تزايد أعداد المهاجرين إلى بلاده من أمريكا اللاتينية مثلاً ، أولئك الذين يتمسكون بثقافتهم الأصلية ويشكلون أكثر من ١٣ ٪ من المواطنين الأمريكيين.

في المنطقة العربية ، فثمة تعدديات ثقافية في المغرب العربي ، و ثمة النموذج السوداني ، والسوري ، وحتى المصري.

هل التعددية خير مطلق أم شر مطلق ؟

لا بد من الإقرار بأن التعددية الثقافية التي تعد تعبيراً أميناً عن الخصوصيات الثقافية ، لا تنم عن تناقضات ثقافية بالضرورة، إذ إن كل الثقافات تُجمع على السمات المميزة لثقافة النوع الإنساني، فلا خلاف بين الثقافات على الحب أو الخير أو الجمال أو الصدق ، ولا توجد ثقافة أو ديانة أو عرق أو فلسفة تجيز السرقة مثلاً أو الغدر، كما لا خلاف على القيم النبيلة التي استغرق بناؤها آلاف الأعوام من عمر البشرية ، ربما يكمن الاختلاف في طرائق التطبيق وما يرافق ذلك من طقوس تتصل بتلك الخصوصيات ، وهي لا تمثل اختلافات تتصل بجوهر الثقافة الإنسانية ، وإذا كان ثمة تناقض ثقافي جوهري ، فهو يكاد ينحصر بتناقض الثقافات الإنسانية مع الثقافة التي تجيز مصادرة حق الإنسان في تقرير مصيره ، وتلك التي تجيز الاحتلال ومصادرة حقوق الغير.

، بولندا ، قرغيزستان ، كازاخستان ... الخ ، وحتى الجمهوريات التي حاولت - في الوقت الضائع - التمسك ببقايا الأمة الواحدة الموحدة، فقد واجهت مصيراً مختلفاً بسبب استيقاظ التعددية الثقافية ، ولعل في يوغوسلافيا السابقة خير مثال على هذا المآل ، فقد أدى الواقع التعددي الثقافي إلى نشوء دول جديدة أجهزت على يوتوبيا (الأمة اليوغوسلافية) التي تحولت إلى سداسية : سلوفينيا ، صربيا ، كرواتيا ، البوسنة والهرسك ، الجبل الأسود ، ومقدونيا .

التعددية الثقافية وحقوق المرأة :

من المآخذ التي يسجلها مناكفو التعددية الثقافية في أوروبا ، أن السماح بممارسة هذه التعددية ، سيؤدي إلى الانتقاص من حقوق المرأة ، ليس على مستوى القوانين والتشريعات الأوروبية ، إنما على مستوى الممارسة الاجتماعية والأسرية داخل الجماعات الثقافية المقيمة فيها ، فالمسلمون يسمحون بتعدد الزوجات ، ويصرون أو تصر نساؤهم على ارتداء النقاب ، وبعضهم يختنون بناتهم ، والآسيويون والشرق أوسطيون يصرون على التدخل في شؤون أبنائهم وبناتهم ، وبعض الجمعيات النسوية تناضل من أجل تكريس حق المرأة في الحصول على أقراص إجهاض مجانية من رب عملها الكاثوليكي الذي لا يريد الاستجابة ، وكل هذا يتنافى مع القوانين السائدة في أوروبا ، وكل هذا أيضاً أدى إلى ازدياد مخاوف المجتمعات الأوروبية على مآل حقوق المرأة ، التي تحمل جنسية هذا البلد الاوروي أو ذاك ، ولكنها لا تتمتع بحقوقها الدستورية والقانونية كاملة، بسبب التعددية الثقافية ومتطلباتها.

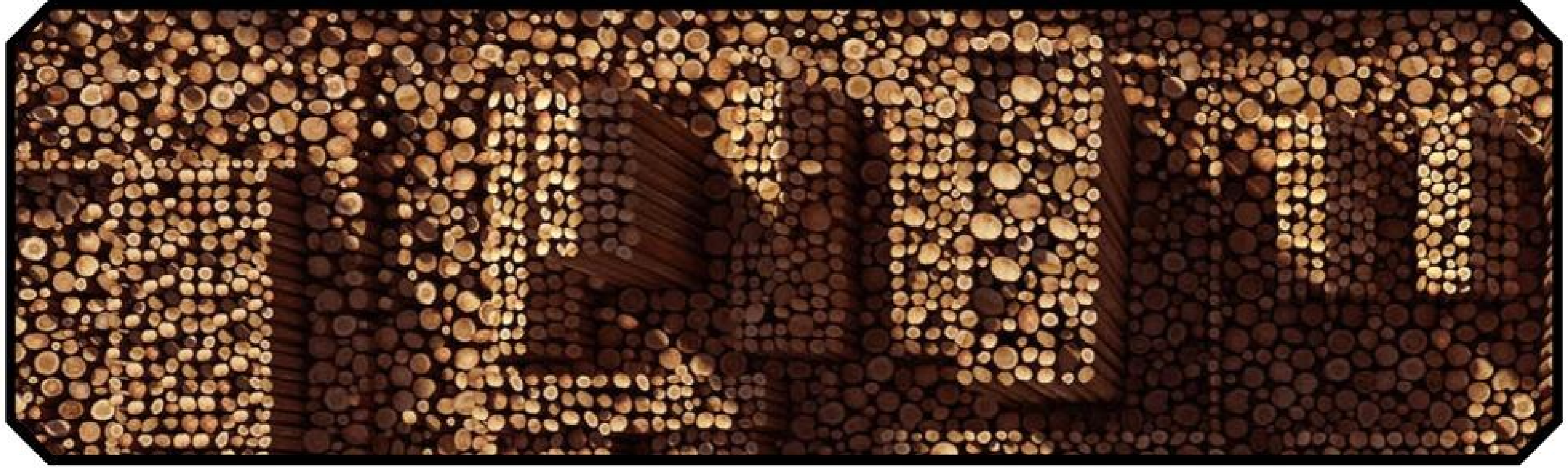
الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوء أشكال من التعصب الثقافي، الذي هو في جوهره يمثل نوعاً من مقاومة الانصهار .

- وقد تؤدي هذه التعددية إلى نشوء ما يمكن تسميته بصراعات الوحدة عند سنّ الدساتير والتشريعات الموحدة للمجتمع ، وهي صراعات تفضي إلى تحالفات مبنية على المصالح الخاصة بالجماعات الثقافية، التي تبحث عن حقوقها في ظل تخوفها من استئثار الثقافة المهيمنة أو رموزها .

في كل الأحوال ، فإن أهمية وخطورة التعددية الثقافية تكمن في أنها تُطرح الآن كبديل ليوتوبيا الأيديولوجية، التي تفككت إثر انهيار الاتحاد السوفياتي ، وأفول نجم المجتمع الشيوعي الذي بشرت به الثورة البلشفية ، وتبعاً لذلك ، فقد انهارت أيضاً ، اليوتوبيا القائمة على مفاهيم الأمة الواحدة الفاضلة العادلة ، لتحل في مكانها الصراعات الثقافية ذات الغايات الحقوقية التي كانت مؤجلة فيما يبدو ، بانتظار اللحظة التاريخية الحاسمة .

إن التعددية الثقافية هي الوارث المعاصر للشمولية الثقافية ، وهي النتاج الراديكالي الأبرز لحقبة التحلل الأيديولوجي التي يعيشها عالمنا في ألفيته الجديدة ، والأمثلة على ذلك تكاد تستعصي على العد ، وسوف نطرح أمثلة سريعة توضح ما ذهبنا إليه:

فمع انهيار الاتحاد السوفياتي حدثت انفصالات سريعة ذات سمات ثقافية ، إذ استقلت كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفياتي ، ألمانيا الشرقية انضمت إلى الغربية في إطار ألمانيا الاتحادية

فضاء الشارع / المدينة

ياسين النصير

الفنان كشخص قادر على تركيز رؤيته
على الموضوعات العادية لحياة المدينة،
وعلى فهم خصائصها المتغيرة،
ويستطيع مع ذلك أن يستخرج
من اللحظة العابرة كل
عناصر الخلود الكامنة فيها.
كأن الفنان الحدائي الناضج
ذلك الذي استطاع العثور على الكلي الدائم،
وأن «يقطر طعم خمر الحياة المرّ،
من أشكال الجمال العابر
والزائل في حياتنا اليومية

تجد الذات فائدتها بوجود الآخر وليس في حذفه
انني إذ أجعله يوجد أضمن وجودي

تودوروف

بودلير

لتختفي وراء الطائفة والعمامة والعقال والجراوية واليشماغ والقانون العشائري، والبناء العشوائي، وممارسة ثقافة النهب والسلب، كامتداد لثقافة التحويشة، وسياسيا بدأت العودة لثقافة الأموات فكرا وتنظيما لتفرض على المدينة طرق ممارسة مغايرة لطابع المدينة المستقبلي، مما يعني ثمة لغة جديدة تدخل قواميس الناس اليومية لم تكن متأصلة مدينيا. فالمدينة عندنا قائمة على قوائم زمنية ماضوية وليس على فاعلية المكان المديني المعاش، الذي لو انتبه إليه لكان المسار الحقيقي لقيام مدينة حديثة، فالزمن الماضي في مرحلة هيمنة القوى المتخلفة يكون أكثر تأثيرا من هيمنة المكان المستقبلي، ها نحن نخضع أمكتنا لأسماء ومسميات ماضوية، ونلغي اي تجديد او تحديث في ثقافتها، هذا الوضع يجعل ثقافتنا تعود للمتخلف وللمتروك والمحذوف لتعيد تنشيطه باسم الدين تارة، وباسم الجهل والكثرة تارة أخرى. فتصميمنا السياسي لم يسع لتكوين طبيعة روحية قائمة على فهم معنى المدينة الحديثة، طبيعة تتوازن فيها البنية النفسية والبنية العمرانية، مثل اسطنبول والقاهرة وبيروت ودمشق، بل حولنا مدننا إلى سوق عشوائي السلعة وخرجت اقتصادياته عن التنظيم والتخطيط، وأمعنا في تغريب إنساننا العراقي عن اللحاق بالحدثة والتقدم، ومهما بنينا بيوتنا في المدينة تبقى الثقافة الشعبية العشوائية تشدنا إلى الخلف. نحن أسكنا في بيوتنا الروح الريفي القلق، ولم نكن نسكنها روح المدينة التجديدي، فحرمنا أنفسنا وبيوتنا من روح

فهيمنة قطاعات واسعة منها على الأرض، يجعل الناس العاديين مهيمنين.

تاريخيا ثمة بناء للمدينة لا توقفه الهجرات الهجينية اللغة والحياة، فقد امتلكت المدينة وسائط تحديث تسبق وعي الناس بها، ف شاشة التلفزيون مثلا كفيلة بان تنقل ما يدور في المدينة والعالم، والسيارة تقلص المسافات بين مفاصل المدينة، والطائرة تربط بين الأمكنة الفضائية البعيدة، والتلفون يقرب البعيد ويوصل رسالة، والدراجة تسهل عملية التواصل الاجتماعي بين قطاعات ثانوية، والمقهى يلّم جماعة شبة متجانسة، والعمل يلغي الاقتصاد الفردي، والأسواق تنظم ضح البضائع، والنقد يصبح سلعة للتداول، والسكن اثث بما هو أجمل وأنظف، والكهرباء غيرت سياقات العمل اليومي، هذا التنظيم الذي تؤلفة المدينة يحمل احيانا خلله أيضاً، فالمدينة عندنا، بالرغم من هذه الوسائط، تسيّر قطاعات المادة والروح المتخلفة، نجد إنسانها خاصة السكن فيها يمارس الاقتصاد المشوه، و الفساد المالي والإداري، والرشوة، والحسبة الدينية، والمغالاة بالشعائر، مثل هذه التكوينات المشوهة، تولد ارتكاسات معرفية بأدوات التقنية الحديثة، وهذه مشكلة لم نعرفها إلا بعد التغيير عام ٢٠٠٣ عندما هيمنت القوى السياسية الإسلامية على مقاليد الحكم بمساعدة القوى المحتلة، ومعظم مكونات هذه القوى هم من سكنة المدينة وليس من سكانها الاصليين، فتحولت المدينة إلى قرية تابعة للتركيبة العشائرية، وضاعت كل قسمات وجهها المديني،

محفوظ في معظم روايته، القاهرة تستنطق أبطال رواياته.. ثمة رؤية وممارسة جدلية بين مكان يولد لغة جديدة، وإنسان بحاجة إلى تجديد لسانه، ولن تكون مثل هذه الفرصة سانحة إلا في المدينة الناقصة التكوين.. فالحكاية تنتج إنسانا لا ينسجم معها ولكنها تطور الحكي، فيجد فيها فرصة عبر رواية حكايتك (ها)، لأن يؤلف صورة لمدينة المستقبل..

إن سبب هجرتنا من بغداد، هو فقدان هذه الجدلية أي بقاءنا ضمن اطر حكاية الريف في المدينة، فلا المدينة قادرة على إنتاج صورة مستقبلية جديدة لنا دون حضورنا فيها، ولا نحن قادرون أن نحيا ضمن الحكاية القديمة لها، القصص هي جدلية العيش المتناقض، وعندما هيمنت ثقافة الحرب والعنف على المدينة تخلخت علاقاتها الداخلية، وبدأ التنظيم فيها يضطرب، والفوضى تفرض قانونها، والغريب ان الناس استجابت لهذه الفوضى لأنهم من سكنتها الطارئ الذي لا يفقهون معنى التنظيم، حالة الفوضى التي كانت عليها بغداد ايام الحرب العراقية الإيرانية هي حالة متأصلة وليس طارئة، فقد تكررت في دخول المحتل مدنا العراقية عام ٢٠٠٣. فبغداد فقدت شخصيتها وهبتها التنظيمية، لأنها مبنية على ثقافة الساكنين وليس على ثقافة ساكنها الاصليين، لقد تقطعت أو الامر شرايين المدينة واستولت العصابات المسلحة على الشوارع والاحياء، وبدت مدينتنا القديمة الهادئة والساكنة

اليومية تتصاهر المفارقات، وتؤلف سياقاً حكاياً، وفيها تنمو الصدف والحقائق غير المكتملة وما التغييرات التي تحدثها الأمكنة في الناس إلا شكلا من أشكال التماهي مع الأمكنة المتخيلة.. هذه الديمومة الحياتية للمدينة وحركتها، هي الحكاية وهي الرواية، ولن ينشأ أدب حقيقي، ورواية حقيقية، وقصة حقيقة، إلا في المدينة الناقصة التكوين، حتى قصص الأرياف التي تستدعيها حياة المدينة وتوثقها وتؤلف حولها حكايات جديدة تربطها بالمدينة.. والفرصة مؤاتية للقصاصيين العراقيين أن يستثمروا خراب بغداد كما استثمر ديسيفسكي وغوغول وبوشكين ومالدشتام خراب وتخلف شارع النيفيسكي في بطرسبورغ، وكما استثمر ديكنز خراب المدينة الأوربية، وكافكا خراب القضاء والمحاكم، القاص الوحيد الذي استثمر تخلف المدينة هو غائب طعمة فرمان، فكل رواياته حكايات عن بغداد الناقصة العمران والسياسة والثقافة والاقتصاد والمؤسسة والعمل والتنظيم والحرية، فالمدن، لا تعاش إلا إذا كنت في حاجة لتأليف حكاية عنها، أو كانت هي في حاجة إليك لتكمل حكايتها معك، ومن هنا نجد أن معظم الكتاب العراقيين الذين سكنوا المدن ينحدرون من الأرياف كالثورة والشعلة والشرطة والبياع والعامل وبغداد الجديدة والشعب والمشتل وغيرها، هؤلاء الكتاب يحكون عن مدينة مفترضة، وعن واقع لا يتشكل إلا في مخيلتهم. كما فعل نجيب

مختلفا عندما نفكر بالمدينة الشرقية، هذا يعني أننا بصدد مفهوم «المدينة» وليس بصدد مفهوم مدينتنا أو مدينتهم، وعندما يكون تفكيرنا مجردا من أية إحالة ولو بحدود، ستنتقل الفكرة التي نريدها عن ابعاد هذه السلطة خارج أية توصيفات إقليمية أو دينية أو جغرافية، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن نجرد تصورنا عن مثل هذه المرجعيات، فالمتشولوجيا تتلبس حتى التقنيات الحديثة، إن بنية معينة ليست خيالية وليست واقعية كليا، هي ما يجب أن نفكر فيها، بنية مرتبطة بواقع معين، يمكنها أن تمدنا بتصور كامل عن مفهوم الحياة، لاسيما ونحن نتحدث عن المدينة المحتملة ضمن بيئتنا وتصوراتنا، فالمدينة التي ننشدها هنا هي مزيج ثقافي من تصورات قديمة ومستقبلية ووقائع يومية معاشة، بمعنى أن الزمن فيها يشكل بنية فضائية قائمة في المرجعيات وفي الماديات، عندئذ نمتلك شيئا من الحرية في الذهاب بعيداً أو قريباً في تصوراتنا عنها.. من هنا، لا يمكنني القول ألعتمد على مقتبسات وأعتبرها مقدسة، كما لا يمكنني تجاهل هذه المقتبسات المتصلة بتصورات عن سكان المدينة أو عن سكنة المدينة. حقيقة الأمر «أن المدينة حلم» كما يقول فان دايك، والحلم لا يمكن أن نتصوره شجرة كما كان يقال بشكل ساذج من «أن المدينة شجرة والبيت فيها ورقة»، بل نقول مع كرسنوفر الكسنندر «ان المدينة ليست شجرة بل شبه - شبكة» (٤)، الشبكة المعنية هنا هي العلاقات، محورها الإنسان، وقد أقام المهندسون السوفيت تصوراتهم عن المدينة، على أنها

تفقد الحرية والتنظيم، وهما العنصران اللذان يعتمد عليهما تطور أية مدينة في العالم، حتى تلك المدينة البدائية أو المبنية من الطين والآجر، كالمدين السومرية والبابلية القديمة، وفي عرفنا الاجتماعي أن المدينة، هي تلك التي يمكن العيش فيها، المدينة التي تنسجم معنا وندسجم معها، وبما أن «العيش في المدينة فن، كما يقول ديفيد هارفي، فنحن نحتاج إلى مفردات الفن، والموديل وسواها، لنتمكن من وصف العلاقة الخاصة بين الإنسان وموضوعاته التي ما انفكت تتجدد في لعبة الحياة المدينية، والمدينة كما نتخيلها مدينة الوهم الناعمة، والأسطورة، والمطمح، والكابوس، (...) وكائن ما كانت المدينة، متاهة، أو موسوعة، أو سوقا تجاريا للأزياء، أو مسرحا، فهي ذلك المكان حيث لا بد للواقع والخيال أن يندمجا فيه ببساطة، (...) فالمدينة هي، كذلك، المكان الذي يستطيع فيه الأفراد أن يمارسوا نسبيا حريتهم في التصرف كما يشاؤون، وأن يكونوا بالتالي ما يشاؤون، لأن المدينة تدعوك باتجاه إعادة تشكيلها كيما يستطيع العيش فيها، ومثلها أنت يكفي أن تقرر أنت من تريد أن تكون، وستجد المدينة التي تريدها هي بجانبك، قرر ما شكل المدينة التي تريد، وستجد أن هويتك قد تماهت فيها وعلى قياسها، فالمدن وبخلاف القرى والبلدات الصغيرة، هي بطبيعتها متحركة، نحن نصوغها في خيالنا، وهي بدورها تعيد تشكيلنا عبر المقاومة التي تبديها لمحاولات فرض إرادتنا عليها» (٣). هذا المقتبس الطويل ضروري بالنسبة لمن لا يفكر إلا بالمدينة الغربية، وسنجد

الذين جاءوا بعد انتهاء دراستهم في الغرب، ولكن تحت إشراف المهندسين الغربيين، أملا في إحداث رؤية حديثة هجينة للعمارة، إلا أن هذه الرغبة اصطدمت بمخلفات العقلية السياسية القديمة من أن المدن الحديثة تبنى على طريقة العمارة الإسلامية فقط، بيوت أفقية واسعة تزيد من إرباك الخدمات وقلة السيطرة وضعف الأمن، مانحين النزعة العشائرية والقبلية والريفية حضورا في المدينة، مازجين بين ثقافة البلدة المتكونة جذريا من تجميع القرى، وثقافة المدينة المتكونة من مجموعة بلدات بنية ريفية، وكلتا الطريقتين متوفرتان في المدينة الشرقية، بينما لا نجد لذلك تأصيلا في المدينة الغربية، فمدننا تطورت عن تجمعات القرى، في حين أن مدنهم تكونت عن طريق تجميع الصناعة والإنتاج الزراعي والأسر الأرستقراطية والإقطاعية، فكانت مدينة استهلاك وإنتاج، مما سهل لاحقا على أن تكون مدننا عرضة لهجمة الفلاحين المهاجرين من المحافظات الريفية، لسهولة العيش ولغمق الرابطة الأسرية، ومن يستقرئ مدننا يجدها عشائر بأزياء مدينية. فالعمارة العشوائية غير المخطط لها في بغداد مثلا، والتي نشأت بعد هجرة الملايين من الفلاحين من الأرياف العراقية إلى بغداد، أحد أهم الأسباب التي أخرت تقدم المدينة، بل وأغرقتها بالنفايات التي تتراكم دون أن تزال، وها أنت تصطدم بواقع مرير مشوه، واقع شوارع وحياة المدن الهامشية، كمدينة الثورة والشعلة والعامل وغيرها، هذه الصورة للمدينة هي صورة الناس

الزمن فيها، أي أن يبحث في الأشياء العادية عن صورتها المغمورة في أعماقها، هذا ما نحاول أن نوضحه في هذه السلطة، حيث الهيمنة ليست في العمارة وتنظيم الشوارع فقط، إنما في الأفكار التي يمكننا أن نستخلصها من نفايات وزوايا وأزقة ومتعرجات ووحد المدينة، تلك الأمكنة التي يجد الرسام فيها الأشياء وقد تخرت في زمن المدينة واللغة، كما يشير بودلير، وقد أصبحت مشتركا حياتيا، والعادات وقد توالدت وتحولت إلى كرنفالات وأزياء وأعياد، أنها اليوم الذي يتحول إلى حياتي ومن ثم يصاغ بشعرية تشمل ليس اللغة بل الحياة بمجملها..

في طبيعة الحال نرغب أن تكون مدننا، بالرغم من تخلفها الخدمي والمعماري والعلائقي، ضمن هذا التوصيف، وإذا لم توجد بهذه المواصفات، ستكون كتابتنا عن المدينة المستقبلية القادمة مجرد وهم، ربما يسعفنا تاريخ المدن الغربية بوضع تصور معاصر عن مستقبلنا نحن في المدينة الشرقية، فقد كانت مدننا القديمة حاضنة اللغة، ومصفية للكلام من الشوائب، ومرشحة للصور، ومنقية نفسها من ملوثات ثقافة الأجنبي المتخلف، الفارسي والمغولي والتركي، خاصة تلك الثقافة التي جلبها معهم المحتلون.. ولكننا نلاحظ أن مظاهر تصورنا عن المدينة أن تكون كما نريدها- مع الأسف-، غير موجودة، فالانجليز الذين احتلوا العراق لم يأتوا مدننا بأية تصورات حديثة، بل سكنوا البيوت التراثية مستمتعين بروح الشرق، كما لو أنها بقايا تاريخهم القديم!!، وعندما أرادوا تعمير بغداد استعانوا بخبرات المهندسين العراقيين

بعناد فارغ ما لا ينسجم وطبيعة تطور مجتمعاتنا، ولذلك نبقى نتشبث بخصوصية وماهية المدينة الاسلامية القديمة، حتى ونحن في المدينة المعمارية العقارية الحديثة.. والسبب يعود إلى أن مدننا العربية بنيت بناء على رغبة السلطان، وليس بناء على قوة الكلمة أو القانون أو اجتهادات الرأسمال، أو هندسة المعمار، وهو أمر ترك اثاره المدمرة على تفكير الناس، من انهم هم أيضا خاضعون لهيمنة السلطان، لذلك لم تمنح المدينة العربية الشعر قوة معرفية، ولا طاقة تجديد، لأن المدينة العربية بنيت على علاقة وهم مع الطبيعة، بنيت حصنا للسلطان ومملكة للحروب، وقلعا للهجوم وصد العدوان، بنيت على أن خطاب السلطان الذي هو خطاب الله، لذلك لا يمكن أن يكون الله/السلطان إلا وراء متاريس وقلع بمواجهة من لا يؤمنون بهم. المدينة العربية جزء من صيانة الدين، واشتقاقها اللغوي يؤكد أن المدينة من الدين..

عندما تستعير المدينة الغربية صفاءها من الطبيعة تصبح جزءا منها، هذه رؤية مثيولوجية عريقة، تظهرت في الشعر اليوناني والأوربي لاحقا، هذا ما يشير إليه هولدرين في قصيدة له من أن «الإنسان يسكن على هذه الأرض كشاعر» (١٠) أي استخلاص اللغة الشعرية من عناصر الطبيعة بعد أن يكون قد تداخل عاطفيا وشعوريا معها، ويعلق هيدغر على هذه العبارة تعليقا مهما، حين يمزج بين المدينة والشعر «إن الإنسان يسكن على هذه الأرض كشاعر، أي بكل كيانه، مزودا باحلامه

ولا في الحديث، ولذلك اضطربت لغتها وفسحت المجال أمام قواميسها أن تستوعب اليومي الذي يتدخل في تغيير اللغة، اليوم أصبحت المدينة الغربية «مدينة لإسكان الأمم، وليس مدينة للسكن المبني على الحاجات العضوية للمجتمع، مدينة يقررها المعماريون وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وخبراء الإسكان» (٩)، المدينة الغربية اليوم تخضع للرأسمالية الجديدة عمراننا وتخطيطا وجمالا، كما تخضع للسوق وللبنية الاعلانية التجارية، وللهجنة اللغوية،- ثقافة اللاجئين- بالرغم من أنها منظمة وعصرية وتسعى لأن تنسحب إلى ضواحيها حيث استثمار نقود المهاجرين، مما تضطر الضواحي لأن تهجم على المراكز، لتحطم وحداتها الصلبة، وتسحب القرار السياسي والثقافي من مراكزها الصلبة إلى ضواحيها الهشة، فحاجة النواب إلى اصوات المهاجرين وكبار السن يمنج الضواحي فرصة لأن تكون مراكز قرار والانتخابات الفرنسية عام ٢٠١٢ شهدت هيمنة الضواحي على المركز عندما صوتت للمرشح الاشتراكي، هذا المنحى هو منحى ما بعد الحداثة، حين يتم تفتيت المراكز القديمة وتشظي قواها وتوزيعها على الضواحي والهوامش. وبذلك تكون المدينة الغربية قد ساهمت بتأكيد قوة الكلمة والقانون، ولكن بطريقة هيمنة مبدأ الرعاية الاجتماعية على تصورات المسؤولين..

أما إذا تحدثنا عن مدننا الشرقية فالأمر أكثر صعوبة، نحن لا نملك تصورا عن المدينة الحديثة القائمة على استيعاب ثقافة وعمارة المدينة القديمة، ثم نرفض

السبعينات نهضة عمرانية، تحطمت لاحقاً بفعل القوى السياسية الهوجاء، لتعيدها إلى الضاحية والهامش الخرب، بقيت بغداد أسماً أكثر منها مدينة معاصرة، والدليل أن حكامها الذين أتوا بعد التغيير ٢٠٠٣ ازدادوا خراباً، لأن جذرهم الفلاحي لا يستسيغ تعمير المدن إلا بصيغة المنهجية الفلاحية، بمعنى أن العمران لديهم وقتياً ومتحركاً وهامشياً.. من هنا لم نجد شاعراً يتماهى مع بغداد، إلا ذلك التماهي التاريخي القديم، وأغنية فيروز واحدة من ذلك التماهي، بينما نجد كردستان وهي مدينة القرى الجبلية يتماهى الشعراء معها، ويدمجون جسدها بأجسادهم، روحهم بجبالها، هذا التماهي ليس سياسياً بل هو معماري، الصلابة تولد اتحاداً بين الطبيعة والبشر، والحضارات المائية تولد تفتتاً بين الطبيعة والبشر، لذلك يكثر التجديد والإبداع والفن في المدن الطينية والمائية، كجزء من بنية فقدان المستمر للأطمئنان، بينما يستقر الشاعر الجبلي على قناعه أنه والحجر يتماهيان في القصيدة، يقول

الشاعر شيركو بيكه س

لو مِتَّ يوماً، وكان مضبباً

قد تتقمص روحك جسد وادٍ

لكن، كما ترون الآن،

أنا حيٌّ

واقراً الشعر؛

لكن روحي ، ومنذ أمدٍ بعيد

قد تقمصت جسد كوردستان

نعم كانت مدينة كبيرة، ولكن كان جذرها البستاني بثقافته الرعوية، وتكوينه وعمارته وحياته اليومية، الريفية، يجعل منها باستمرار مدينة رخوة تجمع بين عمارة الطين وعمارة الحجر، السيولة والصلابة، مدينة بحضارة قلقة، ودينة تتكئ على تراثها العباسي، وقد حاول الفرس أمحاءها، وجاء العثمانيون لإلحاقها بالدولة العثمانية، واحتلها الانجليز لجعلها جزءاً من امبراطوريتهم الكومينولفية، ثم احتلها الأمريكان بعد أن هيمنت عليها نزعة الاستبداد القومي والشمولي، وها هي تعيش هوية المقطعات التي مزقت نصها ونسيجها، فبغداد اليوم بغداديات. وطوال القرن الماضي وطلائع القرن الجديد لم تلتقط بغداد أنفاسها فكانت دائماً ترمم نفسها ثم تهدمها، وبقيت لا هي امتداد للمزرعة، ولا هي امتداد للصحراء، فأصبحت النفايات جزءاً من بنيتها، ومن يرى شارع الرشيد الذي كان عين المدينة وناظم نصها يشهد مدى التدمير المحبب، وأصبحت عمارة الطين لغة في ثقافة أهلها، وهوية للأصالة العشارية، وبقيت قطاعات من سكانها كما لو كانوا في الريف « إن كل مدينة كبرى قد احتفظت بزوايا يعيش فيها أقسام من البشرية في أزقتهم كما في الحقول عيشاً شبه ريفي، وهم يقيمون فيما بينهم علاقات شبه قروية فيما يجاور الشارع الذي يسكنون فيه» (١٣).. وحين جعل دجلة منها مدينة حديثة لقوة تأثير الماء في إعادة توازنها البيئي، أمكن للشعر وحده أن يتغنى بجريان زمنها لا فضائها، أما اليوم وبعد أن شهدت في الأربعينات وصولاً إلى

طبيعة سكانها مختلفة عن سكن البيوت الطينية الشعبية، لكن ما يميزها أن سكنة العمارات أغلبهم من فئة الموظفين الصغار، ومن الطبقة الوسطى، هذه العمارات الشعبية ملئية بالعادي والموروث المكرر، والتنميطية القاتلة المتشابهة المداخل وطرق السكنى والعيش، وتدل بمجموع ثقافتها على سكونية المجتمع، وهناك القطاعات المعمارية الغنية كالمصور وراغبة خاتون والوزيرية وغيرها، كان بناؤها أفقياً ولكن بطرز معمارية حديثة خاصة الأطباء والتجار والمهندسين، وهذه الفئات الاجتماعية كانت هي التي تفكر ببطء لبغداد جديدة، وليس الشعراء، «كما هي اللغة المحكية تتغير ببطء» (١٦). إن فوضى العمارة وفوضى التنظيم يضع ثقافة الشخصية، بل ويقلل من نشاطها الأدبي ويميل النشاط الإبداعي إلى الشعور حيث الذات مركزاً قاراً له. فالمشكلة الأساسية «في خلق مدينة ليس في بناء البيوت والشوارع إنما في إتاحة الفرصة للإنسان المتحضر بأن يحتفظ بشخصيته مع الاستفادة من أهمية المجموع، فأساس المشكل هو إضافة العامل الشخصي إلى العامل المشترك»، هو التنسيق بين الشخصي والمشارك وإزالة الخلاف الأبدي بينهما لأن شخصية الإنسان هي ثروته الكبرى» المدينة العشوائية البناء والتخطيط تضع هذه الشخصية وتبدد الثروة الوطنية، بل وتسهم في خلق نظام سياسي مليء بالفوضى.. فبناء المدينة على أسس معمارية وتنظيمية حديثة هو تأسيس خطاب لغوي متكامل، ونص معرفي بنسج متعدد ومتنوع، لقد الملح الخليل ابن احمد الفراهيدي إلى العلاقة

من تلك التي تكثر فيها التشبيهات بينما المشبة مستحضر إما من التراث الديني أو الموروث المعماري، فتجد في بغداد «مجموعة خطابات على درجة عالية من الاختلاف وبات اللسان (كمجموعة مصادر التواصل) على قدر من التنافر والتنوع، وعلى نحو يفوق قدرة المفردات على التعبير» (١٤). إن لغة العمارة في بغداد تحولت إلى ألعاب صبيانية، كل من ملك نقوداً كثيرة، بنى بيتاً مختلفاً «هذه الألعاب الصبيانية هي نفسها كما يصفها ديفيد همفري ألعاباً لغوية شديدة الخصوصية تعبر كل منها عن حاجات جماعة متميزة تحديداً» (١٥)، والنتيجة هي هذه التفرقة التي عليها قطاعات بغداد والتي وجدت الطائفية فيها أرضاً سهلة فمزقت المدينة بقطع الكونكريت لتبقي قطاعات كاملة في وحدة انسجام مذهبي، مما مهد للعنف ان يزداد ويقوى بحكم الحماية الجماعية لمنفذي الإرهاب، إن سياقاً لغوياً مغايراً للسياق اللغوي الاجتماعي، قد وُلد في بغداد معتمداً في قوته وانتشاره على مشروعية تمزيق المدينة وتمزيق اللغة نفسها، وبما أن مجتمعنا بطيء التغيير، وجدت الأشكال الثقافية القديمة نفسها بعد التغيير ٢٠٠٣ منتعشة ولها مؤسسات تحميها، لعل مؤسسة النفوس الأمية وهي التي تؤمن بالغيب والسحر لحل مشكلاتها، كانت الحاضنة لهذه الفوضى المعمارية واللغوية، ومن يشهد طبيعة العمارة في بغداد يجدها من نوعين: عمارة شعبية أفقية متشابهة وهذه تولد سكاناً متشابهين، وعمارة عمودية بطوابق قليلة هي الأخرى شعبية، لم تكن

بالوصول على العمل والقوت والمناسبات العابرة، مدينة تكثر من أعياد الحزن، وتمنع الرقص، والخمر، والسينما، والأغاني، والمسرح، والأعياد، والكرنفالات، مدينة تسهم في موت شوارعها، وموت الذكريات التي ولدت فيها، عندئذ لا تجد ثمة شعرية تتأملها، ولا لغة يومية منفتحة تولد فيها إلا تلك المتعلقة بكيفية الحصول على القوت اليومي.. إن الفنانين والأدباء لم ينسجموا مع هذه التغييرات، بعد ٢٠٠٣ ليس لأنهم لا يحبون التغيير، إنما لأن اللغة التي تولد عبر العملية السياسية كانت ضد مفهوم التغيير جوهريا، ولذلك بقوا يعتاشون على خزين معارفهم القديمة، هذه المفارقة أتت بسلبية على الإبداع الفكري والفني وبقينا نعيد تشكيل وعينا الحدائى عبر القراءات والتصور المؤجل، وعليه فليس لحدائى المدينة الآن من معنى، الحديث يجري عن ارتكاس المدينة وتخلفها بعد أن توزعت مهام الدولة على مدن الطوائف لا على مدن العراق.. نحن لا نعرف أن نحتفى بالتكنولوجيا ولا نعرف ان نحتفى برموز الماضي، اللغة المتولد عن هذا الاحتفاء هي مزيج من هذا التخلف، وتشاهد ذلك واضحا في توظيف الفضائيات والانترنت والتقنية الرقمية الحديثة لمشكلات غيبية وشخصية لترسيخ ثقافة الأموات.. فأية قصيدة ستكتب غير قصيدة الذات المشتبكة مع موضوعات مؤجلة، ومن هنا لن يجد القارئ أي نص حديث استشهدنا به في هذا الكتاب، كل نصوصنا من الفترات السابقة، إلا ما ندر، تلك التي كانت تنبض برياح التغيير.. ربما سنتحدث ضمنا عن

تصورا عن معنى المدينة، حيث مفهومها القديم قد اصابه الشلل من أن المدينة هي سلطة الامبريالية في الغربنوهوية الحكم في الشرقنوصلة بين السماء والأرض في ميثولوجيا الرافدينية، بعد ذلك هل تعد لدينا مدينة بالمعنى الفني والفكري والثقافي والمعرفي والطوبوغرافي، أم أن لدينا مناطق سكن عشوائية تحاول السلطة عام ٢٠١٢ أن تبني آلاف الشقق لاسكان العوائل التي استولت على مساحات المدينة وبيوتها القديمة وحدائقها، وهذا الإرتداد المهين والمخجل للمدينة يجعل أي إصلاح لبغداد مثلا ضربا من الخيال، لا بل أن التخصيصات المالية الهائلة لعمران المدينة لا معنى لها حيث تجد نفسها متسربة لجيوب مافيات المقاولين الطائفيين، وسيشهد التاريخ أن مليارات الدولارات التي خصصت لبغداد في هذا الظرف لن تجني بغداد منها ما يوازي سمعتها المتدهورة عمرانيا ومناطقيا.. لقد ضاعت الأموال، وغيّبت المدينة، وتحولت هيكليتها إلى قطاعات إسكان عشوائى.. فهل نرجو أن يكتب شعر عن هذا خراب بغداد؟ ليس الشعر الرديء وحده من جنى ثمار هذه اللغة الصيانية، بل الإنسان العراقي كذلك.. لذلك ستكون المعالجة لهذا الواقع المرعب نظرياً مع القليل من التصورات الواقعية عن العلاقة بين المدينة والثقافة، مضطربة الرؤية، وما الناتج الثقافي الحالي للشعرية التي تزواج بين العمودي والحديث إلا مؤشر واضح على الخراب الفكري الذي يدعي الحدائى.. لا شك أن اللغة اليومية في مثل هذه المدينة ستستولي عليها البضاعة الزائفة، ستكون متعلقة

وصلاية من فضاء البيت الأليف، حيث باب البيت نهاية لعالمه، وبداية لعالم الخارج، في هذه البقعة البيئية نتحسس أهمية العتبه التي تكون فاصلة قاسية بين داخل وخارج، لارتباطها بمكون الأسرة، الأمومة، الرحمة الأرضية، المثلولوجية العائلية، سيكون الجسد في العالم المدني مقمطا، محميا ذاتيا بالملابس، بالكساء، ولكنه عار من أية سلطة ثقافية تحميه، تلك التي تمنع عنه العري الاجتماعي والجسدي والأخلاقي. سيكون الجسد في فضاء المدينة عرضة للتحديق والخزر ومخاطر السير، وهي العناصر البصرية المغرصة، التي تحدد العلاقة معه، فسلطة الشارع الفوضوية أقدر من أية قوة لإنتزاع الأنا من وقارها إن هي أخطأت، كأن يتمادى في استغلال فضاء الحرية في المدينة، أو يتجاوز تنظيمها.. إن من يشعر أن فضاء المدينة هو ملاذ تعويضي عن فضاء البيت ومشكلاته، هو على خطأ جسيم، سيواجه الجسد بقوى عمياء، لا يعرف مصدرها، وبموانع سياقية يفرضها تنظيم المدينة العشوائي، فالمدينة كائن أخطبوطي ناعم يمارس ثقلا قامعا على الشخص الحر، ستكون الأنا الحرة غير قادرة على حماية نفسها بدون ظل، لذلك تكثر الأنا من أرتداء الأقنعة، والإنتماء للألقاب العشائرية، ورفع اللافتات التي تحمل أسماء القبائل على المحلات التجارية والمطاعم والأسواق، والمهن، إضافة إلى أقنعة أخرى، بعض هذه الأقنعة بصري مبني من الكونكريت، وبعضها سمعي صادر من العربات، وبعضها فضائي لا يعرف أين توجهاته، وبعضها بضائعي يحرك عندنا حاسة

لذا تبدو المسافة بيني والآخر أكثر ضبابية، وغامضة، بحكم ضبابية وغموض ما هو خارج جسدي، مما يشكل انطبعا أوليا أن الحركة في فضاء المدينة العراقية لا تتم باتجاه الآخر بسهولة، ولن تسمح للآخر التوجه إليك بسهولة أيضا، ففي فضاء المدينة تتقاطع الخطوط، وتكثر الحدود، وتصبح المسافات معلمة بالممنوعات واللافتات المحذرة، إما بعلامات المرور، أو بتخطيط عشوائي الشوارع، أو بعلامات الأجساد المبهمة، أو باللاتنظيم، هذا الفضاء الذي يجمع آلاف الأشخاص المختلفين في مساحاته ومجالاته وحركته وتنظيمه، هو الحلقة القلقة بين فضاء البيت، وفضاء العمل أو المسرح أو فضاء الملعب أو فضاء الآثار أو فضاء المناطق السياحية، أو فضاء المقهى، أو فضاء السجن، فالسير في شوارع المدينة بغرض أو بدون غرض هو قيامة صغرى للناس من أنها بضغوطها الخارجية، تسلب منك حريرتك.

سيكون شارع المدينة وفضاؤها بلا أبواب ولا نوافذ ولا ستائر، بيت الفضاء المدني هو البيت العمومي المؤطر بالفوضى أو النظام، وهذا البيت لا يلغي خصوصية البيت / الأسرة، وإنما يرحل علاقات جديدة إليه هي من صلب مهمات فضاء الحداثة، تلك التي تحاول تقليص وجود الكائن في بيته. ولكن حتى هذا التصور يبقى ذهنيا أو حصيلة القراءة، ثمّة علاقات صغيرة تتكون بين الأنا والآخر في شارع المدينة ومحلاتها، يمكن أن نطلق عليها العلاقات الهامشية، العلاقات التي تتشكل أنيا ثم تنفرط.. فالفضاء الخارجي / المدني غير أليف وأصعب قسوة

أدبيات الشعراء الكبار وهم يتحدثون عن نيويورك وباريس ولندن، في حين أن بغداد لم تكن بمستوى هذه المدن ولكنها تلقت لعنته الفارغة من محتواها الوجودي.. عندما يصف بودلير في القرن التاسع عشر باريس بأنها «مدينة الظلمات على عكس البلاد التي تدعونا إليها للسفر» ستكون مدينة يصنعها الشعراء برؤيتهم الثاقبة لما تحمله في أحشائها، هناك كل شيء ليس إلا نظاماً وجمالاً وترفاً وهدوءاً ولذة» (٢٣) فالمدينة بالرغم من هذا كله «موطن الفوضى والقبح والبؤس والضوضاء والقرف» (٢٤) ونجد فيها كما يقول بودلير «حثالة من الناس غير مميزة، متحولين إلى لعب كارتونية أو إلى اشباح» (٢٥). إن للمدينة خاصتها الغامضة، فبغداد بعد التغيير ٢٠٠٣ استثمرت بغداد ما قبل التغيير، استثمرت غموضها، مخاوفها موتها البطيء، عنفها المعماري، مليشياتها، المحيط الأسود الذي يسيجها، هذه الرتابة التي يصنعها البناء المتشابه أليست هي تعبير عن الإنسان المتشابه؟ ربما لا نستطيع استعارة تعابير عن باريس ولندن ونلصقها على بغداد، ولكن الشعر هو من يقودنا، إلى تبني نشيد ياسين طه حافظ وهو يتغنى بمدينة الكونكريت والرافعات والطرق الحديثة والعمال، هذه القصيدة التي رافقت صعود بغداد في السبعينيات انكفأت شعرياً، لأن بغداد لم تنهض بمهمتها، بل استجابت للقوى العمياء التي قضت على ذلك النشيد العمالي الصاخب، وعندما حاول سعدي يوسف أن يبني بغداداً جديدة على أعقاب بغداد القديمة، لجأ إلى ساحة التحرير

موحل، مستنقع، بال، عقيم، لكل ما كانت سمات الديناميكية والتقدمية أن تخلفها وراءها» (٢١) أصبح اليوم هوية وبناء مدينتنا العراقية، فالمدينة هي الحقيقة العارية من أية قيود حماية لإنسانها فمارست قسوتها على الناس بالعمل المؤجر، فغربته وبالسلعة المزيفة فاستغلته، فحددت إنتاجه بما يأكل، التجارة المغشوشة، البناء العشوائي، الفساد، هي محصلات المدينة العشوائية، وهو ما ينتج وجودياً لغة لحياة يومية غير مترابطة، وعدا هذا لا تستطيع الأنا العيش في صلب أمكنة متقلبة وقاسية ومألوفة، وفيها الإنسان يرشي الآخرين بسهولة عندما لا يستطيع مواجهة مشكلاته.. إن صرخة ديدالوس في رواية جيمس جويس «إن الله موجود هناك في قلب صرخة الشارع» إنما كان يعني تلاقي جملة القوى المادية والروحية، في بناء منظومة تسهل على الناس الرؤية بغير أحلام مؤجلة، بينما شارعنا يخلو من الله، عندما أفرغت مليشيات الأنظمة الاستبدادية الله من الشارع واحتلت بأرديتها السود مكانه.. «الوحيد والفقير متروكان للبرد القارس؛ في حين أن اللئيم والمتوحش والسافل يتمتعون بكل الدفء الذي تستطيع السلطة أن توفره.» (٢٢). ولأننا لا نملك شعراء مثل أليوت وولوت ويطمان وبودلير وغنسبرغ ومايكوفسكي، لا نملك أن تصور عن المدينة، وليس من قصيدة اشارت إلى تاريخ الخراب. السياب وهو يطلق صرخته «بغداد مبغى كبير» لم تكن هذه الصرخة نتيجة معاشية لبغداد بقدر ما هي نتيجة ثقافة، قرأها السياب في كل

اليومي، اعني فسحة لحرية القول، والتبول، والسكر، واللقاءات العاطفية، ومن ثم المظاهرات.. هذا الحس الإيقوني الذي يتمثله الناس هو وحده من يجعل الناس يتمسكون ببغداد عبر ايقونات تعودوا أن يوصلوا ما بينها وبين أنفسهم: كهرمانة والأربعين حرامي، شهر يار وشهرزاد، نصب الحرية، نصب النور، نصب الشهيد، نصب الجندي المجهول، وغيرها، المدينة التي تختزل بايقونات فنية تجرد سكانها من سكونيتهم وتؤسس لغة غير مألوفة للشعر اليومي، قصيدة سعدي يوسف جدارية فائق حسن مثلا، وعندما تتعرض المدينة إلى هجرة غير منظمة كما تعرضت بغداد لتولد بنايات سكنية وطبائعية متشابهة فتولد سكانا متشابهين أيضا، هذا ما شخصه الروائي غائب طعمة فرمان في رواية النخلة والجيران وخمسة أصوات، من أن الشخصيات تبدو مختلفة في أفكارها، لكنها في سياق حياتها تعيش الظاهرة نفسها، فتنتج لغة متشابهة، لعل السبب في ضعف الرواية العراقية عندنا هو أن معظم سكان مدننا متشابهون، لا فوارق كبيرة بينهم، معظمهم من الفئات الوسطية، أما الأغنياء والبرجوازيون فقد تحصنوا في بيوتهم المرفهة، مستحضرين معنى المدينة فيها، ومختصرين حضورهم على نخبة معينة من الانتجستيا.. فالثقافة تقاليد فضائية أيضاً مادمت ممارستها تتم في فضاءات المدينة.

ثمة نقطة مهمة في فضاء المدينة العراقية حيث يتم الدفاع عن النفس في مدننا عند عتبة البيت، وليس خارج البيت، كما هو شأن الدفاع في بيوت القرى،

حيث هندسة الشارع وانتظام التخطيط وتناسق العمران، وخطوط سير السابلة، والمركبات، وتنظيم الأسواق، وعمارة البيوت، وتنظيم الشوارع الفرعية، وانسيابية المماشي والعربات، والحلقات الدائرية، وتعتبر كلها اللغة غير المألوفة في لغة المدينة اليومية والمألوفة، تحمل وتخفي في بنيتها أبجدية التغريب للحياة اليومية، هذه اللغة مهيأة لاستقبال كلام العابرين والطارئين والتجمعات غير المقيمة، لأن المدينة اسفنجية بمسام كثيرة تستطيع استيعاب وفرز ما يضح فيها. الضغط التي تمارسه هذه اللغة قد يكون غير مرئي، لكنه في حقيقة وجوده يشكل قوى ضاغطة كبيرة على إنسان المدينة، لاشك ثمة سحر ما في هذه المكونات اللغوية يجعل الشاعر أو الإنسان العادي منسجما وإيقاعاتها اليومية، منها مثلا ما يواجهه بصريا من فراغات للنفايات قاتلة، ومناطق محتشدة البناء، وشوارع واسعة واخرى ضيقة، وأسواق متجمعة وأرصفة محتلة، شيء لا يشبه الفوضى، بقدر ما نقول أنه السحر العشوائي للفوضى المفنهة باسم المدينة ليس في هذا الواقع صورة شعرية او حتى عمرانية. اذكر عندما شيد المتحف الوطني في منطقة الصالحية / العلاوي كان ظاهرة عمرانية ملفتة، وعندما شيد ملعب الشعب، وشيد المتحف الفني في ساحة الطيران، واقيم نصب الحرية، و بالقرب منه نصب ١٤ تموز، وفي حديقة ثمثال الأم، ونظمت حديقة الأمة بالزرع والنظافة، نظم الناس انفسه؛ سيرا وجلوسا ولغة واسواقا، ووجد الناس فسحة للشعر الجديد الذي غربّ الكلام

وعندما نتحدث ثقافيا عن المدينة نتحدث عن صورها الفاعلة والمغيرة، وليس عن صورها المنسجمة وروح التخلف..من هنا فاللغة في سلطة المدينة تتولد عبر المرئي، وتستقر في اللامرئي، في الوعي، في الحافظة الكبيرة للذاكرة، تلك التي كلما ذكرت مقهى «المعقدين»، ذكرت طباع وسجايا وطبيعة جلساء المقهى وارتباطهم بحركة ثقافية أرادت التغيير بطريقة الفوضى الثقافية والسلوكية، لذلك يمكن للفرد في سلطة المدينة والشارع أن يؤلف عن المجتمع سياقاً آخرًا للحديث الأيديولوجي عبر شواهد مكانية غير ذي تاريخ مؤثر، فعندما تستحضر جامع الحيدر خانة، تستحضر النوى الفكرية التقدمية في عشرينات القرن الماضي، عندما كانت تتخذ الجماعات اليسارية من الجامع مكاناً لاجتماعاتها كحلقات ماركسية نواة، ومنه انطلقت ثورة العشرين، وعندما تستحضر أوروذدي باك في شارع الرشيد تستحضر جمالية السلعة والعرض وتجاور الأسواق الأوربية في بغداد، وتستحضر في مقهى البرازيلي جلسات نخب الحداثة من المثقفين، إنك تستحضر لغة الصور المقترنة بحدث، وعندما تتحدث عن مقهى البرلمان أو مقهى حسن عجمي، تعيد إلى الأذهان صور الصراع الثقافي وحوارات التحديث في المدينة، وعندما تعيد تصور مكتبة مكنزي في شارع الرشيد تعيد كيفية تداخل الثقافة الغربية بالثقافة المحلية عبر احتواء المكتبة على الإصدارات الجديدة في السياسة والرواية والشعر والموسيقى، وكذلك دور السينما وهي تقدم لك أفلام العالم..هكذا هي لغة

ما شهدناه أخيراً في الثورات العربية، حينما يرسل الحاكم الجائر عشائره، تهتف له وتقمع الآخرين، وإلا فمكان الشعب هو الساحة، لأن خطابهم الذي يتشكل هو خطاب علني آت من ابعاد فضائية مكشوفة ليوجهوا به خطاب السلطة القابعة وراء اسوارها وقراراتها وحرسها،الجميع يتخذ من الساحة ميداناً لإبلاغ صوته، فعندما يخرج الشعب من بيوته ودوائر عمله ليتظاهر ضد السلطة، يعني ثمة تجميع لأصوات الساحات والأزفة والمدن الشعبية،تجمع لغوي متشابه، وعندما يخرج قطاعان السلطة من قلاعهم وقصورهم ليتظاهروا في الساحات ضد الشعب، يعني بلاغاً سلطوياً آخرًا، أو شكلاً من أشكال القمع اللغوي وفرته لهم الديمقراطية بمعناها الساذج..يمثل هذا التكوين اللغوي لا توجد جملة واضحة للمدينة العراقية، إلا في الساحات، حيث الشعرية هنا هي لغة الوثيقة البصرية، والتكوين الكتلي الجماهيري لها، في حين تعطي السلطة صلاحية لكاتم الصوت المليشياوي، أن يتكلم بدلا عنها. فحينما يتكلم الجميع في الوقت نفسه تتألف جملة الصورة المفيدة.. فالأمكنة المكشوفة لغة يتداولها الجميع، هي شحنات وحدس كبير، كما يقول إيمانويل كانت، (٢٨)، ترتبط فضائياً بالغرض الذي ينسجم وطبيعتها، يمكن تعميم الحدوس المكانية على كل المشاركين عندما ينتقلون من موقع سلطوي إلى موقع الشعب، هذه اللغة لا يفهمها الفرد لمجرد أنه يهتف بها، بل يفهمها عندما تدخل صورها ثقافته البصرية كفعل مغاير، كفعل مضاد،

ملاحح بغداد ليست اعتباطية، بل هي مؤسسة على تدمير هوية بغداد العاصمة للدولة العربية الإسلامية، الأمر نفسه تجده في البصرة عندما يخيم عليها الهواء الرطب الحار وشمس الظهيرة اللاهبة وانقطاع التيار الكهربائي، وقضم الحدود واستباحة المياه، والمليشات السوداء الأردنية، يعود الناس إلى بيوتهم «الجهنم» ليستحموا في صيفها، وعكس ذلك يتم في مدن كردستان حيث الثلج يغير من طبائع الناس والطرق والعمل، ويولد لغة لانحاء القدرة من الشارع والنفوس، ولم يحدث ان حدثت بغداد على زعيم أو حاكم، لأنها المدينة التي لا تقبل القسمة إلا على نفسها، وهذا الشاعر كاظم الحجاج حين يصف الشارع العراقي، يصفه عبر حركة الأطفال والحقائب، وكلاهما خزن، فيجدة صورة بانورامية للتدمير الذي يحيق بالمدينة:

لماذا يحمل الأطفال

أعباء الحقائب،- في الصباح-

و حين يودعون البيت

يرتدون، مذعورين

- تحت القصف-؟

لماذا تحجب الأكياس الأنهار؟

لماذا تستحيل نوافذ العشاق

في «ام الدجاج» مرصدا للنار؟

هذه الـ لماذا الصادمة تؤسس للغة اجتماعية يومية عنيفة، الغرابة أنها لا تولد لغة نقيضة كما هو شأن اليومي الذي يولد نقيضه، لانعدام فاعلية الرفض في

الهامس، «والنطق بـ أعوذ بالله» وهي إشارة سلبية إلى ما يسميه أراغون فوضى المدينة، أن ما يحدث في شارع المدينة من اللا نظام، هو محاولة لتعميم اللغة اليومية المشوهة..

يفرض الشارع العراقي على الناس التدمير والانظام ففي كل لحظة ثمة معول جهنمي يحفر الرصيف، فبغداد التي يلفها الغبار وحرارة صيف لاهبة وجفاف أنهره وكأن لا دجلة فيها ولا فرات، تغدو المدينة مدينة اشباح في النهار. إن تطورا لقوى جديدة لم تتضح هويتها الاقتصادية والاجتماعية تحاصر الجسد والروح والملابس، وتنزع عنها الهالة الساكنة التي ألبسها البيت للناس قبل خروجهم، ثمة خلل كبير في بنية المدينة نفسها. عندما يعم السواد فيها، ويكاد يختفي العلم العراقي بالسواه ليحل محله وبكثافة الفوضى الاعلام السود!! وحين تبدأ قوى الشارع العراقي الغامضة ابتداء من المناخ المتقلب، إلى تبدل الجو، وسُحب الغبار، واشتداد الحرارة، واعتباطية الأسئلة، و فوضى العربات، و عدم النظافة، وعنق الأرصفة، ومنع حرية الحركة، وفوضى المرور، والخروقات الكثيرة، واختلاط الشارع بالرصيف، وإلغاء فواصل ونقاط العبور، وعدم منح الحرية للجسد بأن يعبر عن وجوده بوضوح، وأعمال التدمير وقصف المدفعية.. الخ، ثمة خلل في التركيبة السياسية والقانونية واللغوية للمدينة بحيث لا تجد كلمة ذات معنى يمكن أن تجيب عن اسئلة الشارع، هذا النداء المجهول الذي تعويه الذئاب البشرية، هذه القصيدة في امحاء

تقسيمات القصيدة أيضا- من أن مناطقها لا يدخلها الناس العاديين، وأن مناطقها مغلقة تماما بوجه السابلة، وأخرى حدائقها مفتوحة، وثالثة أبنية عليها بوابون وحراس، وهكذا يضع الفرد خارطة خاصة به إلى جوار الخارطة الطبوغرافية الأساسية للمدينة. ويضع كذلك خارطة للقصيدة، حيث بنية القلق والأسئلة تنو في أحشائها وهذا هو المعني بغير المألوف في اليومي، ثم يعن الشارع الفرعي بتمزيق هذه الطبوغرافية، فيتعرف تبعا لنوع الركاب الذي تقلهم السيارة، أن بعضهم جاء من مناطق شعبية: من مدن الثورة، الإسكان، العامل، البياع، الشرطة، والمعالف، الشعب، أور، حي عدن، بغداد الجديدة، المشتل.... وغيرها، والبعض الآخر من مناطق أكثر تقدما بالعمران، كمدن السيدية، الجادرية، الحارثية، القادسية، اليرموك، والمنصور وغيرها، ولن يكون من بين الركاب إبناء لموظف كبير، أو لوزير أو لرأس مالي أو لبرجوازي، عندئذ ترسم الأمكنة خارطة أيديولوجية للركاب، فبعض الأماكن لا يسكنها إلا كبار الأرسطراطيين والبرجوازيين ورجال السلطة، كالمنصور، والوزيرية، والجادرية، والأعظمية، وراغبة خاتون، والعرضات، وكرادة مريم. والبعض الآخر من المناطق تسكنها الفئات الوسطى كمدن العمال والكسبة والمتقاعدين، وثمة مناطق بين بين، يسكنها الموظفون والتجار الصغار، ومناطق أخرى للعسكريين، وأخرى للمهندسين، وثالثة للقضاة، ورابعة للمعلمين، وخامسة لأساتذة الجامعات، وثامنة للمهاجرين العرب، أو من معارضي

،... ثمة رياح ستكنس الذكرى أيضا، فالساحة ممحاة اجتماعية كبيرة، يقول البريكان:

«أجمل ما في العالم مشهده العابر»

فأنا مع الرياح

والرياح

سيدة الفراغ وكل متجه مباح،

**

رؤية الفرد اليومية وهو ذاهب أو عائد من عمله، تؤلف لغة ملتفة الحروف والصور لطبوغرافية المدينة العشوائية، هي لغة التحديق المنفلت من أي إطار، وتراه وهو يحرق بوجودها فيه، وتحرق بوجوده فيها، صناعة لفظية غير مستقرة، هي مادة غير المألوف، الكل يلتف على الكل وكأن إنسانها مسور، كما يرى الشاعر سامي مهدي.

البيوت مسورة

والأزقة تلتف في بعضها .

هذا هو حال اللغة الشعرية التي تتولد عبر تغريب العيش في المدينة، حروف وصور ملتفة ومسورة موضوعة في دائرة مدنية كبيرة ترسم له يوميا خطوط الذهاب للعمل والإياب.. وسيكون من الطبيعي أن تتراكم لدى الفرد وهو يمر بشوارعها وساحاتها، خبرة أعمق عن طبوغرافية المدينة، فيتعرف على مناطقها، وأزقتها، ومواقعها، وأقسامها، وجهاتها، وتزداد المعرفة كلما سمح للعربة بأن تمر في هذا الشارع، أو تمنع من دخول ذلك الشارع، عندئذ تبدأ أولى المشاعر المضجرة بتقسيمات المدينة، -

وحي العامل والشرطة وغيرها، أوراق الطلسم التي يكتبها المشعوذون للبطاء من الناس، فتجد بيوتها وأزقتها، عبارة عن حروف وكلمات مبعثرة ودوائر ومربعات وكتل يوصل بينها ممرات ملتوية وأسنة مياة وأتربة، كل ما في الأمر أن تمتلئ المنطق السمراء بكتل بنائية مبهمة على من يسكنها أن يتحمل تبعات البنية العازلة التي صنعتها الطائفية المسلحة، هل ثمة نسق ديني ينظم المدينة وفق سياق القرية، وينظم المعرفة والثقافة ضمن سياق الحرز والطلاسم؟ ربما أن ذلك يحدث في مجتمعات مثل مجتمعاتنا، فالغموض المفتعل قرين الجهل، وما أكثر الغموض في المدينة العراقية، التي تتستر على المطلوبين للقضاء، والتي تضخ بضائع رديئة للناس، والتي يكثر فيها النميمة والرشوة والفساد، وتكون دائما عرضة للبغياء والتجارة المشوهة، فالمدينة العشوائية البناء ليل.. ينشد الشاعر بلند الحيدري الخطوة الضائعة في المدينة، حيث تضيع فيها البصمات وتتعثر الخطوات، ويهمين ليل القلب فيها قبل ليل المكان..

ماذا سأفعل في المدينة؟

وسألتنى:

ماذا ستفعل في المدينة..»

ستضيع خطوتك الغبية في شوارعها الكبيرة.

ولسوف تسحقك الأزقات الضريرة.

ولسوف

ينمو الليل في أعماقك الصماء آمالا حزينة.

عبر المكروفونات والإذاعات المحلية من أن الخطئية تحقيق بالإنسان العراقي من كل صوب وما عليه إلا أن يعمل للخلاص منها، والطريق هو العودة إلى المرجعيات النصية، هذه هي لغة الشارع العشوائي، لغة الشارع المقطع إلى أوصال، ولغة التهديم الذي أبقت عليه السلطات شواهد على عهد مضى، ولغة الشارع الأوساخ والأوحال، ولغة غياب المركز، ولغة تفتيت قلب المدينة، ولك أن تحصي العديد من لغات الشوارع تبعا للسعة وللضيق، للطول وللقصر، للتفرعات وللأزقة الملحقة به، للطائفة وللقومية، وأفضل الشوارع الموصلة للعمل، تلك التي لا يسلكها أحد، تلك التي امتهنت الغموض والتعمية والغرابة والمجهولية، وكأنها تعيد ميثولوجيا الأماكن المعزولة، الناس في هذه الأماكن المغلقة « مرايا تفرع من بعضها » كما يقول فوزي كريم..

ما يزيد المدينة العراقية تمزقا، والعاصمة بغداد في قلب هذا التصور، هو شيوع النزعة الإقليمية الجديدة لدى المحافظات، وهو أمر يضعف بغداد ويعمق إهمالها ويجعلها ثانوية في خطط التنمية وال عمران، هذه النزعة أعادت تشكيلات القرية والقبيلة في المدينة العراقية، بإطار الحداثة السياسية المقيدة والمحجمة، فهي من جانب تنمي مراكز المحافظات، وفي الوقت نفسه تدمر وتفتت المراكز الكبيرة..

تشبه المدينة العشوائية البناء، كمدينة الثورة

- ١٤- حادثة التخلف تأليف مارشال بيرمان، ترجمة فاضل جتكر منشورات عيبال ط ١ ١٩٩٣ ص ١٠٩
- ١٥- حادثة التخلف تأليف مارشال بيرمان، ترجمة فاضل جتكر منشورات عيبال ط ١ ١٩٩٣ ص ١٠٩
- ١٦- حادثة التخلف تأليف مارشال بيرمان، ترجمة فاضل جتكر منشورات عيبال ط ١ ١٩٩٣ ص ١١١
- ١٧- تاريخ النقد الأدبي عند العرب، تأليف الدكتور احسان عباس، منشورات دار الامانة، بيروت ١٩٧١ ص ٤٨ نقلا عن الموشح ص ١٥-١٦.
- ١٨- معنى المدينة، مجموعة مؤلفين، ترجمة الدكتور عادل العوا، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي السورية، ١٩٧٨ ص ١٩.
- ١٩- الانسان والمدينة في العالم المعاصر مجموعة مقالات صدرت عام ١٩٧٧ ترجمة منشورات وزارة الثقافة السورية، ص ٧٤
- ٢٠- الانسان والمدينة في العالم المعاصر مجموعة مقالات صدرت عام ١٩٧٧ ترجمة منشورات وزارة الثقافة السورية، ص ١٦
- ٢١- حادثة التخلف تأليف مارشال بيرمان، ترجمة فاضل جتكر منشورات عيبال ط ١ ١٩٩٣ ص ٢٩٦
- ٢٢- حادثة التخلف تأليف مارشال بيرمان، ترجمة فاضل جتكر منشورات عيبال ط ١ ١٩٩٣ ص ٩٧.
- ٢٣- الانسان والمدينة في العالم المعاصر مجموعة مقالات صدرت عام ١٩٧٧ ترجمة منشورات وزارة الثقافة السورية، من ص ٢١١-٢٤٤
- ٢٤- الانسان والمدينة في العالم المعاصر مجموعة مقالات صدرت عام ١٩٧٧ ترجمة منشورات وزارة الثقافة السورية، من ص ٢١١-٢٤٤
- ٢٥- الانسان والمدينة في العالم المعاصر مجموعة مقالات صدرت عام ١٩٧٧ ترجمة منشورات وزارة الثقافة السورية، من ص ٢١١-٢٤٤
- ٢٦- الانسان والمدينة في العالم المعاصر مجموعة مقالات صدرت عام ١٩٧٧ ترجمة منشورات وزارة الثقافة السورية، من ص ٢١١-٢٤٤
- ٢٧- الانسان والمدينة في العالم المعاصر مجموعة مقالات صدرت عام ١٩٧٧ ترجمة منشورات وزارة الثقافة السورية، ص ١١
- ٢٨- الحداثة الفلسفية، نصوص مختارة، اعداد وترجمة الدكتور، محمد سبيلا، والدكتور، عبد السلام بنعبد العالي منشورات الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت ٢٠٠٩ ص ٢٩

بالأصفر ، مع التأكيد على التمايز الكيفي بين الأحاسيس المتقابلة في حركاتهما، فالإحساس الذي يخلقه الأخضر يختلف كيفيا عن الإحساس بالأصفر حتى لو سلكا نفس الحركات . و لكن تغيير الشيء الخارجي لا يصحح إلا إذا استردت جميع أجزاء الجسم وضعها النسبي بالنسبة إلى بعضها البعض ، لذلك يقتصر تصحيح التغيير في الوضع الخارجي للشيء ، على التغييرات الباطنية لأن هذه التغييرات الأخيرة هي وحدها التي « تستوفي إمكانية تصحيح تغييرا خارجيا احده تنقل ذلك الشيء » (٢) ، فشبكية العين تستطيع أن تسترد الإحساس العضلي اللفي باللون الأزرق الموجود في طرفها ، بتصحيح تموضعه الجانبي و إعادته إلى وسط الشبكية ، و بسلوك الشبكية نفس الحركات بالنسبة إلى لون أحمر موضوع في جانبها الآخر بإعادته إلى الموضع الوسطي له على الشبكية ، فإن هذه الحركات ستعاين نفس الإحساسات العضلية في الحالتين المختلفتين المشتركتين فقط في سلوكهما الحركي . غير أن ذلك لا يمكن تحقيقه في حالة الأحاسيس اللمسية ، فتغيير الشيء بالنسبة إلى وضع إصبعي - كأن تكون يدي مثنية أو ممدودة ، سيغير وضع إصبعي النسبي بالنسبة إلى جسمي و بالنسبة إلى الشيء الخارجي و موقعه في المكان ، لذلك لا يمكن استرداد الأحاسيس اللمسية الأولية بالنسبة إلى وضع الشيء في المكان ، و هذا الأمر مرده الإختلاف في النمط الطبيعي للإحساسين ، فالبصر يمكن ممارسته عن بعد ، أما اللمس فلا يمكن ممارسته عن بعد. إذن التطابق

الحال ، كونه تغيير غير ممكن تصحيحه بإحداث إجراء أو تدبير باطني إرادي يساهم في إعادة اللون إلى ما كان عليه ، و الذي هو تغيير باطني مصحوب بسلسلة أحاسيس عضلية. فالقيام بهذا التغيير الباطني لا يمكنه أن يصحح التغيير الخارجي ، و بالتالي لا يمكن إستعادة الإنطباع الأولي عن الإناء الأزرق ، إنه إذن تغييرا في الحال. أما لو كنا أمام كرة نصفها أحمر و نصفها الآخر أزرق ، و تتدحرج أمامي لتخلق لدي إحساسا تعاقبيا بتساؤل اللونين الأزرق و الأحمر ، عبر دورانها حول محورها الكروي، فأني أستطيع أن أصحح التغيير الخارجي بإجراء تغيير باطني إرادي ، و ذلك بالدوران حول الكرة لإستعادة الإحساس بالأزرق أو بالدوران نحو الجهة الأخرى لاستعادة الإحساس باللون الأحمر ، إنني بذلك أصحح تغييرا خارجيا بتدبير إجرائي باطني ، و ذلك إذا ما تنقل جسمي جملة واحدة حول النقطة التي يشغلها الموضوع في المكان ، و لكي أسترد الوضع النسبي لموضعة الكرة ، فعلى جميع أجزاء جسمي أن تسترد وضعها النسبي بالنسبة إلى بعضها البعض ، فالإحساس و يدي مثنية يختلف عنه في حالة اليد و هي ممدودة ، من حيث الكيفية الحسية للحاليتين . و إذا ما كانت هناك كرة أخرى غيرها ، نصفها أخضر و نصفها الآخر أصفر ، فإنني سأستعيد نفس الأحاسيس العضلية الليفية بسلوك نفس الحركات التي اتبعتها في حالة الكرة الزرقاء و الخضراء ، أي بالدوران حول الكرة لاستعادة الإحساس بالأخضر و الدوران نحو الجهة الأخرى لاستعادة الإحساس

رياضيا من خلقه ، تأسيسه غير المسند إلى الطبيعة الأولية للمكان ، و بإضافة ما يعرف في الفيزياء الكوانتية بـ « الترابط الكوانتي » الذي يتحدث عن وجود ترابطات غير مرئية بين جسمنا و نقاط بعيدة من المجرة ، يصبح حتى مفهوم المسافة قياسا للوهم ، أو بطريقة أخرى ، يصبح مفهوم المسافة تاسيسا عقليا خالصا لا يمكن للجانب الإحصائي من الطبيعة أن يقوم بتحديدده .

إن التكون التدريجي للعقل - تاريخيته ، هي التي أزاله سديم المكان الفيزيائي كمتصل لا يمكن تمييز عناصره ، و أنتجت المفهوم الحركي للمكان كمتصل رياضي ، يمكن تلمسه هندسيا . هذه العلاقة التضمنية الدائرية للعقل و المكان و أهمية حركات الجسم في تحديد مفهوم المكان ، تجعل من المعرفة إنتاجا تبادليا بين الخارج و الداخل ، بين ما يعرض للإدراك و بين ما يقوم العقل بإدراكه في المعطى المدرك ، إذ تأتي المعرفة من الخارج إلى الداخل - العقل ، و من ثم تمتن في الخارج في صيغة قوانين عقلية و اشكال منطقية ، تعالج على اساسها القضايا التي تقوم بتطوير و تغير ، بأتسيس قوالب منطقية أخرى داخل و خلال عملية المعالجة المنطقية لها، إن كل تنظيم محكوم بسلطة عليا للتنظيم . أردد هنا مقولات المذهب العقلي المعاصر ...؟ نعم ، و ذلك تحت تأثير إغراء بيولوجي و ليس فلسفي ، فالتحليل البيولوجي لكون العقل قائم على اعتبار العقل ظاهرة فريدة يتفرد و يتميز بها عن غيره من الكائنات الحية التي تمتلك هي ايضا شبكة دماغية ،

عليها ، المادة تقاوم لتمنع خواص غير خواصها من التلبس في مفهوم إدراكي يؤسسه المجال العقلي في غفلة عن خواص المادة الذاتية ، لذلك فالمادة ممتدة بتميز خواصها ، و استقلالية هذه الخواص عن مفهوم مادة أخرى ، إننا إذن ندركها في فعلها الممكن داخل إدراكنا لها . إن طبيعة المدرك ، هي ميل المادة للإمتداد، و هي الطبيعة الفاعلية في فعل الإدراك ذاته ، لذلك تكون الترسيم المحددة لعملية الإدراك ، ترسيمة تفاعلية بين الذهن و المادة ، بدون دمج إحداها في الأخرى و بالتالي إقصاء الواقعة المدركة عن مجالها العقلي و وضعها في المجال الميتافيزيقي المحض أو المادي المحض ، الذين يتفقان معا على بقاء ماهية الواقعة الإدراكية موجودة في الـ هناك ، حيث لا يمكن للمكان أن يكون قبلها فيها و لا يمكن أن يكون مشيدا بالكامل داخل العقل ، إن التأسيس يستند في مادة التأسيس على الطبيعة الأولية له ، لكنه يختلف عنه ، في أنه هو الذي يخلق الشكل من عدمه ، و هذا التشكيل موجود في الطرز التي يتضمنها الوعي و ليس الدماغ ، فالدماغ شبكة كهربائية - كيميائية ، تتلقى المعطيات التي يقوم العقل بهندستها ، تركيبها و ترتيبها ، لذلك يكون المفهوم الحركي للمكان متسقا و كونه التأسيسي العقلي، خلقه من عدم الشكل القبلي . إن العقل ينشئ المكان كمتصل رياضي تحليلي ، نتيجة الجانب الفكري للتصور البصري ، إنه ينشئ من المكان عديم الشكل ، مكافئا هندسيا ؛ أحجاما و مساحات و خطوط و نقط ، ليشيد منها متصلا

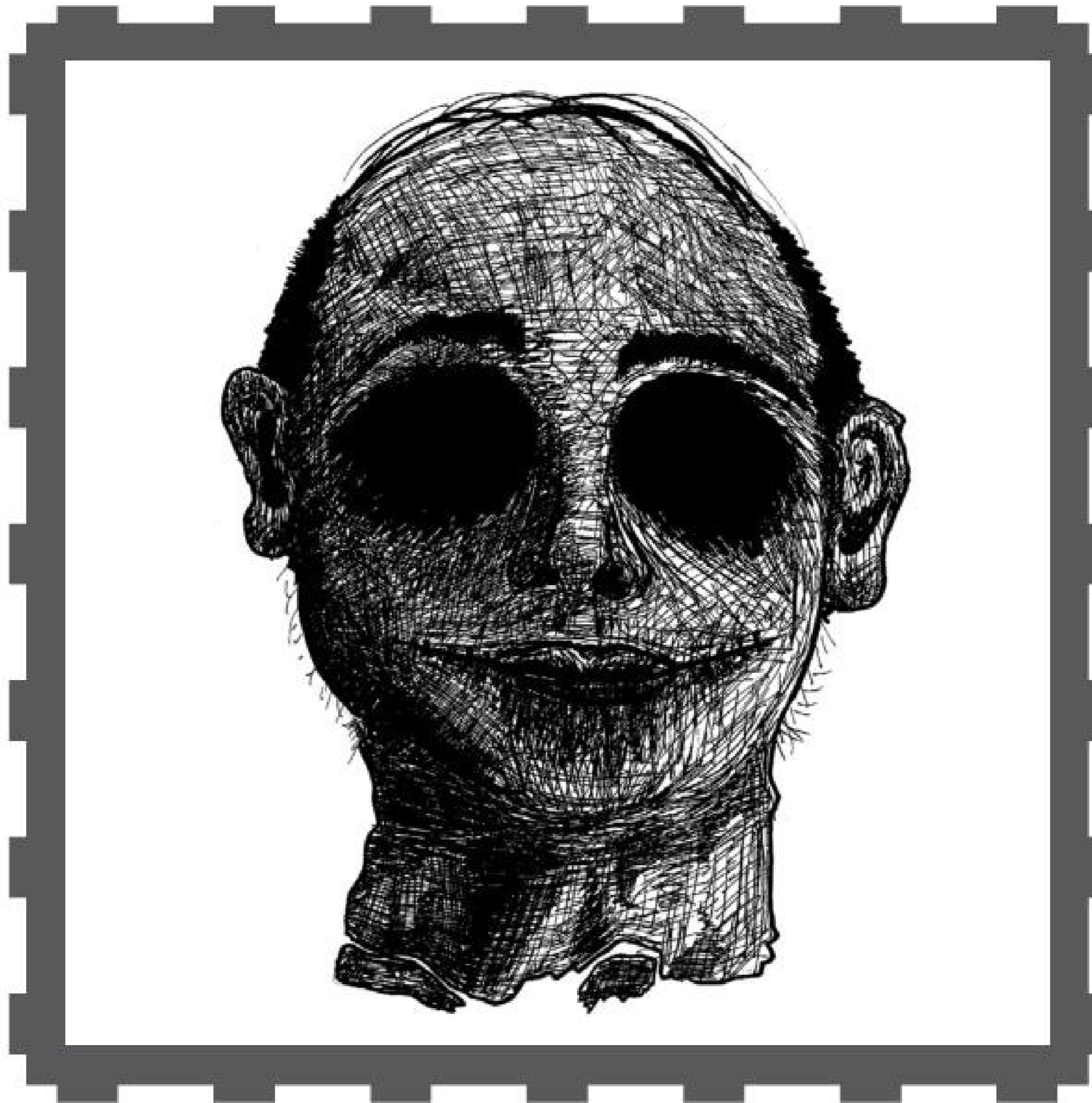
للقدرة على الترتيب و المقارنة ، للقدرة على التأثير في المادة بمنحها شكلا ، تشكيلها - و هنا لا أتحدث عن شكل و مضمون ، بل عن إنشاء ذهني للبنى المعرفية - تجعل التجربة إمكانية فعل ، إمكانية إختيار ، وممارسة النشاط الواعي بالإختيار بين ما تقدمه التجربة من صدمات لا يمتصها العقل ، بل صدمات تززع منظوميته المغلقة و تدفعه للإختيار الحر المتمثل في رفض الإمتثال للحكم المسبق أو للإنصياع لمعيارية البرهان بالخلف على التجربة المخلة باطمئنانه ، بما معناه ، عدم تكييف العقل سلبيا مع مضمون التجربة الجديدة المزعزعة كي لا يشكل العقل في خضوعه للبرهان الخلفي نوع من المنظومة المغلقة ، التي تحيل بالتطور إلى الحالة التجانسية المستقرة ، و التي يمكن البرهان على لاصوابيتها بالقياس على قوانين الطاقة الحرارية ، إذ أن تحول الطاقة الحرارية من الجسم الحار إلى الجسم البارد ، عمم على أنه تحول في حرارتهما نحو حرارة وسطية معتدلة مستقرة ، بحيث لا يكون تطور الطاقة الحرارية تطورا من حال إلى حال آخر مختلف ، بل إلى حال مستقر بالنسبة إلى حرارة الجسمين المختلفين ، أي يكون التطور متجها نحو لا تطوره ، غير أن قانون الأنتروديناميك الثاني « كارنوا » أثبت أن الطاقة الحرارية لاعكوسة ، و بالتالي يكون تحول الطاقة بين الجسمين المختلفين - تحولا من حال إلى حال آخر مختلف و ليس إلى وضعية مستقرة مشتملة للجسمين ، - و طبعا مع عدم التعرض للطاقة الكامنة الداخلية و الثابتة في

ماضية - سواء اكان ذلك التداعي واعيا أو غير واعيا كما في حال المنعكسات الشرطية - مما يحول تلك التجربة إلى معرفة إنسانية .

إن أول ما يترشح من هذا التحليل هو التأكيد على ثنائية العقل ، على تكوينه التدريجي ، و المركب من ترسيمتين ، إحداهما مشتقة من التجربة و الأخرى تتعين وراثيا في بنية الدماغ ، فالعقل حسب « سلفادور لوريا » : « يحلل الإدراكات - إدراك العالم المحيط و عالم الذات - تبعا لبعض خواصها » (٥) . إن هذا التضمن الدائري للإدراك المؤلف من العقل - تجربة ، ينفرج على قضية أخرى ، هي قضية وعي الإختيار و حرية الإختيار بين الإمكانيات المتاحة . ففعل الإختيار إن كان مسجلا وراثيا في بنية الدماغ ، لا يكون فعل الإختيار منطقيا ، متضمنا على وعي الإختيار و بالتالي سيكون إختيارا غير حرا ، اي غير إنساني . إن كل من لوريا و بوانكاري يقدمان للإجابة على سؤال وعي و حرية الإختيار الإجابة نفسها ، إذ يرى بوانكاري إنه بما أن طرز المكان موجودة في العقل المؤسس ، فإن المكان يقدم للوعي إمكان الإختيار بين طرز المكان ، فهو حر في أن يختار المكان ذي الأبعاد الأربعة أو أن يختار المكان ذي الأبعاد الثلاث . أما لوريا فهو يجد بأن دور الدماغ في منظومة القيم لا يتمثل في إتباع الحركات المسبقة المسجلة لديه في الدماغ ، أو التي تحددها و تفرضها التجربة الإختبارية ، كضرورة التصور الثلاثي البعد للمكان القائم على التساؤل الناتج عن جهد الملاءمة ، إن الشبكية الدماغية بامتلاكها لمبادئ صورية قبلية

و ذلك بإمكان إستبدال تصنيف بآخر غيره ، بالإختيار بين المكان الثلاثي البعد و بين المكان الرباعي البعد ، بإعادة ترتيب و تنسيق سلسلة الأحاسيس العضلية في أصناف أربعة ، على ضوء ما تقدمه التجربة من زعزعة لطمأنينته المنظومية المغلقة . هكذا تترشح ترسيمة الإدراك بأنها وضعية تفاعلية ، إحتكاك متبادل بين المجال الشعوري و المادة ، شعور ينزع نحو تقليص و

تكثيف و تجميد الهنيمات المتعددة . فالقول بعدم قابلية المكان للإنقسام هو قول خاضع لشروط الحواس المذعنة لشروط المكان المتجانس ، و البقاء ضمن حدس الخيال المتكيف ضمن سلسلة أحاسيس عضلية ثلاثية الأبعاد .

المتجانسين ، و هو التمثل الذي يعلنه برغسون كخطأ قائم أساسا في الذهن ، فهو تصور يتعارض و حركية المكان ، التي تعطي للحركة أسبقية منطقية على السكون . و يوضح بوانكاري هذا الخطأ القائم في الذهن بلغة أكثر تبسيطية ، فهو يعزو ذلك إلى أن « سلاسل أحاسيسنا العضلية مرتبة في أصناف ثلاث تقابل الأبعاد الثلاث للمكان » (٧) ، و هذا

الترتيب للأحاسيس العضلية في أصناف ثلاث ، تقيس البعد الرابع للمكان بإضافته ، رده إلى أحد الأبعاد الثلاثية المرتبة ، و ههنا بالتحديد يبرز دور العقل في التدخل ، باستدعاء حدس العدد الخالص ، الغير مخيب ، لإنشاء المكان كمتصل رياضي و قابل لقسمة لا

الذهن ينظر في ماهية المادة، و المادة تمتد لتشكّل جزءا من طبيعة الإدراك الذي يدرك المادة ، إنهما متمايلان نحو بعضهما ، متجاذبان في طبيعة الإدراك و طبيعة المدرك .

إن الثنوية العامة المتداولة في الفكر الفلسفي الموروث

متناهية ، لتشييد مفهوم المكان الحركي الذي تتأني أجزاءه في وجودها التعاشي ، دور العقل المؤنسن للمادة ، بتغييرها ، بالتأثير فيها ، تشكيلها ، وفقا لقالب مشتق من الطرز الموجودة في الذهن ، و وفقا للنمط المزعزع المقترح من قبل مادة التجربة ،

و الذهن ، و هو حصيلة الذبذبة التفاعلية بينهما ، و أن الإدراك لا يكون في داخلنا أو في خارجنا ، لا في الأشياء أو في داخل الشعور ، إنه حصيلة الميل التبادلي بينهما ، فهو غير ممكن التطور في كونه الأحادي ، ذهن أو مادة و لا ثالث لهما ، فهو غير ثابت و غير مستقر في قالب هوياتي مغلق ، كونه تحول ذاتي مستمر في تكونه التدريجي ، يؤسس، ينتظم استنادا إلى طرز و مبادئ صورية قبلية ، قابلة لإعادة التنظيم داخل و خلال عملية التنظيم.

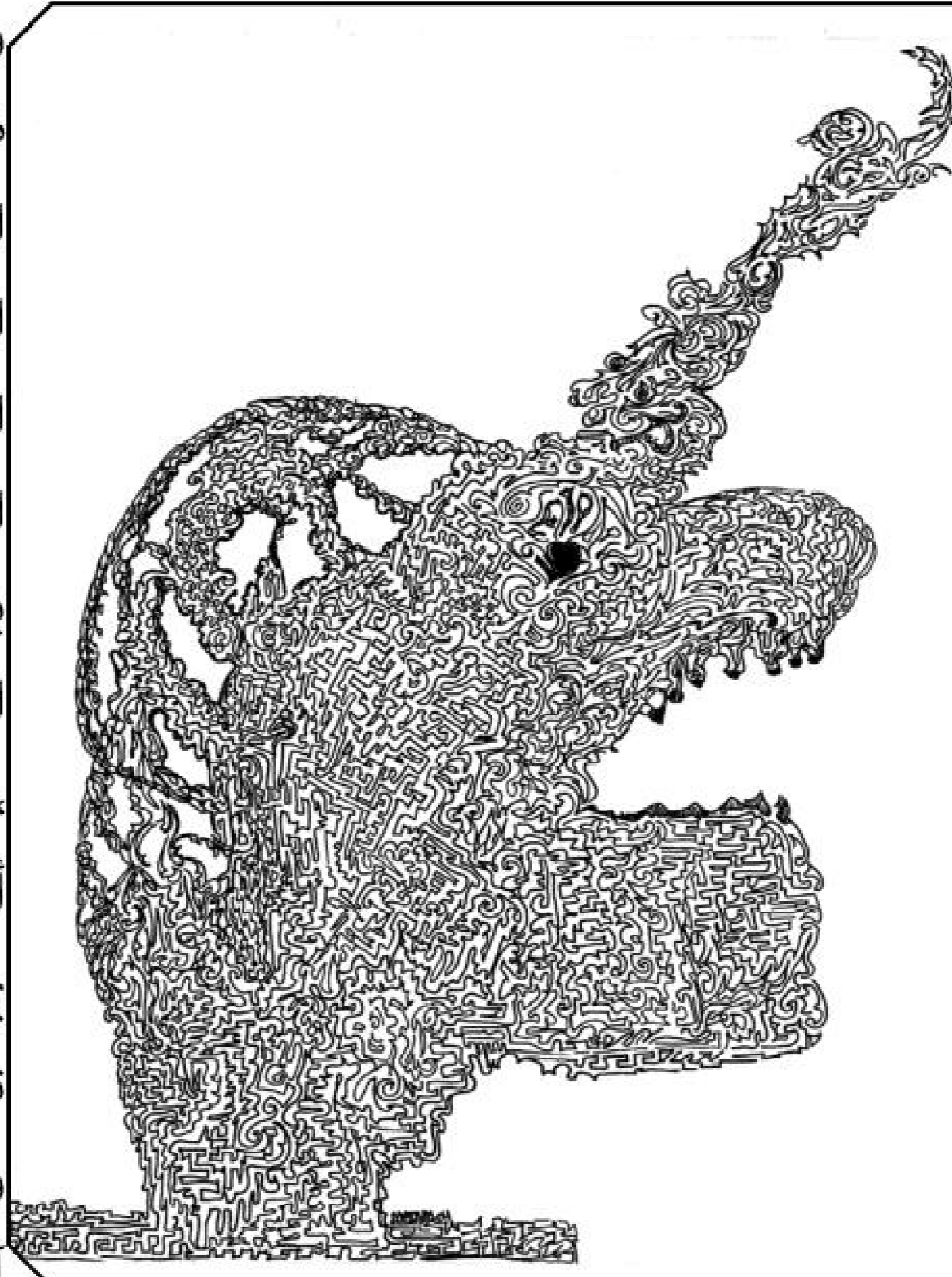
إن نمط كون العقل هو تاريخيته ، و تاريخيته هي غيريته المستمرة ، و كونه كذلك ، فإنه ينتج ما يجسد موضوعيا نموه ، و ما يهيئ التقنية المسرعة لعملية النمو، دون أن يعني ذلك التطور التوالدي للإنتاج ، أي ولادة شيء من شيء آخر ، بل إبداع شيء من شيء لا يشبهه ، فاكتشاف الحصاة الألدوفية / نسبة إلى مضيق الألدوفي oldoway gorge في تانزانيا / ليس سببا لإنتاج المطرقة ، إذ أن شكل الحصاة الألدوفية المتناظر تعبير عن فهم معين مرتبط بحقبة معينة ، إنه شكل ثقافي يختلف عن الوعي الذي أنتج المطرقة ، فالمطرقة شكل تركيبى و تطور وظيفي لمستوى اليد التي أنتجت و استخدمت المطرقة ، إنها إبداع مختلف عن الطبيعة الأولى للأشكال الأولية المشرفة على وظيفة القطع و الطرق الأوليين . إن الحصاة و المطرقة إبداعان ، خلقان من لا شيء ، و هذا الخلق من العدم ، يعادل فكرة تنظيم شكل من قبل العقل الناظم في المكان عديم الشكل ، ليس إستنادا على محاكاة لنموذج خارجي في الطبيعة الأولى ، بل خلق

الحدس ، أي الإمتثال للبرهان بالخلف على ما هو مزعزع ليقينية هذا الخلف، بالإحتكام إلى الأحكام المسبقة في إدراك الزمنية ، و إلغاء الجريان المتواصل للأشياء و تجميدها عبر الذاكرة في كفيات محسوسة مسبقة ، مدخلة الماضي في الحاضر المجدد في كل آن و ممددة أياه في في المستقبل المتماثل مع صورة الماضي ، كونه مستقبل معلب في خطة مؤسسة على أساس قوانين الماضي ، و منطقيا سترتب على ذلك إلغاء قسري لكيونة المادة ، بإخضاعها لحكم الضرورة العمياء . إن هذه الطريقة في الرؤية هي التي جعلت من المكان البصري إمتدادا متطابقا لخواص المكان اللمسي ، و و اتختزلت الإمتداد على الحاستين البصرية و اللمسية ، إلى أن دحض ذلك تجريبيا بتوضيح الفرق بين كيفية الإحساس و بين السلسلة العضلية الليفية الحركية التي يثيرها الشيء المدرك، و بتوضيح الفرق بين إمكانية البصر عن بعد و عدم إمكانية اللمس عن بعد، و ما ترتب على ذلك من تطور للتمثل الهندسي الذي يعاين و يمكن من ملامسة المكان الهندسي كمتصل رياضي يمكن التمييز بين الفصالات الممتدة و المكونة للخط المستقيم ، و كذلك تمييز المكان الهندسي عن المكان التمثيلي الحسي ، الذي هو متصل فيزيائي يمكن توضيح الفرق بين جزئين متقاربين فيه و لكن يصعب توضيح فصلة بينهما / صعوبة توضيح الفرق بين الوزن ١١/٥ غرام و بين الـ ١١ غرام و كذلك بين وزن الـ ١١/٥ غرام و بين الـ ١٢ غرام/ ، و الخلاصة التي يمكننا أن ننتهي إليها، هي أن الإدراك يتضمن دائريا كلاً من المادة

نتيجة تموضع الإحساس في نقطتين مختلفتين على مساحة الشبكية ، أي إختلاف الكيفية المحسوسة ، الإمتداد المشخص للمادة المائلة نحو الأمتداد - ، لأن المكان يَمُكِن العقل من إنشاء عينين متماثلين هما تكرار تعايشي في الحيز يؤسسان هوية مختلفة عن العين المؤسس ، فالعدد / ١١ / هو نتيجة تعايش لتكرار العين ذاته ، تأسيس للإختلاف بما هو تعايش للمتماثل . و بما أن الزمان يتضمن على الـ ما قبل

و الـ ما بعد ، فإن إسناده ضمن الفكر الفلسفي الكلاسيكي إلى الخط المستقيم ، إلى أحد ابعاد المكان المتجانس ، يلغي الزمن كغيرية متجددة باستمرار ، كصيورة الكائن إلى ما هو غير كائن ، كإنتاج لهيئات و لحظات أخرى باستمرار .

يمكن لترسيمة المدينة أن تترشح من ترسيمتي المكان و الزمان كما وضحناهما آنفا ، و ذلك لأن المكان

الفكر الموروث ، الذي يضع للزمن ، ترسيمة متطابقة و الخط المستقيم المتصل بدون فصلات ، و المتماثل مع المكان المتجانس ، مطابقا بذلك بين هويتي الزمان و المكان ، بين هوية ماهيتهما ، و كأنه بالإمكان أن يعود الـ ما بعد و الـ ما قبل إلى الـ هناك و الـ هنا ، إنه خطأ قائم على خلط التعاقب الخالص و لا آنية أجزاء الزمان ، وبين التكرار الخالص و اللانهائي و آنية أجزاء المكان ، أي العودة مرة أخرى إلى التمثل

لضغط البرهان بالخلف ، بالحكم المسبق الذي رُتبت على اساسه ، سلسلة الأحاسيس العضلية ضمن أصناف ثلاثة متطابقة و الأبعاد الثلاثة للمكان ، و بما أن أجزاء المكان متآنية ، فأنها تسمح بالتعايش معا داخل الحيز و الوجود معا ، و بما أن خواص المكان تسمح بإمكانية تكرار لانهاية ، فإن المكان يسمح بتكرار للعين ذاته بما يؤسس إختلافه -

يمنح الإمكانية للإشتراك و الجمع و لتحقيق الوجود معا ، لإنتاج الفوارق بجمع التماثلات ، لإنتاج المختلف الغير ممكن بدون ساح ، عبر تعايش جميع الإختلافات في الحيز الذي يغدو فرجة لوحدة الفوارق . و كذلك لأن الزمان لا يمكن تصوره بوصفه

تجربة العدد (١) في حال تكرار عينه يقدم وضعا مختلفا هو العدد (١١) . و بالإمكان العودة إلى تجربة اللون الأحمر الموزع على مساحة الشبكية ، بين نقطتين مفترضتين ، (أ) و (ب) . و ما يفصلهما من فصلات متصلة ، أو الإحساس المختلف للون ذاته

في نمط المقولات المعرفية القابلة للنقل مفهوما ، بتحويلها إلى الخطاب ، إلى لغة . و قبل ذلك بتفهم مفهوم المدينة ؛ ماهية ماهيتها ، على أنها خلق وجودي إنساني محض ، لأنها تقوم استنادا على ترتيب و تركيب ذهنيين ، أي على اساس المبادئ الذهنية التي تهندس المادة المدركة ، لتعود المادة من تعديل هذه المبادئ ، بإمتداد طبيعة خواص المادة نحو الطرز العقلية المعدة لقبولتها ، لمنحها شكلا ، اي لإظهارها عبر تأثير فعلنا الإدراكي لها ، و ذلك بالدخول في المستوى العلائقي للقيم العقلية .

الهوامش:

- ١- بوانكاري ، هنري. قيمة العلم - ترجمة: الميلودي شغموم . دار التنوير للطباعة و النشر . بيروت . ١٩٨٢ . ص / ٥١ / .
- ٢- نفس المصدر السابق. ص / ٥٦ /
- ٣- نفس المصدر السابق. ص / ٥٨ /
- ٤- تيار ده شاردان. تقديم: جوليان هكسلي.. ظاهرة الإنسان - ترجمة: ندره اليازجي - مطابع ألف باء - الأديب - دمشق. ١٩٧١ . ص / ١٧٤ /
- ٥- لوريا، سلفادور.. الحياة تجربة غير مكتملة - ترجمة: محمد حسن ابراهيم - وزارة الثقافة السورية - دمشق ١٩٩٤ . ص / ١٥١ /
- ٦- برغسون، هنري.. المادة و الذاكرة - ترجمة: د. أسعد عربي درقاوي - وزارة الثقافة السورية - دمشق . ١٩٨٥ . ص / ٢١٧ /
- ٧- بوانكاري - قيمة العلم - مصدر ذكر سابقا . ص / ٨٠ /

نحو لحظة مرتقبة و محدد كجهة يشتغل الإله على توجيه الأحداث في ترابط سببي نحو نهايتها الحتمية و المحددة مسبقا ، و هنا لا تختلف القراءة الماركسية للتاريخ عن القراءة الدينية ، فكلاهما يعلمان المستقبل ضمن تصورات مسبقة و حتمية الحدوث ، إستنادا إلى القوانين التي يحددون على أساسها سير المجتمع ، لذلك كانت الماركسية دينا عقائديا ، أكثر مما إعتقدت أنها تكونه كنظرية إقتصادية فلسفية للتاريخ ، فمقولاتها التاريخية تعتمد جدولا توالدينا لأنماط الملكية ، تنفي فيها ولادة جملة الشروط التاريخية لوجود طبقة تمخضت عنها ، و بالتالي تنفي جملة الشروط الإقتصادية و أنماط العلاقات الإقتصادية التي تشكل محرك العمل لتلك الطبقة ، إنه جدول مصير تاريخي لأي و لكل مجتمع . أما رؤيتها الإقتصادية ، فإنها تعتمد نمط التعامل الحتمي في المصير التاريخي لحركة المجتمعات ، و كون الحركة حتمية ، فإن قياس العلاقات الإقتصادية قابل للحساب الكمي ، و بالتالي للتنبؤ بكبسولة المستقبل.

إن الإدراك هو حصيلة إحتكاك مستمر بين الذهن و المادة ، لذلك فإن كل إدراك ، إنما هو إدراك تاريخي ، نسبي ، و المدينة هي التي تفعل هذا الإحتكاك ، و ذلك بجعلها من القانون العقلي أكثر عرضة للإختبار ، من تفعيل النظريات العقلية بوضعها محل تحقيق فعلي ، أي نفيها أو تمثينها، و كذلك بتحرير فعلنا الممكن في المادة من شوائبه الذاتية المغلقة ، بالإشتراك مع مجموعة عقول مختلفة

٢- قصيدة : انا حلبجة

ان العنوان هو جزء من النص حيث يتحدث الشاعر ثاوات حسن امين عن مأساة حلبجة، فقد جاء العنوان متكاملًا بهذا التوصيف (أنا حلبجة) وذلك لأن العنوان يمثل رابطاً استدلالياً يعمل على جعل التوقع توقعاً صحيحاً. وشارتتنا هذه تأتي من حيث ارتباط العنوان بالمتن بشكل صريح وواضح ومتكامل

٣- قصيدة الى عاشق

يسعى الشاعر في هذه القصيدة للتعبير عن لواعجه الداخلية متخذاً من الآخر المخاطب المحور الذي يدور حوله الحدث العام، إذ يقول:
سنبلة في حديقة العشق بارزة
أوتار قيثارة تعزف عليها فتاة بابلية
ويستمر في توصيف الآخر الى ان يوحى به بقوله:
بقصائد غزلية مات هادئاً دون ضوضاء
الحب كان آخر تراتيله
للحياة الأزلية .

٤- تجليات ليلية

وفي هذه القصيدة نجد تقابلاً بين روح السياب الحاملة والغابة وبين صوت الشاعر الذي يلهث وراء الكلمات . وهذا التقابل ينبع من الاهداء المباشر للسياب من قبل آوات، فضلاً عن قوله:
رويداً رويداً
هبط الظلام .. وخلت الشوارع
الا من السكاري .

وهذه الصورة تذكرنا بليل السياب وهو يزحم بالمدينة الخالية.

هكذا رأينا وبنظرة سريعة يسمح بها البحث

قيمة عتبة العنوان عند الشاعر العراقي آوات حسن أمين، ذلك لأننا نرى أن شاعرنا قد حقق منزلة مهمة في الشعر الكردي المكتوب باللغة العربية.*

هكذا ننظر للشاعر مستعينين برأي الدكتور مصطفى ناصيف برأيه المبين لجودة الشاعر بشكل عام، إذ يقول (إن الشاعر يجنح الى نسق من الاشياء يخالف ما نعرف من أجل الوصول الى حقائق مستقرة باقية، ومن أجل ارتياد دفائن واسرار). الكتابة، وشاعرنا آوات له حصة من توصيف الدكتور مصطفى ناصيف.

المبحث الثاني: عتبة الاستهلال:

الاستهلال هو بداية الكتابة والبدايات دائماً هي التي تحدد نجاح او فشل العمل لانها تخبر عنه، ان الاستهلال هو عتبة مهمة باتجاه الصورة الشعرية وهو مؤثر بها - أي بالصورة الشعرية - اذ يقدم لها ويعرف بها ويعطينا تصورات أولية عنها، وهو مؤثر لأن (الصورة الشعرية هي كينونة نصية متحركة تتغير مع كل جهد توليدي (والاستهلال هو تقديم لمثل هذا الجهد القرائي ومعين له.

ومن نماذجنا التطبيقية لعتبة الاستهلال :

١- قصيدة جواب لسؤال:

بدء الشاعر ثاوات حسن امين قصيدته بجملة استفهامية تألفت من همزة الاستفهام ، وعلامة الاستفهام التي اختتم بها الجملة وهو بذلك رسم لنا حدود استهلاله الاستفزازي الذي يطرحه للمقارئ بعد ذلك يقول الشاعر :

لأن شعري

قرأت التاريخ .. للمرة الثانية

متأنيا انظر الى

الحرب العالمية الاولى والثانية

آلان .. عندما اتسلق (شنوى)

تتبعني خمسة آلاف روقة متساقطة

وخمسة آلاف روح طائرة

انسج منها قصيدة غاضبة

واسلمها الى تاريخ العاصفة .

اما في هذا المقطع الذي هو على خلاف المقطع

الاول الذي تتضح فيه بساطة وعفوية الشاعر في

النظر الى الحياة والحب والحرب العالمية الاولى

والثانية / ففي هذا المقطع الثاني الذي يظهر الم

وحسرة الشاعر ومعاناته عن تلك الحادثة المروعة

التي اصابته تلك المنطقة القروية الهادئة التي لا

يعلو فيها سوى اصوات الاطفال الصغار وزقزقة

العصافير وتملؤها الاشجار ذات الخضرة الرائحة

فبعد تلك الحادثة المروعة تغيرت نظرة الشاعر

في كثير من الامور منها انه اصبح متأنيا في النظر

الى الحرب العالمية الاولى والثانية لكنه استمر في

عيش الحياة متصوفا ورومانسيا في ممارسة الحب

ولكن اصبح له رفيق عندما يتسلق (شنوى)

فتتبعه خمسة الف ورقة متساقطة وخمسة

الف روح طائرة يستمد منها غضبه في نسج

قصيدة غاضبة ليسلمها الى تاريخ العاصفة .

٣- شاعر من بلادي

ان الاستهلال هو بداية النص كما قلنا ومنه

نتعرف على طريق او طرق القراءة وفي هذه

القصيدة التي يستهلها الشاعر بالتشبيه او

الوصف وصف شاعر اخر من بلاده في بلاد الغربة

حيث يقول :

عينان واسعتان..كعيون النسر

شامخ ..على ضفاف احوار البصرة

كقامة قصب

شعر ابيض كان السماء امطرت عليه الثلج

في هذه الجملة الأولى يصف الشاعر ملامح او

شخصية الشاعر الاخر وهو سعدي يوسف حيث

يبدأ بوصف عينيه ويصفهما بعيني النسر ثم

يصف قوته وصلابته كأنه قامة قصب على ضفاف

احوار البصرة ثم يتحدث عن لون شعره ويصف

بياضه كأن السماء امطرت عليه الثلج ثم يتابع

الوصف

فيقول:

دائم الترحال

مسافر على ارض الغربة ..

في جيوبه التمر والشعر

إنه (سعدي)

الطائر الباكي على الصغار الجياع

إنه أوراق مبعثرة ..

لرواية الغربة ..

في منفاه...!

اما في الجملة الثانية التي هي امتداد للجملة

الاولى في الوصف او التشبيه لكن هذه المرة وصف

حال الشاعر كيف كان يعيش في منفاه وما كان

يعانيه من ترحال دائم وسفر على ارضه الغربة

..وما كان يعانيه من فقر وجوع حيث كان لا

يحمل في جيوبه سوى التمر والشعر انه الطائر

الباكي على الصغار الجياع بعد ذلك يختتم هذه

الجملة بوصف سعدي بانه اوراق مبعثرة لرواية

٤ قصيدة الى عاشق

الشمس .

يقول:

روييدا ..روييدا

بزغ الفجر

وتوارت النجوم عن الانظار

يختم الشاعر قصيدته بوصف الحياة التي كان
الشاعر حسين مردان يعيشها حيث كان الحب
آخر تراتيله للحياة الازلية .

ويقول :

يروى الحياة ...

بقصائد غزلية .

مات .. هادئا . دون

ضوضاء

الحب كان .. اخر

تراتيله

للحياة الازلية .

وتكسب عتبة

الاستغلاق في هذه

القصيدة قيمتها

من كونها تتواصل

مع ما هو معروف

_ والذي عرفني به

أستاذي المشرف_ عن

شخصية حسين مردان

العاشقة للحياة

وملاذها وبذلك نرى

عتبة الاستغلاق هنا

تتواصل مع روح

شخصية هذا الشاعر حسين مردان.

٥ تجليات ليلية

يختم الشاعر قصيدته ايضا بالوصف وهو وصف
حال الشاعر بدر شاكر السياب كيف يعيش
حياته وهو ينام على ارضفة الطريق حتى طلوع

٦ مرثية لموت صقر

يختم الشاعر ثاوات هذه القصيدة الحزينة
بالترجي والتوسل بان يعود الى الحياة ولكن بلا

وما زال يععب العرق

الابيض عبا.

حتى نام بجانب

الرصيف

((نام .. نوما .. هانئا

((

وفي الصباح

قدمت الشمس

تحية الصباح الاولى

ونرى ان هذه

العتبة الاستغلاقية

هنا جاءت مغايرة

للمألوف فالمعروف

عن السياب انه لم

يكن من المتسكعين

بهذا الشكل الذي

يجعله يععب العرق

عباً الى الفجر، ولكنني

أرى أن الشاعر آوات

حسن امين أراد أن يصف لنا تأثير شعر السياب

بنا الذي يجعلنا نسكر بمعاني كلماته.

عليّ أن أعود الى وطني
حتى ولو للقاء الموت، مرة
أستريح في جهة من جبهتك
يا وطني

هكذا نرى هذا الاهداء يحمل تفاصيل مهمة
عن المهدي له فهو الشاعر رشدي العامل وكذلك
عرفنا من خلال الهامش الذي يذكره الشاعر آوات
ان ابن الشاعر اسمه (علي) وعرفنا ان احد دواوين
الشاعر رشدي العامل باسم ابنه علي وهذا يعني
ان لعلي مكانة خاصة عنده لذا جاء الشاعر آوات
بالاهداء من خلاله ليكسب قيمته ايضاً

٢- شاعر من بلادي

اما هذه القصيدة يهديها الشاعر آوات الى شاعر
اخر ايضاً هو في معاناة مشابهة إذ يعاني الام
الغربة وهو الشاعر «سعدى يوسف» اذ يقول
فيها:

عينان واسعتان كعيون النسر
شامخ على ضفاف احوار البصرة
كقامة قصب ..

شعر ابيض كأن السماء امطرت عليه الثلج
دائم الترحال

وهكذا نرى مفردات القصيدة اخذت ملامحها من
المهدي اليه مثل (الاهوار البصرة القصب) وكذلك
في وصفه للشاعر نفسه بقوله (شعر ابيض كأن
السماء امطرت عليه الثلج) وقوله واصفاً حال
الشاعر سعدى يوسف (دائم الترحال).

٣- مرثية لموت صقر

ان هذه القصيدة مهداة الى الشاعر الكبير (بلند
الحيدري) بمناسبة رحيله الابدي ويبدأ قصيدته

طباعة الديوان الشعري . والاهداء الشخصي وهو
الذي يقوم بكتابتها الكاتب اثناء تقديم كتابه
الى المتلقي شخصياً , ويجب ان نلاحظ هنا
ان المتلقي منتقى ومفكر فيه , وهنا نريد ان
نؤكد فاعليه القصيدة في كتابة الاهداء ان لا بد
ان ينطوي الاهداء هنا على توصيف جانب من
منطق الكتابة.

ان الاهداء _ من تسميته _ توجيه دعوة لمن
تريد ان يكون قارئاً خاصاً لقصيدتك وهو بمثابة
أن كاتب القصيدة يريد أن يقول لكل القراء أنا
أريدكم ان تقرأوا قصيدتي كما يقرأها هذا ..

وعلى الرغم من قلة تواجد هذه العتبة _ عتبة
الاهداء _ في هذه المجموعة الشعرية عند الشاعر
آوات حسن أمين قياساً بالعتبات السالفة إلا أننا
نرى ها قيمة تستحق أن نشير إليها ولو سريعاً
ومن نماذجنا التطبيقية هنا:

قصيدتا قصيرتان

١- الحلم

ان هذه القصيدة مهداة اهداء شخصياً، فالشاعر
ثاوات يهديها الى شاعر اخر من بلاده يعاني الام
غربة ابنه (علي) ومن الوحدة القاسية ويحلم
بعودته الى الوطن وهو الشاعر (رشدي العامل)
إذ يقول :

في سهوب غربتي كـ(علي)

عدت الى وطني

على الحدود وقفت متأملاً

منظر القتال والعزاء

ويستمر الشاعر في وصف لوعته حتى يقرر
بقوله:

- الصورة الأدبية : مصطفى ناصيف، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط ٢_١٩٨١.
- عتبات الكتابة البنوية والدلالة - عبد الفتاح الحجري - منشورات الرابطة - الدار البيضاء ١٩٩٦
- في القول الشعري: يمنى العيد، دار الفارابي، بيروت، ط ١_٢٠٠٨.
- ضد التأويل ومقالات أخرى: سوزان سونتاغ، ترجمة نهلة بيضون، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ١_٢٠٠٨.
- مدخل لفهم اللسانيات: روبر مارتن، ترجمة عبد القادر المهيري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ١_ ٢٠٠٧.
- هوية العلامات - في العتبات وبناء التأويل: ثانيا الدوريات:
- أدوات التنظيم الشعري (الغلاف التصدير الإهداء العنوان): حمد محمود الدوخي، مجلة الآداب جامعة بغداد، العدد ٩٥ سنة ٢٠١١.
- تائر العذاري : الحوار المتمدن - العدد: ٢١٨٥ - ٢٠٠٨ / ٢ / ٨ المحور: الأدب والفن.
- العتبات النصية في شعر سعدي يوسف: حمد محمود الدوخي، مجلة تكريت للعلوم الإنسانية، كلية التربية جامعة تكريت، عدد ٨ المجلد ١٠ لسنة ٢٠٠٨.
- * تنويه من هيئة التحرير إلى الأستاذة كاتبة الدراسة : الشاعر آوات حسن يكتب باللغة الكردية و أشعاره مترجمة إلى اللغة العربية و ليست مكتوبة بالعربية مباشرة.

كان بين موجات المهاجرين واللاجئين العراقيين إلى قارات العالم المأهولة بالسكان، خلال العقود الثلاثة المنصرمة، عدد غير قليل من المسرحيين (ممثلين ومخرجين وكتاب ونقاد)، خرجوا من شمال بلدهم ووسطه وجنوبه، وفي قلوبهم غصة لاضطرارهم إلى ترك «جنة عدن» بسبب الظروف السياسية الصعبة. وحاول بعض هؤلاء المسرحيين مواصلة إبداعهم المسرحي من خلال تأسيس الفرق والتجمعات المسرحية، أو الكتابة، أو المشاركة في نتاجات فرق تلك البلدان بعد تعلم لغات أهلها. ومن بين هؤلاء المسرحيين المخرج والممثل الكردي شامال عمر وزوجته الممثلة والمخرجة نيكار حسيب قره داغي، اللذين انتهى بهما المطاف لاجئين إلى النمسا في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

بدأ الهاجس التجريبي لدى هذين الفنانين المسرحيين منذ أيام الدراسة الجامعية، وقد شاهدت لهما في منتصف الثمانينيات تجربة مثيرة مع نص بيكيت «في انتظار غودو» استبدل فيها شامال عمر، مخرجاً، شخصيتي «فلادمير» و«استراجون» الرجاليتين بشخصيتين نسائيتين، مثلتهما نيكار حسيب وفرميسك مصطفى. وكتبت في حينها مقالاً نقدياً عن التجربة أشرت فيه إلى أن رؤية المخرج توحى إلى أن الكائن الإنساني عامة، وليس الرجل فقط كما في نص بيكيت، يعاني من عبث الحروب، ويشعر باللاجدوى. ويبدو لي الآن أن تلك التجربة لو قرأت من منظور النقد النسوي لتوصلت القراءة

إلى استنتاجات ودلالات مهمة. ثم شاهدت تجربة أخرى عام ١٩٨٧ في السليمانية أخرجتها ومثلتها نيكار حسيب وميديا رؤوف هي «في انتظار سيامند» في غرفة صغيرة يتكون فضاء العرض في وسطها من مرتفع خشبي مستطيل له ذراعان كالصليب، مغطى بشاشة من قماش شفاف تتحول تارة إلى كفن، وأخرى إلى غطاء، وثالثة إلى شراع لسفينة تائهة، وإلى غير ذلك من المدلولات الحسية التي تستحضر الممثلتان من خلالها الرمز الغائب: سيامند الرجل، الحبيب، الأمل، المنقذ، الحلم، الوطن... إلخ، بأداء جسدي شفاف، وشاعري. وكانت تلك التجربة واحدة من التجارب العديدة التي شهدتها المسرح العراقي في الثمانينيات في سياق رمزي يقارب موضوع الانتظار الموجه، والآمال الخائبة، والبحث عن المنقذ والمخلص، منها: «ترنيم الكرسى الهزاز»، و«تساؤلات مسرحية»، لعوني كرومي، و«مرحباً أيتها الطمأنينة» لعزیز خيون.

في فينا أسس شامال ونيكار عام ١٩٩٨ مختبر مسرح «لاليش»، بوصفه مركزاً للبحث المسرحي، ولثقافة الكفاءة المسرحية. ويعني اسم «لاليش» الحياة المنورة، وهو مأخوذ عن اسم كردي قديم يشير إلى معبد للديانة اليزيدية. وجاء هذا المختبر، الذي يعد من أهم التجمعات المسرحية العراقية في أوروبا، في أعقاب فرقة المسرح التجريبي الكردي التي أسسها شامال ونيكار عام ١٩٩٢، وقدما من خلالها عروضاً عديدة في المدن النمساوية، وفي ألمانيا وهولندا

يكون تكتيكاً بحتاً».

وهكذا، فإن «الحدث الصوتي» في هذه العملية، حسب نيكار وشامال، لا يعني أن يصبح الجسد جزءاً من الصوت، أو يصبح الصوت جزءاً من الجسد! بل يشكلان وحدةً واحدةً! لأن الوحدة هي المصدر الأصلي للتعبير، ومنبعاً للإنسان المحتفل، وعليه فهما لا يمثلان، بل يحتفلان.

ويبدو من خلال توكيد شمال ونيكار على قيمة الصوت أنهما قد ابتعدا عن مؤثرات مسرح الصورة، الذي كان له حضور طاغ عليهما في ثمانينيات القرن الماضي بفعل عملهما مع استاذهما المخرج صلاح القصب في كلية الفنون الجميلة ببغداد.

إن المسرح، في مفهوم مختبر لاليش، هو فضاء للتحويل، بمعنى أنه ممارسة فنية ديناميكية تجري على مستويات مختلفة، لكن التنظير لهذه المستويات يشوبه القصور، فهو يقول إن المستوى الأول يحدث «من خلال عملية التمثيل، حيث يقوم الممثل بتمثيل كائنات وأشياء أخرى؛ لهذا اتجه المختبر إلى التفكيك وعملية التحويل هذه». ما هي الميزة في هذا التمثيل؟ ألا يقوم الممثل في كل مدارس التمثيل بتمثيل كائنات وأشياء أخرى؟ ثم أين التفكيك هنا؟ هل المقصود عملية هدم وبناء؟ ثم اتجاهات كثيرة تبنت هذه العملية. المستوى الثاني يتمثل في «افتراض دلالات فنية أخرى خارجة عن الفعل الجسدي؛ بمعنى أن الكائن الفاعل يصبح جزءاً من العملية الإبداعية مثل ما حدث ويحدث الآن».

وهو افتراض تعميمي يدفعنا إلى التساؤل عن طبيعة الدلالات الفنية الخارجة عن الفعل الجسدي، وبماذا تختلف عن غيرها من الدلالات؟ ثم أليست الدعوة إلى أن يصبح الفاعل، أي الممثل، جزءاً من العملية الإبداعية أمراً بديهياً؟ أخيراً المستوى الثالث، وهو «التحول الذي يمارسه الكائن الحي الفاعل في الفضاءات كفعل إرادي؛ من أجل إيجاد أقصى مستوى للطاقة والوصول من «الكيفية» إلى «النوعية»؛ بمعنى أن يتحول الكائن الحي إلى ذات كاملة.. ومن هنا ينهض ذلك الكائن الفاعل كنعقوض وبديل كامل لفعل الممثل لأنه لا يمثل أي كائن، ولا يعرض أي شيء خارج عن ذاته؛ أي أنه يحقق فعله الإنساني كإنسان حاضر في الزمكان. ومن هنا تنتفي عملية «النصية» وعملية «التمثيلية». نفهم من ذلك أن الممثل لا يتماهى مع الدور، بل يعرض شخصيته ويقدم ذاته، وهو منهج يناقض منهج التقمص الذي دعت إليه اتجاهات مسرحية عديدة، منها المسرح الاحتفالي، لكن ما يثير اللبس والاستغراب هنا تعبير «الوصول من «الكيفية» إلى «النوعية»، أليست «الكيفية» هي «النوعية» من الناحية الاصطلاحية؟

في عام ٢٠٠٤ نقل شامال عمر ونيكار حسيب أول تجربة مسرحية لهما، وهي «أرض الرماد والأغاني»، إلى العالم العربي، من خلال مشاركتها في الدورة السادسة عشرة لمهرجان القاهرة التجريبي، وكانت التجربة تطبيقاً للمنهج الذي تبنياه، واتسمت

حسيب وشامال عمر في عالم المنفى والاغتراب، فهل المنفى مَنْ نسج خيوطها أم أنها من نتاج الخزين الروحي والجمالي والمعرفي الذي حملاه من كردستان إلى المنفى؟ من معرفتي الوثيقة بنيكار وشامال أقول إن تجربتهما وليدة ذلك الخزين، لكن المنفى احتضنها وصقلها مثلما احتضن وصقل تجارب خلّاقة أخرى قادمة من الشرق.

* من بحوث مهرجان كلاويز السادس عشر
السليمانية ١٥-١٨ تشرين الثاني ٢٠١٢

واستثمار وحدات وإيقاعات صوتية نادرة، بل معرضة للانقراض من مختلف الثقافات البشرية، وصهرها في صيغة جديدة عبر أنساق صوتية قابلة لتأويلات عديدة، أنساق تحاول، على حد قول الناقد والشاعر بول شاؤول، «إيجاد لغة صوتية كأنها التقاط الصوت في لحظاته المولية. إنه الصوت الينبوع، المجدول بالطقوسية، كمساحات فيزيائية، وفضاءات من الرموز والأحاجي، الصوت الإنساني الباحث عن حقائقه المقلقة». هذه هي تجربة المسرحيين الطليعيين الكرديين نيكار

يتحول العالم ليس بين يديه فقط لعبة طافحة بالبراءة .)

إذ تقول في هامش القصة : (هي لعبة للفتيات في الأردن وفلسطين ، تمسك الفتيات فيها بأكف بعضهن ، ويدرن في حلقات بشكل دائري ، ومن يداس على قدمها تخرج من اللعبة ، ويكون الفوز لآخر من تبقى للعبة دون ان تداس قدمها) .

ونحن لو تتبعنا الأفعال الجسدية للشخصيات لرأينا إن حدث القصة ينمو سرداً جسدياً ، إذ عدم اعتماد القاصة على الحوار (أي الاتصال اللفظي) جعلها بالضرورة تعتمد على الاتصال غير اللفظي كآلية لنمو الحركة السردية وإلاً فانعدام الحركة يعني موت القصة فالقصة تحيي بأحداثها والأحداث تنمو بتعاقد السرد مع الحوار ولأنها لم تعتمد الحوار بالتالي فإنها اعتمدت الجسد بالتواصل فأصبح لدينا سرد بلغة الجسد أو قصة تنمو بتعاقد السرد والجسد .

كما إننا لا ننسى إن الفني (المبدع هو الذي يوفق إلى استبطان خوافي النفس الإنسانية ... وإبرازها والتعبير عنها بقوة وصدق) وهذا ما سنراه في تحليلنا لهذه القصة ، إذ وفقت القاصة بإبراز الخوافي الإنسانية والتعبير عنها بصدق وقوة لكن ليست بلغة اللسان بل بلغة الجسد .

ثانياً : تحليل السرد بالجسد

توطئة القصة

ثمة صمت يبني عليه السرد في قصة (س ص ع لعبة الأقدام) إذ إن القصة في كل مستوياتها تنمو أفعالها وأحداثها دون حوار ، ويكون الاتصال بين

الحركات لغة قائمة بذاتها ، لها مواصفاتها ومعانيها ومدلولاتها الخاصة وقد تمارس هذه اللغة - لغة الجسد - إما بالتلازم أو بالترافق مع لغة اللسان أو بالاستقلال عنها ، ولعل لغة الجسد اصدق وأدق تعبيراً عن بواطن المعاني من (لغة اللسان)

أولاً : لغة الجسد والسرد

إن كل بنية سردية تعتمد الحوار في تشكيلها إلا أن ثمة سرد لا يعتمد الاتصال اللفظي عبر الحوار ، ويكتفي بالاعتماد على الوصف الحركي الذي يتنامى السرد معه ، وبعض المسرودات تعتمد على حركة الجسد ، بوصف الجسد (خطاب معرفي فضلاً عن انه دال ثقافي ومرتسم جمالي ... يخضع إلى تحليل أو تفكيك لوحاته النسقية) . إذن فنحن (نعيش عبر جسدنا ونعبر عن وجودنا من خلاله . ونظهر للمغير الذي نتواصل معه : جسدنا ، ونشهد على حقيقة ما ، وفي وضع معين بجسدنا فيحقق لنا أن نقول هنا : إننا نتواصل جسدياً) . بل (أن كل القيم ، كل أشكال الحب والكرهية والحق والمحبة والنبيل والانحطاط ، يبرزها الجسد أو يبرز لها) .

هذا ما وجدناه في تحليلنا لقصة (س ص ع لعبة الأقدام) للقاصة الأردنية سناء شعلان . إذ تنمو القصة بسردها متوسلة بذلك القاصة بالجسد كأداة للتواصل غير اللفظي ، حتى إن لعبة الأقدام هي لعبة جسدية بامتياز ، تعتمد على اللعب ، اللعب الطفولي ، فالطفل (هو العمق الحركي للمشهد : يكونه ويكونه ، فهو الاستثناء حيث

الضحكات والأصوات .

تبدأ القصة بفعل (الـ معرفة) إذ (لم تعرف يوماً معنى (س ص ع) التي كانت تلوكلها ضحكات أترابها) ، ثم ضحكات تدل على فرح حرمت منه تلك العرجاء ، فرح تلوكلها أترابها وهن يلعبن لعبة (س - ص - ع) هذه الأصوات التي لا تعرف لها معنى إلا إنها ترتبط بحزن يقابله فرح أترابها ... أصوات (متحررة من رداء الجمل والمعاني المدركة) وكأن الساردة تريد أن تقول إن أصوات اللعبة (س ص ع) هي لعبة الدال والمدلول تجمعها اعتبارية الاسم فما علاقة س ص ع بلعبة الأقدام. لكن صاحبة القدم العرجاء (تدرك) إن هذه الحروف دون غيرها من حروف كلام البشر قد ارتبطت عندها بالحرمان والعجز وبقدمها العرجاء على غير استحياء ..

الجذب الذليل والانحناء

إنها منكسرة ، ثمّة عجز واستسلام في جسدها ، يتضح ذلك من حركات جسدها (...الجذب الذليل .. الانحناء) : (إذ كانت قدما عرجاء بتبجح تعجز عن ان تداريه ، فتجذبها بذل نحو الأرض وتحني عمودها الفقري ...) .

لكنها تظل تحلم باللعب ، لا تحلم بأن تكون لديها قدم كقدمها الأخرى سليمة بل تحلم باللعب ، وهذا الحلم في اللعب يؤثث انكسارات وأحزان لا فكاك منها تظل تصاحبها حتى لو تجاوزت مرحلة الطفولة ... إنها تحلم باللعب لا تحلم بشيء آخر ..

إسناد الظهر على الحائط والتلصص

ثم ترسم لنا الساردة فعلاً جسدياً درامياً حزيناً يحقق اتصالاً غير لفظي بين الطفلة ذات القدم العرجاء وبين تلك اللعبة - الحلم وبين الساردة والقراء .

(لطالما أسندت ظهرها المقوس على الحائط) صورة الإسناد الذي أفرزه الجسد فعل يبتنى عليه المستوى الأول كما إنه مدعوم بحركة جسدية سردية أخرى .. إذ وهي مسندة ظهرها على الحائط (تتلصص طويلاً على الأيدي الصغيرة التي تمتد بعشوائية لتمتص بتعرق ثر أكفاً أخرى وترمي بأجسادها الغضة الصغيرة المكسوة بأثواب الطفولة البريئة في دوائر الريح التي تشكلها حركاتهن البهيجة وتعلوها ضحكاتهن التي تحجب قرع وجيب قلوبهن المشتعلة بحرارة اللهو والتفافز والمتوقدة بضربات أقدامهن بالأرض) .

إن فعل التلصص يعبر عن حالة من الانسحاق النفسي الذي لم تعبر عنه القاصة الا عن طريق أفعال وحركات جسدية تدلنا وتتحول إلى علامات وإشارات نتلقاها ، نتواصل معها ونتفاعل ففعل الإسناد يعبر عن انكسار في قلب الفتاة العرجاء وفعل التلصص الطويل المغطي لمشهد اللعب كله يعبر عن (سرقة) طفولية وكأنها تستحي النظر مباشرة ، تخشى أن يراها أحد وهي تنظر لتلك اللعبة ، تخشى أن يعطف عليها أحد أو تخشى أن تستدر عطف أحد لهذا فهي لا تنظر لمشهد اللعب لكي لا تُرى وهي تنظر بل هي تتلصص والتلصص في المعاجم العربية يعني السرقة يقول

تشفع ذلك المونولوج بابتسامة ممطوطة في

صفحة وجهها ، إذ (يجد الناس أنفسهم في حالة اجتماعية مربكة أو غير ملائمة ... ولا يدرون كيف يخلصون أنفسهم بتظاهرهم بالابتسام إنما يبتاعون الوقت) .

زفير وعيون زائغة

ثم تسحق أمنيته القلقة بالزفير الشديد المعبر عن فقدان الأمل أو خروج الحلم مع الزفير .. وآخر مشهد في المستوى هو مشهد التتابع بعينين زائغتين دلالة على الصراع بين اختلاس النظر إلى مشهد اللعب وبين غض النظر وعدم الاكتراث لكن العيون الزائغة دلالة الاضطراب والحيرة كما إن التتابع الشاذ يوحي بالقلق ويدل على اضطراب روح العرجاء وعدم هدوئها وقلقها الدائم ، إنها تتابع وستبقى إلى الأبد تتابع إلى أن يتحقق حلمها بفرصة لعب لمرة واحدة .

المستوى الثاني :

((ص) الصفائر السوداء تتقن لعبة الأقدام ثمة تباين بين عتبة المستوى الأول (العرجاء تهوى لعبة الأقدام) المعبر عن حلم عاجز وبين عتبة المستوى الثاني (تتقن لعبة الأقدام) فالإتقان والعجز فعلا جسدان .

يبدأ المستوى الثاني بوصف فوتوغرافي (صبية ضفירתها سوداوتان تداعبان وجهها القمري الملبد بغيوم حمرة وجنتيها وتنزلقان بشبق خرافي على رذفيها الصغيرين ..) .

وهذه الصورة الفوتوغرافية يتلقاها (رجل - صبي) إذ يتوقف ذلك الصبي تماماً عندما تبدأ لعبتها

مع طفلات الحي .

الوقوف

فوقوف الصبي علامة على رفيف قلبه وحبه الطفولي لتلك الطفلة التي تمارس لعبة (س ص ع) فبين الوقوف والممارسة يتحقق اتصال من طرف واحد ، يتفاعل طرف دون أن يعرف الطرف الآخر بالأمر .

اتساع حدقتي العين

(تتسع حدقتا عينيه حتى تكادان تبتلعان رذاذ ضحكاتها) واتساع الحدقتين يدل على الحب والعاطفة الطافحة ، ويبقى صامت والصمت يوحي بالكثير من الحب والحزن إذ إنه لا يعرف الكثير من كلمات العشق وتخونه الكلمات ... كما (تذله ملابسه القديمة المنكودة بطلاء السيارات وسخام العودام ..) فهو يحلم أن تكون لديه يدين نظيفتين لا تجلدهما قاذورات المحركات ، فقط ليمسك يد من يحب في لعبة الأقدام ، كما إنه حلمه اصطدم بعائق آخر أكبر من اليدين ألا وهي العنصرية فهذه اللعبة حكر على النساء ولا يجوز لأي ذكر أن يمارسها ..

لكنه يحلم كما العرجاء ... وإن اختلفت طبيعة العوائق أن يلعب تلك اللعبة ، (أن يغزو حلقات اللعب ويحتل كف إحدى يديها ويلاحق بقدمه قدمها ..)

والملاحظ أن الكاتبة تسند فعل (الغزو والاحتلال والملاحقة) إلى الصبي وهذه إشارة على أن هذه الأفعال ذكورية ، إذ يحلم أن يمارسها الصبي على لعبة هي خاصة بالإناث .

المراقبة .

بالاعتماد على المستوى الأول ، تراقب ، تتلصص على الأقدام الراقصة وهي تلعب (س ص ع) ، وانظر إلى متتالية الفعل الجسدي في المستوى الرابع :

مراقبة العرجاء إلى اللعبة ، تلصصها عليها ... ملاحقة جسد الأم لطيف ابنتها ... لتدخل حلقة الأيدي الناعمة مراقبة الرجل الذي استمر بالمراقبة ... مراقبة مجنونته - حبيبته .

فعل الدلف والمداهمة والاحتضان ... مشهد رائع تصوغه الساردة فهما اجتماعا حول الأيدي الصغيرة ، وكأنها دائرة كبرى لتلك الدائرة الصغيرة..

الطيف يدلف ، تدخل خلفه الأم ، تحتضنه . همهمة وزمجرة وتهرب الطفلات .

الوقوف بانكسار ومد اليدين ... وحيدة كسيرة تمد يدها للعدم .

الاقتراب ... يقترب منها ، تتصل معه اتصالاً غير لفظي بالعيون : (

أكان يحتاج إلى جنونها حتى تسمع حنينه وتقرأ أشواقه . (يحدث دهشة عينيها بصمت)

تلمح كلام عينيها (تواصل غير لفظي) حب صامت ...

مد كفه بانكسار ... اللقم ... التعانق ... يمد كفه بانكسار شحاذاً ..... تلقمه كفه برضا كليم ..).

يحدث الاتصال بالأيدي بعد الأعين لكنه اتصال المنكسرين ، المهزومين ، الاتصال الذي ثمنه عندما

كان طفلاً لكنه لم يدر أن أمنيته ستتحقق لكن بحالة انكسار ، مريعة ومحزنة وقاسية جداً .

لكنه حتى وإن حدث الاتصال كان يجب أن

لعبة لا يمكن تدجينها في البيوت .. وهذه إشارة إلى أن الأطفال لا يمكن أن يسجنوا في البيوت بدعوى المحافظة عليهم ، لكن الموت يقتات جسد طفلتها ... ويبدأ الجنون متجلياً بمداعبة الأم لطيف ابنتها الميته ، تلعب مع ذلك الطيف ، تقتحم حلقات اللعب ، تحادث الطيف بانكسار ، فالمحادثة فعل لساني دون أن نعرف بماذا تحدثن فقط سرد بلغة الجسد ، فترهب الطفلات ثم يهربن ليدعنها وحدها تلاعب طيف ابنتها ، لتغيب بعد ذلك الطفلات واللعبة والضحكات والأجساد ويحل بدلها أم مجنونة تلاعب طيف ابنتها الميته.

لتتحول تلك اللعبة إلى رمز للانكسار والجنون ، رغم تصميم أجساد الطفلات في ممارسة اللعبة .

والملاحظ إن هذا المستوى كان مكثفاً ومعتمداً على الجسد في بث إشاراته ، فالدهس يسحق

الجسد والطيف جسد متخيل والأم جسد واقعي والواقعي والخيالي يلعبان لعبة الأقدام لكن أهل

الحي أطلقوا على هذا اللقاء الجسدي بين جسد خيالي كما قلنا وجسد واقعي ، تسمية الجنون .

المستوى الرابع :

(من حق الأقدام أن تتمرد على الأعراف والعادات والأحزان)

من حق العرجاء أن تسحق عرف اللعبة التي لا تستقبل إلا سليمانات الأقدام ، ومن حق الصبي -

الرجل أن يسحق عادات اللعبة التي تحتكرها الفتيات ومن حق الأم أن تسحق أحزانها وهي

تلاعب طيف ابنتها وإن سمي ما تفعل جنوناً . عودة العرجاء (نتخيلها منكسرة غير رتيبة)

- والإبداع ، إسماعيل الملحم ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ٢٠٠٣ .
- تراتيل الماء ، مجموعة قصصية ، د.سناء شعلان ، الوراق للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، ٢٠١٠ ، عمان .
- الخطيئة والتكفير ، من البنيوية إلى التشريحية ، عبد الله الغدامي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الرابعة ١٩٩٨ .
- سيكولوجية اللعب ، تأليف د : سوزانا ميلر ، ترجمة : حسن عيسى ، عالم المعرفة ، ١٩٨٧ .
- علم اللغة ، الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن ، طبع بمطبعة التعليم العالي بالموصل .
- فن القصة ، د : محمد يوسف نجم ، الطبعة الأولى ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٩٦ .
- لسان العرب ، ابن منظور، دار صادر ، بيروت ، المجلد الثاني ، ١٩٩٧ .
- لغة الجسد ، فؤاد إسحق الخوري ، دار الساقى ، الطبعة الأولى ٢٠٠٠
- موسوعة الفراسة في معرفة لغة الجسد ، ما ذكره العلماء القدماء إلى العصر الحديث ، محسن عقيل ، دار المحجة البيضاء ، الطبعة الأولى ٢٠١٠
- وإنما أجسادنا ... إلخ ، دياالكتيك الجسد والجليد ، دراسات مقارنة ، ابراهيم محمود ، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق ، ٢٠٠٧ .
- الوعي الجسدي ، الإشارات الجمالية في طقوس الخلاص الجسدي ، منير الحافظ ، محاكاة للدراسات والنشر ، الطبعة الأولى ٢٠١٢ .

دوريات

الجسد في السرد والدراما ، منير الحافظ ، مجلة الموقف الأدبي السنة ٤٠ - العدد ٤٧٩ آذار مارس ٢٠١١

حوار مع الناقد العراقي د. مالك المطلبي

حاوره : محمد سالار شيخ علي

كنت مع كوكبة من الأدباء العرب في المهرجان الحادي عشر اذا لم تخنى ذاكرتي تدور بيننا احاديث في مختلف الأمور وان كان معظمها يتمحور حول الثقافة والآدب. وما اذكر جيداً ان ناصية الحديث كانت بيد الاستاذ الدكتور مالك: حقيقةً أعجبتني ثقافته الواسعة والملمة بالأدب الأوربي واستيعابه للثقافة الشرقية والغربية، وكيفية دخوله في الموضوعات وسردها بأسلوب سلس ممتع بعد انتهاء الجلسة اتفقنا مع الاستاذ مالك ان نحدد موعداً للقاء ولكن لم يحالفنا الحظ آنذاك وأخيراً التقينا في المهرجان السادس عشر وقدمت اليه هذه الاسئلة المتواضعة وتفضّل الأستاذ بالرد على اسئلتنا مشكوراً وترتبت عليها هذه الصفحات .

فيها جزءاً من آخرين؛ نتحلّق حول الوالد، (وهو نحوي وفقيه) يلقي علينا دروساً في التفسير، والنحو، أو يدخل معنا في مسابقة (البيت الشعري) عن طريق التسليم والتسلّم، في حرف الرّويّ، وهو حرف قافية البيت الشعري. وكنا، في تواطؤ، غير مُعلّنين، نفتح دواوين الشعراء، وهو يغضّ النظر عن ذلك، فيقارعنا، جميعاً، حتى يفوز علينا في نهاية الشوط. ولا يزال خيط من الذاكرة يقودني إلى عناوين دواوين الشعراء : أبي الطيب المتنبي، و الجواهري، وأحمد شوقي، وعيناى تتقاذف في أرجائها، وقلبي يدق، لكي أصل إلى القافية المطلوبة. وأذكر من ذلك أنه حين

• بدايات الدكتور مالك هل بدأت من الشعر أم من النقد ؟

- لا يمكن تحديد البداية، لأنها خليط من الشعور المتوتر بما يدور في داخلك، وحوالك. هل بدأ الاهتمام بما أريد أن أعرفه، أو بدأ بما أحسّ به، أو بدأ من الأمرين كليهما : المعرفة والحسّ. أي من الشعر الذي ينبع من المجال الحسّي، والنقد الذي يصدر عن المجال المعرفي؟

الإجابة عن تلك الأسئلة، هي التي تحدّد الإجابة عن سؤال البداية. وكما ترى الأمر مختلط، ومتداخل. ولكن، على نحو عام، تقودني الذاكرة إلى بداية كنتُ

كانت جزءاً من تأريخ الفلسفة، شأنها، في ذلك، شأن علم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم التاريخ، حتى حدوث الانفصالات في مفاصل تاريخية معروفة، فاستقلت الفروع، المذكورة آنفاً، أو تلك التي نُظِر إليها كفروع، عن الفلسفة. كان الفيلسوف، يتناول موضوعات الوجود، وفعل العقل، وقوى النفس، كما يتناول الدراما، وعلم الجمال. ولعل مصطلح « الحكيم » الذي كان يطلق على الطبيب، آنذاك، يشير إلى شمولية أملاك الفلسفة. غير أن انفصال (الأدب)، وبالضرورة (الفن) لم يؤدّ إلى استقلاله، أو إلى ذاتيته، كما سمته (الأدبية) التي سنقف عندها، في قابل هذه الإجابة. وحين حدث الانقلاب المعرفي الرهيب، بدخولنا عصر الأنوار، وهيمنة العلم، وتجريبته، انحسرت، أو انكفأت تلك النزعة التأملية التي سُلّطت قرونًا متواصلة على موضوعها. وبات العقل (نواة الفلسفة) عاجزًا عن لعب دور الإله، بل مطرودًا خارج المختبر، الذي لا يدخله سوى من يتحقق ولا يتكلم ! لقد حاولت الفلسفة الوضعية أن تجد لها مكانًا في هذا الجزء من التاريخ، فأحلت النزعة المادية، محل عبادة العقل، ومحل أسبقية الفكر، غير أنها كانت نزعة جديدة بشباب قديمة. كما تقدمت الفلسفة الماركسية بمشروعها في المادية التاريخية، والقول بالبنية التحتية (العلاقات الاقتصادية) التي تفسّر كل الظواهر الموجودة على السطح، اجتماعية، وثقافية، وأدبية، وفنية، وما يهمنا هنا أن الماركسية قدمت لنا، في ظل مشروعها الأممي، ما يعرف في النقد الأدبي بالمدرسة الواقعية (التي

- نولد في طقس الطست، وموت فيه. المحارم هي حاشيتنا التي تجذبنا إليها، متى خرجنا عن نصّها. لكن مع ذلك، فالحرية النسبية التي نتمتع بها، جعلتني أنشر أكثر من عشرين قصيدة، وأنا أعد الآن للطبع مجموعة شعرية جديدة، أسميتها (جمادات متوعّكة). ومتجه لإنجاز مجموعة أخرى، لم أسمّها بعد.

• إنَّ البنيوية، كمدرسة أدبية، تشابكت فيها الآراء، وأشتدتّ حولها المناقشات أكثر من غيرها من المناهج النقدية التي ظهرت قبلها أو بعدها، مثل الظاهرية والتفكيكية. هل يعود ذلك الى طبيعة البنيوية المعقدة حيث إنها تربط النص برباط ممتد من العلاقات المتداخلة حتى وكأنها تطبيق لمقولة ملارمييه : إن الكتاب امتداد للحرف. ولعل هذا التداخل المعقد هو ما جعل تعريف (البنيوية) أمرًا صعب التحديد. نرجو تسليط الضوء على ذلك. - يحتاج هذا السؤال لفك اشتباك المفاهيم، كما يحتاج إلى مسح تاريخي، لكي نجيب عنه. حين نكون وسط تداخل التيارات الفكرية، والنظريات (الجهاز المفاهيمي لحقل ما) والبحث المعرفي، ومناهجه، علينا أن نعمل، دائمًا، على فض الاشتباك بين تلك العناوين. لا نقول، أو لا نسعى للتسليم بأن التشابك غير موجود، وأن النقاء هو ما يميز المفاهيم، والمناهج، والحقول، بعضها من بعض، لكن، لأغراض منهجية، إجرائية، نحاول أن نقوم بتصنيف، وعزل، لفهم ما يدور وسط تلك الزحمة التي تكون خانقة في كثير من الأحيان. من المعلوم أن الآداب والفنون،

« كما أن إحلال العلاقة محل الشيء، يعني تدمير الذات، وروحها الخلاقة، أو الروح المطلق، كما بحث عنها الفلاسفة الذاتيون. وبمعنى هذا تدمير هويات الأطراف لصالح هوية المركز. هذا النشاط المسموع للمشروع الأيديولوجي للبنوية، أملى على بعض الباحثين أن يتكلم على المرتكزات الفلسفية للمشروع البنيوي، ممّا أثار عليها تلك الحروب المستعرة، لاسيّما في بلادنا التي تتوجّس خيفة من المكان الذي تصدر عنه تلك التيارات الفكرية، بدون النظر إلى المحتوى الي تضمه تلك التيارات بين دفتيّها. ولسنا، هنا، بصدد استئناف سجال قديم متكرّر، بل ما أريد التذكير به هو أن كل منتج، فكريًا، كان، أو ماديًا، له عرض جانبي، على لغة أهل الطب. فنحن لا نتلقى، أو ينبغي ألا نتلقى البنيوية، باعتبارها مظهرًا من مظاهر الغزو الثقافي، أو عدم اعتبارها كذلك، بل نتلقاها كطريقة في التفكير؛ تُنتج لنا معرفة بالشيء القارّ، وهو (النص)، مقابل تعدّد النظر إليه. لنقل إن الجانب المظلم من القمر لا يعيننا، بل الجانب المنير. وهكذا ينبغي لنا أن نفرّق، ونحن نخضع لقوانين الآخر، بوصفه مُنتجًا، وبوصفنا مستهلكين، نفرّق بين الجانب المعرفي البنيوية؛ لا الجانب الأيديولوجي. على هذا النحو أكدت البنيوية أولوياتها المعرفية، ومرتكزاتها الفلسفية؛ أوليّة الداخل على الخارج، وأوليّة النص على السياق، والنسبي على المطلق، والاحتمال على اليقين. وقد أتاح لها ذلك أن تتمدد على، وفي، حقول المعرفة، بدون استثناء، فصار لنا أن نقول بوجود بنيويات، لا بنيوية. نذكر من

وكان ذلك على يد عالم النفس (بيرس)، متخذًا اسم السيميوطيقا. وفي هذا المناخ ولدت (الشكلائية) كمنهج في الأدب، حرره من ضغط المقاربات التاريخية، والنفسية، والاجتماعية التي تزدهم على سطحه، وفيها لم يعد الشكل صورة تعكس المحتوى، بل هو المحتوى ذاته في حالة شكّل. كما ظهر (النقد الأسطوري) على يد نورثروب فراي، الذي انطلق من نظرية يونغ في البحث عن النماذج العليا في الأدب. هذا هو المهاد المتشابه الذي ظهرت البنيوية فيه؛ في خمسينات القرن العشرين، و في مُناخ الاحتجاجات الطلابية العارمة التي اجتاحت فرنسا. لكنّ جذورها، كما مرّ بنا، تمتد إلى أبعد من ذلك، بيد أنّ قطفها تمّ في هذا المناخ الثوري، وأشدّد على كلمة مناخ، أو سياق، لأن ظهور أية حركة مرتبط بسياقها التاريخي. إنها بالضرورة تمثل نسقًا تاريخيًا و ثقافيًا، واجتماعيًا. أحد المبادئ البنيوية الخمسة (الكلية، التمركز، العلاقاتية، الاكتفاء الذاتي (الانغلاق)، قوانين التحويل الداخلي، وهو (التمركز)، سيرتد، من فور تلفّظه، إلى المركزية الغربية، بالنسبة إلى مدار العالم، والنظر، من ثمّ، إلى ما يحيط بالمركز، بأنه ناتج عنه، مُمَوَّل به. كما أن قطع صلة النصّ بالخارج، على حسب مبدأ الاكتفاء الذاتي، وهو تطوير للمبدأ الألسني، في اعتبارية العلاقة بين الدال والمدلول، وصدى للموضوعية العلمية التي تجعل نظرية الأدب « تستسلم لمقتضيات القراءة المحايثة المغلقة، التي تحذو، في ذلك، حذو المنهج العلمي الحديث الذي صرف نظره عن المسائل الميتافيزيقية

أفصلها عن المفهوم الذي يشير إليه مصطلح (المنهج الوصفي)، فهذا المنهج لا يعني قراءة خارجية، لا تلتفت إلى التحليل، الذي يتغلغل في خبايا النص، بل هو، فقط، لا ينطلق من معايير قبلية، يُعرض عليها النص لاكتساب درجة نجاحه، أو مقبوليته، كما ينطلق، من ذلك، المنهج المعياري. أمّا في مقولة العقّاد، فيُشعر الوصفي بدلالة السطحي، أو الذي يمس سطح النص، ويعيد قوله، كما هو، متجنبًا استنطاقه، بالتفسير والتأويل. يمكن أن نستبدل بعبارته « العقل الوصفي » العقل النقلي « مقابل « العقل النقدي ». العقل النقلي، يجعل الحاضر، والمستقبل، زمنين قارئين في الماضي. سيكون التاريخ، بالنسبة إلى ذلك العقل، مجرد تكرارات، تخضع لنموذج معرفي يتسم بالإطلاق، في حين يرفع العقل النقدي شعار القطائع المعرفية، غير مُكتفٍ، بتفكيك موضوعه، بل يفكك ذاته. فمنذ حلول معرفة، ما سُمي بعصر الأنوار، الذي أزاح سلطة الكنيسة، لإحلال سلطة العقل، عاد مرة أخرى، لإزاحة العقل عن تمركزه، في بنية المعرفة الغربية، بنقده هو، نشير مثلا، إلى الفلسفة الوضعية التي تمركزت في المادية « المثالية » والماركسية : في التمركز الاقتصادي، والفرودية في الدوافع اللاواعية، والدارونية في تأريخ النشوء. وليس المهم، هنا، أن نضع معايير تفاضلية، بين تلك القوى المعرفية، بل أن نشير فقط إلى عملية خلخلة دائمة للثابت، والمقدّس. وإن عدنا إلى سؤالك، فلا بدّ أن نفصل بين الإبداع، ونقده، أو معرفته. فالإبداع لا يخضع، كالمعرفة، لقبول سلطة الأيديولوجيا. تأريخ

النظر إلى دراستي لقصيدة السياب (في الليل) التي حملت عنوان (الثوب والجسد) والقصيدة الياثية للشاعر الإسلامي (مالك ابن الريب) المعنونة بـ « جغرافيا الذئب الحزينة » ودراستي لمجموعة القاص محمد خضير « المملكة السوداء » التي ظهرت في كتاب (مرآة السرد)، وهو كتاب اشتركت في تأليفه، مع المفكر الشاعر العراقي (عبد الرحمن طهمازي) لكننا نعتزف أن البنيوية منهجًا، لم تتصدّ إلا إلى نصوص واضحة المعالم، بسيطة في تكوينها، عدا اليسير الذي أشرت إليه آنفًا. ويبقى الاختبار الحقيقي في حياة البنيوية، أو موتها، هو قراءة الأعمال الروائية ذوات التركيب، متعدد الخطوط. لأن موتها لا يمكن أن يُنَاط بحركة جاءت بعدها، لأن المناهج لا يحو أحدها الآخر، إنها، بعددها الذي لا يتجاوز عدد الأصابع العليا، تسلك مدارًا دائريًا؛ كالأجرام السماوية، قد يكون السابق هو اللاحق، والعكس صحيح.

• نحن لسنا اقل من آخرين من حيث الإبداع في جميع الاجناس الأدبية، مثل الرواية والقصة، بل نواكب، أحيانًا، أحدث التقنيات والأساليب في كتابة الرواية والشعر، ولكن اللافت للنظر هو عجزنا عن تبني المناهج والآليات التي تساعدنا على التحليل والقراءة الموضوعية للنص. هل مرد ذلك، كما يقول توفيق الحكيم، هو أن عقلية الشرق عقلية وصفية، بينما عقلية الغرب عقلية تحليلية ؟

أولا، دعني أفصل، مقولة « العقل الوصفي »، المسند إلى الشرق، في مقولة الأستاذ عباس محمود العقّاد،

جوعاً. يمكن النظر إلى صراع الخطابات في بلادنا في ضوء إنتاج المفارقة، وليس إنتاج التحول الحقيقي. فالخطاب الثقافي، عندنا، ليس خطاباً حوارياً، إنه خطاب منكفئ إلى ذاته. والثقافة، بكل بساطة، هي عملية حوار. ليس لأن المثقفين لا يسعون إلى الحوار، وكيف يكون ذلك، وهم، أساساً، سدنة الحوار، بل لأن بيئتنا بيئة طاردة للثقافة. أما الخطابات السياسية، فهي خطابات المؤسسات، المالكة للسلطة، والنفوذ. وهم أصحاب المشاريع الفعلية على الأرض. وهكذا يكون الخطاب السياسي ليس سوى دبلجة توضع على لسان ممثلين لا علاقة لهم بما يقال. ولهذا فإن الاستنجاد بالمثقفين، لتحويل غياب المشروع السياسي، إلى حضور فاعل، هو نوع من الهراء، وهو النوع الذي يصف فيه الساسة خطاب المثقفين. أما الكلام عن « الهوية الوطنية » فأستميحك العذر، بالقول إن العالم الديمقراطي (الحقيقي)، قد فك العلاقة بين « الهوية »، والوطنية، أي حرر الهوية من رباطها الأيديولوجي، الذي يأخذها إلى التفوق، والحرب المقدسة، والمشروعية المطلقة، واستبدل بها « المواطنة » التي لا تخضع للتصنيف، بل للتعريف فقط. وهكذا أصبحت الهوية مؤجلة الظهور دائماً، تشير إلى نفيها، وهو الآخر، والآخر مؤجل بلازمه النافي له، وهو الهوية. وهذا هو لب المشروع الثقافي العراقي، كما أرى، ولا نحتاج كالسياسيين، إلى مال ونفوذ، لدفع خطابنا إلى خطوط الصراع، بل كل ما نحتاج إليه هو أن نترجم كلمة الحرية، ترجمة أمينة دقيقة، وتلك الترجمة هي الديمقراطية ومحتواها

نزعة سردية، والرجل ذو نزعة شعرية. إن تقويم الأعمال الأدبية سيتم بين المرأة والمرأة، أو بين المرأة والرجل، أو بين الرجل والرجل. أما الأدب النسوي فيسقل لنا الآثار الخاصة بفروق الدرجة، وليس النوع. فلا يمكن، إذا نقلنا المثال إلى الرياضة، القول بأن خاصية سباق مائة متر، عدوًا، مرتبطة بالرجل حصراً، بل نقول إن الرقم القياسي لعدو مائة متر لدى الرجال، هو تسع ثوان، وخمسون من المائة، من الثانية، في حين يبلغ الرقم القياسي النسوي، في سباق ١٠٠ م عدوًا، عشر ثوان، وخمسة من المائة، من الثانية. يُدرس هذا الفرق بكونه خاصية يمكن بها قراءة التباين داخل نظام بايولوجي واحد.

• نحن نعلم من خلال متابعتنا إنعدام الرؤية وغياب المشروع على المستوى السياسي وذلك يؤدي إلى مزيد من التشظي للهوية الوطنية بحيث يتحول الوطن إلى مجموعة من كانتونات مُغلقة هل تعتقد بأن على المثقفين، والنخبة المثقفة، بلورة خطاب يكون بديلاً للخطاب المتأزم الذي يتبناه الساسة؟

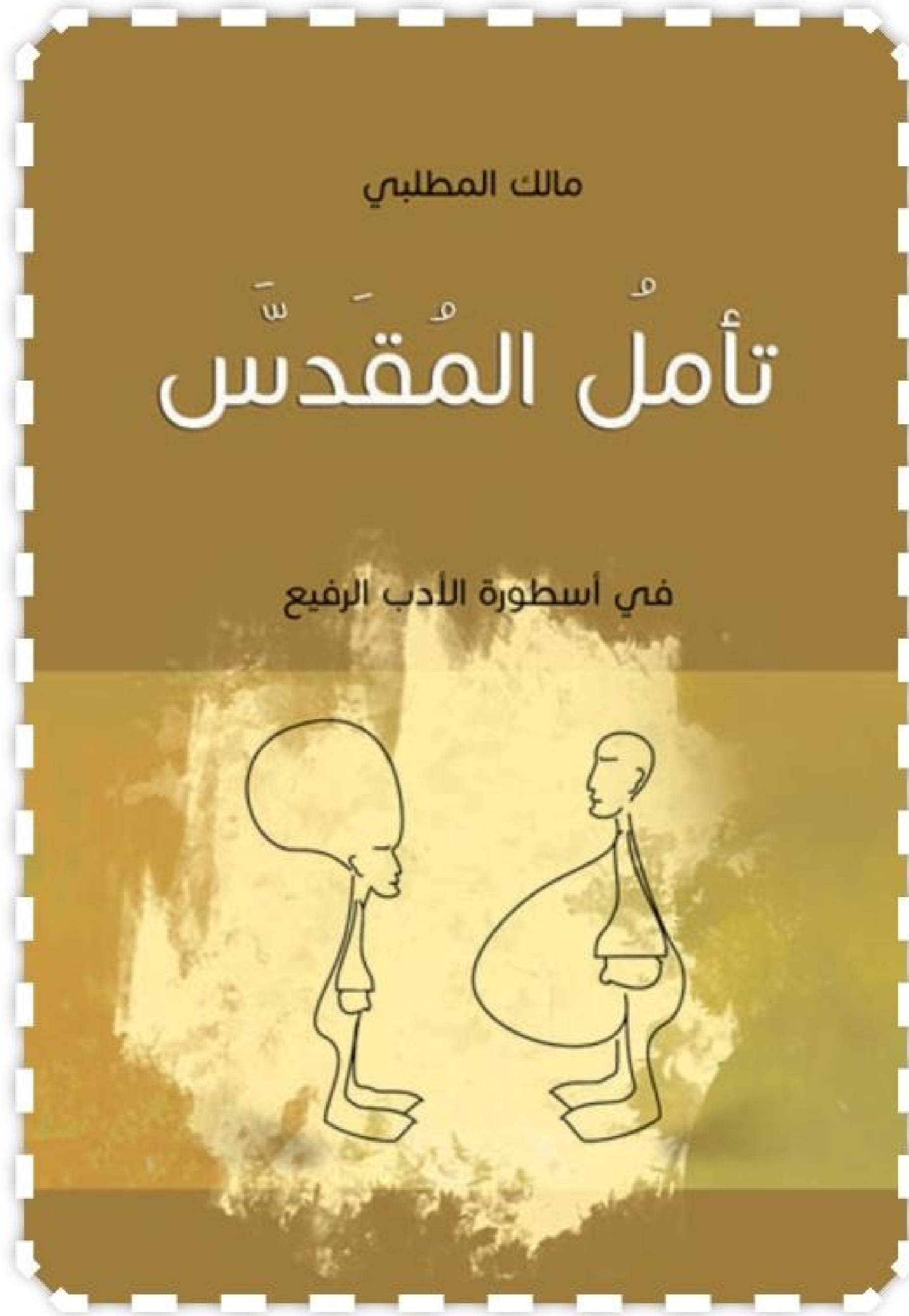
- هذا سؤال يغير تموضعنا في الأدب، إلى تموضع في قلب الأيديولوجيا (إن كان للأيديولوجيا قلب !) السياسة هي الوجه اليومي للأيديولوجيا. يعرف نقاد الدراما الصراع الدرامي بأنه صراع بين قوتين متنافرتين متكافئتين. ساضع خطأ تحت (متكافئتين)، لأنه بدون التكافؤ، أي التماثل، يصبح الصراع نوعاً من أنواع المفارقة. مثلما نقول إن هناك أسرة ترمي فائض طعامها في مكب النفايات، وهناك أسرة تتصور

ذاتها بل تمثل موقعها في البرنامج الإبداعي. وهذا هو ما أراه يتوجّه إليه القصد، في ما قاله الروائي عبد الرحمن منيف: « تأريخ من لا تأريخ له »

• أنت من رواد البنيوية في العراق، وطبعاً لك إلمام واسع جداً بالثقافة العربية والغربية، بالتأكيد

الأمور كونت لديك انطباعاً خاصاً بالأدب الكردي هل يمكن أن تبين لنا وجهة نظرك حول الثقافة الكردية، وكيف ترى مسيرتها؟

- أريد أن أعلق على كوني من رواد البنيوية في العراق، فهذا الأمر لا يحتمل توجيهه نحو الريادة.

من خلال قراءاتك للأعمال المترجمة للأدباء الكرد، وحضورك هذه المهرجانات وماتقدم فيها من القصص والقصائد والدراسات، ومن خلال لقاءاتك مع الأدباء الكرد، ومايدور فيها من الحوارات في مختلف المجالات الثقافية والأدبية، بالتأكيد هذه كل ما فعلته هو لفت النظر إلى استثمار مناهج تُعنى بالداخل الأدبي والفني، في مواجهة النقود الخارجية، النقد الشارح، والانطباعي، والسياقي، التي لم تكن سوى مراوحة في المكان الواحد. عملت على أن يكون النقد متقدماً على النص، أو موازياً

جلال زنگبادي:

تظل الكتابة الإبداعية أخذ مما عداها

حاورته فيسبوكياً: سوزان سامي جميل / كندا

جلال حسين محمد أمين (١٩٥١- كردستان العراق) : أديب ومفكر عراقي ، يكتب باللغتين العربية والكردية ، ويترجم إليهما عن : الفارسية (= التاجيكية) ، الإنكليزية ، الإسبانية ، التركية والتركية الآذرية... وهو عصامي النشأة ، تثقيف ذاتي موسوعي . عمل معلماً في التعليم الابتدائي (١٩٧١- ١٩٩١) ثم في الجرائد والمجلات محرراً ، مشرفاً ثقافياً ولغوياً ، في الأقسام والملفات الأدبية والفنية والثقافية ، وسكرتيراً ومديراً ورئيساً للتحريير لبضع مجلات في كردستان العراق . راجع ونقح المئات من النصوص الأدبية والبحثية والكتب المؤلفة والمترجمة لأدباء وباحثين كرد وعراقيين ومنهم أساتذة جامعيون . صدر له منذ ١٩٩٤ عشرون كتاباً ورقياً وأكثر من عشرة كتب مؤلفة ومترجمة على صفحات المجلات بمثابة (كتاب العدد) وعلى صفحات النت ، وله قيد النشر أكثر من (١٠ كتب)...

إلتقته مندوبة موقع (سطور) فيسبوكياً وحاورته - على دفعات - بصفته شاعراً ، مترجماً وباحثاً... ثم راجع الحوار (مشكوراً) وهنا نقدمه بدورنا إلى روادنا الأكارم ورائداتنا الفاضلات ؛ متوخين الإطلاع على آرائه المتميزة :

* لماذا تكتب ؟

وأدب ، وكأنه كائن يتحدى الموت دائماً ، وكأنه يقول للوجود : إذا كنت سأنتهي للعدم لكنني لست عدماً ؛ وسأترك ما يدل على وجودي « حسب تشخيص أستاذ الأجيال وصديقي العلامة عبدالغفار مكاوي (١٩٣٠- ٢٠١٣) ؛ فقد وعيت ذاتي واكتشفت نفسي

- بما أن « الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يقاوم الموت بكل أشكاله ، وهو الذي يواجهه الموت بكل أشكاله المختلفة ، ويؤكد مجد الحياة والعقل والحرية ؛ بما يبنيه من حضارة وما يبدعه من فن

١٩٦٧ وفي السنة نفسها بدأت قراءة الشعر باللغة الإنكليزية ، ثم الترجمة عنها في ١٩٦٩ وفي خريف ١٩٧١ تعلّمت قراءة اللغة الكرديّة (الأدبيّة) وكتابتها والترجمة عنها في أقل من ثلاثة أشهر ، ثم تعلّمت اللهجات الكرديّة الرئيّسة خلال سنة ، وسرعان ما قادتنني الكرديّة إلى تعلّم الفارسيّة في بحر ثلاثة أشهر ، وبعدها تعلمت التركيّة (لكنها ظلت أدنى من إجادتي للفارسيّة) وحاولت تعلّم الأرمنيّة والألمانيّة والروسيّة والسريانيّة ، لكنني أخفقت ، ومن ثمّ تعلمت الإسبانيّة في (خريف ١٩٩٥ - صيف ١٩٩٦) علماً باني علّمت نفسي بنفسي اللغات المذكورة وبضعاً اخرى (حدّ القراءة والفهم والإستفادة المعرفيّة دون التمكن من الترجمة الدقيقة) ولأنني كنت أركز على دراسة قواعد اللغات المذكورة وطرق إملائها ، بل قراءة عشرات القواميس (كما لو انني أقرأ روايات!) ؛ صرت مترجماً ، بل وخبيراً لغوياً كتّحصيل حاصل.. أمّا ممارسات كتابة المقالات والدراسات ؛ فقد جاءت نتيجة لتراكم قراءاتي الموسوعيّة من أقصى العلوم الإنسانيّة مروراً بالأداب والفنون حتى السحر والشعوذة ، وهذا يعني أن التراكم الثقافي (الكمّي) يتحوّل ديكالكتيكياً إلى حال الكيفيّة ، أي يتحوّل القاريء إلى باحث . وقد أنجزت العديد من الدراسات عن ثقافات الشعوب : الأرمن ، البلوج ، التاجيك ، التركمان والباسك...بالإضافة إلى مايتعلق بثقافات الشعوب الإيرانية والتركية الأخرى...فمثلاً : سيبلغ عدد كتبي عن الخيّام وأعماله (وحده) نحو (١٥ كتاباً) باللغتين العربيّة والكرديّة .

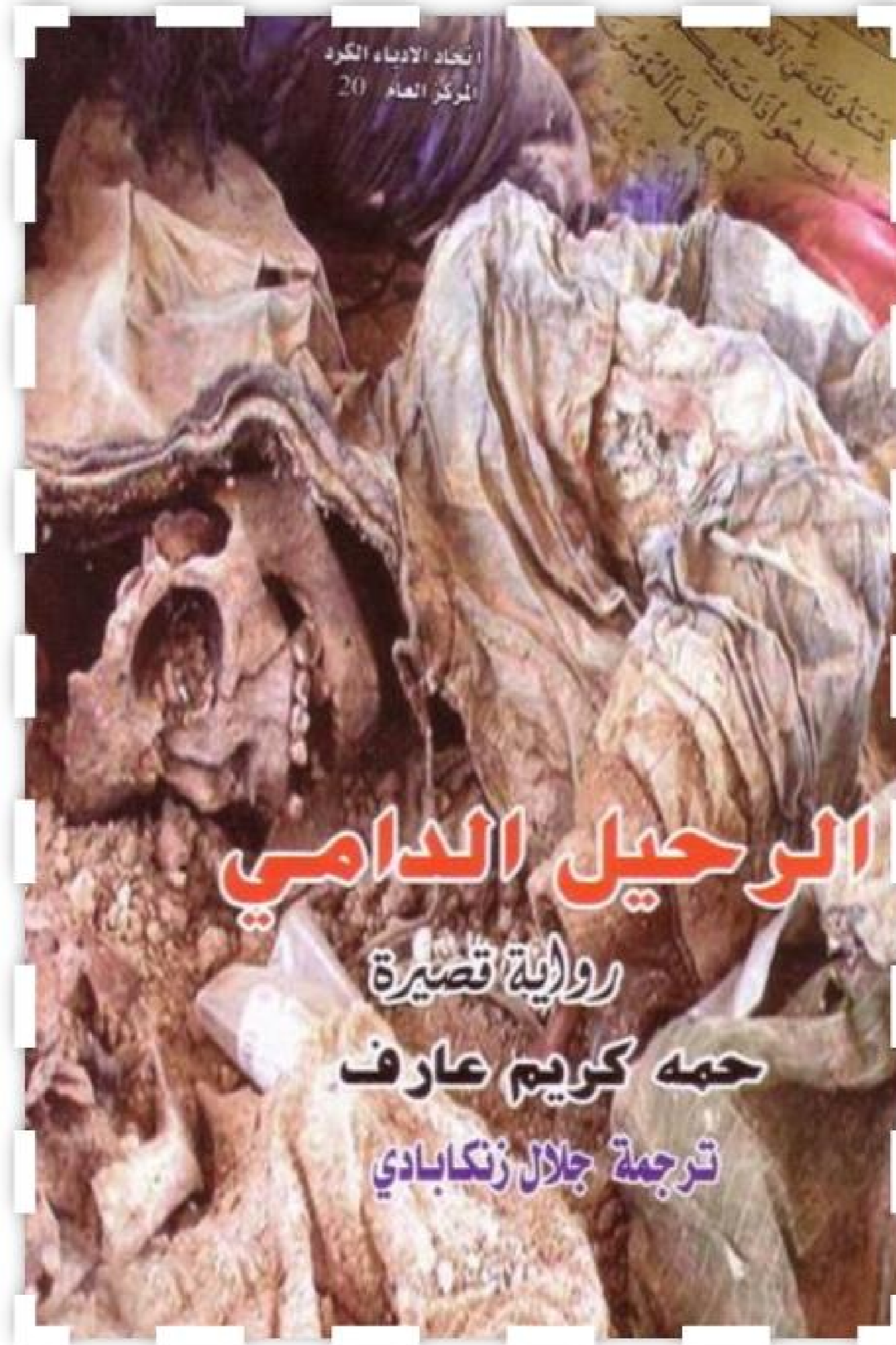
أبوح أيضاً : لولا كوني مترجماً ومراجعاً لتراجم غيري ، وخبيراً لغوياً ، ومقالياً وباحثاً ومراجعاً لدراسات غيري ؛ ملّت ومات أطفالنا جوعاً...! فثمّة مفارقة عجيبة وغريبة في العالم قاطبة ، ألا وهي رغم تقديس الشعر لدى الخاصّة والعامة ؛ غالباً ما يجب على الشعراء أن يدفعوا تكاليف طباعة مجموعاتهم ودواوينهم ، ناهيك عن كساد سوق الشعر! بل أينما يوجّه الشاعر وجهه ؛ يسمع من الناشرين وحتى باعة الكتب : « الشعر ما يوكل خبز! »

* معلوم أن الشعر ثمرة موهبة (قبل كلّ شيء) والتجارب الحياتية بما فيها العاطفيّة ، ثم الصقل والممارسة ، وسيرتك طافحة بها ، لكن هلاً علّلت لنا كيف صرت مترجماً ، خبيراً لغوياً وباحثاً ؟

- لقد شغفت بالحكاية والشعر حتى قبل دخولي المدرسة ، ورحت ألتهم كلّ مايقع تحت يدي من قصص الأطفال والجرائد والمجلات وكتب الصفوف المتقدّمة ؛ فمثلاً : كنت أقرأ كتب الصفيين الثالث والرابع وأنا في الصف الثاني الإبتدائي ، وأقرأ كتب الصفيين الخامس والسادس وأنا في الصف الثالث ، بل رحت أقرأ كتب المنفلوطي وجبران وسلامة موسى منذ الصف الرابع الإبتدائي ، وبرزت في درس الإنشاء بروزاً مشهوداً ، ثمّ بدأت كتابة الشعر الموزون المقفى في الصف السادس الإبتدائي ، ثمّ راحت دائرة قراءاتي تتوسّع وتتنوّع ، واختزلت العديد من المراحل.. ثمّ بدأت نشر قصائدي في النشرات الجداريّة منذ ١٩٦٦ في دار المعلمين ومعهد المعلمين بكركوك ، وفي جريدة كركوك وملحق جريدة الجمهوريّة منذ

السابع قبل الميلاد ، والذي ترقى بواكيره الناضجة إلى مطلع القرن التاسع الميلادي ؛ ليس أقل عراقة وأصالة من أكثر وأقدم آداب الأمم الحية في العصر الحديث ، وللبرهان على ذلك ؛ لاندحة هنا من الإشارة إلى بدايات نشوء أوسع الآداب العالمية إنتشاراً في عصرنا

الياباني (القرن ٨ م) / الأدب الفرنسي (القرن ٩ م) / الأدب التركي (القرن ٩ م) / الأدب الألماني (القرن ١٢ م) / الأدب الإيطالي (القرن ١٣ م) / الأدب الإسباني (القرن ١٣ م) / الأدب الدانماركي (القرن ١٥ م) / الأدب البرتغالي (القرن ١٣ م) / الأدب الروسي (القرن ١٦ م)

الحديث (علماً أن التواريخ الآتية تقريبية ، وتختلف نوعاً من مصدر إلى آخر): الأدب الصيني (القرن ١٤ ق.م) / الأدب اليوناني (القرن ١٠ ق.م) / الأدب الفارسي (القرن ٧ ق.م) / الأدب الهندي (القرن ٦ ق.م) / الأدب العربي (القرن ٥ م) ، / الأدب الأرمني (القرن ٥ م) / الأدب الإنجليزي (القرن ٨ م) / الأدب الأمريكي (القرن ١٨ م) / الأدب السويدي (القرن ١٨ م) / الأدب الشيلاني (القرن ١٨ م) / الأدب المكسيكي (القرن ١٩ م) / والأدب النرويجي (القرن ١٩ م).....

ورغم قدم الأدب الكردي وغناه بنصوص إبداعية كثيرة يضاهاي بعضها عيون الآداب العالمية ، ظل

(المثلية...) وجلي أن الإنفلات المقصود سيطغى طارداً الحب الإنساني الحقيقي؛ مادامت « العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق » ومن ثم يهدم بنية العائلة المتماسكة التي هي لبنة مدماك صرح المجتمع السوي ...

وهنا لابد من تشخيص بعض آثار النت السلبية على الإبداعات (الأدبية، الفنية، البحثية والعلمية)؛ فقد أدت سهولة النشر إلى تكاثر (الذباب الطفيلي) بنسبة ٩٠٪ مقابل (النحل المنتج) النادر أصلاً، بل أرى الكثير من النحل المبدع يلوذ بالنت (الفييس خاصة) طوعاً، والقليل منه كرهاً ويهدر الكثير من وقته الثمين (بل من عمره) في ممارسة الحضور الفييسبوكي، مختزلاً الإبداع إلى نشر المزيد من الصور وتبادل جمل وعبارات المجاملة (سواء أكانت صادقة أو نفاقية زائفة) مما يفضي ذلك إلى تضحيل الثقافة وتسطيحها، وطغيان النفاق المتبادل، ورواج الجدالات السفسطية والتفاهات...

* حسناً.. وأنت أيضاً تنشر على العديد من سائتات النت ولك صفحة فيسيية وتكتب التعليقات والردود؛ فما الفرق بينك وبين الآخرين والأخريات؟! - لكون فسحة النشر الورقي ضيقة جداً في العراق لأكثر من سبب، وتعذر انتشار المطبوع الورقي عموماً على مستوى العالم؛ فإن أديباً مثلي غزير العطاء ومتنوع الإهتمامات بأمر الحاجة لإيصال مساهماته إلى أكبر عدد من القراء والقارئات... لكنني نادراً ما أكتب تعليقات أو ردوداً، وإذا كتبت أتحاشى عبارات المجاملات المألوفة وأسعى إلى تقديم معلومات مفيدة.. وقد دخلت (كازينو الفييسبوك)

الجدلي، سلاح ذو حدين؛ مادامت أنظمة الغرب منافقة تبطن نواياها الحقيقية الرامية إلى تحقيق مصالحها الأناثية عبر فرض إمبريالياتها الإقتصادية والثقافية على الشعوب المستضعفة واستغلال بلدانها بمثابة مناجم مجانية وشبه مجانية، ناهية ثرواتها المعدنية بالأخص، واستغلالها أيضاً كأسواق رائجة لبضائعها الكاسدة وغير الكاسدة، لاسيما لبيع أسلحتها إلى أنظمة الحكم والقوى المعارضة في آن واحد! والأنكى من ذلك انها تتشدق ليل نهار بدعمها للقوى الوطنية العلمانية وإرساء الديمقراطية والعدالة والمساواة وتظاهر بترويج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بينما نجدها أقوى ظهيرة لقوى العماء الأصولي الرجعي، ولنا في أدوار استحالة (الربيع العربي!) أسطع مثال وبرهان؛ حيث نشهد دعمها الهائل (من خلف الكواليس) للقوى الأصولية المتأسلمة الرجعية الإرهابية؛ لشراء ذمم وأصوات الناس الجياع (كما حدث ويحدث في مصر)؛ لتستولي على كراسي الحكم، وتعيد عجلة التاريخ إلى الوراء قرناً، بل قرناً؛ لكي تظل الشعوب المنكوبة المستضعفة بقدرات حلوبة تدرّ الفوائد العظيمة لأوروبا وأمريكا... حتى بنزيف أدمغتها المبدعة المضطرة إلى الهجرة واللجوء للغرب بصفتها كوادراً جاهزة للإستغلال...

أمّا النت، بما فيها الفييسبوك وغيرها، فهي أيضاً سلاح ذو حدين، ولها سلبياتها الكثيرة كمثل إيجابياتها؛ فباستخدامها المنحرف؛ تساهم في نشر دعوات الإنفلات الجنسي بما فيه الشواذ، الذي يسعى الغرب إلى شرعنته وقوننته تحت تسمية

الشجر

١٥١

أين أنا

في صباحات الأحد ،
في ممشي الحيّ ،
هو ليعيش اكثر في وحدته ،
وأنا ،
لكي يكفي عمري للعودة الى
البيت ،
نمشي في اليوم نصف ساعة
كلانا يقول:
هَلاو
أربعة عشر عاماً
أنا هنا ولست هنا
والجميل في أمري
هو :
حيثما أكون
تكون الحياة...

إذا كان الفصلُ صيفاً ،
والشمس في الخارج ،
فكل منا على عجلٍ !
(قبل عودة الشتاء الى (ئيدمنتون)
وغالباً ماتكون عشرين درجة
تحت الصفر)
فنقول :
إنه يوم جميل
وكلمتنا الثانية ،
في الشتاء ،
أمام الباب ،
واثناء جرف الثلج:
(الثلج ثانية!)
وكلمة العام الاخيرة
قبل عودة الخريف
حين يسير كل منا

أربعة عشرة عاماً
أنا هنا
ولستُ هنا
أربعة عشرة عاماً
في حيّ
لا اعرف ،
وربما لن أعرف ابداً
إسمُ جاري .
أربعة عشرة عاماً
وأنا في حيّ
لم أتبادل الحديث
فيه إلى الآن ،
مع جاري الذي عن يميني
وأتبادل مع الذي عن يساري ،
كل عام ثلاثة مراتٍ ،
كلمتين

الآن

على ضفة نهر،- يكلو فيه الضوء.

على ضفة النهر أنا.

أُمسكُ الإوزَ عن إحراق مناقيرها..

لا أقول هكذا لها، لذا

هي رجائي.

الإوزُ تنقرُ عينَ الشمس

أن تُودي بأبصارها.

كوني لا أصادفها، دائماً، فلا أقول

إنها إوزي.

كوني على ضفة النهر

إذاً، لستُ مَيِّتاً.

فتاة ألمانية قالت:

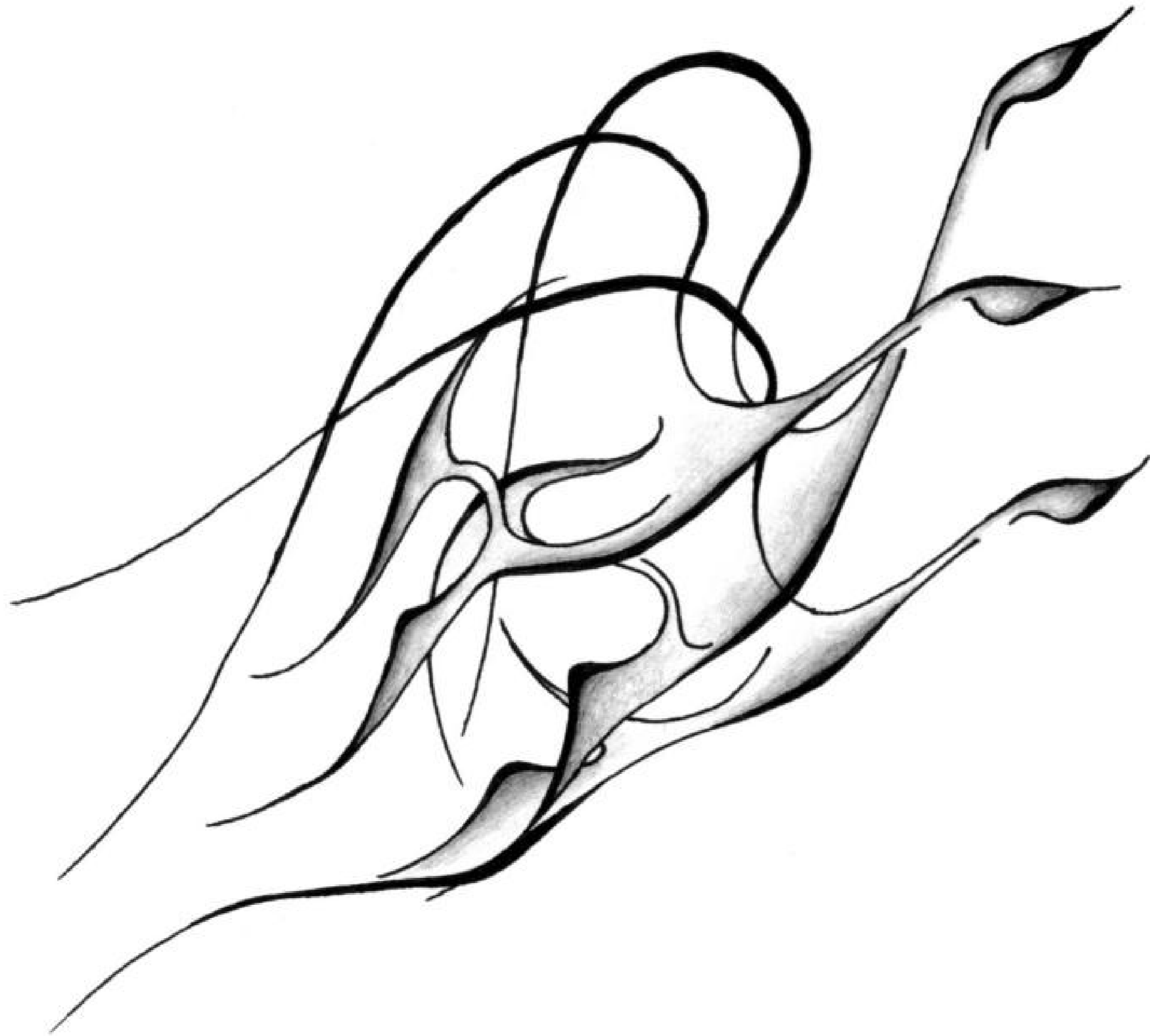
الإوزُ تقتله الوحدهُ !!.

الآن، أنا

على ضفة النهر.

الريشةُ التي في عيني

تمسكني عن مشاهدة الإوز.

ترفرُّ عن ذهني.

الآن

لا أحد سواي يرى الطفلَ ذاك..

والاصفرارُ المغطِّي أُنْمَلتِي قد انتشر

على جسدي برمته.

الآن

كُلِّي أصفرُ

أستحيلُ خفيفاً

كأنما تأمُّلُ الطفلِ ذاك قد حطَّ على يدي

يدي التي كانت على فراغِ الغرفة

مخفِّفةً من ثقلها.

أغنيةٌ ما، في صدري، كأنها سكنتُ للتو.

لا مناصَّ من الضياع إن تلمسِ الفراغَ.

هو الاصفرارُ لونٌ أحاديُّ

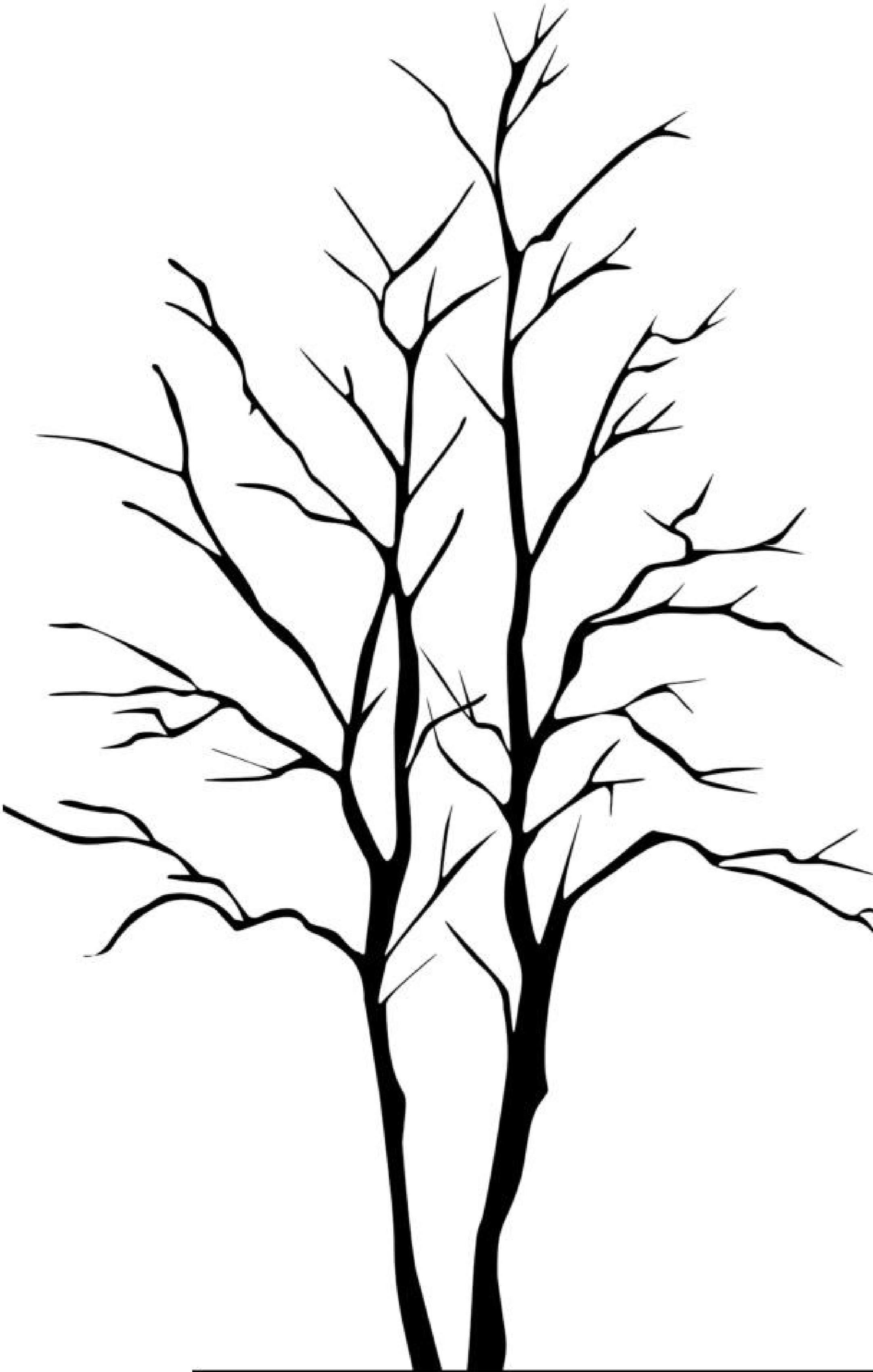
لذا، كتبتُ ذلك كله.

لو أن في حوزتي كاميرا

ما كنت لأكتب عمّا يمكن مشاهدته.

لو كنتُ في مكانٍ آخر - مكانٍ أصفرَ

حيث المرءُ يلمسُ الموتَ

أصيص عشيبات جافة

مقداد خليل

للبقال الصبي في ذمتي دينٌ : خمسٌ وعشرون ليرةً ثمناً لليمونٍ مهجّنٍ . أرادَ . لم يكُ بدرّجه وعلى الرّفوف الضئيلة مالٌ مجزوءٌ حين ناولتُهُ عملةً باليةً ، ذات الرقم : (٥٠) . فردّها إليّ ، وأبى تجنيدَ اسمي في مذكرة الحانوت . وثقّ بي الولدُ النحيفُ ، وأوشكَ يحملُ قسماً يابانيّةً عبقرية . ربّما سأحوزُ نقوداً لامعةً لم تُتداولَ مراراً . أخجلُ أن أعودَ إليه بالورقة المجهدة ذاتها ، المقضومة عند الحاشية . دفعُ الليرات هو ما عليّ . وذلك غيرُ معقودٍ ليومٍ بعينه . ولذا فأنا سعيد . الديونُ الكبرى أصمّتُ طلابها . جُلّها مترتباتُ ضرائب الكهرباء والماء ، استخدمتُ مُسدّداتِ فواتيرها لإطعام غريزة الإنفاق . عادةٌ رُميتُ بها (عصرُ الليمون في سائل الشاي) . تكادُ عيناى تترقرقان لما أتلّمسني مدمناً هذا الصنف المزيج . الكوبُ يفرغُ مرّاتٍ بين أصابعي ويُسعادُ مليئاً . رأسي أصيصَ عشيباتٍ جافةٍ يُرى للعابر بجوار شبّاي الخفيض .

يا ذات السؤال البسيط
 كم تكون الأشياء حلوة حين تكونين
 وكم يكون الطقس أنتِ
 وكم يراد بي الرقص معي
 فأرقص مع حديد النخل.. مع حديث المطر
 أتيتكِ مرةً برداً فكنتِ دفئِي
 أتيتكِ طفلاً فكنتِ نغمي
 أتيتكِ جوعاً فكنتِ خبزاً وطني
 أتيتكِ عارياً فكنتِ جلباباً يلفني إلى لا نهاياتي
 أنا اللانهايات
 فهل أنتِ سفر الأشياء
 وهل أنتِ وقود الأشياء
 يا الطفلة... يا وردة الأشياءِ
 أحبك.. لكني أخافُ بعثرة شرياني
 رأيتكِ مرةً.. أحبتكِ مرتين
 يا الصغيرة لو قالوا: طاغية... أكون
 وأمزق الجسد المقدس وأكل من لحم أُمي
 ابيعُ أصدقائي وإخوتي
 أن أكونُ ما أكونُ
 ربيعاً ربما تكونين فيه أنتِ كل شيء
 وحتى ينتهي الاضرار
 وإن قالوا: زال الربيع وها هي تنتهي
 قلتُ: أنا الاضرار
 رأيتكِ مرةً... أحبتكِ مرتين يا ذات الاضرار.

وفي وجهك سفرٌ للجوع والحقائب
 وعيونك تقتل صهيل الصبح
 وعيوني لا تقتلها النواح
 أنا يا صغيرتي
 أنا يا حبيبتي لستُ /للأنا/
 ولستُ بمن لا يكون /للهو/
 وأتهجى في ليلي اسمكِ
 وحيداً أغني شفتكِ الطهور الطفل
 حانة الرحيق
 حانة الأشياء البسيطة
 وحانة الأشياء السهلة مثل الدموع
 ومثل موت الأطفال وموتي
 يا للبسيطة
 يا للطفلة
 وشفتكِ تناغم شفتي
 وحين أريد أن أراك بهيئةً
 أجوع أكثر من أيام الشتاءِ
 وجوعي شتائي، وشتائي دائماً ما يكونُ جوعي
 *
 لستُ أرى حين أراك سواي
 ولستُ أرى حين أراك إلاكِ
 فيا أنتِ أنا
 لستُ مثلما الحجر ينطق حين يجوعُ
 أنا جوعُ أنطق حجراً حين أجوعُ
 رأيتكِ مرةً... أحبتكِ مرتين

أفكرُ في تلك الأمِّ الآن..

رسمتُهنَّ لا يبصقنَ

رسمتُهنَّ مِنْ دونِ سكاكينِ نارٍ لأننا نبولُ بغيرِ إرادتنا

رسمتُهنَّ لا يُمزقنَ كتابَ القراءةِ دونِ سببٍ

رسمتُهنَّ مِنْ دونِ حبالٍ

ومِنْ غيرِ أعمدةٍ خشبيةٍ تصلحُ للحبسِ.

كنتُ رسّاماً جيّداً

وكانت

الريح

عمياء.

يقول صاحبي :

لا معنى لهذا الآن. جائع أنا، فهاتِ ما في ثلاجتك.

_ ليسَ سوى تفاحةٍ خضراء.

في الأخاديدِ التي حفرتها التقاويمِ بيدِ الغفلةِ، في

الجسدِ المتهالكِ والوقفَةِ الواهنةِ، في الحروقِ الصغيرةِ

مِنْ زيتِ مطبخها الفائرِ، في السكاكينِ التي توسدتْ

راحتيها أكثرَ ما توسدتها يداي، في القدورِ التي تعتنى

بها، سجادةِ الصلاةِ، عطورها وبخور المساءاتِ، مرآتها

المكسورةِ، رعداتِ خوفها وغيرتها، سقمها ومعناه،

ألوانها بداخلي، لغتها التي كانت،

أفكرُ في قاموسِ الأيامِ،

فيما عرفتهُ سابقاً وما لم أعرفه.

اللَّيْلُ نصفُ تفاحةٍ خضراءٍ مهدورةٍ للفجرِ، اللَّيْلُ

يلتبسُ عليّ الآن.. يصيرُ نهاراً أو سديمٍ وقت، أفكرُ

في كلِّ الأمهاتِ، سريعاتِ المرورِ ومُعَمَّراتِ الظلِّ، مَنْ

تملكنَ أطفالهنَّ وَمَنْ يشتري أمومتهمُ العابرون.

أنتِ أيضاً في داخلِكِ أمٌّ كالتّي تخفقُ في داخلي، في

قلبِ كلِّ منا أمٌّ كاملةٍ يا صاحبي، أمٌّ نفرطُ فيها

لنكونَ بيادقِ حروبِ، فابحثُ عن أمِّك فيك،

في ظلامِ روحِكِ الخاسرةِ.

ماذا بعد؟ يقول صاحبي

-لم تعرفِ بشأنِ دفاتري التي رسمتُ فيها أمهات

كثيرات: مَنْ أحببتُ وَمَنْ فشلتُ في ذلك فتجاهلتُ

الأمر

رسمتُهنَّ يصنعنَ الصباحَ بِأصابعِ عازفِ العودِ

رسمتُهنَّ يصبغنَ رأسي بالأبدِ

٢٠١٥/١٢/٢٨

بشتات نرتجف	قבלات تعيد رسم خارطتك
غادرنا أنفسنا	
بصمت , أو هموت	اشتاق اليكم
أتسائل	ولخريف الياسمين
كيف ينكسر الجسد ويتناثر وحيدا ؟	حيث الهواء الحر
كيف للعيون أن تتدحرج ككرة	يصطدم بباب كنيسة مهجورة
رمتها الاقدار ؟	وجامع ياس المصلون منه
لا متسع من مكان	لكن هلاله يلمع من بعيد
يلوح من بعيد	الان
لا متسع لأغنيات جريئة	أعترف بأخطائي الكثيرة
ولا مكان	لن تستطيع منع الوردة من التفتح
يفتقد لحزام الامان	لن تمنع بكاء طفل ولد حديثا
لنكون بخير	حتما ستشرق الشمس من الشرق
تبا» لأستبداد الطغاة	وستكون بخير
لن تخطفوا تضاريس العينان	هناك المقابر وهنا
كل شي قابل للانكسار	تصطف الفراشات بانتظام
الا	بنحيب لا ينتهي
زجاج العينين	تتبادل وجوهنا الصفراء
يرفض الانكسار	وفوضى حواسنا
ايها الغرباء	تتساقط في ايدينا
اشتقت لشمس المغيب في سهول بعيدة	نرميها في الهواء
ولعصافير تطير في سماء نظيفة	لا هواء بعد اليوم
الان الصق القطع المتناثرة من روحي	يسكن الرنتين
على لوح خشبي عتيق	مجرد فراغ يلمع برعب ازرق
كطفل يلعب ويجن	هي السماء تدون كل ما حصل وما سيحصل

القصة

١٦٧

أمي الروح بالروح.

فإذا أراد أحدهما الذهاب لقضاء الحاجة بقي الآخر يحرس له بضاعته وأمتعته حتى يعود بعد حلول دوره لقضاء الحاجة في الجامع الكبير. وكان هذا حالهما عند تناول الطعام والقيام بأمور أخرى. وبعيداً عن كل هذا كان الرجل العجوز يمتلك آذاناً كبيرة وحساسة تصغي بعمق لثرثرات أمي عند غياب الزبائن أو عند اشتداد الحرّ أو في أي وقت آخر. حيث كانت أمي تخبره بكل ما تريد إخباره من الأمور.

كان العجوز يبيع التبغ المحلي وألياف الاستحمام المنسوجة حديثاً. وبإستثناء المساومة البسيطة وامتداح البضاعة. لم يكن ينبس ببنت شفة طيلة النهار ولم يكن يسترسل عند الحديث أو يزيد. أما أمي فقد كانت ترغب كثيراً أن ترى كل ما يمر أمامها من الناس و الألوان والحركات الجارية والأمعان في النظر والتأمل، كان الرجل العجوز يحني رأسه صامتاً ويريد أن يصغي بعمق يضاهي ما تراه أمي وتروي له وأن يتشرب بكل الأشياء التي تمر هناك.

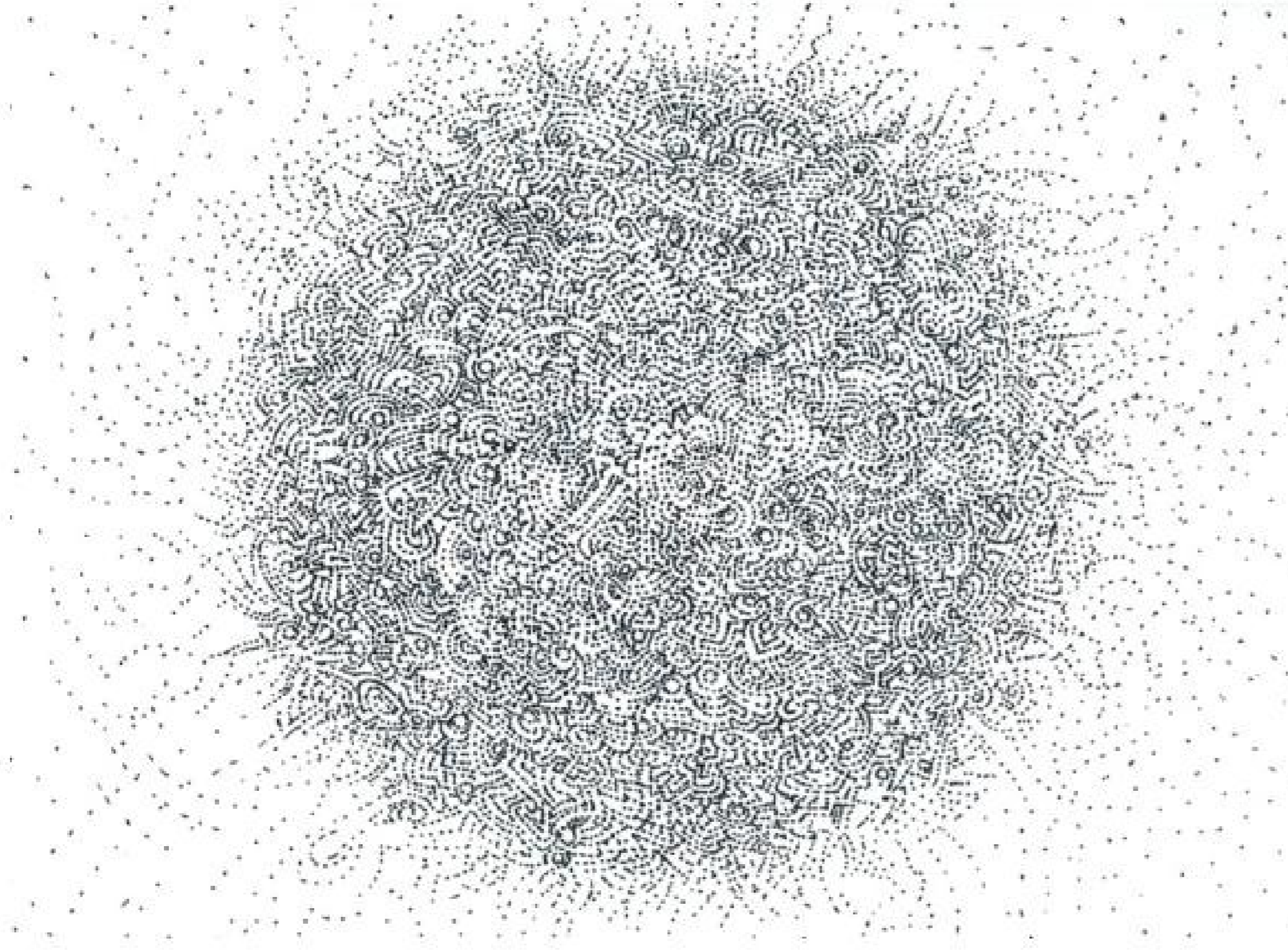
خلال العامين اللذين جلست خلالهما أمي بجوار الرجل العجوز كانت تزداد تألقاً يوماً بعد آخر وتنعكس بهجة الحياة بوضوح في عينيها. حيث صارت كالزهور التي لا تنمو ولا تتفتح وتتألق إلا في أبيض السوق. وبدلاً من شعاع الشمس والماء والهواء المذاب كانت تستمد من خلال رؤية أكبر عدد من الناس غذائها ورائحتها وجمالها.

في إحدى الأمسيات عادت أمي إلى البيت حاملة معها بالإضافة إلى علبة علكة السهم.. كمية من التبغ تعادل ما يتبقى عادة في قاع الجوال. وثلاثة قطع من ألياف الاستحمام الصوفية العريضة الخشنة. وبدأت عليها منذ ذلك المساء أعراض إضافية وأكثر غرابة للمرض. وكما ذكرت في ذلك المساء أيضاً. أنها حين كانت جالسة بجوار الرجل العجوز وخلال مرور حشد الناس ذهاباً وأياباً وتاملهم بنظراتها الثاقبة. أخذت تتحدث وتروي للعجوز بصورة مفصلة ما حدث في أيامها قبل الزفاف وخلال وبعد. ولكن لم تكن نحن ولا أمي ولا أي إنسان آخر يعرف هل أن العجوز مات في بداية عرس أمي أو في نهايته.

إستمرت أمي في الذهاب يوماً بعد آخر إلى السوق والجلوس في نفس المكان حيث تضع أمامها علكة السهم والتبغ ذو الرائحة الزكية في قاع الجوال. خلال عاميها الأخير نال منها الوهن والهزم وكثرت التجاعيد حول عينيها وزاويتي فمها وضعف نظرها. على أية حال بعد معارك واتفاقات كثيرة مع الفايروس الكامن في روح أمانا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الحل هو أن تبقى أمي بعد الآن في البيت. وأن ننقلها في الأيام المشمسة إلى الطابق الثالث ونضع أمامها بضاعتها ونتركها تفتح حنفية خيالها وتملأ كل أكواز حياتها وصفائفها وقبورها وأوانيتها وتسقي أصص ذكرياتها الواحدة بعد الأخرى.

مهما كانت الأمور فأنها دعتنا يا صاحبي الخطاط قبل ثلاثة أيام وقالت لا أريد منكم سوى أن تنفذوا

بانوراما

للقاصة الراحلة: أحلام منصور

ت/سوران محمود

ملم الاله عرشه وقرر أن يُسلم الكون للشيطان. فقرر الشيطان خلافاً لقواعد الكتب المقدسة وآياتها بأن لا يصغي لأحدٍ وأن يترك كما يهوى أعماق الذوات وان يتخلص من ذلك الانشطار، فوضع لنفسه خطة كريستالية، طويلة الأمد ليبقى دائماً كما كان في الماضي عاصياً وان لا يخضع لأحدٍ. في خطواته الأولى امتطي حماراً مجنحاً. وهو يأمل القيام برحلة فضائية. أخذت النجوم ترتجف وعاد القمر خوفاً إلى حجمه الحقيقي. وسار هو أولاً نحو الشمس، وكان معتمداً بحماره لأنه يتحمل الحرَّ وعظامه لاتذوب، فقطع بالـ(ديخ ديخ) والنهيق في ثمانية المسافات الطويلة وأعمى عيون الشمس. أظلم الكون، وتداخلت المحيطات وابتلعت اليابسة واختفت. بقيت أنا ونظاراتي وعلبة سجائري. صرت محور الكرة الأرضية. ولم أكن أرى سوى المقابر وأرجو متلهفة أن يُبعث ميتاً حياً لكي أئد نفسي وأحل في قبره، كانت المقابر تسبح في السراب، استطالت سيقاني وصارت رفيعة وامتدت رقبتني بمرور الوقت حتى بلغت المحيط المنجمد الشمالي. ولكي لا يخيب أمني فيها، لمستُ كثيراً من المقابر، ترى أين خبأت جهنم نفسها وأين أبواب الجنة وكيف تُفتح. أغمضت عيني وحلمتُ بكون جديد... جدع الشيطان أنف القمر وصف النجوم على كتفيه وقرر أن يصلب الإنسان.

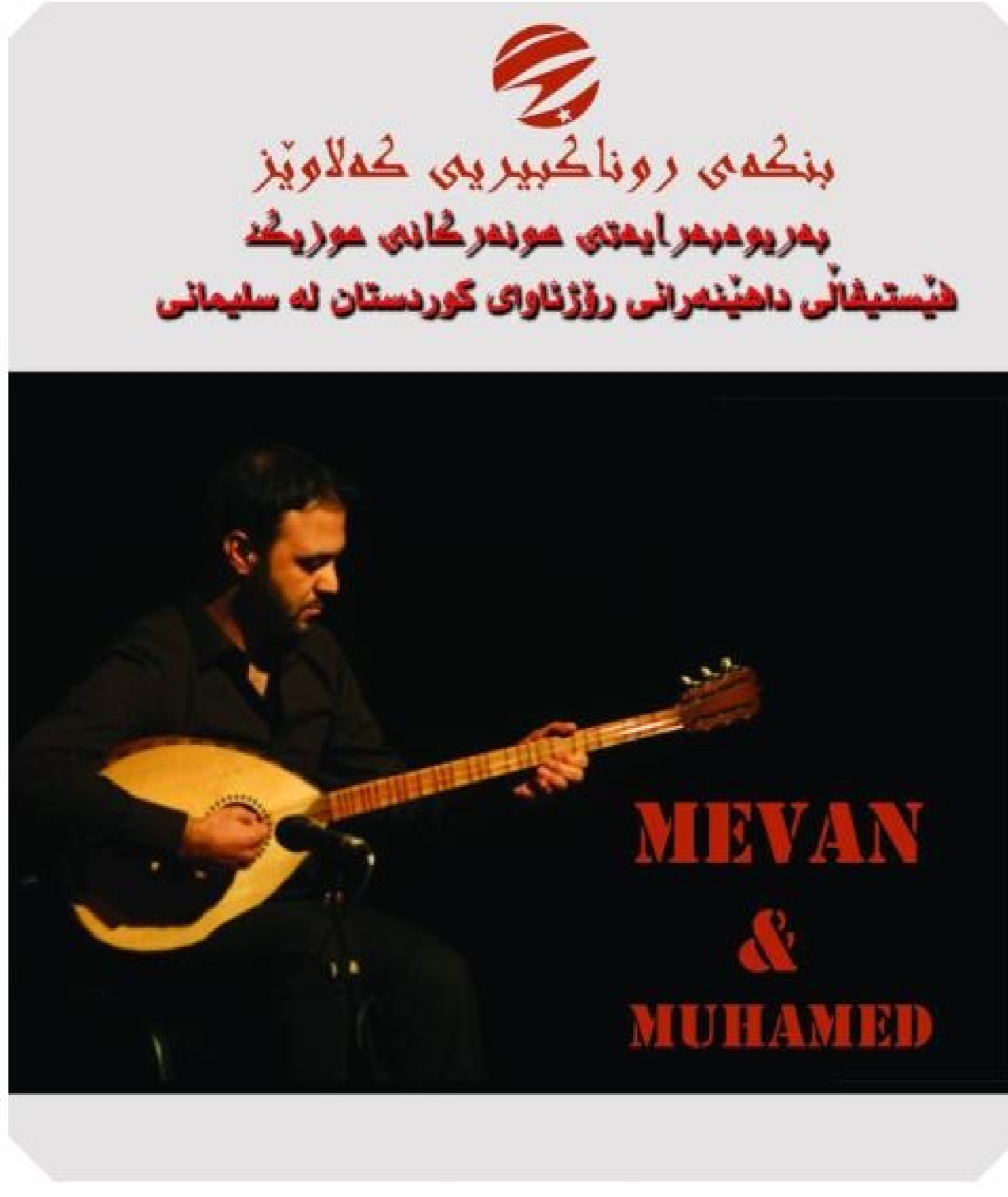
«ترى هل أنا الأم حواء واخدع مرة أخرى زوجي؟!»

للعادة الشهرية. انتشر العقم في جسدي، فاضطرتُّ لأن أغرس في رحم أمي بذور الخديعة. انفجرت في جسدي الألغام المزروعة في أعماقي وتركت لي آلاف الليرات المزيفة. لمحت أشباح حقايب أيضاً. وصارت آثار وطني صفحة سوداء. امتطت الغربان المرتدية السراويل جيادها المخصية وحلقت نحو الأنفاق السماوية حيث تردد العناكب دائماً أغنية «يا عين لماذا تبكين.. إذا كان الليل بلا نهاية» وبقيتُ أنا في نفق رحم أمي الذي كان شديد الضيق دفعني التردد لامتطاء حمامة رحمي الأخيرة ومغادرة محطتي الدائمة وان أعد المقابر ذكرى للغربان وأصلب زوجي الشيطان المتمرد واجلس فوق ذلك العرش المطوي.

مؤسسة Gelawej الثقافية تحتفي بالإبداعات الكردية السورية في مهرجان خاص

شاهين برزنجي

بدأ المهرجان بعزف منفرد للفنان العازف ميفان يونس، رافقه على الإيقاع محمد يونس، أبداع العازف ميفان يونس في تقديم موسيقى هادئة مختلفة على آلة الطنبور كموج يطربك ويهدأ أعصابك في زمن الضجيج والمعصرة.

وفي اليوم الثاني، تم احياء مشروع «بيت القصيد» بإدارة الشاعر والسيناريست والممثل الكردي لقمان ديركي، هذا المشروع الذي تم تقديمه لأكثر من ست سنوات في العاصمة السورية دمشق، حيث

نظمت مؤسسة Gelawej الثقافية مهرجاناً ثقافياً للقدرات الإبداعية الكردية السورية المقيمة في إقليم كردستان، على مدى ثلاثة أيام متتالية من يوم الخميس ٢٠١٣/٣/١٤ الى يوم السبت ٢٠١٣/٣/١٦، استذكراً وحيناً للإبداع الكردي السوري، حيث توزعت فعاليات ونشاطات المهرجان بين الموسيقى والقاء القصائد والغناء التراثي والفن التشكيلي، إذ كان متحف «أمن سوركه» الأمن الأحمر، الحاضن الأوحد لفعاليات المهرجان المختلفة.

كتاب

مولد الكلمة

الكتاب يهدف لتقديم دراسة علمية عن اللغة الكردية من المناحي الصوتية والمفرداتية والدلالية والصرفية والإيتمولوجية وذلك تطبيقاً على الكلمة التي هي الوحدة الرئيسة للغة . وأن الدكتور بعد توضيح هدفه من البحث يسلط الضوء على الكلمة وتأريخ نشأة الفكر والمفهوم وكيفية بلورة الكلمة وتعبيرها عن الفكر والمفهوم ، مبيّناً وجهات نظر العلماء المتخصصين في اللغة واللسن . وينقل تعاريفهم المختلفة للكلمة واصلها ، حيث يقول:

أن متخصصي اللغة متفقون على أهمية الكلمة ، لأنها هي الوحدة الرئيسية للغة . ولكن هذا الاتفاق لم يمنعهم عن الاختلاف في تعريفاتهم للكلمة.

ولذلك نرى لكل منهم رؤية خاصة للمسألة كما يبدو من وجهات نظرهم ، وهذا ليس غريباً لأن الموضوع في ذاته صعب ومتشابك وتبعاً لذلك اختلفت حولها الآراء وتعددت لها التعاريف.

إن الدكتور من خلال حديثه عن الكلمة ، يلقي الضوء على كثير من الامور المتعلقة بها. نذكر منها: علامات الكلمة، المعنى والمفهوم . حيث يتحدث عن المفهوم

وكيفية بلورته في الذهن والتعبير عنه بالمفردة والتلفظ والجدير بالذكر ان الكاتب يضع اسئلة حول الكلمة ومكوناتها ومايتفرع منها من الكلمات المركبة وانواعها والمفاهيم التي تعبر عنها المفردات وفي الوقت نفسه انه يجيب عن تلك الاسئلة اجابة موضوعية موقنعة مستنداً على حُجج لغوية متنوعة.

إن المؤلف في كل قسم من اقسام كتابه يقدم نماذج توضيحية، وذلك لتثبيت مايريد بيانه في ذهن القارئ.

مثلاً : في القسم الاول من الكتاب يسلط الضوء على مفهوم الكلمة المفردة والكلمة جديدة الصنع في اللغة الكردية . كما يقدم مجموعة من الاسماء مثل: با ، كا ، ناو، سه ر، شه و، شير، به فر...»

(الريح، التب، الماء، رأس ، ليل ، أسد ، ثلج»

ثم يعلق عليها سائلاً؟ كيف وردت فكرة هذه الاسماء ثم عبرت عنها الكلمات؟

وبعد الاجابة عن الاسئلة وتحليلها، يلقي الضوء على طرق صياغة الكلمة الجديدة في اللغة الكردية، مستعملاً

الفارسية ، و(برات) الروسية من حيث تصويغها على اسا مفهوم الاعمال التي يقوم بها والامور التي فوضت اليه مثل: الصناعة ونقل الامتعة من مكان الى آخر والزراعة وغيرها من الاعمال الشاقة التي تحتاج الى القوة والجهد والتعب وهذا دليل على تقسيم الاعمال والوظائف في العائلة الكردية على افرادها لم يكن اعتبارياً بل كان ذلك على اساس قابلية الفرد واستعداده الجسدي وقوته. ونستنتج

من ذلك على ان المجتمع الكردي كان مجتمعاً واعياً منتجاً ونشطاً وكان ينظم الاعمال والوظائف بعد التدبر والتفكير ليحدد لكل فرد من افراد المجتمع عملاً يلائم مع طبيعته الجسدية وبذلك تمشي الامور بصورة جيدة. واخيراً ان هذا الكتاب فريد من بابه وجدير بالقراءة والامعان لكل من يروم ان يتعرف على اللغة الكردية واصولها وكذلك اللغات الاخرى التي تتوحد مع اللغة الكردية أو أتت معها من أرومة واحدة.

الخبرات العملية والجوائز :

- جائزة وشهادة الخريج المتفوق الاول , قسم التصوير الزيتي كلية الفنون الجميلة - دمشق ١٩٩٩
- الجائزة الاولى في معرض (مرآة التعاون السوري البريطاني) في المركز الثقافي البريطاني - دمشق ٢٠٠٠
- الجائزة الاولى في التصوير الزيتي - معرض - الجائزة الاولى في التصوير الزيتي - معرض - الجائزة الثانية في مسابقة كاليري أيام للفنانين الشباب ٢٠٠٧
- الجائزة الفضية في (بينالي المحبة الدولي) - اللاذقية - سوريا ٢٠٠٣
- الجائزة التقديرية في مسابقة (فكر مع يدك) المركز الثقافي الاسباني (ثربانتس) دمشق ٢٠٠٠
- الجائزة الثانية في مسابقة كاليري أيام للفنانين الشباب ٢٠٠٧
- وعدة جوائز اخرى .

. قماشة . أو صفائح خشبية « بلاكية » أو ضمن منهج النحت الغائر (أو الملتصقات النافرة) ، وذلك عن طريق العجائن الكثيفة من مشتقات اللدائن (مثل الأكريليك أو برادة الرخام أو الحجر وغيرها) . هي التي نحصل عليها اليوم جاهزة . بعكس الفنان الاسباني الذي اختص بها وبادر بنحتها مائة قبل جفافها وهو « انطوني تابيس » (سبقه خلال الحرب الجراح والفنان الإيطالي « البرتوبوري ») . استلهم تابيس في انطلاقته الموادية شيخوخة الجدر

والبوابات المعمرة في الاندلس . ثم استعار المعلم العراقي شاكر حسن آل سعيد في السبعينات هذه التقنية بصيغة تصوفية ، ساعياً بلوغ عدمية جدران بغداد ، وما تعانقه من كتابات عبثية مهملة . ثم استمر تلميذه كريم رسن في نحت السطوح وكشط الإشارات في جسدها الجداري السحري أما تأمل اختلاف « لوحة ، جدار » مجدل بيك عن هذه النظائر يقودنا إلى أصالة خصائصه على مستوى الحساية «الغنائية» LE LYRISME

MAFDAL -AL-BEKR. 2012 .

خربشات طفولية في لوحة أخرى فيها رسم إنسان على شكل دائرة و مثلث أمام زوبعة مرسومة بقلم رصاص و السهم سيدلك إلى اللوحة التالية ....

اللوحة التالية جدار مشقق و آثار عفونة ورطوبة...مستطيل صغير بداخله إشارة احتجاج ...

أحرف أجنبية و مجموعة من الأطفال يمسون بأيدي بعضهم البعض...يعاود هذا الرسم لنفس الأشخاص بشكل طولي ...

الله أكبر ... ثمة حاج في الحارة يدلك الرسم إلى منزله. رقم هاتف حاول أن تجربه ... لقد عرفت بأنه رقم الفنان نفسه ...

لوحات مجدل بيك تقدم تصوراً للواقع في مشهد تشكيلي خال من الجمود ....

قلد الأطفال والكبار و العشاق عندما يتركون الأثر على الجدران كل بانفعاله الخاص .

نحن نعلم المثل القائل « الجدران دفاتر المجانين » لكن الفنان يضيف إليه « المجانين هم أساتذتي »

فعلى جدار لوحته استجمع الصور المتخيلة و الذاكرة المسجلة لديه من قرينته الصغيرة موريك , شقوق جدرانها منازلها , الكلمات العربية الكوردية , شقوق كأنها جراح نازفة بذكريات الأزمنة المتعاقبة على سكان الحارات ....

عن فلسفة العمل يجد مجدل البيك بأن الجدران تختلف عن بعضها و لها خصوصيتها المكانية التي اكتسبتها من تعرضها للشمس و العوامل الجوية و عبث من رسم و كتب عليها...

فجدران دمشق القديمة لا تشبه جدران قرينته موريك , كما لكل مكان فلسفة جدرانه الخاصة... أثناء تجوالك في المعرض الطقس غريب و المكان يصبح حارة ....

من العبارات التي كتبت على اللوحات « انتقل محلنا إلى هنا» , إشارات الجمع و الضرب و الأرقام و عمليات حسابية معقدة من جذر و تقسيم و النتيجة النهائية ستبحث عنها لاشك لأنه الفضول الذي سينتج ...

وانهارا، وغيوما، وغزلان شاردة... جدران غائبة، منسية توقظ في نفس الفنان الحنين إلى ألعاب الطفولة، وإلى سنوات الشغب البعيدة، فالخطوط التي حفرتها الأنامل الصغيرة على جدران القرى تمهدا للعبة بسيطة، «وجدت طريقها إلى القلب، فظلت كوشم ابدي على صفحة الذاكرة»، كما يقول مجدل بيك.

يستخدم مجدل بيك أدوات مختلفة في لوحته من التبن إلى الجبصين إلى الفحم إلى الكولاجات إلى الألوان، والأترية، والأقلام، وبرادة الرخام، والحجر، والملصقات النافرة وسواها من المواد التي تشكل خلطة قريبة إلى حساسية الجدار، إذ تنجح هذه «الخلطة الفنية» في إبراز خصوبة الجدار، وفق تعبير الناقد اسعد عرابي، وسيرته وجماليته الشائخة. يقول الفنان بان «الجدران الإسمنتية الكتيمة، خالية من العاطفة، ولا تعني لي شيئا، أما الجدران اللينة؛ الرخوة، والتي تحتفظ بخطوط الزمن وحكاياته وقصصه ووقائعه...، فهي التي تجذبني». ورغم لجوئه إلى كل هذا المواد لكنه يعتمد دائما إلى التركيز على اللونين الأبيض والأسود، مع ضربات ريشة خجولة تترك أثرا للون الأحمر هنا أو التركواز هناك، وهو يرى بان هذا «التكشف اللوني أكثر ملاءمة للتعبير عن بلاغة المشهد، وعن روح المكان، إذ تغيب الألوان الزاهية عن جدران المدن المغبرة؛ والكالحة والتي يطغى عليها اللون الرمادي».

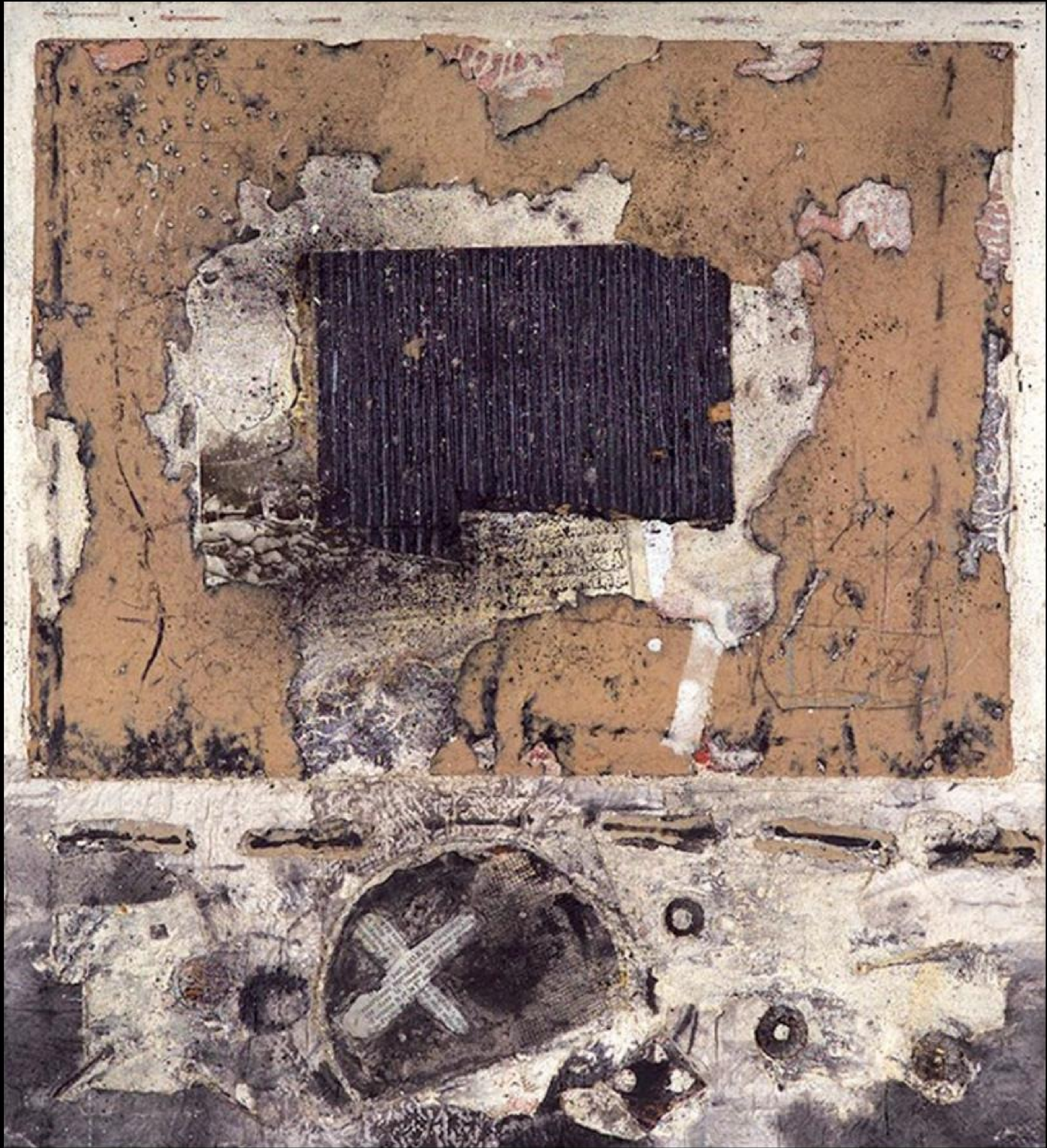
المارة، والفضوليين، والرسامين ومنهم مجدل بيك الذي أراد أن ينقل، عبر لوحته، تلك الوثيقة بصورة فنية نجحت في منح الجدار قوة تعبيرية أحالته إلى مرآة تعكس تحولات الزمن المضطربة، العبثية التي تشهدها مدينة دمشق على نحو تدريجي؛ بطيء. لا تقتصر «ملاحظاته الفنية» هذه على مدينة دمشق التي يعيش فيها، ونال إجازة الفنون الجميلة من جامعتها نهاية التسعينات، فمجدل بيك ينحدر من أسرة كردية في الجزيرة السورية، وعاش طفولته في تلك الأنحاء الغارقة في الحزن، والفقر، والخيبات، والسخية، في الآن ذاته، بتشكيلات بصرية؛ أسرة تمتد من حقول القمح الذهبية، المترامية على مد النظر، ولا تنتهي عند النقوش الجميلة التي تطرزها الجدات والأمهات على البسط والسجاجيد بصورة فطرية تلقائية، تعجز الأكاديميات عن تفسيرها. مجدل بيك يفتش، الآن، في دفاتر الذاكرة البعيدة، إذ يستحضر في لوحاته جدران البيوت الطينية في تلك المنطقة بكل حميميتها، ودفئها عبر ثلاث لوحات أطلق عليها اسم قرينته «موريك» (وهي مفردة كردية تعني الخرز). جدران مزدحمة براويظ صور العائلة، بتعاويد ومائم صغيرة، بقطع قماش ومزق أوراق صفراء، بكتابات غامضة، و«قلوب محترقة»، وهي مجبولة برائحة «الطين»، والسعال، والدخان، ومصبوغة بكلس أبيض، متآكل استطاع مجدل بيك، آنذاك، أن يجد فيها بعيني الطفل الغض، عسافير،

Mixed media \ canvas 120 x 120 cm

Mixed media \ canvas 180 x 180 cm

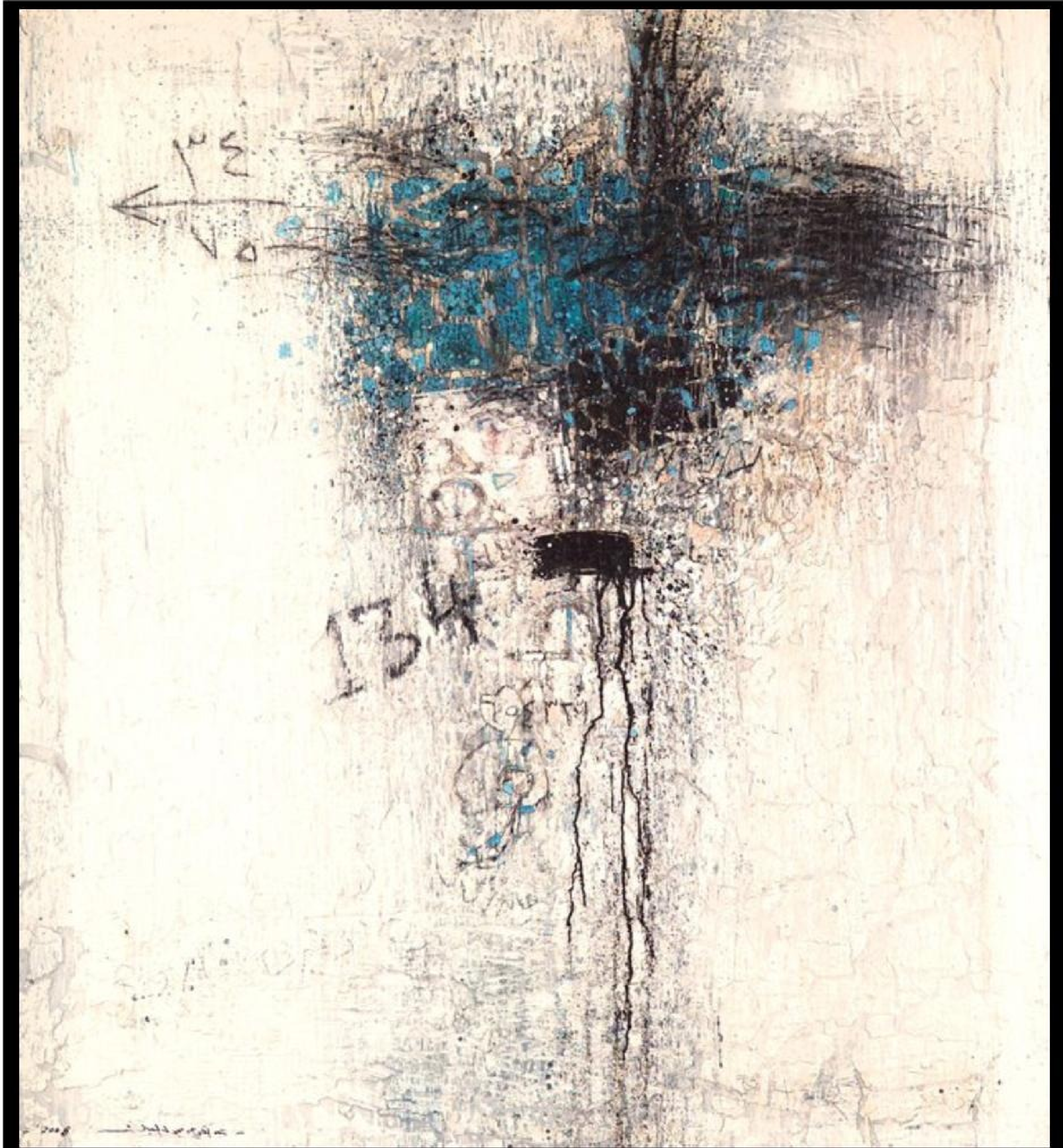
Mixed media \ canvas 55 x 50 cm

Mixed media \ canvas 180 x 180 cm

Mixed media \ canvas 180 x 180 cm

Mixed media \ canvas 150 x 140 cm