

قصص غير مروية
صور عن الاحتلال
الأمريكي للعراق

2

الشعور بالعمارة
التفاعل الحسي
مع الفضاء

7

قصة القصة
من المنابع
إلى المصبات

9

“مصنع العدم”
فيلم يسخر من نزوات
الرأسمالية وتوحشها

10

التأمل والتماثل
الحقيقي المصنوع
من التجربة

14

كتاب مختارات جديد
قصص كافكا
المعلم الذي لم يهدر
كلمة واحدة

15

13

معرض عشتار للشباب
نافذة للتفكير المرئي

17 شهر

ثلاث قصائد في استشهد عازفة الكمان الطموحة ثقب في العالم أو خدعة لتذكر الأوتار

يسمعون تلك الأصوات ويظنون غير مباليين. لقد شكرها المضيف على النحو الواجب، وأعربت الشاعرة، ببلاغة كما يجب أن تفعل، عن امتنانها للفرصة التي أتيحت لها للتحدث إلى المستمعين. وهناك كانت لحظة القتل، استنشاق الأنفاس عندما تصبح إرادة قتل الأطفال أكثر تغطية، ووجهة نظر مختلفة، تلك هي اللحظة التي تجعل الأطفال يموتون ويموتون ويموتون ويموتون إلى الأبد.

تحدثت الشاعرة مرة أخرى، بفصاحة كما يجب أن تفعل، عن نزع الصفة الإنسانية، والانتماء إلى شعب ينسى الآخرون أنه شعب مثلهم، يعطش، ينزف، يحب أطفاله. تحدثت، بفصاحة كما يجب أن تفعل، عن أطفال غزة، عن المؤثر الصحفي، الأطفال الذين وقفوا، يتحدثون بلغة ليست لغتهم، يتوسلون إلى العالم: أرجوك احفظنا، أرجوك اسمح لنا بالتمتع ببعض السلام. أتساءل، قالت الشاعرة، بفصاحة كما يجب أن تفعل، عن الناس الذين

22

كتب “هزيمة الغرب” لإيمانويل تود
التحولات السياسية الكبرى
ومحاولات الغرب تنفيذها

8

في النقدية الشعرية..
الصورة المسافاتيية
للقطار في القصيدة

معرض النحت السنوي “برونز”
البحث عن جوهر
السؤال

12

6

نزار عبد الستار
صناديق الشاي
سرديات الاستعمار

“في المعنى”
القوة الساحقة
للصورة

24

4

د. نادية هناوي تكتب عن:
السرد الروائي
والحصار الاقتصادي

العثور على مجموعة من القطع الأثرية المهمة

الطريق الثقافي - خاص
أعلنت مفتشية آثار وراثت محافظة الديوانية عن العثور على العديد من القطع الأثرية المهمة، تعود لعصور تاريخية مختلفة، وتتكون من مجموعة من الأطباق والأنية الفخارية والأختام، وسُرّسل إلى هيئة الآثار والتراث في بغداد، بغية فحصها وتصنيفها لإصدار بيان علمي بشأن مواصفاتها وحققها التاريخية.

ندوة علمية عن فلسفة الأحران في العراق القديم

الطريق الثقافي - خاص
أقامت دائرة الدراسات والبحوث في الهيئة العامة للآثار والتراث ندوة علمية عن (فلسفة الأحران في العراق القديم) على قاعة دوي جورج في مقر الهيئة، حاضر فيها د. حسين كاظم محمد الباحث في دائرة الرداسات والتراث. وذكرت مصادر الهيئة أنّ الهدف من تنظيم الندوة هو التعرف على فلسفة الحزن المتجذر في العراق القديم، وتأثيره على تركيبة الشخصية العراقية، منذ آلاف السنين قبل الميلاد، حتى وقتنا الحاضر.

لقاء بين دائرة المتاحف ومنظمة جاياكا اليابانية

الطريق الثقافي - خاص
ضمن استراتيجية تفعيل التعاون المشترك مع الدول الصديقة لإعاشا الواقع الآثاري والتراثي في العراق، التقت مدير عام دائرة المتاحف السُّيدة لمى ياس الدوري بوفد منظمة جاياكا اليابانية. وبحث في اللقاء إمكانية تدريب كوادر المتحف العراقي، وإقامة دورات تخصصية في مجالات الخزن المتحفي والإرشاد والترميم والمعالجة، بهدف زيادة الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التجارب العلمية في مجال المتاحف. كما نوقش موضوع ترميم بعض قاعات المتحف العراقي من قبل الجانب الياباني، كما هو الحال مع القاعات الاشورية والسومرية التي تبناها الجانب الإيطالي.

”مصورون صحفيون في الحرب“..

القصص غير المروية عن الاحتلال الأمريكي للعراق

شون شيهان

ترجمة: الطريق الثقافي

على الرغم من أن المصورين الصحفيين يظهرون لنا الكثير، إلا أنّهم نادراً ما يحصلون على فرصة للتحدث. ملأ هذا الكتاب، الذي يحتوي على ما يقرب من 40 مقابلة، هذه الفجوة بمجموعة مذهلة من القصص ووجهات النظر من الخطوط الأمامية لحرب العراق، لبروي - بالصورة - تلك الوقائع الدامية وطبيعة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الاحتلال الأمريكي للعراق، من العام 2003 حتى 2012.

يقدم كتاب ”مصورون صحفيون في الحرب“ للمصور والمراسل الحربي الأمريكي مايكل كامبر، والصادر عن مطبعة جامعة تكساس مؤخرًا، تاريخًا جديدًا ومبتكرًا بصريًا وشهنيًا الاحتلال الأمريكي للعراق الذي دام تسع سنوات، وذلك بواسطة صور لم تنشر من قبل، مجموعة متنوعة من أفضل مصوري الأخبار في العالم. أجرى مايكل كامبر مقابلات مع مصورين صحفيين من العديد من المؤسسات الإخبارية الرائدة، بما في ذلك وكالة فرانس برس، ووكالة أسوشيتد برس، والغارديان، ولوس أنجلوس تايمز، وماجنوم، ونيوزويك، ونيويورك تايمز، وباريس ماتش، ورويترز، وتايم، وصحيفة تايمز أوف لندن، ووكالة VII Photo، لإنشاء المجموعة الأكثر شمولاً من روايات شهود العيان عن الحرب على العراق. تقدم هذه المقابلات المُعمّقة شهادات شخصية من الخطوط الأمامية للحرب أثناء تطور مراحلها، بما في ذلك لحظات رئيسية مثل معركة الفلوجة، وإسقاط تمثال صدام، ومذبحة حديثة. كما يصف المصورون بشكل حيوي الإجراءات الصادمة والبطولية التي قام بها الصحفيون في محاولة تغطيتهم الحرب، وهم يناقشون دور وسائل الإعلام وقضايا الرقابة. وتكشف هذه الروايات والصور القاسية، التي تعد نادرة في سجلات أي حرب، عن القصص الداخلية غير المروية المخفية وراء العناوين الرئيسية. وعلى الرغم من أن المصورين الصحفيين يُظهرون لنا ما يحدث، إلا أنّهم في الغالب يبقون شهودًا صامتين داخليًا. يهدف كتاب ”مصورون صحفيون في الحرب“ إلى معالجة هذه الفجوة. بالإضافة إلى طباعة صور

الكتاب بلبندي أداريو (وكالة فرانس برس) وهي تمشي في شوارع بغداد مرتدية الجينز والقميص، وتلتقط صورًا غير خاضعة للرقابة لأي شيء تريده. ثم سرعان ما يتحول الغزو إلى احتلال، وبحلول العام 2005، يسافر كريستوفر بانجريت (نيويورك تايمز) - أحد المصورين القلائل الذين لم ينسحبوا - متنكرًا مع حراس مسلحين، وهو يعلم أنه لا يمكنه أبدًا قضاء أكثر من ساعة بأمان في أي مكان واحد. تنطلق نينا بيرمان (نور) لتصوير الجنود الجرحى وتواجه صعوبات في العثور على الدعم من الناشئين الأمريكيين. تقول (نور): ”إن الاحتلال يولد المقاومة، لهذا كان الجنود الأمريكيون مرعوبين ويبحثون عن أي شيء يمكنهم إطلاق النار عليه.“ من بين السبعين الذين أجريت معهم المقابلات، سجل هذا أقوى صور الحرب التوتر الكامن في قلب التصوير الفوتوغرافي، بين الإشارة إلى لحظة من الواقع وإيجاد إطار من المعنى المشوش في الوقت نفسه. إنّ هذا الكتاب هو نتاج خمس سنوات من المقابلات مع أكثر من سبعين مصورًا صحفيًا. يبدأ

غزو العراق. وفي أكثر من مقابلة، يذكرون كيف كانت مؤسساتهم الصحفية التي يعملون لصالحها، تمتنع عن نشر صورهم المروعة، خوفًا من ردود فعل وزارة الدفاع الأمريكية، التي تخشى بدورها من ردود فعل الجمهور، من دون أي وازع أخلاقي.

مايكل كامبر
عمل مايكل كامبر كصحفي لأكثر من 25 عامًا. بين عامي 2002 و2012 عمل لصالح صحيفة نيويورك تايمز لتغطية الحروب في العراق وأفغانستان وليبيريا والسودان والصومال والكونغو ودول أخرى.

كما عمل ككاتب ومصور فيديو لصالح صحيفة نيويورك تايمز. نُشرت صوره في كل مجلة إخبارية رئيسية تقريبًا في الولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك في العديد من الصحف. في العام 2011، أسس كامبر مركز برونكس للأفلام الوثائقية، وهو مساحة تعليمية مخصصة للتغيير الاجتماعي الإيجابي من خلال التصوير

تلغفر - العراق - كانون الثاني/يناير 2005. الصورة الشهيرة للطفلة سمر حسن (5 سنوات) وهي تصرخ، بعد لحظات من مقتل والديها على يد جنود أمريكيين من فرقة المشاة 25. أطلق الجنود النار على سيارة عائلة حسن عندما اقتربت عن غير قصد من دوريتهم عند الغسق في المدينة الشمالية المتوترة. أصيب شقيق سمر راكان (11 سنة)، في إطلاق النار. لاحقًا، بعد تلقيه العلاج وعودته إلى تلغفر.

تصوير: كريس هوندرس/
نيويورك تايمز

معرض عن بغداد في معهد العالم العربي بباريس يعتمد تقنية التحريك

الطريق الثقافي - خاص
يشهد معهد العالم العربي في باريس، معرضًا عن مدينة بغداد، يعيد تشكيل المدينة التاريخية منذ القرن التاسع هجري، اعتمادًا على المسح التصويري الشامل للمدن القديمة وتقنية فن التحريك. وتركزت هذه التقنية على برنامج Assassin's Creed Mirage)، وهو آخر ما أنتجته شركة (Ubisoft) الفرنسية، المتخصصة بألعاب الفيديو، ولديها استوديوهات تطوير في جميع أنحاء العالم. ويعد معرض ”بغداد رحلة العودة إلى مدينة السلام“، بمثابة دعوة للعودة بالزمن إلى الوراء، وإثارة اهتمام الزوار وتعريفهم بغنى بغداد التراثي والتاريخي وعمقها الحضاري المذهل، من خلال خمسة محاور رئيسة: هي المدينة المستديرة، الأديان، الإدارة والسياسة، الفنون والثقافة، العلوم والمعرفة. ويقارن المعرض بين المهارات المختلفة التي جعلت بغداد مدينة مجيدة لقرون عدة، وتلك المستخدمة في إعادة بناء المدينة المفقودة رقميًا، بعد أكثر من 700 عام على تدميرها على يد المغول.

حدث في مثل هذا اليوم

اليوم العالمي للسكان الأصليين في العالم

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 49/214 يوم التاسع من آب/أغسطس من كل عام، يومًا للسكان الأصليين. بعد أن أعلنت العام 1993 السنة الدولية للشعوب الأصلية، كما أعلنت في العام ذاته العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم. وتعرض مجتمعات السكان الأصليين وتراثهم الفريد للخطر الشديد المتمثل في اندثار لغاتهم وثقافتاتهم. وتسعى اليونسكو إلى تركيز الاهتمام على هذه المسائل الحاسمة واتخاذ إجراءات من أجل العمل الجماعي على الصعيد العالمي لمعالجته.

إن الشعوب الأصلية ورثة وممارسون لثقافات فريدة وطرق تتصل بالناس والبيئة. وقد احتفظوا بخصائص اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تختلف عن خصائص المجتمعات السائدة التي يعيشون فيها. وعلى الرغم من الاختلافات الثقافية، فإن الشعوب الأصلية من جميع أنحاء العالم تشترك في مشاكل مشتركة تتعلق بحماية حقوقها كشعوب متميزة.

العثور على لوحة هنري الثامن المفقودة

الطريق الثقافي - وكالات
عثُر مؤرخ فني بالصدفة على لوحة ”هنري الثامن“ المفقودة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وتعرف الباحِث البريطاني في الفنون الجميلة، آدم بوسياكفيتش، على اللوحة أثناء تصفحه منصة X، عندما أوقفه منشور من شخص يتابعه. وكان هذا المنشور عبارة عن صورة تُظهر تجمعاً لحفل استقبال في قاعة شاير في وارويك، لاحظ من خلالها وجود لوحة لملك تيودور هنري الثامن المفقودة معلقة على الحائط. وفي منشور على مدونته، قال بوسياكفيتش إنه كان ”يتصفح بسرعة“ عندما رأى اللوحة ”ذات القيمة المقبوسة المميّزة“ على الحائط. وتُظهر اللوحة الملك وهو يحمل سيفًا ويرتدي قبعة من الريش، رسمه الأثري هنري شو في العام 1839.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على ما أسماه المؤلف الظل الفكاهي في أعمال كافكا. أنّه عمل أكاديمي كما ينبغي، يسعى لخدمة مخلصه لنصوص الكاتب وقرائه. في حالة فرانز كافكا الفريدة، يمكن تطبيق قانون (تناقص الغلة) بشكل متكيف، فكلما قلّ النص، زاد ثراء الخيال. وحسب المؤلف، فقد كان أستاذًا في الاختزال، وكاتبًا حكيمًا عظيمًا، شأنه شأن نيتشه أو روشيفوكو. على الرغم من أن نصوص كافكا لا يتناسب جوهرها تمامًا مع بنيتها الفكرية، إلا أنّها النصوص الأكثر إشرافًا وذكاءً وفطاعة، حسب مارك هارمان.

يصادف هذا العام الذكرى المئوية لوفاة كافكا، ويُعد كتاب ”كافكا: قصص مختارة“ الصادر حديثًا عن جامعة هارفارد وتحرير مارك هارمان، واحدًا من عدد من الكتب الجديدة لإحياء ذكرى هذا الحدث. وتكمن القيمة الأساسية للكتاب في الشرح التوضيحي ومتابعة الكثير من المراجع الخاصة،

منوية فرانتز كافكا وقانون تناقص الغلّة

متغير ما بعد الإحتلال وشدة وطأته أبعده عن الرصد الأدبي

السرد الروائي والحصار الاقتصادي

د. نادية هناوي

تفرض دولة أو مجموعة دول قوية ومنتفذة حصارا اقتصاديا على شعب من الشعوب ضعيفة القدرة ومحدودة النفوذ، بقصد معاقبتها والضغط عليها كي تستجيب لما تريده منها سياسيا. وسواء كان الحصار جزئيا أو كليا، فإن ضرره فادح بحق البشر وغير البشر ويمختلف المقاييس الدولية والإنسانية. ولقد تفاقمتم في الثلاثين سنة الاخيرة حالات فرض الحصار على الشعوب، واتخذت صورا مختلفة، منها حصار المدن ومنها حصار الاقتصاد، ومنها حصار الاجواء الملاحية البحرية أو الجوية.

على الرغم من ان هذه الحصارات لا تضر الحكومات ولا تؤذي طاقمها السياسي بقدر ما تضر الشعوب اطفالا ونساء وشيوخا، فإن الولايات المتحدة وربيبتها الصهيونية ومعهما الامم المتحدة ما زالت تستمر في اعتماد سياسة الحصار كاستراتيجية بها تعاقب الشعوب كي تجعل حكامها يستجيبون لأغراضها، وكوسيلة بها تؤكد غطرستها فتزدع الحكومات ومن ثم تممر

مخططاتها السياسية والدولية. وأكثر الحصارات شمولية في صرامة عقوباتها وعلمية فرضها هو حصار العراق الذي فرض بإرادة امبريالية أبان أحداث 1990 ولم يكن لهذا الحصار مثيل سابق لا في التاريخ القديم ولا الحديث وعلى الرغم مما فيه من خرق لأعراف ومواثيق حقوق الانسان، فإنه

والاحتمالات، شاملا كل شيء حيا وغير حي، والمفارقة ان شرور عقوباته كانت واقعة على كاهل الشعب بمعانته في حين ازدادت شوكة المنتسبين بفرض الحصار قوة فغدوا أكثر بأسا وهم يشنون حملتهم الشواء على العراقيين قاطبة بدءا من أحداث الانتفاضة الشعبية التي أخذت من العراقيين ما أخذت.

وكلما مرت سنة، زاد الحصار قسوة وارفعت نسب الشحة والفاقة ومظاهر الشظف سواء باحتكار المواد وارتفاع أسعارها أو ببطش الجبابرين لأي مساعدة انسانية ان تدخل الى اية منطقة من مناطق العراق الا المتحدة ما زالت تستمر في اعتماد معتقل بشري كبير وكنموذج لا سابق له في تنفيذ أكبر عملية معاقبة بشرية في التاريخ. ولم يكن اليوم الذي أعلن فيه فرض الحصار على العراق في مطلع تسعينيات القرن الماضي بالطبيعي، فلقد جاء عنيفا بكل هوله دفعة واحدة فلا هو محدد الزمن ولا هو مقيد المجال باقتصاد أو سياسة أو تعليم أو صحة أو صناعة. ولم تكن تقديرات العراقيين لأبعاده المستقبلية بالملاحة فلقد فاق كل التوقعات

الاديب نفسه واراد تصوير الوضع العراقي فانه عسسه مسا في كتاباته الادبية ولاسيما الرواية. واستمر الحصار في قسوته من عام 1991 الى ما بعد الاحتلال الامريكي للعراق. والعالم لا يعرف شيئا عن عقوبات تحمل العراقيون وزرها حتى أكلت السنوات العجاف سنوات العراق السمان وتركت هيكلا ذاويا، كهلا ومعتلا بكل أمراض الدنيا وتحطمت بناء التحتية وارتفعت نسب الشحة والفاقة ومظاهر الشظف سواء باحتكار المواد وارتفاع أسعارها أو ببطش الجبابرين من أتباع الدكتاتور الذين مسكوا مصائر العراقيين بأيديهم. وما أن تمضي سنة عجفاء حتى تأتي بعدها سنة أعجف منها، ولم ينجم من عقوبات الحصار أحد من العراقيين سوى من اضطر لترك البلاد والهرب بطرق شرعية وغير شرعية ظافرين أما بالهجرة أو اللجوء في حين قبع القسم الأعظم من العراقيين داخل البلاد مسجونين داخل حدوده المنيعه وتحت مطرقة الحصار وعقوبات الدكتاتور وتهوره.

في تلك الاعوام التسعينية العجاف لم يكن لشريحة المثقفين ان تنتقد الوضع وتعتبر علم معاناة أبناء البلد. وإذا غالب ومن يطالع روايات وقصص ما بعد

2003 الى يومنا هذا فسيجد انها لاحقت هذه الاحداث وتوجهت نحو كشف خفاياها وتوثيق صورها الانسانية والدموية فكان لكل موضوع سرديته القاتمة بنفسها. أما الحصار فانه لا يذكر إلا بشكل عرضي وعابر في خضم تلك الاحداث التي اخذت حصه الاسد في السرد الروائي العراقي. ولنا ان نعدد عشرات الروايات التي تناولت المقابر الجماعية والاناغال والابادة الازيدية والمفخخات وداعش في حين تلاشت في خضم ذلك كله سرديته الحصار.

وإذا كان الاديب بالأسس يعيش حالة حظر، فإنه اليوم مطالب ان يستعيد صور الحصار ويؤشر على اجرامية فرضه ويضع ادانته المريحة والمباشرة للأطراف التي تسببت في حصوله. ولقد قدمت رواية ما بعد التغيير ادانتها المباشرة والقوية للمقابر والإبادات الجماعية والحروب المزاجية والعيشة ولكنها لم تدن الحصار ولا وضعت له سرديته الخاصة، ولا قالت كلمتها في الوضع المزري الذي كانت تعانيه كل فئات الشعب العراقي. وهنا نتساءل ألم تغدو الكتابة السردية - بعد 2003 - فعلا ذاتيا لا يتأثر بمؤسسة أو ولاء فلماذا اذن يشيح الروائي العراقي بوجهه عن كتابة سرديته الحصار؟

ولان لكل قاعدة استثناء، فإن هناك روايات قليلة أولت مساحة غير قليلة من أحداثها لتحكي سرديته الحصار ومنها رواية (الدولفين) للراحل عدنان منشد وفيها سلط ضوءا مقربا للغاية على صور كثيرة من الحصار من قبيل قول بطها (الدولفين (وكانت ثالثة الاناثي التي اطاحت بي والكتير من القراني هي حالة الحصار الدولي على العراق حال احتلال القوات العراقية لدولة الكويت، ثم تركز هذا الحصار المقيت بشكل مؤلم وعنيف بعد تحرير الكويت من قبل القوات الاطلسية لبطال مجموع الشعب فقراء واغنياء موظفين وكسبة نساء وشيوخا واطفالاً، وكالكثير من العلماء واصحاب الشهادات العليا في العراق وجدت نفسي غير مرغوب في الجامعات العراقية حينها أصبحت كراسي هذه الجامعات مشغولة

اكاديميا بتلاميذي وتلاميذ تلاميذي). ولقد أدان عدنان منشد في (الدولفين) الحصار كجريمة زادت الدكتاتور وجلاوته قوة، وجعلته أكثر بطشا في ممارسة جرائمهم ضد العراقيين وبأشكال مبتكرة (عشت في شوارع العاصمة وفي اعماق اعماق مدننا العراقية الملتهبة بالنار والبارود والدم كأى انسان لم يستنفد قدراته العلمية

بعد، مضطرا الى التعايش مهينة غير علمية أو مهنة الذي لا مهنة له في مجتمعنا العراقي اذ أصبحت سائق تاكسي في سيارة كندية الصنع تدعى (دولفين) موديل 1998). وكثيرة هي تراجيديات الحصار التي يسردها عدنان منشد في روايته (الدولفين) بدءا من شحة القوات اليومية الى صعوبات العيش الكريم. وبسببها تحول البطل البروفيسور داوود محمد امين من العالم والاساذ الجامعي الذي كانت ابحاثه تأخذ كل وقته الى سائق تاكسي تفككت اسرته وضاعت عيشته واهدر ماء وجهه وهو يرى الناس فثنين فئة غالبية محتكرة تتاجر بكل شيء منتفعة ومخربة، وفئة اخرى مغلوطة ومقهورة، وكثيرا ما ركز السارد عليها فتحدث عن دقائق ما عاشته من شظف، وهي مجموعها بمثابة خطاب إدانة علني لمن اراد اغتيال شعب بكامله بأطفاله ونسائه وشيوخه ورجاله ودوابه وزرعه (كان زمن الحصار التسعيني جائرا ومتعبا ومتعسفا.. رباه! كم كان العراقيون يعيشون هذا الكيد الاممي المشين من دون مسوغ؟ ثم مضت بنا السنون قاصفة مدمرة رهيبة حتى دهمننا العدوان مرة ثانية، واسقط صنم صدام حسين في ساحة الفردوس في عملية تحرير مذلة تقودها دبابة امريكية واحدة ورهط لا يتجاوز أكثر من سبعة جنود من قوات المارينز البحرية وجوقة غير منضبطة من العراقيين اتاحت لها هذه الفرصة ان تتناوش الصمم النحاسي الاصم بالنعل والاحذية والكرائب تحت قيادة بطل التحرير العراقي المشهور (ابو حقي) ومن الطبيعي بعد كل هذا الخراب أن تفسد الحياة في العراق المنكوب تحت مسميات (النفط مقابل الغذاء) و(النظام الفيدرالي) و(المحاصصة والمذهبية)، والمفارقة التي بها تتعقد أحداث الرواية وتصبح أكثر فنتازية هي في التغيير المأساوي الذي سببه

من واجب شريحة المثقفين العراقيين العمل على تأسيس مشروع سردي وطني غايته كتابة سرديته الحصار بكل أشكالها وإشكالياتها أسوة بالمشاربع التي أسست قبله ووثقت جرائم النظام المباد

الروائي الراحل عدنان منشد

الحصار الاقتصادي والذي معه يزول الواقع البحثي بلمح البصر ويتحول البروفيسور من عالم إلى موظف براتب اسمي لا يكفي لإعالة أسرته فتهرب زوجته وابنه مع تاجر دواجن. وحين يصل عام 2003 يكون البروفيسور قد وصل إلى القاع لا يملك سوى سيارة نوع دولفين 1998 وتتصاعد الشكة بقاء البروفيسور بعد بضعة أعوام بالضيع الحاج فلاح فينخرط في عصابته ويكون أداة من أدوات إجرامه، موظفا علمه البايولوجي في صناعة غرفة داخل مستودع مجهول مهمتها إذابة جثامين الضحايا والمغدورين جراء الفتنة الطائفية التي ضربت العراق (غرفة الكنترول يستأثرها السود الصفيفة وحوض أبيض من العلاج الصناعي يستوعب جثمانين أو ثلاثة من الموتى ودواقر بلورية تقطر محاليل الأملاح المعدنية وأحماض الكاربون العضوية.. أنا في هذا المكان استخدم بكتريا حيوية من ابتكاري الشخصي أعالجهما ببعض القواعد الأولية لكيمياء الكاربون مستخلصا موقفا وسيطا شبه توفيفي بين روحية الذات وتطلعات البشر (المادية..)

إن من واجب شريحة المثقفين العراقيين العمل على تأسيس مشروع سردي وطني غايته كتابة سرديته الحصار بكل أشكالها وإشكالياتها أسوة بالمشاربع التي أسست قبله ووثقت جرائم النظام المباد كسرديات السجون والأسر والحرب والمقابر والاناغال أو المشاربع التي سجلت مثالب النظام المدمقراطي الراهن كسرديات الإبادة والزواج والتهجير والانتفاضات التشرينية وغير ذلك مما يُهْتَم به الآن تحت باب التوثيق وأرشفة الذاكرة العراقية. وما دام الجيل الذي عاصر الحصار وعاش ويلاته ما زال بيننا، فلنغد منه ونوثق القصص ونسجل الحكايات التي يسردها الرجال والنساء والذكريات الخاصة وغير المرئية عن الحصار وما ما فيه من شحة الغذاء والدواء.

مركز توثيق جرائم الحرب ومتحفها..

لا يخفى على أحد حجم الكوارث والمآسي التي مرت على العراق والوقائع المريعة التي تعرض لها شعبنا، طوال سني الحكم الديكتاتوري الشمولي، والحروب التي خاضها أو تسبب بها، وانتهاء بالحرب الأخيرة التي أدت إلى الاحتلال الأمريكي للعراق وتحطيم بناه التحتية ومؤسساته.

وإذا كان هناك من أنشغل، مشكورًا، بتوثيق جرائم الديكتاتورية تلك والبحث في سجلاتها المشؤومة، فأُن وقائع تلك الحروب المريرة وتفاصيلها، والظروف التي أحاطت بها، بحاجة ماسة إلى التوثيق والدراسة والتحصيص وتجميع كل ما يمت لها بصلة، من وثائق وقرارات وصور وذكرة وشهادات شهود وغيرها.

إن إعادة جمع وتصنيف تلك الوثائق، فيما يتعلق بالحرب والعدوان الأمريكي على شعبنا وبلدنا، وما خلفه من مأس وحكايات دامية، قد تكون نواة لمتحف الحرب ومآسيها وويلاتها التي جرتها على شعبنا، أسوة بالشعوب الأخرى التي تعرضت للحروب ووثقت تفاصيلها، سواء بالوثائق او الصور أو النصب أو الشهادات والأفلام الوثائقية والتسجيلات الفيديوية والصوتية، لتكون شاهدًا حيًا ودائمًا يحيى للأجيال القادمة قصة تلك الحرب وأثماتها الباهضة.

إنَّ استخلاص العبر والدروس من مآسي الماضي، هو العامل الأهم في استلهم المستقبل، ودفع عجلة التقدم والمبدئية إلى الأمام.

واستنادًا إلى هذه الرؤية، فأُن إقامة متحف الحرب المقترح، من شأنه أن يثبت بالأدلة القاطعة الفظائع المرتكبة وتقديم الجناة إلى المحاكم الدولية، كما أنَّ عمل الصحافة في التحقيق في جرائم الحرب أمر ضروري لجعل المساءلة ممكنة. قد يصبح القرار الذي يتم اتخاذه في جزء من الثانية بالنقاط صورة لفعل إجرامي غير مقصود في وقت لاحق دليلًا وثائقيًا لمقاضاة مجرمي الحرب.

إن الإلمام بالقانون الإنساني الدولي، ومعرفة ما هو قانوني أو غير قانوني، وما هي الأسلحة المحظورة والمقيدة، ضروري للفهم المبادئ الأساسية عندما نحاول تحديد ما إذا كانت الفظائع غير القانونية تُرتكب، ففي الحرب يمكن أن تحدث أشياء مروعة جدًا قد تبدو قانونية تمامًا.

يوفر مثل هذا المتحف أو مركز توثيق الحرب المقترح هذه المعرفة للصحفيين على سبيل المثال، لاكتشاف الفروق الدقيقة والحاسمة.

إن الثمن الذي يتوجب على الولايات المتحدة دفعه، وتعويض ضحايا حربها على العراق، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات اعتبارية، لا يمكن حصره إلا عن طريق توثيق جرائم تلك الحرب وملاحقة مرتكبيها، وحصر أعداد هؤلاء الضحايا، وطبيعة الجرائم التي أُرْتُكبت بحقهم. حتى وأن لم ترضح حكومة الولايات المتحدة للاعتراف بتلك الجرائم أو دفع التعويضات، فإن وجود تلك الوثائق المهمة وسجلات الضحايا، وصور المآسي، وطبيعة المعلومات التي ستتوفر للصحفيين الاستقصائيين لاحقًا، نتيجة تأسيس مثل هذا المتحف أو المركز، حري بأنقائها حيّة على مر الزمن، الأمر الذي يتيح للأجيال اللاحقة المطالبة بها في ظروف ستكون مختلفة تمامًا عما هو عليه الآن.

نزار عبد الستار..

صناديق الشاي سرديات الاستعمار

علي حسن الفواز

تظل العلاقة مابين التاريخ والسرد مثار جدل مفتوح، ومساءلة دائبة الاستنفار، ليس لأن التاريخ قارّ في مدوناته، وفي نمط كتابه، وأن السرد هو محاولة للعبث به، أو التجاوز عليه، بل لأن ما يتمخض عن هذه الثنائية هو التمثيل الذي يكشف عن المختلف حول ماهو تاريخي كخبر أو معلومة أو حدث، وحول ماهو سردي في سياق ما تستدعيه لعبة التخيّل، وفي التمثيل الايدولوجي، والكشف عن المضمّر والمقموع، أو الابهام بوجود علائق ”مسكوت عنها“ تجعل منها السرد اكثر فاعلية في التعبير عن ما هو استثنائي في ذلك التاريخ.

رواية ”الأميرال لا يحب الشاي“ للروائي نزار عبد الستار الصادرة عن دار الساقي/ بيروت، تضعنا أمام هذه اللعبة الساحرة، وفي سياق كشوفاتها لحدث، قد يبدو معروفا في تاريخ الصراع البريطاني الصيني في العام 1840 وما سمي بـ ”حرب الافيون“، حيث أرسلت بريطانيا قواتها إلى الصين لإجبارها على توريد الأفيون، لكنه مجهولاً في سرديات ما تتداعى فيه من صراعات فاجعة.

هذا الحدث الواقعي، اصطنع له الروائي فضاء سردياً مجاوراً، تغيّرت معه كثيراً من سياقات الأحداث، عبر خرق المؤلف والسباق فيها، كاشفاً من خلالها عن صراعات عميقة، ذات بعد انثربولوجي، ونفسي، انخرطت فيها شخصيات غرائبية، وملفقة، استثمرت لعبة السرد وتقاتلتها، لتؤدي طائف أخرى في تمثيل تلك الصراعات، وكتابة يوميات أخرى، للمدن - لندن، كلكتا، البصرة“ وللشخصيات المتعددة، فيقدر ما تنطوي الرواية على أحداث وصراعات غامضة وخفية، فإنها كانت تُرْهِص من جانب آخر بتحوّلات فارقة، جيوسياسية، وتاريخية، تشكّلت معها مرحلة الاحتلالات الاستعمارية الغربية، مع مقدمات أوحّت بنقوض الحكم العثماني في العراق، فكان بدء هيمنة ”الشركات التجارية

الشخصية وتشظي السرد

قد تبدو الرواية معنية بشخصية بطُله ”عزيز لانكستر“ ذي التاريخ الغامض، لكنها تجعل من تشظي وجودها تمثيلاً للتشظي في لعبة السرد، إذ نجد في تشوه انتماءاته- الأب السفّان البصري، وألم الهندية، والأب المتبني الانكليزي ”تشارلز لانكستر“ مدير حسابات شركة الهند

هذه الثيمة افتحت في سرديتها، لتُنتج للروائي أن يتقصى احداثاً ذات طابع انثربولوجي، إذ عمد الى العمل على جعل ”الشاي“ وهو رمز للمستعمرات البريطانية، متفوقاً في أثره كحافز لتغيير عادات البصريين، على حساب استهلاك ”القهوة“ كرمز للهيمنة الهولندية، من خلال نشر الحوانيت في المدينة، والبيع بأسعار مناسبة والترويج لها من خلال توظيف النساء، وبعض الشخصيات الهامشية، وتحت اشراف الزوجة الهولندية، وبعض ابناء عشيرة آل سفّان التي ينتمي اليها ”زيز لانكستر“.

هذا الخلط هو تمثيل للشخصية المضطربة التي تحاول تأكيد وجودها الانتهازي، ومركزيتها البشعة، من خلال السيطرة الرمزية على ”اعدائه“ وتمثيل شرارة العقل الاستعماري في فرض وجوده في السوق، وفي العرض، وفي تحويل الأمكنة الى عتبات تجارية لنشوء هيمنة الاستعمار في المنطقة.

نهاية المستبد

النهاية الدراماتيكية لشخصية ”زيز لانكستر“ لها موجبات متعددة، تمثلها فكرة نهاية أي مستبد، وعلى أيدي ضحاياه، ونهاية للدور الذي قام به خدمة للتاريخ البريطاني بعد استنفاد غرضه، وربما هو انتهاء سردي جعله الروائي مثيراً، وصادماً لتوقعات القارئ وفضوله.

المسند الصيني الذي رفعه تشينغ بوجه ”زيز لانكستر“ بغضب مرجف مع القول بأن:” هذا لأجل الصينيين الذين قتلتم بالأفيون سيدي الأميرال“ يكشف عن لا وعي آخر الصراع بين الرميزين- البريطاني والصيني، فيقدر تردد القاتل الصيني، فأنه وضعنا أمام احتمال الحدس الذي ظل يعيش مع ”زيز لانكستر“ بأن قاتله ستكون بريطانيا التي لن تسامحه على جراحه، لأن الهجين الذي يتبلس لا يصلح أن يكون صانعاً للتاريخ، فالتاريخ لعبة ”مستريحة“ يصنعها ليس المنتصرون فقط، بل الذين لا قلق لديهم من الآخر.

لا تعني النهاية الافراضية للمستبد والقاتل والمغامر موت المغامرة، ولا الاستبداد، واحسب أن عدم اطلاق النار قد توجي لنا، بأن العالم في شكله الاستعماري أو السلطوي، والذي يتصارع من اجل مصالحه يمكنه أن يصنع طغاة ومستبدين وكائنات هجينة أخرى، لا وظيفة لها سوى التمرّك داخل النسق المهيمن، والقيام بوظيفة قتل الآخر المختلف، حماية لوجودها وحساباتها ومصالحها.

الخبرة والتقانة الروائية

يرسم لنا نزار عبد الستار المولع بسرديات الوثائق والاحداث عالماً تمتلئه خبرته ومهارته، في مقاربة التاريخ عبر السرد، وفي اعادة قراءة التاريخ عبر الحفر في مستوياته العميقة، ليس للكشف عن المقموع فقط، بل لاستنارة التخيّل بوصفه فاعلية تكشف عن جدّة وعي الروائي في تحويل الخطاب الروائي الى مجال معرفي، وتواصلي، وبها يجعل من

ثيمة أي حدث عابر بؤرة توليدية لاستقرار عوالم تمس الحاضر، فيستدعي لها ”الحيل النسقية“ و” الفاعلية النسقية“ بتوصيفات النقد الثقافي، لتقويض الزمن التاريخي، عبر الزمن السردى، واعطاء الحيلة النسقية وظيفة للكشف عن التوليدي في ذلك الزمن، عبر خبرته في تشكيل وحدات بنائية سردية، يتناظر فيها السرد مع التاريخ، وتجاوز في تأليفها تمثلاً السرد التقليدي، الى ما يمكن تسميته بتقنية الاستدعاء، حيث يتحول الحدث التاريخي الى حدث توليدي، فشخصية ”عزيز“ الهجينة، قد تكون قناعاً لأي شخصية مستبدة، طاغية، تنجس من التاريخ المشوه، لتؤدي ذات الوظيفة الاسطورية في قتل الآخر بطرق غرائبية، لها احوالاتها الرمزية والتعويضية، مثلما أن اشباعاته الجنسية تتجاوز المحدود، لتبدو شراسته الى الآخر هي شرارة الامتلاك، بما فيها امتلاك العدو- زواجه من الهولندية صاحبة الحانة ماريكا- فضلاً عن نزوعه الى التمرّك في الاحداث، للإحياء التعويضي بفكرة البطولة، ولتبدو ثيمة المغامرة والمطاردة والقتل وحدات يتم عرضها لغرض الإيهام بتكامل بناء الشخصية المستبدة، ولغرض ادلجة وجودها في تمثيل فكرة ”الهجنة“ التي لا يريد أن ينفيها، ولا أن يتخلص منها، لأن تكوينه الطفلي يجعله متسلقاً وانتهازياً لكي يؤدي وظيفة الباحث عن ذلك الاكتمال..

تقانة بناء ”رواية الشخصية“ من اصعب الخيارات، لأن متابعة ومراقبة هذه الشخصية في الزمن والمكان الروائيين، والتعرف على تحولاتها من الأمور المعقدة، تتطلب مهارة في التعاطي مع علاقتها بالحدث بوصفه وجوداً داخل خارطة الاسرار، لكن هذه الشخصية التي يقترحها الروائي لا تتحرك في فراغ، إذ يكون السياق أو المكان أو البيئة هي ”المجال“ التوليدي الذي تؤدي من خلاله وظائفها، والكشف عن نزوعها الاجرامي والاستبدادي، في”شركة الهند الشرقية“ ذات الطابع الاستعماري“ تتحول هي الأخرى الى بيئة تمثيلية، والى بؤرة موازية، تجذب اليها الصراعات التي تنفذها والمغامر موت المغامرة، ولا الاستبداد، واحسب أن عدم اطلاق النار قد توجي لنا، بأن العالم في شكله الاستعماري أو السلطوي، والذي يتصارع من اجل مصالحه يمكنه أن يصنع طغاة ومستبدين وكائنات هجينة أخرى، لا وظيفة لها سوى التمرّك داخل النسق المهيمن، والقيام بوظيفة قتل الآخر المختلف، حماية لوجودها وحساباتها ومصالحها.

شعر

الشعور بالعمارة التفاعل الحسي مع الفضاء

موفق جواد الطائي

معمار أكاديمي

في رحلتي الطويلة مع العمارة والتعليم، لاحظت أن النصوص السردية والكلالاش المتكررة أصبحت ثقلاً يثقل كاهل الكثير منكم، بدا لي كما لو أن العمارة قد تحولت إلى مجرد سرد للأحداث والتصاميم، متجاهلين الجانب الأكثر أهمية والأكثر حيوية منها: الشعور بالعمارة.

في كتابي ”الشعور بالعمارة“ نشرع بالراحة فيها قد تؤثر على مزاجنا وتحفز إبداعنا.

للتأكيد على أن العمارة ليست

مجرد سرد، بل هي حدث وتفاعل آني، هي الإنسان الذي يصنع الفضاء عبر الزمن. واليوم، أود أن أشارككم بعض الأفكار حول هذا الموضوع، مُذكرًا أحبتي الطلبة والأساتذة بأهمية الشعور بالعمارة.

الشعور بالعمارة: تعريف ومفهوم

الشعور بالعمارة يشير إلى القدرة على رؤية وسامع أو التعرف على شيء من خلال الحواس. في هذا السياق، يعتبر الشعور بالعمارة عملية جمع المعلومات حول البيئة المبنية من خلال الحواس. يمكن أن يكون الشعور بالعمارة مرتبطًا بالتجربة الشخصية والذكاء الحسي للفرد. يعكس المعلومات حول البيئة المبنية تفاصيل التصميم والتنسيق والمواد المستخدمة في البناء. لذلك، يعتبر الشعور بالعمارة جزءًا مهمًا من تجربتنا مع البيئة والتفاعل مع الفضاء المحيط.

الذكاء الحسي هو القدرة على فهم وتفسير المعلومات الحسية بطريقة تؤثر على قراراتنا وتصرفاتنا. في العمارة، يكون هذا الذكاء حاسمًا في تصميم مساحات تتوافق مع احتياجات المستخدمين وتجعلهم يشعرون بالراحة والانتماء العمارة كفاعل آن (حدث) العمارة هي حدث يحدث في كل مرة تدخل فيها إلى مبنى أو تتفاعل مع الفضاء. هي ليست مجرد مجموعة من الجدران والأسقف، بل هي

الإدراك الحسي للعمارة من الناحية المعرفية، يشمل الشعور بالعمارة الإدراك والتفاعل مع البيئة المبنية. يمكن أن يكون لدينا تفاعلات مع الفضاء المعماري تأثيرًا على مشاعرنا وتصوراتنا وتفكيرنا. على سبيل المثال، الأماكن التي

قصيدة "القطار" لعبد الحميد الصائغ الصورة المسافاتيّة للقطار في القصيدة

بأنّها تعبّر عن "الشعور الغامض الذي يحسّه المسافر ليلاً بالدرجة الثالثة من القطار".*(المصدر السابق). وفي هذا الباب، قد أنجز الشاعر العراقي الراحل حميد العقايّ ديوانه الشعري الموسوم (القطار) الصادر عن دار ميزوبوتاميا، وجه الخصوص، تكون صورة مسافاتيّة بالمعنى الجماليّ للكلمة، وليس معناها المادي والفيزيائي فحسب. كل شاعر يكتب من مسافته الخاصة عن قطاره الجماليّ الذي يقطع في رحلته المسافات تلو المسافات. كتب الشعراء العراقيون قصائد كثيرة عن القطار بشقيها الفصحى والشعبي، حيث كتبت الشاعرة الراحلة نازك الملائكة قصيدتها الموسومة (مَرّ القطار) التي نُشرت في ديوان (شظايا ورماد) وكانت تعتبرها قصيدة "جو شعري" لأنّها و كما جاء في مقدمتها التنظيرية والنقدية في ذلك الديوان

عندما بشرع الشاعر بكتابة قصيدته، يتتابه شعور بأنه يجلس في مسرح خياليّ وتدور أمامه أحداث النص المنشغل بتدوين تفاصيله على الورق، والمسرح الخيالي أو المتخيّل Imaginative Theatre على نحو أكثر وضوحاً، يتأسس مكانه في البداية في مخيلة الشاعر، عندما يبدأ الشاعر بمحاورة الآخر الغير مرئي، وذلك الأمر قد يثير تساؤلات حول ماهية ذلك الآخر: هل هو حبيبة الشاعر الغائبة- الحاضرة، صديقه، أمه أو أي شخص أكثر قرباً إلى قلبه، أو كائن معين ألقى بظلاله العاطفية على وجدان الشاعر، فأدّى في داخله نار الشعرية!؟

**في اللحظة التأمليّة
للشاعر، يشعر بأنّه
في رحلةٍ طويلةٍ
على متن قطارٍ
جماليّ لا تنتهي
محطاته الا عند بلوغ
اللحظة الجمالية**

لواقع. إنّ بلاغة الصائغ و كثافة لغته الشعرية وثيماته الفلسفية والدرامية تؤكد على حدة وعيه الجماليّ المنبجس من عمق تجاربه الغنية في المسرح بوصفه ممثلاً ومؤلفاً دخل عالم المسرح من بوابة الشعر، واكتسب ثقافته الأكاديمية الأولى قبل أن تخطفه أضواء الإعلام والصحافة بشقيها المكتوب والمرئي، والآن دعونا ندخل في القطار - المسرح الذي يؤسسه الصائغ ببراءة جليلة في نضه الشعري الموسوم (القطار) لتكشف ما يدور من حوار مسافاتيّ مضمّن بين شخوصه الدرامية بعدما ساعدنا هو في تحطيم الجدار الوهمي الرابع Fourth Wall مستعنيين بمحول بريخت الذي مهّد لنا الطريق للدخول في المسافة الجماليّة ، أي البؤرة المركزية التي تستند عليها نظريتنا النقدية المسافاتيّة والتي سنوظفها في هذه القراءة من الناحية الأسلوبية والثيماتية تنظيراً و تطبيقاً على حد سواء.

*مسافة النص:

القطار

عبد الحميد الصائغ

(لَمْ يَسْتَأْذِنْ أَحَدًا.

القطارُ وهو يَمُرُّ عَلَى المَنَازِلِ.

كَلَّ يَوْمَ

يَمُرُّ القطارُ عَلَى المَنَازِلِ

يُؤَدِّنُ بالدماغِ

يوقظُ الليلَ

يُرَاقِبُ المَغْصِيَّاتِ

ولهاثُ السقوفِ على المَنَازِلِ.

يَلْحَقُهُ السائرونُ في النَوْمِ

المُغْمَضَةِ قلوبُهُمْ على مواعيدهِ

المَقْدَسَةِ.

مُضَائِنُ بِأَثَمِهِمْ

بلاَغُطِيَّةٍ ولأجلودُ

للأدباء والكتاب في العراق/ 2021). وإذا

ما قرأنا المسافة التاريخية لقطار الفريد

سمعان السائر نحو حافات الموت نرى

بأنّه قد "بدأت رحلة الموت صباح

الرابع من تمّوز 1963(و هي) تحمل

أكثر من 500 سجيناً سياسياً من الضباط

والمدنيين في عرباته المقلقة التي لا تصلح

حتى لنقل البضائع وكان شاعرنا الفريد

سمعان أحد هؤلاء الأبطال"*(المصدر

السابق)، وربما من باب الإيمان الراسخ

بالفكر اليساري الذي يؤمن به الشاعر،

جاء وصفه لذلك القطار وصفاً مسافاتيّاً

واقعيّاً حين إعتربه "قطار الحياة، وقطار

النضال، و قطار الشعر السائر دائماً

نحو التجربة بكل عمقها و حيويتها

وأصالتها"*(المصدر السابق). أما تجربة

الشاعر عبد الحميد الصائغ، لو أخذنا

قصيدة (القطار) أهوذجاً، فأنها تجربة

مسافاتيّة مدهشة بإمتياز، مدهشة

بلاغتها و ثيمتها الفلسفية، حيث نرى

بأنّ قطار الصائغ قد عبر المسافات -

المحطات ليصبح مسرحاً جماليّاً تُطَرَّحُ

من فوق خشبته جدلية الصراع مابين

الحياة والموت، بل يكون قطاره هذا

مسرحاً متنقلاً بحركيّة طقوسيّة خارقة

لواقع. إنّ بلاغة الصائغ و كثافة لغته الشعرية وثيماته الفلسفية والدرامية تؤكد على حدة وعيه الجماليّ المنبجس من عمق تجاربه الغنية في المسرح بوصفه ممثلاً ومؤلفاً دخل عالم المسرح من بوابة الشعر، واكتسب ثقافته الأكاديمية الأولى قبل أن تخطفه أضواء الإعلام والصحافة بشقيها المكتوب والمرئي، والآن دعونا ندخل في القطار - المسرح الذي يؤسسه الصائغ ببراءة جليلة في نضه الشعري الموسوم (القطار) لتكشف ما يدور من حوار مسافاتيّ مضمّن بين شخوصه الدرامية بعدما ساعدنا هو في تحطيم الجدار الوهمي الرابع Fourth Wall مستعنيين بمحول بريخت الذي مهّد لنا الطريق للدخول في المسافة الجماليّة ، أي البؤرة المركزية التي تستند عليها نظريتنا النقدية المسافاتيّة والتي سنوظفها في هذه القراءة من الناحية الأسلوبية والثيماتية تنظيراً و تطبيقاً على حد سواء.

مسافة النص:

القطار

عبد الحميد الصائغ

(لَمْ يَسْتَأْذِنْ أَحَدًا.

القطارُ وهو يَمُرُّ عَلَى المَنَازِلِ.

كَلَّ يَوْمَ

يَمُرُّ القطارُ عَلَى المَنَازِلِ

يُؤَدِّنُ بالدماغِ

يوقظُ الليلَ

يُرَاقِبُ المَغْصِيَّاتِ

ولهاثُ السقوفِ على المَنَازِلِ.

يَلْحَقُهُ السائرونُ في النَوْمِ

المُغْمَضَةِ قلوبُهُمْ على مواعيدهِ

المَقْدَسَةِ.

مُضَائِنُ بِأَثَمِهِمْ

بلاَغُطِيَّةٍ ولأجلودُ

للأدباء والكتاب في العراق/ 2021). وإذا

ما قرأنا المسافة التاريخية لقطار الفريد

سمعان السائر نحو حافات الموت نرى

بأنّه قد "بدأت رحلة الموت صباح

الرابع من تمّوز 1963(و هي) تحمل

أكثر من 500 سجيناً سياسياً من الضباط

والمدنيين في عرباته المقلقة التي لا تصلح

حتى لنقل البضائع وكان شاعرنا الفريد

سمعان أحد هؤلاء الأبطال"*(المصدر

السابق)، وربما من باب الإيمان الراسخ

بالفكر اليساري الذي يؤمن به الشاعر،

جاء وصفه لذلك القطار وصفاً مسافاتيّاً

واقعيّاً حين إعتربه "قطار الحياة، وقطار

النضال، و قطار الشعر السائر دائماً

نحو التجربة بكل عمقها و حيويتها

وأصالتها"*(المصدر السابق). أما تجربة

الشاعر عبد الحميد الصائغ، لو أخذنا

قصيدة (القطار) أهوذجاً، فأنها تجربة

مسافاتيّة مدهشة بإمتياز، مدهشة

بلاغتها و ثيمتها الفلسفية، حيث نرى

بأنّ قطار الصائغ قد عبر المسافات -

المحطات ليصبح مسرحاً جماليّاً تُطَرَّحُ

من فوق خشبته جدلية الصراع مابين

الحياة والموت، بل يكون قطاره هذا

مسرحاً متنقلاً بحركيّة طقوسيّة خارقة

واقعيّاً حين يروح بوجعه قائلاً:

مهمّاً في مسرح القصيدة في لحظة

كتابتها الإبداعية، وكذلك الأمر في

لحظة الشروع بقرائتها نقدياً، فالقطار

الشعبي هو مستودع جماليّ للذاكرة

الشعبية Popular Memory ، حيث

يعود إلى معينه الثر معظم الشعراء:

شعراء الفصحى والشعراء الشعبيّون،

وعلى هذا الأساس يتّسنى للقطار

الجماليّ المولود في محطات نص المبدع

وناقده، أن يقطع مسافات الذاكرة

الشعبية جيئةً وذهاباً. إنّ قطار

عبد الحميد الصائغ، المؤثث بإشارات

وعلامات تحيلنا إلى الثقافة الشعبية

العراقية Iraqi Popular Culture

خاصّة ما يتعلّق منها بموضوع الغناء،

والشعرية الغنائية التي ترثت على

ذائقتها، بل رضعت حلبب شعريتها

أجيال وأجيال، هذا القطار يَمُرُّ

بالمنازل وأيّة منازل تلك التي تقودنا

مسافاتها إلى مسافات منازل أخرى

نصرها ونحن جالسون تعقد ألسنتنا

الدهشة في مسرح القصيدة المتخيّل،

وكأنّ الصائغ يؤثث هنا بأدوات

السبئوغرافي الحاذق مشهداً جماليّاً

يجمع بين الصورة والصوت. إنّ صورة

المنازل التي جاءت بها البنا الذاكرة

الشعبية الآن، تجعلنا نستمتع إلى

أصوات الحناجر التي رثت أطلال تلك

المنازل الدارسة بشجن جنونيّ موجب،

كصوت الفنان الراحل سلمان المنكوب

الذي اشتهر في بداية مشواره الفني

بأغنية (أَمْرُنُ بالمنازل) والتي يقول

مطلعها:

(أَمْرُنُ بالمنازل.....منازلهمُ خِلِيهِ

أكلها وين أهلنا نكول أكلطعو بيَّه

حجج لو سألتي

على أهلج وإنهضمتي

تري إنكلمي جرحتي:

يَا دار أهل الحِمِيهِ).

و كذلك هناك أغنية لفنانة جمعت

بصوتها الأسطوريّ ما بين عذوبة

الرومانسية الريفية وعشق المدينة

الفطرية هي وحيدة خليل التي

تقول نايات حنجرتها الذهبية عندما

تتحدّث عن المنازل:

(هاي إديارنا وهاي المنازلُ

ولفي بيا كتر من عدها نازلُ)

وهناك مسافات أخرى للقطار الشعبي

الذي جادت به الذاكرة الشعبية التي

استفرتها الصائغ بحسه الدرامي لكي

تكون حاضرة في مسرح قصيدته، وإن

جاء ذكرها تلميحاً وليس تصريحاً،

حيث إن جمهور قصيدته الآن يتمايل

بمسافات غير مرئية Invisible Dis-

tances، ألا وهو القطار الجماليّ

Aesthetic Train الذي تعكسه مرآة

الإبداع بصور متعدّدة أو مختلفة. في

واقع الأمر إنّ الذاكرة تلعب دوراً

مدهشة حين يروح بوجعه قائلاً:

مهمّاً في مسرح القصيدة في لحظة

كتابتها الإبداعية، وكذلك الأمر في

لحظة الشروع بقرائتها نقدياً، فالقطار

الشعبي هو مستودع جماليّ للذاكرة

الشعبية Popular Memory ، حيث

يعود إلى معينه الثر معظم الشعراء:

شعراء الفصحى والشعراء الشعبيّون،

وعلى هذا الأساس يتّسنى للقطار

الجماليّ المولود في محطات نص المبدع

وناقده، أن يقطع مسافات الذاكرة

الشعبية جيئةً وذهاباً. إنّ قطار

عبد الحميد الصائغ، المؤثث بإشارات

وعلامات تحيلنا إلى الثقافة الشعبية

العراقية Iraqi Popular Culture

خاصّة ما يتعلّق منها بموضوع الغناء،

والشعرية الغنائية التي ترثت على

ذائقتها، بل رضعت حلبب شعريتها

أجيال وأجيال، هذا القطار يَمُرُّ

بالمنازل وأيّة منازل تلك التي تقودنا

مسافاتها إلى مسافات منازل أخرى

نصرها ونحن جالسون تعقد ألسنتنا

الدهشة في مسرح القصيدة المتخيّل،

وكأنّ الصائغ يؤثث هنا بأدوات

السبئوغرافي الحاذق مشهداً جماليّاً

يجمع بين الصورة والصوت. إنّ صورة

المنازل التي جاءت بها البنا الذاكرة

الشعبية الآن، تجعلنا نستمتع إلى

أصوات الحناجر التي رثت أطلال تلك

المنازل الدارسة بشجن جنونيّ موجب،

كصوت الفنان الراحل سلمان المنكوب

الذي اشتهر في بداية مشواره الفني

بأغنية (أَمْرُنُ بالمنازل) والتي يقول

مطلعها:

(أَمْرُنُ بالمنازل.....منازلهمُ خِلِيهِ

أكلها وين أهلنا نكول أكلطعو بيَّه

حجج لو سألتي

على أهلج وإنهضمتي

تري إنكلمي جرحتي:

يَا دار أهل الحِمِيهِ).

و كذلك هناك أغنية لفنانة جمعت

بصوتها الأسطوريّ ما بين عذوبة

الرومانسية الريفية وعشق المدينة

الفطرية هي وحيدة خليل التي

تقول نايات حنجرتها الذهبية عندما

تتحدّث عن المنازل:

(هاي إديارنا وهاي المنازلُ

ولفي بيا كتر من عدها نازلُ)

وهناك مسافات أخرى للقطار الشعبي

الذي جادت به الذاكرة الشعبية التي

استفرتها الصائغ بحسه الدرامي لكي

تكون حاضرة في مسرح قصيدته، وإن

جاء ذكرها تلميحاً وليس تصريحاً،

حيث إن جمهور قصيدته الآن يتمايل

بمسافات غير مرئية Invisible Dis-

tances، ألا وهو القطار الجماليّ

Aesthetic Train الذي تعكسه مرآة

الإبداع بصور متعدّدة أو مختلفة. في

واقع الأمر إنّ الذاكرة تلعب دوراً

مدهشة حين يروح بوجعه قائلاً:

مهمّاً في مسرح القصيدة في لحظة

كتابتها الإبداعية، وكذلك الأمر في

لحظة الشروع بقرائتها نقدياً، فالقطار

الشعبي هو مستودع جماليّ للذاكرة

الشعبية Popular Memory ، حيث

يعود إلى معينه الثر معظم الشعراء:

شعراء الفصحى والشعراء الشعبيّون،

وعلى هذا الأساس يتّسنى للقطار

الجماليّ المولود في محطات نص المبدع

وناقده، أن يقطع مسافات الذاكرة

الشعبية جيئةً وذهاباً. إنّ قطار

عبد الحميد الصائغ، المؤثث بإشارات

وعلامات تحيلنا إلى الثقافة الشعبية

العراقية Iraqi Popular Culture

خاصّة ما يتعلّق منها بموضوع الغناء،

والشعرية الغنائية التي ترثت على

ذائقتها، بل رضعت حلبب شعريتها

أجيال وأجيال، هذا القطار يَمُرُّ

بالمنازل وأيّة منازل تلك التي تقودنا

مسافاتها إلى مسافات منازل أخرى

نصرها ونحن جالسون تعقد ألسنتنا

فيلم ”بدون هافانا“ لكافي نباتيان

سحر كوبا الآسر ومحاولة الإفلات منه

الطريق الثقافي - خاص

يحاول كل من ليوناردو وسارة، الزوجان الكوبيان الشابان من أصل أفريقي، مغادرة الجزيرة. يقرران أن أفضل طريقة للهجرة هي أن يغوي ليوناردو امرأة أجنبية، ويحصل على وضع قانوني في بلد آخر هو كندا، ثم يتعرف على المرأة التي اختارها وهي نسيم، مطلقة كندية من أصل إيراني، تزور كوبا للسياحة، بعد أن هربت من ماضيها القمعي في بلدها الأصلي إيران، وتتوق إلى الاستمتاع لأول مرة في حياتها.

والأكاديمي بابلو هيريرو. أنتج الفيلم بدعم من المعهد الكوبي للفنون والصناعة السينمائية، ومختبر IFP للسرد، واستوديو كتاب TIFF العرض الأول في: مهرجان السينما الجديدة في مونتريال.

عده الكثير من النقاد فيلمًا جميلاً وعادلاً، حيث يصعب على الشخصيات الثلاثة التكيف مع الواقع الجديد وفي بيئة جديدة، بالإضافة إلى صعوبة التأقلم والصراع بين الثقافات التي تظهر في التفاصيل.

ليوناردو (يوانه أكوستا)، ووزوجته راقص الباليه سارة (إيفلين أوفاريل)، والمحامية الطموحة والمطلقة نسيم (آي يعقوبي)، يتفكك مثلث الحب الطموح، ويتحول إلى حالة مستحيلة من المعاناة الشخصية، تؤدي في المحصلة إلى عدم حصول الجميع على ما يريد. لكن الجميع ينتهي بهم الأمر أقرب إلى مصيرهم الحقيقي. حصل فيلم ”من دون هافانا“ Sin La Habana على تقييم 91% على موقع Rotten Tomatoes وهو اختيار نقاد السينما ومتاح على منصات البث الرئيسية، كأمازون وبيوتوب وغيرها. كتب المخرج كافي نباتيان قصة الفيلم والسيناريو بالتعاون مع المنتج أغاني الهيب هوب الكوبي

لقطتان من فيلم ”من دون هافانا“ للمخرج كافي نباتيان (الإطار).

إنّ هذا النظام الرأسمالي (الرائع) مثير للسخرية في الكثير من النواحي، لدرجة أنّه يتطلب أحياناً الفكاهة والسخرية لفهمه وانتقاده بشكل كامل.

تشارلي تشابلن في فيلم ”حمى البحث عن الذهب“ 1925.

”بديل معقول“ و”تغيير الوظيفة في المستقبل“، أي (الفصل من العمل).

الفكاهة والسخرية وفي المحصلة، يمكن للمرء أن يستنتج من فيلمي ”حمى البحث عن الذهب“ و”مصنع العدم“ أنه ما دام الطلب لبرودواي نظراً لوجود ضخ مالي جديد في الطريق. لا يخفي العمال الباقون حماسهم شديدة التصميم ودهشتهم المنسقة بشكل متفاخر. تبين فيما بعد أن الأمر محض افتراء، ابتكره صانع أفلام كان يتابع العمال لبعض الوقت. لقد أراد التحقيق في تأثير إعادة التشغيل المحتملة على معنويات الموظفين. لذلك فإن المشهد المبتهج ينتمي إلى فئة الهروب المطلق، تماماً كما هو الأمر في فيلم ”حمى البحث عن الذهب“، على الرغم من أن هذا لا يشكل مفاجأة. يُوصف النظام الرأسمالي الحالي بالفعل في القسم الأول من فيلم ”مصنع العدم“ باعتباره ”نهاية العالم اللانهائية“، حيث يستخدم المديرون مصطلحات ملطقة مثل

لقطة أخرى من فيلم ”مصنع العدم“، وفي الأعلى مخرج الفيلم البرتغالي بيدرو بينو.

لقطة من فيلم ”مصنع العدم“ للمخرج البرتغالي بيدرو بينو، يظهر فيها عمال المصنع وهم يلهون بعد توقف الإنتاج.

الصورة

فيلم ”مصنع العدم“ للمخرج البرتغالي بيدرو بينو..

نزوات الرأسمالية القاسية والسخرية منها

ترجمة وإعداد:
نادية بوراس

يتناول فيلم ”مصنع العدم“ The Nothing Factory 2017، الذي ينتمي إلى أفلام ”الواقعية الجديدة“ والذي يشبه في تناوله فيلم تشابلن الكلاسيكي ”حمى البحث عنالذهب“ The Gold Rush 1925، نزوات الرأسمالية القاسية، مع شخصيات منسحقة إثر التعامل الرأسمالي وتحاول جدها بقاء أنفها فوق سطح الماء لتتنفس.

اللتين تحملتا مصاعب البرد، وتعرفان شعور البقاء من دون طعام لعدة أيام، لن تضطر أبداً إلى حمل القأس مرة أخرى، ويمكنك التقاعد من دون خجل. إنها رسالة رومانسية: المثابرة تفوز والعمل الجاد يؤدي أحياناً. مع قليل من الحظ، إلى مكافأة كبيرة. صُور فيلم ”حمى البحث عن الذهب“ قبل سنوات قليلة من الكساد الكبير في العام 1929، وكان الحلم الأمريكي آنذاك، ما يزال حيّاً إلى حد ما. يصور الفيلم الصامت عالماً قاسياً وغير مستكشف في نهاية القرن التاسع عشر، ولكنه يصور أيضاً عالماً مليئاً بالاحتمالات، فالذهب والمعادن الثمينة لها سمعة كبيرة ومطلوبة بنهم. من ناحية أخرى، بالنسبة للعاملين في ”مصنع العدم“ فإن الحصول على وظائفهم والحفاظ عليها هو أعظم الأصول. إنهم لا يتوقعون إلى المزيد، أو إلى جبال من الذهب، ووجبات عشاء فخمة، وملابس باهظة الثمن.

حمى الذهب

هل يمكن للأميركيين الذين شاهدوا

في الفيلم الحائز على جائزة FIPRES-CI للعام 2017 في مهرجان كان، يصور المخرج البرتغالي بيدرو بينو موظفي مصنع مصاعد معرض لخطر الإغلاق. حيث يقوم العمال بمراسلة بعضهم البعض في منتصف الليل عندما يتبين أن الإدارة تحاول سرّاً سرقة جميع أنواع المعدات القيمة من سقيفة العمل، بما في ذلك ذراع الروبوت الهيدروليكي. يعد روبوت اللحام ذو الذراع الواحدة استعارة مذهلة لكيفية اختفاء الأيدي والعمل البدوي ببطء من الصورة في مجتمع ما بعد الصناعة. تفسح الأيدي المجال للأطراف الميكانيكية التي تعمل بالكمبيوتر. لن يكون من قبيل الصدفة أن يقوم موظف الموارد

البشرية السليبي العدواني الذي يضطر إلى طرد العمال، بزيارة صالون تجميل الأظافر في وقت لاحق من الفيلم. ويبدو أن بينو يقول: لا يزال بعض الناس من المستويات العليا ينظرون إلى العمل على أنه أقل شأناً، والأيدي الناعمة المثالية هي مثال للحضارة. يمكن رؤية الشيء نفسه بالفعل في فيلم تشارلي شابلن الكلاسيكي ”حمى البحث عن الذهب“ من العام 1925، عندما تصبح شخصية تشابلن، المنقب الساذج عن الذهب، ثرئياً للغاية في نهاية الفيلم بفضل اكتشاف الذهب في ألاسكا، شريكه بيج جيم مكاي (ماك)، بأصابعه السمينة يدرك على الفور في المانيكير (صالون العناية بالإضافر)، إن يديه،

معرض النحت السنوي لقاعة برونز

البحث في جوهر السؤال

رحيم يوسف

لعل أبرز مهام الفن الحديث تكمن في قدرة الفنان على إنتاج المختلف، الذي ينحى باتجاه تخطي الطرق التقليدية في الإنتاج الفني شكليا ورؤيويًا، لانهما يتعالقان تعالقا لا يمكن فصله بأي حال من الاحوال، وفي الجهة الاخرى المقابلة لعملية الإنتاج، واعني التلقي، تكمن مهمتنا كمتلقين في استهلاك القيم الجمالية المبتوثة.

حين

نسعى لتاويل عمل فني ما او مجموعة من الاعمال الفنية المطروحة

لا يكون لزاما علينا في أن نتطابق وجهات نظرنا مع وجهات نظر الآخر، خصوصا اذا كانت عملية الإنتاج خاضعة لسؤال يتعلق في عملية الإنتاج اساسا، ولا ضرورة ليأخذ بوجهة نظرنا، لان الخلاف بالرأي لا يفسد بالود قضية، على اعتبار ان الحوار سيؤدي الى المزيد من التطور فنيا، والفنان الذي يمارس التجريب يفهم جيدا آليات عمله في تلك التجربة بالذات والتي سيجاول فيها تخطي ما سبق من اعماله، غير ان عملية استمراره بها من عدمها هي في درجة نجاحها، وقد يتفق فنان مع آخر رؤيوي في نسج تلك التجربة، لكن الصعوبة تكمن في قيام عدد كبير من الفنانين العمل على تجربة ما، لانها ستكون تجربة في غاية الصعوبة بسبب تعدد الرؤى والامكانيات، غير ان التجربة التي نكتب عنها الان خضعت لسؤال كبا قلنا وكان هو المحرك لها.

ثمة خلاف الكامنة خلفه، بالنظر لعملية والمرامي الكامنة خلفه، بالنظر لعملية إخراج الاعمال التي انتهجها الفنانون في هذا المعرض، ذلك ان الكثير من الأسئلة التي تثار هنا وهناك هي أسئلة مكتفية بذاتها، لكن في الجانب الآخر ثمة أسئلة لا تكفي بذاتها، لكونها أسئلة توليدية إذا جاز لنا القول، وهي التي تؤدي الى المزيد من الأسئلة الاخرى خصوصا اذا كان السؤال المثار يتعلق بالفن بالذات، الفن الذي تتحدد قيمته في اثرته للأسئلة وهذا ما عنيته بتوليدية السؤال، من هنا فان السائل لا يبحث عن إجابات لفظة تجعل السؤال مكتفيا بذاته، بل بتحول ذلك السؤال إلى مجموعة من الاعمال الفنية التي تمتلك أسرارها الجمالية المثيرة للدهشة، ولغرض عدم الاطالة بالقول فان السؤال المطروح هو:

ماذا لو تحررت الاجساد عن الظاهر؟ وهو السؤال الذي قدم فيه لمعرض النحت السنوي الذي تقيمه قاعة برونز في منطقة الوزيرية ببغداد تحت عنوان (the meaning المعنى) والذي شاركت فيه مجموعة مكونة من أربعة عشر فنانا، وعرضوا فيه ستة عشر عملا نحتيا وهم يمثلون نخبة من مبدعي النحت العراقي المعاصر وقد ضمت المجموعة كل من الفنانين (الفنان احمد جمعة

هيكلة مهادة اخرى كالخشب مثلا؟ والجواب سيكون هو لان الأسلاك والشيش هي مادة البناء الاساسية التي يعتمد اليها في عمليات النحت ابتداءا، وهنا سيكون المحجب مبتعدا كليا عن روحية السؤال ويجعلنا ندعي بان السؤال الاساسي كان يفيد الى الالامتكمل في العمل الفني، ولعل المشكلة الاساسية التي ادت الى ذلك هو أن السؤال مان عالمنا نوعا ما، وكان لابد من اقامة حلقة نقاشية تداولية بين إدارة المعرض والفنانين أنفسهم قبل إنتاج الاعمال وقيام المعرض بفترة زمنية مناسبة، يخضع فيها السؤال المطروح للنقاش المستفيض من اجل ان تكون المخرجات مطابقة أو تقترب على الاقل من جوهر السؤال وقصدياته، مع ان إدارة القائمة على

المعرض وعلى لسان الفنانة التشكيلية علياء عبد التي أفادت بانها أبلغت الفنانين المشاركين كل على حدة بما يراد من المعرض عبر السؤال المطروح، وهذا لم يكن كافيا وذلك لتباين وجهات النظر لدى الفنانين بكل تأكيد.

في الفن التشكيلي هنالك اعداد لا يمكن احصاؤها من الاعمال الفنية التي تقع تحت توصيف الالامتكمل، وtheme اسباب ادت لهذا التوصيف، ومن هذه الاسباب ما هو خاضع لزمّن إنجازها أو العمل عليها تاريخيا بمعنى ادق، كرجيل الفنان المفاجيء أو قيامه بتاجيلها ثم يتم نسيانها لتكتشف فيما بعد، أو ان يعتمد طرحها هكذا للتلقي غير مكتملة لسبب جمالي بحث خاضع لرؤاه الفنية، وبحسب علمي ليست ثمة تجارب باكملها طرحت للتلقي تحت التوصيف المذكور، ولربما كان رأي الاستاذ محمد مهر الدين هو الاقرب لذلك حينما كان يعتمد إلى بعض التفاصيل غير المكتملة على سطوحه التصويرية التي ينفذها في العديد من التجارب التي عرضها، من هنا فان عرض تجربة كاملة في الالامتكمل تقع تحت عملية البحث عن المختلف عن السائد جماليا، وهو ما درجت عليه قاعة برونز للفنون في العديد من التجارب الفردية والجماعية التي إقامتها في اوقات مختلفة، من اجل تحفيز قيم الجمال لدى شقي العملية الإبداعية واعني المنتج والمتلقي، من خلال ما يثيره المعارض من أسئلة على اعتبار ان من اهم مهام الفن هو قدرته على إثارة الأسئلة، كما أشرت، مع ان هذا قد يوقع المتلقي في الكثير سوء من الفهم دون ان يتم التنظر لهذا الموضوع قبل أو اثناء اقامة معرض من هذا النوع تفاديا للسوء المشار اليه.

من الواضح جدا ان عنوان المعرض يجيل إلى استبطان خفاياه بحثا عن جوهر كل عمل على حدة وصولا الى القصديات العامة للمعرض ككل، فالعنوان (the meaning، المعنى) ولعل (المعنى) يمثل الروح الكامنة في

العمل الفني، وهذا هو المغزى الذي أراد القاهمون على اقامة المعرض التوصل اليه وايضاله في ذات الوقت، فالهياكل العامة للاعمال تمثل روحانياتها كما واضح للعيان، وقد اجتهد المشاركون من اجل الإيحاء بتلك الدلالة المقصودة في الاعمال المعروضة، والتي تمثلت فيها احترافية كبيرة تنفيذيا مع اختلاف الرؤى الجمالية بالتاكيد، وقد اوحى الى وجود الالامتكمل في العمل الفني، واللامتكمل هنا قصدي وليس الالامتكمل المنوه عنه مسبقا، من هنا فان المعرض يشكل دعوة واضحة وصریحة للمتلقي من اجل اختيار عمل ما، من اجل اكماله بعد أن اتيح له التعرف على الخطوات الاولى الاساسية في عملية البناء النحتي، ومع ان موضوعات الاعمال اختلفت من عمل لآخر، لكننا بالمحصلة النهائية نلاحظ عملية التشابه في البناء وكاننا نلمس ان ثمة رابطا رؤيويًا يتصل فيما بينها جميعا، وتلك مصادفة عجيبة لا يمكن أن تحدث الا باحتمالات ضئيلة جدا، ربما كان هذا انطباعي الاول على طرق البناء الاساسية المنهجية في معظم الاعمال باستثناءات قليلة جدا كما اسلفت لكن ذلك يتبدد بالعودة للسؤال الذي كان قد حرك كل شيء.

لم تقترب الاعمال المعروضة من جوهر السؤال وغاياته الاساسية، ولعل مرد ذلك للوسائط المستخدمة في التنفيذ والتي جاءت معظمها بذات الوسيط واعني (الأسلاك) التي جعلتها متقاربة في عملية التنفيذ فضاء السؤال، لانها كانت مكتملة نوعا ما باستثناء عدد قليل من المعارض والتي كانت تقترب من المراد من الغرض اساسا، اقول هذا دون الإشارة لتلك الاعمال لان المتلقي كان قد شخصها حتما، لكنها كتجربة حملت معها ملامح التجديد والمغايرة، لكون السؤال كان مشابها لرمي حجر في المياه الراكدة، ومن المحتمل ان تكرر التجربة لكي تتعمق وتترسخ.

معرض عشتار للشباب..

نافذة للتفكير المرئي

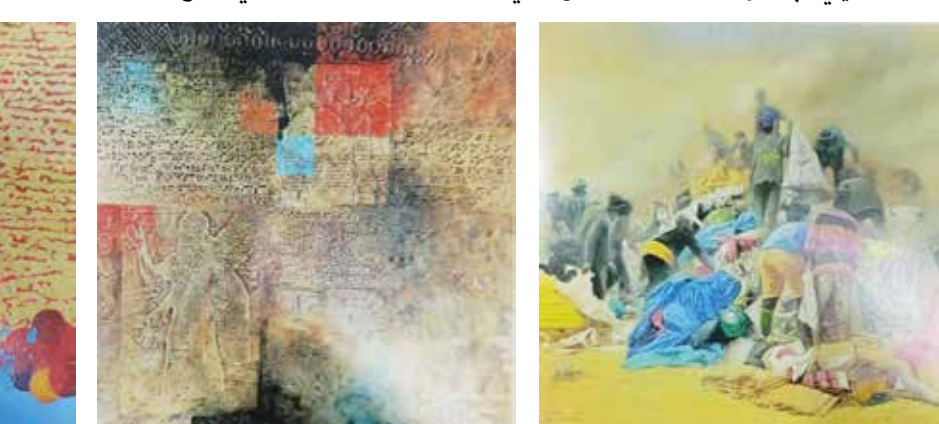
د. جواد الزيدى

ضمن نشاطها السنوي المعتاد، أقامت جمعية التشكيليين العراقيين- المركز العام معرض الشباب السنوي، أو ما تم التعارف عليه بمسابقة عشتار للشباب بمشاركة 56 فناناً وفنانة من الأجناس التشكيلية المختلفة (الرسم، والنحت، والخزف) أي بواقع (44) لوحة للرسم، و(12) للنحت والخزف، استحوذ الرسم على الجزء الأكبر من المعرض كنتيجة طبيعية لأهمية هذا الجنس الفني في المشهد التشكيلي العراقي من حيث الكم وسعة انتشاره.

ولأن للمسابقة سياقاتها وشروطها الفنية المقتزنة بالعمر والتجربة التي تتلاءم مع المحتوى، مع تجاوز عضوية المشترك من عدمها، لذا فإن هذه المحددات ستكون مرتبطة بالشباب وهم طلبة وخريجون جدد، إلا أن هذا لا يعني فقدان البعض للأهمية الجمالية والمضمونية. فبعض التجارب بدأت تشكل وتحجز الاساسية في عملية البناء النحتي، ومع ان موضوعات الاعمال اختلفت من عمل لآخر، لكننا بالمحصلة النهائية نلاحظ عملية التشابه في البناء وكاننا نلمس ان ثمة رابطا رؤيويًا يتصل فيما بينها جميعا، وتلك مصادفة عجيبة لا يمكن أن تحدث الا باحتمالات ضئيلة جدا، ربما كان هذا انطباعي الاول على طرق البناء الاساسية المنهجية في معظم الاعمال باستثناءات قليلة جدا كما اسلفت لكن ذلك يتبدد بالعودة للسؤال الذي كان قد حرك كل شيء.

لم تقترب الاعمال المعروضة من جوهر السؤال وغاياته الاساسية، ولعل مرد ذلك للوسائط المستخدمة في التنفيذ والتي جاءت معظمها بذات الوسيط واعني (الأسلاك) التي جعلتها متقاربة في عملية التنفيذ فضاء السؤال، لانها كانت مكتملة نوعا ما باستثناء عدد قليل من المعارض والتي كانت تقترب من المراد من الغرض اساسا، اقول هذا دون الإشارة لتلك الاعمال لان المتلقي كان قد شخصها حتما، لكنها كتجربة حملت معها ملامح التجديد والمغايرة، لكون السؤال كان مشابها لرمي حجر في المياه الراكدة، ومن المحتمل ان تكرر التجربة لكي تتعمق وتترسخ.

المرتبطة بتشييد سطوح كل منها في معالجات اللون والخامة والشكل والاتجاه المدرسي الذي يسلكه كل منهم، بمعنى أن يكون الذهاب الى التجسيد الواقعي مثل اليد والكرة في عمل (علي عبد المطلب) والكرة والطنان في عملي (الهنداوي، وبشير نعمة)، فضلاً عن استجلاب نباتات حروفية لتضمينها داخل بنية العمل الخزفي الرئيسية. بينما لجأ (علي قاسم) الى التجريد والوصول الى نباتات رمزية تنماهى مع فكرة تأويل المجرد من خلال فجوات النص الدلالية الكامنة في الإيحاء وليس المباشرة، وهكذا فعل (صباح حسن) من خلال الجمع بين المشخص والمجرد عندما استطاع تصوير عمله على هيئة طابوق مثقوب قام بتجميعه بطريقة فنية موطناً منظومة الألوان المحوية بالدلالة (الأزرق، والأصفر، والقهواني) من أجل إعادة اللحمة بين الواقع الفعلي والعمل الفني. وهكذا بقيت جميع المحاولات وعلى مستوى الأجناس الفنية المشاركة تدور في فلك التجريب التقني والتعبير المضموني المختلف، بما يؤسس لمساحة جديدة من التفكير البصري تتسع دائرتها في المستقبل، وتشكل بعضها علامات فارقة في هذا الجسد.

التأمل والتماثل.. أوثان الفنان عادل كامل

الحقيقي المصنوع من التجربة والمعرفة

جاسم عاصي

مسيرة الفنان عادل كامل طويلة، ليس في حقل الإبداع الأدبي والفني فحسب، ولكن في مسار ومخاض الحياة العامة. إذ يصح قول إننسـت هـمـنـغـواي على تجربته بشكلها العام "الحقيقي مصنوع من التجربة والمعرفة" فحياته منغمسة في التجريب في أشد حالاته الحرجة والاستثنائية، بما صاغ من سيرة قلميه عبر مسيرة تجوّل من خلالها في رحاب وأروقة الأدب والفن والفلسفة. وبما أتاحت له فرصة النجاة من هذه الممارسات الإبداعية والتوجه نحو غيرها هي أكثرها استثناءً.

بتجربة المبدع العامة ومدعومة بالعمر وما تسبب للجسد من أنهاك وانتهاك باعتباره جزءاً من الوجود البشري الذي تعرّض لمثل هذا عبر تاريخنا المرير.

إن تأمل تجربته في كتابة القصة مثلاً منذ مجموعته (صوت الغابة) نجده مهموماً بالطرح الفلسفي، الذي يعمل على صياغته بأسلوب لا يعل على مسار النص وبينته وتشكّله الفني والموضوعي. لكن من الممكن الوقوف عند ذلك ضمن العلاقات التي تتحكم في منظومات النماذج الفكرية. فقد عالج من خلال نصوصه تلك العلاقات التي تهم المثقف، والمبدع بشكل خاص. أولئك الذين لهم حراك مع واقعهم. أو المنغمسين في الوجود، وليس الهامشين فيه. لذا تحمّل جزءاً ممارسته هذه الكثير من التعب النفسي من أجل بلورة رؤى على كل الأصعدة. ويمكن الإدراك مبكراً إن على هذه النصوص سمة التوغل في الأسس النفسية التي يتداول بها المبدع وهو بعيداً عنه في نتاجاته السابقة، بل ظهر فيه أكثر تبلوراً وتركيزاً لأسباب كثيرة لسنا في مجال الخوض بها. لكننا نؤكد على أن بلوغ سن الحكمة، وتبلور الرؤى الصوفية الخالصة مرهونة

وفي الحكمة السومرية التي صاغت جميعاً بسباحة متوازنة. وتلك سمة أراها تعمّق التجربة، وتؤصل المعاني والاجتراحات المراد منها التأميل والاستنبات وتحقيق الهوية الذاتية. ولا أجد في ذلك غرابة، وأقصد بها الشمولية الثقافية والمعرفية التي أدت إلى التطبيقات المثيرة. فمن كتابة القصة القصيرة، وتجربة كتابة الرواية، ومن ثم النقد التشكيلي. فهي لم تُبعده عن جذوره الأولى في كونه فناناً تشكلياً ذي حراك متنامي ومتجدد على صعيد البني الفكرية والجمالية. وكل هذا لم يحرفه أيضاً عن صيرورة مهمة في نتاجه الإبداعي المتنوع، ألا وهي الهم الفلسفي، الذي كما أرى ترحّل إليه جينياً بتأثير الثقافة والمعرفة المكثفة. ف (كامل)

اشتياك الرؤى في تأملات كتاب (الأوثان) تحققت رؤى الفنان الجمالية بصيغة النثر، وذلك بتجميع كل رؤاه في الحقول كافة في مركز واحد هو التأمل الصوفي في الوجود والخلق. وهو لم يكن بعيداً عنه في نتاجاته السابقة، بل ظهر فيه أكثر تبلوراً وتركيزاً لأسباب كثيرة لسنا في مجال الخوض بها. لكننا نؤكد على أن بلوغ سن الحكمة، وتبلور الرؤى الصوفية الخالصة مرهونة

أن الناقد استغرقته هذه العوالم كثيراً وأكلت من جروقة وصادرت من زمنه الذي أشرنا إليه ونقصد به الإنتاج الفني التشكيلي. ولا ندري كيف كان الفنان يعالج اختصاصه داخل ورشته في الخفاء العميق. ولم يغفل أو يتعد عن تجارب الفنانين، عراقيين وعرب وعالميين، فقد رصد تجاربهم وفق منهج براعي فيه - وجود الجيل - الذي ينتمي إليه الفنان. معنى لا يأخذ الجزء - الفنان - بمنأى عن الكل - الجيل - مؤمناً بأن ابتناق وجود هذا تتطلبه وتحكمه عوامل كثيرة عامة. لذا فقد درس الخصائص العامة لكل فنان، ولم يغفل خصوصيته الذاتية. وفي هذا يمكننا القول أن الناقد قد أجهد نفسه في تأمل الحراك الفني عبر التاريخ القديم والمعاصر، بما وفر له من علاقة جدلية في ظهور الحركات الفنية المتبلورة في المدارس الفنية والتجمعات، سواء كانت هذه عالمية أو عربية أو عراقية. فما حصل ويحصل هو نوع من تبادل التجارب، محكومة بالأثر والتأثير وليس التقليد. وحساب هذا متأتي من توفر الخصوصيات الذاتية لفنون هذه الشعوب والبلدان.

العبور إلى التأمل الفلسفي لا أجد التركيز على البنية الفلسفية وبالتحديد الصوفية سوى في كتابه (الأوثان) الشعري الخالص. والوثن هنا يبدو استخداماً مجازياً لتأكيد بنية الأفكار والشواهد ذات الفيض الفكري. فهو لم يكن ضمن سياق الفصول العنواية على التأملات الذاتية جامداً، بقدر ما هو حو لبنية تحرك. بمعنى؛ الوثن هنا هو اشتقاق من طبيعة المدونة الأولى التي اتخذت من الطين والماء تشكيلاتها الأولى. ولما كان هذا التشكيل مرافق وموافق لنظريات التشكيل في الحراك الميثولوجي بصورة عامة، وبالأسطورة بشكل خاص، نرى أن تأثير نظرية الخلق البابلي (أنوماليش) أكثر تأثيراً في ذلك. فالصياغة أتت على النتائج من إتحاد الآسـو وتيمات لتشكيل وحدة خلق وما رافقها من تشكيلات أخرى شكّلت صيرورة الوجود. لذا أرى أن الوثن هنا اشتقاق طيني مائي مطلق، يرتبط بكل حيوات الفكر ولا يختصر على فط دون آخر. ومن هذا أيضاً أجد إن الأسطوري وحصرأ تاريخ حضارة وادي الرافدين الأكثر بلاغة ودلالة. إنها تقترب في محاورها الفكرية والجمالية من رواية (جبرا إبراهيم جبرا) الموسومة بـ (السفينة) ف (عادل كامل) أراد لشخصه المجتمعنة يوماً في أحد البيوت، والآتين من مشارب معرفية واختصاصات مختلفة من أجل تداول الحوار الذي ينشعب إلى كل ما يمت بصلة لحراك الوجود ونشأته وفلسفته وما طرّح من نظريات بالفكر والجمال. ولنا في (ثرثرة فوق النيل) اللاحقة مثلاً للرؤية التي

للمعني العرفانية. فهو بذلك يتوسط المحراب في نقطة مركزية، هي حصيلة لتجربة طويلة وكبيرة. ولأنه عرف الطريق فسلكه، فمن حقه كما يرى أن يكون داعية لحقيقة ما رأى واكتشف عبر رؤاه. بمعنى حقق عبارة (النقري) معكوسة فقال: (أنا أم الوثن أنار للآخر مسالك هذا الابتداء؟) ولعله بهذه العبارة قد مزج بين مستويين من قوة الرؤى وتأثيرها. فسؤاله أننا أم الوثن - دال على الامتزاج، أي لا انفصال بين الاثنين فهو الأنا وهو الوثن. ولا فرق هنا في هذا الفيض أن يكون من أي طرف يصدر. المهم أن الذات متعلقة بالقوة المعنوية الصوفية، والمهم أكثر الفيض من النور لا المسبب. وهذا هو المتحقق الصوفي. وهو القريب من قول (أبا منصور الحلاج في (إني أرى الله، أو الله في جبتي) وهو قصد لم يدركه ذوي السلطة، بل ذهب أدرج الرياح كما اعتقدوا غافلين عن صفاء الرؤى والرؤيا التي بقت محققة في طيات التاريخ، سواء كانت هذه الرؤى صوفية أو مادية وضعية.

التركيز على ثيمة الوجود نجده يؤكد أيضاً بعبارة أكثر تركيزاً على مثل هذه الرؤى، لكنها توضح الطبيعة أو الكينونة بقوله: (فوق الموجة الأسماء تتلاشى.. أحيانا .. تكون) ولنتأمل في هذه العبارة القصيرة والمركزة في آن واحد. فتلاشي الأسماء تعني نكران الذات، وهي صفة الصوفي الذي يُحْيِي الذات ويُبْقِي الأثر للآخرين، فتلاشي تعني تختفي أو تضمّر، ولكن ليس على حساب المعنى. للمعنى البقاء وللإنسان الفناء. وتلك سيرة وسر الوجود. أما - أحيانا - تتكون - ففيها الجدلية متمكنة من قدرتها وتواليها في تأكيد الحقيقة. فالفناء الذي أشرنا إليه لا يعني فناء الكل، فهو باق، إذ يتجدد في هذا الجزء أو ذاك، فالوجود لم يتوقف في فناء (الحلاج) بل واصل حراكه وتناميه في وجود غيره ممن لهم رؤى متجددة. وأرى أن في هذا أيضاً تأكيد من (عادل) على مواصلة العطاء في الوجود. لقد انفتحت المجالات كثيراً

في تداعيات المتأمل عادل كامل في سعة الوجود. لكنه وضمن وجوده المقتصر يُدرك إن لا اتساع في الرؤى بدون العمل على تركيز التأمل والزيادة فيه. معنى لايد من امتلاك الزمن في عزلة الكرسال التي تفتح الأبواب ولعل عبارة: (ياثون من البعيد.. يا للكهف.. ثم باستدراك الهواء يرجعون: يا من لم تولد.. إن عويل قيرك أقل فرحاً من رحيلي) ولعل هذا ينطوي على مساءلة واسعة ومكبنة في مجال الصيرورة التي لا تتوقف في - ياثون - ومن البعيد أي من التاريخ و - يا للكهف - أراها مرتبطة بالواقع، أي بالمُحدد والمحدد لأنها أساساً تفتتح باستكمال العبارة في - يرجعون - والدليل الآخر ما تنطوي عليه بقية العبارة من جدلية الفناء والانبعاث في - عويل قيرك - و - فرحاً - و - رحيلي - هذه المفردات المركزة هي ما أشار إليها (النقري) والمراوحة بين سعة الرؤيا والعبارة. و(عادل) يحاول اتخاذ ناصية الرؤى الصوفية ليحدد كيف تتسع العبارة، وكيف تتركز في آن واحد. لأنه أساساً معنيّ بالحكمة من كل هذا الحراك الذهني التأملي، لاسيما في عبارته اللاحقة (ليس للحكمة باب. لا أيتها النفس اخرجي، فالمدنية خالية من حرس الليل. لا ملائكة، لا ياقوت في المدي. جبل يللمل لصوص القلب. فالعاشق استوي على عرش حصاة، وأنا عند السماء. كفت روحي الشكوى، يا أيتها النفس اخرجي فالآتون طرفاء، لا أمير خير من أمير، فالظلام حشرنا/ جميعاً/ فزقنا في حبة رمل).

كتاب "كافكا: قصص مختارة" الجديد

المُعلِّم الذي لم يهدر كلمة واحدة

جون بانفيل

ترجمة: الطريق الثقافي

يسلط التعليق والترجمة الثاقبة لعالم فرانز كافكا الضوء على الظل الخفي من الفكاهة والحكمة الرائعة في هذه القصص الفريدة المختارة حديثاً في كتاب جديد، لاستعراض حالة فرانز كافكا الفريدة، التي يمكن تطبيق قانون (تناقص الغلة) عليها: فكلما قل النص، زاد ثراء المعنى. لقد كان أستاذاً في الشظية، و كاتباً حكيمًا عظيمًا مثل نيتشه أو روشيفوكو.

في هذا الاختيار الجديد الرائع من قصص كافكا الخيالية - على الرغم من أن قصص كافكا الخيالية تتطلب تسمية أخرى فريدة من نوعها - يبدأ مارك هارمان، الأستاذ الفخري للغة الألمانية والإنكليزية في كلية إليزابيث تاون في الولايات المتحدة، بقطعتين سرديتين، هما "أتمنى أن أصبح هنديًا" و"الأشجار"، اللتين قد تكونان أهمية من القطعتين اللتين بدأت عبارة عن اقتباسات كتبها كافكا

في أعمال كافكا، بطبيعة الحال، لا تليها قصة أكثر شمولاً هي "الحكم"، التي كتبها كافكا في ليلة الامتداد. تتكون إحدى أكثر أقواله واحدة في أيلول/ سبتمبر 1912، وتعد واحدة من أعماله القليلة التي كتبها في آذار/ مارس 1922. إنها صور عاد إليها كافكا في رسالة إلى عشيقته فيليس باور التي عانت طويلاً، كتب لها أنه هما "التحول"، وهو العنوان الذي يفضل هارمان، وهو محق في ذلك، لما يُعرف عادة باسم "التحول"، حيث يستيقظ جريغور سامسا المسكين ذات صباح ليجد أنه تحول بين عشية وضحاها إلى خنفساء؛ وتلك الرؤية المرعبة حقًا للأشياء القادمة، "في كتب هذه المرة إلى ماكس برود، المستعمرة الجزائية".

لقد كانت الترجمة حاسمة بالتأكيد، لجهة فهم هارمان الشامل للغة الألمانية، وهو مثل فهم كافكا المولود في التشيك لها. هذه القصة الأخيرة ليست معروفة جيدًا مثل القصتين الآخرين، لكنها قوية تمامًا، وأكثر رعبًا في سردتها الهائئ والمتوازن. إنها تتميز بألة جهنمية تنفذ حكم الإعدام على المجرمين عن طريق نقش كلمات حكمهم ببطء على أجسادهم، بواسطة قلم معدني متحرك. إن البرة التي وصف بها "الإجراء" هي الجانب الأكثر لفتًا للانتباه - يخبرنا هارمان في ملاحظاته أن كورت توخولسكي، الحزينة.

يوم التراث الثقافي الفلسطيني

معركة ضد التدمير ومحو الهوية

فاليبريا يانيز *

ترجمة: الطريق الثقافي

لقد كان تدمير التراث الثقافي لفلسطين أحد أهداف إسرائيل الكبرى على ما يبدو، حيث أصابت القنابل أكثر من 300 معلم أثري وتاريخي، بما في ذلك المكتبات والأرشيف والمتاحف والمقدسات الدينية. إن ما يفسر حجم التفجيرات الإسرائيلية يشير إلى إبادة الهوية والثقافة الفلسطينية.

لقد أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي والقصف العشوائي على قطاع غزة ما يقرب من 80 ٪ من البيئة المبنية والأراضي الزراعية في قطاع غزة. واستُهدفت البنية التحتية المدنية عمدا، بما في ذلك المباني السكنية والعامة والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس. وتقدر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية، أن ما يقرب من 43 موقعا تاريخيًا تعرض لأضرار منذ أن بدأت إسرائيل قصف الأراضي الفلسطينية، بعد أحداث السابع من

النزاعات المسلحة، وإعلان اليونسكو للتراث العالمي للعام 2001“. إن اتفاقية لاهاي، التي تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، هي معاهدة دولية صدّقت عليها كل من إسرائيل وفلسطين، ومن الواضح أن إسرائيل لم تحترمها.

تدمير التراث الثقافي المادي لفلسطين على أيدي إسرائيل لقد كان قطاع غزة، الواقع بين سيناء ولبنان، ملتقى طرق الحضارات لقرون عذّة وحلقة وصل مهمة بين أفريقيا وآسيا. وله تاريخ طويل وعريق، يمتد عبر حضارات تعود إلى نهاية العصر الحجري الحديث، حيث نشأت الحياة لأوّل مرّة في فلسطين. وتُعَدّ حضارة وادي غزة، وتحديدًا منطقة تل العجول الواقعة على الشاطئ الشمالي لوادي غزة، أوّل مستوطنة بشرية في المنطقة. ووفقًا لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية، كان هناك قبل التفجيرات، أكثر من 130 موقعًا تاريخيًا مسجلًا في غزة، واستثناء المنازل التاريخية وثلاثة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو الأولية للتراث العالمي.

لقد تعرّضت بلخيا (مدينة أنثيدون اليونانية القديمة) للقصف المباشر. وهناك حاليًا حفرة ضخمة، يقول فضل العطيل، عالم الآثار الفلسطيني الذي يراقب الدمار ويعرض صورًا لتطور

المواقع والآثار القديمة وتخريريها. ويعود تاريخ موقع بلخيا الأثري، المعروف باسم ميناء أنثيدون، أو ميناء غزة البحري القديم إلى العام 800 قبل الميلاد. وهو أوّل ميناء بحري معروف في غزة. ومن أهم المواقع الأثرية في المنطقة التي شهدت سلسلة من الثقافات المختلفة: الآشورية الحديثة والبابلية والفارسية واليونانية والرومانية والبيزنطية والعصور الإسلامية الأولى (الأُموية والعباسية والطولونية والفاطمية).

ويقع الموقع على طول ساحل قطاع غزة، تحت طبقات من الأنقاض، ويعد أحد كنوز فلسطين المخفية ^(١).

وعلى صعيد تدمير المواقع الأثرية والتراثية فوق الأرض في البلدة القديمة بغزة، فقد دُمّر قصر الباشا بالكامل، أولاً بالقصف والتفجير، ثم بواسطة الجرافات. وكان قد بُني في القرن الثالث عشر، وكان معروفا كمحطة إقامة لنابليون بونابرت في نهاية حملته المصرية الكارثية في العام 1799. وكانت الغرفة التي من المفترض أن ينام فيها الإمبراطور الفرنسي مليئة بالتحف البيزنطية.

وإلى جانب قصر الباشا، دُمّرت أيضًا كنيسة سان بروفيريو (القرن الخامس الميلادي)، والجامع العمري الكبير (القرن السابع الميلادي)، وهو من أهم المواقع الأثرية التي تعود جذورها

إلى القرن الأوّل قبل الميلاد، وكنيسة القديس فرغوريوس للروم الأرثوذكس، الأقدم في قطاع غزة. وكانت قد بُنيت في العام 425م، ودمرها القصف الإسرائيلي في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، حيث لجأ إليها مئات النازحين، وظل ما لا يقل عن 450 شخصًا يقيمون في خرائب الكنيسة تحت الأنقاض، وهم معرضون للموت في أية لحظة ومعظمهم من الأطفال والنساء. وسبق أن قال أحد الناجين لوسائل الإعلام، أن ”200 طفل وامرأة وشيخ ومريض، كانوا يحتمون بالكنيسة عندما هاجمت الطائرات الإسرائيلية المبنى. كنا نظن أن الكنيسة ستحمينا، لكن للأسف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لا يقيم وزنا لأية مقدسات. لقد هاجموا الكنائس والمساجد والمستشفيات. لا يوجد مكان آمن“ ⁽²⁾. وسام نصّار، مصور غطى عدة حروب في غزة وقام بتوثيق ثقافتها، يعيش الآن في كندا، يقول عن الأضرار التي لحقت بالمسجد العمري:

”لقد دُمّر بالكامل وبشكل متعمد، بعد أن كان يحتل مكانة خاصة لدى فلسطيني غزة، حيث كان ملتقى ثقافيًا في شهر رمضان ومكانًا للعبادة وقراءة القرآن. كمصور، له معنى خاص بالنسبة لي لأنه يجسد الكثير من اللحظات والذكريات داخله. لم تكن إسرائيل تهدف إلى قتل الناس فحسب، بل أيضًا لتدمير الحجارة والبنية التحتية والمباني التاريخية، بهدف القضاء على الحياة البشرية والتراث الثقافي“.

وكما دُمّر قلب مدينة غزة القديمة ودخله 144 معلمًا تاريخيًا بارزًا، دُمّر أيضًا الأرشيف المركزي لغزة الذي يحتوي على مواقع أثرية من العصر الفينيقي (880 قبل الميلاد)، ويقال إن سوق المدينة القديمة والحمام العام المسمى حمام السمارة، وهو آخر مبنى باقٍ من نوعه يعود تاريخه إلى العصر المملوكي، قد تحولا إلى أنقاض، كما تعرض متحف رفح، الواقع جنوب قطاع غزة، لقصف جوي إسرائيلي ودُمّر جزئيًا.

يقول بدر الزهرانة الذي يعيش في مدينة غزة على الرغم من شدة العملية: ”المدينة مدينة أشباح، الناس يسيرون بوجوه شاحبة وأرواح متعبة بعد أن خاضوا هذه الحرب. إذا مشيت في مدينة غزة القديمة، فلن تتذكر سوى الماضي وتشعر بالغصة والثزن من حجم الدمار الذي لحق بالمواقع الثقافية والدينية. مدينة غزة القديمة، التي كانت مليئة بالمواقع الثقافية، أصبحت مدينة رمادية وغامّة. إن المشي في غزة يجعلنا نشعر وكأننا في فيلم، في قصة خيالية، ومشاهد مروعة“.

وبالإضافة إلى تدمير التراث الثقافي المعماري في غزة ونسيجهما الحضري والطبيعي، فقد دُمّر العدوان التراث

غير المادي فيها، من خلال تدمير المتاحف والقتل المستهدف للصحفيين والمثقفين والفنانين، في محاولة لمحو مساهماتهم في المجتمع الثقافي والحيوي لقطاع غزة.

استجابة فاترة من المنظمات الدولية لقد فُصلت العديد من هذه المواقع المذكورة أعلاه أمام محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد النظام الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية. وأشارت جنوب أفريقيا في البيان إلى أن تدمير الآثار المادية للتاريخ والتراث الفلسطيني في غزة هو جزء من الإبادة الجماعية المستمرة. إنّ حقيقة تزامن هذا التدمير للتراث الثقافي الفلسطيني مع القتل الجماعي للفلسطينيين يدل على نية القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية لتدمير الشعب الفلسطيني ومحو هويته الثقافية ⁽³⁾.

إن التصريحات الرسمية وغير الرسمية المؤثقة التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون والتي تدعو إلى ممارسة العنف الشديد ضد الفلسطينيين وتعبّر عن نيّتهم لارتكاب الإبادة الجماعية واضحة. ومن بينهم وزير التراث الإسرائيلي أمهيأ بن إيهو الذي طرح خيار استخدام القنبلة الذرية في الأراضي الفلسطينية. أو تصريحات مي جولان، وزيرة المساواة الاجتماعية وحقوق المرأة في إسرائيل التي قالت في 22 شباط/ فبراير، إنها فخورة بتدمير غزة والنظر إلى أطلالها. ليخبر أطفال اليوم الفلسطينيين، ولو بعد ثمانين سنة، أحفادهم بما فعل اليهود.

لقد كان هناك نقاش حيث اتخذت اليونسكو موقفًا معتدلًا بشأن أكبر إبادة جماعية في عصرنا ولم تدنها بالقوة المطلوبة. ليس وكأنهم وضعوا أنفسهم في مواجهة الحرب من أجل إعادة التسلح الإمبريالي وحلف شمال الأطلسي، وأدانوا 351 موقعًا ثقافيًا مدمرًا في أوكرانيا، وأدانوا روسيا بشكل قاطع. الأسلّة موجهة بشكل خاص ضد المديرية العامة، أودري أزولاي، ابنة أندريه أزولاي، المستشار القوي للملك محمد السادس ملك المغرب، النظام الاستبدادي المتحالف مع إسرائيل. والتي اقترعت على إدانة مقتل الصحفيين في غزة. منحت اليونسكو مؤخرًا الجائزة العالمية لحرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة، لالتزامهم بحرية التعبير.

* المثلة الفنية لجماعة مهمة عاجلة، المدير الثقافي لمركز كارا ماركس - سانتياغو (1) المصدر: https://forensic-architecture.org/investigation/living-archaeology-in-gaza (2) المصدر: منظمة العفو الدولية (3) المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الشعر ..

في ذكرى لبنى عليان عازفة الكمان الطموحة

ثلاث قصائد إلى غزة

ثقب في العالم

إلى رفعت العربي

في اليوم الذي قُتِلَتْ فيه
فعلت الكثير من الأشياء
التي كنت لتفعلها لو كنت على قيد الحياة -
استيقظت، وقيلت ابنتي، وذهبت
إلى العمل، وقرأتُ قصيدة -
ثم قرأتُ الأخبار التي ظهر فيها اسمك من دون أن تكون هناك.
كان قاتلكو دقيقين.
في اليوم الذي قُتِلَتْ فيه
لم أكن على قيد الحياة.
عدت إلى المنزل وقرأتُ
لابنتي وأعددت لها العشاء.
أبأُ كان ما يهتمك به قتلتك - أن تكون شاعرًا،
أو معلمًا، أو مُحِبًا للعالم،
أو كارهًا لهؤلاء القتلة -
فهذا أنا أيضًا. ولكنني هنا،
حيث بدأتُ القنابل رحلتها،
وليس هناك، حيث وجدت موطئها النهائي.
لذلك: أنا على قيد الحياة
بينما أنت لست على قيد الحياة.

أقول للطلاب إن القصائد تتكون من أشياء بسيطة، تتحد ممّا لتجعل ما لا يمكن تصوره موجودًا. شيء جديد لم يكن من الممكن تصوره من قبل.
في اليوم الذي لم تعد فيه، أردت أن أفهم من احتضان ابنتي بين ذراعي وأحكي لها قصة.
لم أكن أريد أن أتحدث عن أطفالك الذين يفتقدونك إلى الأبد،
لم أكن أريد أن أخبرها أننا لم نلتق قط ولن نلتقي أبدًا.

أين. في هذه القصيدة؟
أين. في هذا العالم؟
تذهب كلمة الإبادة الجماعية؟
إذا كان لا بد أن أموت
كتبت، فليجلب ذلك الأمل،
فليكن حكاية.
أكتب هذه القصيدة
ولن يحدث شيء.
ومع ذلك، فإن الفجوة في العالم التي يجب أن تكون فيها حقيقية. أولئك الذين تركتهم وراءك للعمل بالكلمات:
دعنا نصنع بعض القصائد لتناسب شكل غيابك.

خدعة لتذكر الأوتار

بالنسبة إلى لبنى عليان

إن تعرف العزف على آلة موسيقية هو نوع من الهوس.

الكمان له أربعة أوتار
من العالي إلى المنخفض،
أوتار الكمان هي G و D و A و E. وهي مصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك أمعاء القطط،
أمعاء الأغنام، والنابلون، والفولاذ.
في يوم هادئ في غزة،
قالت فتاة صغيرة مصممة:
أنا أحب الكمان بشغف،
وأريد أن أصبح واحدة من أفضل عازفي الكمان في العالم.
هذا حلمي.
أظهرت اهتمامًا كبيرًا
بالتأليف الموسيقي،
وأظهرت اهتمامًا دقيقًا
بأدق التفاصيل.
الأوتار الأربعة للفيولا والتشيلو هي C, G, D, A
القطط تنزل الأذقة
ولكن بالنسبة للأوتار على الكمان تذكر G, D, A, E
الكلاب الطبية تأكل دائمًا

استشهدت لبنى عليان في الصباح الباكر في منزل عمتها في مخيم النصيرات، الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي منطقة آمنة.
لجأت لبنى وعائلتها إلى جنوب غزة، طلبًا للأمان، ولكن في ذلك الصباح، قُصِف منزلهم، ومُحِيت عائلة بأكملها من السجل المدني.

مثل العديد من سكان غزة، القطط تنزل الأذقة. الكلاب الطبية تأكل دائمًا.
الأمعاء والنابلون والصلب والصمت القاتل.

تحدثت الشاعرة

أنتوني أليسانريني

ترجمة: سنان أنطون

بالنيابة عن هالة عليان

تحدثت الشاعرة مرة أخرى، بفصاحة كما يجب أن تفعل، عن نزع الصفة الإنسانية، والانتماء إلى شعب ينسى الآخرون أنه شعب مثلهم، يعطش، ينزف، يحب أطفاله.

تحدثت، بفصاحة كما يجب أن تفعل، عن أطفال غزة، عن المؤرّم الصحفي، الأطفال الذين وقفوا، يتحدّثون بلغة ليست لغتهم، يتوسلون إلى العالم: أرجوك احفظنا، أرجوك اسمح لنا بالتمتع ببعض السلام.
أتساءل، قالت الشاعرة، بفصاحة كما يجب أن تفعل، عن الناس الذين يسمعون تلك الأصوات ويظلمون غير مبالين.
لقد شكرها المضيف على النحو الواجب، وأعربت الشاعرة، ببلاغة كما يجب أن تفعل، عن امتنانها للفرصة التي أُتيحت لها للتحدث إلى المستمعين، ثم رددت المضيفة على النحو الواجب: لمزيد من التغطية، ولوجهة نظر مختلفة.
وهناك كانت لحظة القتل، استنشاق الأنفاس عندما تصبح إرادة قتل الأطفال أكثر تغطية، ووجهة نظر مختلفة، تلك هي اللحظة التي تجعل الأطفال يموتون ويموتون ويموتون وإلى الأبد.

الجدل بشأن مشروعيتّهِ الدينية ما زال دائراً ولم يُحسم بعد

الحجاب رمز جندري سياسي

لماذا إثارة مشكلة الحجاب، وهي مشكلة دينية موكل البحث والبثّ فيها، إلى الراسخين في العلوم الفقهية، لا إلى عموم البشر؟

د. عايذة الجوهري*

إنّ الخوض في الإشكاليات التي تطرحها ظاهرة الحجاب مباح، ليس لأنّ الجدل حول مشروعيتّهِ الدينية من عدمها ما زال دائراً، ولم يُحسم بعد، بل لأنّ هذه الظاهرة تطرح أسئلة فلسفية، تتجاوز مفاهيم الشرع وفروضه، ومفهوميّ الحلال والحرام، لتتناول ماهيتيّ الذكورة والأنوثة، والفروقات بينهما، الآيلة إلى الاعتقاد بنقصان المرأة، واكتمال الرجل وتفوقه عليها، عقلياً ونفسياً ووجدانياً، وحقّ هذا الذكر المتفوق، في التحكم بالمرأة وإدارة حياتها.

باسم المقدّس الذي جعل الرجل قوَّاماً على المرأة، والانطلاق من أجل تبرير استراتيجيات العزل والسيطرة، من كون المرأة، وبالإضافة إلى نقصانها الماهوي، كائناتاً مثثراً، ومفتّناً، وقد يؤدي الافتتان به إلى اختلالات اجتماعية، لا تُرضي الله ولا المجتمع، والأمل لدرء المفاسد والاختلالات حجبها عن الأنظار كلياً أو جزئياً. بالإضافة إلى الأسئلة الفلسفية الجندرية التي تطرحها ظاهرة الحجاب ومشتقّاتها، تبرز الأسئلة السياسية، فهذه الظاهرة لازمت منذ قرون النظام العبودي (الأشوري والبابلي)، ثم الإقطاعي، الممثل في شرقنا بالحكم العثماني، والذي فرض النقاب بالقوة على النساء^(١). وهو بدأ بالانحسار في البلاد العربية، ابتداءً من عشرينيات القرن الماضي، عاكساً شيوع قيم الحداثة والنهوض والتحرر.

والحال، هو عاود الظهور ابتداءً من أواخر سبعينيات القرن ذاته، مواكباً هذه المرة صعود الخطاب السلفي النكوصي، وخفوت الخطاب التنويري الحداثوي، والمحاولات الحثيثة للانقلاب على منجزات الحداثة السياسية والاجتماعية.

وما لا يُمكن إنكاره، أنّ الرّدّة الدينية مجملها، عبّرت عن فشل الدولة الوطنية في حماية الديمقراطية، والحريات العامة، وفي المحافظة على حقوق الناس المدنية والسياسية والاقتصادية، وفي التأسيس لمفهوم «المواطنة» على غرار الدول الغربية، وفي إيلاء أهمية مركزية للنهوض الاقتصادي وللعدالة الاقتصادية...

فانكفأ الناس على هوياتهم الفرعية الأولية، الدينية والطائفية والإثنية، والقبلية، والعائلية.

بميراثه تقديرية ما لم تُسيّجها مقارنة تشابكاته مع بقية العلامات الأخرى، وهو ما عناه ليفي شتراوس حين أضاف تصويبات إلى مبدأ اصطلاحية العلامة، فلم يكفّ عن التذكير بأنّ دلالات العلامة تُستدقّ، بالنظر إلى علاقتها ببقية العلامات.

من هنا يجدر القول إنّ للحجاب قيمةً اجتماعيةً فلسفيةً كبيرة، تدلّ على الهوية الاجتماعية الجندرية لحاملته، ومهما تكن الدرجة التي تلعبها ذاتية الواحدة منهم في اختيار الحجاب المناسب لها بحسب ذوقها الشخصي (حجاب الموضة)، فإنّه يحدد، رغم عدم انضباطه، إلى درجة كبيرة، المجال الاجتماعي الذي تنتسب إليه، كما يُعدّ مؤشراً على تمثّل التوجهات المعرفية والدينية والسياسية، والجندرية، التي ترتسم في المجتمع، والهادفة إلى تثبيت صيرورة اجتماعية محدّدة للمرأة.

وبالتالي يتخذ الحجاب أهميّته لا كعلاقة منفصلة، مكتفية بذاتها، كرداء يُعلّق أو يُطوى في خزانة الملابس، بل كمنظومة علامات دينية، سياسية، حزبية، مفاهيمية، جدريّة جوهرياً.

إنّ توشّل جسد المرأة ووجودها، في كلّ ثلاث حيثيات على التوالي: العلامة تقوم أساساً على علاقة ثلاثية مباشرة، بل من ناحية ما يُخلّله، أي إنّ العلامة تقوم أساساً على علاقة ثلاثية بين ثلاث حيثيات على التوالي: العلامة بحدّ ذاتها، أو الوسيلة، والموضوع والتعبير عنه⁽²⁾.

في هذا الإطار، يتحول الحجاب إلى علامة، والعلامة رمز، هي شيء قائم لشيء آخر، معبّر عنه من قبل شخص ما، والعلامة بحدّ ذاتها لا تنال الموضوع مباشرة، بل من ناحية ما يُخلّله، أي إنّ العلامة تقوم أساساً على علاقة ثلاثية بين ثلاث حيثيات على التوالي: العلامة بحدّ ذاتها، أو الوسيلة، والموضوع والتعبير عنه⁽²⁾.

والحال، فبنية الحجاب وحدها لا تمحّنها إلا ملامح لها علاقة بداله الظاهري، بينما الحقيقة هي أنّنا إزاء علامة مفصلة، لا تتبدّى دلالاتها بشكل مباشر، بل تتوارى في ثنائيا مرجعيتها، أي في مجموع المعارف والتصورات المتصلة بها، والتي تنوب عن مظهرها، فالحجاب علامة، شأنه كالفونيم في اللغة، لا يشكل مفردة دالة، إذ تظلّ

وتراقت بالتالي ظاهرة انبعاث الحجاب، مع تراجع قيم الحداثة السياسية والاجتماعية، فالأحزاب الدينية ترفع شعار الحاكمية لله، وتنتزع من الإنسان حقّ التفكير، والتشريع، وفق ما يراه مناسباً لعصره، وهي تنتزع منه، في الآن عينه، حرياته الشخصية بما هي حرية التفكير والاعتقاد، والقول، واللباس، والأكل، والشرب، والاستمتاع بالفنون، بمعنى آخر هي تنتزع منه حقّ اختيار نمط الحياة اليومية الذي يرتضيه.

فانكفأت مع انكفاء قيم التنوير والحداثة، قيم الفردية، والتفرد، لصالح الـ «نحن»، والجماعة، والأمة، والحزب السياسي، الذي أعلن نفسه وصيّاً على التراث والمجتمع.

إنّ عمليات التدجين الاجتماعي التي تنتهجها الأحزاب الدينية، تال أيضاً من حياة الرجل وحرياته الشخصية، ولكنها تُغريه بين ما تُغريه به، بالحفاظ على امتيازاته الأسرية السلطوية، إلا أنّ نصيب المرأة من هذه الممنوعات والمحظورات يظلّ أكبر شأنًا. نظرًا إلى البنية الفكرية التراتبية الأبوية، التي تحكم هذه الأحزاب.

من هنا يتبدى «الحجاب» كرمز لمنظومة متكاملة من المفاهيم الفلسفية التي تُنظّم الوجود والمجتمع، والهائم السياسية، بدءاً من نكبة 1948، مروراً بهزيمة 1967، وفشل محمد عبده، وأحمد فارس الشدياق، وعطرس البستاني، وزينب فواز، وقاسم أمين، ونظيرة زين الدين، وغيرهم.

ثانيًا: عودة الحجاب المضطّرة إنّ ما يُحفّز على إثارة مشكلة الحجاب، إلّاحاج، هو ارتباطه المكين بإعادة توزيع الخصال والخواص والأدوار والحقوق والواجبات بين الجنسين، على أسس تمييزية تراتبية صارخة، تُلمّها مفاهيم مقوّنة، حول ماهيتيّ الأنوثة والذكورة ووظائفهما، وارتباطه العضوي، من جهة أخرى، بالحراك السياسي والأيديولوجي النكوصي، الذي ينال المجتمع بأسره، أو شريحة واسعة منه، وهذا الارتباط يجعله متغيّراً، متذبذباً، يتحرّك بالتناوب، تارةً يغيب، وتارةً يحضر، تارةً يهبط وتارةً يعلو، وهذا الافتراض سوف تُثبته وتُبرهن عليه سيرورة الحجاب في العالم العربي خلال القرن العشرين، الذي شهد صراعاً بين التنوير والموروث، بين الرغبة في النهوض والخوف منه.

بعد تلاشيهِ التدريجي ابتداءً من عشرينيات القرن الماضي، الذي عرف ثورات سفورية متقلّعة، أربكت المجتمع التقليدي، وجاءت تُعبّر عن الرغبة في النهوض، والحداثة، والحريات، وإعادة النظر في الموروثات، عاد الحجاب بقوة في نهاية القرن ذاته، في مصر⁽²⁾، التي شهدت أوّل ثورة سنورية في العالم العربي، وسوريا، ولبنان، بعد الاحتلال

أدت هذه الأجواء إلى صعود التيارات الإسلامية وأحزابها، مستفيدةً من تراجع الفكر النهضي التنويري، بشقيّهِ العلماني، والتوفيقي، ومستفيدةً أيضاً من عجز هذا الفكر، بخطأيهِ، العلماني، والتوفيقي، عن أن يكون مرجعيةً ثابتةً تُؤصّل للإنسان العربي نظرته إلى الدولة، والقانون، والعلم، والإنسان، والوجود، والمجتمع، والمستقبل، فكان «الإسلام هو الحل»، بدلاً من «العلمانية هي الحل»، أو «التوفيق هو الحل».

وانتهى الأمر بالتيار الديني السلفي، أن حمّل التيار الإصلاحي، بشقيّهِ، العلماني، والتوفيقي، مسؤولية الهزائم العسكرية المتتالية^(٣).

وعلى هذا المنوال، تصدّرت الأحزاب الدينية الواجبة، معلنةً عن حضورها وانتشارها بشتي الوسائل، العصرية والقديمة، وبرعاية بعض الأنظمة، وأحياناً واتخذت معظم هذه الأحزاب والتيارات الأصولية، من «الحجاب» واتهامها بالتبعية الكاملة للغرب،

«عودة الحجاب» مع تراجع المفاهيم والتصورات حول أدوار النساء، وتراجع النساء المحجبات أنفسهن، عن أدوارهنّ وحقوقهنّ، وتبنيهنّ الشخصي للمقولات الذكورية والجندرية.

وفي مصر على سبيل المثال، شاعت، في أواخر السبعينيات، أي في مرحلة «عودة الحجاب»، كتاباتٌ تهاجم النساء العاملات وتطالب بعودة المرأة إلى المنزل، والاكتفاء بتأدية دورَي الزوجة والأُم، على اعتبار أنّهما الدوران الرئيسان بل الوحيدان في الحياة المنسجمان مع طبيعة المرأة، وشاع فكر يهاجم سفور المرأة واختلاطها بالرجال، واشترآكها في الحياة العامة، منتقداً مطالبتيها بالمزيد من الحقوق بدعوى أنّه تقليد أعمى للغرب، وأنّ له عواقب وخيمة على المجتمع الإسلامي والإنساني كلة، فإنّ الغرب يقدّم نماذج مشبّنة للأخلاق وللأسرة المسلمة⁽⁴⁾.

وجرت محاكمة قاسم أمين وهدى الشعراوي مع مفعول رجعي، واتهامهما بالتبعية الكاملة للغرب،

ووقوعهما في أحضان «الماسونية». والأُنكى أنّ الأمر انتهى بتبني المحجبات أنفسهنّ للتصورات الذكورية، ففي دراسة أجراها «المركز القومي للبحوث» في القاهرة، عن ظاهرة الحجاب بين الجامعيات المصريات، كانت المحجبات المستجوبات أقلّ إيماناً بحقّ المرأة في العمل والترقي، و76,5% منهنّ يعتقدن أنّ أهمية التعليم تنحصر في أنّ تُعدّد الفتاة لتكون زوجة صالحة، والموافقات منهنّ على مبدأ العمل، يُحطّن هذه الموافقة بشروط، منها أن يكون عملها محصوراً في مهن معيّنة بالذات، كالمعلمة والتدريس، أو أن تكون المرأة في حالة عوز اقتصادي. كما يذكر الكتاب عدة أمثلة على تراجع واقع المرأة المصرية الحقوق.

هذه المعلومات تكفي للاستدلال على أنّ «عودة الحجاب»، لم تكن بريئة، لا من النظرة الإبروتيكية إلى كيان المرأة، ولا من النظرة الجندرية التي تُوزّع الأدوار والخصال والقدرات والحقوق والواجبات على أساس «النوع» والطبيعة البيولوجية للجنسين، والسابقة على الثقافة والاكستاب، وحركة التطور.

إنّ ارتباط ظهور الحجاب بالنظرة الماهوية التبخيسية إلى المرأة، وإنكار حقوقها الشخصية والعامة، والسعي إلى تحجيم وجودها وأدوارها، كما ارتباطه بشيوع الفكر الديني المتشدد، والنكوصي، وبعجز الدولة المركزية عن إشباع حاجات مواطنيها السياسية والاقتصادية، يجعل من مقاومة شيوع ظاهرة الحجاب، مقاومةً متعدّدة الأبعاد والجهات، ركيزتها الأولى إشاعة منطلقات ومفاهيم الفكر التنويري الحداثوي والنضال العام من أجل تغيير المفاهيم، والرفض المبدائي لكل ما والحال، تدلّ الوقائع، على تزامن «عودة الحجاب» مع تراجع المفاهيم والتصورات حول أدوار النساء، وتراجع النساء المحجبات أنفسهن، عن أدوارهنّ وحقوقهنّ، وتبنيهنّ الشخصي للمقولات الذكورية والجندرية.

ففي مصر على سبيل المثال، شاعت، في أواخر السبعينيات، أي في مرحلة «عودة الحجاب»، كتاباتٌ تهاجم النساء العاملات وتطالب بعودة المرأة إلى المنزل، والاكتفاء بتأدية دورَي الزوجة والأُم، على اعتبار أنّهما الدوران الرئيسان بل الوحيدان في الحياة المنسجمان مع طبيعة المرأة، وشاع فكر يهاجم سفور المرأة واختلاطها بالرجال، واشترآكها في الحياة العامة، منتقداً مطالبتيها بالمزيد من الحقوق بدعوى أنّه تقليد أعمى للغرب، وأنّ له عواقب وخيمة على المجتمع الإسلامي والإنساني كلة، فإنّ الغرب يقدّم نماذج مشبّنة للأخلاق وللأسرة المسلمة⁽⁴⁾.

وجرت محاكمة قاسم أمين وهدى الشعراوي مع مفعول رجعي، واتهامهما بالتبعية الكاملة للغرب،

الفرجة المسرحية كوجود وسياق تعبيرى

الحلقة شكل لما قبل المسرح

د. فاضل السوداني

عادة ما تحدد سيرورة العرض المسرحي شكل وطبيعة الفرجة المسرحية، وخاصة اذا كان العرض طقسياً كما في عروض غروتوفسكي، وباربا، وبروك، وبينما باويش ولهذا يمكننا تحديد ظهور الفرجة المسرحية كوجود وسياق تعبيرى مؤثر منذ النصف الثاني من القرن الماضي.

المجتمع هي سيرورة فرجوية تحتوي على وعي مضاعف من خلال تكرار الحدث الذي يخلق وعياً اجتماعياً مضاعفاً ينعكس في مرآة اجتماعية وفي ذات الوقت فردية أيضاً، وهنا يبدأ دور الفنان الفردي في خلق ديبالكتيك العلاقة مع الآخر، وهذا جزء من قدرات الفنان المبدع الذي يمتلك ووسائله وادواته لإعادة الحدث ومضاعفة الوعي وهذا يفرض علينا دراسة انثروبولوجيا المسرح التي تختلف عن انثروبولوجيا الفرجة لأنها تدرس اعداد الممثل وترتكز على مفهوم التعبير القبلية التي تشكل الاقاف المشترك بين مختلف صانعي الفرجات في الشرق والغرب، الشمال، والجنوب، ومن هنا فان انثروبولوجيا المسرح تنطلق من افتراض قائم على وجود مستوى اساسي من التنظيم ينطبق على كل صناع الفرجة ويعرف هذا المستوى بالتعبير القبلي، وهو المستوى الذي المتبادل لمفهوم البصريات، فالجمهور المشارك يغتني بصرياً بالارتقاء بالممثل حتى يصبح حضوراً يهتم بكيفية صوغ طاقة الممثل الى ان تصبح حبة مشهدياً أي كيفية يلفت انتباه المتفرج للوهلة الاولى اي تهيئة الممثل لقدراته النفسية والجسدية حتى يصبح فاعلاً في الفضاء الادبائي ومعنى آخر يصبح خالقاً ومبدعاً للفضاء الذي يتحول الى ابداع بصري امام الجمهور.

أو ما يمكن تسميته بالوعي المتبادل لمفهوم البصريات، فالجمهور المشارك يغتني بصرياً بوسائل الفرجة وصانعي الفرجة يغتنون بالمفاهيم والوعي المعاصر من قبل الجمهور لإبداعهم، وبالتأكيد فان هذا التبادل يؤدي الى انبعاث المجتمع من خلال الفرجة، ومادامت هي (الفرجة) سلوكاً أعيدت صياغته فان طقوس

المضاعفة الانعكاسية التي تخلق منها اداة تضاعف الحدث الفرجوي الذي يحمل دراميته او تراجيديته وفي ذات الوقت تعكسه مرة اخرى في مرآة اجتماعية امام الجمهور الذي يمتلك حياة مشتركة وذاكرة حية بينه وبين صانعي الفرجة. وللوصول الى هذا التأثير فان الفرجة في الحلقة وغيرها تعتمد على كونها شكل تعبيرى يحتوي على الحدث الماضي والحضور المعاصر بين لغة الماضي والمعاصرة، ولهذا فان الفرجة هي وسيلة اعادة خلق الماضي الاسطوري مثلاً من جديد ومادام يخلق هذا التواصل فانه يخلق حالة من (صدافة التجربة المشتركة) بل خلق حالة من التبادل الادبائي الحي بين الحضور وصانعي الفرجة.

أو ما يمكن تسميته بالوعي المتبادل لمفهوم البصريات، فالجمهور المشارك يغتني بصرياً بوسائل الفرجة وصانعي الفرجة يغتنون بالمفاهيم والوعي المعاصر من قبل الجمهور لإبداعهم، وبالتأكيد فان هذا التبادل يؤدي الى انبعاث المجتمع من خلال الفرجة، ومادامت هي (الفرجة) سلوكاً أعيدت صياغته فان طقوس

كالحلقة وغيرها وبهذا فان د.خالد يؤكد بأن الحلقة : (تعيد صوغ القيم الثقافية والمعرفية الذاتية إدراجها لجمهورها في لعبة مطردة للدوار المقدمة كما انها تجلي الفعل الانساني بطاقة عالية لإبراز وعكس الهوية الثقافية).

اضافة الى هذا فان الاشكال الفرجوية وخاصة الحلقة وعلاقتها بالجمهور المعاصر يتم نوعاً من التأثير المتبادل بين جمهور الحلقة والحدث الفرجوي فيحدث نوعاً من البعد التواصلى الاجتماعى مادامت المجتمع ينتمي الحدث ويعاد انتاجه لأن (الفرجات عبارة عن قصص يرويها الناس لانفسهم حول انفسهم، من هنا يمكن النظر الى الفرجة كونها درساً اجتماعياً تعبر عن لحظات حاسمة ودالة في الثقافة الانسانية).

اضافة الى هذا فان المجتمع في الفرجة يتواصل تواصلً جُماليًا مبدعاً وخلقاً من خلال افعال تواصلية ولهذا فان الفرجة تتميز

صورة "سمر حسن" وتأثيرها الساحق

يقال أن ذاكرتنا تعتمد بشكل كبير على مقدار الحزن الذي نحن على استعداد لتحمله. وبالنظر لتعرض الحكايات إلى التحريف مع مرور الزمن، بالإستناد إلى نوايا الرواة، إلا أن الصورة تبقى حكاية خالدة، مهما اشتدت وطأة الزمن. ولا مجال لتأويلها أو الاختلاف بشأن مضمونها، كما هو الأمر مع الصورة. ما مقدار الحزن الذي نحن على استعداد لتحمله إذن؟

تقول قصة حديثة إن الصورة التي أنهت حرب فيتنام الكارثية، كانت صورة التقطها المصور الحربي "نك أوت" في العام 1972 للطفلة "فان في كيم فوك" البالغة من العمر تسع سنوات، وهي تركض عارية على الطريق رقم 1، هرباً من غارة أمريكية بقنابل النابالم على قريتها، وهي صورة بالأبيض والأسود والأبيض سيق وأن نشرناها في "الطريق الثقافي". أما الصورة التي ربما هنا، قد هزت عزيمة الولايات المتحدة وإقدامها على الحرب في العراق، فكانت صورة الطفلة "سمر حسن" البالغة من العمر خمس سنوات من تلعفر، وهي مغطاة بدماء والديها في العام 2005، بعد تعرض سيارتهم لوابل من الرصاص من دورية أمريكية صادف مرورها هناك. وهي صورة التقطها المصور الراحل كريس هوندروس (منشورة في الصفحة الثالثة من هذا العدد).

في التفاصيل، تظهر الطفلة سمر وهي ترتدي ثوباً موزداً وتقرص وسط بساطيل الجنود الأمريكيين، وقد غطت دماء والديها القتلين ثوبها ووجهها، أما علامات الرعب التي ارتسمت على وجهها في تلك اللحظة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها، مهما بلغت قوة الكلمات، وهو الأمر الذي يؤكد وجهة نظرنا بشأن القوة الساحقة للصورة الفوتوغرافية، وقدرتها الفذة على الإمساك باللمحة المحترقة وتحنيطها إلى الأبد، سواء كانت تلك اللحظة سعيدة أو حزينة، دامية أو حارقة، فإن الصورة هنا قد أدت مهمتها ووظيفتها بصرامة وحذقة وإعجاز.

لا أدري في الواقع فيما إذا كنت صورة سمر تلك قد طبعت ووضعت في ملف أتيق على الطاولة البيضاء في البيت الأبيض آنذاك أم لا، أو أن تكون قد عُرضت على الرئيس الأمريكي أم لا، لكن في جميع الأحوال، فإن تأثيرها الإنساني الساحق، لن يقل شأنًا عن تأثير صورة "فان في كيم فوك" الفيتنامية.

في الواقع، لا أدري أين سمر الآن، إن كانت على قيد الحياة، وكيف هي حياتها بعد أن أصبحت شابة في عمر الرابعة والعشرين، وما هو أثر الصدمة المهولة عليها؟ وكيف تعاملت معها؟

لكن في المحصلة، تبقى سمر الشابة، وصورتها الدامية، شاهدة حية على المأساة وبشاعة الحرب وطبيعة الجريمة، وقدرة الصورة الساحقة على الإمساك باللمحة المحترقة.

الأنهار العذبة

لقد شغل الكثير مما نفعله ونشعر به ونخافه الفنانين لقرون عدّة. فرسموا ومحووا وخبأوا.

الطلاء لفك شفرة التفاصيل الذهبية المميزة لرامبرانت. ووجدوا أن الفنان الهولندي أدمج متغيرات معدنية من كبريتيد الزرنيخ الأصفر والبرتقالي المحمر، التي مزجها مع أصفر الرصاص والقصدير والفيرميليون لتحقيق اللون اللامع والعاكس. كان الفريق يعتقد في البداية أن رامبرانت استخدم المعدن الأكثر حضوراً تاريخياً وهو الأوربيمنت بسبب وجوده في اثنتين من أعماله اللاحقة، "العروس اليهودية" 1665، و"الرجل ذو القبعة الحمراء" حوالي 1665. كما أسفر البحث الأدبي التكميلي في توافر وإنتاج واستخدام كلا الصبغتين المعدنيتين في القرن السابع عشر عن سلسلة واسعة من الوثائق التاريخية.

تضمن البحث فحص سجلات التجارة في القرن السابع عشر، ودساتير الأدوية الصيدلانية، وقوائم الأسعار، والكتابات المعاصرة بشأن التعدين، وأدلة الرسامين، والأدب الكيميائي، بما في ذلك كتاب المؤرخ الدماركي أولي ورم "متحف ورميانوم". وكتبت نوشكا دي كيسر، إحدى الباحثات المشاركات في (عملية الحراسة الليلية)، أن الفريق عمل على تحديد كيفية حصول رامبرانت على الأصباغ، وكيفية إنتاجها واستيرادها، وتكلفتها المحتملة، من بين أسئلة أخرى. وأضافت:

"درسنا أيضاً كافة المواد المخزنة في متحف رايميزيوم من القرن السابع عشر، والتي تشمل أنواعاً مختلفة من كبريتات الزرنيخ، على أمل مطابقتها مع الأصباغ الموجودة في لوحة رامبرانت. إن هذا البحث العميق في المصادر التاريخية أتاح لنا تكوين صورة أكثر شمولاً عن هذه الأصباغ في السوق وكيف انتهى المطاف برامبرانت لاستخدامها."

بهذه الجهود المستمرة، يسعى فريق (عملية الحراسة الليلية) إلى الحفاظ على إرث رامبرانت الفني وتأمين استمرارية جمال وروعة لوحاته العظيمة إلى الأجيال القادمة.

البحث في تقنيات الأصباغ لدى رامبرانت

دمج مكونات كيميائية خاصة سابقة لعصرها

أسامة ختلان

من بين المبادرات البارزة لمتحف رايميزيوم الهولندي الشهير الذي تأسس في العام 1800، مشروع "عملية الحراسة الليلية" الذي بدأ في العام 2019، ويهدف إلى دراسة وترميم اللوحة الشهيرة التي تجسد مجموعة حراس في مناوبة ليلية للمنطقة الثانية تحت قيادة الكابتن كوك، ولهذا السبب سُميت اللوحة التي رُسمها الرسام الهولندي الشهير رامبرانت فان راين في العام 1642 "المناوبة الليلية" أو "الحراسة الليلية"، وهي واحدة من أهم الأعمال الفنية في المتحف.

اللوحة اليمنى - السفلى تقريباً، بالإضافة إلى التبقع الداكن على وجه أحد الأفراد.

لقد تطلبت جهود الحفاظ الأخيرة إجراء مسوحات واختبارات متنوعة لتحديد المواد التي استخدمها رامبرانت، وفهم تفاعلاتها الكيميائية مع بعضها البعض، ومع العناصر الخارجية. وفي اكتشاف مذهب العام الماضي، وجد العلماء أن رامبرانت قد أعد القماش بمادة أساسها الرصاص قبل تغطيته بطبقة من الكوارتز والطين، الأمر الذي يدل على مكانة رامبرانت وتمكنه من مواده الأولية وقدرته على التجريب. نشر فريق (عملية الحراسة الليلية) تقنيات تصوير تحليلية غير جراحية واختبارات عينات

على وجود متغيرات نادرة من معدن كبريتيد الزرنيخ بدلاً من صباغ الأوربيمنت الشائع في ذلك الوقت.

في العام 2019، اجتمع فريق بحثي من متحف رايميزيوم وجامعة أمستردام لإطلاق "عملية الحراسة الليلية"، وهي جهد يسعى للحفاظ على أعظم روائع رامبرانت لقرون مقبلة. وأجري آخر ترميم رئيسي للوحة قبل ما يقرب من 50 عاماً، بعد تعرضها لهجوم أدى إلى تزييقها في العام 1975، كما أجري عليها ترميم طفيف في العام 1990 بعد هجوم بالحمض. إلا أن اختيارات الطلاء الأصلية لعمل رامبرانت لم تصمد أمام اختبار الزمن، كما يتضح من تلاشي تصوير الكلب في زاوية

يشمل المشروع المذكور استخدام تقنيات تصوير وتحليل غير جراحية، واختبار عينات الطلاء، لفهم المواد والتقنيات التي استخدمها رامبرانت، وقد أسفرت هذه الجهود عن اكتشافات جديدة بشأن الأصباغ المستخدمة في اللوحة، مما يساهم في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

كتبت الكاتبة ريهنا نيارا، المتخصصة بالفنون التشكيلية وتقنياتها، عن اكتشاف الصباغ الخاص الذي أضفى عنصر "الذهب" على العصر الذهبي الهولندي في لوحات رامبرانت. وأظهر بحث حديث أجري على الطلاء الذي استخدمه رامبرانت، تفاصيل التطريز البراق في اللوحة، مما يعد دليلاً