

علي بدر.. الكتابة خارج فواية السرد

يبود لي ان الروائي علي بدر مشغول دائما بهاجس تفكيك السرد العراقي، والإيهام بتخليصه من عقد الافكار الهيمنة وعقد (الصناعة الواقعية) التي فرضت نفسها على مساحات مهمة من هذا السرد، تلك التي ارتبطت بطابع الامكنة والحيوات والعلاقات السرية، وازمات ابطالها المتوغلين والمتبسين مظاهر البطل الحزبي والبطل الشعبي والبطل المحملي في احيان اخر، وهذا طبعاً لم يكن امراً سهلاً ومتاحاً للتنفيذ دون تعقيدات، ليس لان السردية العراقية لاتستطيع التخلي عن تراكم منجزها الواقعي التقليدي والنقدي وانماط تجربياتها المتعددة، تلك التي اشتغلت على الواقع والافكار اكثر من اشتغالها على الرؤى؛ بل لان تعقيدات الحياة العراقية وازمة الدولة الثورية والانقلابية والدولة الغائبة التي عاشها العراقي منذ عام ١٩٥٨ ولحد الان، فرضت لعبتها القاسية في عزلة المثقف الدائمة ومطروديته السياسية والنخبوية، والتي وجدت ظواهرها عبر استشراف ظواهر السجن السياسي والمنفى والموت، تلك التي جعلته خاضعاً الى رعب ازمات اجتماعية/ نفسية انعكست على انتاج ظواهر

علي حسن الفوزان

علي بدر

واقفاره، عبر افتراض بطل آخر يراقبه ويتلصص على هزيمته وضياعه ويتابع يوميات اغترابه خارج المكان النوستالجي، اذ تبعد هذه الثنائية وكانها محاولة لادائه بطله الواقعي/ الحزبي الذي هرب من عقدة المكان الوطني الى المكان الكوني ليعيش ازمة وعيه مجدداً..

البطل الاول هم المجموعة (احمد سعيد، ميسون عبدالله، الضحفي جبر سالم) مجموعة الشيوعيين الذين هربوا الى اثيوبيا خلال المد الماركسي الثوري الذي اقترح تشكيل الجيش الاممي في افريقيا دفاعاً عن انظمة ديكتاتورية بلباس ثوري؛ والبطل الثاني هو الراوي المثقف العراقي الذي يعيش في امريكا مع زوجته الامريكية وولديه، يعمل في مؤسسة اعلامية امريكية تؤمن بفكرة الصورة والوثيقة/ ادوات تعبيرية عن المراقبة والتلصص، وطبعاً هذه الثنائية تحمل توصيفاً له مهيمنات ضاغطة تبدأ من سلطة الراوي الذي يزور (ايدس ابايا) بحثاً عن شخوصه الموهومين العاطلين للتلصص عليهم بالصورة والوثيقة، وتنتهي عند اقتراح صنعه الروائي لتفكيك البطلين (احمد سعيد، ميسون عبد الله) خارج المتن السردى والتاريخي، والاكتفاء بحضور الضحفي جبر سالم بمونولوجه الهستيري الذي يشتم فيه الثورة وحلمها ويعترف بخدعته الكبيرة التي ورطته بها الصحافية الاثيوبية (سوسينا)، وكأنه يمعن في لعبة تشويه بطله وخذلانه امام رغباته وانهاير فكرة البطل الموهوم بالثورة .. ان هذه الثنائية تكشف عن وجود الازمة/ ازمة البطل/ ازمة الفكر والثورة

ازمة الحلم/ ازمة المكان، مقابل اصطناع ايهامات تجعل من المكان الوطني غائماً شاحباً مستعاداً بنوع المونولجي والريبة والشك.

هذه الرواية هي ايقال في لعبة تفكيك السرد التقليدي، ورغم انها تبدو واقعية تقوم على تسجيل احداث معينة، لكنها تتجاوز هذه الواقعية الى توغلات عميقة داخل (المبنى النفسي) للشخصيات وداخل اركيولوجيا الامكنة، فالشخصيات خارج المكان النوستالجي مهووسة ومضطربة غير متوازنة فاقدة ايقاعها النفسي، لاتعيش افراط الحلم بقدر ما تعيش افراط الخيبة، وهذه اشارة الى موت الشخصية الواقعية في السردية العراقية، تلك الشخصية التي اكتشفت موتها امام الصورة والوثيقة، والشخصيات داخل المكان التلصصي متوازنة تمارس فعلها الرقابي (الصورة+الوثيقة) وفعلها الجنسي (علاقة الجنسية مع لائيت واقامتة معه في الفندق) وهذا يقترح لنا شخصية المراقب الذي يصنع وهم الوثيقة، لكنه بالمقابل يبقى موزراً للوثيقة ذاتها، اذ يبتكر وثيقة اخرى تسجل احداثاً يفترضها، وهذا ما يجعل مفهوم الوثيقة خارج فكرة التسجيل، لكنها داخل عالم يقوم على نمط من السردية التي لاتنمو فيها الاحداث قدر ما تتقاطع/ حسب اختيار قصدي لتناسب الوقائع المتخيلة التي يرضها الروائي على قارئه، أي ان هذا الروائي لا يؤمن بان هناك تاريخاً للحكايات والاحداث والهزائم، اذ انها من صنع مخيلات كبيرة قادرة على ممارسة التلصص بامتياز على حيواتهم الواقعية والسردية..

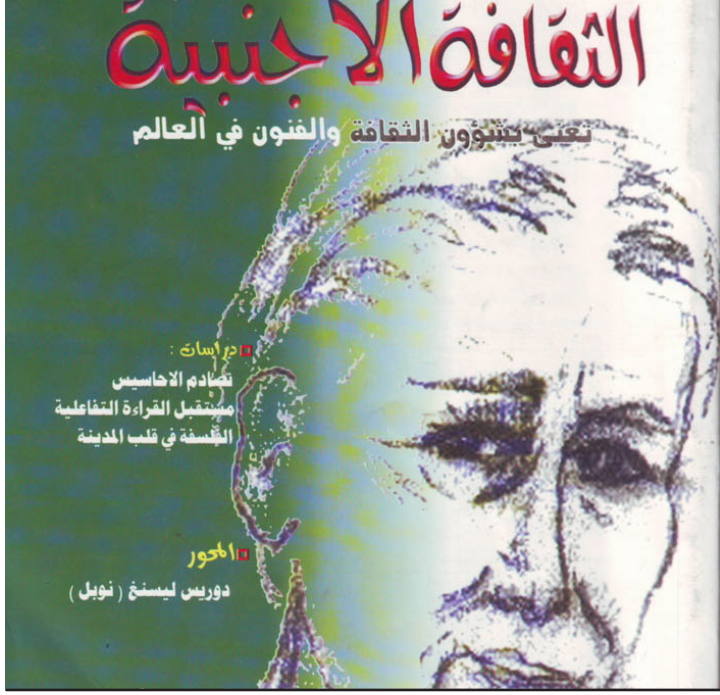
دوريس

دوريس ليسنغ مهوور عدد الثقافة الأجنبية

ليسنغ" عبر دراسات معمقة من خلال سيرة حياتها وبعض قصصها ودراسة حول رواياتها الاخيرة. ولان دوريس ليسنغ صاحبة نوبل عام ٢٠٠٧ لم تأخذ مساحة من اهتمام القارئ العربي يأتي هذا المحور ليقدم فكرة كافية عن ادبها واتجاهاتها الفكرية وتقلباتها التي اوصلتها الى الصوفية، ان من اهم الدراسات التي تناولها المحور: دوريس ليسنغ سيرة حياة بقلم هاربر بيرينال ترجمة رمضان مهلهل سدان دوريس ليسنغ الخيال ومتحف ككتهايم بقلم لزلني هازلتون ترجمة الدكتور حميد حسون الذي اشار فيه

الصدى الثقافي

صدر العدد الثاني من مجلة الثقافة الأجنبية عن دار الشؤون الثقافية العامة، في هذا العدد كان المحور عن "دوريس

الثقافة الأجنبية

ملاحظات في الشعر
مآل التحديث الشعري
عبدالزهرة زكي

تعدمو الأزمة التي يعانيها الشعر الكثير من الشعراء والنقاد ودارسي الأدب إلى البحث في أسباب الأزمة . فبالإضافة إلى المشكلات الجوهرية ذات الصلة بموقع الشعر في الحضارة المعاصرة، ثمة مشكلات أخرى تتعدى الصلة بين الشعر وجمهوره ومدى حاجة هؤلاء إليه وقدرته على تلبية هذه الحاجات، إلى مشكلات أخرى بنائية مبعثها مدى جدية مستجدات الشعر وطبيعة التغيرات التي حدثت فيه وتغيرات مواطن اهتمام الشعراء ومشكلاتهم في الشعر ومعهم.

هل تبدو حداثة الشعر في مواجهة مشكلات وازمات حقيقية؟ لا يبدو مثل هذا التفكير والتساؤل مفيداً، ما دامت الحدائة نفسها نتاجاً لتنمية المشكلات والازمات والعمل على اجتراف الحلول. يحدث هذا في الشعر أيضاً.. حين يقدم الشعر أثناء عمله وانجازة مشكلات وحلولا في الآن نفسه.

لكن الحال في الشعر العربي الحديث ان تنمية المشكلات لا تكون عادة مقترنة بابتكارات على صعيد الحلول.

لقد سمحت حركة التحديث ، الحرية التي اتاحها التحديث الشعري بتفسي الفوضى . وكان طبيعياً كما هو الشأن دائماً، يرتفع صوت الفوضى وترتفع اراءها تبعاً لذلك. كان تاريخ الشعر يقدم بشكل متواصل أمثله عن شيوع الفوضى التي تأخذ عادة أشكالاً متباينة من سوء الإنتاج الشعري والتقليد وسفاهة العمل في الشعر وليس هذا أمراً مقترناً بالشعر الحديث حصراً، وليس بالشعر بكل أشكاله وانماطه وإنما يتعدى هذا إلى جميع الفنون التي تعري الكثيرين وتجذبهم إلى نازها.

المشكلة في الشعر الحديث أن تراكم الفوضى انحرف بالشعر نحو مصير مأزوم، لم يكن للجهود النادرة لشعراء قليلين نادريين أن تفعل الكثير لتفادي أزمة المصير.

المشكلة الأعمق أن جهودا تدميرية داخل إطار الحدائة الشعرية أتج لها أن تنصدر واجهة اشتغالات المختبر الشعري العربي .وقدم عبث هذه التجارب على انه مثال للعمل الطبيعي الذي يستلهم عمل طليعيين أوروبيين ، ما ضلل الكثير من المواهب الجديدة وانحرف بها عن مشكلاتها الحقيقية بعدما أهملت هذه المواهب إمكاناتها الحقيقية وتخلت عنها لصالح إمكانات متوهمة عملت بها في مشكلات متوهمة هي الأخرى.

لقد كانت ستينيات بيروت ، وبدرجة اقل ستينيات بغداد تدفع بالشعراء الى عمل فوضوي نزق لم يفض إلى شيئٍ قدر ما أفضى إلى تدمير البداية المتواضعة للشعراء الرواد وأعاقها عن أن تكمل مسار نموها الطبيعي.

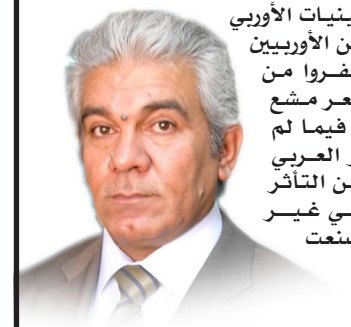
كانت الادعاءات أكبر من المواهب..وكان للجهد التدميري جلجلته الأثيرة لدى قطاع عريض من شعراء شححي المواهب والكفاءات.

كان مناخ الستينيات الأوربي يسمح بهذا. لكن الأوربيين والأمريكان ظفروا من ذلك العقد بشعر مشع بغضبه وفتنته، فيما لم يقض الشعر العربي الحديث ومنه والتأثر بمنسأخ الأوربي غير الفوضى التي صنعت هذا المصير.

كانت ستينيات بيروت ، وبدرجة اقل ستينيات بغداد تدفع بالشعراء الى عمل فوضوي نزق لم يفض إلى شيئٍ قدر ما أفضى إلى تدمير البداية المتواضعة للشعراء الرواد وأعاقها عن أن تكمل مسار نموها الطبيعي.

كانت الادعاءات أكبر من المواهب..وكان للجهد التدميري جلجلته الأثيرة لدى قطاع عريض من شعراء شححي المواهب والكفاءات.

كان مناخ الستينيات الأوربي يسمح بهذا. لكن الأوربيين والأمريكان ظفروا من ذلك العقد بشعر مشع بغضبه وفتنته، فيما لم يقض الشعر العربي الحديث ومنه والتأثر بمنسأخ الأوربي غير الفوضى التي صنعت هذا المصير.

دوريس ليسنغ (نوبل)

هل نتفق مع الشعراء الذين لم يبيبي؟

يستطيعون الغناء البسيط هم أكثر قدرة على تصوير موسيقى الكلمة في قصائدهم.

سيكون مفتاح بناء قصيدة موسقة بين يدي الشاعر الذي يعرف موقعه في سير أحداث العمل الشعري نغمياً إذا استطاع أن يميز اللحن وهو مرحلة متطورة تأتي عن طريق أدراك النغمات والإيقاع معاً.

على الرغم من أن الشاعر شاعر العبيي لم يتحدث بشكل مباشر عن المفاضلة بين الاسلوبين ونستطيع ان نطلق عليهم (اللقاء المنغم) و (اللقاء المرتل) . لكننا نستطيع ان نجتهد ونقول ان القصيدة العربية ان ذات الصور الشعرية البارزة لا بد لها من ان تحمل تدفقاً موسيقياً عالياً مما لا يستطيع ان يخفيه الشاعر اثناء الألقاء، اضافة الى ان الشعر العربي بامس الحاجة للتفكيك لتقريب الشعر من اذن المتلقي و تأطيره لكي يكون التنغيم مدخلاً جيداً لقبول القصيدة صوتياً و لابرز عنصر الموسيقى في القصيدة، و من ثم ادراك القصيدة بصورها وبمحتواها ككل. وكما يعرف العبيي ، ان علاقة الجمهور العربي بشعره ليست هي العلاقة الأوربية نفسها، ان اصوات الحروف في (اللغة الانجليزية او الفرنسية) هي ليست

عدد الذبذبات المنتظم الصادرة من الآلات او الأصوات البشرية او الطبيعية في احيان قليلة) اما المسافات (Intervals) بين الطبقات الصوتية فيكون منها اللحن (Melody) ويكتمل بالديناميكا أي الأداء. ترتبط فكرة اللحن بالانفعال الروحي والشء الأهم في اللحن خاصيته التجريدية (Abstract) التي توقف الاستجابة الروحية (Spiritual Responds) لدى المستمع. ولتقريب الفكرة أستطيع القول أن النغمة تشبه إلى حد ما عملية تشكيل الكلمة و ما تحتويه من حروف، مثلاً الكلمات التي تجتمع فيها حروف مثل (العين ، القاف، الجيم ، الطاء) سوف تكون اقل موسيقى من كلمة تجتمع فيها حروف مثل (الفاء، الراء، الف، الباء و حروف اخرى) لان لكل حرف صوتاً خاصاً، لذا فاللقاء في الشعر يعتمد على الانخفاض و الارتفاع في الطبقة الصوتية و بطريقة أداء المضردة للتعبير عن الموسيقى الداخلية التي تحتويها القصيدة و في احيان اخرى تنعيم مضاف للقصيدة ليصبح مدخلاً للمتعم في صور القصيدة، لذا نجد أن الشعراء الذين لديهم خامة صوتية مميزة أو

وجودهما بالشعر و الموسيقى ندرك ذلك، فإذا قطعنا بيتاً من الشعر معتمدين على التفعيلة سوف نقيس وحداته الزمنية فقط. و هذا يحدث في الموسيقى ونجعلها في العلامات الموسيقية والحقل (Measure-or- Bar) إذ في كلا الحالتين نحصل على حس التقطيع فقط، أي الوزن. و لكن إذا قرأنا البيت الشعري واضعين في الحس الموسيقي والمعنى دون التوقف لما تتطلبه التفعيلة سوف يتحقق الإيقاع. ويتحقق أيضاً في الموسيقى إذا شدنا النبرة (Accent) على العلامات الموسيقية طبقاً للإحساس بالجملة الموسيقية. و بالمناسبة هذه النغمة هي جوهر العلاقة العملية بين الشعر و الموسيقى و بين فنون إبداعية أخرى مثل الرواية، الرسم، السينما المسرح. و نحن طبعاً نبحث عن الإيقاع في القصيد و ليس الوزن، و بأعتقادنا الخاص لا توجد قصيدة ناجحة تخلو من الإيقاع، فالقصيدة الأخرى فالوزن هو الابرز فيها.

أما العنصر الأساسي الثاني فهو النغمة (Tune) التي تكون الطبقة الصوتية- Pitch) و هي شكل و

وهنا لن ادخل بمناقشة موضوع الاستماع او الانصات او التفكيك الفيزيائي للموسيقى، لكن أود معالجتهما توضيحاً للفكرة. لأنني أعتقد ان المثقف ذا الحس النغمي او الموسيقي سيرتقي عمله أكثر بإدراك أهمية الموسيقى و الاحساس بها. و جعل عملية ادراك الموسيقى في القصيدة أكثر وضوحاً لا بد من القيام بتجزئتها إلى العناصر الأساسية.

ولو تأتي إلى الإيقاع باعتباره العنصر الأكثر أهمية الذي تحتويه القصيدة . نجد أن الإيقاع فوري ومباشر في تأثيره علينا لدرجة نحس بأصوله البدائية لأنه جزء من تكوين الإنسان و الكون ككل وهناك الكثير من الشواهد على ذلك منها ربط حركة الأجسام و الإيقاعات الأساسية و الضربات المنتظمة لقلب الإنسان وحتى وقع سير أقدامه. و تزويد المستمع بالإحساس الزمني عن طريق الإيقاع سوف يجعله يدرك تأثير القصيدة، و لا بد من المعرفة البسيطة حول التكوين الإيقاعي لتأسيس رؤية حول أهمية الإيقاع في عملية الاستماع. و هناك رؤيا أكثر غنى للإيقاع إذا استطعنا أن نفرق بين الوزن و الإيقاع و بمقارنة بين

على مقام الرست مثال غاية في الوضوح لانه تجويد قل نظيره وصعب الأداء. و من المازقة انني اخترت هذه السورة و بصوت عبد الصمد في بحثي العنون (الموسيقى بين الحرام و الحلال) المقدم لجامعة لندن(سوس) للتدليل على الموسيقى في بعض الموضوع في غاية الأهمية ، و قد يختلف مع موضوعنا " المحاكاة الشعرية " بين الشعر و التدوق والإنصات الواعي لموسيقى بشكل متواز وبالأهمية نفسها والتي اقترحناها منذ أكثر من سبع سنين مشروعاً بدلاً عن المرافقة الشعرية التي همشت الموسيقى لصالح القصيدة احياناً و اضفت القصيدة لصالح الموسيقى احياناً أخرى.

هنالك عناصر متعددة يتكون منها التذوق والإنصات الواعي لموسيقى الأشياء، لكن يبقىان (الإيقاع و النغمة) هما الأساس ، ومصدرهما الزمن والصوت وهما عنصران أساسان بدائيان وغير منتظمين في الطبيعة قياساً إلى بنائهما في الموسيقى وهما يقابلان الشكل المتطور والراقي لهما فيها المتمثل في الإيقاع والنغمة. وادراكهما الأساس في عملية تضمين الموسيقى لأي مؤلف ادبي او فني ابداعى.

قرأت مقال الصديق الشاعر شاعر لعبيي (لقاء الشعر بصفته دليلاً على حداثة ناقصة) المنشورة في صحيفة المدى يوم الثلاثاء ٨ تموز ٢٠٠٨ في الصفحة الثقافية الحقيقتية لا اخفي اعجابي بتناول مثل هكذا موضوع و لاسباب عديدة منها:

١- الموضوع يتطلب دراية صوتية و نغمية و معرفة سمعية بالقصيدة الموسقة او موسقة القصيدة.

٢- قلائل هم الذين يتناولون هذا الموضوع بسبب نقص المعرفة السمعية بالموسيقى.

٣- المقارنة بين شيخي التجويد عبد اليباسط عبد الصمد (نموذجاً للتنغيم) والشيوخ سعود الشريم امام الحرم المكي (نموذجاً للترتيل غير المنغم) مقارنة بالجانب الموسيقي والنغمي صائبة. وكذلك اختيار سورة الفاتحة بصوت عبد اليباسط