

يوسف العاني يلاطف حيرتي

حماقة البدايات

محمد عبد الوهاب

وهج العمر الجميل وعبارة الأخطاء البريئة والطريق إلى إيشاكا، ذلك هو زمن النشأة الأدبية وفجر البدايات، غالباً ما تكون بيضة البدايات اختلاقاً لحكايات وهيمية، حشرٌ قليل من طحين الواقع في زبدة الأنايب، هكذا كان خيال الصبي الذي كنته.. ليس التخيل هو امتياز السرد وإحدى ضروراته، هل كنت أنا الصبي بدشاشته المقلمة، المتربّع على طاوق عتبة داره، المتحلّق حوله صبية المحلة مُصغرين إلى تليفاته الزرقة، هل كنت أنا (حكواتياً) في ذلك العمر المبكر!

كانت الحرب العالمية الثانية تشتعل، ونحن الصبية نشغل معها، براءة وجهه، نضع من حكاياتها ومن خيالنا أداساً من القصص في انحياز إلى العنوّ الذي كان عليه هتلم من دون أن ندرك شروره على العالم، كنت أسلم، في ذلك الوقت، إلى ميول ذاتية وفطرية متعددة: المسرح والسينما والرسم والقراءة ومحاوله الكتابة، انطفاً لهيب تلك الهوس في ضحى البدايات، واستأثر بي ميل مفرط الرقة إلى القراءة وتجويد الكتابة في دروس الإنشاء والنثر الجدارية ضمن النشاط المدرسي.

حسب المبل أو الخيار أو النزوع إلى أن تكون كاتباً هي نقطة الانطلاق إلى الكتابة، تلك هي نصيحة الروائي البيروني ماريو بارغاس يوسا إلى روائي شاب، وهي مفتاح الكهف السحري: افتح يا سمسم، وحسنا حسمت موقفي وأرضيت الكتابة انحيازاً.

سئل جبرين عن شعر عمر بن أبي ربيعة، قال: "ما زال هذا القرشي يهذي حتى قال الشعر، وهكذا كانت البدايات: ذاتية محسومة، وانهايار بالقراءة، وتفاهر بالفهم على سذاجته، والدخول في مناقشات لا جدوية في نسق من البراءة وتأكيد الذات.

تنتاب البدايات "أعراض" قد يُستغنى عنها القليل: الإبداع بنجاح المعرفة والتظاهر بها، والنزوع إلى تحطئة الآخر، والوهم الذاتي بإعجاب "الأخرى الصامت بالكاتب الوليد، تلك هي أدوار "الاستحالة" من المثل المثل الحالم حتى نفوس قامة الكاتب.

البدايات مهما بدت ساذجة ولا منطقية إلا إنها الللال الداخلية للمبدع الذي سيكون، ينكر الروائي والمسرحي الألباني (مارتين جيجوري بيلين): أنه في الخامسة عشرة من عمره، حينما كان يرقد في فراشه مريضاً، استهوته واجذبتته انفعالها، تناول الورقة والقلم وبدأ يكتب نغمة الأول الذي نسي عنوانه، ثم عزم، بعدها، على أن يكرس حياته للكتابة بعيداً عن الالتزام بأية وظيفة، حتى أصبح "اسماً" بين اعلام المبدعين الألمان في السبعينيات.

حملني مقال نشره الناقد المصري المعروف أنور المعداوي على الكتابة رداً على ما جاء في مقاله المنشور في مجلة الرسالة المصرية التي كان يرأس تحريرها الكاتب الكبير أحمد حسن الزيات (العدد ٩٣٩/ سنة ١٩٥١) وكان المعداوي قد تناول الواقعة وأشار إلى أنها "النقل المباشر لصور الحياة وطابع الأشياء" وقد فهمت من قوله عن "النقل المباشر" أنه "النقل الفوتوغرافي" الذي هو صدى لقولة أفلاطون: "إن الفن تقليد للطبيعة" وطالبته، (ويا للجب!) أن يجيب عن أسئلتي التي وردت في ردي عليه (العدد ٩٤٨/ ٧/ سبتمبر/ ١٩٥١).

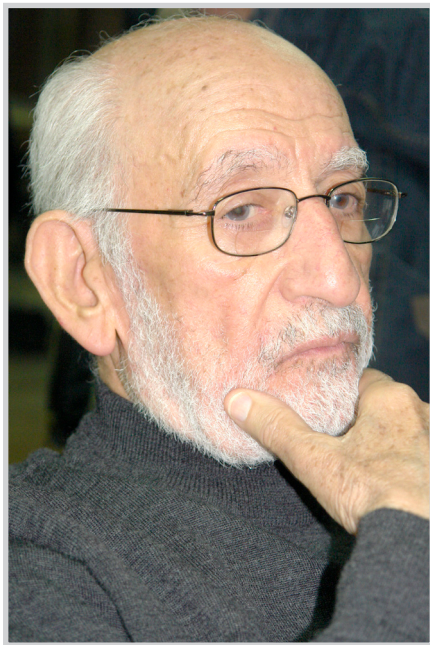
بدأت مقالتي بمعلومات إنشائية وبإشارات مقدّمة وبلغه استنادية متعالية محاولاً لخصوب (يا لغيرستي!) ما جاء في مقال الأستاذ المعداوي، وقد عقب المعداوي في المجلة ذاتها على ما جاء في مقالتي بحدة وتهكم أحياناً (العدد ٩٥٠/ ١٧ سبتمبر/ ١٩٥١) ثم تلقت تعليقات وردود أغلق، بسبب حدتها الأستاذ الزيات هذا الباب.

الدرس الأدهم من ذلك، أن الكتابة ليست تحدياً شخصياً قائماً على إهام، لكنها تعديل وإضافة معرفية مدعومة بحقائق وقرائن في المجال الذي يتدارسه الكاتب.

أعجب من مغامرة النشر في بداياتنا، وأخبر بها لو جاءت بإسناد معرفي تعزيزياً وإقناعاً. أتذكر هنا ما كان يقوله بورخس: كلما عدت إلى البدايات أتساءل من هو هذا الأحقق الذي كتب مثل هذه السذاجات!



محمد عبد الوهاب



محمد عبد الوهاب

لبلتها وسحت علاقتنا بالذهب. شفت لي عما لم أعدهه في نفسي، فستاءت: إذا كنت بهذه الكفاءة المسرحية التي يتحدث بها أخي يوسف، إذن لماذا لم يلحظني عضواً في فرقة المسرح الحديث التي كنت أحضر لقاءاتها بشكل منتظم، حتى ما كان يُقدّم منها في بيت القصيد إبراهيم جلال.

الحديث يبدأ ولا يتهي، والنكريات تتخال كعطر الصيف، خفيفاً منعشاً، يمنح العمر ألقاً، ويُغري بطول الأمد، وتبقى مخطوطة (أتذكر يوم أودعت لدي مخطوطة (أم حسين) يوم كنا في دمشق عام ١٩٥٧، واحتفظت لك بها سبعة وأربعين عاماً، وسلمتها لك يوم احتفلت بسي وزارة الثقافة في عهد صديقتنا العزيزة ففيد الجزائري عام ٢٠٠٤ التي كنت أنت من بين من كرمني بالحديث إلى جانب العزيزين الفقيدين، مهدي عيسى الصقر ومحمد المبارك.

ولكم عزّ عليّ أيها العزيز، أن أنقص عن مساهمة تطلبها، وأنت الأمر. ها هي مخطوطة الكتاب أمامي منذ أشهر، وأنا أتحاول على الحروف والخطوط والبرامج، دون جدوى كما تؤمّل، وكما أرتجي.

أرأيت أية خسارة لحقت بي بحكم العمر الذي بلا معنى. تتوالى عليّ الصور وأنا أمام المخطوطة؛ صور (ماكوشغل) و (أني أمك يا شاكر) ، واليوم الأول من تصوير (سعيد أفندي) ، يوم كنت أتكم من البصرة، برقة صديقي الفقيه توفيق البصري، وكاظم البكري، الذي لا أعرف أين حلّ به الزمان، لنشارككم أفرحكم التي كنا نعيد إنتاجها في نادي الإتحاد الرياضي في العشار، يوم تمنع في بغداد.

صورة تظلك السوداء الألفية التي تقفز إلى

العاني، رئيس الوفد العراقي السري إلى مهرجان الشباب والطلاب العالمي السادس الذي شاركنا فيه في موسكو عام ١٩٥٧. يقول يوسف: لا أحد يناديه بهذه الكنية غريب، ما أجمل هذا!)

العائق، يا أخي الحبيب، هو اليد التي سبق لها أن خطت عناوين لكاتبك السابقة، ونذت ملصقاً فلكم (أبو هيلة)، والكثير مما كنت تعهد إليّ بتنفيذه من خطوط لمصلحة السينما والمسرح يوم كنت مديراً لها.

هذه اليد التي أنتجت المئات من اللوحات، وكتبت العديد من الكتب، وصنّمت المئات من المتصاميم، والتي أسماها شاعرنا العزيز سعدى يوسف (يد اليد الذهبية).

هذه اليد صارت تعاندي اليوم يا أبا غسان، ولم تعد قادرة حتى على التوقيع، بله إنتاج عمل فني، مهما كان بسيطاً.



محمد سعيد الصكار

محمد سعيد الصكار

mohammed_saggar@yahoo.fr

"الأذن العصية واللسان المقطوع" في أدباء البصرة

متابعة

جاسم العايف

البصرة

مؤكد أن كل من يعمل في الحقل النقدي، عليه أن يقف خلف فلسفة ورؤى، تترك له سبل الوصول، لفك شفرات النص وعوالمه المكونة من رموز النص ذاته، والغنبية بالواقع وجراسه، وأقنعة النص المتغيرة المتجددة، والحقيقة التي تتغير عبر المكان والزمان، ونكر العلو: أن من يعمل حالياً، في المجال النقدي، وفي ضوء النظريات النقدية الحديثة، يتميز من الكاتب والناقد والشاعر، كونه يقع في المنطقة الوسطى بين العالم والنص، مدعماً بالفاهيم والرؤى المتجددة، والمتناسقة لفك مغالبيك النصوص، والكشف عن جمالياتها، التي قد تخضع للغياب، أو سوء الفهم، أو النعالي على المرسل إليه، ومن هنا فأذن النقد بات يقع في مظلة إبداعية دون أن يكون ملحقاً للنص.

وقال الناقد مقداد مسعود أن كتابه جزء من مشروع لدراسات قادمة، يسعى فيها لمتابعة المنجز السريدي والشعري والفني، ضمن حقل "الاتصالية" التي تعني له: أن كل نص يعقل معنى في علاقته بالنصوص الأخرى، وأن تجربته الثقافية دعته للفتيش عن: "أواصر العايش السلمي بين النصوص"، من خلال الكشف عن السمات الاتصالية الكامنة فيها.

وأضاف: "الاتصالية تكون أحياناً (جوانية) تكمن بين مكونات النص الواحد ذاته، وفي الأخرى (برانية)، تظهر بين مكونات نصين يختلفان في الإجناسية، لكنهما



يتصلان بمهيمية واحدة، أجهد لكشف عنها وأحياناً تغدو (هندسية) بين نصين يشتركان في مكان واحد، لكنهما يختلفان في الزمن، وحدود رؤيا المرسل، وقدراته الإبداعية.

وأكد أن: "كتاباته هذه خضعت لحوارات جادة مثمرة مع بعض الأصدقاء، وفي مقدمتهم الأستاذ محمود عبد الوهاب الذي لم يخل عليّ بالمشورة وتوجيهاته الضمنية وجدديه في قراءته المخلصه لما أكتب". وقد أشار عليّ الإشارة مداخلة عن الكتاب ذاكرة أنه يتركز حول التلقي كوظيفة جمالية، وعمد الناقد مسعود في دراسته عن "الف

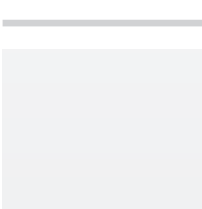
خمسون عاماً من الشعر البريطاني.. إشارات طويلة مقوسة

مختارات شعرية

محمد النمر

مختارات شعرية

الذي يقرأ المجموعة يدرك أن فاضل السلطاني كان ذكياً في اختياراته للشعراء وفي تناول تصادهم ومنجزهم فهو يخطو نحو تنظيم النقاد الشعري المسترسل في التاريخ بحيث يجعل القارئ يفهم أن القصيدة وضحة فهو يحصر الحصة الزمنية على مدى قرن من الزمن، بحيث يترك ليدك متعة النقل الزمني في الحقب العشر من عمر القرن العشرين، التي ولدت فيه الرؤوس النادرة في مملكات الشعرو التحولات التي حدثت في تطور القصيدة الحديثة، فهو يذهب إلى الضفة الأخيرة من الشعر الإنجليزي.



محمد النمر

"كانت الإبريغيات هي عقد ديلاّن توماس بعد أن ضعف تأثير أعظم شاعرين انكليزيين في هذا القرن: بيتس، و، ت، س، البوت، وغيباب واودن، الذي برز بشكل خاص في الثلاثينيات عن بريطانيا، ومن مجاليه في الإبريغيات كينغسلي اميس، وفيليب لاركن، وجون واين، وقد صف النقاد هؤلاء الشعراء ضمن مجموعة واحدة سميت "بجيل الحركة" على رغم من الاختلافات الكبيرة.

في قصيدة "شاب ينادي شيباً": أنت ايضاً/ رايت أنت شعري طامراً من نار/ وخطوت في الغيوم عبر السماء الذهبية/ عرفت حسد الإنسان ورغباته الحمقاء/ أحببت وفقدت.

العظمى، لذلك تجد الشاعر فاضل السلطاني قد وجه عيونته الشعرية المتحسنة للنصوص الباهرة، لأنه يخلط بين ثقافتين العربية والانجليزية، معتمداً على النصوص الأصلية، لتقيض في لغة شعرية مسترسلة وغنية في حيث المعنى ووحدة الموضوع، الشعر فيض روحي مدهش يصعب الإمساك بالقصيدة، لذلك ترى أكثر المترجمين يترجمون عن ترجمة الشعر لأنه يحتاج إلى الاستحالة" وهي قدرة غير بسيطة، لا يمتلكها إلا من يمسك المعنى ويطلع على اللغة الشعرية المشرقة والنزقة والمفجرة، وليست اللغة الكسجية التي يلفظها كهنة الموتى.

قليل جداً مقارنة بالشعر الفرنسي مثلاً، ولا يكاد القارئ العربي يعرف شيئاً عن الشعر الإنجليزي بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت في ذلك خسارة كبيرة أحرّم القارئ والشاعر بشكل خاص من الاطلاع على تجارب شعرية هي من الأغنى عالمياً في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي ربما تكون الأقرب إلى طبيعتنا ووجداننا وتجاربنا الحياتية والشعرية.

ان هذه المجموعة الشعرية هي عبارة عن "موزايك" شعري متعدد الأصوات والرؤى لأنها تسلط الضوء على الكثير من التجارب الشعرية المهمة في تاريخ بريطانيا



المباشرة. ما زلت أتذكر تلك الترجمة المضيئة لرواية ماركيز (الحب في زمن الكوليرا) التي ترجمها المترجم الكبير صالح علماني، فأنت تشعر عندما تقرأ الرواية بترجمتها تلك، بأنك تمشي في حقل من الحروف المضيئة الحية المتقافزة من شدة الرقاقة والجمال، وهذا يقودني طبعاً إلى أن أتذكر ترجمة أخرى لتلك الرواية ارتكبتها مترجم اسمه كامل عويد العمري، إذ ما أن تدخل إلى أرض تلك الترجمة حتى تشعر بانك أمام نص مسكين مقتول بخنجر ترجمي سام.

لا بد من الإشارة إلى أن الكثير من النصوص المترجمة مجنّى عليها ومطلومة، الشيء الذي يحتم على المترجمين الجادين إعادة ترجمتها وإيقادها من الظلمة الترجمانية التي تعترتها وتصيب نارها الجمالية بالخمود الحاسم والمستمر.

مثلاً عندما كنت أقرأ أشعار بولدير ورامبو في ترجمة خليل الخوري كان في داخلي إحساس حتى يان هذا الأقرام أقرام ليس بولدير كما يجب أن يكون، وليس رامبو في زيه اللغوي الحقيقي،

الذي يقرأ المجموعة يدرك أن فاضل السلطاني كان ذكياً في اختياراته للشعراء وفي تناول تصادهم ومنجزهم فهو يخطو نحو تنظيم النقاد الشعري المسترسل في التاريخ بحيث يجعل القارئ يفهم أن القصيدة وضحة فهو يحصر الحصة الزمنية على مدى قرن من الزمن، بحيث يترك ليدك متعة النقل الزمني في الحقب العشر من عمر القرن العشرين، التي ولدت فيه الرؤوس النادرة في مملكات الشعرو التحولات التي حدثت في تطور القصيدة الحديثة، فهو يذهب إلى الضفة الأخيرة من الشعر الإنجليزي.

المترجم وشروطه الجمالية والمعرفية ليتمكن بالتالي من تدوير المسافة - قدر المستطاع أيضاً - بين لغة الكاتب ولغة القارئ لكي يستطاع تقديم صورة مقبولة تمكن القارئ من معرفة ملامح مقارنة للنص الأصلي.

غالباً ما توصف الترجمة بأنها خيانة أو اغتيال أو أنها قبلة من وراء الزجاج، وهذه التوصيفات تنطلق بالطبع من الإحساس بأن الترجمة، خاصة في ما يتعلق بترجمة الأدب - الشعر خصوصاً - لا يمكنها أن تنقل، بصورة كاملة، الملامح الإيحائية والسخونة اللغوية الكامنة في لغة معينة إلى لغة أخرى، لكن كما أشرنا لا مناص من هذا الفعل الترجمي لأنه هو السبيل الوحيد للتواصل بين اللغات والثقافات العدة بشرط المحافظة طبعاً على الشروط الجمالية والمعرفية.

إن ما يذكي الإشارة إلى الجانب السلمي من عملية الترجمة هو ما نراه أحياناً من ترجمات هابطة، بل وقائلة للنص الأصلي بطريقة لا تقبل للبس والشك مطلقاً، ومثال على هذا النموذج الترجمي السلمي ما رأته مرة من ترجمة لمجموعة من قصائد بولدير اعتمد فيها المترجم - بشكل فاح - أوزان

هذه الزيجات الإيجابية لا تتكفل بعقدما سوى أصابع الترجمة الدقيقة والحريصة والمسؤولة. غير أن ما نود أن نؤكد هنا هو ذلك الجانب السلبى لعملية الترجمة، أن يتنكب بعض المترجمين فعل الترجمة بشكل غارق في السلبية، الشيء الذي يسبب للنص المترجم بصورة فائحة ما ينتج خيانة، بل واغتيال النص المترجم بطريقة تخلو من أبسط ملامح المسؤولية، والوجه الثاني هو تكون بين صورة معينة سلبية لدى قراء اللغة التي نقلت إليها المحولة اللغوية للنص المترجم، الشيء الذي يجب عن هؤلاء القراء الملامح الحقيقية لهذا النص ويقودهم إلى صناعة تقييمات ومواقف ربما لن تكون في صالح النص المسكين الذي لا يعتره خلل سوى خلل سوء ترجمته، وهذا الشيء أيضاً قد يصعب لدى القارئ صورة نهائية وحاسمة عن الإمكانيات المعرفية والجمالية للكاتب الذين تمت ترجمة أعمالهم.

إن المترجم - بوصفه عنصراً وسيطاً بين كاتب النص وقارائه - يتحمل مسؤولية كبرى في المحافظة - قدر المستطاع - على روح النص

يطمح الهاجس الرئيس لفعل الترجمة الحقيقي إلى أن ينقل لنا صورة إذا لم نقل بأنها لصيقة بالمعمل المترجم - بفتح الجيم - ، فإنها صورة تحاول قدر الإمكان الاقتراب من المترجم الأصلية لهذا العمل الذي يخضع لإزاميل الترجمة، وهذا الفعل الترجماني يحضن ضرورة قصوى لا غنى عنها، لأنه هو السبيل الوحيد الممكن لنقل رؤى وهواجس وأفكار الآخر الثقافي الذي هو في الحقيقة شريك لنا في ملكة الثقافة، ومن دون فعل الترجمة المهم هذا يستبقى ثقافتنا مقضومة وطائرة بجناح واحد، لأن من المستحيل أن نتكفي ثقافة تريد أن تحيا بشكل عال ومؤثر، أقول من المستحيل أن نتكفي تلك الثقافة بما تنتجه لغتها فقط من دون إقامة زيجات إيجابية مع لغات أخرى.

احمد عبد السادة

مختارات شعرية