

الطعام.. تاريخ وجغرافية وسياسة

(9-8)

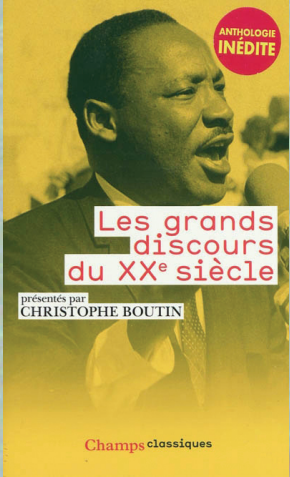
العدد (1865) السنة السابعة
الاحد (1) آب 2010

رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

أوراق

ملحق يعنى بأخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة

خطب القرن العشرين الكبرى

كتب أدبية تعرض للتحریم في تركيا

ماركيز..

وبائعة الأخطام

كتب أدبية تتعرض للتحريم في تركيا

ترجمة / عادل صادق

تواجه ثلاثة كتب منها، رواية تتسم بالإثارة الجنسية لمؤلف فرنسي، خطر التحريم في تركيا باعتبارها أعمالاً فاحشة، و هي أعمال ذات ميزة أدبية و ينبغي السماح ببقائها على رفوف المكتبات، كما توصلت إليه لجنة من الخبراء. وقد صرح تولين آر، رئيس تحرير دار سيل للنشر، التي أصدرت الكتب الثلاثة في تركيا، لصحيفة حريت ديلي نيوز، قائلاً " إنني منذهل للكيفية التي وصلت بها هذه القضية إلى مثل هذه الأبعاد. فالأعمال الكلاسيكية العالمية تتضمن هي الأخرى عناصر جنسية. فهل يعني ذلك وجوب تحريمها؟ "

أن الكتب معروضة في أقسام " الأدب العالمي " من المكتبات، كما قال أير، مضيفاً أن الكتب لن تكون مع هذا على مرأى من الأطفال من دون رقابة أشخاص راشدين. لقد أحيل عرفان سافشي، صاحب دار نشر سيل، و مترجمو الكتب للمحاكمة بتهمة الفحش في المحكمة الجنائية الثانية في استنبول. و كان تقرير الخبير الأول الذي اعتبر الكتب فاحشة يقول إنها تثير الغرائز الحيوانية " لدى القراء، على حد ما جاء في (راديكال). أما رئيس تحرير دار النشر، فقد قال " ينبغي أن يكون القراء و النقاد هم الذين يُدلون بأرائهم فيما يتعلق بالكتب. فهم الذين يحق لهم أن يُحبوا أو لا يُحبوا الكتاب. و على كل حال، فإن الأمور قد تعقدت في البداية بسبب مزاعم أشخاص لا علاقة لهم بالأمر " .

و كانت دار النشر قد استأنفت التقرير الأول فعيّنت المحكمة لجنة جديدة -مكونة من البروفيسور عثمان سينموغلو، عميد كلية الفنون و عميد العلوم في جامعة غلطاتراي، و الأستاذين المساعدين عطا الله ديميشرغلو و علي كمال يلدرز من جامعة باهشيشهر Bahçeşehir - و قالت هذه اللجنة إن الكتب ذات ميزة أدبية، كما جاء آنفاً.

"، يقع في أيدي لجنة حماية الأطفال من منشورات الفحش و التي من المقرر أن تصدر قرارها لاحقاً. و لا يتضمن تصميم و أغلفة الكتب أية عناصر قد تغوي الأطفال بالفحش، كما

إن مصير نشر " مغامرة الشاب دون جوان " إلى جنب " رقااص جنّية " لبين ميلا و كتاب آخر بعنوان " رسائل امرأة بورجوازية مطلعة و مهذبة " لمؤلف فرنسي يكتب تحت الحرفين " P.V .

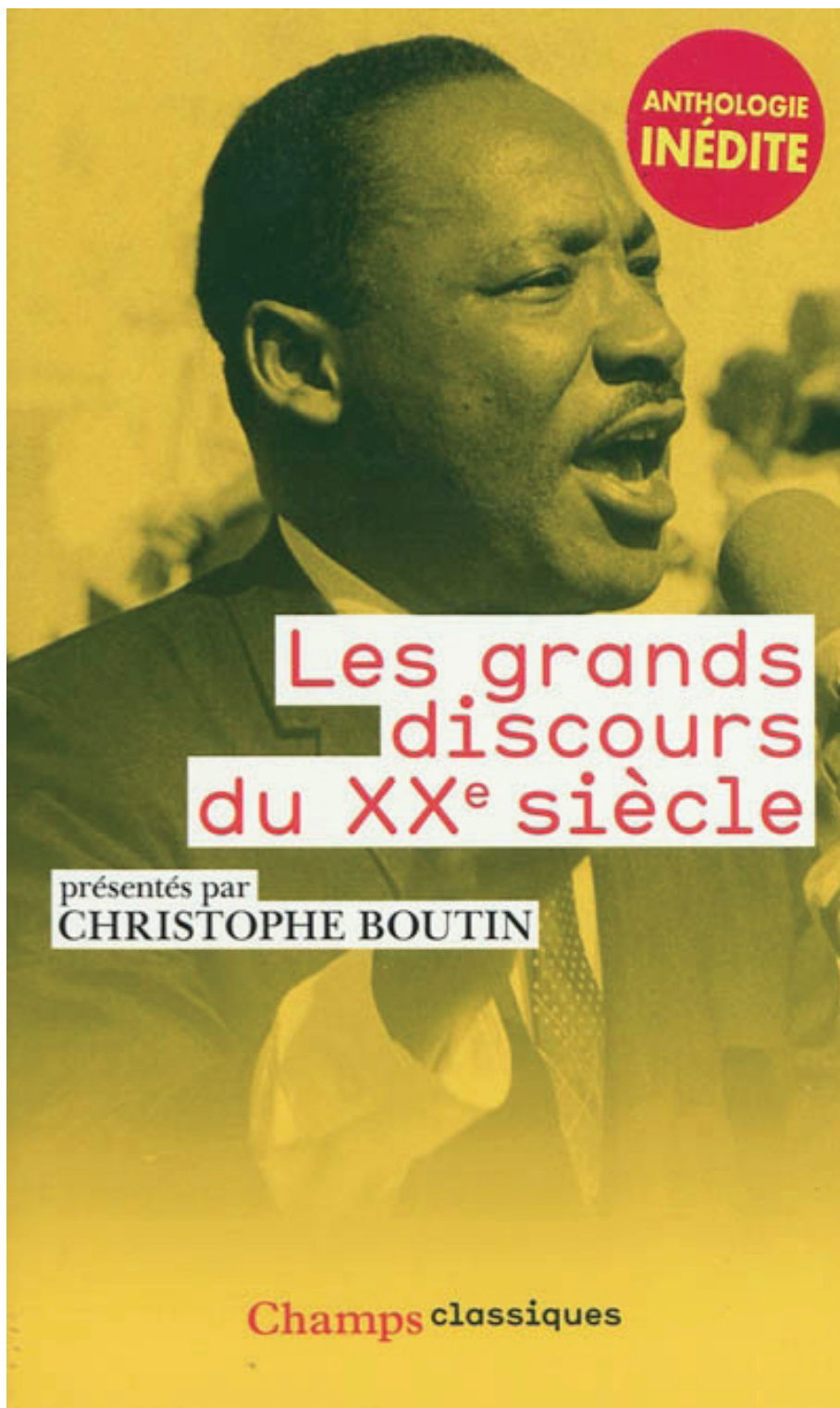

إن هذه الكتب الثلاثة، و منها " مغامرات الشاب دون جوان " لغيولوم أبولينير، قد اعتُبرت فاحشة من قبل هيئة من الخبراء من جامعة تجارة استنبول في أوائل العام. و حين أُحيلت شهاداتها للتدقيق، قرر فريق جديد من الخبراء تم تعيينه لإعادة تقييم الكتب أن الكتب الثلاثة تتسم بالطابع الأدبي، كما جاء في تقرير " راديكال " اليومية . و وفقاً للقانون الجزائري التركي، فإن الأدب أو أعمال الفن و جدتها التي يمكنها الإفلات من ادعاءات الفحش. و ذلك هو السبب في " فحص " خبراء قانونيين للقيمة الأدبية للمواد الخاضعة للتحقق من أجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بالمستطاع مقاضاتها أم لا.

و قد أعرب أولي رين، من المفوضية الأوروبية عن انشغالات المفوضية بشأن التقييم الأول للكتب و قال إنها ستراقب القضية عن كثب. و قال مهمت مورالي، مدير اتحاد الترجمة، مستخدماً مثال كتب التشريح، التي تتضمن أيضاً عناصر من النشاط الجنسي، إن من الخطأ تصنيف كتب أبولينير بكونها تتسم بالفسق. و المؤلف الفرنسي كاتب مشهور و كانت كتبه مقبولة باعتبارها أدباً في الغرب، كما قال مورالي، مضيفاً أن الكتب ليست لها أية صلة بالأطفال.

خطب القرن العشرين العظمى

ترجمة جودت جالي

ديكتاتورية الإنفعال قتلت البلاغة. هل ما زال للبلاغة حق في أن تذكر في مجتمع يعني فيه التكلم أن تغري بقليل من الكلمات؟ الكل يعرف.. يولد المرء شاعراً فيصبح خطيباً. منذ المبشرين العظام الى الوعاظ، مروراً بالمتكلمين البرلمانيين، تشكل البلاغة في فرنسا جزءاً من الصرح الأدبي. كان الناس، وحتى العام 1914، يتزاحمون لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للإستماع الى الخطب العظيمة التي يلقيها سياسيون، كما كانوا يسارعون قبلاً الى كنيسة نوتردام ليستمعوا الى بعض الخطب الوعظية العظيمة. إن ذوي العقول الضيقة وحدهم هم الذين يحصرون الحقل الأدبي في نطاق القصة فقط. هذا المنطق إستبعد رجالاً أمثال بوسيه، و لاكوردير، و ميرابو، و بارناف، و جوريه، والكثير غيرهم من أتباع الخطيب شيشرون، ووضعهم على هامش أهل الأدب الذين يحظون دائماً بالثناء، وبالترحيب منذ الثورة الفرنسية بخاصة.

حين كرس ألفونس أولار، وكان لا يزال أستاذاً للأدب الفرنسي، دراسة مؤسسة الى خطباء الثورة الفرنسية العظام، حصل على صيت الى درجة قررت مدينة باريس أن تستحدث في العام 1885، تكريماً له، كرسي الأستاذية الأول في مادة تاريخ الثورة في السوربون. إن فن الخطابة كسب شعار نبالته شاخصاً في بلاط فرساي.

ولكن ما الذي حل اليوم به في مجتمع الإستعراض؟ كما قال لا كوردير: "لكل خطيب عبقرتان.. عبقريته وعبقرية زمنه". هل يناسب زمننا هذه الموهبة؟ ألم يكتب عليها في زمن برامج "تيلي ريالتي" و "يوبوقراطي" أن تهتمش حالها حال الشعراء؟ إن طبع الخطب العظيمة المعاصرة يشهد بالعكس على الغنى المتفجر لهذا الفن المميز الذي عرف كيف يتكيف لمرحلته ولأدواته. مؤكداً أن هذا الفن، كما يلاحظ كريستوف بوتان مؤلف الكتاب، يفسح المجال غالباً لصيغ محددة تطغى على الخطاب نفسه وتشتت على حسابه، فمثلاً قول ديغول عندما زار الجزائر المحتلة "لقد فهمتكم!"، وقول مارتن لوثر كنج "لدي حلم!"، وقول جون كندي بالألمانية عندما زار ألمانيا "إش بن آين برلينر" (أنا برليني)، وحتى آخر الصيغ "نعم نستطيع!" للرئيس أوباما. كل مرة منذ ديغول وروزفيلت وتشرشل وصولاً الى دوفيلبان وأوباما يؤخذ السياسي منذ لحظة تنصيبه بأزمة مرعبة تتمثل بإدراك جسامته مهمة القول، إنها للحظات من لحظات التاريخ بالغة الخصوصية حين يدرك المتحدث أن الحديث ليس مجرد كلمة. حين يؤكد روزفيلت في أوج مباحثات (نيو ديل) بأن "المصالح المنظمة خطيرة كالجريمة المنظمة!" فهذا يعني أنه أخذ بنظر الإعتبار أن الحديث يمكن أن يكون له جانب performatif . وجوده في السلطة يعني إمكانية إعادة تشكيل العالم، أو إنقاده بمنحه كما يقول أوباما "هذا الأمل الذي لا نهاية له الذي يلخص روح شعبنا" .. وروح كل حساس لسحر الكلمات.

إن مرافعات المحامين البلاغية الشهيرة، مع أنه لا يمكن إعتبارها من الأدب فإن لها تأثيره في النفوس، والى حد

خلال زمن طويل جداً كان المحامي والمبشر ورجل السياسة يحاول أن يقنع بالمنطق العقلي حيث توجد أجزاء متكافئة من المحاجة العقلانية، والإنفعال، والتسامي. في الولايات المتحدة يولي الأميركيون أهمية قصوى لطبيعة المهمة التي يقوم بها الشخص المعني. الرئيس يجب أن يتحدث كرئيس والمحامي يتحدث كمحام، ولكن في بلدان أخرى تأخذ القضية اليوم بُعداً نرجسياً في ممارسة المهام العامة فيكون الإنفعال العنصر الوحيد في الخطاب ويتفكك التركيب الثلاثي المذكور آنفاً (العقلانية والإنفعال والتسامي). بحيث يبدو العالم وكأنه أختزل في شخص المتحدث. هذا الإستعراض لأننا يولد كلاماً غير قادر على أن يستوعب شيئاً من نظام السياسي.

الكتاب: خطب القرن العشرين العظمى.
المؤلف: كريستوف بوتان.
الدار: فلانماريون.

ما، سموه. عندما كان الجيش الألماني يتقدم نحو باريس العام 1940 إنتشرت إشاعات بأن الجنود الألمان ذوو لحايا كثة وقساة يذبحون الأسير والمريض والضعيف فما كان من الحراس الفرنسيين على مستشفى تركوا وحدهم مع المرضى إلا أن قاموا بقتلهم جميعاً رحمة بهم من العذاب الذي ظنوا أن الألمان سيذيقونهم إياه. قدموا الى المحاكمة بعد الحرب فترافع لمصلحتهم المحامي موريس غارسون وكسب القضية دافعاً بإنهاء مؤسسات الدولة وقتها وتخلي المسؤولين عن مسؤوليتهم وإختفاء الأطباء العسكريين. لكن مثل هذا الإنهيار المرع وجد وصفاً أرقى في كتاب مارك بلوش (الهزيمة الغربية) وفي كتاب جورج بيرنانوس (الأبناء المهانون). كذلك توجد خطابات شهيرة تعجب حتى الذين ينتمون الى المعسكر الآخر، كانت خطابات سان-جيسست جميلة جداً حتى بالنسبة للمعادين للثورة الفرنسية، وخطب بوسيه الدينية يمكن أن تعجب حتى البعيدين عن الكاثوليكية.

(الجسر) لإسماعيل كاداريه

رواية تحت على الكراهية والازدراء بالأخر ونكء الجراح

شكيب كازم

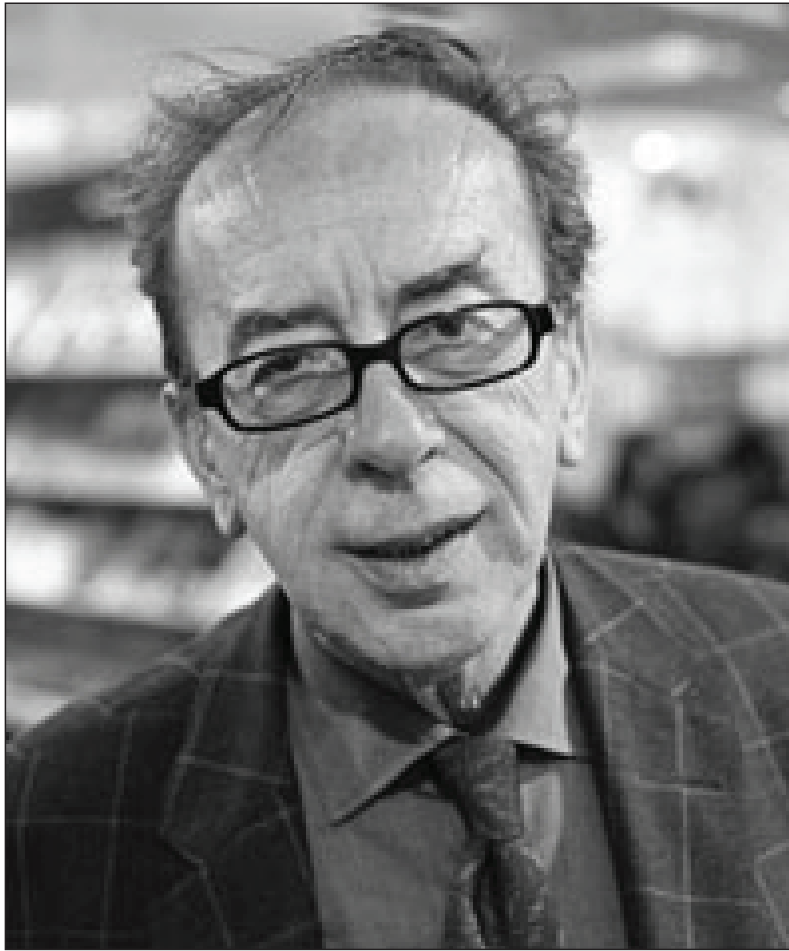
قد يعجب المرء ان يجد مبدعا كبيرا في عالم الرواية حظي بشهرة واسعة قلما حظي بها روائي وكتب عديد الروايات الجميلة التي نالت اعجاب القراء في العالم اجمع، وترجمت اعماله الروائية للعربية، يحاول تشويه جمال ابداعه وتخريب صورته لدى المتلقين من اهل الشرق بأن يطلع علينا بعمل روائي مستوح للتأريخ وناهل منه صب فيه كل غضبه على الأخر وكرهه ولم يجد منقصة الا الصقها به، في زمن الديمقراطية واحترام الحريات وخيارات الشعوب في تقرير مصائرنا والحوار مع الأخر واحترام تاريخه وأرائه، يطلع اللبناني (اسماعيل كاداريه) بعمله الروائي هذا.

قد نجد له بعض العذر لو تناول نقطة عن نقاط الضعف او شيئا من الهفوات او الكبوات التي تنتاب حياة الافراد بله الشعوب، مع ابرار معاني الخير والجمال فيها، ان لا نجد بشرا ليس فيه مسحة خير او جمال مهما بدا شريرا اما من ينسف كل ما لدى الأخر بشكل مستفز ومُنفر معيدا لنا الكثير من فجاجنا بأهل الاستشراق ان لم يسلم اي شيء من هذا الأخر: تاريخه، لغته، دينه، طقوسه في الخطبة والزواج، اغانيه وفنونه، معابده، البسته، حتى انه يكره جواره ويعاتب القدر لأنه جعل هذا الشعب جارا لبلده (فأي بلد هو ايها الرب العلي ذلك البلد الذي ربطنا به القدر، واية

امارات يرسل الينا مع الرياح) ص ١٤٤

قد نعطي العذر، لو كره فردا، مجموعة، جهة معينة، حدثا، اما ان يمتد هذا الكره ليشمل قارة بأسرها؛ أسية ودينا سماويا، وشعبا مؤثرا؛ هم الاتراك ويسميهن مرات بـ (العثمانيين) وكأنها مثلية ومنقصة فهذا من الامور التي تجلب الحيرة وتستعصي على التفسير.

رواية (الجسر) التي كتبها (اسماعيل كاداريه) (١) واسمه واسم ابيه، يوحيان باسلامه وان كاداريه ما هو الا تحريف للاسم الاسلامي: عبد القادر، قادر، قدوري، التي تتحول الى كادر، كاداريه لعدم وجود حرف القاف لدى تلك الشعوب ومنها الشعب اللبناني، رواية اختلطت فيها الميثولوجيا بالواقع والاسطورة بالحياة المعاشة حيث تعيدنا الى ابعد من ستة قرون مضت والى عام ١٣٧٧ ويكون الراوي المركزي فيها جون بن جورج او كاشاما ويأتي السرد فيها بضمير المتكلم وكما قلت فان اي شيء من الأخر لم يسلم من شواظ قلمه حتى تقويمه وتاريخه احدثه فأنه يُعرض بالتأريخ الهجري بشكل قاس ومنفر في معرض حديثه عن تأريخ الرسائل التي كانت تتبادل بين الناس في المناطق التابعة للدولة العثمانية (هذا ما كانوا يكتبونه الى سائر الاسياد، والحق ان الامر كان بمعنى من المعاني على ذلك النحو فلم يمكن (التركي، قد مسهما ولا تغير شييء باستثناء تفصيل بدا مع ذلك بلا مغزى ولا اهمية وكان يتعلق بالتاريخ المؤرخة به

أياها بـ "ضرب الهراوات!!" أصبح الاتراك اكثر ظهورا (...) وتسمع اغانيهم البطيئة وكأنها مثقلة بنعاس شديد (...) لغتهم التي تنتهي كلماتها، يعكس بطء اغانيهم، بما يشبه ضرب الهراوات "... ولم يمكن بلا سبب الا يرتسم في عمامتهم ولا في سراويلهم المنتفخة وارديتهم أي خط ظاهر الوضوح..." فكل شيء باهت ومصنوع..." ومن الصعب ان يميز المرء تحت مثل هذه الملابس ما اذا كانت احدى الانزع تحمل في طرفها خنجرا أو زهرة. ولكن ماذا يرتجى بعد كل حساب من امة تخفي

منبعها بالذات: النساء؟ ص ٤٠، ص ٤١

يصف كاداريه، الدراويش بالمنفرين والجواسيس، هو يكره الأخر، حتى الافراد الذين انقطعوا لشأنهم الخاص، بعيدا عن دنيا الناس، فيصنّفهم باقذع النعوت "... وكنت املك جميع الأسباب للظن بأن اولئك الأشخاص المنفرين لم يكونوا سوى جواسيس لـ "الدولة" الاسيوية الكبرى التي قدمها القدر جارة لنا" ص ٥٤

وهو حينما يفخر بلغة قومه معددا مزاياها، عادا إياها ضريعة لليونانية القديمة، فإنه لا يدخر هذه المناسبة لمهاجمة لغة الأخر، ونيوها على السمع، مهاجما حتى نحوها!!

" اللغة الابلاينية كانت معاصرة لليونانية، إن لم تكن سابقة عليها، وان هناك شواهد على الكلمات التي اقترضتها من لغتنا (...) إن اللغة التركية بالاحتقها الشهيرة "لك" لتشبه وطأتها علينا، وطأة هراوة رهيبة" ص ٦٢ - ص ٦٣ وهو يقصد استخدام هذه اللاحقة الدالة على النسبة في اواخر بعض الكلمات التركية.

لم يترك اسماعيل كاداريه امرا إلا استغله للتكثير بالأخر والاستهزاء به، وحين يسرد لنا اعتزال الحاكم للتأمل والتفكير، فإنه يجدها فرصة بارحة ساحة، ليصم الناس بالكسل والخمول وكأنهم نائمون أبدا!! لماذا؟ لأن الحاكم معتكف معتزل متأمل!! ولست ادري ما علاقة عزلة الحاكم لأيام بحياة شعب ونهج أمة!! (يقال ان السلطان التركي الاعظم قد اعتزل في اعماق "اسيا الصغرى" للتأمل. ولربما كان ذلك هو السبب في أن "الاتراك" كانوا يبدون وكأنهم نائمون. لم تكن تصدر عنهم أية أمارة بأنهم احياء...) ص ١١٥

اسماعيل كاداريه، لم يوفر شيئا، حتى الاجرام السماوية، فهو لا يحب الهلال، بل يكرهه، لأنه يمثل رمزا أسلاميا، ولان الدولة العثمانية، وضعته في علمها، فله در الاحقاد حين تعمي البصائر والضمائر. " وهناك عالم شري، يعلوه هلال، يهدد "الدولة" اللبنانية، وذلك الجرم السماوي المشؤوم! الهلال، يعدو الآن بلون الدم بعد ان كان قبلا بلون العسل. وهذا القمر الخاص بالسهب الاسيوية مؤذ، مؤذ جدا (...) ولسوف تدرك بلاد "البانيا" كثيرا من الأمور على ضوءه المشؤوم..." ص ١٢٧

ليصّب غضبه على الاتراك والمسلمين ناكثا للجراح ومعيدا للذاكرة كل ما يؤدي ويشين فلو كان يؤرخ لتلك المدة لأعطيناه بعض العذر مع ان دارسي فلسفة التأريخ يصرون على تحلي المؤرخ بالحياد وترك نزعاته وأرائه جانبا ليأتي حديثه قريبا من الواقع عارضا الحقائق كما هي تاركا للقارئ تفسير الاحداث وترجمتها على الشكل الذي يرغب فيه اما ان يأتي روائي شهير ليطلع أحداث التأريخ وحقائقه بالشكل الذي يرضى عنه ويهواه، ويحاول لي النصوص فهذا ما يشوه جمال النص الروائي وبينه وبين النص التاريخي شأو طويل.

الراوي الاساس يُفصّل عن اسباب سرده غير ناس ان يغمز المأذن بعد ان اوضح انه يكتب تاريخه لأن الاوقات التي نعيشها اوقات مضطربة (...) إن صورة مفجعة اخرى ترسم في الافق: الدولة التركية، فظلال مآذنها تمتد ببطء (...) المآذن تنتصب في كل مكان وكأنها غابة مظلمة) ص ٦

قلت: لم يسلم من اسماعيل كاداريه، أي طقس من طقوس، هذا الشعب، فبعد ان هجا "الدولة" التركية، عاد لينتقص من ملابس هذا الشعب، واغانيه البطيئة، لم تسلم منهم سراويلهم وعمائمهم، مُعرضا بكونهم امة لا تبسح الاختلاط بشكل مبالغ فيه!! ويهاجم حتى لغتهم مشبها

تلك الرسائل فلم تكن مؤرخة بالعام ١٣٧٩م، وانما - بالعام الهجري ٧٥٧، المناكيد لقد عادوا القهقري ستة قرون وكانوا يضحكون ويمزحون.. فبالله!!) ص ١٣٦

يسرد لنا الروائي اسماعيل كاداريه قصة بناء جسر على نهر الأوبسان الذي يصفه دائما بـ (العين) وما يستتبع ذلك من توقف العمل في (العبرة) التي ينتقل بواسطتها من جانب النهر الى الأخر والجهود المبذولة من قبل (العبرة) الذين يوصفون بجماعة (اطواف وعبارات) من اجل ايقاف مشروع بناء الجسر الذي يتعهد بانوه بتقديم جزء من مردوداته المالية الى حاكم الاقليم الكونت سترس دي جيكا، وبالتالي تبوء محاولات المائنين، اصحاب العبارة بالفشل ازاء عروض الارضيين من بناء الجسر، واغراءتهم بالمادية، فيحزم حاكم المقاطعة الامر بقوله (كلا، لنكف عن الكلام في ذلك لسوف يقام الجسر) ص ٢٣ ويفصل لنا الروائي كاداريه محاولات المائنين الحديثة لإفشال عملية البناء باستتجارهم من يقوم ليليا بتخريب مساند الجسر الذي يفقد حياته بشكل مأساوي تختلط فيه الاسطورة بالواقع وينسحب ذلك كثيرا على من الاحداث التي تتوالى على المقاطعة ثم ان الرواية تؤرخ لنذر الحرب التي ستنتش بين الدولة العثمانية ودول الجوار ويستغل كاداريه هذه الفرصة

الدين والعلم

أبترت اينشتاين... ترجمة: عمار كاظم محمد

لقد تميز العباقرة الدينيين على مر العصور بهذا النوع من الشعور الديني الذي هو ليس بعقيدة ولا يتمثل بوجود الله في صورة إنسان لذلك لا يمكن أن تكون هناك كنيسة تعتمد تعاليمها المركزية على هذا ولذلك فإننا نجد من بين الناس في كل العصور رجالاً قد ملئوا بأرفع أنواع الشعور الديني وفي معظم الحالات أيضاً اعتبرهم معاصريهم كملحدين وفي أحيان أخرى كقديسين وفي ضوء هذا المثال يمكن أن نرى رجالاً مثل ديموقريطس وفرانسيس واسبينوزا ونشعر بقرب احدهم إلى الآخر فكراً.

كيف يكون هذا الشعور الديني الكوني متصلاً من شخص لآخر وهو لا يسبب الفكرة المؤكدة للرب ولا يوجد علم اللاهوت؟ في رأيي، أن الوظيفة الكبرى للفن والعلم هو إيقاظ هذا الشعور وإبقائه على قيد الحياة لدى أولئك القادرين على الإحساس به.

هكذا يمكن أن نصل إلى أن مفهوم علاقة العلم بالدين هي علاقة تختلف جدا عن تلك العلاقات العادية وعندما يتأمل المرء ذلك من الناحية التاريخية يميل إلى الاعتقاد بأن العلم والدين خصمان لسبب واضح جدا وهو أن الإنسان الذي يقتنع كلياً بفكرة السببية لا يستطيع أن يفكر لحظة في أن يكون هو من يعترض سير الحوادث إذا كان يؤمن جدياً بهذه الفكرة. فهو لا يستخدم دين الخوف وعلى نحو متساو ولكن بشكل أقل بالنسبة للدين الاجتماعي والأخلاقي. فالرب الذي يعاقب و يكافئ لا يمكن تصوره بالنسبة إليه لسبب بسيط لأن أعمال الإنسان محددة بقانون الضرورة الداخلية والخارجية لذلك فإنه غير مسئول في عيني الرب بقدر كون الجسم الغير متحرك مسئول عن الحركات التي تمر به لهذا يتهم العلم دائماً بتقويض المبادئ الأخلاقية، لكن التهمة ظالمة.

فسلوك الإنسان الأخلاقي يجب أن يستند بشكل فعال على التعاطف والتعلم والروابط الاجتماعية وليس بالضرورة على الأسس الدينية، فالإنسان حقاً سيغدو على نحو فقير إذا كان لزاماً عليه أن يحدد بالخوف والعقاب والأمل بالفوز بعد الموت لذلك من السهل أن نرى دائماً أن الكنيسة حاربت العلم واضطهدت محبيها.

من ناحية أخرى أزعج أيضاً أن شعور الدين الكوني يمثل التحريض الأقوى والأكثر نبلاً نحو البحث العلمي لأنه فقط أولئك الذين يدركون مقدار الجهود الكبرى وقبل كل شيء الإخلاص في عمل الرواد لمتطلبات العلم النظرية يعرفون مقدار العاطفة في عمل قاموا بانجازه بمفردهم كما لو كان من الحقائق الفورية التي يمكن أن تكون من شؤون الحياة.

يا له من إيمان راسخ بعقلانية الكون ويا له من اشتياق للفهم اللذان هما مجرد انعكاس واهن للعقل الذي يظهر في هذا العالم.

فقد كان على كبلر ونيوتن أن يتمكنوا من قضاء سنوات من العمل الفردي في حل مبادئ الميكانيكا العليا فأولئك الذين هم على معرفة بالبحث العلمي يشتقون من نتائجها العملية سهولة التطور في فكرة خاطئة جداً في عقلية رجال كانوا محاطين بعالم متشكك، فقد بينوا الطريق لأولئك الذين تشابهوا عقلياً بهم رغم تشنتهم على الأرض وعبر القرون.

وهناك فقط من كرس حياته لنهاية متشابهة يمكن أن يكون لديه إدراك حي لما لهم أولئك الرجال وأعطاهم القوة لكي يبقوا مخلصين لأغراضهم على الرغم من مما لا يحصى من الفشل. انه شعور الدين الكوني هو ما يعطي أولئك الرجال القوة في هذا المجال وقد قال المعاصرون انه ليس من العدل في العصر المادي الذي نعيش فيه يكون فيه العاملون الجادون في العمل العلمي هم مجرد ناس متدينين بشكل عميق.

في دين العلم سنجد من الصعب أن واحداً من تلك العقول العلمية العميقة دون شعور ديني غريب من صنعه هو كونه مختلف عن دين الرجل الساذج ففي الختام الرب هو من بعنايته ننعج ومن عقابه يخاف المرء و التسامي بالشعور يشبه ذلك الذي لدى الابن تجاه أبيه في أن يكون لديه الإخلاص له في بعض الأحيان علاقة شخصية ملونة بالرهبة على أية حال، لكن العالم مأخوذ بالإحساس بالأسباب الكونية.

المستقبل بالنسبة له مهما كان ضئيلاً فهو كالضرورة ومحدد كالماضي ولا يوجد ما هو سماوي فيما يخص المبادئ الأخلاقية فإنها قضية إنسانية تماماً.

كل شيء تسابقت من اجله البشرية قد تم فعله، واعتقد أنه متصل دائماً بإرضاء الشعور بالحاجة وتسكين الألم وعلى المرء أن يحتفظ بشي ثابت في عقله وهو انه إذا تمنى المرء أن يفهم الحركات الروحية وتطورها فان المشاعر والرغبات هي القوى المحفزة وراء كل المساعي و الخلق الإنساني مهما يظهر مجداً وهو يقدم نفسه إلينا.

والآن ما هي الحاجات والرغبات التي قادت الرجال إلى الأفكار الدينية والاعتقاد الديني بالمعنى الواسع للكلمة؟ إن قليلاً من التأمل كاف ليرينا أن الأنواع المختلفة من العواطف هي التي تتسبب ولادة الفكر والتجربة الدينية، فبالنسبة للإنسان البدائي كان الخوف هو الحافز الذي يستدعي الأفكار الدينية مثل الخوف من الجوع والخوف من الوحوش البرية والمرض والموت، ففي هذه المرحلة من الوجود السببي كانت الروابط في العادة تتطور بشكل سيء والعقل الإنساني يخلق لنفسه تقريبا كائنات مماثلة بشكل أو آخر تتوقف على مشيئتها وفعلها ذلك الخوف.

وهدف المرء هو ضمان إحسان تلك الكائنات عن طريق القيام بالأعمال وعرض التضحيات طبقاً للتقاليد التي توارثتها الأجيال من اجل استرضائهم ودفعهم للتعاطف مع كونهم فانيين، وأنا أتكلم الآن عن دين الخوف، هذه الأفكار كما اعتقد لم تخلق لكنها مرحلة مهمة استقرت بعد تشكيلها من طائفة الكهنة التي وضعت نفسها كوسيط بين الناس وبين القوى التي يخافونها ونصبوا بذلك هيمنتهم على قاعدتها (من الناس).

في الكثير من الحالات كان القادة والحكام الذين يعتمد منصبهم على عوامل أخرى يفتشون عن الطبقة المميزة من الكهنة ليدمجهم بسلطنتهم العلمانية لكي يحظوا بأمان أكثر في النهاية أو ربما كان القادة السياسيين والكهنة يعملون سوياً من اجل مصالحهم المتبادلة.

المشاعر الاجتماعية كانت مصدراً آخر من مصادر بلورة الدين، فالآباء والأمهات وقادة المجتمعات الكبيرة فانون ومعرضون للخطأ، فالرغبة بالتوجيه، والحب هو ما يحث الرجال لتكوين المفهوم الاجتماعي والأخلاقي للرب، فهذه هي العناية الإلهية لرب يحمي وينظم ويعاقب فهو الرب الذي من وجهة نظر المؤمن يجب ويعز حياة القبيلة أو الجنس البشري أو حتى الحياة المجردة بحد ذاتها فهو المعزي في الحزن والرضا وهو الذي يحفظ أرواح الموتى ذلك هو المفهوم الأخلاقي والاجتماعي للرب.

وتصور الكتب اليهودية المقدسة هذا التطور من دين الخوف إلى الدين الأخلاقي على نحو جدير بالإعجاب والذي استمر من خلال العهد الجديد. فأديان كل الشعوب المتحضرة خصوصاً شعوب الشرق هي أولاً وقبل كل شيء ديانات أخلاقية، فهذا التطور من ديانة الخوف إلى الديانة الأخلاقية هي الخطوة العظيمة في حياة الأمة.

تلك الأديان البدائية مستندة كلياً على الخوف واديان الناس المتحضرين مستندة تماماً على المبادئ الأخلاقية وهو تحامل ضد كوننا أنانيين تجاه أنفسنا والحقيقة إن كل تلك الأنواع من الديانات هي وسيطة ويمثل هذا التحفظ فان الديانة الأخلاقية هي التي تسود في المستويات العليا من الحياة الاجتماعية وهو ما يشيع في كل تلك الأنظمة من المفهوم المتشابه للرب.

يبقى فقط الأشخاص ذوو الهبات الاستثنائية والمجتمعات ذات الوعي العالي جداً، بصورة عامة، يستشعرون بكل حقيقي بشكل ابعد من هذا المستوى.

هناك حالة ثالثة من التجربة الدينية وهي تعود للجميع على الرغم من أنه من النادر أن تجدها بشكل صاف، وأنا ادعوه الشعور الديني الكوني ومن الصعب جداً أن اشرح مثل هذا الشعور لمن لا يمتلكه أصلاً خصوصاً مع عدم وجود تصور تشبيهي للرب يمكن أن يقابله حيث يشعر الفرد بعدمية رغبات الإنسان و أهدافه لكن السمو يتمثل لديه فيما يتكشف في عالم الفكر والطبيعة حيث ينظر إلى الوجود الفردي كما لو كان سجنًا ويريد أن يجرب الكون كلياً كمغزى واحد وتظهر بدايات الشعور الديني الكوني في المراحل المبكرة التي سبقت التطور وهو ما يتجلى كمثال في مزامير داود ولدى بعض الأنبياء كما تعلمناه من الكتابات الرائعة لدى شوبنهاور بشكل خاص حيث تحتوي على عناصر كثيرة من هذا.

-ص ١٣٨.

وإذ يصف التركي بالنمر مرةً، وبالوحش اخرى، فإنه ينقل لنا مظاهر الهزء والسخرية من الشاب العثماني الذي تقدم خاطباً ابنة كونت مقاطعتهم، واصفياً سرواله المنتفخ!! هازئاً من اسمه (عبدالله) مضيفاً إليها التاء في آخرها على طريقة الأتراك "أرانبث كومنين سيكون بعد اليوم سيكون شريكاً للنمر الملكي التركي. وكان من السهل تصور كيفية العيش في قفص واحد مع نمر (...). الطريقة الوحيدة للافلات من الوحش التركي (..) أخذنا تنهكمان على الشخص العثماني الذي كان قد تقدم بخطبة ابنة كونتنا. وكاننا نقهقهان وهما تذكران "الصهر التركي"، كما كانتا تدعوانه، وتتخيلان سرواله المنتفخ، "... ثم تجهدان وسط ضحكات جديدة في لفظ اسمه "عبدالله" الشيء الذي كانتا تقومان به وهما تحرفانه اكثر فأكثر، ولاسيما حينما كانتا تجهدان في أيجاد صيغة تحببية له بأضافة (تاء ساكنة) بدل الهاء في آخره. "ص ٩١ - ٩٢ - ص ٥٣.

يستخدم الروائيون طرائق عدداً في عملية السرد الروائي، فمنهم من يستخدم الرسائل وهناك من يبدأ عمله من خاتمته، منتهياً ببدايته، في حين استوحى آخرون أعمالهم من عثورهم على مخطوطات قديمة، ووثائق بعيدة زمناً، كما فعل غابرييل غارسيما ماركيز في روايته (مئة عام من العزلة) إذ استخدم في سرده ما عثر عليه من (رقاق ملكيادس) في حين استخدم المبدع العراقي الكبير الدكتور محسن جاسم الموسوي في نصه الروائي الرائع (أوتار القصب) (٢) الاوراق التي كتبها الشيخ غالب والتي اودعها في صندوقه العتيق المكسو بجلد قاتم مطلي بسواد يلمع من تحت الغبار مرصع بمسامير صدئة والموجودة في احدى حجرات قصر جده بالمدينة، والتي يعثر عليها السيد رحيم في الحجره ذاتها، بعد ان انتقل للسكن في المدينة، وقد استخدم المبدع الموسوي طريقة جديدة في السرد الروائي، إذ جعل الاوراق هذه يتعاور على قراءتها اكثر من قارئ، كل يحول تسجيل حواشيه وافكاره، على المتن، إضافة للنص الروائي الجميل، في حين استوحى مبدعنا الكبير عبد الخالق الركابي نصه الروائي (الروواق) من ما سجله (السيد نور) في مخطوطته.

ويعود الروائي المغربي (سالم حميش) بنا بعيداً، لينقل لنا نصاً موعلاً في القدم مكتوباً على رقاع من الجلد، آل بعد زمان طويل الى منصور الكرخي، الذي يحاول ترميم الرقاع، واكتناه الحروف التي ضاعت صورتها في الاطراس، بسبب سيرورة الزمان. ثم ان الروائي (سالم حميش) إيغالا في التشويق والتوثيق، يوضح ان بعض كلمات الرقاع كانت (نبطية) وهي احدى اللغات التي كانت موجودة في الجزيرة العربية منذ زمن سحيق، الى جانب (اللحيانية) و (السبئية) قبل تسبيل لغة قريش، ولقد سماها اهلوها (زهرة البكرية) لعلها من قبيلة (بكر بن وائل) العربية المعروفة في القدم، ثم سماها المدونون (زهرة الجاهلية).

الروائي الالباني (اسماعيل كاداريه) نهج النهج عينه، فأسقط آراءه على الراهب (اوكتافا) وجعله السارد الاساس في روايته معللاً عمله بأنه لم يعثر في لغتهم على أية كتابة عن نهر ال (أويان) اللعين، وسيجهد لأن يكتب الحقيقة كاملة عن هذا الجسر، وذكر الحقائق اليومية المتعلقة به، فاستخدم هذه الوثائق التي خلفها (اوكتافا) لكتابة روايته التاريخية هذه (الجسر) لكن حسن التخلص هذا لن يعفيه من بعض لوم وشيء من عتاب، كونه كتب عملاً روائياً حائلاً على الكراهية، وناكلاً جراحات تكفل الزمن باندمالها.

ورشة غابرييل غارسيا ماركيز بائعة الأحلام

احمد ثامر جهاد

"على لما ان تحلم شيئاً غريباً، مختلفاً، ولكن لدى تفسيره يبدو مطابقاً للواقع.. ماركيز مرة أخرى تلتئم ورشة ماركيز لكتابة السيناريو في المدرسة الدولية للسينما والتلفزيون في هافانا لانجاز سيناريو سينمائي تلفزيوني عن قصة (أبيع أحلامي) التي كتبها ماركيز نفسه عام ١٩٨٠ . وعلى خلاف الورش السابقة التي عملت على تطوير عدد من القصص والأفكار لانجاز سيناريو سينمائي ناضج، كانت لدى أعضاء هذه الورشة فكرة أولية مركزية حول قصة امرأة تدعى (الما) تطرق باب منزل إحدى العوائل الميسورة وتعرض عليهم العمل عندهم.

منذ البداية سندعش إجابة الزائرة الغريبة أهل المنزل حينما يواجهونها بالسؤال عن طبيعة عملها.. ترد "أنا أبيع أحلامي". ولأجل اكساء هذه الفكرة لحما ودما، وتاليا حياة درامية جذابة على الشاشة سيستغرق عمل الورشة ست عشرة جلسة إبداعية يديرها غارسيا ماركيز مع اثنين من مساعديه هما: (دوك كومباراتو/دراماتورج وسيناريست سينمائي من البرازيل، اليسيو البرتو ديغو/سيناريست وأديب من كوبا) وكالعادة يضيف وجود ماركيز حالة من الجدية والمرح والاحتراف على أجواء الورشة بشكل يحفز جميع المشاركين للتفكير الإبداعي عبر اقتراح أفضل السبل لرسم مصير العائلة التي ستخضع تدريجياً لتنبؤات أحلام المرأة الوحيدة التي تشتغل وهي نائمة.

يعترف لأعضاء الورشة قائلاً: "أنا انظم هذه الورشة لكي أرى ما هو سر الإبداع، ولكنه يفاجئني دائماً، فالحقيقة هي ان الإبداع لا يتحقق ما لم يُستحث.."

يعرض ماركيز على أعضاء الورشة الفكرة ببساطة "أمامنا قصة امرأة تأتي إلى بيت وتعرض خدماتها كحاملة وتصفي أفراد الأسرة فيما بعد، علينا خلال شهر تحويل هذه القصة إلى سيناريو من خمس أو ست حلقات تباع للتلفزيون، ننتظر التدفق الإبداعي للجميع"

يقول الناقد السينمائي ومونتير جلسات الورشة (ادغار تورثيا) "في سياق الجلسات، يمكن لنا ان نلاحظ الطريقة التي تأخذ فيها مختلف عناصر القصة بالاتحام والترابط، في الوقت الذي تتكشف فيه أسرار الإبداع..". ويضيف "اعتقد ان لهذا الكتاب ثلاث مظاهر أساسية" أو لا: قيمة العمل الجماعي في الورشة، ثانياً: بعث الحياة في المناظرات القديمة حول النسخ السينمائية للأعمال الأدبية، ثالثاً: كسر تقاليد السيناريو الحديدي المرهوب، والتوجه نحو مفهوم أكثر انفتاحاً للدراماتورجيا

السينمائية البديلة"

وبقدر ما يؤدي ماركيز دوره كأحد أعضاء الورشة سواء في النقاش أو اقتراح التعديلات أو الإضافات أو اختبار جدارة الأفكار المطروحة، فإنه يمارس بالتزام ملحوظ دور الموجه والخبير الضامن لعدم انسياق الحوار إلى الترهات التي لا تفعل شيئاً سوى إضاعة الوقت.

تدرجياً سيكون لدى أعضاء الورشة مخططاً عاماً للعمل يمثل النخاع الشوكي الحقيقي للسيناريو المنشود الذي عليه لكي يكون راشد ومؤثراً ان يتجنب الوقوع في فخ الاستطرادات والهذيان غير النافعة. "في بضعة سطور، في صفحة أو بضع صفحات، يمكن للمبدع ان يلاحظ العلاقات والمواقف والتذبذبات والإيقاعات والنبرات، وتجري الإشارة مرة بعد أخرى إلى المخطط باعتباره الدليل والموجه لتطور السيناريو"

تتحدد هوية العمل المطلوب بانجاز سيناريو تلفزيوني يتراوح بين الخمس أو الست حلقات بواقع يومين لكتابة كل حلقة، وذلك يقتضي الانتباه إلى قدر المعلومات والأحداث التي يجب بثها في كل حلقة، فضلاً عن رسم الشخصيات بدقة وإقناع، إذا ما أردنا بالطبع تجنب الترهل الدرامي

والحفاظ على التشويق المطلوب والاهم من ذلك كله الإمساك بعواطف المشاهد بقوة.

ينصح ماركيز أعضاء الورشة بعدم إعطاء كل شيء منذ البداية والإبقاء على قدر من الغموض المحبب، فضلاً عن استغلال أية فرصة سانحة لتقديم معلومة ما.. ويقول "يجب ألا يُعرف أبداً إذا ما كانت (الما) تحلم حقاً أم لا. لا يمكن تقديم معطيات كثيرة، وإنما يجب الحفاظ على الغموض.. للأحلام فضيلة اننا لا نعرف قط إذا ما كانت حقائق أم أكاذيب"

إذا امتلكتنا المخطط العام للسيناريو، علينا لاحقاً اجترار التفاصيل الصغيرة والأساسية للقصة، الشخصيات والأحداث والحوارات، شريطة ان لا تضعنا تلك التفاصيل عن ما حدده الهيكل العام للسيناريو. ولكن في المقابل قد تخطر حثيات جيدة وجديدة خلال العمل على تطوير الأحداث، تدعونا وفقاً لتربطها وتأثيرها إلى تغيير المخطط الذي اقترحه سيناريو العمل. المهم هو تحقيق التماسك والإيقاع والتأثير الدرامي ليكون للعمل الإبداعي منطقته الذي غالباً ما يكون شيئاً مغارقاً للمنطق الذي يحكمنا كأفراد.

يذهب غابو إلى انه "عندما يكتب المرء سيناريو، عليه ان يفترض انه سيموت عندما ينتهي، وان من سيدون السيناريو سيصورونه مثلما تركه.

فالتفاصيل التي يتركها احدنا لن تعرف أبداً، لأنه سيحملها معه إلى القبر..". وفي سياق تعليقاته على بعض المقترحات التي لا تبدو موفقة، يبنه ماركيز إلى ان "كل سيناريو له فجوة في منتصفه، يغطيها احدنا فتخرج في مكان آخر، وأخيراً ينتهي الأمر بأحدنا إلى وضع طلاء فوقها، ولكن هذه الفجوة موجودة دوماً.."

وحتى نتجنب الانسياق وراء رغباتنا التي قد نسيء أحياناً إلى جودة العمل الإبداعي الذي ننشده، من الضروري ان نبقى تساؤلات المشاهد المتوقعة حاضرة في أذهاننا، بمعنى آخر، علينا أن نكون واضحين بما يكفي وننتبه إلى ما تفكر به شخصيات العمل وما تفعله.. وهنا يعلق ماركيز "ما لم تتضح القصة، فإن الناس سيضيعون لأنهم يبدؤون بالتفكير لماذا حدث كذا وكذا.. المشاهد سيسهو ولن يعرف بعد ذلك من الذي أطلق الطلقة. يجب ان تكون الحوارات إخبارية، ولكنها يجب ان تقدم في الوقت نفسه طباع الشخصيات، ان تقدم موقفاً، أو حالة معنوية.. ويضيف في مكان آخر "ان الحوارات السيئة هي تلك التي تفيض عن الحاجة ولا لزوم لها.."

ويبدو ان اخطر شيء يمكن ان يواجه كاتب السيناريو أو أي كاتب آخر هو التفكير بالحدود المنطقية لأحداث عمله وشخصياته، ففي العمل الخيالي نحن أحوج ما نكون إلى ابتكار خروق غير مسبوقة تجعلنا مؤدبين في لذة الدهشة الأدبية. يعتبر ماركيز "ان الناس لا يموتون إلى الأبد إلا في الحياة الواقعية. أما في الأدب فيمكن لأحدنا ان يفعل ما يشتهي. فمن اجل هذا اخترع الأدب، من اجل ان يفضض احدنا عن رغباته.."

مع الجلسة السادسة عشرة تكتمل حلقات العمل التلفزيوني ويكون السيناريو جاهزاً بعد ان يتولى ماركيز كتابة ملخصه النهائي. وفي الأثناء يعبر أعضاء الورشة عن سرورهم لانجاز الذي حققوه بروح جماعية وللدروس التي تعلموها خاصة تلك المتعلقة بالانضباط والتفكير الإبداعي الحر.

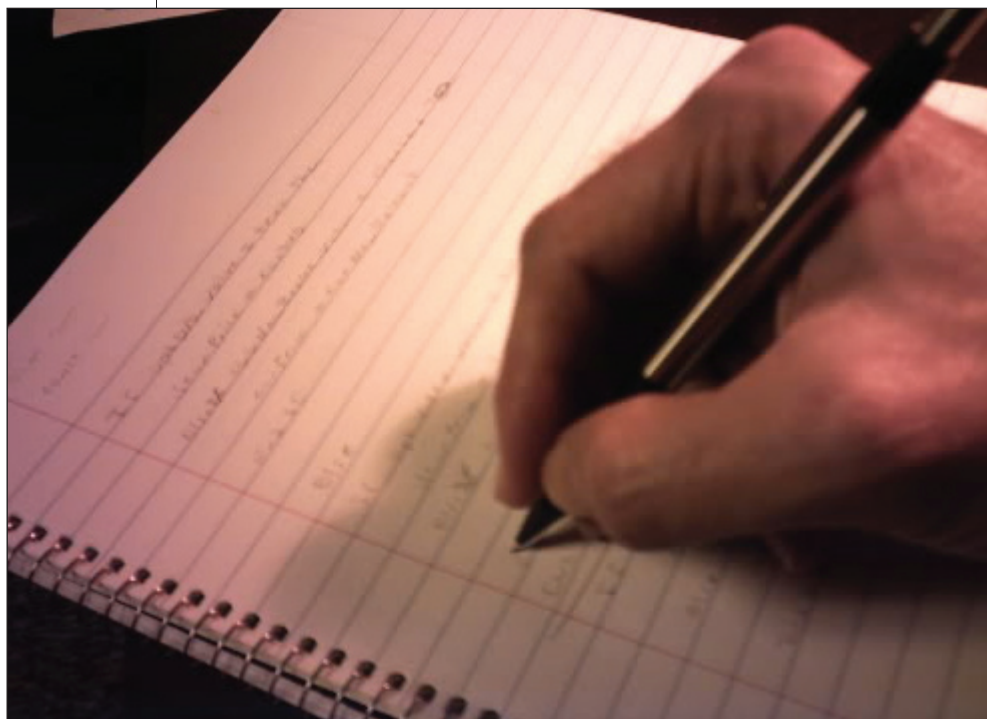
فيما يدافع ماركيز عن مهنته بالقول "الإبداع الجماعي جيد في السينما وفي التلفزيون على السواء، ولكنني لا استطيع تخيله في الرواية. ففي الرواية يفلت احدنا أحشاءه وحيداً..".

×بائعة الأحلام: هو الكتاب الثالث والأخير من ورشة ماركيز لكتابة السيناريو بعد "كيف تحكي حكاية ونزوة القص المباركة". وقد صدرت جميع أعمال الورشة بترجمة صالح علماني عن سلسلة الفن السابع -وزارة الثقافة السورية، وبطبعة ثانية عن دار المدى.

قصة قلم الرصاص

جون شميد

بالولايات المتحدة والتي حوّلت مجهوداتها إلى العالم الذي يعيش حالياً تحت رحمة أجهزة الكمبيوتر التي قللت من قيمة الكلمة وحوّلت تجربة الكتابة الحسية باستخدام القلم ولمسه إلى تجربة واقعية جافة.

وعن سبب شغفه بالقلم الرصاص، يقول بيل هندرسون، مؤسس الجمعية، أن السبب ببساطة يرجع إلى أن القلم الرصاص لا يحتاج كهرباء ليكتب، وهو زهيد الثمن، تكتب به بخطك فيصبح مطبوعاً يمثل كاتبه ويدل على شخصيته على عكس أجهزة الكمبيوتر التي تحولنا جميعاً إلى مجموعة من خطوط الكمبيوتر.

وبحساب الأرقام والمبيعات فإن القلم الرصاص يظل أكثر قوة من أجهزة الكمبيوتر فالأخير تصل مبيعاته إلى ١٤٠ مليوناً في العام الماضي وهي لا تقارن بالبليون قلم التي أنتجت في نفس العام، ويؤكد ميلر أن إنتاج الأقلام في أوروبا قد زاد بنسبة ١٢٪ في عام ٢٠٠١ وفي الدول النامية تزايد الطلب على أقلام الرصاص بصورة أسرع. أما في سوق أقلام الرصاص بالولايات المتحدة الذي يبلغ ٢٢٠ مليون دولار، فإن المبيعات في تزايد مستمر أو في الأقل مستقرة.

ويؤكد دوف مارتن - محرر نشرة الجمعية الأمريكية لمحبي الأقلام الرصاص والذي أنشأ موقعين على الإنترنت مخصصين للأقلام الرصاص - أن الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الكتابة ليست بجودة أو تلقائية كتابة الخواطر والملاحظات بالقلم الرصاص.

وشركة فابر كاستل، التي مازالت تعمل في صناعة الأقلام في نفس المكان الذي أنشأه كاسبر فابر منذ ثمانية عقود ماضية، قد شهدت قفزة هائلة في معدل الإنتاج والاستهلاك على مدى السنتين الماضيتين، وترجع هذه القفزة بشكل أساسي إلى ما يسمى «Grip ٢٠٠١» وهو التحول الفني والشكلي الذي حدث في تكنولوجيا صناعة الأقلام الرصاص مما أدى لمضاعفة الطلب عليها خاصة في شركة فابر كاستل التي تمتلك ١٥ فرعاً في جميع أنحاء العالم ويعمل بها حوالي ٥ آلاف شخص. والشكل الجديد للقلم الرصاص «Grip ٢٠٠١» هو شكل ثلاثي بدلاً من سداسي الأبعاد عليه نقاط بارزة موزعة على القلم الأملس بشكل يجعل الإمساك به أكثر راحة وسهولة هذا بالإضافة إلى شكله الجمالي ولونه الفضي المميز. والجديد في هذا الشكل هو محاولة تثبيت هذه النقاط بدهان أقلام عادي وغير سام وليس بمادة قد تجعل القبضة على القلم صمغية أو تلتصق بمبراة القلم أثناء بريره.

وقد فاز هذا الشكل الجديد للقلم الرصاص بخمس جوائز عالمية بالإضافة لكونه سهل التثبيت خلف الأذن وهي عادة يقوم بها الكثيرون من مستخدمي القلم الرصاص حول العالم والكونت يبيع أقلامه الجديدة بسعر ٧٥ سنتاً (يورو) أي ما يعادل ٨٠ سنتاً (دولار) للقطعة متجاهلاً نصائح خبراء التسويق الذين أصروا على أن لا أحد يريد أقلام رصاص غالية الثمن عالية الجودة خاصة أن الشركة تصنع أقلاماً ميكانيكية أيضاً.

وتأكيداً لنجاح الفكرة، يؤكد الكونت أنه منذ تم

إن أقدم وسيلة للكتابة وأقدم نظام لفن الجرافيك لا يمتلك ذاكرة كهربائية أو مصححاً لغوياً مثل جهاز الكمبيوتر الحالي، كما أنه لا يحتاج صيانة مستمرة وجميع أنواعه رغم شدة تشابهها إلا أنها غير متناسقة، ورغم ذلك كله.. فإن الناس لا تزال تستخدمه.

فلقد قاوم القلم الرصاص الكلاسيكي لمدة تزيد على أربعة قرون عاملي الإهمال والزوال، وهو إنجاز لم تستطع تحقيقه أجيال من الكمبيوترات المحمولة والأجهزة الإلكترونية شديدة التقدم. رغم سهولة حملها والتنقل بها حيث إن حجمها لا يزيد على كف اليد.. ورغم هذا التقدم التكنولوجي الكبير، فإن العالم استمر في إنتاج أقلام الرصاص السود بكميات تصل إلى ١٥ بليون قلم في السنة الواحدة.

ويؤكد الكونت أنطون ولفجنج، الرئيس التنفيذي لشركة بابر كاستل - أقدم وأكبر شركة صناعة أقلام - أنه منذ عشرين سنة تقريباً كان يشعر بالقلق على مصير القلم الرصاص إلا أنه كان وما زال يؤمن بالقلم كوسيلة كتابة أساسية.

ويؤكد الكونت الذي ينتمي إلى عائلة أرستقراطية عريقة تخصصت في صناعة الأقلام منذ ١٧٦١ أنه لو كان استمع إلى مستشاريه الذين نصحوه بترك صناعة الأقلام والتحول إلى وسائل الكتابة عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو أي وسائل أخرى لكان تعرض للإفلاس.

ويقول مانفرد ميلر - رئيس الاتحاد الأوروبي لصانعي أدوات الكتابة، موجود في نورمبرج - إن كثيراً من الناس كانوا يسألونه عن السر وراء استمرار استخدام القلم الرصاص في ظل وجود منتجات أكثر تقدماً مثل الأقلام الرقمية وغيرها.

وأسباب إصرار الناس على استخدام القلم الرصاص واضحة ومعروفة، أولها أن أقدم وسيلة للكتابة هي أيضاً أقلها تكلفة، كما أن القلم الرصاص لا يتعطل مثل أجهزة الكمبيوتر أو يجف مثل الأقلام الحبر، والقلم الرصاص يمكن استخدامه في الفضاء الخارجي وتحت الماء أو أي مكان فيما بينهما، إضافة إلى أن الدعم الفني الذي يحتاجه القلم الرصاص لا يتعدى المبراة.

ورغم كل هذه الأسباب التي جعلت استخدام القلم الرصاص ينتقل من جيل لآخر، إلا أنها لا تعطى السبب الحقيقي، فهناك شيء أساسي في القلم جعل الكثيرين يكتبون عن أهمية الكتابة التقليدية باستخدام أداة معبرة مثل القلم الرصاص تطبع بتلقائية كل شيء بدءاً من النقاط الثقيلة إلى الظلال الخفيفة.

في الحقيقة، فإن القلم الرصاص أصبح يمثل نقطة التقاء يتجمع عنده الكثير من الكتاب والمفكرين والمهندسين المعماريين والموسيقيين ممن يعارضون التكنولوجيا المضادة للقلم الرصاص: «يا محبي القلم الرصاص.. اتحدوا» هو شعار جمعية محبي القلم الرصاص الموجودة في مدينة نيويورك

تصنيع القلم الجديد في أبريل الماضي والمصنع يعمل ثلاث ورديات يومياً ليسد حاجة السوق من هذا المنتج الجديد. وأثناء الجولات التي تتم للزوار بالمصنع، فإن التصوير ممنوع تماماً في المكان الذي يتم تصنيع القلم فيه حفاظاً على سرية التصميم الجديد.

والكونت كاستر البالغ من العمر ٦١ عاماً لم يكن أساساً شغوفاً بصناعة الأقلام فقد قضى سنوات طويلة من عمره يعمل كمستثمر ومصرفي في البنك المصرفي السويسري في لندن ونيويورك خلال السبعينيات حتى تولى على مضض أعمال العائلة في عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين أظهر كفاءة ونجاحاً كبيرين في مجال صناعة أقلام الرصاص جعلته في مثل شهرة بيل جينس في صناعة الكمبيوتر.

وعن منتجته الجديد المتمثل في قلم رصاص خشبي مضاف له جزء مصنوع من الفضة يُستعمل ليُعلق به القلم وكمبراة وكغطاء حتى لا يترك القلم أي بقع في جيب القميص، يقول الكونت إنه يعتبره القلم المثالي، ويبيع هذا القلم بسعر ١٣٥ يورو في حين يباع النوع النادر منه المطلق بالذهب والمرصع بالأماس بسعر ٩٠٠٠ يورو.

وشركة فابر كاستل التي يُطبع اسمها على حوالي ٨٠١ بليون قلم سنوياً هي أول من صمم نظاماً يحافظ على نعومة الرصاص، وأول من قام بتصنيع القلم الرصاص السداسي الأوجه الذي لا يتدرج على المائدة.

وقد قرر أحد أفراد الجيل الرابع من عائلة فابر أن ينتقل إلى نيويورك لينشئ شركته الخاصة منقسماً عن بقية عائلته ولينتج القلم الأمريكي الأصفر اللون المعروف باسم ساير هارد فابر ٢.

وأخر خسارة واجهتها شركة فابر كانت في عام ١٩٧٠ حين غزت الآلات الحاسبة الأسواق مما أدى إلى كساد صناعة المساطر الحسابة التي كانت تنتجها الشركة إلى جانب الأقلام

الرصاص. ويضيف الكونت أن حركة علم التنبؤ الذي يدرس العلاقات بين الكائنات الحية وبيئتها والذي ظهر في الثمانينيات ساعدت على إحياء القلم الرصاص حيث أظهرت الدراسات أن المنتجات البلاستيكية ومنها الأقلام الجافة قد أصبحت فجأة مضرّة للبيئة.

أما القلم الرصاص فهو ينتمي للأرض مثله مثل: الأشجار والكربون الأسود الطرى والصلصال والنحاس التي يُصنع منها القلم الرصاص.

وبسبب هذه الأصول العضوية التي ينتمي إليها القلم الرصاص، قررت جمعية القلم الرصاص اختيار الكاتب الأمريكي هنري ديفيد ثورو - الذي عاش حياة بسيطة في كوخ في الغابة - كمدير شرفي لها. وقد استفادت الجمعية إعلامياً من حقيقة أن ثورو استطاع أن يتعلم في إحدى أكبر جامعات الغرب وهي جامعة هارفرد فقط لكونه ابن أحد صانعي القلم الرصاص ولكونه قد ساعد والده في هذا العمل.

ويتباهى محبو القلم الرصاص بسرد قصة أن شركة فيشر لصناعة الأقلام الحبر قد أنفقت الملايين لتخترق قلم حبر يكتب وهو مقلوب وفي غياب أية جاذبية أرضية وأرسلته للتجربة في الفضاء مع سفينة الفضاء أبوللو ٧، في حين أن القلم الرصاص عمل بكفاءة في خدمة رواد الفضاء في كل الرحلات السابقة دون أن يحتاج أي تعديل أو نفقات ضخمة لتطويره.

والقلم الرصاص يمثل أهمية كبيرة للكتاب حيث إن أسلس الأقلام الرصاص وأكثرها جودة هو أكثر ما يسعد الكاتب ويهجه إلى أقصى حد، فمثلاً منذ أن توقف إنتاج القلم الرصاص المميز ابرهارد فابر ٦٠٢ في عام ١٩٩٨ والكتاب يبحثون عنه ويذفون ٢٠ دولاراً ثمناً للقلم الواحد من هذه النوعية.

المصدر: هيرالد تريبيون
International Herald Tribune

الطعام .. تاريخ وجغرافية وسياسة

برنارد لويس

سبعمئة نوع. والبهارات مهمة كذلك من ناحية أخرى، وذلك من خلال التجارة مع كل من أوروبا وجنوب شرقي آسيا.

جاء ذكر اللبن كشراب أساسي. والشاي الأخضر الأكثر ذكراً في الزمن القديم هو المشروبات الكحولية بأنواعها المختلفة، مثل تخمير النبيذ وصنع البيرة. أما التقطير لصنع المشروبات الروحية فقد ظهر في وقت لاحق. ولدينا الكثير من الأدلة الأدبية والأثرية، بل واللغوية، على تاريخ الخمر. ورغم التحريم الصريح للمشروبات الكحولية، فقد كانت تشرب بكثرة، وهناك أدب بكامله من شعر الخمر في اللغات العربية والفارسية والتركية وغيرها من اللغات الإسلامية. (المحرر: من الثابت عند دارس اللغة العربية أن ذكر الخمر في شعر ما بعد الإسلام كان على سبيل المجاز الذي تعنى به دائماً البلاغة العربية).

ولكن أين كانوا يذهبون للحصول على الشراب؟ كانت هناك بالطبع حانات في البلدان الإسلامية، إلا أنه لم يكن هناك تجار خمر. وكان مسموحاً للمسيحيين بصنع الخمر، وكانت الأديرة المسيحية، في ذلك الوقت وفي وقتنا هذا، وهناك كما في أي مكان آخر، كثيراً ما تخصص في إنتاج النبيذ الفاخر. ولذلك يكاد الدير يظهر في الشعر القديم وشعر العصور الوسطى، في العربية والفارسية، كأنه حانة.

وظهرت المشروبات الساخنة متأخرة جداً. فربما كانت عصائر الفواكه أو منقوعها تسخن، وإن كان هذا أمراً مشكوكاً فيه. ولكن المشروبات الساخنة، وهي الشاي والقهوة والكاكاو، لم تكن معروفة بالمرّة في حوض البحر المتوسط والمناطق المجاورة له في الزمن القديم وفي العصور الوسطى. ونجد إشارات متفرقة في كتب الرحلات العربية إلى نقع أوراق الشاي في الصين. ولكنها تصف ذلك بشيء من الحيرة والنفور، ولا يبدو أنهم حاولوا استيراده. وهناك بعض الأدلة على أنه حين غزا المغول إيران في القرن الثالث عشر جاءوا معهم بشرب الشاي، ولكنها لم تتقبله. ولم يحدث إلا بعد ذلك بوقت طويل أن أعاد الأوروبيون إدخال الشاي في الشرق الأوسط. وفي

التفاح. ويصف حاج إيطالي أول مرة يرى فيها الموز في مصر عام ١٣٨٤ ويسميه «تفاح الجنة». وحين ظهرت البطاطس لأول مرة، وهي بدعة أمريكية، أسماها الفرنسيون pomme de terre تفاح أرضي. وحين كانت إسرائيل الحديثة بحاجة إلى اسمين للبرتقال والبطاطس اللذين لا وجود لهما في عبرية التوراة والحاخامات، أصبحا نوعين من التفاح: «التفاح الذهبي» و«التفاح الأرضي». وحين أدخلت الطماطم إيطاليا أسمها «pomodoro التفاح الذهبي»، وهو الاسم الذي انتقل في النهاية إلى اللغة العربية على هيئة «بندورة» و«بندورة».

ولا بد أن نقول شيئاً عن الأصناف الجانبية والتوابل ومكسبات الطعم والرائحة. وهي أشياء ليست جزءاً من الصنف الرئيسي، ولكنها تستخدم بطرق عديدة لإكسابه نكهة معينة. وهناك الأشياء الواضحة، كالصلص والكرات والثوم، وهناك ما يشهد على وجودها جميعاً في الزمن القديم. والسكر صنف إضافي لافلت للانتباه جاء من الهند عبر إيران، وكان إما غير معروف بالمرّة أو معروفاً على نطاق ضيق في العالم اليوناني الروماني القديم. ونجد إشارات متفرقة إلى ما قد يكون السكر، ولكن من المؤكد أنهم لم يكونوا يستخدمونه استخداماً عادياً لأغراض الطهي، وحين أدخل للمرة الأولى كان يستخدم لأغراض دوائية. وبعد الفتوحات الإسلامية انتشر السكر انتشاراً سريعاً جداً. في البداية من بلاد فارس إلى مصر ثم إلى شمال أفريقيا ومنها إلى أسبانيا، ثم إلى أسبانيا إلى جزر المحيط الأطلنطي ثم إلى العالم الجديد. ومن العالم الجديد عاد إلى الشرق الأوسط. واستطاعت الدول الأوروبية زراعة السكر في مزارعها بتكلفة أقل وبكفاءة أكبر من موطنه الأصلي. وحدث الشيء نفسه مع البن بعد ذلك بقليل.

وكانت البهارات شديدة الأهمية بالطبع. وأورد المسعودي الكاتب العربي الكبير الذي عاش في العصور الوسطى قائمة تضم خمسة وعشرين بهاراً مختلفاً. والغريب أنها لم تتضمن الفلفل الأسود، وهو أكثرها استعمالاً. ويقول لنا مؤلف آخر إن منه

في مقال عن آداب المائدة: يجب أن تأكل من طرف الرغيف، إلا إذا كان هناك القليل من الخبز. ويجب على المرء أن يقضم الخبز وألا يقطعه بسكين، (لم تكن هناك سكاكين وقتها.. المحرر) لأن في هذا عدم احترام للخبز. فقد ورد عن النبي أنه قال اقطعه بأسنانتك. ولا يجب وضع طاسة أو أي وعاء فوق الخبز، بل يوضع فوقه الطعام فقط. كرموا الخبز الذي أنزله الله سبحانه وتعالى نعمة من السماء. لا تسمح يدك بالخبز. إذا سقطت لقمة خبز من شخص، لا بد أن يلتقطها ويزيل ما عليها من تراب ولا يتركها للشيطان. ولا يزال هناك نوع من احترام الخبز في أنحاء كثيرة من تلك المنطقة حتى يومنا هذا.

كان اللحم في معظم فترات الزمن القديم شيئاً نادراً وثمينا، وليس بالشيء الخاص بالأشخاص العاديين. إلا أن لدينا إشارات إلى العديد من الطيور والبهايم التي كانت تستهلك، وإلى تلك المحرم أكلها. بل إن بعض المؤرخين يقولون إن تحريم لحم الخنزير وضع حداً للتوسع الإسلامي. فقد خرج الدين الإسلامي من الجزيرة العربية في القرن السابع وانتشر شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً بسرعة كبيرة، ثم توقف في أسبانيا والبلقان والصين، وهي ثلاث مناطق تعتمد اعتماداً كبيراً على تربية الخنازير. (المحرر: لا تشير المراجع التاريخية التي كتبها معاصرون للفتوحات الإسلامية إلى أية صلة بين الخنازير وتلك الفتوحات).

وترتبط نظرية أخرى حدود التوسع الإسلامي بالزيتون وزراعته وإنتاج زيت الزيتون، الذي هو في الواقع طعام أساسي في مطبخ منطقة الشرق الأوسط قاطبة. بل إن الفكرة تبدو مستبعدة أكثر من نظرية لحم الخنزير، حيث انتشر الإسلام رغم ذلك بتوسع كبير في أماكن لا يزرع فيها الزيتون ولا يعرفه فيها أحد.

ونجد الكثير من الإشارات إلى الفواكه والخضروات، ومنها التين والتمر والعنب والخوخ. ويعد الباذنجان طعاماً عظيماً. ويبدو أن التفاح كان من الأهمية بحيث كان اصطلاحاً اشتقاقياً للفاكهة والخضروات، حتى أن الشيء غير المؤلف يسمى بنوع من

ماذا كانت مكونات المطبخ القديم؟ نبدأ بالطبع باللبن والعسل. فاللبن طعام مهم جداً يمكن تناوله حلواً أو مخثراً أو مصفى أو بالعديد من الطرق الأخرى. ويمكن تقسيم الحضارات التي وجدت على هذا الكوكب إلى ثلاث مناطق: منطقة اللبن الحلو، ومنطقة اللبن الرائب، ومنطقة اللا لبن. أما منطقة اللبن الحلو فهي أوروبا والأمريكتان، ومنطقة اللبن الرائب هي الدول الإسلامية والهند، ومنطقة اللا لبن هي الصين واليابان، حيث لا يشربون اللبن أو يستخدمونه في مطبخهم التقليدي. فلا لبن ولا جبن ولا زبد.

وكان العسل مهماً كذلك. فلم يكن السكر معروفاً حتى وقت قريب نسبياً، وكان العسل قبل ذلك هو المحلى الأساسي. كما كان يستخدم في صنع المشروبات الكحولية. وهناك شواهد على وجود الحبوب منذ زمن بعيد؛ وهي القمح والشعير والذرة الصيفي. ويبدو أن الأرز جاء من الهند. وهناك بعض الأدلة على أنه زرع مباشرة قبل دخول الإسلام العراق وإيران، وربما لم يكن قبل ذلك بوقت طويل. ولم يكن العالم اليوناني الروماني يعرفه.

ولدينا وصف مثير من مصدر عربي قديم خاص بأول مرة يرون فيها الأرز، وكان ذلك وقت الفتح العربي في القرن السابع. فقد فر بعض الكشافة الفرس الذين فاجأهم قوة مسلحة عربية في المستنقعات تاركين وراءهم سلتين إحداهما بها تمر وكانت الأخرى تحتوي على ما علموا فيما بعد أنه أرز غير مضرور. أمر القائد العربي مخاطباً رجاله قائلاً: كلوا التمر وارتكوا هذا الشيء الآخر، ذلك أنه قد يكون سما أعه لكم العدو؟ وبذلك أكلوا التمر وابتعدوا عن السلعة الأخرى. ولكن بينما كانوا يأكلون أفلتت فرس من مربطها وأخذت تأكل الأرز. أوشك العرب على ذبح الفرس لياكلوها قبل أن يتسهم لحمها، ولكن صاحبها طلب منهم الانتظار وقال إنه سينصرف معها في الوقت المناسب.

وفي صباح اليوم التالي، حين وجدوا أن الفرس لا تزال في حالة ممتازة، أوقدوا ناراً تحت الأرز وأزالوا القشر بالحرق. «وقال قائدهم: سمو بالله قبل أن تأكلوا. وأكلوا منه ووجدوا أنه أطيب طعام».

وهناك شواهد على وجود الخبز منذ زمن بعيد جداً، بل إنه كان يحظى بنوع خاص من الاحترام. وهذا نص للغزالي الفقيه المسلم الكبير المتوفى عام ١١١١ فهو يقول

ظهرت المشروبات الساخنة متأخرة جداً. فربما كانت عصائر الفواكه أو منقوعها تسخن، وإن كان هذا أمراً مشكوكاً فيه. ولكن المشروبات الساخنة، وهي الشاي والقهوة والكاكاو، لم تكن معروفة بالمرّة في حوض البحر المتوسط والمناطق المجاورة له في الزمن القديم وفي العصور الوسطى. ونجد إشارات متفرقة في كتب الرحلات العربية إلى نقع أوراق الشاي في الصين. ولكنها تصف ذلك بشيء من الحيرة والنفور، ولا يبدو أنهم حاولوا استيراده. وهناك بعض الأدلة على أنه حين غزا المغول إيران في القرن الثالث عشر جاءوا معهم بشرب الشاي، ولكنها لم تتقبله. ولم يحدث إلا بعد ذلك بوقت طويل أن أعاد الأوروبيون إدخال الشاي في الشرق الأوسط.

والخردل والشربات وأنواعاً كثيرة من الأسماك.
يبدو أن الشرق الأوسط لم يكن به مطاعم. وفي بداية القرن التاسع عشر زار شيخ مصرى من الأزهر اسمه رفاعة رافع الطهطاوى باريس وكتب كتاباً رائعاً عن تجاربه وملاحظاته فى الغرب الغامض. ومن بين غرائب باريس التى لاحظها مكان يسمونه مطعمًا. وهو يتهجى كلمة restaurant بالحروف العربية ويشرح معناها.

ونحن نعتبر وجود الطاولات والكراسى أمرًا مسلمًا به فى الأماكن التى نأكل فيها؛ فنحن نجلس على الكراسى ويقدم لنا الطعام على الطاولات. ولكن هذا ليس قانون الطبيعة بحال من الأحوال. ويبدو أن الطاولات والكراسى كانت موجودة فى الشرق الأوسط القديم، ولكنها اختفت فى العصور الوسطى والعصور الحديثة. ففى مجتمع الأخشاب فيه نادرة وقيمة، والصوف والجلود رخيصة ووفيرة، كانت هناك ترتيبات مختلفة بالنسبة للجلوس وتقديم الطعام.

ولكن بماذا كانوا يأكلون الطعام؟ هنا كذلك قد تقسم العالم إلى ثلاث مناطق. منطقة أدوات المائدة فى الغرب، ومنطقة عودى الأكل فى الشرق، وبينهما منطقة الأصابع. ويبدو أن عودى الأكل اختراع قديم جدًا فى الشرق الأقصى. أما أدوات المائدة فأحدث من ذلك بكثير فى الغرب. كان السكين بطبيعة الحال ضروريًا، ولكنه لم يكن أداة أساسية من أدوات الأكل. كانت الشوكة هى الأداة الأساسية، ويبدو أنها اختراع بينظطى أدخل بريطانيا فى أوائل القرن السابع عشر. وقد جدها الرحالة البريطانيون فى إيطاليا وانبهروا بها فيما انبهار. وكلمة «fork شوكة» الإنجليزية مأخوذة من الكلمة الإيطالية fourchetta. ولوحظ أن الإيطاليين مبالغون فى تأنيقهم ولا يحبون تلويث أصابعهم أو فوطهم. ونجد عدة إشارات إلى هذه الأداة الجديدة، أى الشوكة، فى مسرحيات بن جونسون (المتوفى عام 1637). وهى لم تظهر فى مسرحيات شكسبير.

ولدينا عدد من الأوصاف للولائم الشرقية قدمها رحالة غربيون، وولائم غربية قدمها رحالة شرقيون. وقد لاحظوا أشياء مختلفة؛ فقد لفتت أنظارهم أشياء مختلفة. ومن بين ما لفت نظر الرحالة الشرقيين فى الغرب هو أن الرجال والنساء يتناولون الطعام معًا. كان ذلك يحدث فى الزمن القديم، ولكنه لم يكن معتادًا فى العصور الإسلامية، وقد أدهش الزوار الشرق أوسطيين لأوروبا، بل وربما صدمهم. ومن بين هؤلاء الزوار وحيد أفندى السفير العثمانى فى باريس الذى كتب فيما بين 1806 و1807 يقول: «فى الموائد الأوروبية يكون عدد كبير من النساء حاضراً. وتجلس النساء على المائدة، بينما يجلس الرجال خلفهن يراقبونهن كالحوانات الجائعة بينما النساء يأكلن. وإذا أشفقت النساء عليهم أعطيتهم شيئاً يأكلونه، وإن لم تأخذهن بهم شفقتهم ظل الرجال على جوعهم».

لا أعرف أى الموائد حضر، ولكن دعونى أقول وحسب إن ما رواه عن المائدة الغربية ليس أكثر عجباً مما رواه بعض الرحالة الغربيين عن الحياة فى الشرق الأوسط. إلا أن هذه التعليقات تأخذنا إلى منطقة مختلفة، من التاريخ الغذائى وتاريخ الطهى إلى التاريخ الاجتماعى والثقافى. باختصار، من الأكل إلى تناول الطعام. وتلك قصة أخرى.

ونحن نعتبر وجود الطاولات والكراسى أمرًا مسلمًا به فى الأماكن التى نأكل فيها؛ فنحن نجلس على الكراسى ويقدم لنا الطعام على الطاولات. ولكن هذا ليس قانون الطبيعة بحال من الأحوال. ويبدو أن الطاولات والكراسى كانت موجودة فى الشرق الأوسط القديم، ولكنها اختفت فى العصور الوسطى والعصور الحديثة. ففى مجتمع الأخشاب فيه نادرة وقيمة، والصوف والجلود رخيصة ووفيرة، كانت هناك ترتيبات مختلفة بالنسبة للجلوس وتقديم الطعام.

وخبازى القراقيش وطهاة الحلوى ويليهم الطحانون وتجار الدقيق وصناع الأكياس وصناع النشا وصناع البقسماط. ويأتى بعد ذلك من يسميهم «التجار المصريين». وهناك مستوردو الأرز والبن والسكر. يأتى بعد ذلك موردو الأرز والعدس وموردو السكر والحلوى، وموردو الشربات والبن. وهو يقول إنهم ثلاثمائة رجل وديكان، جميعهم من اليونانيين وكلهم أغنياء.

وتتكون المجموعة الثانية من القصابين، وهم الدباحون وجزارو اللحم البقرى والجزارون اليهود وجزارو الضأن، وهناك عدد آخر ممن يهتمون برعاية الحيوانات وذبحها وبيعها. ثم يأتى اللبانون وينقسمون إلى موردى اللبن الجاموسى ولبن الغنم، وتجار الألبان، وتجار القشدة، وتجار الزبد، وباعة الزبادى. ويلى هؤلاء الطهاة ومن يعدون الطعام للبيع فى الأماكن العامة. وهو يعد أنواعاً مختلفة من الطعام الذى يبيعه؛ فهناك اللحوم المجففة واللحوم المملحة، وكذلك الكبد والكرشة والفواكه والخضروات المخللة والثوم والبصل. وهناك مجموعات عديدة تطبخ للفقراء وتقاية منفصلة للسفرجية. وكل مطبخ به سفرجى واحد على الأقل، حيث ينطق باليسملة بعد أن يضع الصحن أمام الضيف ويأكل لقمته ثم يطلب من الضيف أن يأكل. ويفترض أن هذا لبيان أن الطعام غير مسمم. وهناك كذلك الشواءون وطهاة البخنى ومن يعدون البلاو (الأرز بالخضروات) والتوابل وقطع اللحم وقد يغطى بالبيض) ومن يعدون الباذنجان وورق العنب والبصل

لا بأس به من المعلومات عن أدوات المطبخ، بل وعن كمية أدوات المطبخ التى يحتفظ بها. كانت الأطعمة بطبيعة الحال صنفاً مهماً من أصناف التجارة. ومن الواضح أن جزءاً كبيراً مما كان الناس يأكلونه قابل للتلف وحجمه كبير وليس غالى الثمن، ولذلك كان غير مناسب لتجارة المسافات البعيدة ولا يحظى باهتمام التجارة. ومع ذلك كان هناك الكثير منه يحظى باهتمام التجار. وكانت البهارات على قدر كبير من الأهمية، وكذلك كان السكر وزيت الزيتون والمشروبات الكحولية. ونجد كذلك أن المكسرات والفواكه المجففة وعسل النحل والشاي والبن والبقول (كالقول والعدس) ضمن قوائم السلع.

ويبدو أن الرحالة الغربيين فى عمومهم يتفقون على أن عدداً قليلاً جداً من الناس، من غير العظماء والأثرياء، كانوا يطهون الطعام فى بيوتهم. فقد كان الناس يشتركون أطعمة مطهونة من الأسواق، ومن المطابخ، ومن مجموعة شديدة الشعب من الطهاة المحترفين. وتضم قائمة خاصة بمدينة استنبول أعدت بناء على أمر من السلطان مراد الرابع عام 1638 وأوردتها أوليا شلى، وهو كاتب تركى من ذلك العصر، «النقابات والحرف» التى فى المدينة. ومن بين المهتمين بالطعام، تضم المجموعة الأولى الزراع، وهم من يزرعون الطعام. أما المجموعة الثانية، التى يأتى على رأسها شيخ الخبازين، فتشمل الخبازين والملاحين

بعض الأحيان كان يأتى عن طريق البر من شمال الصين، وفى أحيان أخرى عن طريق البحر من جنوب الصين. والكلمة الصينية الشمالية التى تعنى الشاي هى «تشاي»، أما الكلمة الصينية الجنوبية فيها «تي»، وهما نطقان مختلفان لنفس الكلمة التى تكتب بنفس العلامة الصينية.

أما البن فهو موثق بشكل أفضل. وموطن البن الأصلي هو الحبشة، وربما أخذ اسمه من منطقة كافا حيث ينمو البن البرى. ولا يسع المرء إلا أن يتعجب من إبداع من اكتشفوا طريقة صنع القهوة من البن. ومعظم الأطعمة والمشروبات بسيطة إلى حد ما. ولكن بالنسبة للقهوة كان على الناس أن يملأوا بعملية طويلة ومعقدة كى يحصلوا على مشروب القهوة من البن الذى ينمو برياً فى كافا. ولكن من حسن الحظ أن هذا حدث من أجلنا جميعاً.

وكان البن يستورد من الحبشة إلى اليمن، ومن اليمن يصدر فى القرن السادس عشر عبر الجزيرة العربية إلى مصر وسوريا، ثم إلى تركيا، ومن تركيا إلى أوروبا. وكان الشاي يصل إلى الشرق الأوسط من أوروبا، وأخيراً من الصين. وكانت القهوة فى البداية موضع تعجب واستغراب من الأوروبيين، بل إن بعضهم كان يتحدث عنها بشيء من القرف.

ويعلق على ذلك كتاب إنجليزى شهير، وهو «تاريخ الاكتتاب» لمؤلفه روبرت بيرتون الذى كتبه عام 1621 بقوله:

لدى الأتراك مشروب يسمى كوكا (فهم لا يشربون الخمر) وقد أخذ اسمه هذا من حب فى سواد السناج وفى مرارة... يرتشفون مغليه، ويشربونه بالدرجة التى يتحملونها من السخونة. وهم يضيئون وقتاً كبيراً فى دور الكوكا تلك التى تشبه إلى حد ما دور البيرة أو الحانات التى لدينا، وهناك يجلسون يثرثرون ويشربون تضييماً للوقت، ولكى يمرحوا معاً، لأنهم يجدون بالتجربة أن هذا النوع من الشراب يساعد حين يستخدم على الهضم ويزيد الهمة والنشاط.

وكما هو الحال بالنسبة للسكر، أخذ الأوروبيون البن إلى مستعمراتهم فى جزر الهند الغربية وجنوب شرق آسيا. وبحلول القرن الثامن عشر كان البن والسكر من بين واردات الشرق الأوسط من أوروبا.

وهناك عشبان آخران «يشربان» فى اللغة العربية، مع أنهما ليسا كذلك فى الإنجليزية، وهما الحشيش والتبغ. والحشيش بطبيعة الحال متوطن فى الشرق الأوسط ويعود وجوده إلى زمن طويل، أما التبغ فأحدث الواردات الأمريكية. فقد جاء به التجار الإنجليز فى بداية القرن السابع عشر، ومن المفترض أنهم أتوا به من المستعمرات الأمريكية، حيث شاع شيوفاً سريعاً جداً. وكان هناك جدل طويل حول البن والتبغ بشأن إذا ما كان الشرع يجرهما أم يبيحهما.

ذلك أن التدخين لم يكن محرماً وحسب، بل كان يعامل كذلك على أنه مضيعة للمال. ولا يزال الوهابيون وتلاميذهم يجرمونه.

نعرف من التاريخ القديم مكانين لصنع الطعام. أحدهما هو الفرن، ويسمى التور وهى كلمة تعود إلى العصر الآشورى البابلى. وكان يستخدم لخبز الخبز وكذلك لصنع الفطائر. أما الثانى فهو المستوقد حيث توقد النار بطريقة أو بأخرى من أجل السلق أو التدميس أو الشواء، وفى بعض الأحيان التحمير، وإن بدا هذا نادراً نسبياً، وهو ما يعود بلا شك إلى تكلفة الزيت العالية. ولدينا قدر

في ذكرى الكارثة الجسيم الذي أحدثته قنبلة ذرية صغيرة واحدة!

ترجمة / عادل العامل

عندما مات تسوتومو ياماغوتشي قبل أشهر، و عمره 93 عاماً، كان يُعد من نوادر النحس : فقد عاش الرجل مجتازاً تفجيرين ذريين، في هيروشيما ثم في نياغازاكي. كان رجلاً ذا حظٍ حسنٍ جداً، أو حظٍ سيئٍ جداً. من الصعب تحديد ذلك.

وهو يسير مذهولاً على ساقين متفحمتي العقدين، يحمل طفلاً ميتاً بالقلوب". و يعبر المؤلف هنا انتباهاً خاصاً للتفصيل البلاغي، و يقدم شرحاً بطيئاً لحظة بلحظة تقريباً للكيفية التي أطلقت بها القنبلة الذرية غضبها الهائج. و ليس هناك الكثير من الأمور الجديدة في ذلك، غير أن (القطار الأخير من هيروشيما) تحليل قوي للذكريات الأولى و المادة الأرشيفية، إضافةً لتحليل البحث و المقابلات الخاصة التي أجراها المؤلف. و هو ليس بكتاب يتصارع بعمق مع الرياضيات الأخلاقية المتعلقة بقرار إسقاط القنبلة الذرية. فالسيد بيليغرينو لا يقول ما إذا كان يتفق مع بول فوسل، الذي كتب قائلاً في (شكراً لله على القنبلة الذرية) أن الدرجة التي يسجل بها الأميركيون الصدمة و الخجل الاستثنائي من قنبلة هيروشيما الذرية ترتبط بشدة بالافتقار إلى المعلومات عن حرب الباسفيكي.

إلا أنه يدرس بالتأكيد كل نوع من الغبار المنساق و لا يهمل التنوع الروحي. فهو يكتب عن طبيب "تذكر أن أولئك الذين ظلوا أحياء بعد القنبلة الذرية كانوا بوجه عام الأشخاص الذين تجاهلوا الآخرين المتصايحين هنا و هناك، أو الذين ظلوا بعيدين عن ألسنة اللهب، حتى حين كان المرضى و الزملاء يزعمون بينها". و قد اعترف هذا الطبيب "بأن أولئك الذين بقوا منا حيث كنا، أولئك الذي التجأوا منا إلى التلال و وراء المستشفى حين بدأت النيران تنتشر و تحاصر، قد نجوا بالمصادفة و ظلوا أحياء. و باختصار، فإن أولئك الذين ظلوا على قيد الحياة بعد القنبلة، إن لم يكن ذلك مجرد الحظ، كانوا على درجة أعظم أو أقل من الأنانية و التركيز على الذات - توجّههم الغريزة و ليس الحضارة. و نحن نعلم هذا، نحن الذين بقينا أحياء".

ولقد كان ياماغوتشي، الناجي من القنبلتين، من بين أنصار خطة بسيطة لإنهاء الحرب النووية، كما يكتب السيد بيليغرينو. و تتلخص تلك الخطة في : أن الأشخاص الوحيديين الذين ينبغي السماح لهم بحكم البلدان التي لديها أسلحة نووية هم الأمهات، أولئك اللواتي ما زلن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية.

القنابل كنوبان ساعات الأيدي التي وسمت جلد أصحابها، و أصبحت مرضاً إشعاعياً. فقد كانت القنابل أشبه في عملها بفرن مايكروويف، تسخن المعدن حتى تجعله يتوهج.

إن كتاب (القطار الأخير إلى هيروشيما) كتالوغ واضح الرؤية لكل تلك الغطائح، و ليس للضعفاء. و يتتبع السيد بيليغرينو هؤلاء الناجين و هم يسرون مجهدين عبر الأراضي القاحلة التي تكوّن (الطريق) للكاتب كوماك مكارثي. و يصف ما يدعوه بـ "التماسيح السائرة كالنمل" التي رآها الناجون، رجالاً و نساءً "كانوا أنذاك من دون عيون و وجوه - برؤوسهم المحوّلّة إلى جلود تماسيح مسوّدّة تبدو فيها ثقوب حمراء تشير إلى الأفواه".

و يستمر المؤلف : "و هؤلاء الناس التماسيح لا يصيحون. فأفواههم لا تستطيع تكوين الأصوات. و الضوضاء التي كانوا يُصدرونها أسوأ من الصياح. فهم يطلقون دمدمة متواصلة - مثل الجراد في ليلة أواسط الصيف. و أحد الرجال كان

في أعقاب ذلك مباشرة. فقد كان قادة اليابان العسكريون لا يريدون نشر "قصص طالحة" و "إشاعات هزيمية". غير أن بعض أولئك الناجين تكلموا على أية حال، فأقنوا بعض الأرواح بالتأكد.

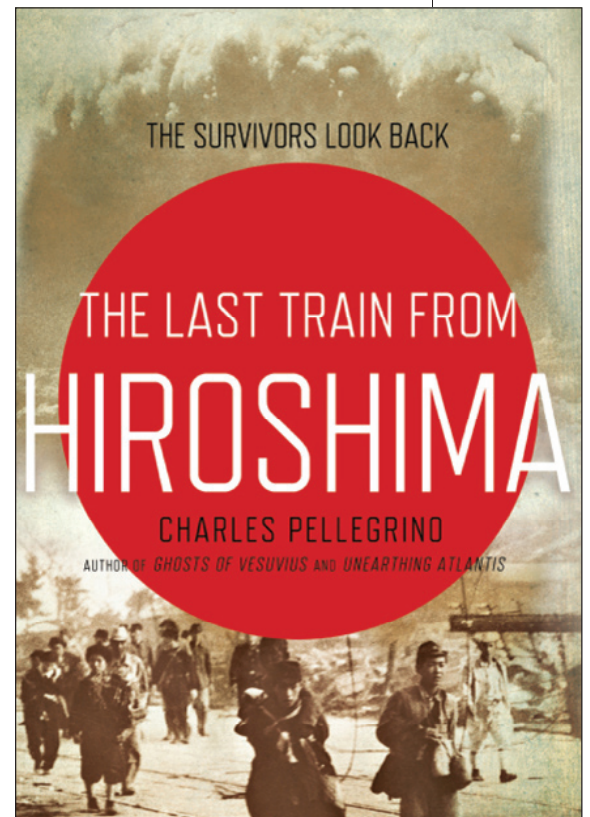
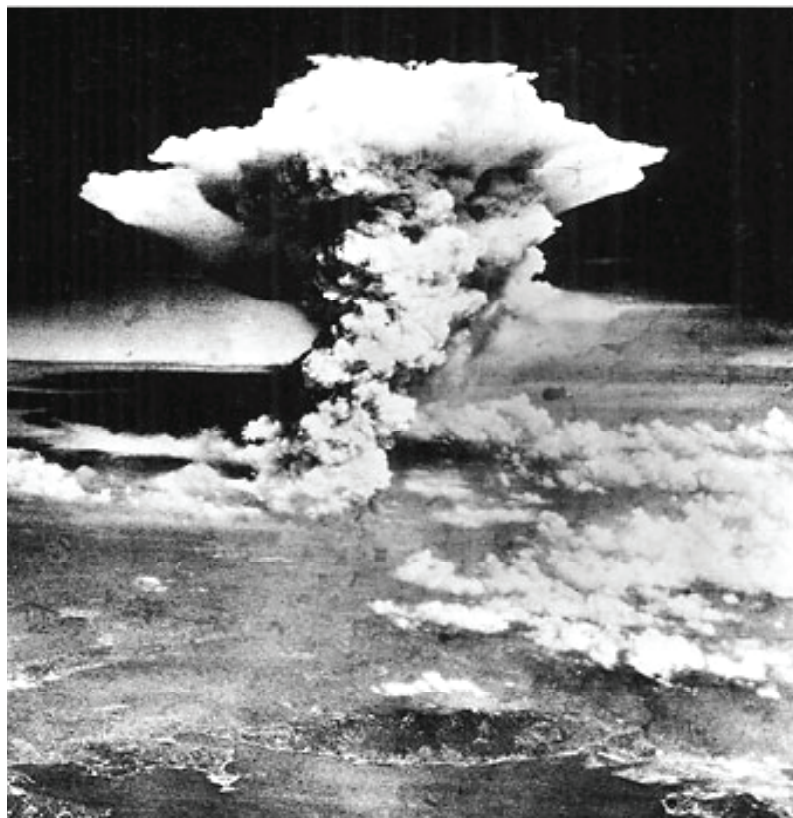
لقد كان اليابانيون يدعون القنبلة الذرية بالبيكا-دون pika-don، الانفجار-التهوج". و كان أحد الدروس المتعلقة به : إذا رأيت و نجوت من البيكا، فإن لديك ثوان قليلة لتتفادها. أما الدرس الآخر فهو : أن ارتداء ملابس بيض ينفع هنا. و هناك طبيب، كما يقول السيد بيليغرينو، "قدم تقريراً عن أمثلة عديدة لنساء و أطفال كانوا يرتدون ثياباً مطرزة، تتضمن أحياناً أزهاراً على قماش أبيض. و كانت الأزهار الداكنة اللون الآن موسومة بشكل دائم على جلدهم بعد الانفجار".

و ما يزال هناك درس آخر : إن صوت القاذفة B 29 التي تغوص و تطير مثل الجسيم، و هي تشد على محرقاتها لتخرج عن المسار، هو صوت ينبغي أخذه بجديّة. و هناك الكثير، الكثير من الأمور المتعلقة بتلك

لكن السيد ياماغوتشي لم يكن وحيداً في هذا. كان واحداً من كثيرين بلغ عددهم 165 شخصاً يُعتقد بأنهم نجوا من تفجير هيروشيما فقط لينتهي بهم الأمر في نياغازاكي حيث سقطت تلك القنبلة بعد ذلك بثلاثة أيام. و قصص هؤلاء الناجين مرتين تشكل جزءاً من الكتاب الرصين و الجديد للكاتب تشارلس بيليغرينو، (القطار الأخير من هيروشيما).

لقد نشأ تعبير "الأرض صفر ground zero مع هيروشيما و نياغازاكي. فأولئك الذين نجوا من المواجهات الملاصقة لتلك القنابل الأميركية الجديدة قد نجوا بفضل الحظ الطيب الأعمى تماماً. فقد كانوا تماماً في المكان الصحيح في الوقت الصحيح، محميّين من أشعة غاما و الأشعة تحت الحمراء القاتلة، و من الانفجار المتسطح، في بقع من الأرض عملت كشرنقات وقاية طبيعية ضد الصدمات.

و لقد تعلم الناجون من هيروشيما دروساً نفيسة بشأن النجاة من تفجير نووي، لكنهم كانوا خائفين من نشر هذه المعرفة

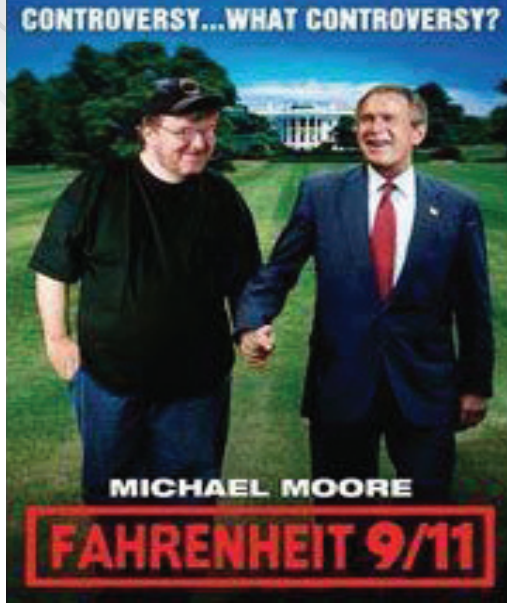

السينما والصحافة.. وجهان لعملة واحدة

الفيلم تدور أحداثه في بداية الأربعينيات بعد مقتل رجل يدعى تشارلز فورست كين في جريمة يلقيها الغموض ولم ينطق أثناء احتضاره بسوى كلمة واحدة، تلك التي يستخدمها الصحفي تومسون الذي يتابع القضية، كطرف خيط، يخوض بسببه العديد من المغامرات قبل أن يتمكن من الإيقاع بالقاتل.

وسرعان ما بدأ هذا النوع الجديد من الأفلام يلقي رواجاً كبيراً في هوليوود منتقلاً إلى أوروبا وفرنسا، فقد استهوت المخرجين والمؤلفين فكرة عرض «ما وراء الديكور» من صراع مصالح وتداخل سلطات وعقبات أمام حرية التعبير. ودائماً ما كانت فكرة «البحث عن الحقيقة» هي المحرك الأساسي للأحداث في الأفلام الصحفية التي ظهرت في تلك الفترة وحتى يومنا هذا.

وقد زودت الكاتبة عملها بعشرات الأمثلة من هذه الأفلام مع تحليل سريع لأفكارها الأساسية ودورها وتأثيرها في السياسة والمجتمع الأمريكي بالأخص، منذ فضيحة ووتر جيت وحتى حرب العراق

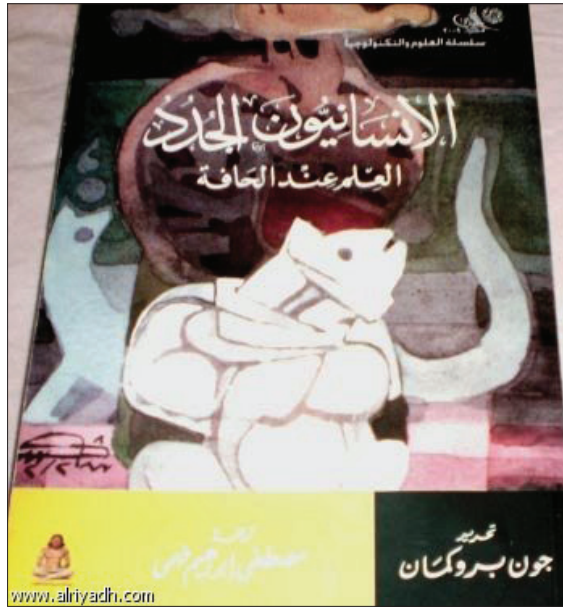
السينما والصحافة.. اثنان من الفنون يقاس بهما مدى تقدم أى مجتمع ديمقراطى منفتح، لكن ما العلاقة بينهما وإلى أى مدى يخدم التكامل بين هذين المجالين المجتمع؟

ترى سونيا ديان هرزبون، أستاذة العلوم الاجتماعية ومؤلفة «كتاب الصحافة في السينما» أن هناك صفة أساسية مشتركة بين السينما والصحافة، وهى الحكى أو السرد مع اختلاف طريقته فى كلا النوعين إلا أن البحث عن الحقيقة يحرك الاثنى فى أغلب الأحيان. وكلاهما أيضا يسمح بتوجيه وتطوير السياسة والرأى العام.

وفى كتابها، تنتتبع المؤلفة من دون تطويل تاريخ تلك العلاقة بين اثنى من أعمدة البناء الاجتماعى الحديث: الصحافة والسينما.

فمنذ عرض الفيلم الأمريكى «المواطن كين» عام ١٩٤١م الذى يعتبر أحد أهم روائع السينما الأمريكية على الإطلاق للمخرج أورسن ويلز، بدأ فى الظهور على الساحة السينمائية ما يعرف بـ«الفيلم الصحفى».

الانسانيون الجدد.. العلم عند الحافة

ثلاثة أقسام ، القسم الأول بعنوان "الهوموسابينز" أو الاسم العلمي لنوع الإنسان الحالي أي "الإنسان العاقل" وهناك أيضا في هذا القسم تفسيرات حديثة وطريفة لتاريخ الإنسان وأسباب تباين البشر في القارات المختلفة رغم وحدة أصولهم، ولماذا حدث ان غزا الاستعمار الغربى افريقيا السوداء ولم يحدث ان وصلت أفريقيا السوداء الى غزو الغرب. يرد في هذا القسم الثاني من الكتاب استشراف لما يحتمل من ظهور كائنات من نوع جديد من الأحياء البشرية فيها بعض ميكنة، أما القسم الثالث من الكتاب فيتناول أحدث نظريات علم الكون التي تحاول معالجة نواحي القصور في النظريات الكلاسيكية عن نشأة الكون بالانفجار الكبير. ينتهي الكتاب بتعليقات ذكرها بعض المفكرين والعلماء عما قاله مفكرون وعلماء آخرون من آرائهم وهي تعليقات يتخللها أسلوب ساخر سواء عند التأييد أو المعارضة تبين هذه التعليقات أيضا أهمية تعدد الآراء في تقدم العلم وأهمية توفير الحرية لى فرد في ان يبدي رأيه.

عن الهيئة المصرية العامة للكتاب صدر حديثا كتاب بعنوان "الانسانيون الجدد.. العلم عند الحافة" من تأليف جون بروكمان، وترجمة مصطفى إبراهيم فهمي. يتضمن هذا الكتاب الذي يقع في ٤٢٤ صفحة، مقالات لحوالى عشرين من كبار المفكرين المعاصرين سواء في العلوم الطبيعية أو الإنسانية، تتناول المقالات في مجملها ما ظهر مؤخرا من بعض علامات لردود فعل ضد التفكير العلمى وبوادر نزعة لا عقلانية ظلامية في المجتمع الانسانى تطال حتى بعض الأحيان أصحاب السلطة ممن يقودون دولا كبرى، وكذلك بعض الجماعات الأكاديمية التي تعمل على تهيمش العلماء والمنهج العلمى والتي تواكب وجودها مع ظهور مذاهب غربية من بنوية وتفكيكية ومذاهب ما بعد الحداثة عموما، مع غلبة لاتجاه تشاؤمى فيها فى حين ان العلم الحقيقى يقود فى مقابل ذلك اتجاها للتفاؤل والتقدم المستمرين ، بل ظهرت ايضا نزعات تمجد اشباه علوم زائفة وما يكاد يكون ثقافة خرافة كالتطب البديل والمثيل الروحاني. الكتاب يتضمن

من مناقبيات

شيكسبير لصلاح نيازى

فقط. لا يكتم شيئا لأن ما من أحد يسمعه. المناجاة إذن تتميز بالصدق كل الصدق لأنها ببساطة حديث الإنسان مع نفسه.

يكفى أن نذكر أن مناقبات هاملت الشهيرة : "أكون أو لا أكون"، أصبحت جزءاً أكيداً من اللغة الإنكليزية ومن الثقافة العامة وحتى الحياة اليومية في المجتمع الإنكليزي.

لكن برغم تلك الأهمية التي تتمتع بها مناقبيات شيكسبير عالمياً، بيد أنه ما من أحد - على ما يبدو - من الأدباء العرب قد حاول من قبل دراسة هذه المناجيات وتحليلها نقدياً. ربما لهذا السبب قد يعتبر هذا الكتاب مبادرة جديدة أو هذا ما يطمح إليه المؤلف.

صدر عن دار المدى للثقافة والنشر بدمشق، كتاب : "من مناقبيات شيكسبير"، تناول فيه الشاعر العراقي صلاح نيازى، أربع عشرة مناقبات لهاملت، والليدي مكبت، و مكبت، فترجمها ودرسها دراسة نقدية.

المناقبيات التي شاعت في العصر الأليزابيثي عموماً، ومناقبيات شيكسبير خصوصاً، نوع فريد في التأليف المسرحي، ووسيلة أدبية بارعة في تصوير أدق العواطف. أكثر من ذلك، يرى فيها النقد أعمق الخلجات النفسية. مرد ذلك طبيعة المناجاة ذاتها، إذ ينفرد البطل (في معظم الحالات)، بنفسه على خشبة المسرح فيروي خلجاته بصوت مسموع، ولكن لا لأحد، وإنما لنفسه

”بريد بغداد“ رواية تشيلية عن عراق الخمسينيات

يتعرضون إلى التصفيات السرية، في عز ازدهار جماهيرهم، ولكن وصفه الذي لا يخلو من تهكم ينقل صورة أخرى لهم: فهم يعيشون في خفايا عالمهم المسكون بفكرة السرية حتى ولو بدت على نحو كاركاتوري.

اشترى الرسام راقصة مغربية من سمسار ملهى عراقي، وتلك مفارقة لا نعلم مقدار التوريات فيها، فسوق النخاسة في عراق الخمسينيات يبدو محض خرافة، ومع ان مكر الراقصة ينتهي بهروبها مع سمسار آخر، غير أن الحادثة تتصل بمفهوم الإلهام عند الرسام، فقد شاء أن يرسمها ليخرج بلوحات باعها في سويسرا بمبالغ طائلة. سنجد في هذا الكتاب الكثير من الطرائف والمفارقات، فكأن حمى الرسم التي ترافق البطل، الوجه الأخر لمغامراته في الحب وفي اندفاعات تقف على حافة الموت.

كان دليله وصديقه دبلوماسيا فرنسيا من أصول مغربية يجيد اللهجة العراقية، فراققه الى اماكن لم يحلم بها ومنها مضيف شيخ ثري، وفر له فرصة رسم الحصان الذي وقع بحبه، فالغنان فارس بالضرورة، فهو لم يغادر وجدانيا مضارب قبيلته الهندية.

هناك الكثير من اللحظات المؤثرة في الرواية، وبينها مشاهداته في كردستان العراق بعد ان صحب دليلته الطالبة الكردية من أم سويسرية، ووقوفه على غرق شاب في دجلة اكتشفه الصيادون الذين يقدمون سمك ”المسكوف“ على الشواطئ. كان الشاب مطعونا بمدمية لأنه ناشط طلابي، ولكن الرسام الذي رأى فيه صورة المسيح، أدركه من ثلاث زوايا في لوحة يتحدث عنها: زاوية مطعم للارستقراطية العراقية مطل على دجلة، والجرف الذي رست عليه الجثة، وجسد الشاب المسجي على طاولة الصيادين. تلك حكاية من حكايات العراق التي

ما برحت تتكرر إلى يومنا، بيد ان الذي يشغلنا منها وجهة النظر التي تختصر أهواء فنان يملك القدرة على التقاط دقة الحوار داخل المكان الذي يعاينه.

الاعتقاد بأن الرسام نفسه أراد من العراق ما يجد في تشيلي من هوامش، فهو من قومية مقصية من بقايا القبائل الهندية، التي تعيش في مكان شبه بدائي، فكانت مغامراته تبحث عن تلك الحيوانات التي لم تصب بعد بلوثة الحداثة. الكثير من انتباهات الرواية لا تجانب الحقيقية وإن صيغت على نحو لا يخلو من المبالغات، فهي في النهاية حكاية تتوخى جذب فضول قارئ يجهل المكان. ما الدلالة في نشر تلك الرسائل على هيئة رواية: هل غرابة صورها وأحداثها، وهي موجهة إلى قارئ يجهل اين يقع العراق، أم لأنها تحية وتكريم أو استعادة نكرى

رسام حظي بمكانة رفيعة بعد وفاته وليس في حياته، أم لكونها تلامس الأحداث السياسية في تشيلي التي جرى فيها كما جرى في العراق، ولكن بعد عشر سنوات من الانقلاب العراقي؟ كل تلك الأسباب تبدو على درجة من الوجاهة لو تجاهلنا الجانب الأهم فيها، وهو رغبة الروائي في تقديم صورة الفنان الذي سعى إلى تحويل كل المواضيع والمرئيات إلى مصهر تشكيلي، فهو يرى ويسمع ويتأمل ويمارس الحب والجنون في كل الأماكن حتى الأكثر قبحا وبعداً عن الفن، كي يجلبها الى محترفه، غرفة على سطح من سطوح بغداد. رسم عشرات اللوحات لحبة تمر لم يكن يود أن يتذوقها، مثلما رسم صور الطبيعة والخيول والفلاحين وموظفي البريد والغانيات.

حسب الرواية، وصل الرسام مع وفد اتحاد الطلبة العالمي الذي أقام مؤتمرا من مؤتمراته ببغداد في عهد قاسم، وهو بمعنى ما ينتمي إلى الشيوعيين، ولكن رسائله تبدي طبيعة عبثية ساخرة

”بريد بغداد“ رواية للكاتب التشيلي خوسيه ميغيل باراس ترجمها عن الأسبانية صالح علماني وصدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. وباراس من بين كتاب الرواية التشيلية البارزين نال العام ٢٠٠٦ أعلى جائزة أدبية في بلده.

الكتاب في الأصل مجموعة رسائل متبادلة بين رسام تشيلي متميز اسمه هويركيو، مع عم زوجته وهو بروفيسور جيكي في الأدب يعيش على مقربة من براغ. تزوج الرسام ابنة أخ البروفيسور عندما كان طالبا في تشيكوسلوفاكيا، وصحبها إلى بغداد بعد حصولها على عمل تدريسي في معهد الفنون الجميلة. الرسائل تتحدث عن بغداد والعراق ومغامرات الرسام ووصفه الأماكن والحوادث السياسية خلال عهد قاسم وعشية انقلاب ١٩٦٣.

وبحسب صحيفة الرياض فإنه جاء في مقدمة الرواية، ان الرسام قتل او اختفت آثاره في القاهرة، وحاولت الحكومة التشيلية العثور عليه ولم تفلح. أرسل العم الرسائل الى صحيفة تشيلية كي تنشرها، ولكنها بقيت في الأراج الى ان سلمها أحد رؤساء التحرير إلى خوسيه باراس.

يؤرخ الروائي زمن فتح الرسائل العام ١٩٧٣ أي سنة الانقلاب على سلفادور ألدندي، وسيجد القارئ خيطا بدا كما لو أن المصادفة نسجت، بين أحداث تشيلي السياسية والأحداث التي يرويها الرسام عن العراق نهاية الخمسينيات ومطلع الستينيات.

لا يمكن التخمين بدقة المعلومات التي مرت بالفلتر الروائي، والتي صيغت في إطار ساخر ويحوي نسبة عالية من التهكم على الحياة والبشر، غير ان المؤكد فيها أن الرسام وزوجته كانا يعيشان في عزلة عن الوسط التشكيلي العراقي، وكان في ذلك الوقت في عز ازدهاره كتجمعات ثقافية ومدارس فنية، وبيئة من خلأط مختلفة بينها عدد من الفنانين الأجانب. معظم الرسائل تصور بغداد مدينة شرقية لم تخرج بعد من القرون الوسطى، وهذا لا يخالف الواقع بشيء، لأن الأماكن التي يذهب إليها البطل والناس الذين يلتقيهم يحملون تلك الملامح الساكنة عند زمن شرقي غابر. ولكن هناك ما يدفع إلى

يؤرخ الروائي زمن فتح الرسائل في العام ١٩٧٣ أي سنة الانقلاب على سلفادور ألدندي، وسيجد القارئ خيطا بدا كما لو أن الصدفة نسجت، بين أحداث تشيلي السياسية والأحداث التي يرويها الرسام عن العراق نهاية الخمسينيات ومطلع الستينيات.

لا يمكن التخمين بدقة المعلومات التي مرت بالفلتر الروائي، والتي صيغت في إطار ساخر ويحوي نسبة عالية من التهكم على الحياة والبشر

صُناع الملوك.. كيف تم اختراع الشرق الأوسط.. وخرائطه وحدوده وحكامه؟!

التي كانت «جاسوسة» ليس أكثر ولا أقل! لكن لم

يكن هذا هو الدور الوحيد

الذي لعبته،

بل لعبت

دورا حاسما

في السنوات

الصعبة

للاحتلال

البريطاني في

العراق وكانت من

أكثر الداعين إلي

نقل المسؤولية إلي

غير البريطانيين

الذين أنهكتهم

سنوات الاحتلال،

وتم لها ما أرادت

عام ١٩٢١ عندما

تم تنصيب الأمير

فيصل - حاكم سوريا

- حاكما للعراق الذي

كان تحت الاحتلال

البريطاني، بل إنها

كانت المهندس الفعلي

لحفل تنصيب فيصل في

أحد شوارع بغداد على

عرش خشبي - قيل إن

صناعته تمت من خشب

حاويات البيرة! - ووصل

دورها لأنها هي من صم

علم العراق الجديد ووضعت

النشيد الوطني ولهذا كان من

الطبيعي أن تصفها التقارير

الإخبارية بأنها «ملكة العراق

غير المتوجة»! هكذا يستعرض الكتاب بأسلوب حكاة وبتريجة ممتعة تاريخ هؤلاء المغامرين والمتعصبين والعملاء الذي تحركوا داخل دوائر متعددة بهدف تفتيت الإمبراطورية العثمانية وتوسيع إمبراطوريتهم بهدف الاستيلاء على المنطقة وثرواتها.. ولعل الكتاب بمحتواه هذا تكون قراءته فرض عين علي كل أبناء هذه المنطقة المنكوبة من العالم بمستعمرها وحكامها، لعلهم يستطيعون مقاومة «صناع الملوك» ولعلهم ينجحون يوما في صناعة ملوكهم بأنفسهم.. قل يارب!

إذا كان البعض يظن أن الرجال هم من يصنعون التاريخ، فإن كتاب «صناع الملوك» يؤكد العكس تماما، حينما يورد اسم امرأة أخرى ضمن ١٢ شخصية من صناع الشرق الأوسط. اسمها «جرتروود بل» والفصل الخاص بسيرتها في الكتاب معنون بـ «غارقة حتى رأسي في تصنيع الملوك والحكومات»، كيف لا، صحيح قد كانت هي المرأة الوحيدة التي حضرت ذلك الاجتماع الرهيب في فندق «سميراميس» بالقاهرة في ١٢ مارس ١٩٢١ ذلك الاجتماع الذي سيعرف فيما بعد بأن جميع من لهم علاقة بالشرق الأوسط موجودون هناك» وقد حضره رئيس الوزراء البريطاني «تشرشل» بنفسه لكن في إطار مضاعف من السرية طبعا. لم تكن «بل» مجرد مغامرة بريطانية نالت شهادة الجامعة من أكسفورد بدرجة امتياز. لكنها في مرحلة لاحقة وبحكم علاقاتها بالهندوبين البريطانيين في الدول المحتلة بالشرق الأوسط، وبالعلاقاتها مع الأعراب والقبائل

استطاعت بعلاقاتها وقدرتها على استخراج المعلومات ببسر وسهولة من أصحابها أن تكتب مقالا عن الإصلاحات المالية في مصر، وعندها قرأ «آرثر وولتر» مالك صحيفة التايمز الشهيرة هذا المقال صرخ قائلا: «أيا كان كاتب هذا المقال فهو من النوع الذي يجب أن يعين بالتايمز»، وقد كان، لتلعب «فلورا شو» لاحقا ومعها جريدة التايمز- في عصر كانت الأخبار فيه تنتقل من مكان لآخر في شهور- دورا بارزا في مؤامرة لتغيير نظام «البوير» في جمهورية ترانسفال بالقوة.. وهي مؤامرة ستلقى مصيرا فاشلا لا يقل سوءا عن حرب السويس عام ١٩٥٦ كما يقول الكتاب، لكن لهذا لم يمنع الكاتبة الرحالة البريطانية «ماري كينجزي» لوصف «فلورا» منافستها اللدودة بأنها: «صلبة حادة كالمسامير ومشبعة بالنسخة الجديدة من الإمبريالية العامة. إنها دينها!» وإذا كان البعض يظن أن الرجال هم من يصنعون التاريخ، فإن كتاب «صناع الملوك» يؤكد العكس تماما، حينما يورد اسم امرأة أخرى ضمن ١٢ شخصية من صناع الشرق الأوسط. اسمها «جرتروود بل»

والفصل الخاص بسيرتها في الكتاب معنون بـ «غارقة حتى رأسي في تصنيع الملوك والحكومات»، كيف لا، صحيح قد كانت هي المرأة الوحيدة التي حضرت ذلك الاجتماع الرهيب في فندق «سميراميس» بالقاهرة في ١٢ مارس ١٩٢١ ذلك الاجتماع الذي سيعرف فيما بعد بأن جميع من لهم علاقة بالشرق الأوسط موجودون هناك» وقد حضره رئيس الوزراء البريطاني «تشرشل» بنفسه لكن في إطار مضاعف من السرية طبعا. لم تكن «بل» مجرد مغامرة بريطانية نالت شهادة الجامعة من أكسفورد بدرجة امتياز. لكنها في مرحلة لاحقة وبحكم علاقاتها بالهندوبين البريطانيين في الدول المحتلة بالشرق الأوسط، وبالعلاقاتها مع الأعراب والقبائل

صُناع الملوك المتعاملون مع نظرية المؤامرة فريقان متضادان، أحدهما ينظر إليها بسخرية واستخفاف ومنطق أنها تريح الضعفاء والفاشلين على اعتبار «إن الغرب من فعلوا بنا كذا وكذا»، والثاني يتعامل معها باعتبارها «نصا مقدسا» لا يمكن التشكيك فيه وهو أمر يسمح للنظرية- ومن خلفها الغرب- بأن تكون المسؤولة عن كل شيء حتى «الضعف الجنسي»!، لكن أيا كان المعسكر الذي ينتمي إليه القارئ فلا بد له من قراءة هذا الكتاب شديد الأهمية الذي ينتصر لنظرية المؤامرة في أغلب صفحاته لكن المدهش أن مؤلفيه غربيون وليسوا عربا يعانون من «عمي» نظرية المؤامرة.

قراءة كتاب «صناع الملوك.. هواة ومغامرون.. جواسيس ومتعصبون» لا بد أن تتم بحذر أيضا لأن المؤلفين يتعاملون مع الشخصيات الواردة ذكرها في الكتاب باعتبارهم «ضحوا بحياتهم وصحتهم لنشر ما اعتقدوا أنها قيم حضارية»، وهو أمر تفنده المترجمة الكبيرة د.فاطمة نصر في مقدمتها للكتاب مؤكدة أن الشخصيات الواردة ذكرها في الكتاب «بذروا بذورا شيطانية نمت أشجارا من زقوم سممت ثمارها جسد المنطقة، وأشعلت فروعها بنيران يكتوي بها أهلها»، ولعل السطور السابقة ليس بها أي تجن. ذلك أن قائمة الشخصيات التي يستعرضها الكتاب تضم أسماء دورها الفاسد والشيطاني في المنطقة معروف لكثيرين مثل «اللورد كرومر الحاكم البريطاني لمصر في السنوات الأولى الحرجة من الاحتلال، ولورانس العرب، وسايكس، وبول ولفوتينز نائب وزير الدفاع الأمريكي أثناء غزو العراق والمعروف بأنه «المخطط الفكري لعملية الإطاحة بصدام حسين»، صحيح أن فصول هذه الشخصيات مليئة بمعلومات قد تكون جديدة على كثيرين، لكن قراءة فصول الشخصيات «الغامضة» في صناع تاريخ الشرق الأوسط ربما يكون هو ما تسمح به هذه السطور.

اسمها «فلورا شو» صحفية بريطانية لعبت دورا بارزا في مد النفوذ الاستعماري الإنجليزي في الشرق الأوسط، لدرجة أن زوجها أصبح المندوب السامي البريطاني في نيجيريا، وكسنت هي أول

من سجل اسم «نيجيريا» كدولة مطبوعا في جريدة، كانت تعمل في صحيفة غير مشهورة، لكنها عندما أتت إلى زيارة مصر في شتاء ١٨٨٨-١٨٨٩

آفاق

أدب اليوميات

سعد محمد رحيم

إذا صَنَفْنَا كتابة اليوميات من ضمن الأجناس الأدبية السردية (وهي كذلك، في رأيي، على أن تتوافر على شروط فنية معينة) فإنها تكون أكثرها بُعْداً عن التخيل. وأجمل ما في أدب اليوميات تلقائيتها لأنه ينتج عن فعل ووازع عفويين، ويتشكل في جمل واضحة، مباشرة، مفككة أحياناً لاسيما حين لا يتوقع الكاتب نشر ما يكتب، ولا يتهيّب من قارئ يترصده، أو ناقد يحصي عليه هفواته. مثل هذه الكتابة تكون غالباً حارة طازجة، فيها الكثير من الحميمية والصدق لأنها تسجل، كما نتوقع، وقائع حاصلة وانطباعات حقيقية. وحين تقع في يد قارئ ما (حتى بعد مدة طويلة) فإن هذا القارئ يشعر بقربه مما يتحدث عنه الكاتب؛ أو يعايش ما يقوله الكاتب. فكتابة اليوميات تأخذ منحى المناجاة الذاتية نارة، أو تفترض قارئاً متفهماً متعاطفاً تارة أخرى.

قد يكون دافع كتابة اليوميات هو الانهماك بالذات، أي تأكيد الطابع الأناني للمرء عبر جعله أنه مركزاً للعالم. وقد تغدو مثل هذه الكتابة أمراً أشبه ما يكون بالتحقيق الجنائي. وهذه المرة لذك بعض غوامض الوجود وملابساته، أو من أجل أن يفهم الإنسان نفسه أو الآخرين أو محيطه.. أكتب لأفهم في أثناء الكتابة؛ علني أفهم. ولست أكتب لأنني كنت أفهم (قبل الشروع بالكتابة).. تماماً حسب وجهة نظر آلان روب غرييه، وهو يلخص عملية وألية كتابة الرواية الجديدة.

تكتب يومياتك لأنك في فضاء آخر، في غير وضعك المألوف، أو خارج بيتك أو بيتك الصغيرة؛ في مواجهة الاستثنائي والمجهول والماهش والغريب. يكتب الثوري اللادب في الجبال يومياته. وكذلك تفعل العاشقة المسهدة في ليل الأسي. ومثلهما، ينغمس بهذا الطقس المسافر المفتون برؤية البلدان الغريبة، والرّحالة الذي يعبر مفازات الصحارى، والأنثروبولوجي وهو يعايش قبيلة بدائية في غابات الأمازون، وعالم الآثار وهو يتوقع مفاجآت سارة في عملية تنقيبها عمّا خلف الأقدمون. والحال عينه مع المستكشف الجغرافي، متسلق الجبال، الدبلوماسي الذي يقوم بزيارات مكوكية لحل قضية سياسية مستعصية، المراسلة الصحافية في منطقة ساخنة، المعلمة في قرية نائية، الطبيبة في مكان خطر ينعدم فيه الأمن، أو بلاد موبوءة، المنفي رغماً عنه، السجين، المعتقل (إن وجد الأقلام والأوراق)، الجندي في حرب ضروس، المهندس المسؤول عن تشييد برج عالٍ في ظروف مناخية غير ميسرة، المخرج الذي يواجه صعوبات في إخراج فيلمه، الكاتب الذي تعترضه مشكلات خلال محاولته إنهاء كتابه، الخ.. الخ..

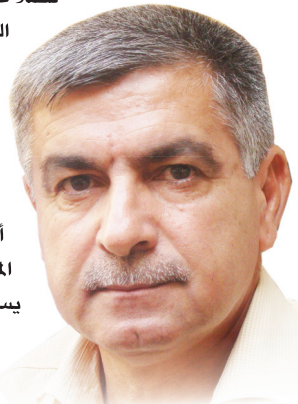
توفّر كتابة اليوميات مادة أرشيفية غنية للدارسين في حقول معرفية متعددة (التاريخ، السياسة، علم الاجتماع، الأدب، الفن، الأنثروبولوجيا، علم النفس، الخ) لأنها تلقي نظرة فاحصة على صورة الحدث الشخصي الجاري على خلفية الحدث التاريخي العام، وتفيد أحياناً في التحقيقات الجنائية أو الإدارية. وتصبح مادة أولية ممتازة لكتابة السيرة. وحين يكتب روائي ما يومياته في موازاة كتابة روايته تكون قد حصلنا على نص آخر، مناظر للنص الأصلي. وربما لا نعثر على بعض مفاتيح نص الرواية إلا بين تضاعيف النص/ الظل (اليوميات)..

لم تُكْرَس كتابة اليوميات عندنا تقليداً أدبياً واجتماعياً، كما هو حاصل في الغرب. وحتى معظم كتابنا لا يلجأون إلى هذا النوع من الكتابة. وربما يعدونها مضيعة للوقت والجهد. فيما حظ هذا النوع من الكتب في الترجمة عن الآداب الأخرى أقل من كتب السيرة والسيرة الذاتية. وقد يعود السبب في هذا إلى الطابع الشديد الخصوصية لليوميات، وما تحفل به من تفاصيل وإسهاب في سرد الأحداث ونقل المشاعر والانطباعات والتي يجدها القارئ مملّة، أو لا تعنيه من قريب أو بعيد.

فضلاً عن افتقار اليوميات إلى التماسك

الدرامي. ذلك العنصر الذي يشدّ

قارئ الرواية والسيرة. واعتقد أن مخطوطات اليوميات لبعض الكتاب العرب الشغوفين بتدوين يومياتهم تبقى منسية في الأراج، وتعرض للتلغ المتعمد أو غير المتعمد، لاسيما أن عائلات الكتاب المتوفين، بسبب المواضع الاجتماعية الحادّة، لا يسمحون بعرض أسرارهم وأسرار موتاهم في النور.

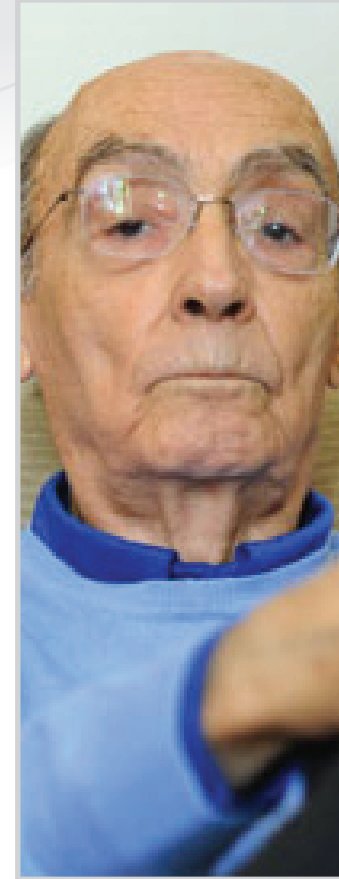
قابيل.. رواية ساراماغو الأخيرة

ومن هنا يؤسس ساراماغو لنظرة بانورامية على قصص الخلق والدمار في الكتاب المقدس، ويتضح هذا بشكل خاص عندما ينتقل الى قصة قابيل وهابيل، وموضوع القربان، لكن بدلا من التركيز على غضب قابيل الغيور، ومن هنا تصبح هذه الرواية "معيبة" على عكس سابقتها، فالكاتب يتناول على الذات الإلهية الذي يوبخ قابيل دون أن يسمح له بأن يشرح أسبابه أو يعبر عن نفسه، وبهذا العرض لقصة القتل الأولى في تاريخ البشرية، قتل قابيل ساراماغو أخاه هابيل تحدياً لله.

تحفل رواية "قابيل" الى جانب ذلك بشخصيات عديدة من الكتاب المقدس أو الأساطير اليهودية، فهناك وجود لليليت، زوجة آدم الأولى الأسطورية، وعلي الرغم من محاولات ساراماغو التركيز على ظهورها الجنسي في الرواية، إلا أنه يركز على صفاتها كأم الشياطين، وهناك شخصيات توراتية أخرى مثل إبراهيم ولوط ويشوع ونوح، وفي بداية ظهور كل هؤلاء في الرواية، يعمد ساراماغو الى تقديم صورة وصفية وجيزة عن كل شخصية، إبراهيم مثلاً يتم تصويره في الرواية على أنه شخصية مزدوجة، بينما يظهر لوط مخموراً مع بناته، وفي النهاية تحيط هذه الأجواء المشحونة صورة الرب الجائر والمستبد.

عبر تلك الانتقالات يسلط ساراماغو الضوء على فكرة الغضب الإلهي على البشرية، وأن الأبناء لا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يتحملوا مسؤولية آثام آبائهم، وبرأيه أن إرادة الله دائماً هي في معاقبة الأجيال المقبلة على أخطاء أسلافها. لكن قصة قابيل في تلك الرواية هي الجزء الأضعف نسبياً، حيث يخلق ساراماغو بعداً للسرد يجعل من الصعب فهمه في بعض الأحيان، فضلاً عن تقديمه المقزز لكيفية تصوير العهد القديم لله، وهو ما جعله لسوء الحظ يفشل سردياً وإبداعياً في روايته الأخيرة، بل هي "رواية فشل عميق" كما كتب علي إحددي المدونات، مللها أو لا وضلالها الطريق الى التحقيق في التناقضات الداخلية للكتاب المقدس، مما يجعلها مجرد رواية تسرد حكاية الإدانة، وفي كل الأحوال تؤكد على ساراماغو الكاتب المشكك والمتمنقض والمزعج دائماً، الذي وفي الى آخر لحظة بالوعد بأن يصبح أكثر حرية كلما طعن بالسن.

أما بالنسبة لساراماغو نفسه فإن أعماله تتحدث عن موضوعات الله والشيطان والجيد والسيئ، باعتبارها أشياء تدور في رؤوسنا وليست آتية من السماء أو الجحيم، "الخير والشر لا بداية لهما، فبدخل عقولنا يكمن كل شيء"، كلها أشياء مخترعة، حتى الله.

لا تراجع عن الآراء الجريئة الصادمة، هكذا أكدت نبذة حديث ساراماغو في حفل إطلاق روايته قبل شهر من رحيله، وأعلن خلالها عن آرائه بأن المجتمع والتاريخ البشري بإمكانه أن يكون أفضل حالاً وأكثر سلاماً بدون وجود الدين أو الكتاب المقدس، حيث يوجه ساراماغو في عمله الخيالي في المقام الأول نظرة انتقادية مرحة في بعض الأحيان الى حياة ابني آدم وحواء، ويبدو في "قابيل" تالفاً واضحاً مع الرواية السابقة "الإنجيل بحسب المسيح"، خاصة في ذلك الجزء الذي يظهر التشابه بين دوافع الضحايا البشريين في الروايتين، وكذلك في فكرة الاستبداد الإلهي وفرض السيطرة من وجهة نظر الكاتب، الى جانب أن الروايتين هما إعادة لكتابة التاريخ عبر مسألتي الحرية والثورة، أو "ملء الفراغات لمواجهة التاريخ البائس" كما يفضل الروائي اليساري أو الشيوعي القول.

تبدأ القصة بأسلوب نثري غير تقليدي، جديد على ساراماغو نفسه، مما يجعل محاولة ترجمة هذا العمل وكأنها دخول في حقل من الألغام، يكتب ساراماغو في مدخل رواية "قابيل": "عندما أرك الرب أو السيد، والمعروف أيضاً باسم الله، أن آدم وحواء لم ينطقا بكلمة واحدة بل لم يصدرا ولو صوتاً بسيطاً، لم يجد ما يلجأ اليه سوى الغضب من نفسه، لأنه لم يكن هناك أحد آخر في جنة عدن كان مسؤولاً عن ذلك الخطأ الخطير، وفي ظل نوبة من الغضب، قرر ما فعله من دون تأمل!"

في مائتي صفحة عن دار نشر ألفاجورا الإسبانية صدرت رواية خوسيه ساراماغو (١٩٢٢ - ٢٠١٠) الأخيرة "قابيل" بالإسبانية مع مطلع هذا العام، ومن المقرر أن تصدر الطبعة الإنجليزية مع نهايته، وإذا كان أديب نوبل ١٩٩٨ الذي رحل هذه الأيام عن عمر يناهز الـ ٨٧ عاماً، قد قدم منذ ١٨ عاماً في روايته السابقة "الإنجيل بحسب يسوع المسيح" ١٩٩٢ رؤية جديدة صادمة للعهد الجديد من الكتاب المقدس، فإنه في "قابيل" يعود بنا الى السرديات الأولى للكتاب المقدس، عبر خط سير غير تقليدي يأخذنا الى أجواء العهد القديم: المدن، قصور الطغاة وساحات القتال، مازجا ذلك بروح النكتة السوداوية وبحس السخرية المبطنة واللاذعة التي هي السمة المميزة لعمله.

يتناول ساراماغو في "قابيل" كما في سابقتها موضوع الإله، وتستدعي موقف المسألة أمام الله، وتبحث عن موضوع الأبدية والدين والسلطة والاستبداد، وأسئلة أخرى كثيرة يقدمها ساراماغو بشيء من التجديد الأدبي غير التقليدي، حيث تظهر في الرواية بوضوح الجوانب الحديثة والمدهشة في كتابة ساراماغو، ومنها القدرة على نسج حكاية جديدة تماماً وكلية من قصة قديمة نعرفها جميعاً مسبقاً، أو القدرة على صنع التاريخ من جديد من البداية الى النهاية، وأخذ القارئ الى رحلة من المفارقات الساحرة والمؤثرة التي يجد نفسه فيها متورطاً في قلب المعركة بين الخالق ومخلوقه. وعموما ليست تلك الأفكار الصادمة بغريبة عن الكاتب البرتغالي صاحب النصيب الأكبر من الجدل في بلاده، ففي عام ١٩٩٢، غادر وطنه البرتغال الى مقاطعة لانزاروتي الإسبانية في جزر الكناري - حيث أقام حتى وفاته - وذلك فيما يشبه الاعتصام الرمزي ضد الحكومة البرتغالية التي عرقلت ترشيح رواية "الإنجيل بحسب يسوع" لجائزة أدبية أوروبية كبرى، لكن صاحب "أرض الخطيئة" بعد رحيله عن دنيانا يبدو معلنا عن إصراره على مواصلة الصدام، لكن هذه المرة في حق الذات الإلهية كما يكتب عندنا.

فبحسب تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام عن مسؤولين بالكنيسة الكاثوليكية بالبرتغال وقت اشتعال أزمة الرواية السابقة التي تصوّر المسيح بالكائن الأرضي أو الإنسان غير المعصوم من الأخطاء، الى درجة أنه جعله يقيم علاقة حسية مع مريم المجدلية، يقدم ساراماغو أدبا هجومياً على الكتاب المقدس، وذلك تعليقا على وصفه إياه بـ "كاتب أو دليل الأخلاق السيئة"، فيما هذه الأيام اختارت صحف تابعة للكنيسة والفاتيكان اتجاها هجومياً في نعي ساراماغو واتهمته بالإلحاد والهرطقة.

