

د

يثير الشعر السومري كثيراً من الملاحظات الفنية والفكرية، ولعل أهم تلك الملاحظات اقتراحه تأسيس النمط الفني لأنماط الكتابة الشعرية التي عرفتها الحضارات الشرقية القديمة. لا بل امتدت تلك الاقتراحات الفنية الى كل شعوب العالم. في لحظة تشكل ثقافتها البرية الأولى، ومعلنة عنها عبر ممارسات طقسية وسحرية، مصاحبة بالتراتيل والمرويات. هذا الحماس الواضح للشعر السومري، متأت من كونه يمثل الينابيع الأولى في تاريخ حضارات الشرق الأدنى القديم.

اعطني اعطني ماء القلب

وبسيطة في التعامل مع النصوص الاسطورية القصيرة، لكنها صعبة ومعقدة مع النصوص الطويلة جداً، والآخرى المهمية، حيث تتطلب ذاكرة متميزة ومدربة على الخزن والاستعادة والاضافة إذا اقتضت الضرورة ومن غير اخلاطات بالوحدة الأساسية للنص وتظل نصوص الانبعاث وملاحم الخلق والتكوين أكثر النصوص الاسطورية إثارة للمتابع، والخوف بسبب حجمها الطويل وازحامها بعدد غير قليل من الالهة وتعدد الوحدات الفنية/الداخلية، المكتونة للنص حيث يفترض هذا نوعاً من الاستعادة وكنوع درجتها، وكيفية التعامل مع التطورات المتحركة بالنص من الداخل. ولكني اعتقد بان اساطير الجنس/الانبعاث (ترجمها قاسم الشواف تحت عنوان: اعطني اعطني ماء القلب) وملاحم الخلق والتكوين تراوغ انبعاثات الذاكرة وتبقى بقطعة حية بسبب مشاركة الحشود الغفيرة في ترتيلها وتقديمها مسرحية في مناسبات دينية محددة. واشترك هذا العدد الكبير جداً، في مشاهد مسرحية/دينية. وهي طقس سحري/ديني. يضيء عليها شكلاً من اشكال التدين والاختزان وتقلص فرصياتها بسبب النسيان أو الموت، لذا تظل تلك النصوص مرتجلة، وخاصة من جديد إلى ذكرات جديدة تمسك بها، كما ان لطلاب المعابد دوراً واضحاً في حفظ تلك النصوص وترديدها يومياً وفي فترات متعددة من النهار/الليل، في المعابد وغرف المدارس الملحقة بها، وفي البيوت، وعند مدورات الالهة الخاصة بكل عائلة من العوائل. واعتقد بان نصوص (اعطني اعطني ماء القلب) أكثر النصوص تردداً في الحياة الدينية/الاجتماعية والسياسية، لأنها ذات صلة مباشرة، أو دقيقة للغاية بالوفرة في الحياة وديمومة الاخصاب وتوقع الانبعاث الأني لتبدي إلا من خلال أساطير الحب والجنس، أو ما يسمى بطقوس الزواج الالهي. ولذا فانها أكثر التصاقاً بالناس وارتباطاً مع عقائدهم المعنية بالوفرة والخصوبة. ولن يربد حياة هذه المعطيات وتحققها، لابد ان يمارس ترتيل تلك النصوص كوظيفة دينية، وهو من خلال ممارسته يؤدي طقساً سحرانياً دينياً، مثلما يساهم بتكرس العقائد الدينية

الذي بحيوية وإقدام، سحرت لي سرتي، أيا حبيب. أمه، أنت لي أي.. ذو حلقات الشعر الجميلة: الخشنة التي تنمو قرب الماء. وتكشف اساطير الجنس المقدس عن خصائص جديدة لم تكن موجودة في الالهة المناب عنها بكاهنة من كاهنات المعبد لان ممارسة الكاهنة لطقس الزواج الالهي، يعني حصول تحول كامل في عناصرها الحياتية ووظائفها الدينية. وأول ما يتبدى هذا التحول في تغير اسمها وحيازتها على كنية ذات دلالة واضحة، تقضي نحو المعنى المرتبط مباشرة مع الطقس. وأشار الأستاذ يوسف حوراني مؤكداً هذا التحول، حيث أشار إلى ان دخول عشتار إلى ممدعها الزوجي يتغير اسمها إلى (عشتارا) أي الالهة التي يكون اختصاصها في المذبح عندما يقام الزواج يقومون عشتار إلى بيت والد زوجها ليكون هناك فرح طوال تسعة أيام وهم يدعون عشتار عشارا. وتوضح الشحنة الخيالية في أساطير الحب والإخصاب، من أجل بقاء وظيفتها السحرية/والدينية متداولة، وموفرة أيضاً مما يساعدها على البقاء في الذاكرة ومتجددة باستمرار، وبعد كل طقس من الطقوس والشعائر. ولم يكن التخيل منفلتاً وإنما مؤطرا بموقف لاهوتي، له صلة مباشرة بالعالم والكون وحركة الفصول وتناولتها، كل هذه تتمظهر في نصوص الحب (اعطني اعطني ماء القلب) وتضئ العالم باعتبارها عالماً بهياً وناصعاً، نظيفاً وملياً بالحاجة الحسية ضمن وظائف مقدسة، لا تحفل بالإنسان نسليته، ويعلن عن التجدد والبقاء ودوام الانبعاث. أن هي مست السماء: فهذا هو الفيض إذ تتسكب من الأعالي الأمطار الغزيرة! ولئن تسكت الأرض: فهذا هو الرخاء فمن الأسفل تطغح النورات! كملتكم هي النباتات كملتكم هي الحب! كملتكم هي الفيض: حياة البلاد جمعاً! وتتميز النصوص الاسطورية الخاصة بالجنس والقدس وطقوسه بوفرة الرموز وتنوعها واختلاف الفضاءات الدلالية لها. لان الشعر السومري يؤسس معناه من خلال الوحدة الكامنة بين مفردات السياق

على استيعاب شوق الإنسان وحينئذ يخلقه وجميع المشاعر الغامضة البواعث التي تنتابه كما قال الأستاذ يوسف حوراني. أيها الرجل! العسل! الفاتن الذي يغمرني بالحلاوة إلى الأبد! أيها الاله الأكثر سحراً بين الالهة يا حبيب أمه، أنت لي أنت ذو اليبدين الناعمين والرجلين الجميلتي الشكل! إغمرني بحنوك إلى الأبد

والخصائص الاجتماعية المميزة لدولية من دويلات المدن، وايضا نظامها السياسي، لان نصوص الجنس المقدسة بتفاصيل الحياة كلها، وليس في مجال الخصب البيولوجي مثلاً. والانسان الذي يتمكن من تحقيق وفرته البيولوجية، يمارس ذات الدور الدين/السياسة والاقتصاد، لان الجنس يمثل ومن خلال جوهره، هو علاقة كونية مستمرة تتبدى استمرارية الحياة وتخطي الكائن الفردية كما تبدي بقدرته

د. فاضل السوداني
ولعب دوراً مهماً ومهيماً في ارساء الشكل الفني الذي لم تستطع الحضارات الأخرى خرقه وتفكيكه واطرافه سمات فنية جديدة عليه. لقد ظلت عناصره ثابتة كرسيتها العقائد (الطقوس) والشعائر السحرية. لان الدين لا يتبدى الا من خلال الشعر في الفجر الانساني للحضارات القديمة، والتي لم تعرف النثر في الاتصال والتبادل اليومي المتنوع، وذلك لان الشعوب القديمة - كما قال هيجل - حصنت نفسها بالشعر لتحمي ثقافتها من النثر. وهذا يعني ان الشعر هو الشكل الفني الوحيد السائد والذي ارتضته الحضارات معطى لتقدمها الثقافي، واختارته وسيلتها اليومية حتى في التفاصيل البسيطة او الدقيقة. واعتقد بان للدين دوراً مركزياً في سيادة الشعر وذلك من كون الاسطورة مكرسة للدين وعناصره العديدة، وتمثل (الاسطورة) مدونة نهائية للعقائد والطقوس وبما ان المزاولة ذات وظيفة دينية، فلم تجد افضل من الشعر للصوغ والتبادل الشفاهي. وتسلبت خاصيات مشتركة الى الشعر في الاسطورة، وهي المعرفة بالعناصر الفنية التي ميزت الشعر عن النثر مضافاً إلى ذلك، الدور الذي لعبته الذاكرة في الحفاظ على التبادل الثقافي خلال الطقوس والاعباد والمناسبات الخاصة بموت الالهة وانبعاثها وتجدد حياتها مرة ثانية هذه الذاكرة، هي التي اخترت نتاج تصوراتها الخيالية، بديلاً للتدين الذي لم يكن معروفاً في المراحل الحضارية المبكرة، بسبب تأخر اختراع اللغة، والاعتماد حصراً على اللغة الصورية، العلامات، وهي لغة قادرة على التبادل، لكنه تبادل محدود، يفضي الى تلبية متطلبات محدودة تماماً، ولذا تميزت الذاكرة بمركية طاغية في الممارسات الثقافية، وحتى تظل الذاكرة بحيويتها (الذاكرة الجمعية) اقترحت بعضاً من التوصيفات الشكلانية لمحفوظاتها (الشعر) حتى تتمكن أكثر من الابقاء عليه مختزناً، وقابلاً للاستعادة في اللحظة التي تحين فيها الضرورة الدينية لاسطورة ما، أو ملحة من الملاحم، وربما تبدو المهمة سهلة

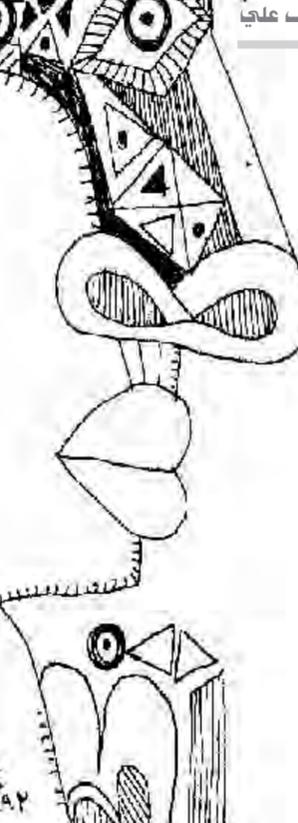
الأسلاف في مكان ما .. المزاوجة بين بنيتي السرد والتشكيل

جاسم عاصيا
الإنديف إلى الأمام، أو نحو بناء نسجها ونمطها، مقتربا من اجواء (تشيخوف) و(غوغل) في تناول القارئ، وهي وسيلة تعبيرية تقرب الشخصية من القارئ. فقد استطاع القاص ان يتوفر على عناصر كثيرة لإنتاج نص مؤثر ومتناسك، واقتصد قصة -جنة الدموع - فبطلها يندفع من حيثيات كثيرة تحيط بحياته. مما حوته إلى نمط مسكون بالترقب والخوف من المجهول، لكنه يواصل البحث عن الهوية المضاعفة. (لموظفات الثلاث، سيماءات عوانس جزينيات، صامتات، ذوات وجوه مغطاة، يعانين حسديا من الجلوس المستمر بلا عمل تقريبا، بين دوليب ومناضد عجفاء الرسائل تأتي، وتذهب واصحاب الرسائل أتون وينهبون، والزمان يأتي وينهب، وهن قانتات في مساعدهن بلا احاديث ولا مسرات) ٩٦ هذا النمط من الرقابة يقود السارد إلى البحث، حيث تفتتح أمامه كل الأسرار التي تتركب شخصيته وتحيلها إلى قطعة من الفلق بفعل المعالجة الدقيقة المستندة إلى حرفة قصصية عالية: والسارد في بحثه إنما يبدو متعلقاً بالسؤال الأزلي الذي يداهم في كل موقع، وجرأه كل واقعة. وهو سؤال الوجود وتقضي الذات المصادرة والمقصية، والتطلع نحو مفاهيم ومواقع حياة أخرى، فهو يسأل ذات السؤال، ولكن يصيغ مختلفاً: (انهم هناك في مكان، مكان يبدو قصياً وموحشاً وغامضاً، مكان لا تدركه الأعين، ولا تبلغه البصائر) ص، ٦١. محولاً بذلك الواقع وعبر كل هذه الثابتات بما يحمله من مأس وإشكالات وتراجيديا. إلى عالم يتسع في الخيال، عالم مبالغ في فسوته كما في نص يونيبي الموت: (أخذنا الدروب المتقاطعة، وألقت بنا في حمات وسوءات وسوادات ومبادل اليوم الطويل) ص، ٩١ وهكذا يتواصل عنده المشهد الذي وظف له أسماء، كتاب، اعد صياغة وجودهم ضمن بانوراما تراجيدية، والمتعلقة بالنهايات المضعة، خاصة ما آل إليه: موسى كريدي وجاسم الزبيدي: (بينما كنا نضيء في الشارع، نحن أشباه السائرين في نومهم جيئة وذهاباً، نلاحق شبح سعد الدين وأطياف اصدقائنا التي تحولت إلى جثث) ص، ٩٢ لقد حول القاص، وقائع ومشاهد ما رأى وعاش مع جبهة المثقفين ذوي الحساسية الفنية العالية، إلى وقائع نابعة داخل النص، انتظم في سردها مجموعة من السرد، والسرد البصرية، موظفاً الحكاية معي ونسقاً، مستخدماً الأسلوب المؤثر الذي يعكس الخصلة التراجيدية، تسحب منظومة اللغة لما حملته من طاقة عكس الشعرية، باتجاه تحقيق شعبية السرد، بما توفر لها من مدخلات وتشكلات، تحلت بها دائماً قصص. سعد هادي.

المحبط ومشروعه في الحياة. ولعل مركز النصوص في هذا هو الاقصاء والمصادرة لكيان الإنسان، وتردي سمات الواقع وانحرافها.. واسباب ذلك، إن بدت غامضة، لكنها في المحصلة النهائية مؤثرة ومعرفة، إذ حرص النص على الابتعاد عن المباشرة في تجلياته، مكتفياً بالاشارة أو بما يحيله المعنى إلى المعاني المعتمرة. لقد اسرت السارد في كل النصوص مجموعة تشكلات استطاع ان يمزكها ويبرئها ابتعاداً عن التشظي. فاعتماده على العلامة باعتبارها تسهم بشكل كبير في اغناء النص موضوعياً، نراه مولعا بها. فما يريد عرضه كمشهد يستدعي من اجله جملة علامات وإشارات تسهم في بلورته وتركيزه. فالعلامة عنده عنصر محرك، لا تتغلق على نفسها، وإنما تتواصل مع بنية النص من حيث وظيفتها. ومن هذه العلامات هي، التناصبات. التي تقتصر وظيفتها على اسناد العلامة وليس من منطلق وظيفتها المتمركزة في اجزاء معني واضافته إلى معانٍ آخر. وعلى سبيل المثال تناصه مع حكاية. هملت. في عبارة. أكون أو لا أكون. وغيرها. كذلك افاد من الخيال في فتح الافاق أمام النص لإضفاء المعاني الجديدة وعلاقة معي الأشياء بجديلية العلامة بما هو مضمرة في العقل الباطن، حيث انسحب الخيال إلى المكان لرفد مكانه الأني بإمكانة تحمل وتسجيل مآثر واحداثا استطاع عبرها ان يعمق المعنى الذي هو بصدده. فهو يتخيل أماكن مثل القصر. المدن. البيوت. الغرف السحرية الغامضة.. ولعل أهم ما يتسم به النص في هذا هو توظيف الحكاية والشروع في التصرف بها مما يفرها نسقا ومعنى من روح النص. وهذا النمط تستدعيه الحالة النفسية للسارد الذي يؤكد انه: (ستظل تبحث دون جدوى، انهم نانمون في الداخل، نانمون، لانحد يستيقظ، في أحد يربيد ان يستيقظ، انهم نانمون والليل طويل)ص،٤٤

ففي قصص الأسلاف في مكان ما. تستوقفنا جملة اشتغالات، لا يد من الوقوف عندها. فالسارد في القصص يشكل نوعاً من التواليه الذهنية، بمعنى تشكل منظومة نصه على ثلاثة أزمنة هي (الماضي. الحاضر. المستقبل)، ويكون السرد في مهمته تقصي الذي سوف يحدث عبر التوقع. ويكون الماضي والحاضر. رافدين يسهمان في اثبات وقعة مثل هذا التوقع. ويتم كل هذا عبر تسلسل ذهني أو متواليه ذهنية، فالسارد لا يبدو سهل المحتوى. المعري ولا سوياً بالنسبة للحالة النفسية، فهو في صراع مع الواقع، سواء كان الذاتي أم الموضوعي، وهو قلق بسبب محاصرة قوى خفية له. ولعل جمال التناول في القصص هو عدم التصريح بنوع هذه المحاصرات، وإنما التركيز على النتائج، وهي وظيفة النص الأساسية، ويكون تنفيذ مثل هذه المتواليه من خلال استطراد واسترجاع الأحداث، أو حصر من مؤثرات الماضي وهو ما يثير أو يقلق السارد في الحاضر. لذا فأمر التوقع لما سوف يجري في زمن مجل (المستقبل) مبرر لأنه يستند إلى مواقع حادثة فالقلق نتيجة الخطأ حاصل تحصيل يدفع للتشوف، وهو يمنح السارد، مشروعية التفاوض والتشاؤم فيما سيحدث. لقد أسس لمثل هذا النمط في كل القصص، وروياً صافية ودقيقة، انعدم فيها التكرار في اللفظ وطبيعة المشد أو نوع التوتر أو المؤثر، وهي بمثابة منطقة حرجة في السرد لأنها تتطلب مهارة وذكاء ومعرفة في النفس البشرية. فاعتماده على حالة تشكل زمنه عبر ثلاثة أزمنة، ينتظمها جدل، الواقعة، وليس سرداً، فهو معني بعلائقها وعلاقتها، مؤثراتها وافراقاتها. ومن الخاصيات أيضاً غياب البناء الهرمي في النص، وان اعتمد عليه فإنه يستثني في مواقعها كما هو في نص. حبة الدموع.. وفي هذا تنظم النصوص الأزمنة المتغيرة، والناقلة لخصائص وسمات الوقائع مما يضيء على النص حركية تلغي احتمالات سكونيته. فالشكل عنده يعتمد مبدأ المركز أو ما تعارف عليه، الثيمة، المستندة إلى (حدوثة) تشكلها. عقدة.. والسؤال هنا في كيفية التعامل مع الوقائع بعد الغاء المركز..

والجواب: في احلال مركزة الذات باعتبارها ساردة ورواية أحياناً. يحاول ان يشرنق أو يلف هذه الوقائع حولها، مما يضيف مركزية سرد تنظيمي مجرياتها في تراكم كمي يؤدي بالضرورة الى استجلاء نوعي. إذ تجهد الذات الساردة باستمرار التقشير اثناء الإضافة والتداعي، هذا التقشير المتواصل يوصل إلى اللب أو النواة المراد تحصيلها من النص. فالذات في بحثها تسأل أو تطرح الأسئلة لغرض البحث عما يحقق التوازن بينها وبين الواقع (الذات. الموضوع)، فالسارد هذا يبدو كمن يدخل في حيز مجهول ومعتم، ويبيده. نور. سرد. كيما يدرك الرمى. ولم يكن السلك هنا يشير إلى اليسر في ما هو مزيج الدخول فيه، فهمة ما يعرض أو يحدث عثرات. فهو داخل إلى عالم مشتبك غامض، غير انه في ذات الوقت يستمر في ابتداء المعنى، ينزع ما هو قاصر أو محاصر داخل هذا المشهد في البحث عنغ، وكثيرة هي المسببات أو الاشكال التي يحاول السارد انتزاع اشكالها ومن ثم جذورها لاصطفاء العالم، ومنها فسوة الوقائع ووحشيتها، ومحاصرتها ومصادرتها حرية الإنسان،

كولاجاً. بل تشكل بنية تفضي على البنية الأساسية للنص بما يساعد على النهوض به، عبر التقنية: من إشارات وأنماط لتحويلها إلى لغة مكتوبة. يستلطفها نوع التواؤم والألفة التي ينظمها العقل الباطن الذي يرى أكثر مما يجب. فالائق يتعامل في ذلك من منطلق الرؤيا لكلا الضنين أو المشهدين الحياتيين وهما. كتابة النص. وتشكيل اللوحة.. انه يخضع إلى. الجواني، المضمّر. فاذا كان الأول حالة وظيفية وروياً للواقع الموضوعي والذهني، فإن الثاني نتاج معرفة تراكمية، والتي اوجدت هذا الكائن الواحد المتشكل من توأم رحمي، وجد نفسه نوعاً واحداً بعد الولادة. ان عناصر اللوحة التشكيلية تتحرك في نص. سعد هادي. بما يعين نظام النص وتشكله اولاً، ثم انتظام بنيته المتضامنة إلى درجة ترى فيها ان هذا الاضفاء يمنح النص المتحرك والمندمج ثانياً، تساعد على ذلك مجموعة من العناصر التي من شأنها الارتقاء بالنص السردى القصصي.

في العلاقة بين السوء وتشكيل اللوحة خاصة لم تكن جديدة في قصص - سعد هادي - فقد كنا قد اشرفنا إلى هذا، ونحن بصدد قراءة مجموعته. طبيعة ساكنة. وهو داب سردى يحدث نوعاً من التعاشق بين سردية النص الحروي، وسردية النص العبدى. اللوحة التشكيلية، فما يعتمده القاص هنا، هو التوفر على منطقة وسطى تستطيع عناصر وخصائص كل من هذين الضريين من الابداع، ان يحدثا تجاوباً فيما بينهما، ذلك عبر التناهدن والحلول بكيفية لا تضر بوظيفة طرف أو عنصر على آخر ذلك ان ما نلاحظه هو نوع من الاستئناس الابداعي قصد الاغناء من لدن النص الحروي. القصص. بما هو آليه في الابداع التشكيلي. فالليل هنا يبرز في استدعاء عناصر تشكل اللوحة بما هو لون وحركة وخطوط وفضاء ودوال، نحو منطقة النص، وبدنا يكون هذا التوظيف أو التوظيف، يعني اضاءة جمالية وقيمة، وهاتان الخاصيتان نابعتان أيضاً من أهم الوظائف التي تنطوي عليها هذه الفنون، فهي ليست لصقاً أو

النافذة....

محمد درويش عليا

في الليل أوقد طقوس الراحة
نار تحتي
أقفز من مكاني
أفتح نافذة على اتساع السكون
أرى جنوداً يتنكبون الأعمار
بتوأدة في شتى الاتجاهات.. يمضون
امرأة تلوح لي
ترسم في الهواء إيماءات لا معنى لها
الكل يذهب
لوحدها تروض الانتظار
تنفق الصبر
أنادي،
ايتها الراضية الآتية من المجهول
تتواري شيئاً
فشيئاً
أخلع النافذة
يجتاحني الهواء
أحلق
أنهاوى
أصبح
لا أحد يسمعي
أرى نافذة مغلقة
يفتح جزء منها
تطل امرأة متشحة بالبياض
أومئ لها
مشدوهة تحدق بي
أراها تقترب
ربما كانت تطير
ربما اجتاحتها الهواء