

تلوحة المدى

■ شاعر تعبيبي

هل لامست "العمارة

الكولونيالية" مدينة بغداد؟

(2-2)

منذ وقت مبكر، كان بإمكان بناية مقر الجيش العثماني، السراي في بغداد أن تجاري نمط العمارة الكولونيالية. إن الأعمدة الأسطوانية اليونانية-الرومانية المكررة ذات التيجان المزينة من أعلاها بطريقة قليلة الإثارة، ذات المستويين: أربعة منها عند المدخل الرئيسي، وهي الأكثر علواً من الأخرى في المستوى الثاني، تحاول الإنسجام، بشكل ملفق مع الأقواس الإسلامية، خاصة وأن أسلوبها قليل الحضور في قوس العمارة العباسية-البغدادية. هنا محاولة للتلاؤم بين أسلوبين مع الإبقاء على "روح" معماري مربوط، بطريقة ما مع إرث العمارة الإسلامي. وهذا الأمر كانت قد حاولته العمارة العثمانية منذ وقت أبكر من ذلك في إسطنبول وغيرها من المدن، ليس فقط لأسباب جغرافية وبيئية، ولكن لأنها كانت تحاول التقرب من العمارة الأوروبية السائدة، المعاصرة يومها، مع البقاء، بوعي مسبق، في تخوم عمارة تليق بإمبراطورية إسلامية تلم ميراث البلدان الواقعة تحت سيطرتها وتمثلها وتروج لجوهر عماراتها. كانت العمارة العثمانية تقدم في الهامش العراقي على استحاء، وقبلها بجسارة في إسطنبول المركز، أمثلة مواظبة للأسلوب والوعي النظري والأيدولوجي الذي يحرك في الحقيقة ما سيمسى بالعمارة الكولونيالية، قبل الاستعمار البريطاني للعراق. إن مثال المدرسة المأمونية بارز أيضاً في هذا السياق. العمارة الكولونيالية مرتبطة جوهرياً بالاستعمار. وتجد أهم أمثلتها في مدينة بغداد، منذ عشرينيات القرن العشرين. ولعل بناية المتحف العراقي عام ١٩٢٦ و كلية الطب مثالان بارزان هنا، أضف لهما مبنى القنصلية البريطانية الذي كان يقع في شارع النهر (لدينا بطاقة بريدية له مؤرخة بعام ١٩٠٩ قبل أن يهدم حسين ناظم باشا جزءاً منه لغرض افتتاح الشارع عام ١٩١٠).

في الوعي العثماني الخجول لتحديث العمارة، عبر مزج العناصر الإسلامية بغيرها، ثمة هاجس أيدولوجي وسياسي، سنسده في كل ممارسة ثقافية أخرى، ويقع أصله في زعم الدولة العثمانية أنها تتابع أيضاً هواجس عصرها وأنها لا تقل "حضارية" عن الإمبراطوريات الاستعمارية التي كانت تنافسها. كانت تزعم وتسعى كذلك إلى الإسكاف بجوهر الحدائث المهيمنة، بالتوافق مع ارتباطها الأيدولوجي المحتم بالثقافة الإسلامية التي كانت مرجحاً لها ولعناصرها المعمارية. من هنا يخرج أيضاً هذا الأسلوب المعماري الهجين، والمفردة الأخيرة لا تريد بحال أن تكون حكم قيمة. علينا الإشارة في عود سريع كهذا إلى دراستين، الأولى للمعماري العراقي إحسان فتحي الذي يقبل إدراج العمارة العثمانية المتأخرة في بغداد في إطار العمارة الكولونيالية، والثانية للفرنسية سيسيليا بييري في سياق آخر.

لا يقع التركيز في الكتابات المعمارية العراقية على أمرين اثنين: أولاً: حضور هذه العمارة الأكيدي، وبالتالي تناسيها في الثقافة العامة والمتوسطة السائدة، لصالح عمارة تراثية بغدادية أصلية مروج لها من جهة، أو لصالح حركة معمارية عراقية معاصرة من جهة أخرى. وكلاهما يحتاجان إلى بعض التدقيق، ثانياً: سيادة نقد خجول للعمارة العراقية المعاصرة لجهة مرجعياتها التي تضرب أصالة بعضها من عدمة، وقلّة الإشارات إلى غياب الوعي الجمالي الصافي في الكثير منها مقابل الوظيفة الصارخة فيها. وكلا الأمرين يجعل الحديث عن العمارة العراقية التراثية أو المعاصرة حديثاً أيدولوجياً بالأحرى في حصة كبيرة منه، أي مديح عرض للذات الثقافية الوطنية.

يوم، أنها على غاية الروعة". ويوضح "مكان" كتابة قصيدته بقوله: ثمة مكان في بيتي حيث أجلس، حيث الفكرة التي تراودني، ثم أبداً بتدوين ملاحظات، بينما أتطلع إلى موضوعة القصيدة، وبعدها أحاول الإقتراب من جوهرها، حيث أطرح السؤال على ما أريد قوله لأحظى بجواب. كنت ربيت نفسي على استخدام الآلة الكاتبة وأستطيع التفكير، بسهولة، أثناء الكتابة بعد أن أكون دونت بعض الملاحظات في دفتر".

أما عن تفضيله استخدام أصوات مفردات غير عادية في قصائده، فيضيف: أنها المفردات التي شكلتني منذ طفولتي، وهي (اللغة) التي تحيط بي أينما يممت. هذه (اللغة) تعبر عن تجربتي الشخصية، بما تحمله من خصوصية، وفردية، وعبرها أستطيع التعبير عن نفسي، وعن مجتمعي ومحيطي، وهي قريبة جداً من اللغة الإنكليزية واللغة الكاريبية، بل هي مزيج من الأفريقية الغربية والإنكليزية النموذجية.

من أعماله: "لص في القرية" قصص للأطفال (عام ١٩٨٧).

"البنات والمارشال الشاب" أربع قصص للأطفال (عام ١٩٨٧).

"عندما أرقص" قصص للأطفال (عام ١٩٨٨).

نصوصه الإبداعية، مثل كثيرين غيره عاشوا تجربة الهجرة والانتقال من مسقط الرأس إلى عالم جديد وغريب.

في كتبه الشعرية وقصصه للأطفال يركز بييري، في كليهما، على ما يدعوه بـ"بهجة العيش" وكما جاء في إحدى قصائده: "عندما أرقص أحتفل بالإيقاعات كلها".

حول بداياته يقول بييري: بدأت في قريتي الجامايكية. ولنشأتني في عائلة مسيحية تقليدية، أثارتنني قصص الكتاب المقدس التي دفعني للتفكير وطرح الأسئلة، بشأن الكون: الشمس والقمر والنجوم والماء وغير هذا. أي ما ملته لي من الغايز غامضة، إلى جانب تلك الحكايات الفولكلورية التي يتبادلها الجامايكيون، في بيوتهم ليلاً، وكل ذلك ساعدني في أن أكون شاعراً.

أما عن سر سعادته كونه شاعراً فيجيب: القصائد تنديق من أكثر أعماق عكك سرية. القصيدة تحاول أن تطرح عليك أكثر الأسئلة عمقاً. وأكثر أهمية من تلك التي ترويه لك قصة حياتك.

أما عن الوقت الذي تستغرقه القصيدة فيقول: "أوه، إنها تستغرق طويلاً. يمكن أن تظل القصيدة معلقة لأسابيع، أو أشهر، وقد تضعها جانباً عندما تدرك أنها لم تكن بالشكل الذي أردته، وليست كما توقعت أن تكون عليه، لكثك، فجأة، تكتشف، ذات

صغيرة محاطة بأشجار القواكه، وقصائده مفعمة براهنية العالم الذي يعيشه، وله قصيدة بعنوان (عش مليئاً بالنجوم) وتحتفل قصائده بما يسميه بـ"موسيقى كل يوم" في حياة القرية، أصوات الطيور وتقلبات الطقس حيث عواصف الريح والمطر، وضحك العائلة والأصدقاء، وفوق هذا كله تلك الأغاني والحكايات التي سمعها خلال حياته، وهذا جانب مهم في التقاليد الموسيقية التي تدخل عنصراً مهماً في الثقافة الجامايكية، ولهذا ليس بالأمر المفاجئ أن تحتل أصوات

الكلمات موقعاً مركزياً في تجربته الشعرية. المشكلة العنصرية احتلت، أيضاً، الكثير من لغته الشعرية والتي عانى منها كثيراً، خصوصاً عندما عاش في الولايات المتحدة وبريطانيا لسنوات عديدة، حيث عبر عن هذا بقوله: "يحق للمرء أن يبنشأ ويتطور في أي مجتمع بغض النظر عن لونه". كما جاء في إحدى قصائده. طرح بييري على نفسه أسئلة الهوية المزوجة، عدا معاناته جراء التفاعل بين ثقافتين: ثقافة (الويست

إنديس) وثقافة الغرب (أمريكا وبريطانيا) لكنه حقق، رغم ذلك حضوراً شعرياً ونشر مجموعات شعرية عديدة وفاز بجوائز مرموقة، بعد سنوات من القهر العنصري وسوء المعاملة التي تعرض لها والده من قبل أصحاب العمل البيض. وكان للثقافة الفنانية، كمهاجر ومقيم، أثرها في

أما الثاني، فهي أن بييري، مثل الكثيرين أيضاً، من شعراء العالم، الذين محضوا الطفولة اهتماماً خاصاً فكرياً لها أغلب أعماله الشعرية، بخلاف شعرائنا العراقيين والعرب، الذين يستنكفون من الكتابة للأطفال لإنشغالهم في "القضايا الوطنية والقومية الكبرى".

العنصر الثالث هو: تركيز الشاعر على الإنصات لأصوات وإيقاعات اللغة المحلية لأنها "طقس لغوي" عاش الشاعر في كنفه منذ طفولته كما يقول عند الحديث عن تجربته الشعرية.

ما يدعوه بييري "الإنصات إلى أصوات اللغة وإيقاعاتها" هو إشارة واضحة إلى التفريق بين "اللغة المحكية" أو "اللهجة الشعبية" وما صار عندها، في العراق مثلاً، استغراق الشعراء في "شعبوية محكية" لا تستجيب إلى مستجدات الحياة شعرياً والإقتراب من مكابادات الإنسان في عصر معقد يتطلب شكلاً من "التحديث" التعبيري، لكي تقترب ما نسعيها بـ"القصيدة الشعبية" من السوية الشعرية لتصبح "شعراً" وهذا هو الفرق بين الإنصات إلى إيقاعات اللغة المحلية والإغراق في الحوشي والمندرس وغير المفهوم، وهو ما اشتغل عليه مظفر النواب في قصيدته الشعبية، وطرح إحدى أفضل تجارب شعرنا المحلي (في الريل وحمد).

جيمس بييري (مواليد ١٩٢٤) في قرية جامايكية

متقنون مصريون يخشون على مستقبل

الحرية بعد الثورة

(مصر) نشعر بأننا خارج سياق حركة التاريخ الإنساني .

ووصف الفترة التي نمر بها مصر حالياً بأنها فترة ارتداد

قائلاً: "إننا نمر بأسوأ فترة يمكن أن تمر بها النورث" بعد

الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي اندلعت في عموم مصر يوم

٢٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١١، وأدت بعد ١٨ يوماً إلى خلع

الرئيس السابق حسني مبارك، وقال توفيق إن "الثورة التي

قامت من أجل الحرية تريد الآن أن تدافع عن حريتها".

والمؤتمر الذي دعت إليه وتنظمه (اللجنة الوطنية للدفاع عن

حقوق وحرية الفكر والإبداع) يستمر يومين بمشاركة كتاب

منهم الروائية سلوى بكر وأستاذة الفلسفة حسن حنفي

وحسن طلب، ومن الحقوقيين أحمد سيف الإسلام وعصام

الإسلامبولي والفنان التشكيلي

أبدي مثقفون مصريون في مؤتمر عن قضايا الحريات بالقاهرة خوفهم مما يرونه تهديداً للحرية الإبداع في ظل صعود تيارات إسلامية، حيث حصل الإسلاميون على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، الشتاء الماضي، كما فاز محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين برئاسة الجمهورية الشهر الماضي.

وقال سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة التابع

لوزارة الثقافة في افتتاح مؤتمر (حقوق وحرية الفكر والإبداع..

تحديات الثورة والمستقبل) بدار الأوبرا بالقاهرة: إن العالم

الديمقراطي "فرغ من مناقشة قضية الحرية... ولكننا (في

عز الدين نجيب ومخرجو السينما مجدي أحمد علي ومحمد كامل القليوبي وسيد سعيد.

وقال الشاعر سيد حجاب المنسق العام للجنة المنظمة للمؤتمر - وهي هيئة أهلية

مستقلة - إن قضية المصريين حالياً هي "معركة الدستور... هناك أصوات ضالة ومضللة

ونحن في طريق كتابة دستور بعد الحكم ببطلان الجمعية

التأسيسية الأولى لكتابة الدستور وتشكل جمعية ثانية

يراه البعض غير ممثلة أيضاً لتنوع الشعب المصري.

وأضاف أن "أصوات الجلافة والبداوة التي تسعى للتضييق

على الحريات" لا تعي طبيعة الشعب المصري الذي قال إنه

توصل إلى التوحيد كما اخترع رموزاً للجمال وللعدالة منها

"رمز العدالة والصدق" وتحوي

كربلاء / أمجد علي

الذي ينسب إليه اختراع الكتابة قبل أكثر من ستة آلاف عام

وتنخذه جامعة القاهرة رمزاً لها.

وقال الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان - وهو وكيل مؤسسي

الحزب الاشتراكي المصري- بيان مثقفي مصر (من أجل

موقف وطني موحد لحماية الهوية الثقافية) والذي يسجل

مرور مصر حالياً بفترة ملتبسة بتعرض فيها الثقافة المصرية

لمحاولات أثمة وغاشمة من التشويه والتزويق والطمس

باسم الدين والدين منها براء... والاستهانة بمدنية الدولة

والمجتمع والحقوق والحريات العمارة الخاصة" إنذار.

استهداف الحرية جرس إنذار. وشدد الديان على رفض "أي

شكل من أشكال الوصاية أو الرقابة على الفكر أو الإبداع

سواء كان تحت ستار الدين أو بسيط الدولة المختلفة"

وضرورة تمثيل المثقفين في الجمعية التأسيسية المكلفة

بكتابة الدستور الذي وصفه بمعركة مصر حالياً وهي

معركة إذا هزمت فيها مصر ستكون أخطر كثيراً من أية

هزيمة عسكرية لحقت بها. واستعرض وقائع اعتبرها

جرس إنذار منها "التعدي" على أنشطة فنية وإبداعية في بعض

الجامعات مثل جامعة عين شمس ورفع قضايا على فنانيين منهم

الممثل عادل إمام ومخرجون ومؤلفون لبعض أعماله بنهضة

ازدراء الإسلام في بعض الأفلام والمسرحيات.

لمناجاته إلى الله في قصائد مجموعته الأخيرة يريد أن يقدم اقتداراً أبعده عن الرثاء رغم أن

الرثاء واضح ليس للكون بل للإنسان المعذب. وقال الربيعي: كتاباتي متنوعة خضت في

جميع الحقول وأخذت إلى كل بيدر ما أريد زراعته حتى أنني لم أترك مجالاً لم أخض

فيه كتابة فقد بدأت بكتابة المسرح والشعر والرواية والقصة وكنت صحفياً وإذاعياً

وما زلت بل ومصور فوتوغرافي ومعلم فيه، ولكني لا أنصح الآخرين بأن تتعدد مواهبهم

لان ذلك قد يعدهم عن لحظة الوصول التي يعيها ويؤمنها وهناك تشتت غير مبرر..

ويؤكد "الآن أجمع شظاياي لأقدم نصاً يصطدم القارئ ويتفاعل معه"، مذكراً برمزته الشعري

(نورندا) الذي تكرر في العديد من القصائد والمجموعات الشعرية العديدة، وقال: إن لكل

مبدع بصمة فالكثير من الكتاب المبدعين لديهم بصمة، فكانت نورندا هي بصمتي وهي حقيقة

الوهم وهم الحقيقة، وبإمكان القارئ أن يصل إلى ما يريد من تأويل هذه البصمة التي تركتها

في قصائدي. وشهدت الأمسية العديد من المداخلات التي

بدأها الدكتور عبود جودي الحلبي قائلاً: إن

الربيعي كان معصلاً للكثير من الشعراء في كربلاء وكان بصمته وهويته يصنع الشعر لذلك فإن في كل كتاباته نرى البعد الإنساني إذا ما أردنا أن نحلل القصد إلى إبعاده الفكرية.. وأضاف انه يريد أن يحقق ذاته عبر الآخرين.. في حين قال الشاعر نوفل الصافي: انه شاعر كبير وربما شاعر كبير مغيون نقديا كونه يبتعد عن مصادر اللقاء بالنقاد ولكونه مهموما بهمومه وهموم مجتمعه.. وأضاف انه يرى في الآخرين من البسطاء صورته والذي يجعل معه وخاصة في مجال الإذاعة فإنه لن يرى مبدع كبير إلا انه لم يحصل على استحقاته الكامل. فيما قال الروائي علي لفقة سعيد: إن الربيعي ربما يعد من الشعراء الذين يمتلكون موسيقى داخلية في كل قصائده سواء منها العمود وهو أمر طبيعي والتفعية والنثر فلا مجال غير أن نبصم أن هذه بصمة هادي الربيعي، إلا أن سعيد عد اتجاه القصد التي يكتبها في الفترة الأخيرة لا تقترب من هموم الناس بل اتجهت إلى مناجاة ذاتية وكأنه يريد أن يخلط من واقعها واقعا صوفياً أو أن للعلم مهمة أخرى وهي صنع النهاية فكان يرثي حاله مقتربا من موعد اللقاء مع الله..

