

تلويحة المدى

■ شاعر عيسى

مفهوم "قوة العادة" السوسولوجي في الحقل الثقافي

تشهد الآن جميعاً انبثاق أجيال أدبية جديدة، في الرواية والشعر، والكتابة السريعة والساخرة التي تشغل في وسائط التواصل الاجتماعي فضاءً واسعاً. لكن أجيال الثقافة العربية تتحرك في سياق يبدو وكأنه استقر على خبرات ثقافية ومعايير وأخلاق لا يجوز الخروج عنها، إلا قليلاً وباحتراست. جميع اخترافات الكتابة في "السوسيل ميديا"، صوتها العالي، جرأتها، سعيها لتحطيم التابو الثقافي، تبدو، إلا في حالات أصيلة نادرة، شكائية، وتراجع على الفور إلى المربع الأول الكريه، حالما يتعلق الأمر باختراق حقيقي للمعايير والأعراف المستقرة. بعض الأعراف الثقافية وممثلها من طينة مربية، كما يعرف مثقفون محترمون حسنو الاطلاع. الأمر أكثر وضوحاً في الشأن السياسي الذي لا تفضله، في الأدبيات والممارسات، مساحة مهمة عن أدبيات الشأن الثقافي. براهين الحقل السياسي تعزز حقيقة الحقل الثقافي الذي يشغل بنا.

"قوة العادة" مفهوم سوسولوجي قد يفسر البطء الشديد في قبول الأصوات الجديدة القلقة، ويؤهل خير تأويل طبيعة الخبرات الثقافية المستقرة التي يصعب مساجلتها إلا بمنزلة باهظ. من الصعب مثلاً رفض صوت شعري أو روائي ثابت، أو الشك بطبيعة شعريته - نثريته، أو الريبة من السياق الذي طلع فيه. قوة العادة هنا تمشي بالتوازي مع سعادة القبول بالإجماع. لم يبرهن الإجماع الأدبي على المدى الطويل على صوابه، مثلما لم يبرهن، بالضرورة، الانشقاق عن الخبرة الثقافية المستقرة على عدمية أو خوائه الإبداعي.

ثمة، في ثقافة العرب، خبرة ثقافية تستقر على (زمن) قريب أو بعيد بعينه، برهن في لحظة ما على تألق وفاعلية. وتشبثت بمقايير ومعايير ذلك الزمن، رغم كمية المتغيرات وجزئيتها أحياناً. نحن نعرف اليوم أن هذا الاستقرار السعيد، غير المغامر، قاد إلى توطين واستعادة أسماء مبدعة بعينها، عن حق وباطل. أنت لا ترى في أي ثقافة، عدا ثقافتنا، هذه الانتقائية الصارمة في خيبرات الأسماء المكررة (ثلاثة، أربعة، خمسة بأحسن الأحوال، لكل حقبة) في كل مناسبة منذ الخمسينيات حتى يومنا هذا. وإذا ما نكرت ظواهر أو أسماء أخرى جوارها، فمقابلة كوكبات تدور في مدارات كواكب كبرى برفقة. وهو أمر غير منطقي أبداً في جوهره، لأنه يتهم ضمناً مجمل الفاعلين الآخرين في حقول الثقافة بالإخضاع الرمزي. لهذا السبب، نلتقي بين فترة وأخرى بكتابات تذكرنا بالمنسي والمجهول والمهملش الثقافي، شعراً وفناً تشكيباً، ليعيد إليه بعض حقه المغيب، بل الذي طال أمد غيابه.

ونحسب أن الانتقائية والإصرار على تسييج الأجيال الثقافية بمنجزات وأسماء بعينها قاد ويقود، من جهة أخرى، إلى سوء تفاهم مرزمن بين المنقذين، خاصة الرافضين لاسترخاء "قوة العادة"، في مواجهة سعادة القبول وتراخي المعايير.

كتبتنا قبل أيام جملة مختصرة في أحد وسائط التواصل الاجتماعي تحت عنوان "قارات الثقافة العربية" مفادها "في الثقافة العربية لدينا أكثر من مليون قارة ثقافية، في الأقل: تنبيه مُضمر لهذه الاستعادة ثم الاستعادة وإعادة الاستعادة للخبرات الثقافية المستقرة التي تزعم أنها، رغم ذلك، مارقة عنها. من يملك المؤهلات لرواق ظافر مأمول؟ أليس في ذلك زعم متعال على الحقيقة الموضوعية للأشياء، بما في ذلك حقيقة كاتب الجملة؟ أجل، نعي العقبات، نضع ولا نطلق أحكام قيمة، ولكن هل يتوجب الانحساء الأبدي للظاهرة اليوم، تبدو الحاجة ماسة (بعضنا لا يعترف بمفهوم الحاجة) لإجراء مراجعة للخبرات الثقافية المستقرة. حاجة كان جبلي مثلاً يتلمسها دون الحصول عليها، كان الجيل التالي يرغب بها، ونعرف اليوم أن الأجيال الراهنة ترغب بها كل الرغبة.

ثمة، في ثقافة العرب، خبرة ثقافية تستقر على (زمن) قريب أو بعيد بعينه، برهن في لحظة ما على تألق وفاعلية.

إن الغناء والرقص من مكونات الطقوس المؤسسة لروح الدين العميقة الكامنة، والطافية على السطح. وما يعبر عن تسامى الدين وطاقته الروحية الخلاقة هو المخفي. أكثر بكثير مما هو ظاهر ومعروف. لأن الكامن هو ممتلك الأسرار وكما قال ليفي شتراوس أردنا الإحاطة بالمواصفات الخاصة بالفكر الأسطوري، علينا التسليم إذا بأن الأسطورة تنموضع في اللغة وخارجها معاً وهذه الصعوبة الجديدة ليست غريبة عن عالم اللسانيات، إلا تشتمل اللغة عليها على مستويات مختلفة: عندما فرق "وسوسور" بين اللسان والكلام.

والمقصود باللغة التي تنموضع فيها الأسطورة، هي اللسان الذي يشكل الخطاب الميتولوجي. أما ما يعنيه شتراوس بالموجود خارجها، فهو كل ما يتكون في المحيط، والفضاء من جنس /طقوس/ أساطير وهي كثيرة جداً. ولا يمكن تأطيرها والحد منها بأي شكل من الأشكال، لأن مكونات الدين هوأية، بمعنى استحالة السيطرة عليها، لها حرية عبور الجغرافيات وتعيش وتنمو وتكبر جدا.

والتصنيف أن نتعامل مع الغناء والرقص بوصفهما جزءاً من الشبكة الرمزية المكونة للأسطورة وتتسع هذه الشبكة وتتضح لترسم بعيداً من الأطر أو النماذج للميتولوجيا التي هي الفضاء الأكبر جداً للدين. ولابد من التذكير بما قاله الأنثروبولوجي جليبرت دوران في كتابه الموسوعي الأنثروبولوجيا /رموزها/ أساطيرها /أنساقها ص17 "تعني بالأسطورة، منظومة دينامية من الرموز والنماذج البدئية والأنساق المظلمة، بدائية، تنمو تحت ضغط نسق معين. إلى التشكل ضمن قصة الأسطورة هي في البداية ترسيم موقوف عقلائية. لكونها تستخدم تسلسل الخطاب الذي تتحول فيه الرموز، إلى كلمات والنماذج إلى أفكار فالأفكار، هي عملية إيغال في نسق أم مجموعة أنساق: كما أن النموذج البدئي يكمن خلف الفكرة، وكما أن الرمز يولد الاسم، يمكننا القول إن الأسطورة ترفد المعتقد الديني أو المنظومة الفلسفية أو مثلما يقول بديهية. القصة التاريخية أو الخرافية.

الغناء والرقص من مكونات الطقوس المؤسسة لروح الدين العميقة الكامنة، والطافية على السطح. وما يعبر عن تسامى الدين وطاقته الروحية الخلاقة هو المخفي. أكثر بكثير مما هو ظاهر ومعروف. لأن الكامن هو ممتلك الأسرار وكما قال ليفي شتراوس أردنا الإحاطة بالمواصفات الخاصة بالفكر الأسطوري، علينا التسليم إذا بأن الأسطورة تنموضع في اللغة وخارجها معاً وهذه الصعوبة الجديدة ليست غريبة عن عالم اللسانيات، إلا تشتمل اللغة عليها على مستويات مختلفة: عندما فرق "وسوسور" بين اللسان والكلام. والمقصود باللغة التي تنموضع فيها الأسطورة، هي اللسان الذي يشكل الخطاب الميتولوجي. أما ما يعنيه شتراوس بالموجود خارجها، فهو كل ما يتكون في المحيط، والفضاء من جنس /طقوس/ أساطير وهي كثيرة جداً. ولا يمكن تأطيرها والحد منها بأي شكل من الأشكال، لأن مكونات الدين هوأية، بمعنى استحالة السيطرة عليها، لها حرية عبور الجغرافيات وتعيش وتنمو وتكبر جدا.

مجال يتجاوز هذا الوعي، في غياب حدودها الواضحة بين مكوناتها الثلاثة التي أشرنا لها. وأجد من الضروري جدا المرور بالعالم بونغ وما قاله حول أفلاطون بوصفه "قوال أساطير كبير" حيث ابتدأت الفضاء الثقافي والديني: لا تختلف السجية البدائية، الأساطير بل تعيشتها، فالأساطير هي في الأساس رؤى النفس ما قبل الواعية، هي تأكيدات إرادية بخصوص أمور نفسانية لاواعية، وليست أقل من الممكن لهذه المجازات أن تكون العلبا تافهة يمارسها نكاء غير علمي، لكن الأساطير تتخذ معنى حياتياً، إذا أنها لا تقدم تصورات وحسب، ولكنها هي نفسها أيضاً الحياة النفسانية للقبيلة وتحتفي على الفور أن هي فقدت تراث أجدادها الأسطوري، تماماً مثل إنسان يفقد روحه أن ميتولوجيا قبيلة ما هي معتقدتها الحى، الذي يعنى فقدانها. دائماً وأينما كان وحتى لدى الإنسان المتحضر. كارثة معنوية. لكن المعتقد يمثل علاقة حية مع الأنشطة النفسانية غير المرتبطة بالوعي، والتي تحدث في

في التطور التاريخي، وقد رسمت حدودها الواضحة بين مكوناتها الثلاثة التي أشرنا لها. وأجد من الضروري جدا المرور بالعالم بونغ وما قاله حول أفلاطون بوصفه "قوال أساطير كبير" حيث ابتدأت الفضاء الثقافي والديني: لا تختلف السجية البدائية، الأساطير بل تعيشتها، فالأساطير هي في الأساس رؤى النفس ما قبل الواعية، هي تأكيدات إرادية بخصوص أمور نفسانية لاواعية، وليست أقل من الممكن لهذه المجازات أن تكون العلبا تافهة يمارسها نكاء غير علمي، لكن الأساطير تتخذ معنى حياتياً، إذا أنها لا تقدم تصورات وحسب، ولكنها هي نفسها أيضاً الحياة النفسانية للقبيلة وتحتفي على الفور أن هي فقدت تراث أجدادها الأسطوري، تماماً مثل إنسان يفقد روحه أن ميتولوجيا قبيلة ما هي معتقدتها الحى، الذي يعنى فقدانها. دائماً وأينما كان وحتى لدى الإنسان المتحضر. كارثة معنوية. لكن المعتقد يمثل علاقة حية مع الأنشطة النفسانية غير المرتبطة بالوعي، والتي تحدث في

تمتاز بالأساطير والقصص على خلق العالم وتكوينه /ن.م/ص134// لأن الشعر إيقاع، استولد الغناء، ولا يكون الشعر شعراً بمعزل عن الغناء، والموسيقى أصلاً حاضرة، لأن الكلام أنغام ووجودها معاً يقضي للغناء، الذي يستدعي بالضرورة من خلال الطقوس للرقص، لأن الطقوس العديدة، المتنوعة لا يكون حضورها مهيمناً إذا لم يكن الرقص متمركزاً فيها، لأنه ينظم حضور الجماعة وأهمية متسامية. وهذا دائماً ما يتضح بواسطة التشترك والتواجد ضمن محيط مدور، بمنح الموجود قيمته الروحية المعبر عنها، من خلال الشعر والغناء والرقص. حيث يتحول الطقس إلى فعالية دينية متسامية، تذهب باتجاه وظيفتها الميتافيزيقية، حتى تمنح الكائن ما هو بحاجة له من أمان واستقرار روحي، وتعزز وجوده لحظة التشراك الطقسي مع الآخر، الذي يقضي نحو الثقافة والميتولوجيا بعدما تبدأ لحظة جديدة وعتبات الحضارة الإنسانية، حيث تبدأ لحظة تفكك اللغة عن الفن والأسطورة وهي عتبة حاسمة

ويبدو بأن هذه الفعاليات ليست حديثة، بل ذات جذور تاريخية قديمة وقد أشار "ادوارد كيرا" في كتابه المهم "كتبوا على الطين" تعرف حقاً إلى متى ظل المنشدون الداحون ينتقلون من بيت إلى بيت آخر ينشدون الأشعار والمدائح ويسلون الناس لقاء العطايا والمنح التي يغدونها عليهم. ولكننا نعرف في الأقل أن أسماء بعضهم نكرت على الرسم الطينية التي لولاها لما علمنا عنهم شيئاً. فقد دون الكاتب في أسفل بعض هذه الأغاني وفي نهاية الرقيم جملة هكذا: سمعت من فم السيد فلان بن فلان. ومن هنا يتضح لنا كيف أن القصة نفسها رويت في رقم مختلفة وبأوجه متباينة، وذلك ناتج عن قوة الخيال العظيمة للمنشد الذي استطاع أن يضيف على موضوعها القديم أفكاراً جديدة. خضعت القصص لتدوينات جديدة، لأنها ظلت حاضرة في التداول الشفوي، وهذا هو السبب المهم في وجود فراغات أو مفردات مختلفة عن نص دون سابقاً ويعود ذلك إلى الذاكرة ونوعية التداول الشفوي. وأشار "ادوارد كيرا" إلى تجارب تفيد معرفة التعيرات التي تحدث في الأغاني أو النصوص الإنشادية. الممثل الهزلي في أيامنا هذه يستطيع دائماً إن كان نكياً أن يغير نكاته بعض التغيير على وفق المكان الذي يمثل فيه. ولحسن الحظ حصلنا مرة أخرى على نسخ في مدن مختلفة لأناشيد ومزامير قد غناها منشدون مختلفون ويتوقف علينا نحن أن نقرر أي هذه المزامير والأدب أصلية وعلى أي منها طرأ التغيير أما الأدب الديني، فليست له خصائص مميزة يستدل بها على الزمن ولاسيما انه لا توجد فواصل واضحة المعالم بين مختلف الأساليب للنصوص، فإن مزموراً من المزامير ينشد في بعض المقاطع بنغم موسيقى ثم يهبط نغمة إلى نغمة تسير على وتيرة واحدة من الابتهالات أو أغنية تنشد في تمجيد إله متعدد أعماله ثم

ويبدو بأن هذه الفعاليات ليست حديثة، بل ذات جذور تاريخية قديمة وقد أشار "ادوارد كيرا" في كتابه المهم "كتبوا على الطين" تعرف حقاً إلى متى ظل المنشدون الداحون ينتقلون من بيت إلى بيت آخر ينشدون الأشعار والمدائح ويسلون الناس لقاء العطايا والمنح التي يغدونها عليهم. ولكننا نعرف في الأقل أن أسماء بعضهم نكرت على الرسم الطينية التي لولاها لما علمنا عنهم شيئاً. فقد دون الكاتب في أسفل بعض هذه الأغاني وفي نهاية الرقيم جملة هكذا: سمعت من فم السيد فلان بن فلان. ومن هنا يتضح لنا كيف أن القصة نفسها رويت في رقم مختلفة وبأوجه متباينة، وذلك ناتج عن قوة الخيال العظيمة للمنشد الذي استطاع أن يضيف على موضوعها القديم أفكاراً جديدة. خضعت القصص لتدوينات جديدة، لأنها ظلت حاضرة في التداول الشفوي، وهذا هو السبب المهم في وجود فراغات أو مفردات مختلفة عن نص دون سابقاً ويعود ذلك إلى الذاكرة ونوعية التداول الشفوي. وأشار "ادوارد كيرا" إلى تجارب تفيد معرفة التعيرات التي تحدث في الأغاني أو النصوص الإنشادية. الممثل الهزلي في أيامنا هذه يستطيع دائماً إن كان نكياً أن يغير نكاته بعض التغيير على وفق المكان الذي يمثل فيه. ولحسن الحظ حصلنا مرة أخرى على نسخ في مدن مختلفة لأناشيد ومزامير قد غناها منشدون مختلفون ويتوقف علينا نحن أن نقرر أي هذه المزامير والأدب أصلية وعلى أي منها طرأ التغيير أما الأدب الديني، فليست له خصائص مميزة يستدل بها على الزمن ولاسيما انه لا توجد فواصل واضحة المعالم بين مختلف الأساليب للنصوص، فإن مزموراً من المزامير ينشد في بعض المقاطع بنغم موسيقى ثم يهبط نغمة إلى نغمة تسير على وتيرة واحدة من الابتهالات أو أغنية تنشد في تمجيد إله متعدد أعماله ثم

الترجمة والأدب المقارن المحاضرة الأولى لنادي

الترجمة في اتحاد الأدباء

في مجال الأدب المقارن وهو من مواليد ديالى، بكالوريوس لغة عربية دكتوراه أدب مقارن جامعة لايبزك المانيا.

المحاضر بدأ كلمته مؤكداً إن الترجمة ليست خيانة، وقال "الترجمة لم تكن مجالاً للأدب المقارن أو المجالات النقدية ويفترض أن تكون أدباً خلاقاً، وهي ليست مقياساً موضوعاً بأن نقول عنها خيانة، فحين تكون الترجمة خيانة سيكون الموضوع آخر تماماً". وأضاف د. صبحي ناصر قائلاً "غوة الأثني يقول إن الترجمة من أنبل النشاطات الإنسانية، فأيد مثل غوة لا ينطق عن الهوى. "مثيراً "أريد أن أربط موضوع الترجمة بالادب المقارن وسأقدم اضاءات في ذلك من ضروب الأدب المقارن الذي بدأ أساساً كما يشاع في فرنسا وقد كانت رائدة في الأدب المقارن."

وبعد فرنسا ظهرت مدرسة الترجمة السوفيتية يذكر المحاضر "خلال المدّة الطويلة التي درست فيها المادة في كتاب مدرسة الأدب المقارن وجدت إن أنسب تسمية لادب المقارن هي المدرسة الاشتراكية في الأدب المقارن ذلك أن لكل مدرسة قواعدها وقواعد الفرنسيين حول النص المقارن كانت صارمة حقاً وقيل إذا وجد أكثر من نصين متشابهين يجب أن يكون لأمتين مختلفتين وفي لغتين مختلفتين والأهم أن يوجد الباحث الأثر السابق واللاحق لهذا النص."

الترجمة العشوائية للنص هي ترجمة غير كفوءة فعلى المترجم وكما أكد ناصر أن "يُهيئ القارئ لاستقبال النص والتماهي فيه، لأن النص الإبداعي يصل للمتلقي البسيط بشكل مختلف تماماً عمّا يصله إلى المتلقي المتخصص كشاعر أو القاص أو الأديب."

وتحدث الجاف عن أهم المترجمين العرب وهو المترجم جابر عصفور وقال "أن عصفور من مشاهير المترجمين العرب، حيث يقول إن المترجم الناجح هو من يستطيع أن يصل بالنص المترجم إلى ذاته في الأصلي، فجابر عصفور يؤكد أن الترجمة خيانة مشروعة ومبدعة."

وأما عن العلاقة بين الترجمة ونقلها بصورة الحضارات الأخرى فيتحدث مقدم الجلسة علوان السلطان قائلاً "إن الترجمة نقل لصورة الحضارة والثقافة والفكر وهي فن مستقل بذاته يعتمد على الإبداع والحس اللغوي والقدرة على تقريب الثقافات والتواصل مع ثقافة الآخر، حتى إن الترجمة وصلت في عهد المأمون بأن يصل الكتاب المترجم بالعربية بالذهب في فن وعلم في آن واحد، فهي فن للزاهية بالإبداع وعلم لأنها تحتاج لشروط في علميتها".

وقدم السلطان محاضر اليوم ذكراً نبذة قصيرة عن تخصصه، فالدكتور صبحي ناصر مختص بالترجمة وما تغيره في النص المترجم، والإدب المقارن كان موضوعه طرحه نادي الترجمة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ليحاضر خلالها الدكتور المختص في مجال الأدب المقارن د. صبحي ناصر، وذلك يوم الأربعاء الماضي على قاعة الجواهري... وقيل أن تبدأ المحاضرة ألقى رئيس نادي الترجمة الكاتب والقاص حسين الجاف كلمته مُعبراً عن سعادته أن يكون د. صبحي ناصر هو أول من يحاضر في أولى محاضرات النادي وقال الجاف "تبدأ فعاليات نادي الترجمة بمحاضرة للدكتور صبحي ناصر، إن أهمية الترجمة جاءت منذ القدم فحيث ما وجد ناسٌ مُترقون توجد الترجمة، فما تقوم به بالبدء والنتهي يعتمد على اللغة."

مراجعات

جولي أوتسوكا تحكي قصة خدعة جماعية

أو الحنان والرفقة مع التركيز على نوع العمل الذي يمارسه سواء كان في الحقول أو في غسل البياضات الملوثة وما يرتب على ذلك من نظرية استعلائية من قبل البيض للكبائر ونظرة مليئة بالشفقة أحياناً للأطفال الذين يلحقون بأفعالهم وأفعالهم ليبارسوا أعمالهم أو يتمسكوا بأذيال أمهاتهم طالبين منهن طعاماً وعناية بهم..

وعندما تعلن اليابان الحرب على الولايات المتحدة، تستحل فترة الغنى الثاني حيث يتم احتجاز المهاجرين اليابانيين في معسكرات ويمكن اعتبار الصفحات التي تصف هذه الهجرة من أجل صفحات الكتاب فالأمريكان سيجبروهم في النهاية على الهجرة من الولايات المتحدة لأن بقاءهم يعني إثارة القلق وتعزيز الحقد بينما رحيلهم سيؤدي تدريجياً إلى نسيان وجوههم ثم اسماهم وينتهي وجود المهاجرين اليابانيين في امريكا تدريجياً ليبتلعوا خيط حياتهم الجديدة في اليابان..

وتنتهي الروائية الأمريكية من أصل ياباني جولي أوتسوكا كتابها الرائع بسردها كل شيء عن موضوع مازال الحديث عنه محظوراً في اليابان إذ حررت من خلاله أصواتاً ظلت مكتمة زمنًا طويلاً...

وفي الفصل الثاني، تصف الكاتبة ليلي الرفاف مع أشخاص مجهولين أغلبهم من الفقراء الصعاليك الذين يعملون في حقول أرياف كاليفورنيا أو في محلات غسل الملابس في مدن الساحل الغربي... وتكون أولئك الفتيات مديرات على فن تقديم الشاي وطى الكيمونو (الزى النسائي الفولكلوري في اليابان) بأبد وتهذيب مفرطين ليصبحن بالتالي خادمات في المنازل الامريكية أو ربوات بيوت متواضعات...

ولم تعمل الروائية على سرد قصة فتاة بعينها بل عملت على سرد قصتهن بشكل جماعي مستخدمة التفاصيل الكاملة حتى ماكان منها بلا قيمة وأحياناً بشكل رمزي لتقديم من خلالها ملحمة انسانية مذهلة

والعرب في طريق البحث عن الزوج..