

لمناسبة مهرجان المرشد

ناجح العموري

دور المثقف جوهرى وحيوي ويتضح أكثر أهمية في المحافظات التي تعيش صراعاً طويلاً وعميقاً تغذيه أحلام وافدة لكننا نلاحظ وللأسف ظهور ظاهرة التنوعات الثقافية الحادة والعنفية وتوظيفها من أجل خدمة أطياف هلامية. وأنا أعتقد بأن فعاليات كبرى مثل مهرجان المرشد إذا تمكنا من ضبط فعالياته ونجحنا بتحقيق الأنسجام بين المشاركين وفق تعدد المجالات الثقافية والمعرفية، سيكون له - المرشد - تأثير مهم وحيوي، لكنى أرى بأنه مازال في مساره القديم ولم يبتكر انموذج الخاص والذهاب نحو الشعر، لأنه مقترن بالبصرة والانتباه لمجال الفكر والمعرفة ضمن فضاء المرشد ويمكن غير مكان الشعر، ليس منطقياً أن تتجاهل البصرة فعاليات للمعرفة وهي مازالت تتسع بغطيتها الأولى شعرياً ومعرفياً وتحقق مثل هذه المبادرة التي ستسجلها ذاكرة الثقافة لمرشد البصرة ضمن ما اخترنته من سرديات. وأنا واثق تمام الثقة من النجاح المضمون لمثل تلك الفعاليات القادرة على مراقبة السائد الثقافي العنفي وبذل الجهود من أجل إنقاذ العلاقات المجتمعية وتنقية الروح الحارسة للمدن. وعلى الرغم من أن هذا الحلم صعب ومعقد، لكنه يفتح أفقاً يجب الخوض فيها، لأن المخاطر جسيمة، ومازالت تهدد وجودنا الإنساني والحضاري. الثقافة وسيلتنا الكبرى المتقدة من العنمة الزاحفة علينا بسرعة وأحياناً بطيء. للثقافة مجدداً في تأسيس مفاهيم وأفكار النهضة التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر، ونجحت عبر تراكمها بانتاج الأمن الثقافي، الذي أنقذ مصر ممن خراب كبير، واستطاعت الفطر بهويتها الوطنية الكبرى. وأعتقد بأن الدور المصري انموذج فريد، وعلينا الاستفادة منه كلاً أو جزءاً ولدنيا قاعدة مهمة، تميزت ويوضح في تمثلات فكر وثقافة النهضة منذ بداية الدولة

أهمية الثقافة وتفصيلها اليومية

العراقية.

لكن ما ينقصنا هو المشروع الخاص بالحاضر، والستراتيجية المستقبلية وعلينا الشروع بالممكن ولنجعل من المرشد لحظة الشروع بسبب وفرة الدعم وهو أمر حسن على الرغم من الكامن السياسي وراء ذلك. لذا أنا واثق بأن المرشد وبجهود الأصدقاء في هيئة الأتصاد وحواري الطويل معهم، قادر على اختيار محطاته الجديدة وأن لا يكتفي بما كان مهيمناً ولم يتمكن مع كل الدعم الخيالي من مغايرة النمط والتقليد والمظاهر الكرنفالية. لم يكن كل هذا من وظائف المرشد، بل تمظهر للثقافة الجماعات المتخندقة وراء مباحث مؤقتة. هذه الفعاليات لا تقترح نوعاً من العلاقة بين الهوية والثقافة ولا تنتكر صلة وثيقة بينهما. ممكن تشكل الهويات عبر الثقافات المركزية والفرعية باستمرار الفعاليات الثقافية مثل المرشد وكرنفالات اخرى في المدن العديدة والمدعومة من

وزارة الثقافة والسياحة والآثار، لا يمثل ظاهرة ايجابية كبرى بل صورة تمظهر عن ضعف وارتباك أو نشوش الفعاليات اليومية. لذا أنا أكثر ميلاً للكشف عن التحشيد للمؤقت والسكوت على ماهو أكثر فعالية وأهمية، وهذا أمر أدرته عبر فعاليات اتحاد الأدباء المستمرة وبثقافة.

والثقافة الاجتماعية وفق رؤية تطويرية، فكان جل تركيزهم على الطبيعة المتغيرة للثقافة والمرتبطة بتطور المجتمع. ومادامت الثقافة ذات أصل اجتماعي، فأنها قادرة على مراقبة التحولات المتحركة في ذلك الأصل ومعابنة حركتها وهي القدرة على خلق سيرورات وقياس قدرتها على تحقيق اصطفاقات فاعلة ومؤثرة. وهذا ما نحن بحاجة إليه وسط الثقافة الدينية وأحلامها الساعية لتعطيل كل ما يسعى لتأهيل الذوق العام، وتشكيل وعيه وتفعيل العقل النقدي، بوصفه مخلصاً ومنقذاً والتوجه نحو التحوير الذي اعتبره كاسط: التفكير بطريقة عقلانية في أشياء الحياة الإنسانية وفق أهميتها وتأثيرها في مالية الإنسان. كذلك يعني خروجاً من حالة القصور الذي يكون فيه مسؤولاً ولا عنه. أخيراً أريد التذكير بما قاله جيل دولون هير: اقليس جعل من الوجود ظاهرة جمالية لظاهرة أخلاقية أو دينية.

كما قال هارليس وهولبورن: لم يتحدث علماء الاجتماع الوظيفيون عن الشعر وأهميته، بل قالوا الكثير عن الثقافة بمعنى الفنون، لكنهم اهتموا كثيراً بالثقافة في إطار القيم وأساليب الحياة. والوظيفيون بشكل عام تناولوا قضية

أن المجتمع الخاضع للانقسام الديني والطائفي وتوزع الطوائف تحت مظلات رموز وكارزمات وقبائل وعشائر كبرى وصغرى تناسلت سريعاً يبقى محفوظاً بالمخاطر، لأن الخروج - هكذا يبدو - من الحرب تجعل الكل ضد الكل كما قال هوبز وهنا مكامن المخاطر الراشحة أيضاً عن فشل الجماعات في التمكن من الاختيار وتحديد الانتماء. ولا بد من وعي المثقفين لمثل هذه الظاهرة التي عرفتها الأنثروبولوجيا وشخصت مخاطرهما.

الغرفة العلوية

قولوا للنجمة

أن تتوقع عن النضج

...

شباكي الخشبي المخلخل الأوتار

يصرخ في الضوء

هناك في الغرفة العلوية

التي ترن جدرانها

تسكن لوحتي

التي تفقد إلى الكثير من الألوان

....

غربة قاحلة تملأ السماء التي نزعنت كل

حروفها

عارية ترتجف بين غيوم مسافرة

....

خوف طبيعي متغلغل في التاريخ

أيتها المتألثة بيضاء

....

عبد العزيز الحيدر

ألقيت بكل أوراق الحب

مزقت أوراق الكراهية

عصرت قلبي

وضعتني في قالب من الثلج الأخرس

وها أنت تشرقين بعيون مبللة

ترمشين أشواقاً مضطربة

لن تجففها سوى بناء جدران الأسمنت حول الرغبات

المتداعية

وموت أشباح الغابة القديمة

....

أيقونة راقصة بين دموع

صورتها التي تشع في الجدار المغسول عشقاً

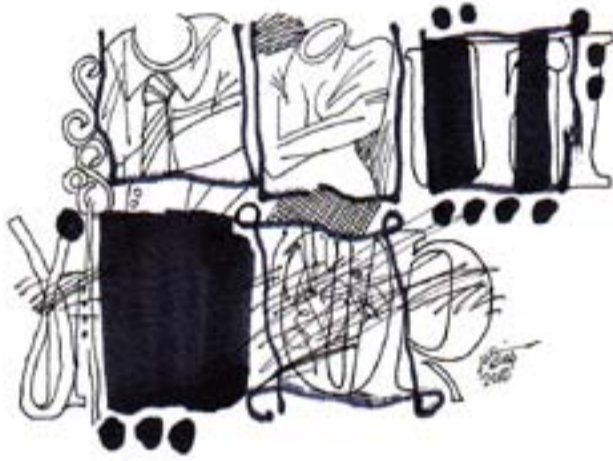
تصدر أنات خافتة

بلون فيروزي

تصدر ترنيما

لحنا

من رفيف الأجنحة

الجائزة الأدبية لرفض الجوائز الأدبية

ترجمة / عادل العامل

أول ما علمت عن جائزة سارتر الأدبية هذه، تقول الكاتبة أروسولا ليفين، كان من ملاحظة في الملحق الأدبي لصحيفة التايمس، بتوقيع ج. سي. وكانت شهرة الجائزة، المسماة باسم الكاتب الذي رفض جائزة نوبل لعام 1964، تنمو بسرعة. وكما كتب ج. سي. في عدد 23 تشرين الثاني 2012، فقد ارتفع شأن جائزة جان -بول سارتر لرفض الجوائز، وراح الكتاب في أوروبا وأميركا يئبدون أية جائزة أملاً في الترشح لجائزة سارتر هذه. وأضاف ج. سي. يفخر المتواضع، "أما جائزة سارتر نفسها فإن أحداً لم يرفضها أبداً."

وكان الصاعد مؤخراً إلى القائمة القصيرة لجائزة سارتر هو لورنس فيرلنغيتي، الذي ترك جائزة الخمسين ألف يورو المقدمة من القسم الهنغاري لـ PEN. والجائزة ممولة جزئياً من حكومة هنغاريا. وقد أشار فيرلنغيتي بأدب إلى أنهم يستخدمون مال الجائزة لإقامة صندوق لـ "النشر الخاص بالمؤلفين الهنغاريين الذين تدعم كتاباتهم حرية الكلام الكلية". ولقد كان سبب سارتر للرفض متفقاً مع رفضه الانضمام إلى "فيلق الشرف" وما شاكله من منظمات أخرى، قائلاً "إن الأمر يختلف لو أنني وقّعت باسم جان -بول سارتر أو وقّعت باسم

جان -بول سارتر، الفائز بجائزة نوبل. فالكاتب يجب أن يرفض تحويل نفسه إلى أداة. وكان سارتر، بالطبع، مؤسسةً آنذاك، لكنه كان يقيم استقلاله الشخصي. وما كان ليدع المؤسسة تمتلكه، غير أنه كان يلتحق بالانقفاضات واعتقل بتهمة العصيان المدني في تظاهرات الشوارع المؤيدة لإضرابات أيار 1968. وقد عفا عنه الرئيس ديغول، مع ملاحظة تعظيمية فرنسية الطابع منه: "إنكم لا تعتقلون فولتير!" وكنت أود لو أن جائزة سارتر لرفض الجوائز هذه قد سُميت بجائزة بوريس باسترناك، باسم أحد أبطال الحقيقين. لكن ذلك لن يكون ملائماً،

نظراً لكون باسترناك لم يختر على وجه الدقة أن يرفض جائزة نوبل عام 1958. كان عليه أن يفعل ذلك، ولو حاول الذهاب لتسلمها لاعتقلته الحكومة السوفييتية وأرسلته للصحف الأبدية في ناحية ما من سيبيريا. ولقد رفضت فيما مضى إحدى الجوائز. وكانت أسبابي أقل تشريعاً من أسباب سارتر، ولو أنها لا نتبع عنها كلياً. كان ذلك في أشد أيام الحرب الباردة برودة. وقد حصلت روايتي القصيرة (يوميات الورد) على جائزة "نيبولا" من اتحاد كتاب أدب الخيال العلمي في أميركا. وفي ذلك الوقت تقريباً، قامت المؤسسة نفسها

اليوم، هناك أمر جديد يتوجب إلقاء نظرة عليه، ألا وهو نزعتهم الاستعراضية، المسرحية التي تصل إلى حد إنتاج مشاهد مُحكّمة لمنح تاريخي ضارب في القدم، اللباس، وطريقة الحلاقة، والرياءات، وأساليب الخطاب، والهيئة... الخ. محاكاة بالأحرى أكثر مما نحن في الواقع، كيف يمكن تفسير الأمر نفسياً؛ في البدء تتعلق تمثيلات ومشاهد التكفيريين الجهاديين بمفهوم المحاكاة imitation الأرسطوطاليسي مباشرة. نستطيع اليوم وضع قائمة بخصائص مفهوم المحاكاة عند أرسطو مقابل خصائصها عند فرويد. ما يبدو عند أرسطو محاكاة غريزية للعلم والبشر instinct imitation يبدو عند فرويد عملية مُهاواة عملية identifoire (التماهي، الهوية). من جهة أخرى عملية المحاكاة تتضمن لعباً عند أرسطو بينما هي عند فرويد تُحدّد هوية الإنسان. محاكاة الأخر تتضمن سعادة للفرد عند أرسطو، بينما المحاكاة عند فرويد تجعل المرء يصير هذا الأخر. ننتهين باختصار جوهر نزعة التكفيريين الاستعراضية، إذ أنهم عبر محاكاة الماضي، حرفياً، يرغبون بالتماهي معه، كأن هويتهم الأدمية موجودة فيه، إنهم يصيرون حرفياً هذا الماضي. هذا إنهم الوهم الكامل. وما نقوله لم يفت على مواطنينا العرب بطريقةٍ وأخرى، فقد وصفوا ظهور أمير المؤمنين البغدادي - الخاتوني في الموصل بأنه نسخة من فيلم (الرسالة). يتوهمون بأنهم في الماضي، والباقي من ترتيبات السياسة.

يبقى أن نلقي نظرة على اللسانيات بشأن معنى (كفر، تكفيراً)، أصل الكفر تغطية الشيء تغطية لتستهلكه، أي لتطمره. يقال إنما سُمي الكافر كافراً لأن الكفر غطى قلبه كله؛ فالكفر في اللغة التغطية، والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره، كما يقال لايس السلاح كافر، وهو الذي غطاه السلاح، وكل من ستر شيئاً، فقد كَفَرَه وكَفَرَه. والكافر الزُّرْع لستره البذر بالتراب. والكفار: الزُّرْع. وتقول العرب للزُّرْع كافر لأنه يكفر البذر المذثور بتراب الأرض المنشارة، وكَفَرَت الشيء كَفَرَه، بالكسر، أي سترته. والكافر: الليل، لأنه يستر بظلمته كل شيء. وكَفَر الليل الشيء وكَفَر عليه: غَطاه. والكفر التراب لأنه يستر ما تحته. والكفر القرية، سُرْيانية. بعبارة لغوية: التكفير (من كَفَر) بتشديد الفعل، يشير إلى مُرَاكمة ومُركبة التغطية بفعل من طبيعة مُشدّدة وعنقبة، وكلاهما (الطمر) بـ (العنف) يحومان في فضاء دلالي مريب جداً.

اليوم، هناك أمر جديد يتوجب إلقاء نظرة عليه، ألا وهو نزعتهم الاستعراضية، المسرحية التي تصل إلى حد إنتاج مشاهد مُحكّمة لمنح تاريخي ضارب في القدم، اللباس، وطريقة الحلاقة، والرياءات، وأساليب الخطاب، والهيئة... الخ.

أحسب أن نقاش الظواهر السلفية والتفكيرية والجهادية ممكن في إطار علم نفس (الغضب)، كما أن نقاش مصطلحاتها ممكن في إطار اللغويات وعلم النفس اللغوي. من هنا يمكن إدراج (التكفيريين الجهاديين) ضمن صنف واحد، فهم يمثلون ظاهرتين مُتداخلتين: أعلى درجات البار أنونيا المرضية خطورة، وأكثر أشكال السادو - مازوشية - Sado-masochisme صراحة وقوة. إن تعريفاً مدرسياً مُبسّطاً للسادو - مازوشية يبرهن على ذلك، فإذا اعتبرت السادية Sadisme تجلباً لغرائز الموت، وإذا كانت مرتبطة عند فرويد بإيقاع الأذى بالشريك الجنسي والتلذذ بذلك، وتوسّع التلذذ بإيقاع الأذى بالآخرين في حقول أخرى، بينما إذا كانت المازوشية Masochisme هي بحث عن الإلتذذ عبر إيقاع الأذى بالذات، فإن السادو - مازوشية التي تُعرف بأنها ممارسة تستخدم، لأننا والشريك، الألم والتعذيب والهيمنة والإذلال بحثاً عن اللذة الجنسية (وتوسّع كل لذة أخرى) تنطبق بالحرف الواحد على (التكفيريين الجهاديين السلفيين) وأشباههم، بل المتقنعين بمعارضتهم لكن المصطلفين معهم نفسياً، لاشعورياً وشعورياً. وحسب هذا التشخيص، لدينا الكثير من السادو - مازوشيين في العالم العربي - الإسلامي.

اليوم، هناك أمر جديد يتوجب إلقاء نظرة عليه، ألا وهو نزعتهم الاستعراضية، المسرحية التي تصل إلى حد إنتاج مشاهد مُحكّمة لمنح تاريخي ضارب في القدم، اللباس، وطريقة الحلاقة، والرياءات، وأساليب الخطاب، والهيئة... الخ.

أحسب أن نقاش الظواهر السلفية والتفكيرية والجهادية ممكن في إطار علم نفس (الغضب)، كما أن نقاش مصطلحاتها ممكن في إطار اللغويات وعلم النفس اللغوي. من هنا يمكن إدراج (التكفيريين الجهاديين الجهاديين) ضمن صنف واحد، فهم يمثلون ظاهرتين مُتداخلتين: أعلى درجات البار أنونيا المرضية خطورة، وأكثر أشكال السادو - مازوشية - Sado-masochisme صراحة وقوة. إن تعريفاً مدرسياً مُبسّطاً للسادو - مازوشية يبرهن على ذلك، فإذا اعتبرت السادية Sadisme تجلباً لغرائز الموت، وإذا كانت مرتبطة عند فرويد بإيقاع الأذى بالشريك الجنسي والتلذذ بذلك، وتوسّع التلذذ بإيقاع الأذى بالآخرين في حقول أخرى، بينما إذا كانت المازوشية Masochisme هي بحث عن الإلتذذ عبر إيقاع الأذى بالذات، فإن السادو - مازوشية التي تُعرف بأنها ممارسة تستخدم، لأننا والشريك، الألم والتعذيب والهيمنة والإذلال بحثاً عن اللذة الجنسية (وتوسّع كل لذة أخرى) تنطبق بالحرف الواحد على (التكفيريين الجهاديين السلفيين) وأشباههم، بل المتقنعين بمعارضتهم لكن المصطلفين معهم نفسياً، لاشعورياً وشعورياً. وحسب هذا التشخيص، لدينا الكثير من السادو - مازوشيين في العالم العربي - الإسلامي.

اليوم، هناك أمر جديد يتوجب إلقاء نظرة عليه، ألا وهو نزعتهم الاستعراضية، المسرحية التي تصل إلى حد إنتاج مشاهد مُحكّمة لمنح تاريخي ضارب في القدم، اللباس، وطريقة الحلاقة، والرياءات، وأساليب الخطاب، والهيئة... الخ.

أحسب أن نقاش الظواهر السلفية والتفكيرية والجهادية ممكن في إطار علم نفس (الغضب)، كما أن نقاش مصطلحاتها ممكن في إطار اللغويات وعلم النفس اللغوي. من هنا يمكن إدراج (التكفيريين الجهاديين الجهاديين) ضمن صنف واحد، فهم يمثلون ظاهرتين مُتداخلتين: أعلى درجات البار أنونيا المرضية خطورة، وأكثر أشكال السادو - مازوشية - Sado-masochisme صراحة وقوة. إن تعريفاً مدرسياً مُبسّطاً للسادو - مازوشية يبرهن على ذلك، فإذا اعتبرت السادية Sadisme تجلباً لغرائز الموت، وإذا كانت مرتبطة عند فرويد بإيقاع الأذى بالشريك الجنسي والتلذذ بذلك، وتوسّع التلذذ بإيقاع الأذى بالآخرين في حقول أخرى، بينما إذا كانت المازوشية Masochisme هي بحث عن الإلتذذ عبر إيقاع الأذى بالذات، فإن السادو - مازوشية التي تُعرف بأنها ممارسة تستخدم، لأننا والشريك، الألم والتعذيب والهيمنة والإذلال بحثاً عن اللذة الجنسية (وتوسّع كل لذة أخرى) تنطبق بالحرف الواحد على (التكفيريين الجهاديين السلفيين) وأشباههم، بل المتقنعين بمعارضتهم لكن المصطلفين معهم نفسياً، لاشعورياً وشعورياً. وحسب هذا التشخيص، لدينا الكثير من السادو - مازوشيين في العالم العربي - الإسلامي.