

صدر عن دار (الصدى)

نافذة على الصدى

مقاهٍ ومراكز

يندر أن تقرأ طويلا لأحد الكتاب المصريين من الجيل السابق لجيلنا، لا سيما المقالات الصحفية أو الأعمدة الصحفية، أو الروايات والأبواب والنوافذ وما لا أدري أيضا دون أن يذكر أنه التقى يوما نجيب محفوظ، أو العم محفوظ وغالبا في المقهى، حيث كان يتجمع الأدباء هناك، أو يتحلقون حول طاولته. فالمقهى عادة هو المكان الذي يلتقي به الأدباء من جيل إلى جيل، وتقلبات محفوظ بين المقاهي كثيرة، بدءا من ترده بشكل مبكر نسبيا على مقهى الغورية بفضل صديقه سيد شامة ومرورا بمقهى زقاق المدق الواقع بالقرب من الأزهر، ومقهى الصاعقة في حي الجوارية، حيث تنتصب لمارة التاريخية للصالح نجم الدين أيوب، ومقهى عرابي المظلة على شارع الغويش في الستينيات حيث رسم محفوظ روايته الكرنك، وانتهاه بالمقهى الشهير "ريش".

ويمكننا أن نلاحظ بأن السطحية والتبسيط، وفي الغالب نقل الدم، هي السمة المشتركة لأغلب هذه الكتابات التي يؤديها الأدباء المصريون دون استثناء تقريبا، فشخصية محفوظ الاجتماعية والثقافية وعلاقته بالمقاهي هي مادة صحفية من النوع الممتاز، بشرط أن تخضع هذه المادة للفن، أو للمعلومة الجديدة في الأقل، أو للطرافة، أو لخفة الدم بالتعبير المصري الدارج، غير إننا نلاحظ أن الأمر لا يتعدى أن يسأل العم محفوظ عن صحة الكاتب (صاحب المقالة) أو عن حدث ما في حياته، أو عن مشكلة سقط بها صاحب المقال، والمрад في هذا الأمر هو أن الرجل (العم محفوظ) بسيط وطيب وأخواني وخالتي ومحبوب ومعبود، وأن الكاتب (صاحب المقالة) مهم وموجود ومقدر من قبل العم محفوظ، وهي مادة صحفية تتطلبها السرعة وخفة اليد وراحة البال وملك الفراغ.

لكن المقهى شيء آخر وموضوع الكاتب موضوع آخر. المقهى بدءا من ولادته في الجزيرة العربية حسب رأي الجزيري، وحسب تأكيد جورج دو لامير ثم انتقاله إلى اسطنبول حينما كانت متربول الثقافة الإسلامية،

وانتهاه بتحوله إلى أوروبا والعالم، لعب دورا مهما في صياغة ما نطلق عليه اليوم بالثقافة العالية الحديثة، أو

بمعنى آخر ما نطلق عليه اليوم بـ (الحداثة)، فمقاهي مثل: مقهى بركوب، مقهى زويي، مقهى فولتير، مقهى تورنو، مقهى فلور كانت دائما أمكنة تاريخية للموضات الفنية والصراعات الأدبية، وإن ولادة الصحف يعود انتشارها إلى انتشار المقاهي في باريس، ولا تختلف الثقافة العربية أو الصينية أو اليابانية عن هذا الأمر، فالثقافة المعاصرة في العالم اللأغربي من وجهة نظري، هي ثقافة مترجمة، هنالك مركز واحد وهوامش ثقلي، ووجود الثقافة واستقرارها يخضع إلى لباقة التقليد وحرفيته في العالم العربي، وبعض الثقافات في العالم، بينما حاورت بعض الثقافات هذا المركز ودمرت صنميتها، مثل الثقافات في أمريكا اللاتينية وبعض الثقافات الأفريقية والآسيوية.

كما إن الثقافات في العالم العربي لم تكن كلها خاضعة إلى التقليد المباشر، أو الأخذ المباشر من المركز الغربي، إنما خضعت للمركز الثقافي المصري، إن جاز لي التعبير، فمصر كانت تترجم وتقلد وتصدر للثقافات العربية الأخرى، أي إننا كنا نقلد نسخة مقلدة على الأغلب بشكل مشوه من المركز الغربي، وهكذا تعرفنا على الوجودية وعلى اللسانيات وعلى المذاهب الأدبية، وعلى اليسزاكيبات، والفولتيريات، والرومانتيكيات والماسونيات والخ... ولكن علينا أن نسجل مسألة مهمة، هي أن مصر لم تعد اليوم متربول الثقافة العربية التي تصدر، وتقلد بلباقة من قبل المثقفين في العواصم العربية الأخرى، فاللغات الأوربية أصبحت متاحة، في حين كانت مخصصة لأسباب تاريخية على المصريين، الدراما التلفزيونية التي ألهمت أجيالنا السابقة حطمتها الخفة والروح البارزانية والحلاوة الإغوائية للشاميين، المجلات والصحف المهمة لم تعد في القاهرة، بل إن هذه الصحافة المحلية وتنسك المصريين بإساعتها لم تعد لهم أحدا في بيروت أو بغداد أو الرياض، دور النشر المهمة لم تعد في القاهرة على الإطلاق، وأكثر الروائيين المصريين شهرة هذه الأيام يمتنى أن تطبع أعماله وتوزع من قبل دور نشر عربية اكتسحت سوق النشر العربي باحترافيتها وفهنتها.

ماذا تبقى؟
أهم التيارات الثقافية الحديثة ولدت خارج مصر، النيبوية والتفكيكية والنقد الثقافي وما بعد الكولونيالية كلها ولدت في الرياض وبيروت والعربية، الجزيرة العربية لم تعد جزيرة، والرياض وبغداد... وغيرها من العواصم والرياح لم تعد مستعمرة، ومدمشق لم تعد قرية، والمصريون وحدهم الذين يظنون بأن لا ثقافة خارج ثقافتهم بالرغم من إن أحدا من الأدباء العرب لم يعد يتأثر هذه الأيام بالفادم "السطحي والخفيف" وأنا أعنيها، بل واجدل بأسان أي كتاب الآن مهما تسلخ بجهازه الاصطلاحي ومنهجيته لا يصلح البراعة العلمية التي أوجدها الثقافة المغاربية والتي ولدت على خلاف الثقافة المشاركة بشكل مؤسسي أي داخل الجامعات، كما إن العيون الإيستمولوجية في الثقافة العربية الحديثة، والمراجعات الحقيقية للمرور التي أشرت على الأجيال العربية (خارج مصر) كانت مع الجابري واركون والحبابي والعروي، ولم تكن مع أي كاتب من الكتاب المصريين.. الإنتاج الثقافي لم يعد حكرا على المشاركة بسنوبيتهم وتعاليمهم المعروف: العراقيون واللبنانيون والسوريون، بل جاءتهم موجة من الخليج، صحف مجلات تيارات ورواية وشعر، تتجاوز بكثير ما أنتجه المتعاون والمغالون.

ماذا تبقى؟..الرواية..لا أظن أن أحدا من الروائيين الشباب المعاصرين لكتابته نسبة أو قرابة من نصوص الرواية المصرية، لا أنا، ولا حسن داود، ولا عبدة خال، ولا ربيع جابر، ولا جدي الأهل ولا أي واحد آخر، ولكن لو سألت أي كاتب مصري عن أي كاتب عربي خارج مصر، لقال لك: "مين ده؟".

(صدائقة)

شخصيات على حافة الجنون

السردي. برنهارد المولود في هولندا، والذي قضى طفولته عند جده في الريف النمساوي، أجبره السل الرئوي الذي أصيب به عام ١٩٤٩ ولم يبارقه حتى وفاته عن ثمانية وخمسين عاما، ثم إقامته الدائمة نسبيا في المستشفيات والمصحات على مؤاخذة الموت وجعله صديقه الدائم كما ونهايته مهيمنة أبدا على أفكاره وبالتالي على كتابته التي حفلت بهاشة الوجود الإنساني وعيشة ذلك الوجود(عندما تفكر بالموت يبدو كل شيء مدعاة للضحك). في مسأ يخص بساؤل ابن شقيق الفيلسوف فيتغنشتاين والذي هو موضوع رواية(صدائقة) وكان نزول أحد المصحات العقلية للصيقة للمستشفى التي يرقد فيها برنهارد، لم يجد في صداقته أي تخوف، بل الرواية تظهر رباطا قويا بين الاثنين إثر سنوات قضياها معا حتى فرقهما الموت، واجتازا فيها كل الأمراض والشهوات الممكنة، وما يبتئق عن تلك الأفكار والشهوات من أفكار كانت متنا حميما ودافنا لسرد يهز الدواخل الحساسة، التي ترى في وحدة الكاتب الفظيعة، ملاءمة لطبيعتها وقدراتها.

مفهوم الزمن الذي اعتمده برنهارد كنسق كتابي، فالزمن عند الكاتب ليس مجرد انهيار أو تداع في أحد أبعاد الوجود، بل هو خلخلة عميقة في الوجود برتمته، يتناولها الكاتب في أبعاد ثلاثة منها انعدام التسلسل التاريخي الذي بوسعه تنظيم إيقاع الحدث، في تعمد الكاتب خلط المواقيت بما هي هلوسات في عقل المريض لا تستقر على زمن محدد. فنرى الى التفزرات الهشة أو الوحشية عبر الزمن الى الامام أو الى الوراء في الذاكرة المشوشة والمريضة. ثم في التفز خارج الزمن، فنرى ايضا استحضارا لرؤى غريبة تصدر عن مصدور ومختل عقليا، يؤلف أزمنة وأمكنة غير حقيقتين ولا ينام إلا بفعل الاقراص المنومة وتبدو الحياة الفعلية أمرا ميؤوسا منه، بالنسبة له.

ما فعله المترجم سمير جريس مع رواية(صدائقة) لبرنهارد، هو مغامرة لغوية مشرقة وفذة، ضربت في غياهب عالم الكاتب الصعب بجهد ونضج، حتى وضع بين يدي القارئ العربي رواية خاصة جدا، من عالمها العقد وتراكيبها الفنية واللغوية، وشخصياتها المتطلبة على صعيد

حول الحياة والموت، والأدب والفن، والعقل والجنون.

نشر برنهارد أول أعماله الأدبية عام ١٩٥٧، وكان ديوان شعر بعنوان:(على الارض وفي الجحيم). قصائد هذه المجموعة تغلب عليها نبرة اليأس الناجمة عن عدم الايمان، وعن معاناة البشر في العالم. في عام ١٩٦٣ تحول برنهارد الى النثر، ونشر أولى رواياته (صقيع) وفيها كما في مجموعته القصصية اللاحقة(تصحیح) يعرض لأزمة الانسان الفرد، فتانا كان أو عالما، الانسان الذي لا يرى في الحياة إلا ما ينذره بضآ الكون كله. أما الوسيلة الفنية التي يستعملها لإيصال فكرته، فهي(المونولوج) الطويل على لسان البطل، ولا يني يكرر فيه أفكاره.

الموت والجنون

شخصيات برنهارد القصصية بالغة الحساسية، تحيا على حافة الجنون، ولا تأمل من الآخرين سوى التفهم والقبول. ولعل مصححة(الفناء الحجري) للأمراض العقلية التي قبع فيها صديق الكاتب لأعوام طويلة، تشكل في ادعياتها. المهقعة على نفسه وكتابته مثلا جيدا على الخلط في

مرآة عالم هذا الكاتب الألماني، روحاً قلقة حزينة، كائنات المهمشين على امتداد هذا العالم.

غذوية ودفء

في(صدائقة) كاستهلال وتعريف للقارئ بعالم الرواية، يتحدث توماس برنهارد عن علاقته بساؤل فيتغنشتاين. ابن شقيق الفيلسوف المشهور لودفيغ فيتغنشتاين، وكانت أوامر الصداقة قد جمعت بينهما عام ١٩٦٧، عندما كان الكاتب يعالج في مصحة لأمراض الرئة، بينما كان باؤل نزيلا على بعد خطوات منه في مستشفى الأمراض العقلية. كان باؤل في مطلع حياته من الاثرياء، فهو سليل عائلة من أغنى عائلات النمسا، غير انه بعثر نقوده على أصدقائه وعلى الفقراء لينتهي عدما وحيدا لا تربطه صداقة سوى بالمؤلف. في هذا الكتاب، الذي يعتبره أشهر نقاد ألمانيا مارسيل رايش رايتسكي من أكثر ما كتب برنهارد عنوية ودفئا إنسانيا. وهو يصف في (صدائقة) وينفس سردي لا ينقطع السنوات الأخيرة من عمر صديقه، التي تعكس أيضا جزءا من السيرة الذاتية لتوماس برنهارد، وتآملاته

نوبل هارولد بينتر .. ضد الحرب الأمريكية في العراق

لماذا منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل للآداب إلى البريطاني هارولد بينتر (٧٥ عاما) هذا العام ؟ يطرح

هذا السؤال في الوقت الذي يسري فيه نوع من الحماس نحو هذه الجائزة ، بل وتزداد هذه الحماس كلما يقترب

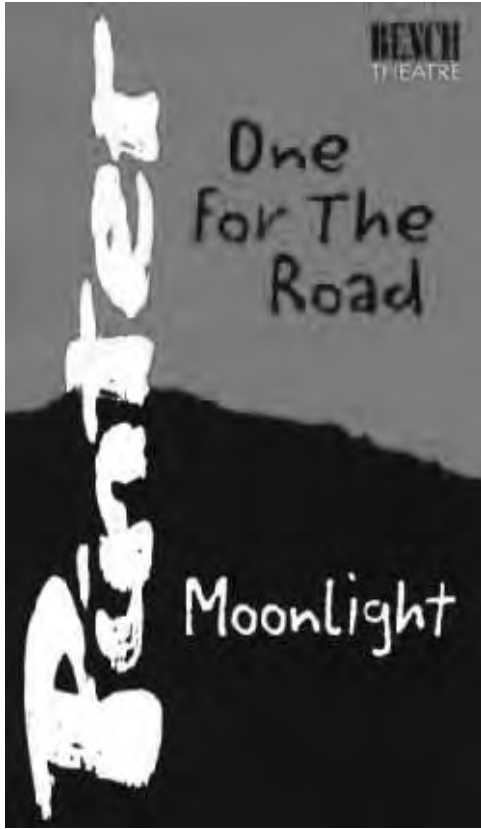
موعد توزيع هذه الجائزة الرفيعة ونحن بصدد جائزة الأدب فقط لأننا نعرب كما يبدو لا نهتم بجوائز الفيزياء

والكيمياء والاقتصاد وغيرها . في هذا الموسم بالذات ، نصل حماس نوبل إلى أعلى درجاتها الحاررية ، وننتقل

التكهنات مصحوبة بتحليلات ضبابية : منهم من يتحدث عن أسرار الكواليس ، ومنهم من يتحدث عن الدوافع

السياسية ، ومنهم من يتحدث عن نظرية المؤامرة ، إلا أن منح هارولد بينتر الجائزة هذا العام صرم الطريق كما

يبدو على جميع هذه التكهنات .

شاكر نوري

الثقافة العربية وضعت نفسها في قلب هذه الجائزة منذ أن منح نجيب محفوظ هذه الجائزة لكن التفسيرات لم تكن جميعها بريئة . فقد عزا البعض الى ان الروائي المصري الشهير اعترف بإسرائيل وثقافة السلام ، متناسين بذلك عبقرية الرواية واصالته في تجسيد المجتمع المصري بكل غلباناته الروحية والنفسية والاجتماعية .وفي هذا العام زادت التكهنات حول بعض الأسماء العربية التي لها بريق الشهرة والسطوة أمثال ادونيس وآسيا جبار ومحمود درويش . إن ما يلف النظر الى هذه المسألة أن البعض يسعى إلى جعل الثقافة العربية قارة معزولة لوحدتها ومتفوقة وخارقة وتستحق كل جوائز العالم . اليابانيون لا يفكرون مثلنا على سبيل المثال وأدبهم زاخر بالعباقرة . ولعل من المفارقات الدرامية أن جميع الذين لم يفكروا بجائزة نوبل هم الذين حازوا عليها : باسترناك وبرودسكي وسارتر الذي رفضها وآخرون غيرهم ؟

يخيل لي أن جائزة نوبل هذا العام جاءت لتقول لا للحرب الأمريكية في العراق لأن الفائز بها ، هارولد بينتر ، وقف بصريح العبارة ضد هذه الحرب ووضف بوش وليبر المحالف مة ، ووصفهما بالذئب الأوصاف . معظم الكتاب والأدباء في العالم العربي لم يعبروا عن رأيهم بغزو العراق بل انخرط بعضهم وعلى الخصوص بعض العراقيين منهم في حملة التثليل والدعاية للحرب الأمريكية . وهذا ما يفسر أن الأكاديمية السويدية لم تتأثر بموقف النظام الغربي الرسمي . الذي أشعل فتيل الحرب ضد ملايين المتظاهرين من

الشعبين الأمريكي والبريطاني وشعوب أخرى ممن وقعت ضد الحرب . . أكاديمية نوبل كانت صريحة في تقييمها لكمانه هارولد بينتر " إنه أفضل من يمثّل المسرح في بريطانيا ما بعد الحرب لأنه " يكشف في مسرحياته المتأهات الكامنة وراء ثرثرة الحياة اليومية ويفتح مواطن الظلم الخفية " ... أين مواطن الظلم الخفية ؟

يجدها بينتر في ما يحصل في فلسطين والعراق وأفغانستان ويقاع أخرى من العالم . لقد انتقد هارولد بينتر نفاق اللغة والمواقف، والسكوت على عدم العدل الذي يلف الكون: "إننا نقصف بالقنابل دولة كالعراق لم نتأكد من وجود أسلحة الدمار الشامل عندها ونسكت عن أخرى كإسرائيل نعرف أن لديها القنابل النووية والعشرات والمئات "

هذا الكلام يصدر عن كاتب بريطاني متحدر من أصول يهودية، وينتقد إسرائيل وأميركا وبريطانيا بهذا الضوض الذي لا لبس فيه لأنه كاتب يحترم نفسه، وجمهوره، وضميره.

ويقول : " إنني أجدل من بريطانيتي " ... (فالعامل من أجل العدالة والإنصاف والمساواة لم يعد كما كان، ونحن بدأنا نفقد الاحترام للإنسانية، ويبدأ يغيب عنا الإحساس العميق بالعدل" ... " الحرب المخطط لها لضرب العراق هي في الحقيقة مخطط لعملية قتل مع سبق الإصرار للوف بالذين يدعون بأنهم سيستون الحرب من أجلهم") .

وأكثر من ذلك، فقد ذهب إلى وصف القويام المتحدة الأمريكية من على دار المسرح القومي البريطاني بلندن بأنها دولة ..نازية... وإن بلبير...سفاخ...و..مجرم حرب... في مناسبة إطلاق ديوان شعر ضم قصائده التي نظمها تعبيرا عن معارضته للحرب الأمريكية على العراق . ومضى إلى أن (الولايات المتحدة قد تجاوزت حدود العقل)، معتبرا أنها شبيهة ب(ألمانيا النازية)، قائلا (ألمانيا النازية أودت بسيطرة كاملة على أوروبا وكادت أن تحقق ذلك. والولايات المتحدة تريد سيطرة كاملة على العالم وهي على وشك أن تعزز ذلك). والقى بينتر باللوم على (ملايين الأميركيين المظللين تماما) لأنهم لا يقومون بالتصرد على (رئيس منتخب بصورة غير قانونية . أو بكلمات أخرى مزيف). وتساءل (أي معارضة تمت في الولايات المتحدة) لسجن قاعدة (خليج غوانتانامو) حيث (يعامل ٧٠٠ معتقل كحيوانات)، معتبرا إنهم في

مليون ونصف مليون من المتظاهرين ضد الحرب الأمريكية في العراق ، وهي أكبر تظاهرة لم يشهد لها مثيل، وقال بالحرف الواحد " إنني معجب بالموقف الفرنسي وكذلك الألماني، فأول مرة ، ومنذ زمن طويل ، هناك من يقف في مواجهة الولايات المتحدة " ... بل قال عن توني بليز " هذا " الخادم المقيت للنظام الأمريكي الجرم " ... إنه يصلي من أجل السلام ويتيها للمشاركة في قتل آلاف الأبرياء في العراق " .. وفي مقابلة في الفاينتشيل تايمز ١٥ فبراير ٢٠٠٣ قال " أخشى لو التقيت بتوني بليز وجهنا لوجه أن أبقى في عينيه " . وقد كتب بينتر قصيدة ضد الحرب بعنوان " ليبارك الله أمريكا . . . ولتترك لها الديمقراطية " . . لم يتمكن بوب سيلفر ، مدير نيويورك ريفيو بوكس ، من نشره القصيدة مخاطبا إياه ، متأسفا يا هارولد لا أستطيع نشر هذه القصيدة . زمن رديء . حرب قذرة " . حتى المثقفين الليبراليين الأمريكيين يتملكهم الخوف . وذلك بسبب العنوان : عنف اللغة . . ووضيف هارولد " هذه القصائد تعبر عن غضبي الشخصي وقربي . في مسرحياتي ، لا أشعر بهذا القرف من شخصياتي ، حتى لو كنت نافذا إزاءهم . بل تصاطفت معهم ، وأستطيع أن أجعلهم يتحدثون . إنني أحبهم ، لأنهم يضحكونني ، حتى ولو أن معظمهم قطع . من خلال كتابتي حولهم ، إنني أكتب عن نفسي ، ولا ادعي بأنني خارج نطاقهم " . هارولد بينتر يدين أولئك الذين يستخدمون العبارات المسيحية والقيم الديمقراطية وهم جاهزون لتدمير بلد بكامله باسم الحرية . وأفزع ما هو موجود أن نسحم أولئك يدعون بالمبادئ الأخلاقية في الوقت الذي هم فيه يفتقرون إلى الأخلاق .

على أية حال ، لهارولد بينتر تاريخ طويل في ميدان احترام حرية الإنسان منذ سنوات السبعينيات ، فقد صدمه الانقلاب الذي أطاح بلسلفادور البندي في عام ١٩٧٣ . وفي الثمانينيات ، انتقد الرئيس الأمريكي رونالد ريفان ومارغريت تاتشر ، رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك . وناصر كوسوفو ١٩٩٩ ، وأدان الاحتلال الأمريكي لأفغانستان ٢٠٠١ ، والحرب في العراق ٢٠٠٣ . علامات مضنية في تاريخ رجل مسرحي يرقى إلى مستوى المفكرين الكبار .

