

الفلز والسمنك

باسكال كينيار..

ظلال هاربة وعالم مزهر

علي بدر

كنت تعرفت على الكاتب الفرنسي باسكال كينيار قبل أعوام في ربيع الشعراء الذي تقيمه فرنسا كل عام في آذار، لم تثر انتباهي شخصيته الصامتة بشكل فيج، ولا حركته البطيئة ولا وجهه الذي يشبه وجه المطرود من الجنة، وبقيت بعيدا تماما عن المنطقة التي كان يعمل بها كينيار وجاهلا في واقع الأمر بإنجاحه، حتى قرأت خبرا صغيرا عن تسلمه جائزة الغونكور عن كتابه الغريب "الظلال الهاربة الجزء الأول من المملكة الأخيرة"، ولم أسع للحصول على هذا الكتاب أو السؤال عنه مطلقا، غير أنني وجدت نسخة منه بالمصادفة في مكتبة قريبة من جامعة طهران، فاشتريته وذهبت به إلى الفندق الذي كنت أقطن فيه، حاولت قراءته إلا أنني لم أستطع، لقد وجدته فجا ثقيلاً، ولم أستطع إنهاء الفصل الأول منه، وبدلا من ذلك أخذت أتسلى بصحف إنجليزية وفرنسية أخذتها من لوبي الفندق.

حين غادرت طهران وضعت الكتاب في جيب حقيبتي، غير أنني نسيته هناك ولم أعره عليه إلا بعد شهرين حينما ذهبت إلى تركيا للمشاركة في المهرجان التاريخي للاحتفال بنصر الدين خوجه، أو جحا كما نطلق عليه بالعربية، في صباح أحد الأيام كنت في أنطاليا قريبا من مدينة قونيا التي تضم قبر مولانا جلال الدين الرومي اكتشفت الكتاب في حقيبتي، ولأنني لم اصطحب أي كتاب معي ذلك الوقت، أخذت أقرأ كتاب باسكال كينيار، وكانت مفاجأتي على أشدها حين وجدت شيئا آخر تماما، شيئا لم أشرع به في القراءة الأولى مطلقا، لقد اكتشفت فيه كتابا هائلا سحرني بلغته وأفكاره، فأذهيت قراءته بيوم واحد. لقد جذبني هذا الكتاب نحوه بقوة لا لأن نصوصه تقع في منطقة وسطى بين النثر والشعر، حسب، إنما لأنها نصوص من الحكمة والقراءات التي تمتد من الإمبراطوريات الصينية إلى اليوم، لقد اكتشفت صوتا جديدا، صوتا متمردا، صوتا غريبا في نبرته، غير مأثوف في إيقاعه، وقد سحرني بقوته التي كنت لأهيا عنها فيما مضى، أدهشني بلغة احتجاجه، بتفجره، بمفرداته ومعانيه الجيدة، أدهشني بلغة اشتقاق التي ترتكز على طرائق جديدة في المحاجة العقلية، لقد اكتشفت نصوصا وجدانية تأملية ساحرة، وكلاما تحرر ناهيا من كل تابو، إنه صراخ يقول ولا يقول، كلام بريء في جملة فتاك في معنى، عاجز عن أداء المعنى ومملوء بكل معنى، كلام يتفجر وجمل تحرق، كلام يهدر ويفترس ويفتت، تيار جامع، انقراض وانبعث، جمود وحركة، مسكون وفارغ، متناقض ومنطقي، معتم وصادف، رمل ومطر، طبيعة وكتاب، إيقاع مستمر وحركة متقطعة، تشريح وتطهير نرق، تبشير بالخروج والانشقاق، تكامل وتنازع، فذ باحث عن المعنى، وودي بلا معنى، هجاء يقودك من عبث إلى عبث، من استلاب إلى استلاب، قلق عظيم مصنوع من أسئلة وجروح، مزيج من رؤى وفلسفات. حركة في العقل وفي الروح، حركة في الجسد والمخيلة. إنه انطواء هدام وعجز خارق.

توقفت .. نظرت إلى بنفستين تفتتحان على جنق قديم، إزهار يواجه الربيع، حديقة صغيرة في المدينة، جنق أوسع من خصر فتاة تركية تتجول هناك، كانت الشجرة القديمة بلحائها الخشن المغطى بالأشنة تشبه الكلام القديم المنقوش على صفحات الكتاب، ما الذي تغير في؟ سألت نفسي..كيف قراءته في ما مضى؟ كيف رأيته؟ كيف كرهته؟ كيف نبهته؟ كيف سهوت عنه، هو الذي تغير أم أنا الذي تغيرت؟ هذه الحركة في الروح وفي البدن وفي الخيلة من المسؤول عنها؟ في طهران لم أستطع قراءة الكتاب، ولا النظر في صفحاته، وجه كينيار الباكى كلما تذكرته ينفرني من الكلام المنقوش على الصفحة البيضاء، ذكره تزعجني، وطهران لم تكن محايدة معي على الإطلاق، شوارعها القديمة، أشجارها الضخمة المعمرة، دكاكين الحلاقين، الجوامع، محطة القطار الحجرية، صالة الفندق الذي كنت أقطن فيه، الشحاوذ على الرصيف، الثيرة المزججة التي يواجيني بها الشرطة كانت تحرف ذهني نحو بوصلة أخرى، طهران مدينة غير محايدة بالمره، لا لأنني لم أعره على حاجي بابا الأصفهاني التي ابتدعتها العقلية الغربية في القرن الثامن عشر، إنما لأنني لا أحصل على الشعور ذاته حين أكون في دمشق أو في اسطنبول أو في قونيا.

جلست على الرصيف كي أقرأ أمام الميدان المعد كمسرح للطبيعة، حين امتدت الأغصان مظلمة المكان، نهايات الأغصان تدلت بفعل ثقليها، وبنفسجة جديدة على جنق قديم تطلع ببطء، منفصلة عن الأشنة أسفله. نجولت أمام الدكاكين المتوتحة والتي تعرض بضائعها، كان الكتاب بيدي، شجر السنوبر المعمر الرائع هناك، الورد الذي يتفتح، جنق الشجرة المغطى بالأشنة، جمال المرأة التي اشتربت منها سندويشا وناققتها، عدت لأجلس على الرصيف، قرب بركة صغيرة ساكنة، قرب المطاعم والمكتبات، على مقربة من سياج حديقة، فراشتان تدوران تحت الأشعة الناعمة، ترفرفان، وأنا أكل الساندويش وأقرأ أسطر من الكتاب، ثم انظر إلى الحياة التي تصور بالقرب مني، هذا المعطى الالهي الجميل، هذا الكرم الباذخ، هذه السعادة بيساطتها العارئة، ماذا يريد الإنسان أكثر من هذا؟

ما الذي أريده أكثر من هذا على الأرض، حكمة قديمة في كتاب: شجرة معمرة مغطى جنعها بالأشنة، ملابس ولا أكثر من عاديته، دولار واحد في جيبتي، وفي يدي سندويش يشعرن بالثعب والامتلاء، ما الذي نريده أكثر من هذا: حروب هوميرية في كل مكان، أطفال يقتلون، بشر يجوعون، ونحن مهددون بحروب الذين يحملون هوياتهم مثل سيوف ويبعدون ويفتصبون ويسلبون ويحرقون. نحن مهددون بوجوده الذين يجبرون الورق تحريضا على الموت والكراهية والقتل الجميل وهم لم يروا عن قرب جنه.

ما الذي نريد أكثر من هذا، أكثر من هذا المعطى البسيط كي نكتب عنه..حكمة قديمة في كتاب؟

شاكور اعيبيا

علينا أن نقول الآن أن ثلة قليلة من المثقفين العرب لم يتورطوا في الانسياق وراء خديعة النظام المزدوجة. الغالبية المطلقة من المثقفين والإعلاميين العرب كانت تتماهى مع خطاب فلكلوري شعبي لا علاقة له بالوعي الرصين. وعي باطل معمم يبحث عن بطل متوهم من طراز صدام حسين. البعض القليل جدا منهم فحسب وانطلاقا من وعي منشق الذي يتوهم الأوهام، كانوا يتخذون موقفا لا يضاهاى. وهنا درس يمكن تعميمه والاستفادة منه بصدد وضعية الثقافة العربية وما يسود اليوم وما

يسود فيها. موقف تلك القلة لا يقارن إلا بحرقه الوعي العميق المكتوي بنيران الحقيقة البسيطة المدوية في عراق صدام حسين. سأسمح لنفسي في هذه اللحظة الخاصة أن أكرر أن قلة من المثقفين العرب الكثر يستطيع أن يضاهاى نفسه على سبيل المثال لا الحصر بمواقف عباس بيضون وإلياس خوري، ثم نوري الجراح في أحيان صحو كثيرة إزاء العراق. لقد كتبوا بجرأة ويأس وحمية وحلولا خطابيات وروايات عصابة القتلة في البلد وطالبوا برحيلهم. فعلوا ذلك بوقت مبكر وليس بعد تهادي المركب الظالم. من بين هؤلاء الأدباء كذلك، ولكن ضمن طبقة أخرى، الشاعر أدونيس الذي لم يثق بشكل مستمر بترغيبات وطروحات ودعوات ونداءات النظام منذ أكثر من ثلاثين سنة. لقد كان من بين مفتحي العيون العرب الذين لم يضعوا العربية قبل الحصان وراوا أن من قاد البلد إلى ما قاده إليه هو رئيسه في المقام الأول.

لو أنني تطرقت قليلا في القول لقلت إن مقالات بيضون كانت دائما أكثر رصانة وهجاء من مقالاتنا المتوترة نحن العراقيين. لقد كنا نصرخ بصوت مبجوح مشروخ يانس. صوتنا لم يكن يسمع بشكل واضح بسبب كثافته اللاغنائية ونبرته البكائية والكارثية والقيامية بينما كان بيضون وخوري قادرين على قول جرح العراق بطريقة حميمة ناظرين في مرآة الآخر. علاقتهم بالآخر تقول لنا أنهم كانوا ضميراً نادرا ومستترا للوعي العربي المأمول.

في الوعي العربي المغموم طويلاً والمسكوت عن هفواته، ثمة قناعات من طراز ثابت رفيع، من بينها تلك التي تقول أن هناك مصادر تاريخية وجينية تقريبا تبرهن على (دموية) و(قسوة) العراقيين. لقد نسبت فظاظة الحجاج إلى العراق وهو القادم حاكما عليه من الشام بعد اليمامة، ولقد جرى تأويل المعارضة العراقية المتوالية لطغاة الأمويين والعباسيين

أدونيس والأفكار المسبقة عن العنف في العراق

الماضي، بحجة أنهم (أعداء الله). إلى الظن ان دوامة العنف ستطرد: عنف الحاكم وعنف تطرفا وعنفاً وانشقاقاً وغلواً عشائديا عراقياً، وهو تأويل ساذج يستجيب لدعايات ولاة الأمر السلطويين لا أكثر ولا أقل. لقد جرت نسبة الغلو في العقائد إلى العراق بشكل أخص. ولقد جرى النظر إلى الشيعة بصفتها أمة في داخل الأمة، مستثناة إلى يومنا هذا من التدريس في بعض معاهد تعليم الفقه الإسلامي في العالم العربي.

من الوجهة التاريخية جرى بالمقابل تناسي عصور العراق الذهبية، العراق ذي الروح المرحة، الذي ربما علم العرب فنون الكتابة الطريفة والساخرة على يد الجاحظ، وتناسى الكثير من المثقفين العرب أدب الدعابة والطرافة والفتوة والخلاعة الذي تنطوي عليه الكثير من مصنفات الأدب التراثي العربي المكتوب في العراق منذ بابل وحتى سقوط بغداد العباسية. لنحرق إذن كتاب الأغاني التي تعلمنا عليها. ولننس شعر الإمام والجواري.

لن نتكلم عن روح التسامح النادر في هذه البقعة الرافدنية التي سمحت بتعايش همدواً، ولو بمصعوبات، بين الصابئة والآشوريين والكرد والأعراب والأرمن والتركمان والعرب. سأسمح لنفسي باستعادة فقرة طويلة من نص للشاعر أدونيس منشور مؤخراً في جريدة (الحياة) يستعيد فكرة الغلو والقسوة والقتل لدى العراقيين: (لقد علمتنا السلطة في العراق، منذ ١٩٥٨ ألا ننسى طغيان الحجاج، والطغيان العباسي، من حيث أن طغيانها كان امتدادا لهما، إن لم يكن أكثر هولاً.

وهذا التعلم أوصل بعضنا، وأنا منهم، إلى الظن ان الشعب العراقي غير مهيباً لأن يحكم نفسه إلا بالنعف والقتل. إلى الظن أن في كل عراقي يعيش شخصان: حر وطاغية، الحسين والحجاج، معا، في الآن ذاته. إلى الظن أن الماضي يتكرر حقاً؛ تمتلئ شوارع المدن العراقية بالقناتى، بثمة أنهم (أعداء الحرية)، كما كانت تمتلئ في

عندما يكون الفارق بين وضعية العراق وجيرانه العرب أن العراقيين قد عارضوا عنفهم ولم يداهونوا لأي سبب من الأسباب ممارسي العنف عليهم، وهو أمر رسخ الصورة الفلكلورية عن العنف التي أظن أن نص الشاعر أدونيس يطلع منها. مفهومه (العنف) نفسها تحتاج إلى تحديد في الخطاب العربي السائد، مثل كل شيء. إذا ما استذكرت كلمة أستاذنا الشاعر الكبير أدونيس الغوغاء النهائيين بعد سقوط الفاشي صدام حسين (والغوغاء كلمة أطلقها صدام حسين على مطلق النار على صورته وأوثانه في انتفاضة سنة ١٩٩١)، فإن الأيام ستعلمنا أن من أحرق المكتبات ونهب المتحف الوطني هم زمرته وليس أحد سواها التي يرى القاصي والداني أن الغالبية المطلقة من العراقيين براء من عنفها وحرائقها.

الغالبية المطلقة من العراقيين كانت ضدها، والغالبية المطلقة تنتمي لفكر معتزلة وروح الحلاج والجاحظ.

وكلها مرتبطة بفهم ذهني للحكمة التي يحملها شعره. كل ذلك يجعل المرء أقرب ما يكون إلى في الحقيقة هناك مع جلال الدين وبكلمة أخرى يتخلل حضوره شعره بهذا الحضور القوي والمحجوب. إن الترجمات بعيدة عن خلق النشوة التي يخلقها شعر جلال الدين بلغته الأصلية لكننا نأمل في أنها تقود القارئ في الاتجاه نفسه من خلال استعماله خياله فربما يحصل على لمحة حول كيفية أن جلال الدين الرومي استطاع أن يتألق من خلال الوجد والتجربة الصوفية.

وخلف الصدى
درنا حوله ودعواته ويكينا لأجله
وتحلقتنا نأحين ...
للعندليب الثمل في حديثنا ...
وبينما نحن قندب طوق الحمامة
خمغم ذاتها (إلى أين ؟ ..إلى أين ؟)
كما لو أن عند منتصف الليل
تسمر النائمون في فراشهم
لسمع نص يقتحم البيت في الظلام
وهم يتعثرون صارخين
النجدة.....لصن!...لصن!
لكن اللص في ارتبائه يصرخ معهم
لصن!
إلى أن تذوب صرخته في صرخة الآخرين
(وهو معكم)
معكم عندما تريدون البحث عنه فابحثوا....
في نظراتكم
هو أقرب إليكم من أنفكم إلى أنفكم
لماذا تركضون خارجا
وتذيون كالتلج ؟
طهروا أنفكم بأنفكم
حتوها بالحب ...
فستبرعم الألسنة من الروح
كما تبرعم الأسدية من الزئبق .

حاولت الترجمات نقل الحكمة الهائلة التي يحتويها شعر جلال الدين لكنها غالبا كانت تغفل الموسيقى والجمال الفني الذي تحتويه وخصوصا بل كان ديوان شمس تبريز حيث يخلق الشاعر مستوى كهذا من خلال إجادته في استعمال الإيقاع والقافية الموسيقية والتي لا تجعل القارئ يقدر حكمته فحسب بل يصل إلى مستويات من النشوة والوجد الصوفي الذي يندر وجودهما في أي ترجمة لشعره وهي إحدى المشكلات المعروفة في الترجمة الأدبية من لغة إلى أخرى . وفي كل الأحوال فالنتيجة النهائية هي نفسها ، تجربة فنية وجمالية، موسيقى عبقرية إيقاع وطاقمة منتشبة

تصيدتان لجلال الدين الرومي

ملاحظات مختصرة حول الديوان

ديوان شمس تبريز قطعة نادرة من الحكمة والفصاحة . وغالبا ما يقال أن جلال الدين الرومي قد وصل إلى مرتبة الأستاذية في هذا الديوان وكان كثيرا ما يوغل في العوالم الروحية التي نادرا ما استكشفها الآخرون حيث أنه ارتقى إلى حيث لم يصل إلا القلائل من قبله أو منذ عصره. في ديوان شمس تبريز يستعمل الرومي الكثير من الصور المأخوذة من عالمنا الدنيوي مثل النبيذ والساقى، اللؤلؤ والحيط، الشمس والقمر، الليل والنهار، القافلة والحج ...الخ لكنه في كل ذلك يعبر عن حكمة روحية على أعلى مستوياتها عبر هذه الصور وبينما كان الشعراء الآخرون يمتلكون

في كل حجروي في كل شوكة
لتهجع رأسك أولا
ومرة بعد أخرى
ليذهب كل اضطرابك
اعتنق الضوء ودعه يقودك
وهناكخلف رياح الشوق
ستجد الربيع يقاتل بمياه رؤيته
وستحمل الثمار كالشجرة
إلى الأبد

القص في الليل
فجأة
(وعلى غير ما هو متوقع)
وصل الضيف
القلب يضطرب
من هناك ؟
وأجابت الروح ؛
أته القمر
جاء إلى البيت
ونحن مجذوبون
فركضنا إلى الطريق
نحقد بأنظارنا عاليا نحو القمر ...
ثم في داخل البيت صاح: هاأنذا ...

من ديوان شمس تبريز
جلال الدين الرومي
ترجمة: عمار كاظم محمد
(موسيقى خلفية)

قلبي يجلس فقط ...
مع أولئك الذين يرهفونك ويضمونك ...
يجلس فقط تحت الشجرة
المليئة بالأزهار المثمرة
في سوق الأعشاب والجرعات
لا تتجول بلا هدف
وجد الرجل الذي يقدم جرعة حلوة
إذا لم يكن لديك مكيال
فسيسرقك الناس سريعا
ستأخذ عملة مزورة
ظنا بأنها حقيقية ...
لا تملأ طاسك بالطعام
من كل قدر يغلي
فليست كل نكتة مضحكة
لذلك لا تبحث عن المعنى
حيثما لا يكون هناك شيء
فليست كل عين ترى
ولا كل بحر مليء بالألئق ...
قلبي يفتي أغنية الشوق كالعندليب
وصدى صوتك يبعث السحر