

ادوارد سعيد

مازال كتاب " ادوارد سعيد مفارقة الهوية " يثير جدلاً واهتماماً في الأوساط الثقافية والفنية كذلك بين القراء والمثقفين وسبب هذا الاهتمام مئات من بريق اسم المفكر ادورد سعيد ومركزه في الثقافة والمعرفة الإنسانيةتين أولاً واجتهادات بيل اشكروفت وما تمتع به من ذكاء في قراءة ودراسة ادوارد سعيد لأن المؤلف منشغل بادوارد سعيد ومتابع له ثانياً. وما ساهم أيضاً بتميز هذا الكتاب هو خبرة الشاعر سهيل نجم في مجال الترجمة وانحيازه الثقافي والمعرفي لكل ما هو جديد بالإضافة الى اهتمامات المراجع د. حيدر سعيد ودقته في توصيفات المصطلح وتحديد مفاهيمه الإجرائية واتساع خبرته وعنايته بالحداثة ومستجدات المعرفة الإنسانية.
وفعلاً، أثار كتاب بيل اشكروفت اهتمامي بادوارد سعيد وحفزهُ أكثر، لأن المؤلف قد تمكن من تقديم كتاب آخر له صلة غير مباشرة —مباشرة سعيد ولكنه متجاوز معه وهو. سعيد. الذي ساهم ببلورة ما يسمى بـ"ما بعد الكولونيالي ة" وترجم الى العربية بطبعتين.
تضمن كتاب "ادوارد سعيد مفارقة الهوية" عدداً من الفصول القصيرة، لكنها مفعلة للمتلقي ومثيرة له تماماً ومنها:
الدنيوية / النص.. والدنيوية / الناقد / الإستشراق، والثقافة بوصفها امبريالية / وفلسطين، الفقدان والتفويض.
إن "الدنيوية / النص" يقدم كشفاً عن اشغالات ادوارد سعيد الثقافية بعد نشر كتابه العُروف الاستشراق، حيث اهتم سعيد بالثقف ومجالاته الاجتماعية / السياسية الثقافية لأنه. سعيد. وضع المثقف في مكانة متعالية وأكثر بروزاً وفاعلية وهو يعتقد بأن للمثقف مركزاً حيويًا من خلال دوره الثقافي / النقدي وكان لكتابه "العالم والنص والناقد" فضل تكريس شخصية سعيد، على الرغم من الأهمية البالغة التي تميز بها كتابه الإستشراق لأن "العالم والنص والناقد" يقدم آلية قرآنية لقراءة سعيد ودعم المتلقي للدخول الى أعماله

ادوارد سعيد

العديدة. كما أن كتابه النقدي يمثل عتبة جديدة بالنسبة لادوارد سعيد، حيث ما زال يمثل "الفتاح لأهميته للنظرية الثقافية المعاصرة".
ولا يمكن لأية قراءة للمنجز الثقافي الخاص بسعيد أن يتجاهل دوره البارز في تأسيس نظرية الخطاب الكولونيالي الذي تم التعامل معه باعتباره شكلاً من أشكال التعبير النظري. وأشار اشكروفت الى خطأ التعامل مع الخطاب الكولونيالي بوصفه مرادفاً لـ " ما بعد الكولنيالية ".
ولا تستطیع القراءة، أية قراءة، تجاهل اشغال سعيد بنظام الخطاب وهيمنة سلطة القوة الفوكوية في كل اهتمامات سعيد الثقافية والفكرية وكان لذلك تأثير واضح ومتجاور أيضا مع تأثيرات الفكر فيكو الذي حذر من أن " التاريخ البشري يصنعه البشر " ولكن اهتمامات سعيد بهذا الفكر الإيطالي ١٦٦٨- ١٧٤٤ جعلته عرضة لانتقادات معروفة بسبب توظيفاته لنظرية فوكو بشكل مبتور.

كما اشغل كثيراً بفرامشي / وفرانز فانون وكان لهما تأثير واضح أفصح عنه سعيد. لكننا لا بد من الإشارة الى العلاقة الفكرية الثنائية بين سعيد /وفوكو الذي مارس عبر نظام الخطاب وسلطة المعرفة تأثيرا كبيرا على ادوارد سعيد واتضح ذلك في الأقل في كتابيه / الاستشراق / والثقافة والإمبريالية. ولكن سعيد قد أعاد للعلاقة تلك موازنتها ونبه الى ذلك المفكر إعجاز أحمد في كتابه ما بعد الإستشراق كما نبه الى تراجعات سعيد المعرفة وعلاقته مع نيشة وخصوصا نظام التمثيلات الذي اشغل به سعيد كثيرا في الإستشراق والثقافة والإمبريالية ووجد بان كل تمثيلات الغرب عن الشرق هي سيئة. وقد تراجع قليلا عن هذا الراي النييتشوي ولم يشدد على ما كان منشغلا به من أن التمثيلات كلها تؤدي الى سوء تمثيل كما أوضح سعيد لاحقا. وهذا ما قاله المفكر أعجاز أحمد . عن مكان خلخلة الخطاب الكولونيالي من الخارج، وهو بذلك يتراجع قليلا ولكن تراجعه مهم وملفت للانتباه وينطوي على فكفكة المفهوم الماركسي المرتبط بدور الاقتصاد في تفعيل الوعي وتحريك الطاقة الكامنة لدى المواطن.
وقد بيل اشكروفت تركيزاً، لا بل اختصاراً لمفهوم الخطاب ونظرية الخطاب الكولونيالي من البيانات بواسطته ومن داخله ان يعرف العالم. إن فكرة فوكو عن الخطاب هي مساحة من المعرفة الاجتماعية محددة عن نحو شديد من دون أن يشير الى "الكلام" في معناه التقليدي، فبالنسبة اليه العالم ليس "موجودا" ببساطة للتحدث عنه، بل بالاحرى أنه

عناية جابر وديوانها (جميع أسبانيا)

سجلات السمات والفراغ

الحب فيه تمايز عن فعل الحب ذاته، حيث تمضي الأنثى الى استعاراتها وتظلل معاني وجودها من تشابه بينها وبين الأشياء :

(بعقم أنتفس مثل طبخة أرز)، (كأنني ترجس خفيف)،بعوت مباشرة واسكيتشات بصرية لارتبط ببعضها تصعب موضوعا، حين تخضع كل النشاط الذي يتوجه اليه فعل على ملازمة موضوعها، اي رصد نفسها.

لحظة الحب عند أنثى (عناية جابر)

حيث لحظة إشراقية،وفيها تتلمس المرأة الفراغ والقصبة،تبعوت مباشرة المرئية للإيحاء بما هو في الخاطر، فاشاعرة تضع وحدات استعارية تبدو مستقلةوصيغة التمازج والاكتمال بينها تتحقق عبر الانقطاع لا الوصول، ولكن التمازج او التراكم يحقق ايقاعات السياق الواحد للمشاعر. في الغالب لن نعرش على بنية تجريدية للنصوص، لان صورها تقوم على الحس والتجربةوترادف بين إختزال وتكتيف للاحاسيس وبين رهان على المصادفة. وكل العلاقات المنطقية التي تتشكل في المقطوعات القصصية، تتبعثر في تلاعب الشعر بالانفاط والازمنة.

الشعر في نشر الحياة وفي يوميات سامها، يختلط دربه نحو قول يهتك السر ليمجد المرأة التي كرست

بخطيئتها (في غرفة ما / فندق ما / قلب سقطني على ظهرها)، وبين ارتكابات اللذة وبساطة الإعراب عنها، تبدو الأهواء الطفولية أطهر من أن تدان او تصمد المشاعر، فاليهمس الموسيقي الخافتة التي تستكن النص، تؤسلب الخطيئة نفسها، وتجعلها احتمالا بين احتمالات ممكنة للإعراب عن الإستيحاش والغربة.

ولكن قول الحب هو ايضا حياة تنمو وتتراكم في خبرة الخيال وقدرته على أن يكتب سجلات جديدة للمزاج والأخلاق والمتمتعرفات، حواس الأنثى تشتغل في هذه النصوص باعتبارها بنية تعبيرية لها علامات تظهر في سياق ثقافي معينويمكن ادراك مراحل انشغالها من طور الاختلاف او التضاد بين كائنين في الخطاب الفاشمسيستي الذي ينفي الرجل من ملكيته او يجعله مخاطبا في الضفة الأخرى، التي توحد ذات الأنثى مع ضعفه وارتبائه. الكلمات لاقوم وحدها بوظيفة الاتصال بهذا النص، بل هي دالة على نص آخر تشير اليه سجلات الخوف من فقد وضئ الانتظارو في ساذجة القصد وفطنة الروح وشغفها برسم الكلمات (أظنك كسرت قلبي والدم يتدفق منه / انه ينرف .. قلبي ذاك). صوت المرأة يرسم حدود اللوحة عبر وسائل إيضاح تؤشر باصابع طفولية، فيي لفرط بساطتها تذكرنا بلوحات فريدا كاهلو، تلك المرأة التي كرست فنها لرسم عواطفها العارية من روش التواويل.

سنكتشف علاقات أخرى في النص تعبر بين حدود النشر والشعر: (جسدي ويتبعك في الخطوة، / تترنح ثملة/ من هذه المسافة انت لاسمع / تنفسي الجيد ووقار رثتي / اتكون المسافات هكذا دائما؟ /الذهول الواجم للوقت / الهلع واللامبالاة العميقة؟ / وخلصنا تمتد ذكريات لمساء / بلا اشجار. / الإحالة في الجازات تنفيى الى تضمين المعنى النثري تاويلا شعريا، فالعلاقة السببية تبدو لأول وهلة وكأنها تنطوي على أثر مباشر لشيء قريب (جسدي ويتبعك في الخطو) وهي تفصح عن ترتيب القامات بين اثنين، أو تحديد الحركة بالوجود العيني للمتابع.وما يتبعتها مجرد استكمالي لصيغة السرد أو الإخبار النثري (من هذه المسافة أنت لاسمع تنفسي الجيد)وبمقدورنا ان نشعر بقوة المحاكاة في جملة (تترنح ثملة) التي اعتادها السامع، ولكن علينا ان نذكر رمزية الأفعال وشعريتها بما يوفره المناخ الدرامي، فصول التكملة يسجل فعل الانتشاء لا فقط موت العلاقة بين اثنين. وهذا ماتراهن عليه عناية جابر في ديوانها، فيطلتها تموت من فرط إدراكها سعادة العشق.

خطاب يمكن للعالم أن يوجد بواسطته. وفي مثل هذا الخطاب يتوصل المتكلمون والمستمعون، الكتاب والقراء، الى فهم أنفسهم وعلاقاتهم بعضهم مع بعض وموقعهم في العالم.. أنه تلك العقدة من العلاقات والممارسات التي تنشئ الوجود كيف تتحدد شروط التجارب والهويات /

ص،٢٥
أما " دنيوية الناقد " فقد اقترح ادوارد سعيد نوعا من العلاقة بين المثقف ودنيويته، ولا بد له من أن يكون أكثر ارتباطا بالواقع وما يجري فيه ولما يفضي نحو تحولات وتغييرات جوهرية، ولذا أقلقت سعيد وظيفية الناقد، لا بل حتى المثقف منذ لحظة صدور كتابه العالم والنص والناقد الى "صورة" المثقفو قال اشكروفت أن قدرة المثقف في ان يقول أي شيء ينتمي الى مجتمعه او مجتمعا لا يمكن أن تغنيه عن مفهوم الدنيوية، إذ دون الدنيوية لن يكون المثقف دنيا او عالما يتكلم منه واليه، ان مفارقة موقع سعيد في ذلك العالم هو مصدر المفارقة المهم الذي يميز مسيرته، ولكن ليس ثمة تساؤل حول أن العالم، وارتباطه بالنص والناقد، هو شيء حاسم في إدراكه قيمة عمل المثقف. إن رويته لدور الناقد هي هجوم جذري على التخصص والبرج العاجي الزاحف الذي راح يميز النقد الأكاديمي، والذي يزيله مرة بعد مرة من الوقائع السياسية للمجتمع المعاصر / ص،٤٢ وانطوت آراء سعيد في الدنيوية على إعلان واضح للانشغال بموجهات النص واحترام عناصره التاريخية وما ينتج عنها، لأنه أدرك في مرحلة النضج السبعينيات بأن النصية هي التي هيمنت في النص والنظرية الأدبية وتم عزل للتاريخ الذي ظل كامنا في الخارج وغير مثير لاهتمام القراءات النصية، المكتفية بالعناصر الفنية الداخلية للنص مع تمجيد لبنيوية، وكان من ثمار التضاد الثقافي بروز التاريخية وتبدياتها الواضحة عبر الاهتمام بالتاريخ بوصفه نصا أدبيا كما قال هايدن وايت. وأشار سعيد الى ذلك بلغة أخرى، لكنها تنطوي على موقف فيه انحياز واضح للنصية، والناقد وكذلك النص " وكما يحدث للأكاديمية الأمريكية اليوم، إذ تقوم النظرية الأدبية بعزل النصية بكل أجزائها عن الظروف والأحداث وكل ما هو ملموس يجعلها ممكنة وواضحة على أساس أنها جهد إنساني ص،٤٥،

وظل ادوارد سعيد أكثر عناية بدنيوية النص مثلما هو معنى بدنيوية الناقد الذي اعتبره جزءا مهما وفاعلاً في تحقيق منعطفات مهمة في الحياة، لأن المثقف عبر

مفارقة الهوية

التبنيات النص على أن ينتج الغرب كونه موقعا للسلطة ومركزا توضع له الحدود بحدية عن الآخر كونه موضوعا للمعرفة، وحتمًا، تابعًا، هذه الوظيفة السياسية الخفية للنص الإستشراقي هي ميزة لدنيويته ويمكن مشروع سعيد في أن يركز على إنشاء الشرق بوصفه بنية نصية. أنه ليس معنيا بتحليل ما هو مخفي في نص الشرق بل في تبيان كيف يجعل المستشرق الشرق يتكلم، وكيف يصف الشرق وكيف يترجم غوامضه الى وضوح من أجل الغرب واليه اشكروفت،٩٢ .

الإستشراق . كما قدمه سعيد . خطاب كاشف عن تضركات أوروبية، استطاعت تمثيل الشرق على الصورة التي يريدها الآخر وحصل له هذا بنجاح، حيث التراكم التمثيلي عبر تاريخ طويل، حقق للأخر سلطة تفوقه وحكمته.

أما الفصل الخاص بـ "فلسطين الفقدان والتفويض: السفر الى الداخل" فإنه يمثل جوهرًا مهما في أعمال سعيد، لأن انتباهته الى فلسطين والإسلام تمثل مركزا قويا بين أعمال سعيد الفكرية، على الرغم من بقاء هذا العمل خارج الاهتمام القوي ضمن اشغالات النقد والباحثين، ولأن الهوية أبناء فلا بد لسعيد من أن يعلن عن بناء نفسه كما قال اشكروفت بوصفه ضحية ولا بد له من " السفر الى الداخل " الفلسطيني، والمكان الذي صاغ عناصره وتجلياته الروحية كذلك لعبت الجغرافيا التي اشغل بها كثيرا في استشرافه حيث كانت تحييلات الغرب عن الشرق، اما جغرافيته فهي ما زالت في ذاكرته وقائم فيها، على الرغم من وجوده خارجهـا. ويكشف هذا الفقدان لها عن إحساس قوي بالنفي والقبول، لأنه لا يعرف مصطلحا غير النفي حتى لن اختار هجرته الى الخارج " أن الخلع يزيد من حدة الصوت النقدي ويحرره ".

إن النصوص لم تكن موجودة خارج العالم الذي أنتجها ومن هذه النقطة يبرز مفتاح المفهوم النظري للمفارقة، وأيضًا كانت هه هي التي أجبرت سعيدًا على إعادة تقييم اندهاشه بالمعيار الغربي، كي يفهم موقعه ضمن مشروع الإمبريالية. كان على سعيد أن يؤسس مكانًا يرد من خلاله مكانًا من خلاله يمكنه الكلام واستخدام مشروع التوسع الغربي في أعلى مستوى استراتيجي له، الذي هو المستوى الثقافي. وهنا تبرز الفكرة الحقيقية للمقاومة في تفكير سعيد، إدراكه إن مكانه المناسب هو أن يعيد الكتابة للإمبريالية التي صاغت الشروط التي سلب بواسطتها شعبا ومن هنا تبدأ " الرحلة الى الداخل " اشكروفت:١٦٦ .

عدد من الكتاب قتلوا زوجاتهم!

كاتب بولندي يسجن بسبب جريمة استخدمها حبكة روائية

على أدلة جديدة، تلقى موقع البرنامج رسائل كثيرة من أماكن متنوعة، حيث تم اكتشاف ان بالا الذي كان من المهروف عنه انه مغرم بممارسة رياضة الغوص، قد زار تلك الأماكن في الوقت الذي أرسلت فيه الرسائل.

ومع ذلك دافع بالا بإصرار عن براءته، وقال أنه استمد التفاصيل التي استخدمها في قصة (اموك) من تقارير نشرت في وسائل الإعلام والصحافة تتعلق بجريمة قتل جانيزيوسكي.

بعد ان حكم على بالا بالسجن لمدة ٢٥ عاما مؤخرًا، اعترفت القاضية ليديا هوجينسكا التي نطقت بالحكم انه ما كان من الممكن بسهولة ان تثبت إدانة بالا مباشرة بتنفيذ جريمته، لكن الدليل هذه المرة كان كافيًا لاعتباره مذنبًا للتخطيط والتنسيق للاغتيال الجرمية. "ان الدليل الذي تم كشفه يعطي أساسا كافيًا للقول بان كريستيآن بالا قد اقترف جريمة الإشراف بنفسه على قتل داريوز جانيزيوسكي، كان في الواقع بمثابة القائد لأوركسترا من الجرمين "السديين".

استمتعت المحكمة الى الكثير من الأدلة المتشابكة، وقيمت القضية جسيمة ادراج مكاتب المباحث مدة خمس سنوات. عام ٢٠٠٣ نشر كريستيآن بالا كتابا عنوانه (اموك) وهو عبارة عن قصة مبتدلة الأحداث الغرض منها الكسب المادي، وفيه يسرد حكاية جريمة دموية فضعية يشترك في اقتراف أحداثها مجموعة من الشباب الساديان الضجرين من حياتهم المملة. كان من بينهم بالطبع سارد القصة واسمه فيها كريس، ويعيد استنكار تفاصيل جريمة اقترفت ضد امرأة شابة. كانت تفاصيل الجريمة في الواقع تناقض تقريبيا مع قضية قتل جانيزيوسكي.

كان بالا الذي استخدم مرات عديدة الاسم الأول كريس في رحلاته المتكررة إلى خارج البلاد قد تعرض للاعتقال في ٢٠٠٥ بعد ان تلقى رجل المباحث كوميسار روبليوسكي معلومات سرية تتعلق بأسرار جريمته التي تكاد تكون تامة الحبكة، وقدم له أشخاص لم يفصح عنهم النصح بان يقرأ قصة الكتاب المثيرة. لكن فيما بعد تم إطلاق سراح الكاتب بعد ثلاثة أيام لعدم كفاية الأدلة، على الرغم من اقتناع كوميسار بأنه تمكن هذه المرة من وضع يده على المجرم. وحينما ظهرت للوجود أدلة إضافية وأضعفت للدراسة المتأنية وسلطت عليها الأضواء بصورة كافية أعيد اعتقال بالا. لكن بقيت القضية التي أثيرت ضده بانتظار المزيد من الأدلة الكافية للإدانة مع ذلك والتي من شأن الزمن والظروف المواتية ان تأتي بها.

كشف رجال الشرطة ذات يوم عن دليل آخر بان بالا كان على معرفة تامة بالقتيل، كان قد اتصل به هاتفيا في وقت مقارب لاختفائه وحينذاك قام بنفسه ببيع الهاتف الخليوي للرجل اعتمادا على الانترنت في غضون أيام من تاريخه اقتراف الجريمة. عندما بث التلفزيون البولندي برنامجا خاصا من تلك القضية بالذات وردت فيه تفاصيل عن القضية في محاولة لتقديم تفاصيل لرجال الشرطة في الحصول

عملية المعارضة وروحه النقدية بإمكان تصحيح كثير من المسارات ويوضح اشكالات جوهرية في الحياة / والثقافة ويساهم بتأسيسات جوهرية، تدخل لاحقا باعتبارها عوامل مساعدة للتغيير والإنعطاف بالحياة اشغالات كبرى في العالم فانه حسب رأي سعيد: معني بوصف النظم المختلفة والمؤسسات وعمليات التحقيق والأساليب الفكرية التي بواسطتها جاء الأوروبيون لـ "معرفة الشرق" عبر العديد من القرون والتي وصلت الى ذروتها خلال نهوض وتماسك امبريالية القرن التاسع عشر. إن المفتاح لاهتمام سعيد بهذه الطريقة في معرفة اخري أوروبا هي أنها توضح على نحو مثير الترابط بين المعرفة والسلطة، لانها " تبني " تهيمن على الشرقيين من خلال التعرف عليهم بل اشكروفت: ادوارد سعيد مفارقة الهوية:٦٩.

ويميز الاستشراق بين الأنطولوجي والجودي والمعرفي الأيستمولوجي بين الشرق والغرب وهذا أسلوب تكرر عليه الإستشراق واعتمدته الدراسات الأكاديمية الغربية في إعادة تشكيل الشرق وصياغته، في عملية الإنشاء الخطابي، في إطار علاقة القوة والغلبة في مرحلة ما بعد عصر التنوير د. حضاوي بعلي: مدخل في النقد الثقافي المقارن / منشورات الاختلاف: ٨١) وكشف سعيد في استشرافه النظم والآليات التي جعلت من الآخر قوة إخضاع وسيطرة، مستعينة بالثقافة لإحتجاز الشرق وتعطيله وهذا ما تم توصيفه في الثقافة والإمبريالية. واكد بيل اشكروفت على سياسة كتاب الإستشراق وانفتاحه وتركيزه حول نظرية الخطاب وآليات اشتغالها ومن بعد يلجأ الى تحليلها من وجهة نظر شرقية.

أن من الموقف العرقي من الشرق كما قال سعيد وسلطة الإمبريالية وثقافتها مع ايدبولوجيتها المجردة لإنسانية العربي او القسم ذات قوة هيمنية وأدرك الفلسطيني هذه العرقية وضغطها عليه والتعامل معها كقوة قاسية وفريدة وذلك للعلاقة الترابطية العرقية بين المعرفة والسلطة، تلك العلاقة التي رسمت الشرقي وحددت إطاره العام " وبمعنى ما يحموه على أنه بشر لايعد بالنسبة لي مسألة أكاديمية مقصورة على جماعة معينة. بل أنها مسألة " فكرية " ذات أهمية واضحة جدا نقلا عن بيل اشكروفت: ٧٦.

وأشار اشكروفت الى ان اجرائية سعيد محاطة بما يصطلح عليه بالنصية التي تسمح له بان يتصور الشرق على انه خلق نصي، في الخطاب الإستشراقي، تجبر

ايات تراينسور

ترجمة / مصطفى ناصر

جری الحکم مؤخرًا على مؤلف قصص بولندي غير مشهور كثيرا بـ ٢٥ سنة سجن وذلك عن دوره الغريب حصا في قضية جرمية رهيبه تضمنت الاختطاف، الاغتصاب والقتل، ويبدو انه كان قد استخدم تفاصيل احداث تلك الجريمة في تلك الوقت من اجل خلق حبكة أدبية مثيرة للقراء في رواية كتبها وحقت فلا مبيعات فائلة.

في تلك القضية الفريدة من نوعها التي استحوذت على اهتمام البولنديين لعدة أشهر، كانت المحكمة قد وجدت كريستيآن بالا، وهو كاتب قصص جرمية هدهيا التشويق والإثارة غالبا ما تكون مستمدة من وقائع حقيقية ومن ملفات المحاكم والقضايا البوليسية، مذنبًا وذلك لقيامه بالتخطيط البارع والتنسيق المذهل لأحداث جرمية كانت في واقع الأمر قد حدثت منذ سبع سنوات مضت ضد رجل أعمال من سكان بلدة وركلاو، يدعى داريوز جانيزيوسكي، واقترفت الجريمة بسبب ودافع عاطفية نتيجة للشك بان الضحية كان على علاقة غرامية بزوجة بالا السابقة.

في تلك الرواية يهرب المجرم بعد ان اختطف ضحيته وهي امرأة شابة فيغتصبها ثم يقطع أوصالها. لكن في الحياة الواقعية كان بالا قد حصل على نصيب من العقاب في ذلك الوقت بالرغم من عدم اكتشاف حقيقة الجريمة كاملة، وبالرغم من ان ذلك حصل بعد سبع سنوات من اختفاء مندوب الإعلانات الذي تم الفتك به والذي كانت جريمة القتل قد حيرت رجال المباحث حتى ان قاموا بقراءة الكتاب الذي أودى بمؤلفه.

كانت جريمة قتل جانيزيوسكي من أكثر القضايا شاعة التي تعرض أمام المحاكم البولندية منذ سنوات، كتبت إحدى الصحف تقول: "في القصة التي كتبها بالا لتكشف الحيكات المتعددة في قاعة محكمة مقاطعة وركلاو شيئا فشيئا بحيث جعلت البلاد وجهور المتوسمين مهوورين ويحبسون أنفسهم في ترقب

يقال بان جانيزيوسكي كانت لديه علاقة

ناجم العموري