

التاريخ الأمريكي، المستقبل

تأليف: سيمون سكاما

ترجمة: ابتسام عبدالله

في كتابه الأخير يتحدث سيمون سكاما عن تاريخ ما سيحدث لاحقاً في أمريكا.. وهو يصنع أماله في باراك اوباما، كونه الرجل الذي سيغير التاريخ الأمريكي، ويتحدث سكاما عن المستقبل فيه بصيغة الماضي، وخصص معظم اجزائه عن اولئك الذين يتوجب على المؤرخين الحديث عنهم، وهم الذين قضوا نحبتهم في الحروب المتعددة منذ حرب الاستقلال

.. والحرب الاهلية

ويراهن المؤلف على اوباما في أحداث تغيير تام في البلاد واعادة الديمقراطية فيها بشكلها الصحيح، وهو يدقق في الكثير من الحقائق، وشأنه مثل افضل المؤرخين المعروفين لا يهمله مدى الاستحسان الذي يتوقعه في تعامله مع المعلومات والمعرفة التي يمتلكها وكما يقال عندما توضع حقيقتان معا يتحول الامر الى نوع من التخيل

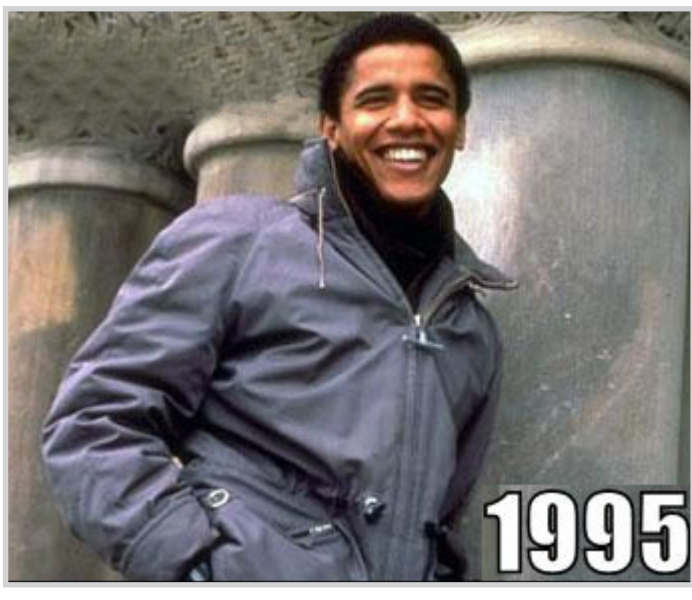
إن سيمون سكاما نابغة في قصص الحكايات وبارع في التنبؤ بما سيحدث لاحقاً، وهو يعزو اللحظات الاولى

للتغيير المقبل، الى حدث فوز اوباما على هيلاري كلينتون ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية ٢٠٠٨ ويصف ما حدث باسهاب اذ كان في المؤتمر الحزبي، ايو، ثم ينتقل عائداً عاماً الى الماضي، الى مقبرة ارلينغتون حيث القى ديك تشيني - نائب الرئيس، موعظة دينية عن قتلى الحرب من الأمريكيين ويفسر سكاما بلباقة التقليد الجاري بدفن افراد الاسر الأمريكية، الى جوار الابن او الزوج الجندي في مقبرة ارلينغتون، ويقول عن ذلك، بأنه تقليد اتبع لتحقيق الراحة والطمأنينة لدى

افراد الاسرة وان اول من ابتعد ذلك هو المهندس مونتهغري ميغز، مصمم المقبرة، الذي اكد لايكولن (خلال الحرب الاهلية) ان جنوده سيدفنون هناك مع اسلحتهم وملايهم، دون الجنود من الطرف المقابل الآخر

وقد بدأ ذلك الامر عام ١٦٣٦، وما يزال التقليد مستمراً حتى اليوم، على الرغم من الصراع المتواصل ما بين الافكار: الحرية والاضطهاد العزلة والامبراطورية، دولة بسيطة من دون جيش متأهب دائماً والدولة والمعقدة ومؤسسات عسكرية والنموذج الذي يقدمه اوباما، المثقف

المعتز بكرامته والمثقل، هو المستقبل الأمريكي المتوهج، وهذا النموذج يعود بالمؤرخ الى تكريات عام ١٩٦٤ والى المؤتمر العام للحزب الديمقراطي والاجراء التي كانت سائدة آنذاك وينتهي الكتاب بقاء سكاما مع امريكي مسلم يدعى جك، امريكي فيه شيء من دم لبناني وهو مسلم، ان الحقيقة المجردة من ترشيح اوباما، ذي الجذور الاسلامية من كينيا والمسيحية من كناساس هو مصدر معجزة مبهجة بالنسبة اليه: تجربة امريكا مهما تكن نتائج الانتخابات عن النيويورك تايمز

1995

مانيه .. و تناقضات باريس القرن 19

تأليف: روس كنف

ترجمة: عادل العامل

لم يكن هناك، في عام ١٨٦٥، في فرنسا رسام أكثر تعرضاً للشتم من إدوار مانيه، البالغ من العمر آنذاك ٢٣ عاماً، كما يقول جوثانان كيتس. فكان التقاد يقارنون اسمه بما تفعله ممسحة أرض، ويحكون على لوحته «طور على العشب»، التي تُبزن امرأة عارية تنزّه مع اثنين متائقين، بأنها قرحة مكتشفة مخجلة). وكان الجمهور يضحك من اي رسم يعلقه على الجدار

وقد ارتكبه، وهو المعتاد على السباب، الإطراء التي حظيت بها لوحاته عند افتتاح صالون باريس في ذلك العام، وأصيب بحيرة أكبر حين أشار الناس الى رسومه باعتبارها لوحات بحرية. وقد ذهب، بجعلته واحداً المألوفة وسرته الطويلة، حاملاً عكازه المعتادة، ليتحقق من (الغرفة م) في الغاليري المعين له حسب التصرف الاجتيدية، حيث وجد مصدر الاريك، فتهف قائلًا: «من مونييه هذا، الذي يبدو اسمه شبيها باسمي والذي ينفق من شهرتي؟»

وما كان بحاجة لأن يلقق. فبعد كل شيء، كان ١٨٦٥ هو العام الذي شهد فيه الصالون، والعالم عموماً للمرة الاولى (اوليمبيا) لوحته البالغة ستة اقدام طولاً والتي تمثل إحدى بنات الهوى الباريسيات. و يصف روس كنف في كتابه (قرار باريس) لوحة (اوليمبيا) باعتبارها «اللوحة الأكثر سوء سمعة في القرن التاسع عشر»، وأضعا إياها في مركز تقريه البليغ عن السنوات التي بشرت بعصر الانطباعية، وبالمهارة المتينة التي ميزت تاريخه الشعبيين السابقين، (قبة برونيستشي) و(مايكل انجلو وسقف الكنيسة الكاثوليكية)، بشكل كتاب كنع الجديد بحثاً في الثقافة، والسياسة، والشخصيات في فترة لم تكن خالية من التعقيد على الإطلاق. وتوضح الاستجابات المعاصرة للوحة (اوليمبيا) تناقضات باريس الذي حافه الحداثة. فكان النقاد يدعون عارية مانيه بـ «الشيء الغريب» و«الغبي»، و«الغوريلا الأنثى»، المتورطة في فعل داعر، يدعو صارخاً لتفحص «مفتشي الصحة العامة وماذا عن الجماهير؟» لا شيء يمكنه أن يوصل اندهال الزوار الأولى، ثم غضبهم او خوفهم،

الخلاعة، بالنسبة لرواد

والنظريات الروحية الهندوستانية ورفض العصرية الغربية والتصنيع (مع التأكيد على أهمية الاستخدام العالمي للنول) واخيرا اهدافه السياسية. وعندما كان غاندي يعيش في جنوب افريقيا، حاول عملاً للهنود هناك ولكن لم يحقق الانجاح محدوداً

عاد غاندي الى الهند عام ١٩١٥ ووجه كل جهوده لتحقيق استقلال الهند، ومع ذلك فان خطته للاستقلال كانت تستند على حلمه المثالي الخاص بالتاريخ الهندي، تلك الحلم وحمده مواطنيه ..واسرهم

وبالمقابل يبدو تشرشل في الكتاب، مليئاً بالطاقة وتكباً نابضاً بالحياة، وهيرمان يعرف القليل عن التعليم في انكلترا او الطبقات او التقسيمات السياسية، أو حدة الذهن بشأن الوطنية البريطانية التي تتولد بفعل التعلم في المدارس

كونه «عاجزاً عن تحمل الكائن الذي كنت قد صنعته

وتوجد تغييرات أكثر جوهرية في حبكة الرواية، ففي نسخة (ماري) يكون (فكتور) (فكتور) هو الذي يأمر ابنه بالتوجه الى قبل ارسال «نسخة نظيفة» الى الطبع، وتبين النسخة الاولى تعديلات (بيرسي) بخط مائل تتبعها كلمات (ماري) الاصلية، وعلى العوم اسلوب (ماري) أكثر غامية في حين ان (بيرسي) الذي كتب (أوزيماندياس والغيمة - أوزيماندياس انذا كاود) يحمل

وفي الرواية ينهب (فكتور) فرانكشتاين المقابر بحثاً عن اجزاء الجثث ليكبك كائناً جديداً، وعندما يتم تشكيله ينتهي ليصبح مسخاً يُقسّم على الانتقام من صانعه بعد ان يبنده المجتمع، وكذلك تبحث القصة في مسائل اخلاقية فيما يتعلق بالعلم ويوضح تحليل (روبنسون) الارشاد الذي قدمه (بيرسي) الى زوجته قبل ارسال كتابها الى النشر، ففي مقطع رئيسي يتم فيه تشكيل مسخ (فرانكشتاين) يغير (بيرسي) كلمة «وسيم» التي وضعتها (ماري) وهي الصفة التي استخدمتها لوصف كيف كان (فكتور) يأمل ان يكون المخلوق «(يفغره) الى جميل وهو يُدخل الكلمات «شعر لراع» ليصف الشعر، وحيثما كتبت (ماري) عن كونه «عاجزاً عن تحمل مظهر المخلوق الذي كنت قد صنعته» فإن (بيرسي) يغيرها الى

جامعة ديلاور ومحسر كتاب ((فرانكشتاين)) الاصلي - ذا اوريجينال (فرانكشتاين)) الذي سيُنشر في تشرين الاول قال ان (بيرسي) كان مؤهلاً لبعض الاطراء، حيث يقول (روبنسون) عنه «لقد قام بتغييرات مهمة في الكلمات والمواضيع والاسلوب، ويجب الآن ان يُثبت على الكتاب > بقلم (ماري شيللي) مع (بيرسي) < (شيللي) (روبنسون) الذي كتب بشكل واسع عن فترة (الرومانتيكية) الانكليزية قد حلل للمرة الاولى مسودات الكتاب المكتوبة بخط اليد والموجودة في مكتبة (بوليان) في اويسفورد

لقد عيّن التغييرات التي تمت بيد (بيرسي) على الاصل الذي كتبه (ماري)، ويقول «يبدو انهما كانا يستخدمان نفس القلم ومن المحتمل جداً انهما كانا غالباً ما يكتبان في الفراش معا وثمة اعتقاد بأن (ماري) ابنة الفيلسوف (ويليام غودوين) والشخصية المفكرة (ماري) وولستونكرافت) خرجت بفكرة لـ (فرانكشتاين) بعد ان قطعت هي وزوجها المستقبلي (بيرسي) ليلة باردة وموحشة مع اللورد (بايرون) قرب موقد فيلاته عند بحيرة (جينيف) عام ١٨١٦ وقد قرأوا قصص اشباح المانية قبل ان يقترح (بايرون) ان يكتبوا حكاياتهما الخارقة للطبيعة الخاصة بهما، وفي ما وصفته (ماري) فيما بعد بـ «حلم يقظة» تصورت ما اصبح في النهاية

حيوات فرانكشتاين شيللي ساعد ماري على ابتداء المسخ

تأليف: تشارلز روبنسون

ترجمة / هاجر العاني

والعديد منها ربما تمت عند جلوس الزوجين في الفراش يكتبان معا، وقد تراوحت مساهماتهما بين نزاع اسلوب لغة زوجته الدينية الى وصف شعر المسخ بأنه «اسود

عنه» لـ (روبنسون) الذي نشرته الكلمات والمواضيع والاسلوب، ويجب الآن ان يُثبت على الكتاب > بقلم (ماري شيللي) مع (بيرسي) < (شيللي) (روبنسون) الذي كتب بشكل واسع عن فترة (الرومانتيكية) الانكليزية قد حلل للمرة الاولى مسودات الكتاب المكتوبة بخط اليد والموجودة في مكتبة (بوليان) في اويسفورد

لقد عيّن التغييرات التي تمت بيد (بيرسي) على الاصل الذي كتبه (ماري)، ويقول «يبدو انهما كانا يستخدمان نفس القلم ومن المحتمل جداً انهما كانا غالباً ما يكتبان في الفراش معا وثمة اعتقاد بأن (ماري) ابنة الفيلسوف (ويليام غودوين) والشخصية المفكرة (ماري) وولستونكرافت) خرجت بفكرة لـ (فرانكشتاين) بعد ان قطعت هي وزوجها المستقبلي (بيرسي) ليلة باردة وموحشة مع اللورد (بايرون) قرب موقد فيلاته عند بحيرة (جينيف) عام ١٨١٦ وقد قرأوا قصص اشباح المانية قبل ان يقترح (بايرون) ان يكتبوا حكاياتهما الخارقة للطبيعة الخاصة بهما، وفي ما وصفته (ماري) فيما بعد بـ «حلم يقظة» تصورت ما اصبح في النهاية

غاندي وتشرشل - حياتان متوازنتان

تأليف: آرثر هيرمان

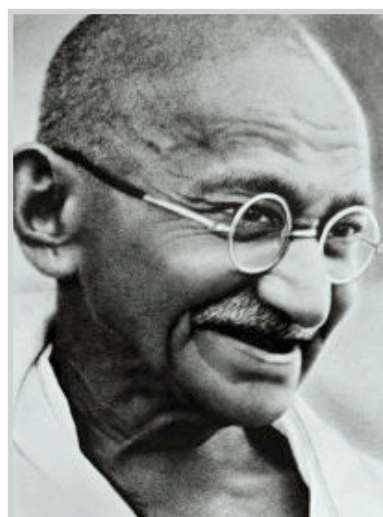
ترجمة: نادية فارس

التي كانت لوحة مانيه تمثل الخلاعة، بالنسبة لرواد

والنظريات الروحية الهندوستانية ورفض العصرية الغربية والتصنيع (مع التأكيد على أهمية الاستخدام العالمي للنول) واخيرا اهدافه السياسية. وعندما كان غاندي يعيش في جنوب افريقيا، حاول عملاً للهنود هناك ولكن لم يحقق الانجاح محدوداً

عاد غاندي الى الهند عام ١٩١٥ ووجه كل جهوده لتحقيق استقلال الهند، ومع ذلك فان خطته للاستقلال كانت تستند على حلمه المثالي الخاص بالتاريخ الهندي، تلك الحلم وحمده مواطنيه ..واسرهم

وبالمقابل يبدو تشرشل في الكتاب، مليئاً بالطاقة وتكباً نابضاً بالحياة، وهيرمان يعرف القليل عن التعليم في انكلترا او الطبقات او التقسيمات السياسية، أو حدة الذهن بشأن الوطنية البريطانية التي تتولد بفعل التعلم في المدارس

كما ذكر احد الصحفيين. وعندما انتصب الحراس امام اللوحة عجزوا عن ضبط الحشود التي فرقت الصورة الى السقف حيث، كما قال آخر، «لا يعرف الواحد إلا بصعوبة ما اذا كان ينظر الى رزمة من اللحم العاري أم حزمة من الغسيل» ! ومع هذا، فإن بائعات الهوى كن مجازات قانوناً آنذاك (وكان نابليون الثالث يأمل في أن ذلك سيلهي رعيته عن المطالبة بخلعها) ومن وجهة نظرها، فإن الغضب الاخلاقي على لوحة مانيه يبدو متشابهاً بالراء، إن لم يكن عيباً على التفسير كلياً، ومن أجل التوجه الى هذا الغرض، يقدم كنف في قصته هذه فناناً آخر من (الصالون م)، وهو الفنان المهيب ايرنست ميسونيه، ففي عام ١٨٦٥، لم يكن هناك ما يفوق كنيته على فكرة العصر عن المشروع الفني، فإنها كانت تشير ايضا الى تعديل. فقد كانت واقعية او عملية. فاللوحة تبين أن الفن بحاجة لأن لا تجري هندسته كي يمثل نظاماً قيماً بالطريقة العتيقة الطراز. فالغنان يمكن ان يكون مجرد مراقب، مبلغ، وليسر معلماً

وعلى الرغم من أن مونييه، وسيزان والانطباعيين الآخرين الذين جاءوا في اعقاب مانيه، تابعوا إمكانية المشاهدة غير المصفاة في مناظرهم الطبيعية عن طريق مجرد رسم تأثيرات الضوء على العين. وكان لابد من مرور نصف قرن قبل ان تجعل الحركة الدائرية من التعاون الجمالي بين الفنان والمشاهد مشاركة تامة، والاكثر شهرة أن أشياء الفنان الدائري مارسيل دوشان الجاهزة - مجرفة، تلج، مصفاة نبيذ، مبولة - كانت مجرد خردوات لو لم يختر المشاهد أن يراها بطريقة أخرى. فالمشاهد جاء بمعنى للعمل الفني، وإذا كان المعنى مقلداً أو مزججاً ما مخرباً، فإن المشاهد يتحمل مسؤولية تجزيته

إن كنع هنا لا يهتم كثيراً بتضمينات فن مانيه الاوسع، لكنه يزودنا بكلمة تنبيه قوية. فبالمقارنة بين حين القرن التاسع عشر الى حملة البنائين القديمة الطراز في لوحة ميسونيه وحينئذ نحن إلى باريس القرن التاسع عشر لدى الانطباعيين، يلاحظ أن (رسامي) الحياة الحديثة خلّقوا، في النهاية، نفس رؤى او مشاهد الماضي الموزنية . فاليوم، ليست (اوليمبيا)، المخدأة في متحف اللوفر سوى تذكار فانتن مصنوع، أما ميراث مانيه الحقيقي، فهو، على الدوام، موجود، والطلاء ما زال طرياً، في ستوديو الرسم والصالون

لقد انتبه تشرشل تماماً للتناقض الموجود بين معتقدات غاندي والواقع ووقف معارضاً لاستقلال الهند، معتقداً انه سيكون بداية نزيف دم وفوضى الى درجة لا يمكن تحيلها. ويضع المؤلف تبعات ما حصل من اخطاء في الهند على كتفي تشرشل ويصف ما قام به البريطانيون في عام ١٩٤٢، من اجلاء للماليزيين والبورميين بالجن. وشبههيرمان غاندي بفرانسيس الاسيزي (قديم ايطالي) القرن العشرين، ومع تقدم الكفاح من اجل الاستقلال وخاصة في خلال الحرب العالمية الثانية، بدأ غاندي مشاوراً شديد العزم، ومع ان المؤلف يؤكد باستمرار على الاختلافات ما بين روحانية غاندي و«ايمان» تشرشل والتي ادت الى المعارك الدامية التي جرت قبل الاستقلال التام عن الهيرد التريبون

التي كانت لوحة مانيه تمثل الخلاعة، بالنسبة لرواد

والنظريات الروحية الهندوستانية ورفض العصرية الغربية والتصنيع (مع التأكيد على أهمية الاستخدام العالمي للنول) واخيرا اهدافه السياسية. وعندما كان غاندي يعيش في جنوب افريقيا، حاول عملاً للهنود هناك ولكن لم يحقق الانجاح محدوداً

عاد غاندي الى الهند عام ١٩١٥ ووجه كل جهوده لتحقيق استقلال الهند، ومع ذلك فان خطته للاستقلال كانت تستند على حلمه المثالي الخاص بالتاريخ الهندي، تلك الحلم وحمده مواطنيه ..واسرهم

وبالمقابل يبدو تشرشل في الكتاب، مليئاً بالطاقة وتكباً نابضاً بالحياة، وهيرمان يعرف القليل عن التعليم في انكلترا او الطبقات او التقسيمات السياسية، أو حدة الذهن بشأن الوطنية البريطانية التي تتولد بفعل التعلم في المدارس