

تلويحة المدى

■ شاكِر عَبيبي

متلازمة الأميرة النائمة

(سومnofيليا)، والإغماء السياسيّ

بشأن الفعل (غشّي)، قد يتساءل المرء عن الرابط بين مفهوم الإغماء (الغشّية والغشيان) وفكرة المداهمة والمداخلة (غشيني أمرٌ مقلق) ومفهوم النكاح (غشيان الرجل امرأته).

سأحدثكم، قبل الخوض بأصل الموضوع، عن ظاهرة ما يُسمّيه اللسان العربيّ بالمرأة الربوخ، وهي المرأة التي يغشى عليها أثناء الجماع، والكلمة من تَرَبَّخَ، أي استرخى. والربوخ من النساء هي التي يغشى عليها عند الجماع، وقد رَبَّخَتْ. وكان هناك من يكره نموذج الربوخ، حسب كتب التراث، جاء رجلٌ لعلّي بن أبي طالب وقال: زوجتي مجنونة، فقال: ما بدا لك من جنونها؟ قال: إذا جمعتها غشي عليها، فقال: تلك الربوخ، لست أهلاً لها. ولم نجد في مرويّات هذا التراث حالة علنية لمن يُفضّل المرأة الربوخ. وهذا يلامس ظاهرة تسمّى في اللغات الأوروبية (متلازمة الأميرة النائمة) أو سومنوفيليا (sommnophilie). يتعلّق الأمر بنوع من الشغف الجنسي paraphilie المتطرّف أو الشاذ، أو بانتكاس نوعيّ يحدث للشخص فيه استحثّات جنسيّ عبر إيقاظ شخص نائم أو فاقد للوعيّ، أو عبر قطع نومه، ويتمّ عبر الاحتكاك الحسيّ به مباشرة، ولكن دون استخدام القوة والعنف.

وأصل الموضوع أن في حياتنا السياسية الراهنة نوع من الإغماء السياسي، الذي يتشاطر فيه بعض الساسة وأنصارهم على حد سواء، بعض الأحزاب وبعض المثمنين إليها كليهما، ثمة توهّم للعالم، يُسمّى أحياناً، بنوع من التبسيط، أيديولوجيا. بل أن مُحبّي اغغاء الأميرة النائمة، يتوسّلون استحثّات "الرغبات" الدفينة المطمورة نحو السيدة الرمزيّة الكبيرة فاقدة الوعي (التي أفقدت الوعي بالآخرى)، عبر حماس ذاتيّ مُتخيلٌ: كل أيديولوجيا تقوم، كمّا يبدو، على حماس ذاتيّ متوهّم، إغماء.

وإذا كانت العلاقة في اللغة العربية بين الجنس وفقدان الوعي مُعقّدة عبر الفعل (غشّي)، فالعلاقة بين السياسة وفقدان الوعي أكثر تعقيداً، لأنها مُقنّعة بأقنعة مُحمّكة لا يستطيعها الفعل الجسديّ. لكن هناك مثلاً، دون شك، من لا يحبّذون الغمّي عليه سياسياً. الفعل غشي ينطبق أيما انطباق على ظاهرة الإغماء السياسي (و الثقافي استطراداً)، بطرفيها وبالمعنيين المعروفين في أن واحد: الأول غشّي عليه غشّياً وغشياناً يعني أغمّي عليه، فهو مغشّي عليه، وهي الغشّية، وكذلك غشّية الموت. قال الله (نظّر المغشّي عليه من الموت)، وقال (لهم من جهنّم مهاد ومن فوقهم غواش)، أي إغماء. والثاني: الملايسة والمباشرة والاختلاط بالأمر وتغطيته، تقول (غشّيني حادث جمل، فتماسكت)، كان الأمر يتعلّق بأندفاع مفاجئ لصالح القائم بالفعل: غشّيت الرجل بالسّوط، ضربته. أما المعاني الملحقة فلا تفرّق من هذين المعنيين: الغشّيان إتيان الرجل المرأة، وقول القرآن (فلما تغشّاهما كملتَ حملاً خفيفاً فمرت به؛) كناية عن الجماع. يقال تغشّى المرأة إذا غلاها، وقيل للقائمة غاشية لأنها تجلّج الخلق فتعتمهم. وغشاه تغشّية إذا غشاه. وغشي الليل أي أظلم كأنه يغطي النهار.

في النهاية تبدو العلاقة بين الإغماء والمجاعة منطقية. لأسباب لا مجال لها هنا. لكن علاقة الإغماء (الليد) المشهود له سياسياً لا تبدو منطقية تماماً، إلا إذا وصلنا فقدان الوعي السياسيّ والثقافي بالتعبير العربي القديم (لا وُعّي لك عن الامر) يعني لا عقل لك ولا تماسك دون الأمر، أي لا بد من معرفة الأمر مهما كانت طبيعته لفهم العالم. في اللسان نقراً "ويقال لا وُعّي لك عن ذلك الأمر أي لا تماسك دونه" وهذا يعني أن لا عقل لك ولا تماسك.... بينما أنت في حالة غشيان أو إغماء.

أصل الموضوع أن في حياتنا السياسية الراهنة نوع من الإغماء السياسي، الذي يتشاطر فيه بعض الساسة وأنصارهم على حد سواء.

شاب معتقل في سجن سري مع حارس إسرائيلي هو صلتة الوحيدة بالعالم الخارجي.

- (جسمها وأطراف أخرى)، للقاضة والناقد لأميركية كارمن ماريّا مانتشادو، وهي مجموعة قصص قصيرة تتسم بالصرامة، والوحشية في الغالب، وبالأناؤنة على نحو فخور. وتخلط القصص الجميلة والأصيلة في هذا المجلد، الذي كان من نهائيات مسابقة "جائزة الكتاب الوطني"، مختلف الأنواع الأدبية، وتعالج الرعب، والجنس، والمرض وغيره.
- (لتكون في المظهر Lincoln in the Bardo)، وهي رواية جورج ساندرز، الفائز بجائزة المان بوكرك لعام ٢٠١٧. وهي الرواية الأولى لكتاب قصص قصيرة لم يخيب الظن فيه روائي. ويتخيل فيها المؤلف الرئيس الأميركي السادس عشر أبراهام لنكولن

- (Ka) للكاتب الأميركي جون كبرولي، المعروف بكتابه الفتازيا وأب الخيال العلمي إضافة للقصة السائدة. وتُعد روايته لعام ١٩٨١ (صغير، كبير) واحدة من كلاسيكيات هذا النوع الأدبي. أما عمله الأخير هذا، فلمحة ساحرة حول غراب عمره ٢٠٠٠ عام كشفت له أسفاره في مختلف أنحاء العالم أسرار الكون.
- (عشاء في مركز الأرض)، وهو الكتاب الرابع من نهائيات مسابقة جائزة البوليتزر لنathan إنغلاندز (١٩٧٠)، وهو روائي وكاتب قصة قصيرة، والرواية عبارة عن حكاية خرافية سياسية تتناول النزاع الممتد لعقود من الزمن بين إسرائيل وفلسطين، ويدور محور الرواية حول الأسير Z، يهودي أميركي

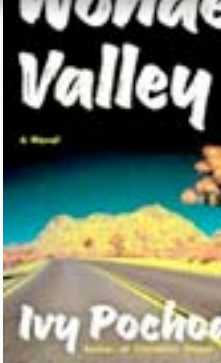
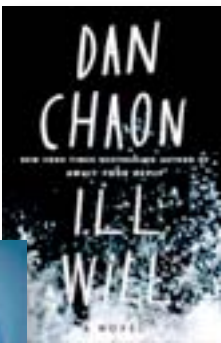
عن LA Times/■

بلد مزقته الحرب يفلحان في مغادرة وطنهما هذا عن طريق باب سحري يؤدي بهما إلى جزء آخر من العالم، وهي الرواية المدهشة الرابعة للـمؤلف الباكستاني محسن حميد وكانت ضمن نهائيات جائزة المان بوكرك.

قصيرة مع امرأة فرنسية شابة، ورحلة إلى السلفادور مع صديق سارت الأمور فيها بطريقة غير موفقة إلى أقصى حد.

- (الخروج غرباً West)، التي تحكي قصة شابين مقيمين في

قوة كهربائية جديدة غامضة. وقد استحضرت هذه الرواية الأنثوية الطابع على نحو مبدئي مقارنات بأبد الكاتبة الكندية مارغريت أتوود، مستشارة أولدرمان.

- (إرادة سيئة Ill Will)، وهي آخر رواية لمؤلف (بانتظار ذلك)، وتُعد عملاً متمكناً مفعماً بالقلق. وتدور حول داسيتن، عالم نفس من كليفلاند أطلق

سراح أخيه من السجن وكان قد سُجن بتهمة قتل جماعي لم يرتكبه. كما يتحالف داسيتن مع أحد المرضى لتحقيق في قضية وفيات غرق غامضة لعدد من طلاب كلية زملاء.

- (الكثير من الأزرق So Much Blue)، لبريسغال أيفريت، المؤلف الوافر العطاء وبروفيسور اللغة الانكليزية في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، وهي واحدة من أفضل رواياته. وتدور حول فنّان يدعى كفيف يبيع، يعمل في رسم لوحة ويرفض أن يريها لأصحابه وأسرته. فهو حين يرسم، يتأمل

حادثتين من حوادث ماضيه: البناات والنساء أن لديهن القدرة على تشويه الرجال وقتلهم بفعل

ترجمة: عادل العامل

حفل هذا العام بعدد من الأعمال القصصية والروائية البارزة الصادرة باللغة الانكليزية في الولايات المتحدة الأميركية. وقد أشارت مجلة لوس أنجلس تايمس إلى بعض من أفضل هذه الأعمال، بمناسبة انتهاء عام ٢٠١٧، ومنها رواية جورج ساندرز الفائز بجائزة المان بوكرك لهذا العام، وأعمال زُشحت لمسابقات أدبية، وأخرى لكتّاب فائزين بجوائز أدبية مختلفة.

من هذه الأعمال: (القوة The Power) للمؤلفة الانكليزية نعومي أولدرمان، وهي رواية تتخيل فيها الكاتبة عالماً اكتشفت فيه البنات والنساء أن لديهن القدرة على تشويه الرجال وقتلهم بفعل

لكن الناقد العراقي عبد علي حسن يؤكّد من جهته على إنه ليس من اليسير القطع باعتقاد موت القصيدة العربية وهذا الحكم يبدو لي متشابهاً أو قاصراً وبخالف قانون التغير الكوني في ضرورة التطور وحمية التغيير..

تعدد التآويلات ومحنة النص الناقد العراقي داود سلمان الشويلي يرى إنه تناول الموضوع في العديد من المقالات والتي طالب فيها من الشعراء أن يبحثوا عن طريقة جديدة لإيصال شعرهم وتساءل بعد أن عذ قد توصيل الشعراء قاصدهم إلى المتلقي في نهايتها: هل طريقة السلف الاقدم من الشعراء أو طريقة السلف الاقرب أو طريقة شعراء زماننا هي الطريقة المثلى في إيصال شعرنا إلى المتلقين أم أن هناك طرق شتى يمكن للشعراء أن يسلكوها للوصول إلى الجمهور؟..ويقول: أتّك الإجابة إلى الشعراء انفسهم وهم يتسابقون للقرءة

على المنابر حتى لو كانت القصيدة تحتاج الى همس كلماتها أو أبياتها أو عباراتها الشعرية في أنّ المتلقي لكي تفهم وتترك معانيها الفكرية والجمالية.. ويشير الى أن الشعر اذا كان سابقا يعرف بأنه الكلام الموزون فهناك بعض من الدارسين يعرفه بأنه الكلام المنظوم، وبعضهم يعرفه على انه الكلام المهموس.. ويؤكد الشويلي على إن الأمر بحاجة الى أية طريقة أو وسيلة لتوصيل شعرنا، ويرى إن مواقع التواصل الاجتماعي إحدى الوسائل المتاحة للشعراء لتوصيل شعرهم مهما كانت قيمة هذا الشعر أو قائله لأنه في النهاية لا يبقى من هذا الزبد سوى الشعر الذي يمكن أن نقول عنه إنه شعر بحق.

تقييم القصيدة العربية.. ويضيف إن ما عزز من قوة القصيدة عناصر أخرى منها الصوت والصورة والتشكيل والألوان والحركة وغيرها من وسائل عرض النص الشعري الذي أخذ أشكالا جديدة متأثرة بالتكنولوجيا، وأيضا بإبداعات شعوب أخرى غير عربية وذلك بفعل الترجمة وتلاقح النصوص والتقاء القراءات وتعد المتلقين، وصولاً إلى نص شعري عالمي لا يتعلّق بالعرب وحدهم وإنما بملك مقومات الكونية ليخاطب كل الأجناس الأخرى.. ويشير الى أن هذا أصبح وكأنه نوع من العولمة للشعر الإنساني عموماً وليس العربي فحسب.. ويرى التوزاني إن هذه

الموصل في عدد "بغداد"

الجديد

متابعة المدى

صدر العدد الرابع (٣٨٧) من مجلة بغداد الصادرة باللغة الفرنسية عن دار المأمون لعام ٢٠١٧. تتناول العدد ملفاً عن موضوع مشاركة جامعة بغداد في مسابقة جائزة كونكورود

الشرق للرواية لعام ٢٠١٧، وهي مسابقة مكرسة لأفضل رواية باللغة الفرنسية نشرت في عام ٢٠١٧.

ويتطرق العدد لموضوع مدينة الموصل من حيث أهميتها ومكانتها. وهي تعتبر ثاني أكبر مدينة بعد بغداد من حيث المساحة وعدد السكان وهي ذات طبيعة جبلية ومناخ رائع ولهذا لقبت بأم الربيعين.

ويتناول العدد أيضا النخلة العراقية وأهميتها عند العراقيين منذ القدم وتعتبر رمزا من رموز التراث العراقي، حيث كان البابليون يهتمون بزراعة النخلة ويطلقون عليها شجرة الحياة وكانت رمزا لألهة الخصب ولهذا كانت مقدسة عندهم. وفي باب التراث تناول العدد أيضا موضوع جامع الخلفاء والذي

القصيدة العربية الحديثة والتأثر بالتقنيات الحديثة

هل ضاعت معايير الشعر في استسهال الكتابة؟

يزداد الحديث بين الأوساط الثقافية العربية وخاصة الشعراء العرب أن القصيدة الحديثة تتعرض الى انتهاكات عديدة من قبل من لا ينطبق عليهم قول شاعر ، وإن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بشكل أو بآخر على القصيدة ولم يعد لها شكل محدد أو طريقة محددة أو حتى معنى يمكن استخلاصه.. في حين يرى آخرون أن القصيدة الحديثة أصبحت بطرقها المتعددة قابلة لتعدد التآويلات وعناصر الجذب والانتباه وكذلك تتوافر على عناصر الدهشة والتأمل.. ومن هنا يمكن طرح سؤال مفاده : كيف هو واقع القصيدة الحديثة وتطورها في ظل كل هذه المتناقضات التي تمر على القصيدة بشكلها العام؟ وهل يمكن أن نقول إن القصيدة لم يعد لها مستقبل وإن تعدد كتابها وأشكالها يمكن أن ينهي وجود الشعر في الحياة الثقافية العربية؟

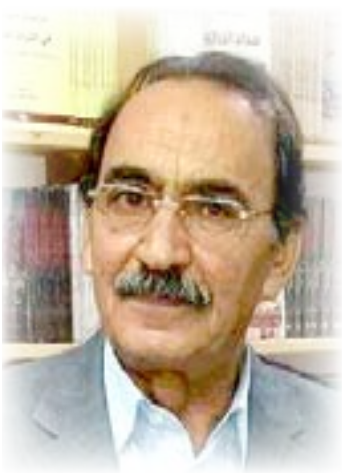
إنه للإجابة عن سؤال بهذا الحجم والأهمية يتطلب ابتداء معرفة ماهية الشعر وظيفته في الحياة وأهميته ومراحل تطوره وصولاً للحاضر المعاش. ويشير الى أنه إذا كانت الحياة تشكل مجموعة إجابات يومية متلاحقة فإن الشعر هو السؤال قبل بدء البحث عن الإجابات في مضممار السباق الكوني نحو الهاوية. لذا كما يرى الديق انه علينا سبر التفاصيل الدقيقة للنهوض بالنقاشات النظرية حول طبيعة الشعر ومبادئه ووظائفه إذ يتعين على الشاعر أن يكون بحجم السؤال الذي سيبحث عن إجابات لاحقة له ، وأن يمتلك قدراً من التمايز عن الآخرين من حيث اللغة والقدرات وفهم التراث بشكل أساسي كمنطلق للتأثير باليومي القائم المتواتر المستهلك. ويوضح ان الشعر الحديث وإن تعرض لبعض المتغيرات شكلا ما زال يحمل نفس المفهوم للشعر الكلاسيكي المتواتر عبر التاريخ وما الاختلاف سوى بالقدرة على التعبير عن مكنون الشاعر بطريقة بناء النص الشعري. ويعطي قولا لابن عربي ليكون معيارا لما ذكره (إن المعنى في الرؤيا يتشكل كالجنين في الرحم) وبحسب تقدير الناقد الديك فإن الشعر هو المعنى وليس البناء الخارجي كوعاء يتقلب فيه النص بالطريقة التي يختارها الشاعر. وأن رسالة الشعر الأبلغ هي خلق صورة أجمل لهذا العالم فإن الرؤيا لدى الشاعر يجب أن تتحد بقدر ما بالغيب للتمكن من إعادة خلق العالم أو تشكيل صورة تتساقق والحلم للمحيط الكوني من حولنا. ويرى أيضا إن تطور ما عرف بـ "السوشيل ميديا" ووسائل الاتصال ومواقع التواصل وما أتاحتها من انفتاح شامل يحمل صورتين على قدر كبير من التباين فقد أسست هذه المواقع لشبكة إعلامية متجددة خارج أطر المؤسسة الإعلامية الرسمية والتي تفرض شروطها القاسية أحيانا على المثقف والشاعر وتجعل مصير الأدب أحيانا بيد شخص

غير مؤهلين، وهذا الجانب الإيجابي الذي أتاح لكثير من الموهوبين طرح نتائجهم بحرية وانطلاق. ويحدد الديك الجانب الآخر المؤلم في الأمر انه اتخاذ الحداثة الشعرية مطية لكل من هب وكتب لدرجة أننا نصطدم أحيانا بأشباه أميين يدعون الشعر ويحملون لقبه ، وهذا خلط الأوراق وجعل من المجاملات عن وعي وغير وعي مسألة مقلقة على مصير الشعر وأثره الجمالي العظيم.

التي تشهد تقدم الرواية على الأجناس الأخرى لإمكانيتها في التعبير عن التحولات التي يشهدها الواقع العربي اليوم ، ولعل ما نشهده من تطور سريع ومتسع لوسائل الاتصال وظهور مواقع ثقافية عديدة والاستماع الحاصل في صدور المثات من الصحف والمجلات الثقافية قد جعل مبدأ انتقاء النص الشعري الجيد والمؤثر والحائز على صفة التجاوز من الأمور الصعبة فضلا عن ضعف أو انعدام الرقابة الفنية على المطبوعات.. ويعتقد إن كل ذلك جعل الباب مفتوحا على مصراعيه للنشر وفي أي مكان يريد هذا الكاتب أن ينشر نصه الشعري ، الأمر الذي أدى الى ظهور مستوى ضعيف من الناحية الفنية والموضوعية وهو ما أثر سلبا على دور الشعر في التأثير في البنية الثقافية العربية.

الشاعر وحجم السؤال

الشاعر والناقد الاردني يوسف الديك يرى

علي لفتة سعيد

عولة الشعر

ويضي الناقد عبد الغني بقوله إن أصحاب هذا الرأي يعتقدون أنها ليست أشكال ومدارس الرواد المثلة لشعر التفعيلة والتي مثلت شعر المقاومة الفلسطينية الرائع وامتداده الوطني والقومي والعالي مما لا يمكن لأحد التعرض له والخط من قدره بأي شكل من الأشكال مهما تعددت المشارب والاتجاهات، إنما المقصود المرحلة التالية للرواد والتي تمثلت في قصيدة النثر أو ما يسمى الشعر المنثور أو النثر المشعور أو قصائد الحداثة أو ما بعد الحداثة منذ السبعينيات وما بعدها. ويضيف لها ما يعتقد تراجع دور الشعر بوجه عام بسبب عوامل سياسية محلية ودولية ناهيك عن عصر العولمة غير السعيد الذي نعيش ضراوته وتداعياته.

من جهته يقول الناقد المغربي الدكتور خالد التوزاني إنه من المؤكد أن القصيدة العربية بمعايير الشعرية العربية القديمة قد خضعت لتحولات عبر التاريخ استجابة لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتبعاً لانفتاح العرب على شعوب أخرى وحضارات جديدة وأيضاً ظهور التكنولوجيا وتغير عادات التواصل وأشكال التلقي وأنماط الكتابة والنشر والقراءة، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة والتي جعلت الإبداع الشعري يتأثر بهذه المستجدات الهائلة والتغيرات الكبيرة والتي لم تشمل ظروف الحياة والتواصل فحسب وإنما كان أيضاً لها تأثير على العقل العربي وعلى الخيال الإبداعي وتحديدًا على الصور الشعرية وعلى الإيقاع وغير ذلك من معايير تقييم القصيدة العربية.. ويضيف إن ما عزز من قوة القصيدة عناصر أخرى منها الصوت والصورة والتشكيل والألوان والحركة وغيرها من وسائل عرض النص الشعري الذي أخذ أشكالا جديدة متأثرة بالتكنولوجيا، وأيضا بإبداعات شعوب أخرى غير عربية وذلك بفعل الترجمة وتلاقح النصوص والتقاء القراءات وتعد المتلقين، وصولاً إلى نص شعري عالمي لا يتعلّق بالعرب وحدهم وإنما بملك مقومات الكونية ليخاطب كل الأجناس الأخرى.. ويشير الى أن هذا أصبح وكأنه نوع من العولمة للشعر الإنساني عموماً وليس العربي فحسب.. ويرى التوزاني إن هذه