

صورة الإنسان

في قصيدة (مَدَد)

■ أستاذنا الدكتور عبدالعزيز المقالح هذا النموذج الفكري الرائد في أعماق الفكر اليمني والعربي على حد سواء، والذي ما يزال يقدم سخا، عميقا للمشهد التنويري دون انقطاع وإلى مختلف الصعد، قرأت له مؤخرا نصين الأول بعنوان (قصيدة لعام ٢٠١٠ م) والثاني بعنوان (مَدَد) والنصان يخرجان من مشكلة واحدة محورهما الإنسان والزمن إلا أن الأول يبرئ ساحة الزمن من ظلامية الإنسان المتوحش وليس له أي ذنب أو جرم تجاه ما يجري في الكون من أحداث لأنه يهرب من باب العتمة، خوفاً من هذين الناس وأشواك اللغات) وكان ذلك العام صديقا للإنسان يرافقه تحت الشمس، وتحت الليل، وليس له أن يسعده أو يشفيه) وكان يعمل نوعاً من التحول القاسم في حياة الإنسان بوصفه ذاهلاً من ظلامية الإنسان ويحمل في ذاته أحلاماً خضراء، (لكن .. بعينيته الذاتية، ما يخفي من أحلام خضراء، تعيد للعالم فردوس الرؤيا وصفاء الصورة) أما النص الثاني فيتحدث عن الإنسان وروحه وبعده عن الحب والإنسان فحول الأرض إلى مزرعة الأحقاد لأنه إنسان «جسد» هجر الروح والحب فاستبدل بالحب الكراهية والأحقاد والأحزان وبالإنسانية الوحشية الضارية فأحال الكون إلى مأساة وكمد..

على أحمد حسين شرف الدين

الحق مكفول

حنيت ما حنت رعود البادية
حنيت ما حنت رعود البادية
يا صاحبنا ليش القلوب متعادية
هذا اليمن لازم علينا نحرسه
نشتي نظام في ظل ديمقراطية
مانريد تخريب كافي هلوسه
من ذي بدا يلعب على نار هاديه
لا توسعت نيرانها با تلمسه
الحل موجود والمسائل عاديه
كل القضايا بالحوار باندرسه
خلو الشوارع والطرق للغايه
و الرايحه للطب أو لهندسه
خلو الميادين للطيور الشاديه
الحق مكفول يا شباب ما نبخسه

القاسية الخاوية من الروح والحب ويحتمل عن النور والاستقرار والسلام والاعتماد على الله الذي يقضي حاجة المحتاج ولا يحتاج حاجة من أحد.

«هو الذي الأرواح من ضيائه والحب من أسمائه والظلم من أعدائه وهو الجلال والجمال والسلام والصدمة».

وإن النص يبحث عن الروح لأنها نور من الله «الأرواح من ضيائه» والإنسان مظلم بدونها ولأن صفاته سبحانه فهو البير الرحيم فإن الحب «من أسمائه» ولأنه حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده لأنه «العدل، فإن الظلم من أعدائه» ولأن العظمة له دون غيره والجمال منحه منه فإن الصراع الذي يخلق الظلم والكمد وينفي الروح والحب والفترة سيأتي بالسلام والاستقرار والحب والثراء لأنه الخبير بعباده «هو الجلال والجمال والسلام والصدمة».

وكان النص يعكس صورة للصراع من أجل العظمة والسيطرة في ظل الظلم والحقد والأحزان وهذه مخالفة للفترة والاستخلاف وتنمية الكون، لك فإن التغيير والتحول إلهي لأنه «لا غالب لا أنت» إشارة للصراع الذي يطحن الإنسان وتسيطره الوجوه الالامعة التي تتركب على بحار الدماء الدافئة وسط شعارات الصباح والليل فتكون صورة الآلام والظلم كبيرة وكثيفة.

«لا ألوان بعد أن تماهت الظلال في العتمة بعد أن صار السواد حاكماً والظلم في قبضته والفقر والكمد».

إن النص يعكس دلالة تحيل إلى ظلامية مختفية فيها الروحية والإنسانية وكان تبديد النور وتحويل المكان والزمان إلى ظلام حالك سيؤدي إلى الفقر والأحزان «الظلم في قبضته والفقر والكمد» فيخيم الحزن على أرجاء الأرض «أي حزن في تابوتها مسجد» إشارة إلى مرحلة سوداء مظلمة يخلقها الإنسان الراكض وراء الصراع والسيطرة النافض للحب لأخيه الإنسانية المحطم لجماليات الحياة الخالق عن نفسه الإنسانية والروح المتصارع تدميراً للحياة من أجل السيطرة سانرا بجسده المتوحش تاركا للروح بعيدا فاصطلى بسعير ماصنع.

«ماذا جنى الإنسان حتى يصطلي جحيمة».

الجبال والأنهار هاجرت) فاخترى الجمال من المكان بفعل الإنسان مما أفضى إلى أن الحزن والألم يطغى (انقلبت نواحا فاجعا) وكان، الدماء هي مهراقة ببرود انتقلت العدوى إلى العالم (تحمله الريح من بلد إلى بلد) لذلك كانت رسالة النص تعكس الإنسان المظلم الذي تحول وحشا خالعا للحب والإنسانية والفترة فأصبح بلا أخلاق في حضارة حديثة تكسر للوحشية والسيطرة والإبادة وكان النص يضم السياسة اللاأخلاقية التي ترتدي عباءة الحضارة الحديثة القادمة إليها والتي تدعي السمو الفكري والعرفي وهي على النقيض فكانت صورة الإنسان الجسد الخالق للروح والحب صورة وحشية أحل الإنسان مكان الحب والحقد واستبدل الإنسانية بالوحشية.

« ماذا اعترى وجوه الإنسان كيف جحضت أعينهم اندلقت أنيابهم كي استوى الإنسان وحشا يقتل في تلذذ يخون في تلذذ ويكفي يستطيع عازف عن الرؤية أن يخلع عينيه كما يخلع عند النوم نظارته فلا يرى الناس ولا يرى الحريق في صدورهم»

إن المقطع يصرح مباشرة بتحول الإنسان عن فطرته وإنسانيته لذلك النص يستغرب ويتعجب من هذا التحول السهل المناقض فجاءت الصورة وحشية (كيف جحضت أعينهم) استغراب للتحول الوحشي الفبيح مما أفضى إلى اطلاق الضراوة المتوحشة (اندلقت أنيابهم) فتلذذ بالقتل والخيانة فاندم الحب والنور فالإنسان (عازف عن الرؤية) إن النص يؤكد

تعهد الإنسان لخلق الحب والإنسانية بسهولة (كما يخلع نظارته فطغى الألم والأحقاد في أعماق الإنسان، لا يرى الناس ولا يرى الحريق في صدورهم) لأن الروح هاجرت وسيطرت مادية الإنسان وجسده. «أقول للنفس التي تضيق من أسر الجسد تصبر يا نفس لا عاصم بعد اليوم لا ملاذ غيره ولا سند»

فكان التمسك بالله فراراً من فوضى الجسد والمادية

الإنسان عن إنسانيته وحبه لأخيه وتحول إلى القسوة والوحشية فإذا كانت البحار ممنوحة الجمال (بالماء) الذي من خلاله تحولت من مكان صلب قاس إلى مكان مترع بالخير والجمال الذي يرسم في الإنسان الحب والرحابة ومثل الأشجار ما هي إلا سيقان منفرجة و لكن الأوراق والثمار تحولها إلى مخلوق زاخر بالجمال والخير مما يحول الكون برمته إلى أمكنة وأزمنة أسرة توزع وترسم درسا قدرة الخالق الكاملة ومثل ذلك الألوان المتعددة للورود والأزهار التي حولت الكون جمالا متعددا (والألوان للأزهار) وكان النص يعكس دلالته مترابطين الأولى تتمثل في أن الكائن الذي خلقه الله مكون من الجسد والروح فإذا فقد أحدهما اختل التكوين، والدلالة الثانية أن النص يقسم عظمة الله الموجودة في هذه المخلوقات (والماء للبحار، والأوراق للأشجار) ويعكس دلالة أخرى أن الإنسان خلق من الحب والإنسانية وبذلك تحول إلى جسد مادي متوحش (هب لبني الإنسان نفخة نور حبك العظيم ومن ضيائك الكريم).

«أشهد أن الصباح لم يعد صباحا وأن الليل لم يعد ليلاً وأن الناس يأكلون بعضهم ويزرعون الأرض أحقادا والأفق أصفادا وأن موسيقى الجبال والأنهار هاجرت وانقلبت نواحا فاجعا تحمله الريح من بلد إلى بلد»

تعا سبق يلحظ المتلقي أن دلالة المقطع امتداد لما سبق إلا أن المقطع يشير بالدلالة إلى خروج الإنسان عن فطرته بوصفه يصارع حتى يقبل شيئا من انتظام الكون وهذا مستحيل أن الإنسان تحول إلى مزور للحقيقة (أشهد أن الصباح، لم يعد صباحا) وكان النص إلى اختفاء جمال الكون من أول تباشيره ويشير إلى زعم الحياة لخلق حياة كريمة و الليل الذي هو زمن للراحة والسكوت لم يعد كذلك لأنه مثل الصباح ولا يختلف عنه فنقاض الإنسان نظام الكون لأنه يحاول رسم الصباح والليل، كما يريد وهذا مستحيل مما أفضى إلى تحول الإنسان إلى وحش ضار يحول الكون إلى مزرعة كبرى للحقد (الناس يأكلون بعضهم ويزرعون الأرض أحقادا، والأفق أصفادا) وبذلك اختفى الحب والجمال وتحول المكان إلى ساحة مظلمة مملوءة بالكرهية وغير متوازنة (وأن موسيقى

فما كان من المبدع إلا الشكوى للسلام الصمد حتى يعيد للإنسان روحه ونوره وحبه حتى يتبدد الظلام ويخلق الحب والنور يوجد صوفي عميق وسمو روي صادق والذي سترقا في هذه السطور:

«مدد .. مدد قبلك لا أحد بعدك لا أحد يا فرد، يا صمد أشكو إليك لا أشكو إلى أحد ضاق بي الزمان والمكان واشتوى الروح وانطفت في ساحة القلب مصابيح بلا عدد»

لعل سطور المقطع تعكس دلالة المدد الروحي الغائب عن الكون بوصف خاصية البقاء الذي لا يفنى هو (الله) قبلك لا أحد، بعد لا أحد وهذه قوة لا تكون إلا (لله) فهو على كل شيء قدير، (يا فرد يا صمد) فكانت الشكوى لغيره ملة (أشكو إليك لا أشكو إلى أحد) فالاحتراق للنور البشري أحال كل شيء ظلام فضاعت الروح بالزمان والمكان (أشكوى الروح، انطفت) فتحوّل الروح المتطلعة للنور الإلهي إلى روح تستمد جائرة لربها تضرعا بالمادة مصابيح الإنسانية فإن الإنسان تعرى عن الإنسانية وتحول إلى وحش ضار تعرى عن الإنسانية والحب.

«مدد .. مدد والماء للبحار والأوراق للأشجار والألوان للأزهار والسمود للأحجار هب لبني الإنسان نفخة من نور حبك العظيم ومن ضيائك الكريم يا واحدا أحد»

مما سبق يلحظ القارئ أن النص يعكس دلالة تعري

علي أحمد عبده قاسم

إصدارات ثقافية

البحر المتوسط.. عبقرية السينما

■ أصبح مهرجان «مونبلييه» للسينما المتوسطية، أحد أشهر مهرجانات السينما في أوروبا بميدانه، بل وأصبح «مرجعا» عن سينما حوض البحر المتوسط. «بيير بيتيو» أحد مؤسسي هذا المهرجان، يكرس كتابه الأخير لـ المتوسط، عبقرية السينما»، كما جاء في عنوانه.

إن المؤلف يشير إلى أن «معلمه» الفكري هو فرنان بروديل، المؤرخ الفرنسي الكبير والمختص بالبحر الأبيض المتوسط، حيث كرس له رائعته الشهيرة: «البحر المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني» والذي عرف في فرنسا طبعته الثامنة وجرت ترجمته إلى مختلف اللغات المتوسطية.

ومثل «بروديل» يعن مؤلف هذا الكتاب أنه مأخوذ بين «عاطفتين» هما البحر المتوسط والسينما. وهو كان قد جمع بين «هوى» المتوسط و«هوى» السينما في مهرجان مونبلييه للسينما المتوسطية. هذا الجانب هو الذي كان وراء انطلاق المخرج «أير كوستوركا» وآخرين.

ما يبحث عنه المؤلف في هذا الكتاب هو محاولة تعريف هوية السينما وعبقريتها بواسطة المجال الذي يشكله حوض البحر المتوسط، وهو يؤكد على القول إن هذا المجال «المعور» طيلة الوقت تقريبا بالشمس والضوء»، أعطى للسينما بعض قوانينها». وهذا ما يقوم بتوصيفه في سينما بلدان حوضه وما قدمته من كنوز سينمائية.

والمؤلف يتعرض في هذا السياق إلى التطور الذي عرفه فن السينما، وما قدمه من نتاج أثرا في اسبانيا وإيطاليا وبلدان البلقان وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والغرب، وبالطبع فرنسا حيث يوجه تحية خاصة إلى فيلم «ماريوس» لخرجه مارسيل بانويل، والذي يعتبره نموذجا للسينما

المتوسطية. ذلك على خلفية حالة «الوعي» المتقدم في حالات كثيرة لدى العاملين في الحقل السينمائي. هذا ما يبدو من خلال المواضيع التي تتم مناقشتها وليس أقلها مسائل الهجرة والمهاجرين.

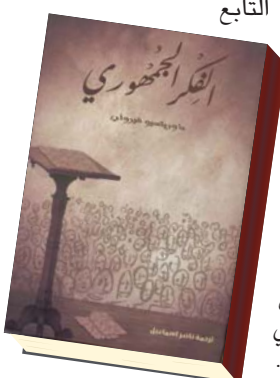
ذلك في ظل واقع العولة التي جعلت من البحر المتوسط «ممرًا»، وفي حالات كثيرة «قبلا» لآلاف المرشحين للهجرة صوب «الأمل» في أوروبا وبحثا عن مستقبل «أقل بؤسا». قضية المهاجرين ومغامرة البحر ورغبة الرحيل «لأسباب قاهرة»، هذه هي مواضيع عدة أفلام مغربية وجزائرية. وأوضاع المرأة» هي مادة مهمة أيضا لسينما جنوب المتوسط وليست قليلة هي الأفلام المصرية التي تتم الإشارة إليها والتي جعلت من مكانة المرأة في المجتمع موضوعا لها. وفي هذا السياق يدعو المؤلف قارنه إلى «عودة اكتشاف» السينما الإيطالية والاستماع بما تمتلكه من تفرّد.

الكتاب: البحر المتوسط عبقرية السينما
تأليف: بيير بيتيو
الناشر: انديجين مونبلييه باريس ٢٠٠٩
الصفحات: ٢٠٥ صفحة
المقطع: المتوسط

«الفكر الجمهوري»

■ أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث كتابا جديدا باللغة العربية بعنوان «الفكر الجمهوري». للمؤلف والفكر السياسي الإيطالي ماوريتسيو فيرولي، والذي قام بنقله للربية ناصر إسماعيل.

يعالج المؤلف الإيطالي في كتابه إشكالية سياسية جوهرية، إذ يبين أن مفهوم الفكر الجمهوري، يتعارض في المقام الأول، مع التسلط السياسي الذي لا كايح ولا نظام له ومع كل من يمارسه. يتتبع الكتاب المسارات الأساسية من

تاريخ نشأة مدرسة الفكر الجمهوري، ليتناول بالشرح في موضع لاحق معنى الحرية السياسية، ثم يناقش في ما بعد التفسير الجمهوري للفضيلة المدنية، ليثبت أن تلك الفضيلة ليست مقصورة على الأبطال والقديسين، ولكنها فضيلة متاحة للجميع في الزمن الراهن كافة، فليها مناقشة في الفصول الأخيرة لمسألة كيف أن الجمهورية الحقيقية لا غنى لها عن «الوطنية الجمهورية»، التي تمثل الشعور الوحيد القادر على جعل أفراد ترويا في ظروف ثقافية ودينية وعرقية مختلفة يعملون معا ونصب أعينهم المصلحة العامة. إذ ليست النظم الدستورية، ولا حتى أفضل القوانين، كافية وحدها للدفاع عن الدول من التهديد الخارجي، إن لم يكن مواطنوها يدركوا أن مصالحهم الشخصية لا تنفصل عن المصلحة العامة، ويتلك الروح الكريمة وبالطموح الصحيح اللذين يدفعان المواطنين دفعا للمشاركة في الحياة العامة، علاوة على تمتعهم بالقوة الداخلية التي تمنحهم الإصرار على مقاومة المعتدين، ولا تمثل تلك الحكمة الخاصة، والطموح الصحيح، والروح الكريمة، سوى مظاهر متعددة لتلك الفضيلة التي اعتاد المفكرون السياسيون أن يطلقوا عليها «الفضيلة المدنية».

يخلص المفكر ماوريتسيو فيرولي، في مؤلفه، إلى أن الخطر الأكبر الذي يتهدد الحرية العامة يكمن في الفساد السياسي، الذي يجعل من الجميع غير قادرين على التحلي بالحكمة التي تمكنهم من الحكم بدقة على الأفراد وعلى الأشياء، ويضع لهم لا يستطيعون التمييز بين الفضيلة والرزيلة، وينزع منهم القوة الأخلاقية اللازمة لمقاومة الاضطهاد ومحاربة الظلم، ويدفعهم للخون والتلق.

مؤلف الكتاب ماوريتسيو فيرولي أستاذ في جامعة برنستون الأمريكية. سبق وأن أصدر عدة أعمال منها: «من السياسات إلى منطق الدولة»، نشر جامعة كامبريدج، و«سحبة الأوطان بين الوطنية والقومية» نشر أكسفورد.

أعد ترجمة كتاب «الفكر الجمهوري» إلى العربية المترجم ناصر إسماعيل وهو مصري مقيم في إيطاليا، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفرنيا بساندينا، يدرس اللغة والآداب العربية في جامعة جنوة الإيطالية، وله العديد من الأبحاث والدراسات باللغة الإيطالية.