

في مهرجان ثقافي ودولي احتضنته تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2011م:

انطلاقة جديدة للخط العربي

ضمن فعالياتها الثقافية كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2011م احتضنت مدينة تلمسان الجزائرية خلال الأيام الماضية فعاليات مهرجان الخط العربي .
وسلم المهرجان الضوء على جماليات الخط العربي وإبداعاته ومسار تطوراته عبر الزمن والقضايا المرتبطة به وذلك بمشاركة كبيرة من الفنانين والباحثين والمهتمين بفن الخط العربي.

وقال الفنان مصطفى بكلكة مدير مهرجان الخط العربي أن التجديد في مدارس الخط العربي كان خيارا أكيدا تبناه المهرجان في دورته الجديدة التي ترافقت مع انطلاق فعاليات تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، وهو ما جسده الباحثون الإسلاميون والنقاد الفنيون الذي قدموا أطروحاتهم الفكرية وقرأاتهم الفنية التي أغنت مهرجان الخط العربي، وجعلت منه انطلاقة جديدة ومعاصرة لفن الخط العربي الإسلامي التي ظلت مقيدة بقواعد المدارس القديمة لحقب طويلة من الزمن.

وذكر أن الجوائز التي منحها مهرجان الخط العربي في تلمسان أكت المنحى التجديدي في روح الخط العربي القابل للتطور ومواكبة روح العصر، حيث قسمت هذه الجوائز بين الخطاطين المجددين والخطاطين الكلاسيكيين من أجل إيجاد هذا القاسم المشترك بين الأصول والمعاصرة في طريق تحقيق الإضافات الحضارية اللازمة في العصر الحديث.

وكشفت دائرة الحوار الفكري المسجد في محاضرات أكاديمية وفنية تضمنها المهرجان الثقافي الدولي للخط العربي عن جماليات البعد الاجتماعي الذي طابا ظل معناه وهو لا في مكونات الوجود اليومي، دون إدراك مضمانيه المؤثرة في المتلقي المنغم في تفاصيل سلوك يومي، يجعله غير أه بقواعد الأصول التي تحكم صياغات فنون الكتابة المعبرة عن هاجس اجتماعي ما، فيجعل من الجدران فضاءات تعبير حر، لا تخضع لمبادئ مذهب فني، ولا تلأذ بقواعد بنائه التقني، وتزيح عمدا الغطاء الأخلاقي الذي يكتب صرخة انفصال ذاتي تنتظر إرجاع صمداها. وهنا أثار الناقد الفني عبدالرحمن الكتاني السؤال عن معنى هذه الكتابة باعتبارها الهمة في أي جهد نظري في محاضراته الموسومة «الخط على الجدران - جماليات البعد الاجتماعي» في مسالة فكرية، لا يفتق استشرافي على الصعيدين الذاتي والوجودي، ليبتسئ لنا تعريف النص المكتوب على الجدران والكشف عن جمالياته ورموزه ودوافعه.

ويعد الخط على الجدران ممارسة إنسانية تتحرك بفاعلية اجتماعية لها قدرة التأثير باكتسابها خصائص اللغة الانشائية التي جعلت من الخط المتداول في مجتمع ما فن العفوية الدارجة في السلوك الشعبي المنفتح على الزمن في إطار المكان ذاته، تتضمن تجلياته خطايا تعديدا هدية التبليغ عن التحريض، لا يرتقي إلى مثالية الفن التشكيلي، رغم انفتاحه على الجنس الفني الكاشف عن ثنائية العلاقة بين «ميدوع» و«متلقي».

وأضحى الخط على الجدران خطا يوما متواصلا ، وتلقاه دون استئذان، وتقرأه رغما عنك حين تلاقه على امتداد البصر، فهو لغة التواصل التي تبيد كل الفوارق الطبقيّة، وتقرب المسافات الفاصلة بين المستويات الاجتماعية المتباعدة، باعتباره أحد واجهات الأدب الشعبي الموجه إلى كل فئات الشعب دون استثناء، والأدب ترتقي دائما بجمالياتها المؤثرة، بتنوع أجناسها.

لكن جماليات الخط على الجدران التي تكشف عن بعدا الاجتماعي، لم يضعها أحد في إطار نظري بعد، يستحضر مفاتيح فك رموزها، ويدرك دوافعها الانفعالية وسر قدرتها في إطلاق المعنى المكبوت وصياغته في نص مقروء.

جماليات عفوية مهمة عمدا، أهلها أولئك المليونيين الذين لا يعتقدون بوجود جماليات كامنة حتى في بركة مياه أسنة، فالجمال في عالم معاصر متغير لم يعد يقتصر على المثالي في الأشياء، والحرية في رسم الأحرف جمال بحد ذاته لا يخلو من المعنى الذاتي الذي لا يصاغ بقواعد فن مطلق لا يأذن المتطرفون بالاقتراب منه.

الخط يجسد جوهر الإنسان، رؤاه، انفعالاته المشحونة بالغضب أو الفرح، القبول أو الرفض، لذا قال عنه الأسبويون قولتهم المنجوة في النثر الياباني: «الخط هو الإنسان نفسه».

إنه هو خارطة الطريق المؤدية إلى عمق الذات التي تصنع عن دواخلها في تشكيل الحروف وأسلوب خطها وما تحمله من مضماني.

هو يدون وجهة نظره كإنسان حر متمرد على التقليد المثالي، حين يجعل من الجدار المفتوح خامنة غير أه بالادوات التي يلجا إليها الفنان في الواقع: الخامة، اللون، الأسلوب والتقنية.

لا تعنيه خصائص المدارس الفنية، ولا أساليب الانطباعية أو السريالية أو التجريدية أو التكميحية أو الوضعية، فهو الفطري الشعبي الذي لا يحرك ريشته العشوائية على هدى الخط الكوفي أو البيوان، ولا تتعدى قدرته التقنية اللون المسطح لما يحظه من كلمات على الجدران قد تعيد له التوازن المفقود باهتزازات حركته الانفعالية.

وقد تتحقق هنا المعادلة الفنية، إذا ما أدركنا أن الفن التشكيلي هو الذي يعيد اكتشاف الواقع مرزوجا بالهواجس والرؤى التي تثير تأملات المتلقي وتساؤلاته على جوانب تشكل وأقعا كان يجهد.

يرتقي المتلقي المتحرك في فضاءات مفتوحة بقدرته على تحريك قواه العقلية والحسية بقراءة بصريّة خاطفة تتجلى فيها أبعاد النص المخطوط على الجدران المنتصبة في خارطة وجوده الواسع، كاشفا المعنى الأبعد من جماليات انفعالاته.

تشكيلات حرفية لخطوط محترف تمثل في أغلب الأحيان نصوصا جاهزة حفظتها الذاكرة، أو ضمناها بطون الكتب. والجدران فضاءات تعبير حر منذ بدء الخليقة، جعل منها الإنسان البدائي رقاعا تدون الحدث الذي عاشه فقرأناه في زمن معاصر، اجتهد المؤرخون في فك رموزه.

وكان الخط على الجدران دلالة الكشف عن حضارات إنسانية دونت نصوصها الإدارية والرياضية والفلكية وحجرت رسائلها وكتبت قواميسها وقصص ملاحمها، وجدارية الملك البابلي حمورابي أو مسلته هي الدليل الأقرب إلى عمق الكتابة على الجدران بما حفظته من تدوين لأول قانون مدني عرفته البشرية في أول خلقها.

ويعود من الخط على الجدران إلى عصور ما قبل التاريخ حيث كانت الجدران منذ البدء ملاذا للإنسان الذي يريد التعبير عن أفكاره وانفعالاته ومحاكاته لطبيعة كان يجهد سرها حتى يسمو به الخيال إلى إبداع أشكال لم يرها كما ظهر في كهوف تسيلي الجزائرية حيث تجلى تصوير نفوس ورسوم يعود تاريخها إلى ٢٠ ألف عام تصعب مخلوقات بشرية تطير في السماء ونساء يرتدين ثيابا حديثة الكاليس التي يرتدنها الآن.

ويبرز القاسم المشترك في القدرات التعبيرية بأدوات الخط على الجدران على امتداد حقب التاريخ التي أفرزت حضارات إنسانية متعددة هي محاولات الإنسان باختلاف الزمان والمكان في تطوير وجوده والارتقاء بقدراته العقلية التي تحفره على إنتاج النص الذي يخطه على الجدران الأقرب إليه من أي مشغل فني.

وأخذ من الخط على الجدران شكلا معاصرا سمي في اللغات الأوربية بـ «غرافيتي» عرب عام ١٩٧٩ على يد الباحث خليل أحمد خليل بمصطلح Graffiti (الخط على الجدران) وأخذت الظاهرة المعاصرة شكلا آخر في نيويورك حيث نشأت حركات شبابية مارسنت فن «الغرافيتي» باعتباره نوعا من الهزل والمزاح استخدمت الجدران للتعبير عن ذاتها وأحاسيسها ورغباتها، وارتبط هذا الفن بحركة الـ «هيب هوب» التي ظهرت في نيويورك في السبعينيات إذ شكلت الجداريات إحدى العناصر الأساسية للتعبير عن ثقافتها المنتملة في الشعر والغناء والرقص.

ويبقى النص المرسوم على الجدار يواكب زمنه، يرصد تفاصيله، في قرأة راهنة، تعكس واقعنا معاشا، محسوسا إلى درجة الإدراك المعنوي، مجهول كاتبه، حتى يبدو الكاتب المجهول في شكل مجتمع عبر بحرية عن هواجسه أو انفعالاته.

فالرؤية تبقى قاصرة حين نتقف عند شكل الأشياء، والرؤية الحق هي دعوة إلى تقصي حقيقة ما وراء الشكل المخطوط على جدار أصم خريشته التعاويذ والطلاسم والحروق وفوضى الألوان، بغية اكتشاف سر الجمال المجهول بعده الاجتماعي في إطار الارتقاء بمعادلة الفن التشكيلي الذي يعيد اكتشاف الواقع مرزوجا بالهواجس والرؤى التي تثير تأملات المتلقي وتساؤلاته حول واقع كان يجهد.

وذهب الباحث الأردني إبراهيم أبوطوق إلى اعتبار الكتابة بمثابة التغيير الحضوري للحضارة الإنسانية مستشهدا بالكتابات الموجودة على أهرامات مصر ومسلات الفراعنة وما قبلها من الحضارات القديمة على هيئة صور ورسومات ذات دلالة، استبدلت فيما بعد بحروف الكتابة مع اتساع الحياة وتغير متطلباتها.

ويقول الخطاط المجدد أبوطوق إن البعد الثالث شغلت كثيرا ولم اكن قادرا على إدخاله في الخط العربي رافضا أن يفتق الفن والخط عند حد معين وإلا أصبح حرفة وليس فنا، فكل الضوابط المعمول بها في الخط والزخرفة قابلة للتغيير، وقادرة على إحداث التطور الذي يواكب التغييرات.

وكشف الباحث الجزائري يحيى بودوية بدوره عن النهضة الخطية التي صاحبها اهتمام بالغ باداب الصنعة من تقنيات صناعة الأدوات التقليدية والاهتمام بموازين الخط الكلاسيكية والاختلافات المدرسية إلى جانب الاهتمام بالإشكاليات النقدية، ميزنا النواحي التجديدية في مدارس الخط العربي في محاضراته الموسومة بـ «الجوازات في فن الخط».

وكان المهرجان الدولي للخط العربي في دورته الجديدة أهم مهرجان في الإطلاق حين أقر في فعالياته الفكرية والفنية مبدأ وضع الفن الإسلامي في دائرة التسنيح الفني العالمي دون التخلي عن خصوصية الزمان والمكان في أول انقلاب فني معاصر يعلن عن ولادته في تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية.

أعمال شاقة في سجن أبجد

ياسين البكالي

ثم ماذا بعد أبجد ؟؟
ترتمي الهاءُ على نصف ضميرٍ
وعلى نصف يهودي تهبط الواوُ وتصدعُ
وتظل الأم أبجد في طريق الريح تذري الريح بحثاً
عن مهندُ
نقطة الزيتون . كتبتُ فوق خدِ الحزن تبكي موت
زارعها
لزارعها وسيلتهُ التي إن مات تشدُّ
حاولتُ أحدي الأمانِي أن تحلقُ عالياً
طحنتها طائراتُ الوهم أمريكا وأخفتُ كل ياءٍ
تحت أنقاض نداءاتِ أبت أن تتوحدُ
بعض أهل الله كانوا هاهنا
يستحضرون طريقة الطهي على النار لتفكير مجمّد
لم تر اللامُ لدى الشرق حواساً تدرِك المعنى الذي جاء به
الغرب المجرّدُ
قبضة الدم على النون هوّتوبدا المعقول مجنوناً
تعاوده الوسواس كلما قالت له ببيروت أن العود أحمدُ
سال ماء الضوء فوق التلّة الملقاة في أقصى الظلام
عاد مستنداً على عكاز ليلى ...عاشقُ عربي بالفوضى
مصنّفُ
قرّبتُ بالجملة الأيام ما شائت من الفصحى
وأفصح عن تلعنمه فؤادُ الناثر الدموي والغضب
المؤكسدُ
قبل ...وأخذتُ حروفُ أخريات من عداوتها سبيلاً
للحاق وراء تاريخٍ مشرّدُ
بينما ...ظلّتُ أتولول في فضاء الزيف أبجدُ
لحظةٍ غير معترف بها في عالم الأرقام
كانت تلعّفُ النفس الأخير لها على أطال فرقدُ
واكتفى رجل رهاها تستريح على حصر الوقت
أن يقول لها وداعاً كلما تنتهّدُ
وانقا من نفسه كان صراخ الصمت في ليل المدينة
حين جائت من ضواحيها فلول الأمنيات وخلفها
الفشل المؤكّدُ
والذين تقاطروا من كل صوب
أوجدوا حلا لما يجري كاكل الخبز دون مقدمات
كنبش القبر كي يواي إليه المدمنون على الحياة
يبعد حبوب منع الحمل لأمراة تحب بان يكون الحمل
أبعدُ
كأخر ضحكة ترمي بها شفةُ على صدر الفراغ وتدخل
الحزن المؤبّدُ
وعلى الجزيرة أن تضاعف غيها
كي لا يموت النذل من اسف عليها
وعلى القبائل أن تحملق وحدها في ثورة البحر التي
تتمدّدُ

إصدارات ثقافية

أعمال إبداعية مترجمة للأطفال

أصدرت دار الكتب الوطنية في هيئة أبوطوبي للثقافة والتراث مجموعة جديدة من قصص الأطفال مترجمة عن الأدب والمسرح العالمي، وهي:

- «امراة اللوفر المجهولة» - تأليف إيمانويل وبييتو دو سانت شامسا- رسوم لور كاكوكو- ترجمة ضياء حيدر. حيث تسهر جرمين الحارسة على راحة سكان البناء كساحرة صغيرة، أمينتها الكبيرة أن تتلقى رسالة واحدة في حياتها، لكن ليس لديها عائلة ولا أصدقاء، فقررت أن ترسل متحف اللوفر، وعندما حدث أمر عجيب حين أوجاب شخص غاضب على رسالتها، ليطلبها على سر ثم كتمه طويلا، وهو حقيقة الحياة الليلية للمتطف الكبير في باريس وحقيقة بعض أشهر مقتنيات المتحف الفنية والتاريخية.
- «بيتر بان» - تأليف جي أم باري - أعاد سردها يونغ هوا كيم - ورسوم يونغ سن يانغ - ترجمة سامر أبوهواش. وتم كتابة هذه الفوعة في الأصل على شكل مسرحية أطفال عُرضت للمرة الأولى العام ١٩٠٤ بعنوان «الصبى الذي لم يستطع أن يكبر»، ونالت المسرحية شهرة واسعة فأعيدت كتابتها على شكل قصة تؤكد أن أحمال الأطفال ومغامراتهم يمكن أن تتحقق، وقد أوصى المؤلف الروائي البريطاني باري بأن تؤول حقوق نشر «بيتر بان» إلى مستشفى الأطفال في لندن، وفي العام ١٩١٢ تم وضع نصب تذكاري يمثل بيتر بان في حديقة كينسينغتون في لندن.
- «الطائر الأزرق» موريس ماترلينك- إعادة الصياغة ساي شي كيم- رسوم جين يونغ لي - ترجمة سامر أبوهواش. والمؤلف شاعر وكاتب مسرحي بلجيكي وقد عرض مسرحيته «الطائر الأزرق» للمرة الأولى في مسرح موسكو للفنون عام ١٩٠٨، وحصل العام ١٩١١ على جائزة نوبل للأدب، و«الطائر الأزرق» في القصة طائر صيفي يبلغ طوله ٢٨ سم تقريبا، ولون ريش جسده أزرق، ولون رأسه وذيله أسود، وهو يعيش في أعالي الأشجار، ويقف على الحشرات. وتتحدث القصة عن تلتيل وميتيل وهما ابنا خطاب فقير يشاهدان عشية العيد حفلة في منزل الجيران الأثرياء، فيشعران بالغيرة، وعندما تطلب منهما سيدة عجوز أن يعثرا على طائر أزرق ليساعد طفلها المريضة على التعافي، فينطلقان في رحلة البحث ويعيشا أحداثا غريبة

كل رجال الباشا

أصدرت دار الشروق، بالقاهرة الطبعة الثانية من كتاب «كل رجال الباشا» محمد على وجيشه وبناء مصر الحديثة» للمؤرخ خالد فهمي، الأستاذ المشارك في قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة نيويورك، ورئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي هذا الكتاب الذي صدرت طبعته الأولى عام ١٩٩٧ بقسم النشر، بجامعة «كامبردج»، وقام ترجمته شريف يونس، عام ٢٠٠١، لا يتناول فهمي تاريخ مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر، أو جيش محمد على وانتصاراته، بل يهدف حسبما يشير المترجم إلى إسقاط تقاليد الكتابة التاريخية المصرية، حيث يتتبع فهمي، عبر فصول الكتاب، حياة جندي مفترض من جنود محمد على، ويقدم في مواجهة الفخر الوطني السائد بمحمد على وعهده وجيشه وانتصاراته وإصلاحاته، المهانة والعنف والاستغلال الذي تعرض له الفلاح المصري، بينما يتم تنازعا من أهله وقربته، ليخدم مخططات الجيش النظامي، أو كما يصفه المترجم بـ «الاله الجهنمية».

ويؤكد المترجم على أن الكتاب يحيى صورة بشعة للحياة اليومية للجندي في المعسكرات، ويعرض للفسادات السلطوية التي أتاحت تدريبه، ليحقق لسانته هذه الانتصارات.

وحسب مقدمة المترجم، فإن مؤلف الكتاب ينحاز لعشرات الأسر الفلاحية التي تم تقديمها قربانين على مذبح النهضة الوطنية، حيث يوافق خالد فهمي على أن الجيش النظامي الذي أنشأه الباشا لخدمة أطماعه الخاصة، شكل القوة الدافعة خلف إقامة الدولة البيروقراطية الحديثة.

وليف المترجم النظر إلى أن خالد فهمي لا يدين الفلاحين ويشير يونس إلى أن الدراسة تصوب لطلقة أخرى إلى أسطورة عزيزة على قلب الرواية الوطنية لتاريخ مصر الحديث، وهي القصة التي تؤكد أن بريطانيا كانت معادية لتوسعات الباشا،

حرب الخليج وقضية فلسطين

تؤكد أن الجميع يبحث عن السعادة التي يحسبونها بعيدة عنهم لكنها في الحقيقة على مقربة منهم.

«أما طائر النار» فهي من الحكايات الشعبية الروسية - إعادة صياغة يونغ أ. بارك - رسوم يونغ صن لي - ترجمة سامر أبوهواش. والحصان في هذه القصة هو البطل الرئيس، وغالبا ما يرد في الموروث الشعبي الروسي بوصفه طائر النار فهو يرمز إلى الشجاعة والسرعة، وهو معروف بوصفه كائنا خرافيا. وتتحدث القصة عن صياد وملك يطلب منه تحقيق العديد من الرغبات التي لا تنتهي، وفي النهاية ينجو الصياد الذي يقب به الشعب لأن لديه حصانا حكما وذكيا يقف إلى جانبه، بينما تنتهي حياة الملك الذي لا يحبه الشعب ويخافون منه.

صدر حديثاً عن دار الشروق للنشر والتوزيع بالارن كتاب «حرب الخليج وقضية فلسطين» للمؤلف د. بكر عبد النعم: ٢١٩

يعد الكتاب محاولة لتوضيح موقف فلسطين من قضية حرب الخليج، وإبراز الربط بين تلك الحرب وبين قضية فلسطين. ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية لتقوم بتلك الحرب وحشد وإرسال مئات الآلاف من قواتها العسكرية لو أن تلك الحرب قامت بين دولتين غير بتروليتين.

واشطر الكاتب إلى أن كذبة كبرى تلك التي تدعي أن تلك الحرب كانت تهدف إلى تحرير دولة الكويت وإلى حماية المملكة العربية السعودية. إن تلك الحرب ما كانت إلا من أجل البترول، والتبترول فقط، وذلك بهدف السيطرة على إنتاجه وتسويقه وتوزيعه، والأهم من ذلك كله من أجل تسعييره، حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى الدولة والقوة الأعظم الوحيدة على رأس هرم الدول والقوى في العالم.

«كيف يمكن الرياضة أن تعيد صياغة السياسة والثقافة العاليتين؟ هذا التساؤل هو العنوان الفرعي الذي يقدمه الأستاذان الجامعان اندريه س. ماركوفيتس ولارس رينسمان تحت عنوان «العالم في اللعب»، الصادر عن جامعة برينستون.

إن المؤلفين يشرحان على مدى الفصول الستة التي يتألف منها الكتاب كيف أن «الرياضة المحترفة» بكل مشاربها قد أصبحت اليوم بمثابة «قوة عالمية حقيقية».

وغدت «لغة» مشتركة يمكن لجميع البشر في مختلف أنحاء العالم فهمها بمعزل عن الجنسيات التي ينتمون إليها.

وإذا كان المؤلفان يؤكدان على «عالمية» الظاهرة الرياضية فإنهما يؤكدان أيضا على أنها بقيت، بالوقت نفسه، ذات طابع محلي وتمت مقاربة الرياضة في جميع الأحوال في «منظور عالمي

مع فرق إقليمية ووجود «مناصرين أوفياء» لا يترددون في السعي وراء هذه الفرق من أجل دعمها حينما انتقلت. ويركز المؤلفان على القول إن «الفرق المحترفة» والشاهير من النجوم» غدوا بمثابة عناصر فاعلة «في خدمة العولة»، في هذا القرن الحادي والعشرين.

ويشرح المؤلفان أن «العالم عرف دائما العالبا متفرقة من كل نوع»، لكن الألعاب كانت قبل عام ١٨٤٠ «عفوية» و«محلية» و«عنفية»، وحيث لا يزال «إرثها اللغوي» قائما حتى اليوم.

هكذا مثلا يتم استخدام تعبيرات على «المناسة» بين فرق رياضية من نفس المدينة.

وكان يتم استخدام نفس التعبيرات في القرون الوسطى الأوروبية بالنسبة للمباريات كانت تجري مرة واحدة كل سنة بين فريقين يضم كل منهما آلاف اللاعبين.

الزعة الحديث فقد شهد ما يطلق عليه المؤلفان بإصباغ «الرياضة» على الألعاب مما ساهم في تعميم «قواعد اللعب» التي أصبحت مفهومة من قبل الجمهور العريض. وساهم ذلك أيضا في صياغة «لغات» يفهمها المهتمون بهذه الرياضة أو تلك.

لكن رغم وجود «تاريخ مشترك» بين كرة القدم وكرة القدم الأميركية والركبي وعدد من الرياضات الأخرى.

فإن لكل منها لغتها الخاصة بها وقانون «كود» للتفاهم بين أنصار كل لعبة.

هذا كله لا يمنع واقع أن «كرة القدم» غدت هي الرياضة التي «تسيطر» على الرياضات العالمية الأخرى.

وعبر تشكل «الروابط» و«الجمعات» الرياضية قبل الحرب العالمية الأولى ومساهمة وسائل الإعلام المختلفة، خاصة بعد ظهور التلفزيون، أنتجت الرياضات «ثقافات» خاصة بها على المسرح العالمي.

هكذا غدت كرة القدم والبيسبول وكرة السلة والهوكي بمثابة «امكنة لإنتاج هويات جماعية» تعبر عن ملايين أنصارها.

تم الإشارة في هذا الإطار أن أغلبية هؤلاء «المناصرين» و«العشاق» لألعابهم المفضلة هم من الذكور في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية مناطق العالم.

إن المؤلفين يشرحان بالتفصيل أيضا الكيفية التي انتقلت عبرها هذه الألعاب العالمية، «العولة».

في أمريكا وبريطانيا وكندا خلال القرن العشرين من مجرد «رياضات محلية لتعضية الوقت» إلى

العالم عبر الملاعب

ظواهر لها تأثيرها المحلي والإقليمي ثم العالمي. وتمت في هذا الإطار دراسة «التداخل المَعُد» بين ما هو عالمي وما هو محلي في عالم الرياضة اليوم. وتمت مقاربة الرياضة في جميع الأحوال في «منظور عالمي

