

«مدونات هابيل بن هابيل» لسامي مهدي؛

تأمل الموت، وامتداح الكبرياء!

رشاد أبوشاور

■ سامي مهدي أحد أبرز شعراء العراق المعاصرين، في زمن الاحتلال، والموت اليومي المجاني، يكتب شعراً يتأمل فيه الموت، لا كحدث عادي يدهم الإنسان، ولكن بما هو انتقال من حال إلى حال، يتأمله فلسفياً، بعمق، ورقة، وود، بعيداً عن التفجيرات، والقصف، والاقتتال الحيواني الغريزي الطائفي...

هو في عراق توارث الناس فيه قتل قابيل لهابيل، لا مرةً واحدة، ولكن مرّات لا تنتهي، وكأنما الغدر، والانانية، والغرائزية، لا تتوقف عن ممارسة دناءتها ما دام الإنسان على هذه الأرض، فلا أخوة، ولا إيمان برب عادل، ولا أدراك بأن كل شيء زائل وأن الإنسان لا يأخذ معه شيئاً إلى القبر.

يسأل هابيل أباه:

أبي هل أسفت علي؟

وهل قلت شيئاً لقابيل عني

وهل قال شيئاً يعبر عن دم

أو حنين إلي؟

أبي أنا أعرف ما قيل عنه،

ولكنه لم يزل، مثلما كان،

يقتلني كل يوم ويسلبني ما لدي؟

أفلا يعمر الكون الأَبَقيتي؟

أقتلي، إذن، هو قاتله الآنزي!؟

(ص72)

في قصيدته الطويلة (الرجل إلى هناك) يتأمل سامي مهدي (الموت)، يجاوره بؤس، دون خوف، بكثير من الألفة، يؤسسه، يذكره بما مضى من لقاات:

أنت تذكرني لمحت لي من بعيد
وكم مرة جئتني وتوقفت عند
الوصيد

ثم غادرتني، مثل ساعي البريد
مخبطٍ مطلقٍ، ومضطٍ إلى
ما تريد

أوسكان الفضول يقود خطاك
ويربطها بخطاي؟

أم ترى كنت تبحث عن دائن،
أو مدین، سوای؟

هكذا يرى سامي مهدي الموت:

مجرد رسول يحمل نبأ بالبريد،

يؤدي وظيفته، ثم يمضي، وقد

خلفه العنوان، ولكنه يعود

في زمن ما ينفي مهيمته،

والعلاقة لا تنتهي، ففيها

مسادورة، وتوقيف، شيء ما

يشبه أن يكون لعباً لتزجية

الوقت والنسبة:

ثم ما أتى تأتي، كما كنت

بالأسس تاتي،

ويخطو مررب

فأحس بأنك ترقبني من مكان قريب

(ص57)

الموت مع الشاعر وراء الباب، في السرير، في حبل الوريد، في الهواء، في كل شيء، وهو غير خائف منه، فهو يتأمله، يراقب سلوكة، ومناوراته ومخالفته...

يتساءل الشاعر:

أوحان قفاي إذن

مثل فاكهة نضجت في الأوان

وتدلت ليقفطها عابر في المكان

ويقطع آخر خيط لها بالزمان؟

الشاعر غير خائف، فهو يعرف النهاية الحتمية لكل انسان على هذه الأرض، وهو لا يرى في الموت وحشاً بائياً ربهية، بوجه قبيح مروع:

لست غولاً لا قبل علك

ولا أي شيء مخيف

وأنا لست في فرع منك

أوجرء من طيوف

تترأى لعيني حين تطوف...

هذه القصيدة الطويلة، التأملية، تحاور (الموت)، وما بعد الموت، تتأمل حياة الإنسان، والزمان، الخلود والفناء: كنت أسأل: ماذا هنالك؟ ماذا وراء السكون؟ والغفوس المعيا بالصمت والصامتین؟

عالم مثل عالنا؟

عالم مثل ما يصفون؟

ثم ماذا نستغل بعد الرجل اليه

وماذا ستكون جريباتي فيه،

ماذا تكون؟

إنما الأسئلة التي شغلت عقول الفلاسفة لقرون ولم يهتدوا إلى إجابيات شافية حولها، وهي الأسئلة التي نشأت منها الأساطير الميثولوجية العراقية القديمة، هي

أسئلة (قلقامش)، ولوعته، ورغبته بالخلود، وهي، حتى، أسئلة الناس العاديين، اللهم إلا إذا سلموا بقدرهم، وما يعدهم به دينهم فعندئذ يقبلون ما تخبئته لهم أقدارهم بتسليم ورضى.

لا يغرق الشاعر في الأسئلة المجردة، فهو يعيش زمنه، قل زمن العراق وبغداد الزاهن، ومن خلاله يرى أزمة غيرت، أثلت بكل ما حملته:

لا جديد هنا كالذي يصفون

ولوازم رحلته في العصور، صورة من تقاليد تاريخنا

كنا شهدناه من قبل...

كم مرّة؟!

لست أذكرها كلها...

....

....

لا جديد إذن، فالغزاة يجيئوننا بحدة أخرى،

وقد يجيئون الهواء، إذا قدروا، في قوارير، أو

يجرحون السماء بما ملكوها من صواريخ... لكنهم

يرحلون...

يرحل الغزاة ويبقى كما في نشيد الشاعر الذي لم تهتز

ثقلته بالحياة: النخيل، وإنسان العراق، وأنهار خصب

العراق، وحضارة وانتساب العراق...

دائماً يرحلون... ونحن هنا، نحن والنخل والنهر

والعشب والطين، نحن وأبائنا، وقبور ذويها، هنا

منذ بدء الخليقة، منذ أبتناق الحقيقة، نحن هنا،

نحن والله، نحن هنا راسخون...

(من قصيدة: عندها يساب بغداد، هناك، جلسنا

وضحكنا).

في قصيدة (كربولانيس)، نقرأ مونولوجاً

للبلط الخرجيني

الملتئ بالكبكرباء،

والذي ليس هو بطل

مسرحة شكسبير

بتقليباته، ولكنه (بطل)

الشاعر الضمعي، الكريم،

الملتئ بكرباء، المتسائل

بحزن عن سر تقلبات

(العامه):

تبدأ القصيدة المونولوج

بصيحات العامة الهائجة:

كربولانيس

كربولانيس

قلبت كربولانيس

فليمت... فليمت...

كربولانيس

هنا يبدأ المونولوج:

عجيباً... ما لهم ينفثون

الضغينة حولي؟

ما لهم يهدرون دمي

ويبيحون قلتي

أفلم يهتفوا أمس لي بالولاء

ويطول البقاء؟

.....

يا الهي... يريدون لي أن أبيع

يريدون لي أن أضع

الذي لا يباع

أنشد من كف جلف وضع

سلامة روحي

بطل قصيدة كربولانيس متهم بالكرباء، ولذا يصيح

وهو يرى رقصة (الدهماء) و انقلابها عليه:

وماذا أكون أنا ويكونون من دونما كرباء؟!

وهل كبريائي سوى كبرياء لهم ولروما؟!

أثمة روما بلا كرباء؟!

وانظروا الآن أي بلاء يحد لهم بعدما حطوا

كبريائي!

سامي مهدي يبحث عن المعنى، عن الجوهر، يناق

بنفسه عن تفاصيل تافهة... عن صيحات الدهماء،

فهو ليس شاعر ردود أفعال، أو انفعالات راهنة تضفي مع

سببها.

يبقى لي من العمر أسئلة

وقليل من المال

لا يشتري غري دمع قليل

نصفه للكا على كوكب ضاع مني

وصفأ أنا ضيعته في اقتفاء الدليل

وستبقى موجهة كل أسئلتي تلك

تبقي معلقة بمسامير في أفق المستحيل

(أسئلة معلقة 34)

(مدونات هابيل بن هابيل) شعر صاف، فيه خبرات

شاعر نشر عمله الشعري الأول في العام 65، ومنذ ذلك

الوقت وهو يغني حركة الشعر العراقي والعربي، شاعر

كبير يأتينا صوته النحيل رغم سحب الدخان، والموت،

والخراب... الذي يجتاح العراق.

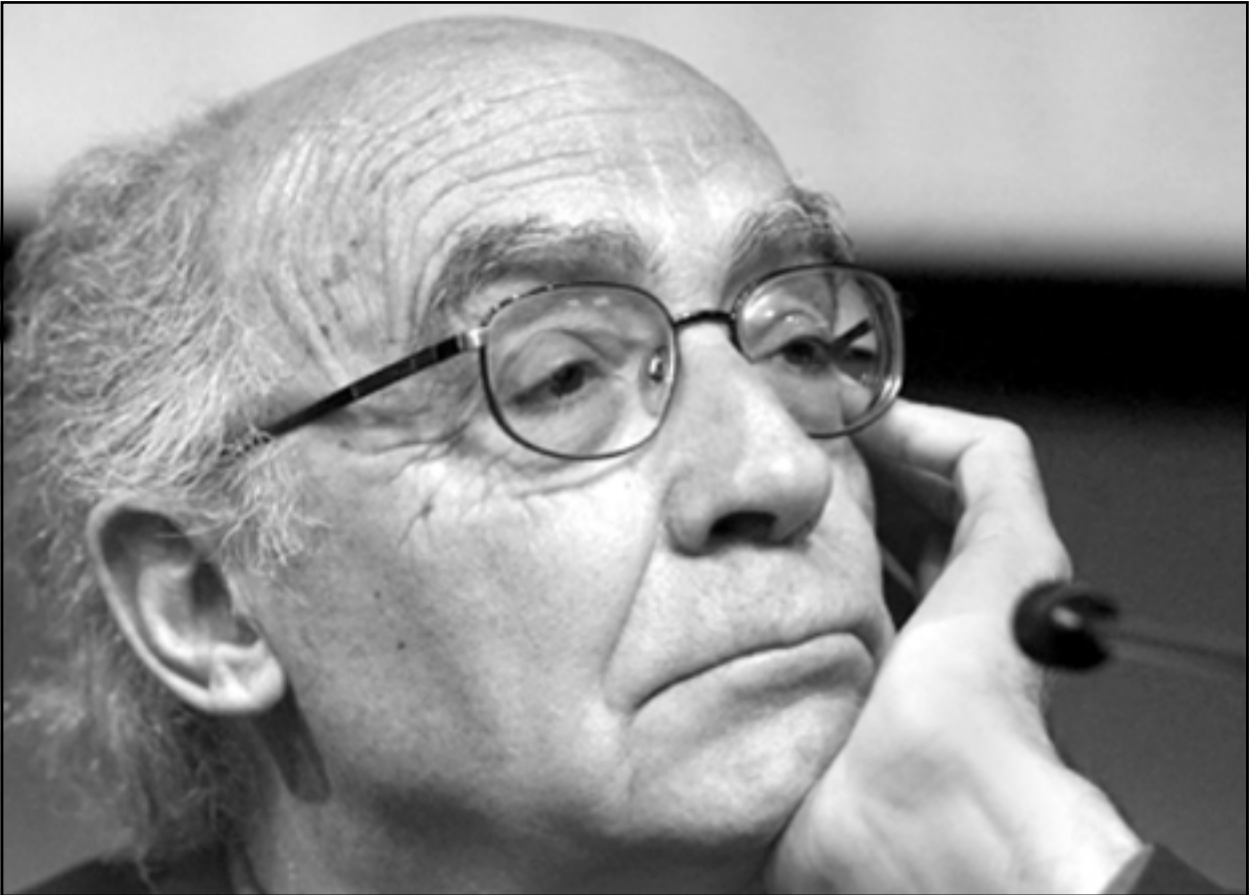
– صدرت هابيل بن هابيل عن منشورات أزمة في عمّان

نهاية عام 2006.

«الصحو» رواية سياسية عاصفة لحامل «نوبل»

خوزيه ساراماغو: المدهش في عصر الديمقراطية

ان هناك موضوعات لا نستطيع مناقشتها!

خوزيه ساراماغو

والحجر، يمثل المادة، حتى صدور هذا الرواية، كتلت لا أقوم إلا بوصف وجهة التمثال، مع رواية (العمى) وما جاء بعدها، مضيت أو دخلت إلى داخل التمثال، هناك حيث الحجر لا يعرف أنه تمثال، مسيرتي، في الجوهر، هي أن أجرب الذهاب دائماً بعيداً جداً في المسألة التي تعنيني: (ماذا تعني، الحياة؟).

■ ان رواية (الصحو) تقرأ كما لو أنها تكملة

لرواية (العمى). هل هذا مقصود؟

■ خوزيه ساراماغو: أبدأ، عندما بدأت في كتابة

رواية (الصحو) لم أفكر في امكانية ولا بضرورة

القيام بقراءة ثانية لرواية (العمى). ومن ثم، أثناء

تحرير الرواية، أحسست أن هذا يصعب تجنبه

وتعاشيه لأن حالة العمى الخاصة التي عرفتھا

المدنية التي اخترعتها في الرواية، والآلام التي

قاستها، يمكن أن تتعافى وترجع لها الروح بالوعي

واليقظة. من خلال هذا الجاز، أشرح بأن النظرة لا

تخترق سوى سطح وواجهة الأشياء، لهذا يجب

أن نتوقف قليلاً، أن نجلس، أن نصمت، نتأمل،

نفكر، ليس فقط في حالات العمى، التي هي اليوم

قصيرة، وإنما في أساليب.

■ هل تعتبر بأن روايتك (الصحو) هي الأكثر

سياسة وتدميراً من بين كتبك؟

■ خوزيه ساراماغو: في مؤلفاتي الروائية

توجد دائماً قصيدة سياسية، ولكن وهذا صحيح،

في هذه الرواية بالذات قصيدة سياسية مباشرة

لأنها تتحدث عن تصويت انتخابي فارغ، اقتراع

أبيض، وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، تعتبر هذه

الرواية الأكثر تدميراً، لهذا استقبلت هذا الرواية

بالعديد من المقالات العنيفة والتعصبة، لقد

اتهموني بمحاولة تدمير وتحطيم الديمقراطية، أن

تطرق ليطاقات الاقتراع الفارغة البيضاء أثناء

الانتخابات، أحدث حقاً بالنفوس. وفي إحدى

المرات التي قد كنت أكتبها، ألقى الرئيس السابق

للجمهورية البرتغالية، ماريو سوار، كلمة قال

فيها: (إنك لا تفهم بأن خمس عشر بالمئة من

بطاقات الاقتراع الفارغة البيضاء ستكون نكية

وكارثة كبيرة على الديمقراطية). ان الكارثة

الحقيقية ستقع عندما يحجم خمسوس بالمئة من

التصويت، لأن في التصويت أو التصويت

الأبيض، يوجد مسعى وإجراء، فعل ورغبة

اختيارية من قبل المنتخبين. حتى من أجل هذا، لم

أقم بالدعاية والتطليل للتصويت الأبيض، وإنما

وبكل بساطة، قلت من خلال المواطنين أنفسهم:

(أن أو تقرحونه علينا ليس بكاف، ويجب اختراع

شيء آخر... وهكذا وبطبيعة خاطر، ننشد

الديمقراطية). انني أعرف، أن هذا يبدو متناقضاً،

حينما تأتي مثل هذا الأفكار، اني لسان حال

شيوخ (أن خوزيه ساراماغو، انتمى إلى الحزب

الشيوعي عام 1959، وشارك في ثورة القرنفل عام

1974). لا زلت حتى الان اسمع من يقول: (خوزيه ساراماغو شيوخ على يريد ويحاول دائماً أن يقضي

على الديمقراطية) ولكن هذا ليس صحيحاً بل على

العكس.

■ كيف تحكم على ردود الفعل هذه؟

■ خوزيه ساراماغو: اننا نعيش في عصر

نستطيع أن نقاش فيه كل شيء، ولكن الغريب

والمفاجئ، أن هناك بعض المواضيع لا يمكن

مناقشتها، وهذه هي الديمقراطية التي نعيش. ومع

ذلك، ان الغريب والعجيب في الأمر، هو أننا لا

نستطيع أن نتوقف قليلاً ونسال ونحقق ماذا تعني

الديمقراطية، وماذا تخدم، وتخدم من، على وجه

التحديد؟ انها مثل مريم العذراء، لا نجرو على

لسبها أو مناقشتها. لدينا الاحساس بأن

الديمقراطية مغطى مقر، وثابت لا يقبل النقاش.

وعلمنا، وهذا ضروري، يجب تنظيم نقاش وجدل

عميق على المستوى العالي حول هذا الموضوع،

وهنا، وبكل تأكيد، سنواصل إلى خاتمة مقادها أننا

لا نعيش في ديمقراطية، وأن الديمقراطية ليست الا

واجهة.

■ خوزيه ساراماغو: بكل تأكيد، يمكن اجابتي

أو الر، علي، بالاتي: بما أنك مواطن وبفضل

التصويت والانتخاب، نستطيع تغيير كومة أو

رئيس، ولكن هذا يتوقف هنا، لا نستطيع أن نفعل

شيئاً أكثر من هذا، لأن السلطة الحقيقية اليوم، هي

السلطة الاقتصادية والمادية، وبالتحديد، هي

قبضتي مؤسسات ومنظمات، مثل FMI(صندوق

النقد الدولي) و OMC(منظمة الاقتصاد العالمي)

التيين هما ليستا بديمقراطيتين. نحن نعيش في

البلوتوقراطية (حكومة الأثرياء). ان الجملة

القديمة التي تقول، ان (الديمقراطية، هي حكومة

الشعب ومن الشعب ومن أجله)، أصبحت (حكومة

الاجتماع، من الأثرياء ومن أجلهم).

■ في قصة مجلس لزيون، إحدى شخصياتك

تقول: (مباركون أولئك الذي يقولون لا، لأن ملكة

الأرض يجب أن تكون ملكهم (...)) ملكاً لأولئك الذين

يتمكنون سوية أن يضعوا الـ (لا) في خدمة الـ

(العدم). هذا ما تريد أن تشرحه وتوضحه هنا؟

■ خوزيه ساراماغو: ان الـ (لا) بالنسبة لي

الكلمة الأكثر أهمية، لسيما، أن كل ثورة من

الثورات هي (لا)، ولكن، مشكلة الطبيعة البشرية

جعلت شيئاً فشيئاً هذه الـ (لا) تصبح (نعم). تأتي

دائماً لحظات حيث روح وذهن الشورة والنقاء

تلتحم، تتغير، تتشوه وبعد عشيرين أو

ثلاثين عاماً، الحقيقة تصبح شيئاً آخر. وعلى الرغم

من كل شيء، نستمر في الحديث عن ثورة لم تعد

موجودة، مثلها مثل الحرية: التي ارتكبت باسمها

وبجها جرائم وجرائم

■ ان الـ (لا) الفرنسية التي جاءت اعتراضاً

شعرية الاحتجاج في المجموعة القصصية «حذاء بثلاث أرجل» لعبد الرحيم مؤذن

حد التماهي، ينتهي بإضفاء طابع غرائبي على أفعال الحمير؛ ولكن ماذا كان حمير جدي يصل، طال الزمن أم قصر، ولا تصل الطائرات والصواريخ؟ ذلك هو السؤال (ص33)، مما يجعل السرد محالاً لفهم بأي حمير يتعلق الأمر هل هو الحميرة المعروفة أم البدماء كائن «حذاء بثلاث أرجل»؟ وهي؛ وتداخل الرجل والحذاء في قصة «حذاء بثلاث أرجل».

الغرائبية: يضيء السرد على الأحداث العادية واليومية طابعاً غرائبياً تهويلياً، يقول مثلاً في قصة «غيبات المستمعين»: «ولم يكد المرقى ينهي آخر أية من سورة البقرة حتى اهتزت الدرع الحساسة بصرصة رضيع يتلوى من الألم، لم تلبث أن تحولت إلى ضحكة راقية تخللتها رضعات سريعة من حملة منفلتة تلب لعاب الشفتين وحركة يدين سايرت إيقاع أغنية راقصة منظمة دولية ترعى الطفولة والأطفال» (ص39). وكذلك بإضفاء موصفات غريبة على الحذاء في قصة «حذاء بثلاث أرجل» يقول: «منذ أربعين عاماً والحذاء يلازمي كاتيل [...] والحذاء يلزم زنرات الغبار لم تأخذ منه حقاً ولا باطلاء، حذاء غريب يجمع بين الغبار واللعنان» (ص36).

3- اللغة لا يختلف تعامل عبد الرحيم مؤذن مع اللغة عن عمله السابق أزهار الصمت، فيستمر على نفس النوال، إذ تتوغل القصص في مجموعة حذاء بثلاثة أرجل، بمجموعة من المقومات كالافتتاح على اللغة المحلية المغربية بكل مولاتها الدالية، واستغلال وتفجير المخزون الثقافي الشعبي من خلال الأمثال الشعبية

الفعل، كما هي الحال في قصة الأوطوروت يتجلى الاحتجاج عبر التظاهر؛ واختلف الحابل بالنابل ووجدتني أردد مع المرددين [...] أطوط... وطوط... وفلوس اللين ما يبقاش ديهمز عوطوط» (ص58).

2- الفانتاستيك تتوسل مجموعة حذاء بثلاث أرجل بظواهر الفانتاستيك، من خلال توظيف عبارات ومفردات ومقاطع تشدّد إلى الغريبة انطلاقاً من القصّة الأولى، ويتعاقب هذا المنحى الفانتاستيكي مع الواقع والتخيل للتعبير عن تلك الفارقات والتوترات القائمة أساساً في هذا الواقع، إضافة إلى تلوين الأحداث بالفغصوس، الذي يضفي القياس على النص، بطريقة مختزلة ومكثفة للتفاصيل. مع فتح دلالات القصص على التعدد الرؤوي والذاتي وعلى عدة احتمالات تأويلية.

فهناك منحى فانتاستيكي في تناول القضايا البومية، وهو نوع من الاحتجاج بل أبية من ألياته(الاحتجاج)، ويتأسس الفانتاستيكي، انطلاقاً من مغارقات اليومي، فيستجلي القاص إمكانات خارج حدود المعقول في المجموعة، بجعل الشخصيات القصصية أم أشياء الحذاء، (في قصة «حذاء بثلاث أرجل») أو حيوانات وحشرات (في قصة «حمير جده» وقصة «فراشات سوداء وبيضاء» والآلة الكاتبة (في قصة «كاتب عومي»)، والقصة القصيرة، التي تطرح أسئلة حول ذاتها(في قصة قصة قصيرة): ماذا أنا؟ ليجعل القصة تتصلع بوظيفة ميتا نصية، ومن أهم تجليات الفانتاستيكي في المجموعة: –التداخل بين الواقعي والتخيل والممكن والمحمل، مثلاً في قصة «حمير جده» بين الحمير والجدة إذ يصل التداخل

بمجموعة من الأليات؛ أهمها الفانتاستيك الذي كان رهاًنا من زهانات الكتابة القصصية في المجموعة وسمة مميزة لأغلب نصوصها. إضافة إلى الاشتغال المنمّيز على اللغة بكل إمكاناتها ومكوناتها التي تسجل حضوراً قوياً للغة في كل تجلياتها والتي تتدرج من اليومي إلى الشعري.

1- الاحتجاج يعد عبد الرحيم مؤذن من القصّاصين الفلال الذين يصدرن مجاميع قصصية تنظم حول نيمة واحدة ناعمة؛ تجلي ذلك، خصوصاً، في هيمنة نيمة الصمت على مجموعة أزهار الصمت2والذي كان خياراً احتجاجياً، وتسجل حضور هذه الخاصية كذلك في مجموعة القصص الجديدة حذاء بثلاث أرجل التي تأثفت قصصها حول بنية مهيمنة ناعمة لها وهي الاحتجاج الذي يتخذ على أسلوب الترفيع في كثير من الأحيان، وعلى الرض حيناً وعلى التظاهر حيناً آخر. وبذلك ينتقل بنا عبد الرحيم مؤذن في مجموعته الجديدة من الاحتجاج الصامت إلى الاحتجاج الناطق والفعلّي. يظهر الاحتجاج في القصّة الأولى التي يفتتح بها المجموعة قصة قصيرة عبر الاستفهام في سؤال لازمة وهو: «ماذا أنا قصير؟» (8) تتضح القصة القصيرة، في إطار الوظيفة الميتافسائية التي تلط بها قصص المجموعة، على تسميتها بالقصيرة، والترفيع في تأثفت القصصية كاتب عومي” إذ تتحت الآلة الكاتبة وتمتّع عن الكتابة” أرفض أن أزيد حرفاً.. هذا كثير.. كثير جداً..(17)

وعبر الدمع في قصة واحد اثان: «للطفل دمعان..(36)

وفي أحيان أخرى يرتقي إلى مستوى

بوشعيب الساوري

■ ظل عبد الرحيم مؤذن وفيا للقصّة

القصصية منذ السبعينيات من القرن

مرحلة تدريبية للممرور إلى الرواية، ولا