

المشهد الروائي الجديد في مصر: [الاخيرة]

رواية المكان انتهت إلا لدى الكتاب الذين يسعون الى الترجمة والمتغير الثقافي العالمي فرض وعيا جديدا في الكتابة الروائية

القاهرة - «القدس العربي»

- من محمود قرني:

أتمنى رفع الوصاية عن الكتابة

صفاء عبد المنعم

■ في البداية كنت أبحث داخل الرواية عن مفاهيم جديدة للعدل والخير والحقيقة والهوية. كنت خارجة من قراءات لا نهائية لنصوص مستقرة وجيدة. نصوص تحثني في إطار الشمولية والتفسيورات الجاهزة، من العالم والذات والموضوعية.. كانت تمنح للحرية والتقدم.

ولكن (أنا) وبعد مرور ما لا يقل عن عشرين عاما من الكتابة وعدد من الروايات، اكتشفت أثناء كتاباتي أنني أبحث عن شيء (آخر) ولا ينتمي للسابق، وأنه لا يوجد ثبات دائم، وكل شيء متنوع وغير مستقر وغير حتمي، لا توجد طبيعة ادافع عنها وعن مصالحها، ولا ثقافة واحدة وهي الأفضل؛ ولكن هناك ثقافات، هناك آخرين (مختلفين في الثقافة والهبيشة والجغرافيا والتاريخ).

هنا (أنا) باحثة وغير مستقرة، وهناك (آخرون) يبحثون وغير مستقرين، وأنا وهم في حراك دائم والتغير والتجديد.

فمن خلال هذه المفاهيم تفكحت رؤاي على عالم واسع وعميق (الذاكرة، الماضي، التاريخ، اللغات، الشعوب) أصبحت المصادر متجددة ومختلفة ولا اهتم بالإجابات الجاهزة والتي صيغت من قبل اناس مستقرين.

ولكن، هناك احساس ما هارب لا اعرفه، وكلما أحاول القبض عليه، أزداد مراوغة، شيء ناض وخفي، غاض، غموض النفس، شفاف شفافية الروح، شيء لا هو الحب، ولا الطام، ولا الموت. شيء كلما فحنت بابا تجاهها، أغلقت ملايين الابواب؛ يشبه المتاهة والفرجة، غريب في بلد لا يعرف لغة أهلها.

يشبه احساس (غريغوري) و(العجوز والبحر) شيء أقوى من طيران (رمديوس الجميلة)، (ولنع اسماعل اوبرنيالو). شيء إلهي، يشبه العفو والسمو والتسامي. خليط من الانداسة والعذاب والضمير، يشبه صرخة ظلف في الظلام يبحث عن امه، شيء ضائع ومفقود. (ليس الفردوس) ولكن يشبه فوجي النشاز صيحا في يد (هند) بنت جعفر النقيب والتي تتأمل النيل، والبتت والصيد والقارب، وفي تجدد يبدئين قويتين تصارع الموج، الكتابة هي احساس يشبه وخز الابرء في ذراع لحظة أخذ العينة للتحليل والدموع تنزل منمهرة من عيني والفرصة تسحب الدم في هدوء وبطء، ولا أحد لي جوازي يرتب علي ظهري هذه طبيعة.

الكتابة هي التي تلتقيها في الدرج لسنوات طويلة ثم تعود اليها، تتكشف أنها لا تشبه شيئا، لأن لا أحد يهتم بالشاعر الانساني.

أنا في أحد يهتم بالشاعر الانساني.

أنا في أحد يهتم بالشاعر الانساني.

أنا في أحد يهتم بالشاعر الانساني.

في بداية التسعينات ظهر ما يعرف بمسمى العداة، وما بعد العداة، وتحت تلك الإوهام في كتابة ما يسمى مجازا (كتابة الجسد)، وهزول البيض المتسرع دون البحث والتدقيق وراء هذه الظواهر، وكانت نتيجة التمار جاهزة، ولكن هناك من بحث داخل الجسد عن العنق البشري والعيني المقهور (الخ) وكانت طريقة الخطاب المتعالي الغربي الحامل (للمعرفة والسلطة) يمارس قوته بشدة على المجتمع الفقير، ناسيا أن هذه المجتمعات حاملة لثقافة مختلفة ومغايرة لا يحمله، وربما يكون لها نفس الجسد، ولكنها لا تملك أدوات المفهوم التي يمتلكها، ولقد طرح أدوارد سعيد هذا المفهوم بشكل جلي وواضح في كتابه «الاستشراق» وأنا لا أنكر أن هناك بعض الكتابات النظرية ساهمت في تشكيل وجهة نظري، لأنها كتابات (باحثة) فحنت الأثني تبحث.

أذن الولي في العالم بالنسبة لي تغير من مركزية الغرب الغربي، الحامل للمعرفة، التي أبحث عن مراكز مقدرة، ربما تكون ذاتية، أو شخصية. كما ساهمت بعض المفاهيم النسوية وخاصة نظرية النقد النسوي من أراحة مركزية (الرجل) بما أنه يمثل سلطة وقوة لأنه صاحب المعرفة، أذن (أثني) الشفافي وما يحمله من خطاب أصبح بالنسبة لي تحولا إلى مادة مفككة قابلة للنقاش وليس التصديق.

وهذا انعكس بشكل جديد على الكتابات الآتية في رواية «في الليل لا خلى»، و«حكايات بجوار السلطان»، فأزاحة بعض الأحبار الكرمية والسخرية والناوثة دون نقاش؛ كما في رواية «السنه الطيبة» ثم فحها والتعليق عليها بمنطق الأدندهرش، ولكن بمنطق (الوعي الضدي) أو النقد الضدي.

لقد أصبحت احمل وعيا مضادا لا يمتلك حقيقة كلية وجاهرة، لكنه وعي يفضي من ثبات المفهوم (نفسيا وجسديا وعرفيا وثقافيا)× إلى وعي النقاد الذي يسأل لماذا أنت قوي؟ كما يسأل لماذا أنا ضعيف؟

وما هي آليات قوتك التي تقهرني بها يا عارف يا عالم؟

وما هي آليات قوتك التي تقهرني بها يا عارف يا عالم؟

وما هي آليات قوتك التي تقهرني بها يا عارف يا عالم؟

وما هي آليات قوتك التي تقهرني بها يا عارف يا عالم؟

لذا عندما قررت كتابة رواية «من حلاوة الروح» كانت (العامية) هي اللغة المعبرة عن هذا العالم، لأنها في وعاء فكر هذه الطبيعة بشكل واع ومدرك. المستقبل.. ليس هناك اجابة جاهزة.. ولكن امح الى ان يصبح كل انسان كاتباً، له طريقته، له أسلوبه، اختلف معه، ولكن لا أقهره، انقشه وبنافقشني، له بصفته داخل القويسي العارمة الآن. الرواية لن تقدم اجابة جاهزة لك وأنت مسترخ على السرير تقرأ وتغضض عينيك ترسم صورة في الاحلام، لكنها سوف تحوكل الى مستقر، تنهض، تبحث عن ورقة وقلم كي تكتب ما عندك.

ان يكون هناك ككتاب افضل من الناحية الاخلاقية، ولكن سوف يكون هناك ذوبان لجميع مثلثات التحريم، لأن الكتابة سوف تخلق اخلاقها الخاصة بها، سوف يصبح لكل كاتب ضميره (الشخصي) الذي يحركه ويدفعه.

أتمنى رفع الوصاية من السادة المحتكين، الباحثين داخل الكلمات عن اخلاق الكتاب (الشخصية)، الكتابة نص تذوب فيه (الثقافة والدين والعلم) والمجتمع الذي لا يملك ديناً، لا يصنع حضارة، ولكن الدين (الجوهري) الذائب داخل الموروث والثقافة المتعددة والتجارب الخط. تجربتي الشخصية، حينما اكتب اصبح انسانا جديدا مختلفا عني، أنا الانسان البيولوجي، ولكن هناك الانسان الثقافي بالمفهوم الجمعي لعنى الثقافة، وأتمنى ان اكون عبرت عن وجهة نظري القابلة للتغير غدا.

الكتابة لذة لكنها ليست بديل الحياة

سيد الوكيل

■ ولم يعد هناك ما يثير الدهشة فعلا، فنتيجة لهذا الانقراض، أصبحت الحدود الفاصلة بين الثقافات المحلية مجرد وهم، وهي في مقلتنا اجراء شكلي في أحسن الاحوال، ولا سيما مع وجود كيان كبير وطاغ اسمه الثقافة العربية والاسلامية، بديل ان كل الذين يكتبون رواية المكان، يتصورون أنهم يقدمون خدمة للثقافة العربية ويقومون بعمل قومي جليل هو الحفاظ على الهوية، ونتيجة لذلك فإن أكثر كتاب رواية المكان ينحكون دائرة ثقافية مغلقة، وتحول رواياتهم الى زواجات من سجلات يحفظون فيها معارف الروادع عن المكان، هذه كتابة تدخل في اغني استهلاكي يتم تسويقها في الغرب مثل غاتني المعلم مقابل في مساحر اوربوا، ورخصة بلايس فرعونية في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، هذه كتابة للتصدير ولا تختبر في محيط انتاجها، ولا تستطيع الاختفاقيات الاعلامية والجوايز مهما كانت قيمتها ان تعرض النص عن اختياره وفي اقمه الحديث، كتاب رواية المكان هم في كتب القضايا القومية بطريقة ما، هذا مثلا، كتب ابراهيم فهمي عن النوبة قصصا متصلة بالشعرية، فهو لم ينشغل بآكان بقدر ما استلخص روح المكان، لكن كتابتي مثل ابراهيم حول المكان التي قضية، وقد اغراء النجاح الذي حققته في رواية «دقعة» الى ابتزاز المكان وابتزاز عاطف النقاد.

ان مفهوم المكان يتغير نتيجة لتغيير وعينا واحساسنا به، لذا مرة كنت اتابع انتخابات الرئاسة المصرية على قناة «الجزيرة»، فسات نفسي ما معني ان اعرف تفاصيل الحياة المصرية من فطرا وفجأة شاهدت خبرا بصورة منقولة مباشرة من بني سويف، كان المسرح يحرقت والنار تلمس باجساد ناس اعرفهم، بعضهم اساقني، اعرفهم واعرف المكان جيدا، صرخت واصبغت بهيستريا، لكن زوجتي ينهني ان انه ليس بوسعي ان افعل شيئا وان لا أحد يسمع صراخي، احسست بالعجز والارتباك، ولم اعد لي يقين ان ما يحدث هو مجرد فيلم قصير، ام حقيقة، موقف كهذا ان لم يغير وعيد بالواقع والمكان، فسنل تكتب الروايات وكأننا ننبرز، اغني بمكانية مثير للرق.

كيف يظل للمكان نفس المعنى في ذهن اطفال فلسطين يلعبون الكرة تحت عين القاص، او في ذهن رجل يضاجع زوجته وأذنا منصتبان بخوف للكمبات والجرافات تحت شرفة؟ كيف يكون للمكان نفس المعنى، عندما تكون في بيتك وعلى سربوك ويبدو كوب شاي وسجيرة وأنت تشاهد على التلفزيون قصف بغداد لحظة بلحظة وكأنك تشاهد فيلما امريكيا؟ هناك امران يجب ان تضعهما في الاعتبار عندما نتحدث عن الرواية الآن:

اولا: ان الرواية افسادت من الجدل الشكلي الذي خاضته القصة القصيرة، طوال قرن مضى ان نحو خاص الجدل مع الانواع الأدبية، أو قامت القصة القصيرة ثورة على استقلالية النوع الأدبي، وأثبتت امكانية التداخل مع مستويات مختلفة من الخطابات الأدبية والفنية، فالقصة القصيدة افادت من امكانات الشعر، وقصص اللوحة والشهد افادت من امكانات التشكيل البصري والسينما، وغير ذلك كان هناك قصة الخاطرة والقصة الكلاكية و... الخ، ومن المهم ان ندرك ان هذه التآثيرات كانت متبادلة، بمعنى ان القصة سربت مكناتها الى انواع وفنون أخرى، ونتيجة لهذا لدينا قصيدة النثر التي افادت من عنصر السرد والمارقة وهما لمعان قديمان واصيلان في القصة، والسينما التسجيلية الجديدة افادت من القصة القصيرة وكذلك المسرح الذي ادخل عنصر السرد ولم يعد عيبا الآن، بل ان المسرح الحربي يقوم عليه اساسا على جانب التشكيل، لأن الشرع في الحقيقة هو فن تشكيل الزمان، كما ان الحركة هي في تشكيل المكان وكلاهما مرتبط بالآخر.

وبالطبع لا نستغرب ان القصة سربت مكناتها الى الرواية، وهذا بديهي لأن الرواية فن سردي مثل القصة، ونتيجة لهذا، فإن الرواية التي تكتبي الآن لا علاقة لها بالاصل النقدي الذي قامت عليه قديما، وما اختفاه مركزية الحدث، وتعدد الاصوات، وتحول السرد الي وحدات صغرى، وكثافة حضور الذات الساردة في الرواية إلا من سرديات وتأثيرات القصة على الرواية، ومن ثم فإن رواية مثل «وردي ليل، لإبراهيم اسلان، او «صلع عوج» لنعمات البحيري او «كلما رأيت بنتا» لسعيد نوح او «فوق الحداة قليلا» لسيد الوكيل، وغيرهم كثير، هي تعبير وانعكاس لطاقة رواية جديدة للكتابة الروائية نفسها.. فنا بيننا وليس خلاصا لشكل الرواية المألوف، ومثل هذه الروايات اثار جدلا حول نوعها اية من دورها.

الكتابة لذة لكنها ليست بديل الحياة

سيد الوكيل

■ ولم يعد هناك ما يثير الدهشة فعلا، فنتيجة لهذا الانقراض، أصبحت الحدود الفاصلة بين الثقافات المحلية مجرد وهم، وهي في مقلتنا اجراء شكلي في أحسن الاحوال، ولا سيما مع وجود كيان كبير وطاغ اسمه الثقافة العربية والاسلامية، بديل ان كل الذين يكتبون رواية المكان، يتصورون أنهم يقدمون خدمة للثقافة العربية ويقومون بعمل قومي جليل هو الحفاظ على الهوية، ونتيجة لذلك فإن أكثر كتاب رواية المكان ينحكون دائرة ثقافية مغلقة، وتحول رواياتهم الى زواجات من سجلات يحفظون فيها معارف الروادع عن المكان، هذه كتابة تدخل في اغني استهلاكي يتم تسويقها في الغرب مثل غاتني المعلم مقابل في مساحر اوربوا، ورخصة بلايس فرعونية في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، هذه كتابة للتصدير ولا تختبر في محيط انتاجها، ولا تستطيع الاختفاقيات الاعلامية والجوايز مهما كانت قيمتها ان تعرض النص عن اختياره وفي اقمه الحديث، كتاب رواية المكان هم في كتب القضايا القومية بطريقة ما، هذا مثلا، كتب ابراهيم فهمي عن النوبة قصصا متصلة بالشعرية، فهو لم ينشغل بآكان بقدر ما استلخص روح المكان، لكن كتابتي مثل ابراهيم حول المكان التي قضية، وقد اغراء النجاح الذي حققته في رواية «دقعة» الى ابتزاز المكان وابتزاز عاطف النقاد.

ان مفهوم المكان يتغير نتيجة لتغيير وعينا واحساسنا به، لذا مرة كنت اتابع انتخابات الرئاسة المصرية على قناة «الجزيرة»، فسات نفسي ما معني ان اعرف تفاصيل الحياة المصرية من فطرا وفجأة شاهدت خبرا بصورة منقولة مباشرة من بني سويف، كان المسرح يحرقت والنار تلمس باجساد ناس اعرفهم، بعضهم اساقني، اعرفهم واعرف المكان جيدا، صرخت واصبغت بهيستريا، لكن زوجتي ينهني ان انه ليس بوسعي ان افعل شيئا وان لا أحد يسمع صراخي، احسست بالعجز والارتباك، ولم اعد لي يقين ان ما يحدث هو مجرد فيلم قصير، ام حقيقة، موقف كهذا ان لم يغير وعيد بالواقع والمكان، فسنل تكتب الروايات وكأننا ننبرز، اغني بمكانية مثير للرق.

كيف يظل للمكان نفس المعنى في ذهن اطفال فلسطين يلعبون الكرة تحت عين القاص، او في ذهن رجل يضاجع زوجته وأذنا منصتبان بخوف للكمبات والجرافات تحت شرفة؟ كيف يكون للمكان نفس المعنى، عندما تكون في بيتك وعلى سربوك ويبدو كوب شاي وسجيرة وأنت تشاهد على التلفزيون قصف بغداد لحظة بلحظة وكأنك تشاهد فيلما امريكيا؟ هناك امران يجب ان تضعهما في الاعتبار عندما نتحدث عن الرواية الآن:

اولا: ان الرواية افسادت من الجدل الشكلي الذي خاضته القصة القصيرة، طوال قرن مضى ان نحو خاص الجدل مع الانواع الأدبية، أو قامت القصة القصيرة ثورة على استقلالية النوع الأدبي، وأثبتت امكانية التداخل مع مستويات مختلفة من الخطابات الأدبية والفنية، فالقصة القصيدة افادت من امكانات الشعر، وقصص اللوحة والشهد افادت من امكانات التشكيل البصري والسينما، وغير ذلك كان هناك قصة الخاطرة والقصة الكلاكية و... الخ، ومن المهم ان ندرك ان هذه التآثيرات كانت متبادلة، بمعنى ان القصة سربت مكناتها الى انواع وفنون أخرى، ونتيجة لهذا لدينا قصيدة النثر التي افادت من عنصر السرد والمارقة وهما لمعان قديمان واصيلان في القصة، والسينما التسجيلية الجديدة افادت من القصة القصيرة وكذلك المسرح الذي ادخل عنصر السرد ولم يعد عيبا الآن، بل ان المسرح الحربي يقوم عليه اساسا على جانب التشكيل، لأن الشرع في الحقيقة هو فن تشكيل الزمان، كما ان الحركة هي في تشكيل المكان وكلاهما مرتبط بالآخر.

وبالطبع لا نستغرب ان القصة سربت مكناتها الى الرواية، وهذا بديهي لأن الرواية فن سردي مثل القصة، ونتيجة لهذا، فإن الرواية التي تكتبي الآن لا علاقة لها بالاصل النقدي الذي قامت عليه قديما، وما اختفاه مركزية الحدث، وتعدد الاصوات، وتحول السرد الي وحدات صغرى، وكثافة حضور الذات الساردة في الرواية إلا من سرديات وتأثيرات القصة على الرواية، ومن ثم فإن رواية مثل «وردي ليل، لإبراهيم اسلان، او «صلع عوج» لنعمات البحيري او «كلما رأيت بنتا» لسعيد نوح او «فوق الحداة قليلا» لسيد الوكيل، وغيرهم كثير، هي تعبير وانعكاس لطاقة رواية جديدة للكتابة الروائية نفسها.. فنا بيننا وليس خلاصا لشكل الرواية المألوف، ومثل هذه الروايات اثار جدلا حول نوعها اية من دورها.

الكتابة لذة لكنها ليست بديل الحياة

سيد الوكيل

■ ولم يعد هناك ما يثير الدهشة فعلا، فنتيجة لهذا الانقراض، أصبحت الحدود الفاصلة بين الثقافات المحلية مجرد وهم، وهي في مقلتنا اجراء شكلي في أحسن الاحوال، ولا سيما مع وجود كيان كبير وطاغ اسمه الثقافة العربية والاسلامية، بديل ان كل الذين يكتبون رواية المكان، يتصورون أنهم يقدمون خدمة للثقافة العربية ويقومون بعمل قومي جليل هو الحفاظ على الهوية، ونتيجة لذلك فإن أكثر كتاب رواية المكان ينحكون دائرة ثقافية مغلقة، وتحول رواياتهم الى زواجات من سجلات يحفظون فيها معارف الروادع عن المكان، هذه كتابة تدخل في اغني استهلاكي يتم تسويقها في الغرب مثل غاتني المعلم مقابل في مساحر اوربوا، ورخصة بلايس فرعونية في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، هذه كتابة للتصدير ولا تختبر في محيط انتاجها، ولا تستطيع الاختفاقيات الاعلامية والجوايز مهما كانت قيمتها ان تعرض النص عن اختياره وفي اقمه الحديث، كتاب رواية المكان هم في كتب القضايا القومية بطريقة ما، هذا مثلا، كتب ابراهيم فهمي عن النوبة قصصا متصلة بالشعرية، فهو لم ينشغل بآكان بقدر ما استلخص روح المكان، لكن كتابتي مثل ابراهيم حول المكان التي قضية، وقد اغراء النجاح الذي حققته في رواية «دقعة» الى ابتزاز المكان وابتزاز عاطف النقاد.

ان مفهوم المكان يتغير نتيجة لتغيير وعينا واحساسنا به، لذا مرة كنت اتابع انتخابات الرئاسة المصرية على قناة «الجزيرة»، فسات نفسي ما معني ان اعرف تفاصيل الحياة المصرية من فطرا وفجأة شاهدت خبرا بصورة منقولة مباشرة من بني سويف، كان المسرح يحرقت والنار تلمس باجساد ناس اعرفهم، بعضهم اساقني، اعرفهم واعرف المكان جيدا، صرخت واصبغت بهيستريا، لكن زوجتي ينهني ان انه ليس بوسعي ان افعل شيئا وان لا أحد يسمع صراخي، احسست بالعجز والارتباك، ولم اعد لي يقين ان ما يحدث هو مجرد فيلم قصير، ام حقيقة، موقف كهذا ان لم يغير وعيد بالواقع والمكان، فسنل تكتب الروايات وكأننا ننبرز، اغني بمكانية مثير للرق.

كيف يظل للمكان نفس المعنى في ذهن اطفال فلسطين يلعبون الكرة تحت عين القاص، او في ذهن رجل يضاجع زوجته وأذنا منصتبان بخوف للكمبات والجرافات تحت شرفة؟ كيف يكون للمكان نفس المعنى، عندما تكون في بيتك وعلى سربوك ويبدو كوب شاي وسجيرة وأنت تشاهد على التلفزيون قصف بغداد لحظة بلحظة وكأنك تشاهد فيلما امريكيا؟ هناك امران يجب ان تضعهما في الاعتبار عندما نتحدث عن الرواية الآن:

اولا: ان الرواية افسادت من الجدل الشكلي الذي خاضته القصة القصيرة، طوال قرن مضى ان نحو خاص الجدل مع الانواع الأدبية، أو قامت القصة القصيرة ثورة على استقلالية النوع الأدبي، وأثبتت امكانية التداخل مع مستويات مختلفة من الخطابات الأدبية والفنية، فالقصة القصيدة افادت من امكانات الشعر، وقصص اللوحة والشهد افادت من امكانات التشكيل البصري والسينما، وغير ذلك كان هناك قصة الخاطرة والقصة الكلاكية و... الخ، ومن المهم ان ندرك ان هذه التآثيرات كانت متبادلة، بمعنى ان القصة سربت مكناتها الى انواع وفنون أخرى، ونتيجة لهذا لدينا قصيدة النثر التي افادت من عنصر السرد والمارقة وهما لمعان قديمان واصيلان في القصة، والسينما التسجيلية الجديدة افادت من القصة القصيرة وكذلك المسرح الذي ادخل عنصر السرد ولم يعد عيبا الآن، بل ان المسرح الحربي يقوم عليه اساسا على جانب التشكيل، لأن الشرع في الحقيقة هو فن تشكيل الزمان، كما ان الحركة هي في تشكيل المكان وكلاهما مرتبط بالآخر.

وبالطبع لا نستغرب ان القصة سربت مكناتها الى الرواية، وهذا بديهي لأن الرواية فن سردي مثل القصة، ونتيجة لهذا، فإن الرواية التي تكتبي الآن لا علاقة لها بالاصل النقدي الذي قامت عليه قديما، وما اختفاه مركزية الحدث، وتعدد الاصوات، وتحول السرد الي وحدات صغرى، وكثافة حضور الذات الساردة في الرواية إلا من سرديات وتأثيرات القصة على الرواية، ومن ثم فإن رواية مثل «وردي ليل، لإبراهيم اسلان، او «صلع عوج» لنعمات البحيري او «كلما رأيت بنتا» لسعيد نوح او «فوق الحداة قليلا» لسيد الوكيل، وغيرهم كثير، هي تعبير وانعكاس لطاقة رواية جديدة للكتابة الروائية نفسها.. فنا بيننا وليس خلاصا لشكل الرواية المألوف، ومثل هذه الروايات اثار جدلا حول نوعها اية من دورها.

الكتابة لذة لكنها ليست بديل الحياة

سيد الوكيل

سيد الوكيل

■ ولم يعد هناك ما يثير الدهشة فعلا، فنتيجة لهذا الانقراض، أصبحت الحدود الفاصلة بين الثقافات المحلية مجرد وهم، وهي في مقلتنا اجراء شكلي في أحسن الاحوال، ولا سيما مع وجود كيان كبير وطاغ اسمه الثقافة العربية والاسلامية، بديل ان كل الذين يكتبون رواية المكان، يتصورون أنهم يقدمون خدمة للثقافة العربية ويقومون بعمل قومي جليل هو الحفاظ على الهوية، ونتيجة لذلك فإن أكثر كتاب رواية المكان ينحكون دائرة ثقافية مغلقة، وتحول رواياتهم الى زواجات من سجلات يحفظون فيها معارف الروادع عن المكان، هذه كتابة تدخل في اغني استهلاكي يتم تسويقها في الغرب مثل غاتني المعلم مقابل في مساحر اوربوا، ورخصة بلايس فرعونية في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، هذه كتابة للتصدير ولا تختبر في محيط انتاجها، ولا تستطيع الاختفاقيات الاعلامية والجوايز مهما كانت قيمتها ان تعرض النص عن اختياره وفي اقمه الحديث، كتاب رواية المكان هم في كتب القضايا القومية بطريقة ما، هذا مثلا، كتب ابراهيم فهمي عن النوبة قصصا متصلة بالشعرية، فهو لم ينشغل بآكان بقدر ما استلخص روح المكان، لكن كتابتي مثل ابراهيم حول المكان التي قضية، وقد اغراء النجاح الذي حققته في رواية «دقعة» الى ابتزاز المكان وابتزاز عاطف النقاد.

ان مفهوم المكان يتغير نتيجة لتغيير وعينا واحساسنا به، لذا مرة كنت اتابع انتخابات الرئاسة المصرية على قناة «الجزيرة»، فسات نفسي ما معني ان اعرف تفاصيل الحياة المصرية من فطرا وفجأة شاهدت خبرا بصورة منقولة مباشرة من بني سويف، كان المسرح يحرقت والنار تلمس باجساد ناس اعرفهم، بعضهم اساقني، اعرفهم واعرف المكان جيدا، صرخت واصبغت بهيستريا، لكن زوجتي ينهني ان انه ليس بوسعي ان افعل شيئا وان لا أحد يسمع صراخي، احسست بالعجز والارتباك، ولم اعد لي يقين ان ما يحدث هو مجرد فيلم قصير، ام حقيقة، موقف كهذا ان لم يغير وعيد بالواقع والمكان، فسنل تكتب الروايات وكأننا ننبرز، اغني بمكانية مثير للرق.

كيف يظل للمكان نفس المعنى في ذهن اطفال فلسطين يلعبون الكرة تحت عين القاص، او في ذهن رجل يضاجع زوجته وأذنا منصتبان بخوف للكمبات والجرافات تحت شرفة؟ كيف يكون للمكان نفس المعنى، عندما تكون في بيتك وعلى سربوك ويبدو كوب شاي وسجيرة وأنت تشاهد على التلفزيون قصف بغداد لحظة بلحظة وكأنك تشاهد فيلما امريكيا؟ هناك امران يجب ان تضعهما في الاعتبار عندما نتحدث عن الرواية الآن:

اولا: ان الرواية افسادت من الجدل الشكلي الذي خاضته القصة القصيرة، طوال قرن مضى ان نحو خاص الجدل مع الانواع الأدبية، أو قامت القصة القصيرة ثورة على استقلالية النوع الأدبي، وأثبتت امكانية التداخل مع مستويات مختلفة من الخطابات الأدبية والفنية، فالقصة القصيدة افادت من امكانات الشعر، وقصص اللوحة والشهد افادت من امكانات التشكيل البصري والسينما، وغير ذلك كان هناك قصة الخاطرة والقصة الكلاكية و... الخ، ومن المهم ان ندرك ان هذه التآثيرات كانت متبادلة، بمعنى ان القصة سربت مكناتها الى انواع وفنون أخرى، ونتيجة لهذا لدينا قصيدة النثر التي افادت من عنصر السرد والمارقة وهما لمعان قديمان واصيلان في القصة، والسينما التسجيلية الجديدة افادت من القصة القصيرة وكذلك المسرح الذي ادخل عنصر السرد ولم يعد عيبا الآن، بل ان المسرح الحربي يقوم عليه اساسا على جانب التشكيل، لأن الشرع في الحقيقة هو فن تشكيل الزمان، كما ان الحركة هي في تشكيل المكان وكلاهما مرتبط بالآخر.

وبالطبع لا نستغرب ان القصة سربت مكناتها الى الرواية، وهذا بديهي لأن الرواية فن سردي مثل القصة، ونتيجة لهذا، فإن الرواية التي تكتبي الآن لا علاقة لها بالاصل النقدي الذي قامت عليه قديما، وما اختفاه مركزية الحدث، وتعدد الاصوات، وتحول السرد الي وحدات صغرى، وكثافة حضور الذات الساردة في الرواية إلا من سرديات وتأثيرات القصة على الرواية، ومن ثم فإن رواية مثل «وردي ليل، لإبراهيم اسلان، او «صلع عوج» لنعمات البحيري او «كلما رأيت بنتا» لسعيد نوح او «فوق الحداة قليلا» لسيد الوكيل، وغيرهم كثير، هي تعبير وانعكاس لطاقة رواية جديدة للكتابة الروائية نفسها.. فنا بيننا وليس خلاصا لشكل الرواية المألوف، ومثل هذه الروايات اثار جدلا حول نوعها اية من دورها.

عبد النبي فرج (القدس العربي)

صفاء عبد المنعم (القدس العربي)

سيد الوكيل (القدس العربي)

الكتابة لذة لكنها ليست بديل الحياة

سيد الوكيل

سيد الوكيل

■ ولم يعد هناك ما يثير الدهشة فعلا، فنتيجة لهذا الانقراض، أصبحت الحدود الفاصلة بين الثقافات المحلية مجرد وهم، وهي في مقلتنا اجراء شكلي في أحسن الاحوال، ولا سيما مع وجود كيان كبير وطاغ اسمه الثقافة العربية والاسلامية، بديل ان كل الذين يكتبون رواية المكان، يتصورون أنهم يقدمون خدمة للثقافة العربية ويقومون بعمل قومي جليل هو الحفاظ على الهوية، ونتيجة لذلك فإن أكثر كتاب رواية المكان ينحكون دائرة ثقافية مغلقة، وتحول رواياتهم الى زواجات من سجلات يحفظون فيها معارف الروادع عن المكان، هذه كتابة تدخل في اغني استهلاكي يتم تسويقها في الغرب مثل غاتني المعلم مقابل في مساحر اوربوا، ورخصة بلايس فرعونية في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، هذه كتابة للتصدير ولا تختبر في محيط انتاجها، ولا تستطيع الاختفاقيات الاعلامية والجوايز مهما كانت قيمتها ان تعرض النص عن اختياره وفي اقمه الحديث، كتاب رواية المكان هم في كتب القضايا القومية بطريقة ما، هذا مثلا، كتب ابراهيم فهمي عن النوبة قصصا متصلة بالشعرية، فهو لم ينشغل بآكان بقدر ما استلخص روح المكان، لكن كتابتي مثل ابراهيم حول المكان التي قضية، وقد اغراء النجاح الذي حققته في رواية «دقعة» الى ابتزاز المكان وابتزاز عاطف النقاد.

ان مفهوم المكان يتغير نتيجة لتغيير وعينا واحساسنا به، لذا مرة كنت اتابع انتخابات الرئاسة المصرية على قناة «الجزيرة»، فسات نفسي ما معني ان اعرف تفاصيل الحياة المصرية من فطرا وفجأة شاهدت خبرا بصورة منقولة مباشرة من بني سويف، كان المسرح يحرقت والنار تلمس باجساد ناس اعرفهم، بعضهم اساقني، اعرفهم واعرف المكان جيدا، صرخت واصبغت بهيستريا، لكن زوجتي ينهني ان انه ليس بوسعي ان افعل شيئا وان لا أحد يسمع صراخي، احسست بالعجز والارتباك، ولم اعد لي يقين ان ما يحدث هو مجرد فيلم قصير، ام حقيقة، موقف كهذا ان لم يغير وعيد بالواقع والمكان، فسنل تكتب الروايات وكأننا ننبرز، اغني بمكانية مثير للرق.

كيف يظل للمكان نفس المعنى في ذهن اطفال فلسطين يلعبون الكرة تحت عين القاص، او في ذهن رجل يضاجع زوجته وأذنا منصتبان بخوف للكمبات والجرافات تحت شرفة؟ كيف يكون للمكان نفس المعنى، عندما تكون في بيتك وعلى سربوك ويبدو كوب شاي وسجيرة وأنت تشاهد على التلفزيون قصف بغداد لحظة بلحظة وكأنك تشاهد فيلما امريكيا؟ هناك امران يجب ان تضعهما في الاعتبار عندما نتحدث عن الرواية الآن:

اولا: ان الرواية افسادت من الجدل الشكلي الذي خاضته القصة القصيرة، طوال قرن مضى ان نحو خاص الجدل مع الانواع الأدبية، أو قامت القصة القصيرة ثورة على استقلالية النوع الأدبي، وأثبتت امكانية التداخل مع مستويات مختلفة من الخطابات الأدبية والفنية، فالقصة القصيدة افادت من امكانات الشعر، وقصص اللوحة والشهد افادت من امكانات التشكيل البصري والسينما، وغير ذلك كان هناك قصة الخاطرة والقصة الكلاكية و... الخ، ومن المهم ان ندرك ان هذه التآثيرات كانت متبادلة، بمعنى ان القصة سربت مكناتها الى انواع وفنون أخرى، ونتيجة لهذا لدينا قصيدة النثر التي افادت من عنصر السرد والمارقة وهما لمعان قديمان واصيلان في القصة، والسينما التسجيلية الجديدة افادت من القصة القصيرة وكذلك المسرح الذي ادخل عنصر السرد ولم يعد عيبا الآن، بل ان المسرح الحربي يقوم عليه اساسا على جانب التشكيل، لأن الشرع في الحقيقة هو فن تشكيل الزمان، كما ان الحركة هي في تشكيل المكان وكلاهما مرتبط بالآخر.

وبالطبع لا نستغرب ان القصة سربت مكناتها الى الرواية، وهذا بديهي لأن الرواية فن سردي مثل القصة، ونتيجة لهذا، فإن الرواية التي تكتبي الآن لا علاقة لها بالاصل النقدي الذي قامت عليه قديما، وما اختفاه مركزية الحدث، وتعدد الاصوات، وتحول السرد الي وحدات صغرى، وكثافة حضور الذات الساردة في الرواية إلا من سرديات وتأثيرات القصة على الرواية، ومن ثم فإن رواية مثل «وردي ليل، لإبراهيم اسلان، او «صلع عوج» لنعمات البحيري او «كلما رأيت بنتا» لسعيد نوح او «فوق الحداة قليلا» لسيد الوكيل، وغيرهم كثير، هي تعبير وانعكاس لطاقة رواية جديدة للكتابة الروائية نفسها.. فنا بيننا وليس خلاصا لشكل الرواية المألوف، ومثل هذه الروايات اثار جدلا حول نوعها اية من دورها.

فضاءات ثقافية

مجلة «أفكار» الثقافية: ملف عن سالم النحاس أديبا وإنسانا

عمان - «القدس العربي»:

عن وزارة الثقافة صدر العدد 212 من مجلة «أفكار» الثقافية الشهرية، وقد احتوى العدد على مواد ابداعية وترجمات وجارات وملف خاص بالأديب سالم النحاس الذي يرد على سير المرض حاليا، وجاء في كلمة التحريم: «يستحق منا الكتاب الراحلون بعض الاهتمام بعد رحيلهم.. يستحقون أن نطبع مخطوطاتهم التي لم تنشر في حياتهم وان نعيد طباعة كتبهم التي اخفقت من المكتبات فصار لزاما على وزارات الثقافة ودور النشر التي تستشعر دورا ثقافيا وتآبي على نفسها أن تكون مجرد مكانك لبيع الكتب أن تصدر هذه الكتب بحلة جديدة ومقدمة تشير إلى ظروف نشرها الأولى وأثرها في الحياة الثقافية».

وتضمن باب دراسات عناوين: الاتجاهات النقدية بين الشكل والرؤية/ محمد صابر عبيد/.. القصص القصيرة في «مزيا من الوحشة» لبسمة الشنور/ نزيه أبو نضال/.. تنويرات على المشهد الفكري عند العلواني وفايز محمود / محمد سلام جميعان/.. حفر في شقوق التراب لناصر شبانة /خالد الجبر/.. الثقافة الفلسطينية سنوات الاحتلال 1967 - 1994/ اسعد الاسعد.

وفي قسم ابداع هناك نصوص لزيخة أبو ريشة وحاكم عقرباوي ويوسف ضمرة وعبدالله منصور ومراجعة العتوم وخالد أبو حمدي وعمر أبو الهيجاء وعلي البتيري وعلي عودة وقصي اللبدي ومهند العزب وحسن حميد إضافة إلى حوار مع الناقد المصري صلاح فضل أجرته عزيزة علي.

أما في زاوية آفاق فنقار: /كانت/ في شيخوخته وعزلته وعجزه /إبراهيم موهشهم/.. موزرات في عصر الفلسفة والموسيقى /زهير توفيق/.. ومراتب الوجود في موسيقى موزارت /مجدي مدوح/.

واشتمل الملف العدد على قراءات في تجربة سالم النحاس الأدبية بأقلام حسين حميد وإبراهيم خليل وخليل السواحدي وجمال ناجي وإبراهيم العيسبي إضافة إلى حوار مع الأديب أجراه خليل قنديل.

ويتناول عباس عبد الحليم عباس في كتاب الشهر مسيرة الناقد والاكاديمي محمود السمره شيخ النقاد في الأدب الحديث.

في حين يقرأ جعفر العقيلي شخصية ادوارد سعيد.. رواية الأجيال، ويكتب نزيه القفوس عن خطاب العلم والتقدم في حوار مع ابراهيم بدران.. ويتناش يوسف عبدالله محمود محاكمة ديستوفسكي للغترات الشاذة في التاريخ، وفي مجال الفنون كتب ذكريات حرب حول السينما العربية وعلاقتها بالقضية الفلسطينية..

تكريم الفائزين بجائزة العويس للدراسات والابتكار العلمي

دبي - «القدس العربي» - من جمال المجايذة:

تم تكريم الفائزين بجائزة العويس للدراسات والابتكار العلمي في دورتها السادسة عشرة 2006 في حفل كبير اقامته ندوة الثقافة والعلوم في دبي الثلاثاء.

وقام حميد بن علي العويس و المستشار ابراهيم بوملحة بتكريم الفائزين بالجائزة حيث تم تكريم الدكتور عبدالحق عبد الله اسدان العلوم السياسية بجامعة الامارات وعضو مجلس دبي الثقافي بلقب شخصية العام العلمية.

وفاز في المسابقة العامة سعد عقيل عبد الرحيم الزرعوني بالمرکز الاول في المحور الاجتماعي من بحثه «إعادة صياغة العلاقات بين تكنولوجيا الانترنت والاكاتب النفسي.. دراسة في ضوء التفسيرات الاجتماعية المعرفية» وفازت الباحثة نوال عثمان علي في المحور الثاني من بحثها «الأثر المجتمعي للأعمال الإرهابية.. دراسة حالة مجتمعات دول مجلس التعاون دول الخليج العربية».

وفي المحور الاقتصادي للمسابقة العامة فاز الدكتور مسعود عبدالله بدري بالمرکز الاول ببحث بعنوان «المقومات المجتمعية في دعم البرامج السياحية.. دراسة تطبيقية على الإمارات باستخدام نموذج المعادلات الهيكلية».

وفي المحور التشريعي فاز أحمد عبدالله الكتبي بالمرکز الاول من بحثه بعنوان «دور المجلس الوطني الاتحادي في السياسة التربوية والتعليمية في دولة الإمارات الواقع والتحديات في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وفي المسابقة أفضل بحث عن دولة الإمارات فاز الدكتور سامي الصلاح في الدراسات الشرعية والقانونية من بحثه «الاستثمار الوقي.. تفعيل بين التمويل بين المؤسسات الوقية والمصارف الإسلامية في دولة الإمارات».

وفي الدراسات الاقتصادية والإدارية فاز الدكتور محمد جمال أبو الحد في بحثه «التسويق على الإنترنت في دولة الإمارات» ودراسة تطبيقية مقارنة لدوافع واتجاهات وإدراكات وقيم وخصائص المشتريين وغير المشتريين.

وفي العلوم الطبية والصحية فازت كل من الدكتورة غفراء صلاح حسن وأسما، أمير محمد من بحثهما المشترك «تعامل الأمهات مع ظاهرة مص الأصابع لدى الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وفي العلوم الأساسية والبيئية فاز زين حسن الزاوي في بحثه «المعالجة النباتية للغترات الثقيلة من التربة باستخدام بعض النباتات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة» وحجبت الجائزة في الدراسات الإنسانية والاجتماعية.

وفي مسابقة أفضل عمل فني فازت عائشة هلال زيد سعيد بالمرکز الاول في الرسم وعبيد سرور الماس بالمرکز الثاني ونوال سعيد صالح العامري بالمرکز الثالث.

وفي مسابقة الخط فاز بالمرکز الاول حسين علي السريي ومحمد مندي ثانيا وندى سياء غلوم باقر ثالثا وتقرر منح جائزة تشجيعية للكتابة مريم محمد حسن.

وفي مسابقة أفضل عمل فني في التصوير حجبت جائزة المركز الاول وفاز شهاب أحمد محمد البير بالمرکز الثاني وجاسم أحمد محمد حسن بالمرکز الثالث.

وفي مسابقة الشباب والبحوث فاز دياب عبدالله سعيد إبراهيم بالمرکز الاول في محور المجالات العلمية من بحثه «طوث البيئة البحرية الخليجية مع التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاطمة يعقوب يوسف بالمرکز الثاني من بحثها «أثار الحروب على البيئة» وتقرر منح جائزة تشجيعية للباحث أحمد علي محمد إبراهيم من بحثه «الملف النووي الإيراني وتأثيره على منطقة الخليج العربي».

وفي محور المجالات الاجتماعية فازت فاطمة عقيل عبدالرحيم الزرعوني بالمرکز الاول من بحثها تحليل أبعاد نشر المعرفة في المنظمات.. دراسة في ضوء أساسيات السلوك التنظيمي».

وفي مسابقة أفضل عمل فني للشباب فازت فاطمة حسين علي حامد السري بالمرکز الاول في الرسم يليها ناصر أحمد محمد ناصر الثاني وفاطمة حميد محمد جاسم في المركز الثالث.

وفي الخط فاز في المسابقة أحمد عبد الرحمن الحمادي بالمرکز الاول وتقرر منح جائزة تشجيعية للكتابة مريم أحمد ربيع العويس.

وفي مسابقة التصوير فاز علي راشد سعيد بالمرکز الاول يليه ماله الله أحمد درويش ثانيا وعبد الرحمن الجالط ثالثا.

وتحمل الجائزة اسم المفخرة رجل الأعمال والشاعر سلطان بن علي العويس ويتم تمويلها من وقف خصصه لها.