

"جَمَر الكلام" الذي يضيء الشعر

بعد غزوة سنرى واقعا مخيفا وصادما وسنقرأ نصوصا معجونة بالدماء

الواقع الفلسطيني يقدم نماذج مذهلة في عبقريتها وتعبيرها عن روح الجماعة ما جعل القصيدة أقل بهاءً

من حق الشاعر في أن يذهب عميقاً في "التجريب"، وكأنه سابق لعصره. مع أن الحداثة "موقفاً"، وليست "زماً". إن ضرورة التجريب، والحرية المقترنة، أدياً، مع الإبداع، تعني معرفة ووعي أدواتنا التي سنشكل بها ملامح كتابتنا، ونبنى عوالم إبداعنا، الذي يتفقا سلامة كل خلية ولون وحرف وإيقاع واستمطالة، في سياق الانسجام والتكامل.. لا إذا كنا نقصد "أدائية" جديدة، قد لا نعرف دوافعها ومقاصدها، أو نقصد ترجمات يقوم البعض بتحويلها، ثم يتبناها باعتبارها نصه الخاص!

وان الموسيقى في الشعر ليست إيقاعاً فحسب، إنها روح الزمن الذي يصعد إلى المتن، ويعبر عن اللحظة ويعرفها. شكراً جميلاً للصدر الذي جعلنا نقرأ نصوصاً معجونة بالدماء، انشغاله بالأدب الفلسطيني، علماً أنه سبق وأصدر كتابه المميز "الرواية الفلسطينية - حوارات نقدية"، ليكمل دائرة الضوء على مشهد الأدب، عبر مجترحيه من المبدعين الفلسطينيين.

بقلم: المتوكل طه

نظرية الرعب الصهيونية من نتائج، وما آلت إليه الحال في قطاع غزة. سنرى واقعا جديداً مخيفاً وصادماً، وسنقرأ نصوصاً معجونة بالدماء والهباء، كما ستكون مطعومة بالأساطير والحداثة والمفارقات والذهول. ما يجعلنا لا نتعجل في إطلاق أي حكم نقدي، لأن ذلك استباقاً للحقيقة، على رغم توفر كمّ كافٍ من الشواهد الإبداعية، التي تمثل إرثاً صاعداً جديداً في الأدب الفلسطيني، هي "أدب الحرب". مع أنني كتبت عن "غزة، الآن".

وأكرر: ما الذي يصعد إلى إبداع ما.. شعراء؟ علماً أن النقاد القدماء والمحدثين قد أشبعوا هذا السؤال أجوبة، جعلت للشعر تعريفات بعدد البشر! إضافة إلى أنهم، قديماً، ميزوا بين النظم والشعر، على اعتبار أن الوزن الشعري لا يكفي وحده لأن يجعل من النظم شعراً، وعلى أساس أن ثمة عناصر لا بد إلا أن تتوفر في البناء حتى تشير إليه "الشعر".

ومنذ عقود: تتباين الآراء حول قصيدة "النثر"، وتتقاطب ما بين معترف بها، بشروط صارمة، وما بين ناظر إليها باعتبارها نصاً أدبياً لم يرق إلى مجد الشعر، لأنها لم تنهض على قوام التضعية ويعور الخليل، وكان الموسيقى هي الشرط الأكبر والأساس لأن تكون هذه الكتابة شعراً! وباعتقادي، فإن قصيدة "النثر" ما زالت تكابد على طريق شرعية ذاتها، ولم تتوصل بعد إلى شاطئ يجمع شعث الآراء المتباينة حولها، حتى وهي تعترف جميعها بهذا النوع من الكتابة، ذلك أن قصيدة النثر لا شكل نهائي لها، ولا حدود لها، حتى اللحظة، إذ نرى هذه القصيدة تتربص مرة بـ "الهايكو" أو "القصن" أو "التدوير". لتصل إلى "الكتلة"، وتتكنى كثيراً على أشكال الإبداع الأخرى، وتتقدم على اعتبار أنه قصيدة "حداثة"، لا يحق لناقد أن ينال من شرعيتها، أو

والسياسية في فلسطين والعالم العربي. كان شكل القصيدة ولغتها وموسيقاها وصورتها الشعرية تعبيراً عن تغيّر تاريخي بالأساس. هذا التغيّر الذي خلق صورة شعرية هي جزء من رؤية العالم الذي تغيّر، هذا ما حاولنا أن نتبعه وأن نلمسه وأن نتذوقه. سنظل في بالنا مناهج النقد ولكن - بالدرجة نفسها - ينبغي أن تبقى عيوننا وهلوبنا على النص. والآن، وبعد هذا العدوان على غزة، وبعد ما أفرزته

من تغيرات نبوية، فإن القصيدة الفلسطينية في الداخل - حيث طعمت بأصوات وتجارب جديدة عليها - واجهت قضايا ومسائل أخرى مختلفة، كان عليها أولاً أن تتوازن؛ بمعنى البحث عن لغة جديدة وأصاف جديدة ومراضٍ للمودة إليها، وكان عليها أن ترد، بشكل أو بآخر، على تحديات من نوع ثقافي لم تتعدّ عليه، كالعلاقة مع الآخر، والعلاقة مع السلطة، وكان عليها، أيضاً، أن تتقارن نفسها بالتجارب العالمية التي ذهبت بعيداً بالتجربة الشعرية. بعد العام (1993) كان هناك مخاض على المستوى السياسي والاجتماعي، والشعري، أيضاً.

ما نريد أن نصل إليه، هو أن المقاربة النقدية بما تتضمن من عمليات تحليل وتفكيك وتقييم للشعر الفلسطيني، وخاصة شعر الداخل (الضفة والقطاع والأرض المحتلة العام 1948)، يجب أن تكون نابعة من البيئة التي صدر منها هذا الإبداع الشعري، بمعنى أن النقد يجب أن يستخدم ذات المصطلحات وذات المزاج وذات القضايا التي تناولها النص المقاربت.

وعليه فإن المقاربة النقدية لمثل هذا الأدب الخاص، المحكوم بالزمان والمكان والطرف التاريخي والحضاري، يجب أن تنبع من داخله، ومن شروطه، ومن نسقه العام. إن المنهج الخاص، والخاص جداً، الذي نحاول الإمسك به أو الإشارة إلى ملامحه يتمثل في أبعاده الثلاثة: السيكولوجية، والتاريخية، والسوسولوجية. هذه الأبعاد التي تضمها روح الجماعة، حيث يسيطر هذه الروح طيلة الوقت على معظم النتاج الشعري الفلسطيني، وكأنها كلمة السرّ في ذلك النتاج.

المنهج الخاص يعني فهم الظاهرة من الداخل وليس من الخارج. ولأن الإبداع الشعري الفلسطيني في الأرض المحتلة، كان إلى هذه الدرجة خاصاً، ومختلفاً، كان لا بد للمنهج النقدي أو يكون، أيضاً، إلى ذلك الحد خاصاً ومختلفاً. واعتقد أن "الشهادات" التي قدمها معظم الشعراء والنقاد في هذا الكتاب، تنمى مع ما ذهبتنا إليه، وتشجع له وتؤكد.

فالنجز الشعري الفلسطيني، وخلال السنوات الأربعين الماضية، التي بدأت معاقلة وانتهت إلى نبرة التساؤل أو المشاؤم، كانت بحق خير دليل سوسولوجي وتاريخي على التحوّلات العميقة التي أصابت البنى الفكرية والثقافية

كتاب جديد للمبدع وحيد تاجا، بعنوان "جمر الكلام"، ضمّ قرابة ثلاثين لقاء، مع عدد من الشعراء والنقاد الفلسطينيين، على اختلاف أجيالهم وتجاربهم، مقدّماً جملة متنوعة، ستساهم، بالضرورة، في فهم وإضاءة وتفكيك الشعر الفلسطيني، عبر أعوامه الستين الأخيرة. ومع أن الصديق تاجا افتتح كتابه بغير سؤال "ثقل"، وأشار إلى خلاصات شبه نهائية، إلا أنه دعا القارئ إلى استخلاص الإجابة على تلك الأسئلة، وتبيان صحّة الاستخلاصات، من تضاعف الإجابات التي قدّمها على حاورهم. مع أن المقاربات ليست على وتيرة واحدة. وعزّاه أنه يريد أن يتّبع الخطّ التاريخي "الكرونولوجي" للشعر، ويظهر تحولاته. فكانت بعض "البيئات"، على قلتها، لا تُعبر، بالفعل، عن حقيقة وصفاء، وامتلاء نهر الشعر، الذي خاضه الشعراء الكرميون بجدارة حاسمة.

إن الشعر الفلسطيني قد تميّز بأنه ذو خلفيات ومرجعيات كثيرة، بسبب الشتات مرّة، وبسبب الأيديولوجية مرّة أخرى، وبسبب السياسة أيضاً. ولهذا فإنه ليس نسيجاً واحداً أو تجربة واحدة. فالتحديات المختلفة والقضايا المتعددة التي فرضت نفسها على هذا الشعر، جعلت منه متعدد الأشكال والأساليب والنزوات. ويكاد لا يجمع بين هذا الشعر سوى مقاربتة للقصيدة الوطنية على تفاوت هذه المقاربة.

إن القصيدة التي ولدت في الأرض المحتلة بعد احتلال العام (1967)، كانت بصورة أو بأخرى، قصيدة الجماعة وقصيدة المكان وقصيدة التحريض بشكلها المهم، وبهذا الصدد يمكن القول: إن الواقع كان يقدم نماذج مذهلة في عبقريتها وتعبيرها عن روح الجماعة، الأمر الذي جعل من القصيدة - بشكل عام، تظل أقل بهاءً وحضوراً من النموذج - بمعنى آخر، ليس هناك معادل موضوعي للحياة أبداً، الفن صورة مختصرة، فيها حذف كثير وفيها اقتصاد كثير وفيها تمدد كثير. وفيما تقدم الحياة نفسها مرة واحدة بكامل التفاصيل مشغلة جميع الأحاسيس، فإن الفن يكتفي من كل ذلك البهاء بإطار واحد يحاول تجميع الصورة الأولى.

وبعد العام (1993) وما جرى من زعزعة المفاهيم وموت بعض القديم وميلاد جديد آخر، وتغيّر المزاج واللغة والمصطلح والمرجعيات، وما طرأ على المجتمع الفلسطيني

"شونم" .. الحب مفسراً للتاريخ والواقع

"سينوغرافيا النص" تتوقف طويلاً أمام المكان في تكويناته وما ينطوي عليه وكيف منحت تلك التكوينات سمات للشخصية

هيئة الكتاب تصدر "اللغة المصرية القديمة في القرآن الكريم"

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاباً جديداً بعنوان "اللغة المصرية القديمة في القرآن الكريم"، للدكتورة هالة محمد عبدين، في إضافة بحثية جديدة إلى المكتبة القرآنية، تسمى إلى إلقاء الضوء على أحد أوجه الإعجاز اللغوي والتاريخي في القرآن الكريم.

ويأتي الكتاب في سياق الاهتمام المتواصل بالدراسات القرآنية التي تناولت وجوه الإعجاز المختلفة، سواء البلاغي أو اللغوي أو التاريخي، حيث حظي القرآن الكريم عبر العصور بعناية واسعة من الباحثين والمفسرين واللغويين، الذين سعوا إلى استكشاف دلالاته ومكوناته والوقوف على أسرار بيانه.

ويركز هذا العمل على تتبع عدد من الألفاظ القرآنية الواردة في "غريب القرآن" - وهو أحد أهم كتب اللغة العربية - ومقارنتها بنظيراتها في اللغة المصرية القديمة (القطيعة)، باعتبارها من اللغات التي عرفتها المنطقة تاريخياً، والتي يرى عدد من العلماء أن بعض مفرداتها عرّبت ودخلت في الاستعمال العربي قبل نزول القرآن الكريم.

وتعرض المؤلفات نماذج من الألفاظ التي نسبت في الدراسات التراثية إلى أصول غير عربية، سواء السريانية مثل: الطور، ريانون، عدن، أو الفارسية مثل: استبرق، دينار، سندس، زنجبيل، أو غيرها من اللغات القديمة، مستندة في ذلك إلى آراء عدد من العلماء، من بينهم ابن عباس، وعكرمة، والجواليقي، وابن عطية، والسيوطي، والزرخش وغيرهم.

ويهدف الكتاب إلى بيان أوجه التوافق بين اللفظ القرآني ونظيره في اللغة المصرية القديمة، في إطار دراسة لغوية تاريخية تربط بين المفردات وسياقاتها الحضارية، خاصة ما يتعلق بالأحداث التي جرت على أرض مصر في زمن النبيين يوسف وموسى عليهما السلام، وفق ما ورد في النص القرآني.

كما يشير العمل إلى أن تلك رموز اللغة المصرية القديمة في مطلع القرن العشرين أتاح أفاقاً أوسع للباحثين لإعادة قراءة عدد من المفردات في ضوء عمليات لغوية وتاريخية حديثة، بما يسهم في إثراء النقاش العلمي حول التداخل اللغوي في المنطقة القديمة.

ويعد الكتاب إضافة نوعية إلى الدراسات التي تتناول الإعجاز اللغوي والتاريخي للقرآن الكريم، ويفتح باباً جديداً للبحث والمقارنة بين النص القرآني واللغات القديمة في سياق علمي موثق.

"شونم" .. الحب مفسراً للتاريخ والواقع

"سينوغرافيا النص" تتوقف طويلاً أمام المكان في تكويناته وما ينطوي عليه وكيف منحت تلك التكوينات سمات للشخصية

عنف حركته الأفكار الضالّة، التي تتخذ من الدين ونصرتة ستاراً، بينما الأهواء والمصالح والخلفيات وشهوة الانتقام هي الخيوط التي تحركها من خلف الستار، وكلاهما المكان والشخصية رمزاً لكبرى: المكان في إشارته للوطن، سواء كان العراق أو مصر أو غيره من الدول العربية التي تتعرض لموجات عنف تتحد في جذورها، وتختلف في الألفاظ التي ترتديها، والشخصية، التي تحيل إلى هذا الإنسان الذي يؤمن بمقدرات وقلته، ويدافع عنه وإن كلفه الدفاع حياته.

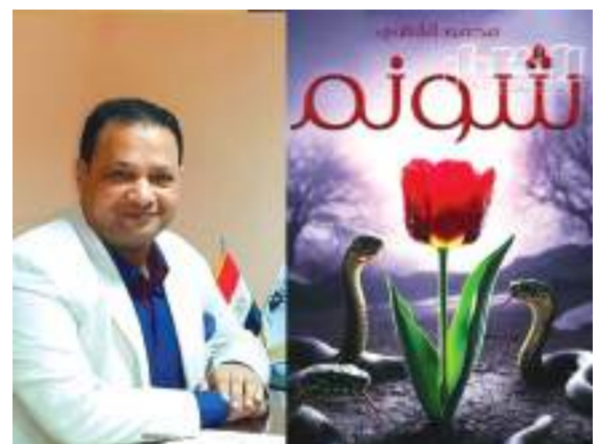
لقد كان المكان أداة كشف قوية عن جذور الأزمة الإنسانية في الوطن العربي، بحيث ما كانت الشخصية أداة وعى حقيقي بطبيعة تلك الأحداث التي تشكل الأزمة، ومن خلال "الحب" كبعث لحركة الشخصية وموجه لها، استطاع الكاتب، أن يكشف عن جذور الكراهية والتعصب، التي تدمر الأوطان، وتقال من مقاومتها، وينزع الزيف عن كثير من الشعارات المعلنّة، بينما باطنها الهلاك والخراب والدمار. وإذا كانت الشخصيات والأماكن في المتن الروائي قد استطاعت أن تحقق هدف الكاتب في تفكيك مفردات المشهد الروائي الأرحم، وإعادة صياغته وفق فهم حقه بوسائل فنية اعتمدت تقنيات سينمائية بالدرجة الأولى عبر توظيف اللقطة القريبة، وأخرى بانورامية تضع كل التفاصيل في مرمر عين القارئ، فإن اللغة التي استخدمها في صياغة تلك المشاهد والتنوع في التقنيات المستخدمة لتوضيح محتواها، كانت ذات فائدة من حيث استيعابها للموروث الثقافي الذي تعبر عنه الأماكن، ومن حيث ارتباطها بالمكان والدلالة على أحداثه، بل وفي تشكيل صورة الحروب وما مكسبه أحداث العنف على صفة المجتمع والشخصيات التي تحيا داخله، فزاد بوصف حالة الفقر الشديد التي ألمت بقية "البتاويين" العراقية، بعد حرب الخليج الثانية، بقوله: "على وقع أيام الجوع، ثمة ذل يترسم في عيون مسن ضعيف، امرأة عاجزة، طفل يتيم، فقير محتاج، أرملة يائسة، ضغوط نفسية هائلة تبدأ من الإحساس بالحرمان، ولا تنتهي بإيأس". وفي ذكر مقابله المكناني في القاهرة، يصف مدينة كرداسة قائلاً: "صارت شوارع تلك المدينة وقراها عنواناً لشريط من المماناة، مسرحاً للامتعول من الواقع تحركها دمى، تعبت بها أيادي غدر وقار، امتزج فيها الحابل بالنابل".

نحن إذن، أمام وثيقة فنية وأدبية، استطاعت أن تترجم مقادير الواقع واللحظة الراهنة عن جذور تاريخية، كتشفت وتفسر الواقع الاجتماعي الذي تعيشه الشخصية، وهذه الجذور التاريخية ليست مغرقة في بعدها؛ فذاكرة إنسان هذا العصر لا زالت تحملها، فقط الصور مختلفة، وبديات فهمها متشابكة، على النحو الذي ظهرت فيه "شونم" في بداية الرواية.

أما الدكتور "إيد"، فإنه المؤمن بالقصيدة، الذي يعالج الأمور بحكمة، ويعيد ترتيب الأوراق كي تستعيد "شونم" وطنها، أو يستعيد القارئ وطنه فيها.

قراءة: د. سميرة أبو طالب

تبدأ الشخصيات في رحلة تحولات لا تكشفها الأماكن فقط في تبدلها، بل أيضا تحول العلاقات على ساحة تلك الأماكن: "فـ" شيرين"، وزوجها المصري "يحيى"، بعد تباعد مع أهلها، حكمته التقاليد الكوردية، التي لا تقبل بزواج خارج انتمائها، وخروجه من إقليم كوردستان إلى إحدى القرى العراقية الفقيرة "البتاويين"، ومنها إلى القاهرة مروراً بالأردن بعد حرب الخليج الثانية، يتعرضن لموجة من تبدل العلاقات مع الدوائر المقربة، تطفئ عليها المادّة حيناً؛ على نحو نراه في "زوج أخته" الذي يعمل في إقليم كوردستان، ويقطع علاقته به على إثر تهديد يلوح في الأفق ويثقل من مكاسبه التي تتحققه بفعل تجاوز "يحيى" لتلك التقاليد التي ترفض زواجه من "شيرين". ثم نراه أيضا في علاقته بأخوته في "رشيد"، إحدى مدن اللدنا، حين طعموا في ثروته التي كوّننها على مدار سنوات عمله في العراق، أو كان هذا التبدل بفعل الحروب وموجات العنف التي رآناها مع "حرب الخليج الثانية"، أو في أحداث "كرداسة" عقب رحيل نظام، وتحول المجتمع المصري إلى حالة سيولة، لم يكن من السهل السيطرة عليها.

شخصيات "محمود الشناوي" الروائية، مثل أمّكته، لا تقف معزولة عن السياق الزمني للأحداث، ولا تلك التبدلات التي تطرأ على علاقتها، وصياغتها على هذا النحو ترتبط بمرمزيات أكبر وأكثر اتساعاً في دلالتها؛ فالقطعية التي مئى بها "يحيى" مع حبيبته "شيرين" هي كوردستان على خلفية التقاليد التي تقف حجر عثرة في طريق هذا الزواج، هي نفسها القطعية التي تكررت معه في بلد "رشيد" من إخوته، الذين تخلّوا عن إرث النخوة والشهامة والكرم التي غرست بذرتهم الأم منذ الصبا، وقرية "البتاويين" العراقية، التي بدأت فيها رحلة كفاح للآخرين معاً، كانت المقابل المكناني "كرداسة"، التابعة لحافظه الجزيرة، كما جسدهت من معاني سعى حقيقي على لقمة العيش، وبما طالها من أحداث

يبدو "محمود الشناوي" في روايته "شونم"، الصادرة حديثاً، كسينمائي يحشد كل أدواته ويوظفها بمهارة فائقة، ليُسيطر صفة من التاريخ العربي، تبدأ أحياناً من العراق تحديداً من إقليم كوردستان الذي نسبت من أرضه قصة حب "شيرين" الكوردية، و"يحيى" المصري الذي ساقته الأقدار إلى "الإقليم" ليعمل هناك. وعبر قصة الحب التي اختارها الكاتب لتكون مرآته في كشف ما يظهر على السطح من أحداث تتقاطع معها وتشكل مساراتها، يفكك "الشناوي" هذا الواقع العربي المتسلسل؛ ليس من خلال حكايات التاريخ، وإنما من خلال حكايات البشر، فيجعل من الشخصية الرئيسية "شونم" مفتاحاً لفهم تلك الأحداث، وهو الذي بدأ روايته بتساؤلات تضرب في عمق هذا الواقع، وتعكس رغبة قوية في الفهم الواعي لتلك اللحظة التي ظهرت عليها "شونم" في ذروة أزمته، ويحثها عن نقطة بداية تعيد تصويب المسار وفق هذا الواقع، وتستعيد قوة مجددها وعظمة حضارتها تأسيساً عليه.

إن محاولة تفكيك الوضع الراهن الذي تدور من خلاله أحداث رواية "شونم"، والوصول فيه إلى صورة حقيقية يمكن الارتكان إليها في تأسيس مستقبل قوي، لم تبدأ من اللحظة الحاضرة، التي بدت فيها بظلمة الأمل، "شونم" على هذه الحالة من الضغوط والتراجع، واختلال الصور في ذاكرتها، بل لجأ إلى زحزحة الزمن قليلاً للخلف، ليُتح روية أفضل لتلك التفاصيل؛ فمن خلال تقنية "استرجاع الـ Flash back" في حديث "شونم" مع الدكتور "إيد"، ونماهي الأخير مع صيغة الحكى في "ألف ليلة وليلة" كماطرت تلك العودة إلى الماضي الذي يفسر للحظة الحاضر، نجد الكاتب يوظف هذا الإطار "الآلتي ليلي" في صياغته الفنية؛ فصيغة "الحكي" في "شونم"، لا تتناسخ فقط مع هذا الشكل التراثي الذي اعتمدته الحكايات الشعبية في "ألف ليلة وليلة"، وإنما كانت حيلة فنية، استطاع من خلالها "محمود الشناوي" أن يستعيد صفحات هذا التاريخ القريب، الذي تتعدد أفعته في العصر الراهن، ولكن انتمائه تعود لجذور واحدة، وإن تعددت الأماكن التي تشكل على سطحها؛ فاختيار الأماكن لديه لم يكن اختياراً مجانياً، كما أن تقديمها للقارئ لم يكن خالياً من الحياة، بل يؤكد الحياة فيها تلك التفاصيل التي تجمعها في الموت في نسج واحد، وكان فهم أحدهما لا يأتي بمعزل عن فهم الآخر.

غير أن أهم ما يميز الشخصيات الروائية التي اختارها "محمود الشناوي"، ليست تلك العلاقات التي تربطها بشكل ظاهر فحسب، وإنما تلك القضايا التي تحلها بوجودها، ومن ثم وجود الأوطان كإطارها؛ لذا فإن "سينوغرافيا النص" لديه، تتوقف طويلاً أمام المكان في تكويناته وما ينطوي عليه، وكيف منحت تلك التكوينات سمات للشخصية، ترسم موقافها، وتشكل عنصرها حاسماً في تطور الأحداث وتحول مساراتها. إن إقليم كوردستان "الذي كان منطلقاً للحكي في رواية "شونم"، كان أيضا ساحة لثقافة تشكلت من خلاله وطبعت شخصها، وحددت مسارات الشخصية فيه؛ شخصية "شيرين"، الأم التي تنتمى لها "شونم"، كانت النافذة الرحبة التي يطل منها الكاتب - مع قارته - على عادات وثقافة الأكراد، وما تنطوي عليه هذه الثقافة من جذور متأصلة في سلوكياتهم، وعلاقتهم داخل المجتمعات التي ينتمون إليها، وهي في الوقت ذاته وسيلة من وسائل الفهم التي يدخل بها إلى عمق الشخصيات، ويحدد بؤر التوتر فيها. لذا، فإن الكاتب، وعبر ستة عشر مسماع سينمائي، في قوام فصول روايته، منح كل واحد فيها عنواناً فرعياً، يختزل تفاصيل الأحداث ويؤكدها، ويقدم الشخصية شامداً حين على تلك الأحداث؛ فبداً من "الغزو العراقي للكويت"،

« خراش » والظباء العجاف !

لم أقصد من مقال أبدأ كاتباً بعينه: حتى لا يضرب القارئ «أخماساً في أسداس»، أو يختمن ويطنح أسماء بعينها، ولكني أناقش قضية عامة، وأزمة، شارك في افتعالها الكتاب (المزيفون)، ودور النشر اللاهثة وراء الربح، في ظل صمت مررب من المستولن عن الثقافة، واتحاد الكتاب. بيد أنه يجب عليهم وضع قواعد صارمة، تضبط صناعة النشر، وتقلق الباب على كل سجع لزج، يسمى، بليل ونهار. ليشتري لقب كاتب ومفكر (برلوسه)، وعلى المتعرض أن يضرب دماغه في الحائط. انتردد كثيراً على زملاء بالأقسام الثقافية بالأهرام، وغيرها من بينهم. عمنا الكبير أسامة الرحيمي أزوع محرر نقاشي التقية، فأجد على أرفف مكتبته عناوين لا حصر لها، ولقما أظنر بعنوان، يسمن أو يُسنى من جوع، فاعض بأسناني على شفتي السفلى عيطاً، سائلاً الله أن يخلصنا مما نحن فيه من غم !

وأخيراً أقول: رغم قلة الكتاب المطبوع بالأمس، إلا أنه كان هناك متفوقون حقيقيون؛ لأنه كان هناك إخلاص للفن، واحترام لعقلية القارئ. أما اليوم فالكل (بهيد)، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء أو الموت كمدا !

« خراش » والظباء العجاف !

طامة، لأنها عناوين بلا محتوى، يرنو أصحابها بنظريهم إلى (الشو) على حساب المضمون والمحتوى، أو يخدّموا على فكرة مغلوطة، ولهم من وراء ذلك مآرب أخرى.

إن الكتابة، يا سادة، أمانة، سيُسأل عنها العبد يوم القيامة؛ لأنّ الكلمة باقية، حتى وإن رحل صاحبها، ولله در الشافعي:

وما من كاتب إلا سيفنى / ويبقى الدهر ما كتبت يداه
فلا تكتب بكفك غير شيء / يسرّك في القيامة أن تراه

« خراش » والظباء العجاف !

فحَمَى الكتابة أصابت الكل، وتملكهم لوثة الإبداع، فطلعت من لا يفرق بين (الألف من كوز الذرة)، لِنَيَادِي بالفكر والكاتب والأديب، ولا عزاء للقراء.

إنّ كُتُباً من العناوين الفارغة، التي تتوء بعجلها أرفف المكتبات، تقول للغيريين على تلك المهنة: «موتوا بغيظكم».

طبعت مؤخرًا عناوين كثيرة وحيّة، كتبت بمداد أقلام صدقة، لم يرد أصحابها إلا الصيد في الماء العكر، واستغلوا نفوذ المال في غرس أنفسهم طموحاً، أو كرهاً في دنيا الفكر والإبداع، وتلك طامة الطوام.

« خراش » والظباء العجاف !

يتسلل إلى اليأس بين الحين والحين من الكتابة، خاصة بعدما صارت مهنة بلا عائد، وتسوّر معربها كل من «هب ودب»، فانتخمت المكتبات بعناوين كثيرة، اختلط فيها الحابل بالنابل، وناضت الغث السمين، وضعية ذلك هو القارئ المسكين.

من طرف ما قرأت أنه قديماً، خرج (خراش) للصيد يوماً، فكثر أمامه الظباء، فاحترأ أشد الحيرة، إلى أيها يوجه سهمه، وكلها صيود ثمينة، فقل مثلته المشهور: «تكاثر الظباء على خراش، فلا يدرى خراش ما يصيد». أمّا اليوم فتناج المكتبات، صار كحال إبل مائة، لا تجد فيها راحلة،

بقلم: صبري الموجي - مدير تحرير الأهرام