

محمود سعيد يؤجل موته ليودع الإسكندرية وكليوباترا

وقبر ذلك من سيرة الشخصيات وسيرة اللوحات التي تراوده أثناء سيره على كورنيش الإسكندرية من الشاطبي وحتى المرسي أبو العباس حيث ولد في تلك المنطقة الشعبية التي لها طقوسها الروحانية الخاصة، وسوف يموت هناك.

كما تظهر له الملكة كليوباترا وتعبته على أنه لم يرسمها في لوحة شاهقة، ثم تظهر له الملكة شجر الدر وتعبته أيضا على أنه لم يرسمها مثلما رسم ليوناردو دافنشي لوحة "الموناليزا" فدخلت كل بيت، ثم تظهر له مجموعة من ملكات مصر القديمة، تتقدمهن الملكة مريت نيت أول ملكة حكمت مصر خلال السنوات 2939 - 2929 قبل الميلاد، وكلهن يرغبن في أن يرسمهن الرسام.

هذه هي الرواية الثانية التي يكتبها أحمد فضل شبلول عن الفنان محمود سعيد بعد روايته «اللون العاشق»

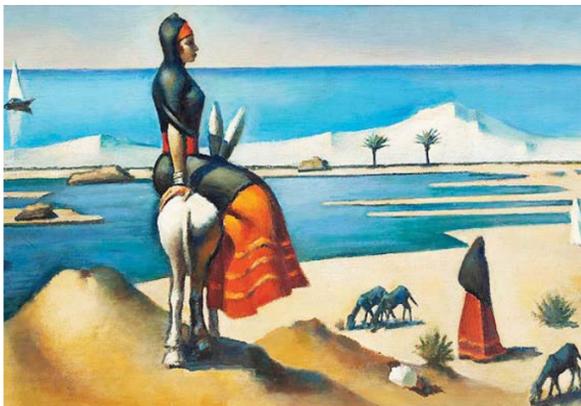
كما يلتقي الفنان شخصيات روائية ظهرت في أعمال صديقه نجيب محفوظ مثل عيسى الدباغ في «السمان والخريف» ورؤف علوان في «الصل والكلاب» وغيرها.

وقد أشار الفنان إلى أن نجيب محفوظ تعلم تذوق الفن من خلال لوحاته حيث صرح محفوظ لقد كان محمود سعيد هو الذي عرفني على عالم الفن التشكيلي، وقد تعرفت على أعماله، ولوحاته ما زالت منطبعة في مخيلتي بالوانها مثل «بنات بحري» و«بانج العرقسوس» والكثير من البورتريهات النسائية التي اشتهر بها والتي استطاع فيها أن يجسد الجمال الشعبي، كما لم يفعله أحد من قبله.

وكان الفنان يظن أن مبهج من الممكن أن يؤجل مياعده، ولكن ملك الموت يظهر في الوقت المحدد والمكان المرصود ويلقي الكلس الأبيض على وجه الفنان، الذي كان يشك أنه صورة رسمها لنفسه تشير على الكورنيش وصولاً إلى مسجد المرسي أبو العباس، بينما جسده الأصلي ممدد هناك في حجرته بفيلته بجناكليس التي أوصى بان تتحول إلى مركز فني يحمل اسمه بعد رحيله عام 1964، وهو ما حدث فعلا.

يذكر أن هذه هي الرواية الثانية التي يكتبها أحمد فضل شبلول عن الفنان محمود سعيد، حيث صدرت في العام الماضي روايته «اللون العاشق» عن دار الآل ناشرون وموزعون بالاردن، وفيها يتناول الكاتب لوحة «بنات بحري» التي رسمها سعيد عام 1935، ويتوقف الزمن الروائي عند ذلك التاريخ مع استذاعات فنية ورمزية لما قبل هذا التاريخ.

وقد أورد المؤلف في نهاية الرواية أسماء عدد من الكتب المرجعية المؤلفة والمترجمة التي رجع إليها واستفاد منها في إنجاز «اللبلة الأخيرة في حياة محمود سعيد» التي تعد الرواية الرابعة في مؤلفات أحمد فضل شبلول الروائية، حيث سبق له أن أصدر: رئيس التحرير، والماء العاشق، واللون العاشق، وتحت الطبع روايته الخامسة «الحجر العاشق».

من رؤى محمود سعيد

القاهرة - تتناول رواية «اللبلة الأخيرة في حياة محمود سعيد» للكاتب والشاعر المصري أحمد فضل شبلول الساعات الأخيرة في حياة الفنان التشكيلي المعروف محمود سعيد، أثناء لحظات احتضاره في 8 أبريل عام 1964، حيث حضر له ملك الصوت ليقبض روحه، ولكنهما اتفقا على أن يؤجلا فعل الموت لعدد من الساعات يودع فيها الفنان ألوانه وجره وشطائه وسماه في مدينة الإسكندرية التي ولد فيها في 8 أبريل عام 1897 وعاش فيها طيلة حياته عدا بعض السنوات القليلة التي قضاها في القاهرة أثناء تعيين والده محمد سعيد باشا رئيساً لوزراء مصر، وفي باريس أثناء استكماله لدراسة الحقوق وتعلم الرسم، وبعض المدن الأوروبية الأخرى التي كان يرتادها ويؤورها لمشاهدة متاحفها وأثارها الفنية المختلفة.

وضمن بنود الاتفاق أن يعلم الرسام فن الحياة لملك الموت الذي اختار له الفنان اسم «مبهج». وبعد خروجه من حجره المرض إلى عالم الإسكندرية الشاسع بلونه الأزرق، يذهب إلى مرسم الفنان في شارع سعد زغلول ليشاهد «مبهج» لوحات الحياة وأيضاً لوحات الموت التي أبدعها الفنان ولوحات أخرى لفنانين عالميين آخرين.

وتتوالى فصول الرواية، الصادرة مؤخراً عن سلسلة «روايات الهلال» بالقاهرة، نزولاً ابتداءً من الرقم 16 إلى الرقم 1 حيث يسلم الفنان روحه لملك الموت الذي لم يستطع تأجيل أجل الفنان لحظة واحدة حسب المشيئة الإلهية.

وأثناء لحظات احتضار الفنان تصبح ذاكرته حديدية وينفذ بصره لما وراء الأشياء وما وراء الزمن، فيبتكر لمحات من حياته وتذذرات من أيامه مع بعض الشخصيات العامة والمؤثرة مثل الملك فاروق والملكة فريدة (ابنة شقيقته)، ويتذكر علاقته بثورة 23 يوليو والرئيس جمال عبدالناصر وعضويته في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وحصوله على جائزة الدولة التقديرية للفنون كأول فنان تشكيلي مصري يحصل عليها، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1960.

كما يتذكر حفلات حضرها لعبد الحليم حافظ في الإسكندرية، ويتذكر شخصيات أخرى تعامل معها مثل أمير الشعراء أحمد شوقي، والفنان منير مراد، والمخرج السينمائي محمد كريم، والإديب يوسف السباعي وآخرين، ويرى ما سوف يحدث للإسكندرية مستقبلاً باعتبارها مدينة تقع على البحر المتوسط، بعد انهيار جبل أتنا بجزيرة صقلية، وكيف تصد المدينة التسونامي القادم لها من جهة الشمال.

ويستذكر سعيد علاقته بالفنانين التشكيليين محمد ناجي، ثم سيف وأدهم والتي وكيف تتلذذ على يدية، وتوقع لهما مستقبلاً باهراً في عالم الرسم والتشكيل، ووصفهما له بأنه يشرب هواة الإسكندرية، ويختلط بتراب ترعة المحمودية، ويتعبد بروحانية غريبة في لذة الشارع المصري، ويطل من أعلى الامتلاك إلى أسفل الفقر ليرسم بنت البلد، وعندما يتكلم يلتقط من الصدق التواضع، ومن الكبرياء النقاء.

وقد تبين لنا أيضاً أن البحث في المكوّنات النصّية/الطبقية النصّية التي منها بُسّجت الأسفار المقدّسة يمثل محوراً من المحاور الرئيسيّة في الدراسات المقارّنة، لكنّ البحث يتجاوز هذا المستوى؛ لأنّ المهمّ من هذا هو ليس الاكتفاء بتجسّيب المصنّف لهذا النصّ أو لذاك فحسب؛ بل الأهمّ من هذا هو معرفة كيفيات حلول هذه النصوص الوافدة في الثقافة المتقبّلة للنصوص الوافدة قد إليها. وقد أبرز لنا المنهج المقارن أن الثقافة المتقبّلة للنصوص الوافدة قد أدخلت تعديلات وتحولات عديدة على هذه النصوص حتى تتسجّم المقاطع الوافدة مع خصائص الثقافة المنقول إليها.

ويشير إلى أن البحث المقارن أبرز أن الإنسان خلق مقدّساته ومعبوداته الهية وطقوساً شبيهة به في الفكر والشعور والرغبة، فكان هذا الخلق متأثراً بمختلف الظروف التي ابتدّع فيها، وبذلك تحولنا من مقولة: إن الآلهة «خلقت الإنسان على صورتها وصورتها فحسبت صورتها» إلى القول «إن الإنسان خلق الهته على صورته فأحسن صورها»، ومن مقولة الآلهة المتّبعة على البشر بخيراتها إلى مقولة الإنسان المسبغ على الآلهة أنفس القرابين والهدايا.

وقد أكد علم الاجتماع الديني منذ إميل دوركايم أن الدين فعل جماعي اجتماعي، ومثل هذه الأطروحة تؤكد أن صناعة المقدّس هي من إنتاج الإنسان في الأرض، وليست من وحي الآلهة في السماء، لذلك كان تصوّر معبوداته موصولاً بالواقع اليومي المعيش، فالآلهة تطلب القرابين الثمينة، وتغرض تقديس الإنسان واحترامه لها «أي: الآلهة»، وتنشع بالرّضا والغضب، وتعد وتتوغّد، وتعاقب وتثيب، وتسكن في الأرض؛ ثم رفعها الإنسان إلى السماء بعد بلوغه درجة معيّنّة من التفكير الذهني المجرد.

أن الأوان لكي نكف عن الاعتقاد بأننا خير أمة

الباحث حمادي المسعودي: مقارنة الأديان تفتح باب التسامح وقبول الآخر

التسامح طريق وحيد للمستقبل

وسياقات تاريخية وثقافية مختلفة عن الظروف والسياقات التاريخية والثقافية المعيشة اليوم، فانظمة الرق والاستعباد والجزية وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، وتحكم المؤسّستين الدينية والسياسية في حرية الإنسان، واستناد البشرية في تنظيم شؤونها إلى النصوص الشرعية، أضحت مرفوضة منذ ما يزيد على القرنين بسبب التقدّم الذي حققته البشرية في مجال الحقوق والحرّيات الفردية والجماعية وحرية المعتد.

تحكم رجال الدين بالأفراد بات مرفوضاً بسبب التقدّم الذي حقّقه البشرية في مجال الحقوق والحرّيات الفردية والجماعية

وقد تبين لنا أيضاً أن البحث في المكوّنات النصّية/الطبقية النصّية التي منها بُسّجت الأسفار المقدّسة يمثل محوراً من المحاور الرئيسيّة في الدراسات المقارّنة، لكنّ البحث يتجاوز هذا المستوى؛ لأنّ المهمّ من هذا هو ليس الاكتفاء بتجسّيب المصنّف لهذا النصّ أو لذاك فحسب؛ بل الأهمّ من هذا هو معرفة كيفيات حلول هذه النصوص الوافدة في الثقافة المتقبّلة أو المنقول إليها. وقد أبرز لنا المنهج المقارن أن الثقافة المتقبّلة للنصوص الوافدة قد أدخلت تعديلات وتحولات عديدة على هذه النصوص حتى تتسجّم المقاطع الوافدة مع خصائص الثقافة المنقول إليها.

ويشير إلى أن البحث المقارن أبرز أن الإنسان خلق مقدّساته ومعبوداته الهية وطقوساً شبيهة به في الفكر والشعور والرغبة، فكان هذا الخلق متأثراً بمختلف الظروف التي ابتدّع فيها، وبذلك تحولنا من مقولة: إن الآلهة «خلقت الإنسان على صورتها وصورتها فحسبت صورتها» إلى القول «إن الإنسان خلق الهته على صورته فأحسن صورها»، ومن مقولة الآلهة المتّبعة على البشر بخيراتها إلى مقولة الإنسان المسبغ على الآلهة أنفس القرابين والهدايا.

وقد أكد علم الاجتماع الديني منذ إميل دوركايم أن الدين فعل جماعي اجتماعي، ومثل هذه الأطروحة تؤكد أن صناعة المقدّس هي من إنتاج الإنسان في الأرض، وليست من وحي الآلهة في السماء، لذلك كان تصوّر معبوداته موصولاً بالواقع اليومي المعيش، فالآلهة تطلب القرابين الثمينة، وتغرض تقديس الإنسان واحترامه لها «أي: الآلهة»، وتنشع بالرّضا والغضب، وتعد وتتوغّد، وتعاقب وتثيب، وتسكن في الأرض؛ ثم رفعها الإنسان إلى السماء بعد بلوغه درجة معيّنّة من التفكير الذهني المجرد.

سداً منيعاً أو حجاباً سميماً بينهم وبين الإسلام عامة، وبينهم وبين القرآن خاصة، ولن يفهموا الفهم العميق الكثير من المقاطع القرآنية؛ بل إننا نذهب أبعد مدى ممّا ذكرنا، فنقول إن المسلمين لن يفهموا نهمهم المقدّس ما لم يقرؤوا النصوص المقدّسة السابقة القانونية وغير القانونية؛ لأنّ القرآن يستحضر جميع هذه النصوص في مقاطع تطول وتقصّر ويتركب مختلفة منها ما هو خفي، ومنها ما هو ظاهر».

ويرى المسعودي ضرورة استفادة الدراسات العربية والإسلامية من مناهج العلوم الإنسانية بصفة عامة، ومن نهج علم الأديان المقارن بصفة خاصة، بعد أن أضحى من البقيّن أن النصّ القرآني والنصوص التي دارت عليه في مختلف الحقول المعرفية نصوص جامعة احتوت داخلها على روافد نصّية مختلفة المرجعيات والثقافات، وقد صار من البقيّن أيضاً أنّ فهم النصّ القرآني والنصوص الحواريّ يقتضي العودة إلى نصوص سابقة تاريخياً للتراث العربي والإسلامي لتبيّن النصوص المستحضرة من ثقافات أخرى وكيفيات استحضارها والتحويلات التي ألحقت بها لتتسجّم مع طبيعة الثقافة التي انتقلت إليها تلك النصوص.

ويضيف «إنّ هذا العامل يقتضي من قارئ هذه النصوص ومن المقارن بينها أن يكون عالماً بنصوص المخالف له في الملة، عارفاً تفاصيلها، ملماً بمكوّناتها علمه بنصوصه ومعرفته لتفاصيلها وإلمامه بمكوّناتها. ومن شأن هذا العلم وهذه المعرفة وهذا الإلمام أن يساعد القارئ على فهم نصوصه الدينية، فيرك أن الأديان تستعير بعضها من البعض الآخر، وأنها تشتمل على قواسم مشتركة دون أن ينصهر أحدها في الآخر، وأنّ الحقيقة الدينية ليست مطلقة، لذلك لا يمكن أن تكون مقصورة على دين دون دين».

ويتابع أن «الأديان كلها صحيحة، وأن كل دين يحمل جوانب من الحقيقة، وليس كل الحقيقة. ومن شأن هذا التصوّر أن يجعل قارئ النصوص المقدّسة متفهّماً لما ينوي داخلها من تشابه وتباين دون السقوط في الأحكام المعيارية المجدّدة لدين الذات والمستهجّنة لدين الآخر». وهذا يمثل أحد الأسس، التي ينهض عليها العلم المقارن للأديان، وهو الحيد الديني الذي يغيبه تغيب الدراسة العلمية الموضوعية للمسألة الدينية».

الدراسة المقارّنة

يشدّد المسعودي على أن العلم المقارن للأديان يقتضي من القارئ أن يُنصت إلى ما يمكن أن ينطق به النصّ دون تعسّف عليه بإسقاط أفكار استدعت من خارجه، ودون أن يكون حاملاً لأيّ خلفية أيديولوجية من شأنها أن تؤثر سلباً في توجيه قراءة النصّ نحو فهم مُسبّب، يحمل دلالة مخصصة نشأت في ظروف

لقد تغير العالم وتمازجت الثقافات أكثر فأكثر وتلاقحت الأفكار من شرق الأرض إلى غربها، ما يبشّر بولادة عالم جديد أكثر تماسكاً، لكنّ المفارقة أن هذا الواقع الجديد رافقه موجات تطرف هنا وهناك، ممن يرفضون الآخر إما خوفاً على ثقافتهم أو انغلاقاً على ذواتهم أو جهلاً بحتمية التطور. ومن هنا كان لا بد من البحث في طرق تحقيق الانفتاح على الآخر وخاصة من خلال تجاوز حواجز الاختلاف الديني.

والإسلامية والدراسات الاستشراقية من نقائص.

أمّا الفصول الثلاثة اللاحقة فبُنيت على عمل إجرائي تطبيقي، يدرس حضور العهد القديم والإسما أسفار التوراة في النصوص الدينية الإسلامية قرآناً ونصوصاً حافية، ويعالج استحضار القرآن وكتب التاريخ والقصص للنصوص الدينية المسيحية القانونية وغير القانونية، فبيّن في الفصلين كيفيات التفاعل بين جميع هذه النصوص والتحويلات التي طرأت على النصوص الأصول بعد حلولها في النصوص الدينية اللاحقة. أمّا الفصل الرابع فأتصل بالبحث في متخيل ظاهرة النبوة وعالم ما بعد الموت بنعيمه وجحيمه. فدرس تمثّلات النصوص المقدّسة خاصة، والنصوص الدينية عامةً للإشكاليّتين، ومختلف الصوّر التي رسمت لهما. وكنا نروم تبين البناء المتخيل الذي أقامه الإنسان للنبوة وللعالَم الأخرى والعناصر التي استحضرها إقامة هذا البناء الضخم وذي الموادّ المتوّعة.

وأسف المسعودي على أنّ البحوث المقارّنة وكذلك التعليم المقارن بين الأديان والثقافات المختلفة ليسا واردين الآن في مجال التقسيم الشائع للموضوعات الدراسية ولا في برامج التعليم الثانوي ولا حتى الجامعي، كلّ جهة تكفّي عموماً بتدريس دينها أو تراثها كأنه حقيقة مطلقة

ولا شيء غيره في العالم. ولهذا السبب يستطيع المتطرّفون استخدام هويات مرقعة أو «قيم» موضوعة بمنأى عن أيّ تحليل نقدي من أجل خلع المشروعية على الحروب المتكرّرة بين أعداء في المجتمع نفسه، أو بين دول مختلفة على الصعيد العالمي «انظر ما يحصل بين السنّة والشيعية مثلاً، أو بين أميركا والقاعدة وطالبان».

وشدّد على أن انغلاق الذات ودورانها على دينها وتراثها يؤدبان إلى ضيق أفق التفكير، وإلى التعصّب الأعمى، ومعاداة «الآخر»، في حين أنّ الانفتاح على دين «الآخر» ومقارنته بالأديان الأخرى يؤدبان إلى سعة المعرفة وإلى التسامح وقبول المخالف في الملة. وقال «إنّ العرب والمسلمين مطالبون اليوم بالمعرفة الجديّة والمعقّدة للديانات الأخرى، ولإسما اليهودية والمسيحية، وما لم ينهضوا بذلك يكونون قد وضعا

محمد الحماصي
كاتب مصري

أكد حمادي المسعودي، الباحث المتخصص في الدراسات المقارّنة للأديان، أنّ جهل «الأنا» لدين «الآخر» والتعصّب الديني، والقول بالحقيقة المطلقة، وعدم الاعتراف بحق الاختلاف في الرأي والاعتقاد، كلّها عوامل مغدّية للتطاحن والإرهاب؛ وإنّ ما شهده تاريخ البشرية قديماً وما يشهده في بداية القرن الحادي والعشرين من إرهاب ديني كان ناتجاً عن غياب هذه القيم: معرفة دين الآخر والتسامح الديني والقول بنسبية الحقيقة والاعتراف بحق الاختلاف في الرأي والمعتقد وبحق الإنسان في الحياة.

وقال في كتابه «الظاهرة الدينية من علم اللاهوت إلى علم الأديان المقارن» إنه قد «ان الأوان لكي نكف عن الاعتقاد بأننا شعب الله المختار، وبأننا خير أمة أخرجت للناس، وبأن كتابنا المقدّس هو القسطاس به نزن

الكتب المقدّسة الأخرى، وبأنّ ديننا هو أفضل الأديان، وبأنّ الوقت الذي صرفنا نشاهد فيه، في أغلب البلدان الإسلامية، الأرواح تزهب والروؤس تحزّ وتزحف في الأبيادي أو تُعلّق، والمعالم الأثرية الشاهدة على حضارة الإنسان عبر التاريخ تُهدم... وكان كل ذلك يقع مسوّغاً ومبرّراً بعبارة «الله أكبر...» إنّ الأديان لم تات لتتادد الحروب والموت، وإنما جاءت بالحياة والأمل وتعمير الكون وبالحفاظ على حياة الإنسان في جسده وعرضه وماله».

ضد انغلاق الذات

يستهدف المسعودي في كتابه، الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الارتقاء بدراسة المسألة الدينية خاصة، والمسألة الحضارية عامة، إلى مرتبة الدرس العلمي الذي يتأسس على رؤية علمية موضوعية ومنهج واضح المراحل ومفاهيم دقيقة، ومن ثمّ وزّع الكتاب إلى أربعة فصول تدور كلها على علم الأديان بداية بمدخل نظري ميّز فيه علم الأديان المقارن من علم اللاهوت وعلم الأديان، وركّز على الأسس والشروط التي ينبغي أن تتوافر في العلم المقارن للأديان، ونبه الباحث إلى ما دخل المصنّفات العربيّة