

استدراك متأخر: رسالتي إلى الماضي أم إلى المستقبل؟

ماذا سنقول لأنفسنا (لوحة للفنان سميان خوام)

الأفعوانية في مدينة الألعاب: صعود مترقب وهبوط يقطع الأنفاس ولفات تقود إلى دوران. سأقول إنها كذلك مع محطات. وبعد كل توقف في محطة ينتظر تصميم جديد محير للعبة الأفعوانية المثيرة. لا شيء نندم عليه ولا استدراك متأخر. حاضر كله تحديات، ومستقبل أجمل ما فيه أنه مجهول.

أو أن يتمنى لو لم يفعل أو يكتب. الوعي هو رسالة المثقف للمجتمع وليس الندم. رسالتي إلى ذاتي ستكون في استنكار المحطات. محطات كثيرة وليست على مستوى أرضي واحد. أو كما يحب أن يصفها صديق بأنها مثل الركوب في عربات الرولركوستر

الخطأ. الطفل يراكم وعيه بمحيطة فيستنجد، من دون مدرسة أو تعليم، أين تكون مكانم الخطر. إذا أخذته رسالة إلى تكرار الخطأ مرة، فإنها لن تأخذه إلى تكراره مرتين. وعلى مسطرة الطفل يحتاج مثقفنا أن يقيس. كم يستطيع أن يراكم من وعي، وليس كم يستطيع أن يستذكر ويندم

والأميركانية. إذا كتب استدراكه المتأخر، فأي شاب من نفسه يرأس، الشيوعي أم الناصري أم البعثي أم الطائفي أم المتأمر؟ أم أن يكون هذا الاستدراك ملامة للذات أو أن ينصحنا بأن نشطب كل تلك الأفكار من عالمنا ونقول: ولا واحدة منها لها معنى.

عندما يتحول الاستدراك المتأخر إلى جلد للذات فلا حاجة لنا به. هذا النوع من التفكير هدام. إذا مارسه السياسي كارتة. الزعماء في العموم ليسوا بوارد الاعتذار عن الماضي. هل تتخيل جورج بوش أو توني بلير يعتذران عن حربي أفغانستان والعراق؟ هل بوارد أن يندم جو بايدن عن سحب قواته من أفغانستان وإعادة تسليمه البلد إلى طالبان؟ كيف ستبقى الشعوب بقرارات قياداتها في المستقبل لو جاءت قيادات بعد سنين لتعتذر عن قرارات الحرب والسلام، أو الاقتصاد والتنمية والصحة والتعليم؟

في كثير من الأحيان يكون هذا الاستدراك خدعة لفظية يحتمي من ورائها السياسي. خذ مثلاً "لو كنا نعلم" التي قالها زعيم حزب الله حسن نصرالله بعد حرب 2006. هل تعلم هو نفسه من كلامه أي شيء؟ تبريرات تقود إلى تبريرات أسخف. تصوروا نصرالله يرأس نفسه. كم من الأقوال المنسوبة للأئمة سيسندعي ليجرز ما أوصل إليه لبنان؟ مسيرة الحياة هي مسيرة بناء الوعي. انظر إلى الطفل كيف يمد يده إلى شيء مؤذ وكيف يتعلم ألا يكرر

بمضمار سباق. سباقات الحياة من نوع آخر.

هذا على المستوى الشخصي. لكن الأمر يختلف عندما يرأس المثقف نفسه. المثقف مسؤول، لا عن نفسه فقط، بل عمّا يكتبه من أفكار للناس.

الأمر يختلف عندما يرأس

المثقف نفسه فهو مسؤول لا عن نفسه فقط بل عمّا يكتبه من أفكار للناس

مرّ علينا مثقفون تبدّلوا بين الشيوعية والقومية الناصرية والقومية البعثية والخمينية وتلونات الإسلام السياسي

هيثم الزبيدي
كاتب عراقي

قبل أيام مرّت عليّ مقالة قديمة لفنان تشكيلي عراقي راحل. كتبها عام 2004 يخاطب فيها نفسه. لا يخاطب ذاته الحالية، بل تلك الذات الشابة التي تركها منذ عقود. فهمت لاحقاً أنها كانت مقالة في عدد خاص من مجلة ثقافية كتب فيها عدد من المثقفين والفنانين لذواتهم الشابة. لم تكن المقالة عميقة، لكن فكرتها كانت هي العميقة. ماذا نكتب لأنفسنا لو أتيت لنا فرصة الحديث إلى ذلك الشاب وتلك الشابة بعد مرور السنين؟

سبقول البعض إن أكثر ما سيصنع لدينا لتكتبه هو "الاستدراك المتأخر". قائمة تحذيرات من الزلات التي تنتظرنا في الطريق أو المنعرجات غير المناسبة في مسار الحياة. أغلب هذه المطبات غير مهم. الأكثرية يعيشون حياة سوية، وقلة القلة من الممكن أن يقرأوا مقالاً هذا وهم في السجون. تلك المطبات لم تعرقل مسيرة الحياة إذن، فما الفائدة من قائمة التحذيرات؟ في النهاية من يريد أن يعيش على وقع برنامج يبدو وكأنه معد سلفاً حتى لو كان قد أتى من المستقبل، أو للدقة وصل إلى الماضي من الحاضر؟

أظن أن الاستدراك المتأخر أنسب لاستقرار المستقبل منه لمراسلة الماضي. لو كنت مقامراً، قد يفيد هذا الاستدراك. ستفلس الكازينو فوراً لأنك تعرف أرقام طاولة الروليت مقدماً وستراهن عليها. ستربح من كل مراهنة على مباراة كرة قدم أو سباق خيل. لكن لا الحياة مقامرة ولا هي

أوهام التميز.. نرجسيات تركت لنا واقعا ثقافيا وسياسيا فاسدا

الزمن العربي الأسود للهجرة إلى الدول الغربية، حيث يمارسون نشاطهم الثقافي والفكري والثقافي بحرية لا تتوفر لهم في أوطانهم. إن وضع الحريات للمثقف العربي في تراجع منذ عهد الطهطاوي في منتصف القرن التاسع عشر... وما أحدثته الثورات العربية القومية، لا أجد له انعكاس اليوم على الساحة الثقافية. بل أجد اختلالاً بالموازن القديمة وتراجعا شاملاً على المستوى التنويري. من المؤكد أن إلغاء الحريات السياسية في الدول العربية قد أضر بالحالة الثقافية، وخلق مثقفين سلطويين تركوا آثارهم السلبية على مسيرة الثقافة والتنوير العربي. هل بالصدفة أن الثقافة العربية في المهجر أضحت في طليعة الثقافة العربية؟ وهل من ضرورة لنبت أن مساحة الحرية والتعددية الثقافية والفكرية وحرية النشر هي القاعدة التي جعلت ثقافة المهجر منارة ثقافية راسخة نلحم أن تنعكس بكل ثرائها في واقعنا الثقافي؟

الأدب هو شكل من أشكال النشاط الجمالي والإبداعي للإنسان، والأهم أنه شكل من أشكال الوعي الاجتماعي للواقع الذي يعيشه الإنسان بكل امتداده، مُعبراً عنه بالتخيل أو بالدمج بين الخيال والواقع. لا أدب خارج المجتمع البشري وخارج الواقع الاجتماعي. لا أدب دون مجتمع بشري يعي حقوقه ويجعل أدبه جزءاً من نضاله التحرري، أو لخدمة قضية صادقة وإنسانية. ولا بد من التأكيد أن للأدب دوراً جمالياً، فكرياً، تربوياً، فلسفياً وسياسياً بالغ الأهمية في حياة المجتمعات البشرية وصيرورتها. لذلك تجاهل أسماء مبدعين لا يخدم تطوير ثقافتنا، بل يدخلنا في صراعات مختلفة لا تخدم ثقافتنا، بل تنهيات نفعية وبعض الانتهازيين.

رؤيته والترويج لمثقفيه والسيطرة على وسائل النشر والإبراز لأسماء دون غيرها، ليس على قاعدة ثقافية تنويرية، بل حسب مصالح تخدم في النهاية تنظيمًا سياسياً وفكره، مع كل تقيمين لدوره الإيجابي في مرحلة تاريخية ما، إلا أنه مع الوقت أضحت عاملاً سلبياً مسبباً للواقع الثقافي وتطوره، طبعاً التاريخ لا يتوقف عند رغبات البعض لذا بات من الضرورة إعادة تقييم واقعنا الثقافي بعقلانية.

المثقفون يتبارون لكسب ود التنظيمات حتى تجعلهم «أدباء مرموقين» بما توفره لهم من إعلام ووسائل نشر وتوزيع

بالطبع هناك مجموعة من المثقفين غير دارجة أسماؤهم للأسف الشديد بشكل بارز في ثقافتنا العربية. ربما نتيجة الواقع العربي وعلاقة المثقف مع سلطة تعدّ عليه حتى أنفاسه. هناك مثقف مختلف نوعياً، وجوده نادر في مجتمعاتنا، يحدثنا عنه الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي، أنه "المثقف العضوي"، أي المرتبط أو المنغمس بقضايا الجماهير التي كرس نفسه لخدمتها، وليس بإطار حزبي ضيق يحدد مطالباته من مثقفية. كان لطرح غرامشي فهم حزبي ضيق. المثقف كما طرحه غرامشي على استعداد لدخول السجون، النفي، المعتقلات ولن يتراجع عن إخلاصه لقضية الجماهير التي كرس حياته بقناعة صلبة من أجل خدمتها. ما عدا فئة المثقفين التنويريين، الذين يحملون دماغهم على أكفهم لا نجد داخل ثقافتنا العربية التي عانت ولا تزال تعاني نسبياً من حصار ثقافي، هنا وفي العالم العربي، إلا قلة من أمثالهم... واضح أن الكثير من المثقفين يضطرون

أعضاء حزبه) لم يذكر غيرهم، وعندما سأل أحد الطلاب "ألا يوجد غيرهم؟" قال "بالنسبة إلينا لا يوجد سوى هؤلاء الأربعة". المثقفون، الذين تباروا لكسب ود ذلك التنظيم حتى يجعلهم "أدباء مرموقين" (رغم أن بعضهم ما دون المتوسط) بما يوفره لهم من إعلام ووسائل نشر وتوزيع كانت لفترة طويلة مرجعاً وحيداً للثقافة العربية داخل إسرائيل، تصرفوا بعقلية لا تختلف عن عقلية القائد السياسي إياه، الذي لا يرى إلا من كان تابعاً لحزبه، ويشغل فكره حساب بسيط، مكانته الخاصة، ولتذهب القيم كلها إلى الحميم.

عشنا هذه المرحلة بكل ما تحملها من نرجسيات تركت لنا واقعاً ثقافياً وسياسياً فاسداً. ادّعوا أنهم أصحاب المعرفة الأبرز والإبداع الأرقى ويجب تقييم كل "خريساتهم" بصفتها أفضل ما يمكن أن ينتجته المرء من ثقافة أو مواقف فكرية، وكل مثقف لا ينتمي إلى تيارهم، أو ينتقده، توجب مقاطعته وتجاهله وشطبه من الثقافة، هذا مع الأسف ساد ثقافتنا في مرحلة تاريخية مبكرة من تطورها وأثاره السلبية تشكل اليوم حالة شاذة يجب علاجها وشطبها من واقعنا الثقافي. ولا بد أن أشير إلى أنني كنت منضوياً في نفس التنظيم، عندما كان منارة حقيقة بنيت ثقافتنا على قاعدتها، لكن التطور تجاوز منطقة العتيق، ولم يستوعب ذلك التنظيم التغييرات العميقة في المجال الإعلامي واتساع مساحة النشر، إلى جانب أن إعلامه لم يعد مميزاً، بل يتخلف وراء الإعلام الإلكتروني العاصف، وطبعاً فقدانه السيطرة على الجيل الجديد من المثقفين الأكاديميين، الذين تجاوزوا فكره الذي بات عائقاً أمام انفتاحه وتحرره من جموده العقائدي.

لا أكتب ذلك كتقييم، إنما كمثقف عاش تلك المرحلة وكان ناشطاً بإطار سياسي لعب دوراً مركزياً بفرض

ربما في مرحلة ما كان يمكن تبرير هذا التصرف، لكن مع انتشار الثقافة والوعي وانتشار التعليم وإمكانيات النشر أضحت هذا النهج نهجاً سلبياً مثيراً للسخرية، يتمسك البعض بأوهام التميز، وهم بكل تفكيرهم وإبداعهم ما دون المتوسط. هذه الظاهرة تجاهلت العديد من المبدعين، الأمر الذي يوجب إعادة تقييم مسيرتنا الثقافية بالتجرد من ربطها بالتنظيمات السياسية والترويج الإعلامي الذي مارسته. قال أحد القادة السياسيين (وهو في نفس الوقت أديب بارز) في محاضرة له أمام طلاب جامعة: إن الشعراء لدينا هم أربعة (من الواضح أنه يعني أربعة شعراء المقاومة من

بشكل عام عن تطلعات مجتمعاتهم المستقبلية بكل امتداداتها الإنسانية. المنطق السليم يفترض أن يساند الأدباء بعضهم بعضاً للسير بالأدب ورفع مستواه الإبداعي ليعبر عن تطلعاتنا في الحياة الحرة الكريمة، إن النظرة الدونية للآخرين نمت على قاعدة لا تختلف كثيراً عن الفكر القبلي، حتى لو سُمّي ذلك الفكر بتنظيم سياسي.

التنظيمات السياسية في ثقافتنا مارست نهجاً لا يمكن ربطه بالمفاهيم الإنسانية للثقافة. نمت لدى البعض الأوهام بالتميز وعمقتها، من رؤيتها أن ذلك بقوى مكانتها داخل مجتمعها ويعزز مكانتها في المنافسة على الأصوات الانتخابية.

لا أدب دون مجتمع بشري يعي حقوقه (لوحة للفنان عمر فهد)