

مَسْرُودٌ

مجلة متنوعة تعنى بالتراث الثقافي

العدد 65 - أبريل، 2024، السنة الثامنة

شارقة العدد 65 - أبريل، 2024، السنة الثامنة

ملف العدد:

السرد الشعبي في التراث العربي

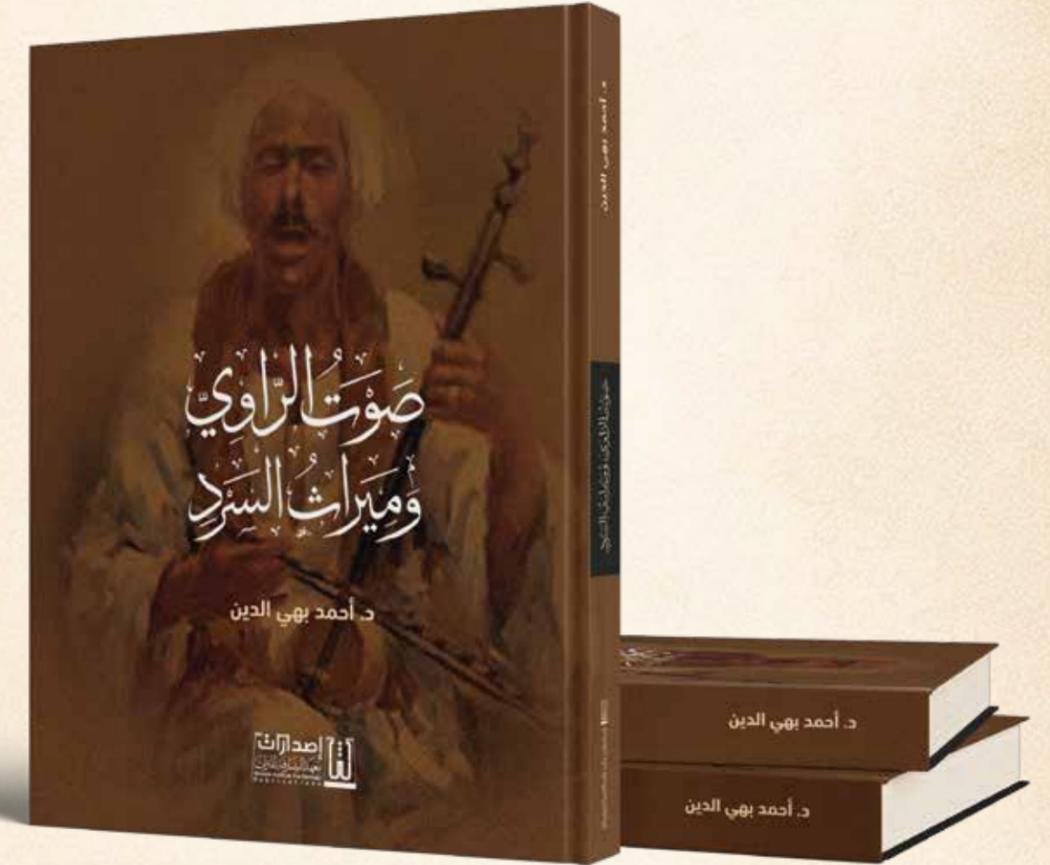
«الشارقة للتراث» يبحث التعاون
المشارك مع المؤسسات
العلمية في الدنمارك

«الشارقة للتراث» يشارك في
معرض «برلين الدولي للسياحة»

«الشارقة للتراث»
يستقبل وفد قنصلية ألمانيا

MARAWED The 65nd Issue, APR 2024, the 8th Year

صدر حديثاً

مَسْرُودٌ

تعنى مجلة «مراود» بالتراث الثقافي الإماراتي بالدرجة الأولى، ثم العربي والعالمية، وتسعى من خلال أبوابها إلى الاضطلاع بتلك الغاية، والتركيز على موضوعات تراثية تتسم بالجدّة والموضوعية والتنوّع والشمول، ومقاربة التراث، بحثاً وتوثيقاً ودراسةً وتدقيقاً، كما تعمل المجلة على تتبّع تجليات التراث الثقافي في الأعمال الإبداعية الإماراتية والعربية من خلال الاحتفاء والتوظيف والاستحضار لمختلف عناصره ورموزه. وتركّز المجلة على الموضوعات الثقافية والتراثية والإعلامية التي تلامس مختلف جوانب التراث الثقافي من مهن وحرف وألعاب وحكايات وأزياء وزينة وخلي وفنون وموسيقى.. وكل ما يتصل بفروع التراث الثقافي وعناصره، محلياً وعربياً وعالمياً.

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

- الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.
- الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول.
- سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.
- التوثيق العلمي وعزو كل قول إلى قائله.
- ألا تتضمن المواد ما يناهض المبادئ الأخلاقية والمقدسات الدينية أو يخدش الحياء، أو يناهض الذوق العام.
- ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.
- يراعى في ترتيب المواد المقدّمة للنشر الجانب الفني والموضوعي وفق رؤية هيئة تحرير المجلة.
- يحق لهيئة التحرير التصرف في صياغة المواد، متى كان ذلك ضرورياً، لتتماشى مع سياسة النشر، ومع الطرح الإعلامي المناسب للقارئ.
- إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
- المواد المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كاتبها.
- تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني: marawed@sih.gov.ae

للتواصل مع إدارة التحرير:

0097165014898

marawed@sih.gov.ae

الافتتاحية

د. عبدالعزيز المسلم
رئيس معهد الشارقة للتراث
رئيس التحرير

السرد الشعبي فن التراث العربي

ومجتمع مثل مجتمع الإمارات، كان يعيش في عزلة شخضية بحتة، وانفتاح اقتصادي كبير؛ فعلى الرغم من بساطة الحياة القديمة، وبساطة الناس وطيبتهم النادرة، إلا أنهم كانوا كثيري الحيلة والحذر من الاتصال بالآخر: الآخر القريب أو البعيد، وهذا ساعد على بروز حالة من الانعزال عن التأثير بالأفكار الجديدة التي لا تمر إلا بفنوات معلومة؛ فالتأثر جائز، لكنّ الإجماع على الجديد كان ضرورياً، والانفراد كان سمة شاذة.

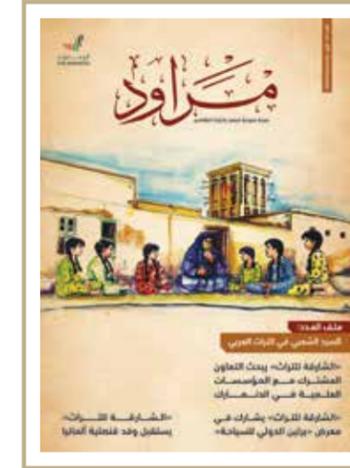
لذا، تعددت الرموز والإشارات لدى الإماراتيين، واختلفت مدلولاتها في حياتهم وفي أديهم الشعبي، وبرزت بشكل ملحوظ في تفكيرهم الظاهر والباطن؛ ممّا أثر في اعتقاداتهم وشخصيتهم؛ ما يجعلنا أمام مفارقة عجيبة؛ فالأدب الشعبي الإماراتي، وعلى الرغم ممّا يمتاز به من بساطة في الشكل، فإنّ غموض المضمون يجعله - أحياناً - غامضاً صعباً؛ الأمر الذي يجعل الدارس لهذا الأدب في مطب كبير، قد لا يكتشفه إلا بعد فهم الشخضية الإماراتية بشكل دقيق ومتعمق.

في هذا العدد أفردنا مساحة واسعة للاحتفاء بالسرد الشعبية العربية وفضاءاتها التراثية، بهدف التعريف بأنماط وأنواع وأشكال مختلفة من السرد الشعبي في التراث العربي، بالإضافة إلى مقالات ودراسات أخرى ترتحل في عوالم التراث الفسحة والغنية، فضلاً عن متابعات مكثفة لأبرز الفعاليات والبرامج والأنشطة والمشاركات التي قام بها معهد الشارقة للتراث خلال الشهر المنصرم.

يشكّل السرد الشعبي في التراث العربي مبحثاً خصباً وماتعاً، راكم عبر قرون طويلة الكثير من الحكايات والسير والأبطال الشعبيين الذين تعالقت سيرهم الشعبية مع سياقات عربية مختلفة؛ لذلك كانت الحكاية الشعبية فضاء رحباً للسرد والقص الشعبي؛ للروح أو التعبير عن تجارب ووقائع وسير مكنزة بالمعنى، وذات دلالة رمزية عميقة.

ومن تلك الأنماط السردية التي شغفتُ بها حياً منذ عقود، وانكببتُ على توثيقها من أفواه الرواة إلى بطون الكتب، الحكايات الخرافية في المتخيل الشعبي الإماراتي؛ ذلك أن الكائنات الخرافية بأشكالها وأهوالها، سواء كانت في إطار الحكايات الخرافية أو خارجها، وإن كانت قديماً تُروى مشافهةً ولا تفسّر، كانت جميع عوالمها محجوبة معزولة عن التداول والمناقشة، وكثير من الحوادث والكوارث الشخضية والعاقبة، التي حدثت في الماضي، كانت تنسب - أحياناً - إلى الخوض في مثل هذه الأمور.

أمّا الحكاية الخرافية في هيئتها العاقبة، فتدخل ضمن أقسام الأدب الشعبي، وأمّا في صفتها الخاضة ومضمونها، فتأتي ضمن باب المعتقدات الشعبية وصيانة التقاليد؛ فلكلّ انحراف خلقي أو انحلال اجتماعي، هناك كائن خرافي مخيف، مهمته ردع من جرّؤ على تجاوز تلك الحدود، والأفات الاجتماعية كثيرة، مثل: الحسد، العري، البغي، الزنا، السرقة، الخيانة، الجشع، الظلم، الغدر، الحقد، وكانت ترسل إليها تطعيمات مؤلمة في الصغر، تستقر في أفضى الذاكرة، وتساعد كثيراً على التحصن من الاقتراب منها.

8

برامج وفعاليات

«الشارقة للتراث» يبحث
التعاون المشترك مع
المؤسسات العلمية فن:
الدنمارك

موسيقا الشعوب

60

فن الصوت الخليجي
من حناجر المطربات

64

فنون شعبية
فن البحري

66

دراسة
ابن ظاهر بين
الماجدن الصغير
وأبوظاهر

10

ملف العدد

السرد الشعبي
فن التراث العربي

80

زاوية

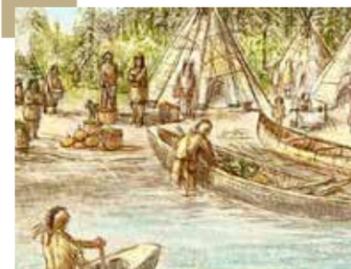
الشارقة القديمة.. نموذج
لجهود الشيخ الدكتور
سلطان القاسمي
لإحياء ذاكرة الماضي

خواطر

69

مخاطر المسافر ليلا
فن التراث العربي

مقاربات

88

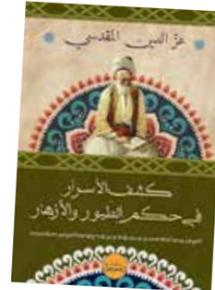
صيفة التواصل بين الفرنسيين
والهنود والمسألة اللغوية
بأمريكا الشمالية

قراءة أدبية

74

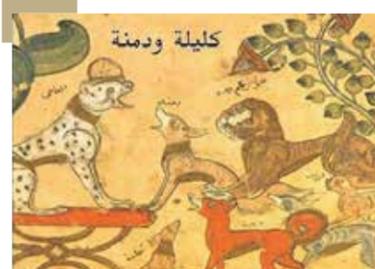
كتب تراثية..
قراءة معاصرة

كتابة ونقوش

90

تنبكت جوهرة ومنازة
ببلاد التكرور

ضوء

94

«كليلة ودمنة»
من ابن المقفع
إلى أنوار سهيل

إضاءة

84

قصة الأمواج تجربة إنجاز
كتاب أحمد راشد ثاني

132

العمارة التراثية
عمارة العصور الوسطى..
تراث الماضي والحاضر

قصة التراث الشعبي

بين رمضان والعيد إبداعات
سجلتها الذاكرة الشعبية

98

عبق الماضي

العرس
في الماضي

114

رؤى

أهمية المها العربي
والقيمة الثقافية

106

الموروث الشعبي

111

قصة مولد البطل وعلم القيافة
في سيرة الأميرة ذات الهمة

حرف تراثية

البروكار الدمشقي.. إبداع سورته
عمره أكثر من ألف عام

128

أمثال شعبية

الجمال في الأمثال
العديّة

120

أفق

122

سباقات الهجن: تراث عريق
يربط الماضي بالحاضر

102

حوار العدد

حمدان الدرعي:
عشق الحقيقة قادني إلى
البحث والتوثيق

الآراء الواردة في المقالات، والتحقيقات، والمقابلات، تُعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأي وتوجه المجلة، ويتحمل أصحابها المسؤولية الأدبية أمام الرأي العام، والقانونية أمام الجهات المختصة.

800TURATH

+971 6 5092666

marawed_sih

www.sih.gov.ae

ISBN 978-9948-37-768-9

9 789948 377689

مَرَاوِد

مجلة متنوعة تعنى بالتراث الثقافي

رئيس التحرير

د. عبد العزيز المسلم

رئيس معهد الشارقة للتراث

مستشار التحرير

د. ماجد بوشليبي

كاتب وخبير ثقافي

مدير التحرير

د. منى بونعامة

مدير إدارة المحتوى والنشر

هيئة التحرير

أ. علي العبدان

أ. عتيق القبيسي

أ. عائشة الشامسي

أ. سارة إبراهيم

سكرتير التحرير

أحمد الشناوي

التصميم والإخراج الفني

منير حمود

التدقيق اللغوي

بسام الفحل

التصوير

قسم الإعلام

صورة الغلاف رسم:

حبيب الرحمن

«الشارقة للتراث» يبحث

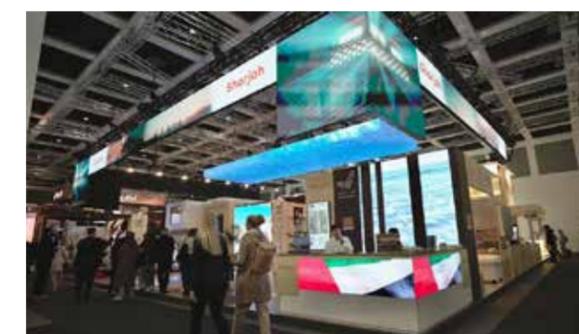
التعاون المشترك مع المؤسسات العلمية في الدنمارك

ستيفن لورسن، مدير إدارة الدراسات الشرقية. وزار الوفد «متحف موسغارد» في الدنمارك، وكان في استقبالهم الدكتور ستيفن لورسن، مدير إدارة الدراسات الشرقية، واطلعوا على الدراسات والتقارير المكتشفة للآثار والثقافات التقليدية لدول الخليج العربي على مدى ما يقرب من 60 عاماً. وزار الوفد جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتعزيز التعاون الثقافي الدولي بين معهد الشارقة للتراث وجامعة كوبنهاغن، وقام الوفد بجولة تفقدية على أرجاء الجامعة ومرافقها.

زار وفد من معهد الشارقة للتراث «متحف الوطني الدنماركي»، برئاسة سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث. وقام الوفد بجولة تفقدية على أرجاء المتحف، حيث تم الاطلاع على أقسام أركيولوجية عديدة من العصر الحجري إلى فترة الفايكنغ، كما يضم المتحف مكتبة تاريخية مهمة. كما قام الوفد بزيارة «معرض عن رحلة المصريين إلى الخلود (الحياة الآخرة)»، في متحف موسغارد في مدينة آروس الدنماركية، وكان في استقبال الوفد البروفيسور مادس هولست، مدير عام متحف موسغارد، والدكتور

«الشارقة للتراث» يشارك في معرض «برلين الدولي للسياحة»

واستعرض تجربته في قطاع السياحة في مجال التراث، وتقديم شروح ومعلومات وافية عن تراث الإمارات.

شارك معهد الشارقة للتراث في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر 2024، ضمن جناح حكومة الشارقة،

«الشارقة للتراث» يستقبل وفد قنصلية ألمانيا

الدولية للحكاية، وعدد من موظفي المعهد، حيث ناقش الاجتماع سبل التعاون بين الجانبين في العديد من البرامج التراثية والمشاركات الخارجية، وتضمنت محاور الاجتماع في مجال القصص وسرد الحكايات الألمانية الشعبية الكلاسيكية، بالتعاون مع المدرسة الدولية للحكاية، التابعة لمعهد الشارقة للتراث.

استقبل معهد الشارقة للتراث، وفداً من القنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في اجتماع بمقر المعهد، برئاسة ميريام مولر، القنصل الثقافي ورهام الشيخ، من قسم الثقافة والمراسم والإدارة في القنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وكان في استقبالهم إسماعيل الملا، مديرة المدرسة

مركز التراث العربي ينظم دورة تدريبية في الجمع الميداني

الكتبي، بهدف تعليم كيفية الجمع الميداني المنظم، وكيفية التدوين والتوثيق والتصنيف للتراث الثقافي المادي وغير المادي.

نظم مركز التراث العربي، التابع لمعهد الشارقة للتراث، دورة تدريبية في الجمع الميداني، قدمها كل من الأستاذة منيرة الحميدي، والأستاذة عائشة

ملف العدد

السرد الشعبي في التراث العربي

لاسيما الواو، عندما يكون السرد متواصلًا في وصف الأحداث وحركة الشخصيات، وممّا يشترك مع السرد في الأعمال الأدبية والشعبية ويُعدّ مكملاً له هو الحوار، فيُعدّ الحوار عنصراً مهماً من عناصر السرد القصصي.

- مكونات الخطاب السُردي

لكي نصل إلى مادة ناضجة، تصلح لأن تكون أدباً في السُردي الشعبي، لابد من تكامل وتجانس المكونات التي تجعل من هذه المادة؛ محتوىً متكاملًا يمثّل السُردي الشعبي في أدب التراث الشعبي، وأول مكوّن يقابلنا هو:

- الشخصية الحكائية:

وهذه الشخصية مكوّن رئيس من مكونات الخطاب السُردي، فلا يمكن كتابة رواية أو قصة أو خروفة شعبية دون شخصيات، فالشخصية هي محور كلّ عمل سُردّي، فالصلة وثيقة جداً بين شخصيات النص السُردي، والحدث المقصود في النص السُردي، وسوف نأتي فيما بعد بشاهد لنصّ سردي تكون شخصيته (أبي نواس).

- الفضاء الحكائي:

هو المكان الذي يختاره السارد أو الكاتب لإجراء أحداث روايته أو قصته فيه، وهو عنصر مهم جداً من عناصر الخطاب السُردي، فتحديد المكان الذي قامت به أحداث النص السُردي يجعل احتمال حدوث النصّ في الحقيقة كبيراً جداً، فالمكان يُخرج النص من الحروف إلى الصورة العينية في ذهن القارئ عندما يفتح خياله لتصور أحداث النص في الفضاء الحكائي المحدد، وسوف يكون فضاء نصّنا السُردي هو البحر ومنزل أبي نواس.

- الزمن الحكائي:

وهو الزمن الذي يختاره الكاتب لتدور به أحداث قصته أو روايته أو خرفته، وهو ضروري أيضاً لإتمام صورة الحدث في ذهن القارئ، فلا يمكن أن تدور أحداث قصة أو رواية أو خروفة دون ذكر زمن هذه الأحداث، ويجب أن يكون التسلسل الزمني بين الأحداث في النص

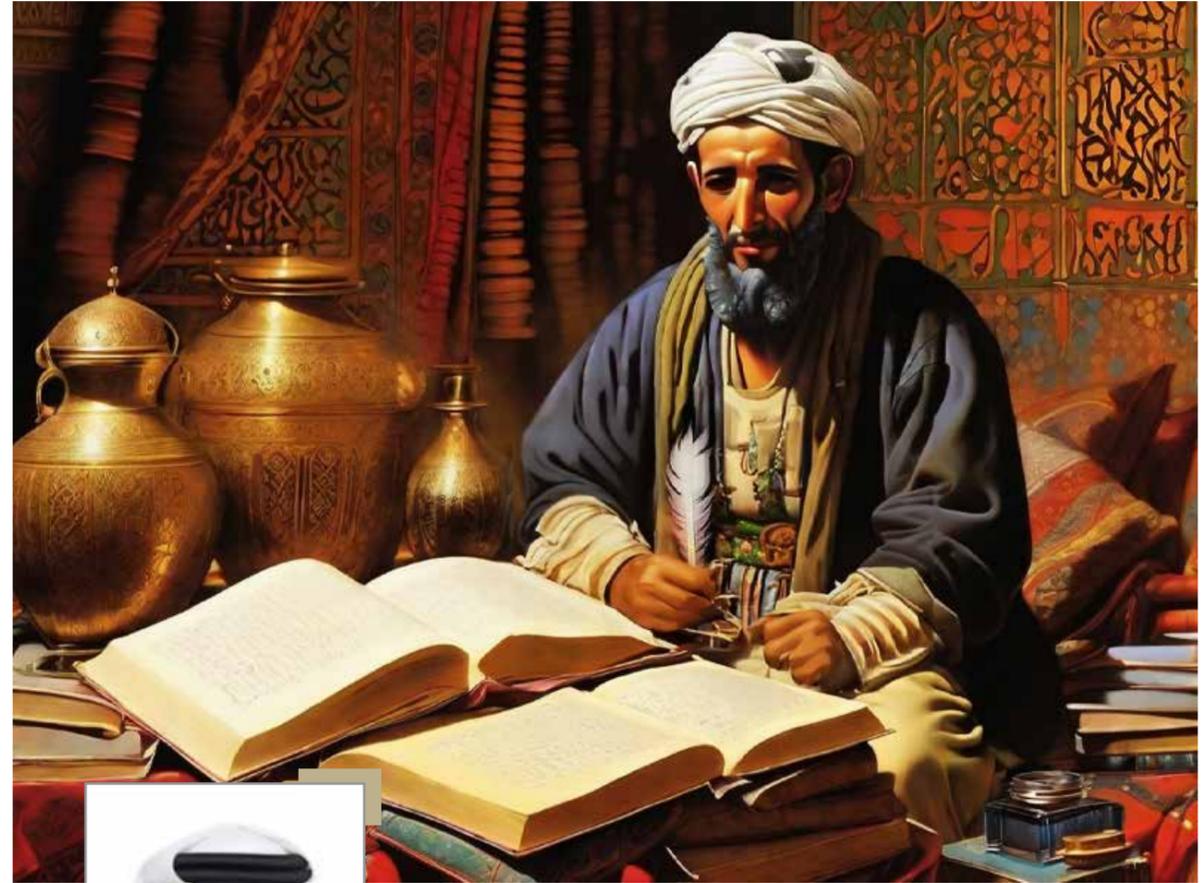

وقبل أن نلج عالم السُردي في التراث الشعبي، وقبل أن نتعرف إلى لآلئ هذا الأدب، نتوقف قليلاً عند كلمة السُردي، لتتعرف هذا المعنى؛ حتى نستطيع أن نخوض في الحديث فيه، فما معنى السُردي لغة؟ نوجّه هذا السؤال إلى اللغوي ابن منظور، صاحب معجم لسان العرب، فيقول: «السُردي في اللغة: تَقْدِفةُ شيءٍ إلى شيءٍ تأتي به مُتسَقاً بعضه في أثر بعض متتابعاً»، ويتابع ابن منظور تعريف السُردي: «سُردي الحديث ونحوه يَسُرْدُه سُرداً إذا تابعه، وفلان يَسُرْد الحديث سرداً إذا كان جَيِّد السِّيَاق له» (وبين القوسين هما ما نريد)، ونتابع مع ابن منظور تكملة معنى السُردي، يقول: «والسُردي: المتتابع»، ويختتم ابن منظور تعريفه للسُردي بالشاهد من كلام العرب، يقول: «وقيل لأعرابي: أتعرف الأشهر الخُرْم؟ فقال: نعم، واحد فَرْدٌ وثلاثة سُرْد»، إلى هنا ينتهي تعريف ابن منظور لكلمة السُردي، وأما قول الأعرابي بواحد فرد فهو شهر رجب، ويسمّى رجب الفرد، والثلاثة السُردي هي شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم.

وبعد أن وعينا واستوعبنا معنى كلمة السُردي في اللغة، نأتي إلى موضوعنا، وهو واقعية السُردي الشعبي في التراث الشعبي، ونقصد بالواقعية هنا ما هو واقع على السُردي في التراث الشعبي، ولا نغني الواقعية من الواقع الحقيقي، كما نقول: هذا هو الواقع.

- مميزات السُردي الشعبي

يتميّز السُردي بعددٍ من المميزات تضيف عليه طفة هذا الجنس الأدبي، وهو أدبٌ قوليّ، يوجد في القصص والحكايات والروايات والخرافات والأمثال والشعر، وإن كان الغالب عليه هو القصة والحكاية والخرافة، وهذه المميزات هي التي توضح حدود السُردي في هذا الأدب الشعبي، ومن أبرز مميزات السُردي في النصوص الأدبية أنّه يساعد على إبراز الشخصيات المؤثرة في القصة أو الرواية أو الخروفة، إضافة إلى كثرة الأفعال الدالة على التتابع وسير الأحداث، مع استخدام أحرف العطف،

فهد علي المعمرى
باحث - الإمارات

واقعية الموضوع في السُردي الشعبي

يتميّز الأدب الشعبي بميزات كثيرة؛ أهّلته بأن يتصدر المشهد التراثي من خلال الموضوعات والمناهج والبني التي أطرت حدود هذا التراث، وصبغته بالصبغة الأدبية الرائعة؛ لتجعل منه معيناً صافياً من الفكر الأدبي الممتلئ بالمكونات والمميزات والأدوات التي مهّدت له طريق الاستمرار والبقاء، ليكون شاهداً على عراقة أدب التراث الشعبي، يمتطي صهواته ذلك الخلف الذي يجول في مضماره، ليتعرف إلى أدب أجداده الذين خلقوا منه أدباً حياً له قيمته ومعانيه.

منطقياً ومعقولاً، وسوف يكون زمن سرّد النص في العقدين الرابع والخامس من القرن العشرين، وهو نجده من أحداث تدل على تاريخ هذا الزمن.

- الوصف في الحكّي:

وهذا يعتمد على خيال الكاتب، فالتجميل في الوصف والتشويق في وصف أدق تفاصيل الحدث يجذب القارئ، وهذه وظيفة الوصف الجمالية، أما وظيفته التفسيرية فتكمن في تفسير كثير من الأشياء التي تحتاج أن يتم تناول أدق تفاصيلها لتكون واضحة تمام الموضوع، وهذا ما سوف نجده عندما نسرد قصتنا مع بطل الحكاية أو الرواية أو القصة، أبي نواس.

- سألقة أبي نواس والولد اليتيم

من الأدب السردّي لثرائنا وموروثنا الشعبي هناك القصص، ومن هذه القصص الحقيقية الواقعية التي حدثت وعاشها جزء من الأشخاص، والقصص الخيالية التي يراد بها التسلّي والسّمّر وتمضية الوقت، والقصص الرمزية التي ترمز لشيء ما، ويراد بهذه القصص الرمزية إيصال الرسالة للمستمعين عبر هذا النوع من القصص، وقصتنا الرمزية التي ترويها الرواية سألقة أبي نواس والولد اليتيم، وفي هذا النص السردّي للقصّة تتكامل مكونات الخطاب السردّي، وهي:

1. الشخصية الحكائيّة.
2. الفضاء الحكائي.
3. الزمن الحكائي.
4. الوصف في الحكّي.

فالراوي هنا يجعل الشخصية الرئيسية (أبا نواس) وعدداً من الشخصيات شبه الرئيسية وعدداً من الشخصيات ليس لها من الحضور إلا لأجل تتابع الحكاية، وهي أشبه بـ«الكومبارس»، والفضاء الحكائي هو البحر ومنزل أبي نواس، والزمن الحكائي العقدين الرابع والخامس من القرن العشرين وفي أيام الشتاء، أما وصف الحكّي فنراه في هذه القصة، وهي كالآتي:

كانت هناك امرأة فقيرة لديها ابن يتيم الأب، وهذه الولد على صغر سنه يعمل وينفق على أمّه، وفي يوم من الأيام اجتمع الصبية في مكان يتحدّثون فيه ويقضون وقتهم باللغو واللعب، وكان بينهم صبي لديه من المال الشيء الكثير والكثير، ذلك لأن والده كان ثرياً ويمتلك ثروة طائلة، وكان الجو في تلك الليلة بارداً شديد البرودة، وقال الصبي الثري

بنبرة فيها تعالي وافتخار بما آتاه الله من مال لمن حوله: اسمعوني، من يقضي ليلته هذه في وسط هذا البحر متوسداً ماءه الذي لا تُحتمل برودته، ولا يقوى عليها أحد، فسوف أكافئه بمئة درهم، فقام الولد اليتيم من فوره ومن دون تردد أو تفكير أو استشارة مع أصدقائه النصحاء له، وقبّل العرض المقدم من الصبي الثري، لا شجاعة منه، وإنما هي الحاجة التي دفعته لذلك، ومضى جزء من الليل، والأم تنتظر ولدها، ويمضي جزء آخر حتى لم تستطع الصبر، فذهبت إلى الجيران، واختارت أقرب بيت لها، وسألت الصبي عن ولدها، فسكت قليلاً حتى كاد قلب الأم أن ينخلع، وأعدت عليه السؤال، وعندها تكلم الصبي، وقال لها ما جرى معهم ومع الصبي الثري، وما كان من ولدها، وما إن علمت الأم ما كان من أمر ابنها اليتيم، لم يهنأ لها العيش، ولم يصف لها المضجع الدافئ وابنها في زمهرير البحر يقرصه البرد من كل جانب، فما كان منها إلا أن حملت ما استطاعت حمله من أعواد وقطع خشبية، وأشعلت فيها النار على

جانب ضيق من ذلك الشاطئ الممتد، وعيناها ترقبان البحر، وترمقان قطعة قلبها بداخله، ولسان حالها يقول: ما أن لهذه الشمس أن تشرق وينال ابني بعض دفئها؟!!

طلعت الشمس وعاد الابن وحان موعد الجائزة، لكن الصبي الثري المخادع امتنع عن دفع المئة درهم، وكانت حجتة في ذلك مما كان من فعل الأم، مفسراً إياه بأنها من أكسب الابن الدفء في عرض البحر، احتدم النزاع، وكلّ تمسك برأيه، وتناهى الخبر إلى شخص يدعى أبو نواس حكيم، لا، بل هو الحكمة بعينها، فجمع أعيان البلدة، وعلى رأسهم شيخها، على وليممة غداء كانت فيها قدور الغداء في ناحية، والنار التي سوف تنضجها في ناحية أخرى بعيدة عنها، والرجال لا يرون ذلك الفعل من أبي نواس، وبعد برهة من الزمن علت أصواتهم بالاستنكار والاستعجال لأبي نواس، فالصبر نفذ، والوليمة لم تجهز، فقال أحدهم لأبي نواس مستفهماً: أين الغداء؟ فقال صيراً قليلاً ربما يتأخر

1. مصدر الرواية نقلاً شفهيّاً من الراوي سالم بن معدن الكتبي، دبي، 2003.

الغداء إلى ما قبل العصر، وطال الانتظار وأذن العصر، فقال أبو نواس للجميع: نذهب نضج اللحم ثم نضع الغداء، إن شاء الله، وانقضت صلاة العصر، وعادوا إلى منزل أبي نواس، وأعادوا عليه السؤال، فقال: لم ينضج اللحم بعد، انتظروا قليلاً، واقترب المغرب والطعام لم يأت للأكل، وعندها قال لهم: تعالوا معي لثري إن كان قد نضج اللحم وجهز الطعام، وكان يريد أن يريهم حيلته، فما أراد أن يفعل هو أنه وضع القدر في ناحية، وأشعل النيران في ناحية أخرى بعيدة عن القدر، وهنا قال والد الصبي الثري الذي ظلم الولد اليتيم: كيف للوليمة أن تجهز، وكيف للطعام أن ينضج، والنار بعيدة عنه، ولم تمسه؟ وما كاد أن ينتهي من سؤاله حتى أجابه أبو نواس: وكيف لليتيم في عرض البحر أن يتدفأ بالنار التي أشعلتها له أمه على الشاطئ؟ وهنا وجم الجميع، وكلّ عرف مغزى أبي نواس، فما كان من التاجر الثري والد الصبي إلا أن عرف خطأه، وقام من فوره وأعطى الابن اليتيم المئة درهم⁽¹⁾.

العامة للحكاية الشعبية والسّمات الخاصة والصيغ الشفوية المتميزة، وأكثر أنواع السرد الشعبي انتشاراً منذ القدم إلى يومنا هذا هو الأساطير الخرافية والسير والحروب والنهب والغارات، فالقصص والحكايات الشعبية التي تتسم عادةً بخاصية سردية طويلة، ويلعب فيها السرد دوراً بارزاً ومؤثراً، وتتنوع فيها المرويّات الشفوية، وتتباين مضامينها حسب مجتمعات الانتشار والثقافات المختلفة.

والسرود الشعبية تشير إلى الحديث عن موضوعات متنوعة من الزمن الماضي، ولها جمهور يستمع إليها، وتتمتع بشعبية واسعة بين الناس. يتميز السرد الشعبي بأسلوبه البسيط والمباشر، ويتناول موضوعات تتعلق بالحياة اليومية والتجارب الشخصية والجماعية للناس العاديين في مجتمع معين. يتم تناقل السرود الشعبية عادةً شفهيّاً من جيل إلى جيل، وتعكس تقاليد وقيم الثقافة التي تنتمي إليها. يشكل السرود الشعبي جزءاً مهماً من التراث الثقافي في العديد من الثقافات حول العالم، ويعبر عن تجارب الناس ومشاعرهم بشكل ملهم وموجز.

السرد الشعبي يتميز أيضاً بالقدرة على جذب انتباه الجماهير وتفاعلها معه بسبب بساطته وسهولة فهمه. يتم استخدام السرود الشعبية في مختلف المناسبات الاجتماعية مثل الأعياد، الحفلات، الزفاف، وحتى في النضال السياسي. وبفضل قدرته على التواصل مع الناس ونقل رسائل معينة، يعتبر السرد الشعبي أداة قوية لنقل التراث الثقافي وتعزيز الوحدة والانتماء الاجتماعي.

ويتضح هذا كله من خلال هذه السير الشعبية، وطرق التفكير والتجارب التي مرت بها المجتمعات، والدروس والعبر التي استخلصوها من خلال الحكايات الشعبية أو الخرافية، هذه الأنواع الكثيرة بكل تناقضاتها برز من خلالها السرد الشعبي القديم، فاشتركت فيه بعض الخصائص كالهوية العربية، وعدم معرفة المؤلف والسياق الخرافي، واختلفت في الجانب الآخر مثل البناء الفني والأسلوب والمضمون.

وانطلاقاً من هذه الأقوال، ظهر ما يسمى بالسرد الشعبي، باعتباره قاعدة أساسية، ومن المرتكزات في بناء وتأميل الذاكرة الشفهية، من خلال استدعاء تراثنا الشفهي متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بين جمهور الأفراد؛ لأنّ ما يبقى خلود النّص وانتشاره في سماء السرد الشعبي هو توظيف عملية الاستحضار والتوارث جيلاً بعد جيل عن طريق الحديث والقول حسب المناسبة والغاية، فضلاً على الأثر الذي تتركه في الأجيال القادمة، بصفاتها متلقياً غائباً لهذا السرد، كما تلعب الخوارق والخرافة والتحويل دوراً فعالاً في عملية جذب المتلقي والتأثير فيه، إذ تستهوي الخيال الشعبي وتنشطه للمقاربة والفهم والتفاعل لهذه المرويّات السردية وتنوع مضامينها، وهنا يظهر الراوي من جانبه تضخيم الأحداث السردية، وهذا يتضح من خلال المفردات التي يستخدمها أثناء حديثه وتهويله الأحداث التي تقع أثناء حديثه عنها وحذفه أجزاءً من السرد الشعبي، وأحياناً إضافة بعض الأقوال من عنده حسب مقتضى الحكاية، وهنا يلجأ السارد إلى استخدام وتوظيف الخيال والوهم والخرافة حفاظاً على المضامين

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات

السرود الشعبية ثقافة تعاقبت على مرّ الزمن

إنّ الخوض في الحديث عن موضوع السرد الشعبي كمصطلح يعود بنا إلى العصور الغابرة، حيث يلاحظ من الوهلة الأولى أنه تشكل في تراثنا ضمن الهوية الثقافية، فعكس جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والدينية القديمة بمختلف سلوكياتها ومعتقداتها وطقوسها، بإيجابياتها وسلبياتها وتناقضاتها المختلفة، والأهم من ذلك عند طرح عفويتها وسذاجتها، وتوصلنا لمعرفة بعض المعتقدات من خلال الأساطير والحروب والغارات والبطولات.

النقد يتعامل مع هذا النوع من القول السردى على أساس أنه سرود ثانوية، ويمكن الاستفادة منها في التوصل لمعرفة الجانب الوثائقي في الأدب الشعبي.

- آليات صنع الحدث والحكاية

تعتمد الحكاية الشعبية على الزمان والمكان المفتوحين، فقلما نجد حكاية انحصرت في زمان الحدث بيوم أو أسبوع أو شهر أو عام، فغالباً ما يفتح الزمان إلى نهاية العمر. ويرسخ امتداد الزمن النهائية السردية التي تنتهي بها كثير من الحكايات، وهذا يشير إلى فتح الفضاء الزماني، فمن عاش بلذة ونعيم فهو لا يزال يعيش في ذهن المتلقي ما لم تأت عبارة قفل زمن الحدث، والزمان فضلاً عن أنه ممتد طويلاً، فهو مبهم، وغائم، وغير محدود، وربما وردت في الحكاية إشارة إلى تحديد الزمان من خلال اسم الشخصية المرسومة؛ كاسم أحد الأشخاص الذي يستدل منه على العصر الذي عاشت فيه الشخصية، وبالتالي فهو فضاء الحكاية الزماني، وربما تحدد الفضاء الزماني من خلال الفضاء المكاني، وربما أغفل الزمن نهائياً، واكتفى بالفضاء المكاني: «كان في أحد البلدان شيخ

والحيوانات التي ترد في القصة أو الحكاية، أو حتى دور المحاكاة لأصوات الظواهر الطبيعية، مثل أصوات الرياح والرعد والمطر والوديان وغير ذلك، حيث إن الراوي يجيد استخدام ما نطلق عليه الآن في المسرح والفنون الأخرى المصورة اسم المؤثرات الصوتية أو الخلفية الصوتية، لتعطي عملية السرد بعداً قريباً من الحقيقة، ينقلنا دون أن ندرك إلى عالم الحكاية التي يتحدث عنها بكل الحواس الموجودة لدينا. وهنا لابد أن نذكر أن الراوي لا يتحدث في الأحداث لحكايته مباشرة، والحكاية كما هو متعارف عليه، ثلاثة مجالات رئيسة لا بد من اتباعها: أولاً المدخل والمقدمة، ثم أحداث الرواية، ثم الخاتمة.

- الأساليب السردية

إن الحكاية الشعبية تنتمي إلى نوع من أنواع السرود يتصف بأنه سرد ابتدائي على اعتبار أن الراوي فيه يكون قريباً عن الحكاية نوعاً ما، له آلية مستقلة عن أحداثها، حيث يتضح لنا أنه «شخصية تاريخية قديمة لا تنتمي إلى هذا العمل السردى، بل ينتمي إلى عالم السرد بكل أطيافه المتنوعة؛ لذلك عادة ما يلاحظ أن

عليه الذي يتضمن أساليب من السرد في تعابيرها الشفاهية، إذ تسرد من خلال راو افتراضي لفترات زمنية من الأحداث المتخيلة، ويعتمد هذا القول بشكل مختلف عن غيره على ثلاث طرق: أولاً اعتماده على النقل الشفاهي، وثانياً ارتباطه إلى الثقافة التقليدية، أما ثالثاً فهو يرتبط بالمضمون الديني وليس الديني. وتتطلب الإشارة هنا إلى أن ذاكرة الثقافة الشعبية في الإمارات وغيرها من المجتمعات البشرية أنها تتصف بغنى كبير في موروثها الشعبي، اكتسبته نتيجة التاريخ الضارب في جذور الماضي، وموقعها الجغرافي بين الشرق والغرب، وتنوع الثقافات السائدة في الزمن الماضي؛ لذا فإن جمع هذا الموروث متضمناً النصوص الحكائية الشعبية، وهذه نقطة تحسب لها تتطلب الاستماع والمشاركة، وهذا يكرر دائماً أمام أعيننا على قناة الوسطى من الذيد، فأخذوا على عاتقهم القول وتسجيل الحكايات الشعبية، والكثير من القنوات الفضائية بالدولة قامت بذلك، وكذلك معهد الشارقة للتراث، حيث أخذت على عاتقها هذه المهمة في جمع وتدوين وذكر الحكاية الشعبية، ورغم الجهود التي بذلت إلا أنها مازالت لم تجمع الكثير مما قيل في الزمن الماضي، حيث تحتاج الحكاية الشعبية إلى جهود دؤوبة في عمليات الجمع والتوثيق والحفظ والقول، فكل حكاية كانت يرويها الراوي كنا نجد لها إسقاطات متنوعة على ما تستوعبه مداركنا البسيطة من أحداث وشخوص وأماكن وقوعها، ولذلك يعد السرد الشعبي، بدءاً من الوالدين والجدة، مروراً بالراوي في المكان الذي يجمع هؤلاء المستمعين، سواء كان في مجلس أو في البيت، وعادة الحكاية تتطلب حنكة ودراية وأسلوباً به التقمص للحدث والإثارة بأساليب السرد والتشويق، تارة بنبرة الصوت وبحركات اليدين وإيماءات الوجه، إذ لا يتوقف الأمر على قول الأحداث في حد ذاتها، بل أيضاً بإضافة بعض الأقوال التمهيدية والتشابهية وضرورة إضافة الكنايات والربط بين هذه الأحداث، وأحياناً يقوم الراوي بالتمكن من القيام بدور تقمص أصوات الأشخاص

ويفضل التقدم التكنولوجي، أصبح من الممكن الآن تسجيل ونشر السرود الشعبية بسهولة، ما يسهم في نشرها وتأثيرها في عدد أكبر من الناس حول المجتمع. ورغم التطورات الحديثة، لا تزال السرود الشعبية تحتفظ بسحرها وقوتها في لم شمل الناس، وتعبيرها عن مشاعرهم وآمالهم وتحدياتهم في الحياة. تتنوع موضوعات السرود الشعبية بشكل كبير، وتعكس حياة الناس وتجاربهم ومشاعرهم. ومن بين الموضوعات الشائعة في السرود الشعبية:

- الحب والرومانسية.
- الحياة اليومية والعمل الشاق.
- الحروب والصراعات.
- الأساطير والتراث الشعبي.
- الاجتماعيات والمشكلات الاجتماعية.
- الدين والعبادات.
- الهجرة والغربة.

ولا شك في أن الحكاية الشعبية شكل من أشكال التعبير الشفوي، تسرد سلسلة من الأحداث المتخيلة، وتفترض وجود راو يقوم بقص هذه الأحداث. فالحكاية تنتمي إلى الأدب السردى، وإلى عالم الخيال والتخيل، وتتميز أحداثها بحيوية خاصة، وأسلوب يجذب المستمع، ولها أثر واضح في المتلقي، بحيث يتم تكرارها في مواقف أخرى من المستمعين. والحدث فيها مخلق وغير واقعي أحياناً، وأحياناً يكون واقعياً، إلا أنه مروي بوضوح يمكن فهمه بسهولة والتفاعل معه بيسر، إذ يحدد في شرط بعيد زمنياً من دون تحديد، وهذا لا يمنع من وجود بعض

شخصيات وأحداثاً تاريخية وأخرى حقيقية، وعندما يكون الغرض منها أخلاقياً. فالحكاية الشعبية سرد قصير يقدم عالماً يغوص في الخيال، ويخضع لأشكال متنوعة، ما يجعل من الصعب وضع تعريف محدد للحكاية الشعبية التي تروى، لكن يمكن التمييز بين حكاية وأخرى على مستوى أسلوب السرد، والقيمة الجمالية التي تنتمي إليها، عموماً تنتمي الحكاية الشعبية في إطار متفق

قدرته على توحيد الناس، وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي.. إنها ليست مجرد كلمات وألحان، بل هي تعبير عميق عن هويتنا وتاريخنا وقيمنا؛ لذا، دعونا نحفظ بتلك القصص القديمة، ونرويها للأجيال القادمة، ونعمل على تعزيز الفهم والتقدير لتراثنا الثقافي المتنوع. إنها مهمة تتطلب تضافر الجهود من الجميع، لنحافظ على تلك الكنوز الثقافية التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الجماعية.

في النهاية، إن إرثنا الثقافي هو ما يميزنا ويجمعنا كشعوب وثقافات، فلنحافظ عليه بكل فخر وإخلاص. لنأمل معاً في عمق الروح الشعبية التي تنبض في قصص السرد الشعبي، وفي قوة الروح الإنسانية التي تنعكس فيها. دعونا نواصل نقل تلك الحكايات الجميلة من جيل إلى جيل، ونعمل على الحفاظ على هذا الثراء الثقافي الذي تشدو به شعوبنا. فالسرد الشعبي ليس مجرد كلمات، بل هو تجسيد لحياة وتجارب وثقافات الشعوب، فلنحمل راية التراث الثقافي بكل فخر واعتزاز، ولنجعل منه جسراً يربط بين الماضي والحاضر، وبين الأجيال المختلفة. في عالم مملوء بالتحديات والتغيرات، يبقى السرد الشعبي مصدراً للقوة والإلهام، وعنصراً أساسياً في بناء مجتمعاتنا وتعزيز وحدتنا وتلاحمنا؛ ولنبنني مستقبنا على أسس من الاحترام والتفاهم والترابط الإنساني.

في إلهام الناس وجذب انتباههم، سواء كان ذلك في المناسبات الاجتماعية أو في التعبير عن التجارب الشخصية والجماعية. ومع استفادتنا من التقدم التكنولوجي في تسجيل ونشر السرد الشعبي، يمكننا اليوم الاستماع إليها ومشاركتها بسهولة أكبر، ما يسهم في تعزيز الوحدة والانتماء الاجتماعي. فلنستمع ونحافظ على هذا الجزء المهم من تراثنا الثقافي، ولنمارس دورنا في نقله وتعزيزه للأجيال القادمة، لتبقى روح السرد الشعبي حية ومتجددة في عالمنا المعاصر.

ويتجلى السرد الشعبي كمصدر للقوة والإلهام، حيث يعبر عن جوهر الإنسانية، ويروي قصص الحياة بكل بساطة وعمق، إنها ليست مجرد كلمات تنطلق من أفواه الناس، بل هي ورقة من ورقات تاريخنا وتراثنا، تحمل في طياتها حكمة الأجداد وعبرة الحاضر. فلنحافظ على هذا الكنز الثقافي، ولنجعل منه شعلة تنير طريقنا نحو مستقبل يشرق بالحكمة والتلاحم والتفاهم. في عالم يعاني التشتت والانقسامات، يأتي السرد الشعبي كموحد للقلوب والعقول، يجمعنا حول قيم الأخوة والتعاون والتضامن؛ لذا، لنواصل نقل تلك القصص الجميلة، ونعلم الأجيال القادمة قيم الصبر والشجاعة والإيمان، لنبنني مجتمعاً أفضل ينبض بالحياة والأمل. وهنا يجب أن ندرك أن قوة السرد الشعبي تكمن في

إذ يكتفي الراوي بإخبارنا أن سنوات أو أشهراً مرت دون أن يحكي عن أمور وقعت في هذه السنوات، فيكون زمن القول صفرًا.

2. الاستراحة: وهي عكس القفز؛ أي أن زمن القول فيها أطول من زمن الوقائع، وتتبدى في الحالات التي يكون فيها قول الراوي وصفًا، إذ يصبح الزمن على مستوى القول أطول وتصبح الوقائع صفرًا.

3. المشهد: وفيها يكون زمن القول مساوياً لزمن الوقائع، ولا يكون ذلك إلا في الحوار، وهو بحد ذاته زمن الوقائع.

4. الإيجاز: وفيها زمن القول أقصر من زمن الوقائع، ولكنه - أي زمن القول - أطول من زمن القول في الحركة الأولى (القفز)، إذ إن الراوي لا يتطرق إلى التفاصيل مكتفياً بذكر الوقائع بصيغتها الإجمالية لا التفصيلية. وبناء على ذلك التفصيل في تحديد العلاقة بين زمن القول وزمن الوقائع، فإن الدارس للحكاية الشعبية يستطيع أن يرصد هذه الحركات جميعها، ولكن ضمن منطق الحكاية نفسها.

في النهاية، يتجلى السرد الشعبي كوسيلة قوية للتواصل الاجتماعي، ونقل التراث الثقافي بين الأجيال؛ بفضل بساطته وعمقه، ويستمر السرد الشعبي

(حاكم)، أو كان في إحدى المناطق إنسان فقير». وفي هذه الافتتاحيات عبر الفعل السردية (كان) عن الزمان القديم المبهم، دون أن يلفظ الزمن القديم صراحة. غير أن الحكاية الشعبية تلاعبت بالزمن تلاعباً شديداً، إذ نراها مرة تختصر الزمن اختصاراً مذهلاً لتعبر بصيغة جمل سردية عن مرحلة عمرية كاملة. ونراها مرة تحبس الزمن في قمم ذاهبة بالمتلقي في رحلة وردية، حتى إذا صحا وجد نفسه في الموضع الذي وضعه فيه السارد بداية. ولكي نتبين لعبة السرد مع الزمن، ينبغي أن نفرص بين زمنين مختلفين، هما: زمن القص أو زمن الحكاية، أي المدة التي يستغرق فيها السارد في سرد وقائع الحكاية شفهيًا أو قراءة، وزمن الوقائع أي المدة التي تستغرق فيها الوقائع نفسها على مستوى الواقع، فبين مولد بطل الحكاية وموته سنوات طويلة، وهذه السنوات هي مستوى الوقائع التي عاشها حقيقة. أما سرد وقائع حياته كلها منذ ولادته حتى موته فلا تستغرق إلا المدة التي يبدأ السارد قائلًا: كان هناك رجل... إلى أن ينتهي إلى قوله وصار اللي صار وأصبح فلان كذا....

وتناول الباحثون هذا الموضوع من خلال العلاقة بين زمن القول وزمن الوقائع بأربع حركات هي: 1. القفز: وفيه يكون زمن القول أقصر من زمن الوقائع،

السرود الشعبية

تعدّ من أهم وسائل نقل القيم والمعتقدات والمعارف بين الأجيال

د. عائشة الغيص
كاتبة وباحثة - الإمارات

لم تكن السرود الشعبية أقل أثراً ومنتعة لدى الشعوب من غيرها من الآداب الأخرى، بل قد تتفوق عليها في فاعلية وتأثيرها الثقافي في نطاقات واسعة في المجتمع، لا سيما أنها أكثر قرباً للشريحة الأوسع من طوائف الشعب، وتعدّ من أهم وسائل نقل القيم والمعتقدات والمعارف بين الأجيال، أضف إلى ذلك أنها تعكس عادات وتقاليد الشعوب ومختلف جوانب حياتهم وتجاربهم.

أجل؛ فالسرود الشعبي - لأي شعب - هو الأقدر على إبراز ملامح ذلك الشعب اجتماعياً وثقافياً، وهو في الوقت ذاته إسهام في فهم حركة المجتمع على امتداد التاريخ، من خلال عمليات رصد ما يعثوره من تغيرات في شتى مناحي حياته، السلبي منها والإيجابي على السواء.

ومن الأهمية بمكان القول إن الدراسات اليوم تنظر إلى أهمية تلك السرديات من خلال محاور ثلاثة، تتمثل في البنية، والمضمون، والمنهج.

تتحدد بينة السرديات الشعبية من خلال عدد من المحاور أو العناصر التي تكون قاسماً مشتركاً في أنماطها المتعددة، وفي مقدمتها الحكاية الشعبية، والحكايات العجائية، والسيرة الذاتية، وقصص الأمثال الشعبية. ويأتي عنصر الشفاهية كأهم عنصر في البنية الأدائية للسرود الشعبية، فهي تعتمد بشكل كبير على الأداء الشفهي، يتناقلها الناس شفاهياً وسماعاً، وهذا يجعل منها نصاً منتعشاً يردد على نطاق واسع، كما أن تلك السرود تعدّ أدباً مجهولة المؤلف، وهذا يجعلها أكثر تواصلًا وديمومة واستمراراً.

في الحديث عن بنية السرود الشعبية يشكل المكان عنصراً حيويًا فيها، بينما لا يحظى الزمان بالأهمية ذاتها، كون السرود الشعبية لا زمان لها، وبالذات في الزمن الخارجي التاريخي، وليس في زمن الحدث والفعل الداخلي، فالحكايات يحدد زمنها بالزمن القديم، حيث تردد عبارة (كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان..)، إلا أن هذا الزمن القديم رغم تحديده يظل مفتوحاً لا حدود له.

أما الشخصيات، فهي العنصر المحوري في بنية السرود الشعبية، ومنها الرئيس والثانوي. والسارد في لعبة الشخصيات التي يصنعها، لتؤدي وظائف معينة ذات مغزى، وهي الفاعل في الأحداث التي تعطيه حيوية وحركة، مع أنه يمكن أن تكون محل ثبات وجمود، بسبب المرويات التي لا تتراجع عن إصدار الأحكام النهائية على الأشخاص.

تعتمد السرود الشعبية على عنصر التشويق بوصفه بنية أساسية فيها، فهو الضامن الأساس لاستمرار الحكاية وامتدادها عبر العصور، ويأتي في البعد

العجائبي أو الغرائبي الذي يشكل معظم محتويات الحكايات الشعبية، وهذا يتحكم في قوانينها وديمومتها على الواقع السردي. وقد تكون عجائبيتها في الفعل أو في الشخصيات، وأفعالها في الغالب. والبعد العجائبي ملمح مهم، به تتميز السرديات الشعبية عن غيرها من الفنون السردية الأخرى، وهو الدليل أيضاً على عمق ثرائها، وقوة انتعاشها.

وهناك عنصر الإدهاش والمفارقة، الذي نراه في الحكايات الشعبية يأتي من غير المتتاليات العجائية في سرديتها للأحداث وتكرار بعض أحداثها، وهو العنصر الفاعل الأبرز تعالفاً في ذهنية المرسل أو الحاكبي والمتلقي، وهذا ما يعنيه النقاد حين يصفون السرد بالنسيج اللغوي الذي تنتظم به القصة؛ لأنّه الأداة الرئيسية في بناء النص، فهو نسيج العلاقات بين العناصر الفنية.

ويحدد النقاد عدداً من الأسس التي تساند تكوين البنية الداخلية للسرود الشعبية بعدد من العناصر تتمثل في: المقدمة: وهي مستهل النص السردي، ولها أثر فنية محددة كما في الحكاية، والتي تبدأ بجملة تلقائية وتحديد اسم المكان والبطل، ووصف الواقع الذي تدور فيه الأحداث.

- النزاع: وتبرز فيها الإشكالات التي تلي المقدمة، إذ يحدد الشخصيات ووصف عملها، والإشارة إلى نوعيتها، من حيث الخير والشر.

- التطور، وهو تصاعد الأحداث رويداً رويداً، حتى تصل إلى العقدة أو المشكلة التي تجابه الشخصيات أو شخصية البطل.

- الذروة، وفيها تصل الأحداث إلى ذروتها الدرامية، حيث يتوتر الوضع إلى أقصى حد.

- الحل: حيث تبدأ الأحداث تتفكك، وتتم معالجة التوتر وصولاً إلى النتيجة، والبدء في تنفيذ الحل والإنقاذ. - النهاية، حيث يتمكن السارد من حل النزاع واستكمال القصة، وغالباً ما تحمل الدروس أو الحكم التي يمكن استخلاصها من القصة.

المضامين

السرديات الشعبية ذاكرة متجددة للشعوب، تُلقى على مسامعنا منذ نعومة أظفارنا. كما أنها - بشتى أنواعها

- تعد عنصرًا من عناصر المعرفة، ومادة أولية تتلقى عبرها المعارف، فيتكون لدينا مخزون أدبي وثقافي بما يتضمنه من وقائع وأسماء ومسميات ورموز، كما أن تلك السرديات لها الفضل في تشكيل الخيال لدى الأجيال الماضية، ومعظم الجيل المعاصر. فكل حكاية كانت تحكيها لنا الأم أو الجدة، تحفر في الذاكرة أبعاداً لا تنسى، فهي تشكل حاملاً أساسياً لمعارفنا وتصوراتنا عن الأماكن والأسماء والمسميات والأحداث، وتهيئنا مداركنا للقيام بتفسير العديد من أحداث الحياة والوقائع الذي نعيشه في مراحل نمونا.

تحتوي السرديات الشعبية على مضامين لا حصر لها، لكنها دائماً تتمثل الصراع بين الخير والشر، وبين القوة والضعف، وبين الرجل والمرأة، وبين الحب والكره، لكن في كثير من الأحيان تجد تلك السرديات تتجاهل الأعراف والممكنات، والقيم والدين إلى الأبعاد المستحيلة والغايات المطلقة والأبعاد التي لا تتعلق بقيود. فتسمح للخيال أحياناً بأن يتجاوز حتى المقدس والتقاليد الصارمة للمجتمع، بالذات في تلك التي لها علاقة بشخصيات الجن والسحر والخرافة.

والسرود الشعبية تختزل كل ما يعتمل في خيال الشعوب من تصورات، وتوثق لبطولاتهم في مختلف المجالات؛ أخلاقياً وتعليمياً واجتماعياً، كما أن من وظائفها التسلية والمتعة، وتهذيب النفوس وتعليم الأخلاق والقيم، لكن بنوع من المغامرة.

وترتبط السرديات الشعبية وبالذات - الحكايات - بالشخصية البدوية، أو بروح البادية والقرية والريف، وهذا عنصر يدعم أصالتها، وطرافتها، فالحكايات الشعبية ارتبطت بالبادية وبقيمها وسلوكها، لكنها مع ذلك تحمل الشعور الجمعي للمجتمع كله، فهي تراث أصيل وترمز لماض عريق.

إن الحكايات الشعبية بوصفها النمط الأبرز في السرديات الشعبية، يمكن لها أن تقدم مضموناً إيجابياً من خلال تركيزها على سبل التعايش والحب والمغامرة والصدقة والعدالة والتعاون، ومساعدة الآخر، والتكافل والتعاطف، والحكاية نمط سردي شفاهي لا يعرف قائله، ويمكن للحكاية الشعبية بشتى أصنافها أن تعطينا نماذج لجوانب الحياة المتعددة، القاسية والممتعة. فهي حكايات ضد

النسيان. حكايات تخلد ذكرى الإنسان، وتعكس ثقافته، كما أنها تقدم الروح الفكاهية، والحكمة والمرح عبر جمال سرديتها وإدهاشها.

المنهج:

أما في الجانب المنهجي، فالملاحظ أن معظم الأعمال والدراسات التي تتناول تلك السرديات الشعبية قد تسعى لتطبيق مناهج قد لا تتفق معها ومع خصائصها، فالحكاية الشعبية مثلاً، نرى أن المنهج الاجتماعي والأنثروبولوجي هو المنهج الأقدر على استخلاص فاعليتها، واستكشاف آثارها، بينما المنهج التاريخي قد لا تبدو متلائمة معها، وأيضاً المنهج السيميائي قد يكون أقل كفاءة في تتبع الظواهر والسمات في السرديات الشعبية، وأحياناً قد يكون المنهج أكبر من النصوص المدروسة، نظراً لضعف بنية النصوص، فالدراسة التي تركز على البنية قد لا تنضبط في قراءتها، كما أن الباحثين يواجهون تحدياً في توثيق وتحليل هذه الروايات المتنوعة التي لا تأتي بشكل موحد أو موثق، نظراً لشفاهيتها واختلاف رواياتها من بلد إلى آخر، بل من منطقة إلى أخرى داخل البلد نفسه.

اتجه الدارسون في كثير من الدوائر الرسمية والخاصة في الآونة الأخيرة إلى العناية والاهتمام بدراسة السرديات الشعبية، فهناك دراسات موجهة في هذا الجانب، وهناك مراكز ومؤسسات وطنية لها أهداف محددة حول تلك السرديات، والعمل على حفظها ودراستها وتمثلها، بما يمنتج الواقع ويصوغ الذهنية وهيئها لإمكانية الإفادة منها، فتظهر حركة فاعلة في الاشتغال على هذه السرديات بشكل منهجي ومنظم، في مختلف الأقطار العربية ودول الخليج بالذات لتوثيق الذاكرة الشعبية في جانب المرويات السردية.

وخلاصة القول في هذا الجانب، إن هناك عدداً من المناهج التي يمكن أن توجه نحو دراسة السرود الشعبية، وتختلف كفاءة كل منها حسب الغرض من الدراسة وطبيعة السرد الشعبي المدروس. ومنها: - المناهج النقدية، وتتمحور حول وصف وتحليل السرديات الشعبية من منظور نقدي لفهم البناء

والمضامين، وغايات تلك الأنماط السردية الشعبية، وتحديد مكامن القوة والضعف، وما هو إيجابي وغير إيجابي، ومن ثم توجيه المتلقي إلى تلك التموضعات الغائبة من السرود الشعبية، وكيفية التعامل معها. ومن أدوات هذه المناهج الأسلوبية والبنوية والسيميائية.

- المناهج الأنثروبولوجية والاجتماعية، وتركز على دراسة السرديات الشعبية كجزء من ثقافة وتقاليد الشعوب، وربطها بالسلوك المجتمعي ومدى قربها وبعدها من الواقع المعاش، وعمق تأثيرها في الذهنية الثقافية.

- النقد الثقافي، ويعتمد على تحليل السرديات الشعبية بوصفها نصوصاً تشكيلية لها محورية محددة ينطلق منها الملقي/ الكاتب، ويسعى ليحقق غايات تتعلق بالهوية الثقافية المركزية للمتلقي.

وتهدف تلك الدراسات بشتى مناهجها إلى الوصول بالسرود الشعبية إلى تحقيق غايات منها:

- الحفاظ على التراث الثقافي، من خلال تدوين ودراسة تلك السرود، فهي وسيلة لنقل التراث الثقافي والتاريخ والقيم من جيل إلى آخر.

- تسهم في تعزيز الهوية الثقافية للشعوب، وتعزيز الانتماء للمجتمع.

- الرغبة في إثراء الأدب العالمي، بمجموعة متنوعة من القصص والحكايات التي تعكس ثقافات مختلفة.

- تعزيز التواصل الثقافي، إذ توفر السرديات الشعبية نقطة تلاقٍ للتواصل بين مختلف الثقافات والشعوب، وتعزز فهمهم المتبادل.

ومع ذلك التحديد لتلك العناصر إلا أن هناك إشكالية في المعالجة المنهجية لدراسة السرود الشعبية، كونها تشكل منطقة مفتوحة لا يمكن أن تحكمها قواعد تركيبية ثابتة، وحتى في مفرداتها، فحين يتم تداول الحكاية الشعبية تجد لكل منطقة نموذجاً في البداية والنهاية، وفي الشخصيات البشرية أو الحيوانية وفي المسميات، كما في حكاية الشاة الأنسية، والخيل الأنسية، تجدها تتعدد مسمياتها.

وأخيراً، قد تتعرض السرديات الشعبية لخفوت وتلاشي في بعض الفترات الزمنية، وذلك حين يطغى الجانب الرسمي الجدي على التعليم والثقافة والمدنية، ففي المدن مثلاً لا تكاد تجد إلا النادر ممن يعرف الحكاية أو القصة التي هي منتشرة بين كبار السن في البادية والريف.

الوفيرة في التراث العربي، سواء أكانت هذه السير مكتوبة باللغة الفصيحة أم باللهجات العامية، وكما يعلم الجميع أن السير الشعبية كتبت بجهود فردي، على الرغم أنها ترمي إلى أحلام المجتمع، وربما في سياقات التطوع والمحبة، أو من أجل إبراز هذه الشخصية أو تلك، ودورها بين الناس، ولم تكتب من أجل التكسب أو إرضاء الشخص أو عائلته أو قبيلته، بل الهدف من وراء هذه الكتابات التعبير عن الذات، وتجسيد الرؤى الفردية والجمعية، والوقوف على الواقع المعيش آنذاك، بمعنى هناك هدف حتى لو لم يكن واضحاً حاولت السيرة الشعبية تحقيقه أو العمل على تحقيقه، سواء من خلال الشخصية نفسها أو عبر أعمالها، أو إبرازها في سياق الحديث عنها.

بمعنى أن كتابة السيرة الشعبية هي في الأصل نتاج مجتمع أو مجموعة أفراد، وإن كتبها شخص واحد، وتبقى هذه السيرة عبر التاريخ من خلال النقل والتواتر في النقل، خاصة حين يرمى المجتمع أو بعض أفراده أن هذه السيرة الشعبية أو تلك مفصل من مفاصل الحياة المجتمعية التي كانت ولا تزال تعبر عن مثلهم وقيمهم ورؤاهم، بل حين تصبح هذه السيرة متغلغلة في نفوس كل الأفراد من الرجال والنساء، فإنها تكون

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

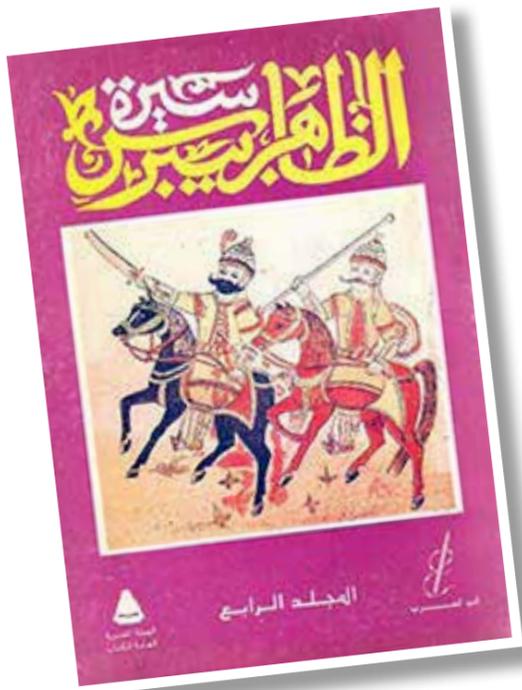
أهمية السيرة الشعبية

وحي بن يقظان، ورسالة الغفران، فضلاً عن حكايات ألف ليلة وكليات وحكايات كليلة ودمنة، منطلقين من نتاج هذه الأعمال وما جاؤوا به من أفكار، أو ما يتصفون به من صفات جسدية أو بطولية أو ثقافية أو غير ذلك، مما يؤكد أن الأدب الشعبي عامة، والسيرة الشعبية خاصة، استطاعا عبر مسيرتهما التاريخية والاجتماعية أن يقدموا ما يطمح إليه الناس.

وبعيداً عن التأويلات تجاه الهدف من كتابة السير الشعبية، فإن هذا النوع من الكتابة التي نسبت إلى الشعب وأفراد المجتمع، بغية تحديد هويتها وطبيعتها النوعية، قد اتخذت لذاتها نهجاً معيناً منذ البداية، اختلف بعض الشيء عن كتابة السير الأخرى

عن شخصيات لها دورها في مجالات مختلفة، كطرفه وزهير بن أبي سلمى وامرئ القيس وعنترة والنابعة والخنساء، وغيرهم من المتصوفة، مثل: ابن الرومي وابن عربي والتبريزي والحلاج، وغيرهم، وبعض الذين عرفوا في سير شعبية فلسفية، مثل: إخوان الصفا،

اتحفنا تاريخنا العربي والإسلامي بسير العديد من الرجال الذين ينتمون إلى الشارع العربي الاجتماعي، والديني والأدبي، لتعطي هذه الشخصيات البسيطة حيناً، وذات المكانة العلمية حيناً آخر، المكانة العالية أو المعتبرة أو المتميزة في المجتمع، فقد كتب الكتاب

إن السيرة الشعبية هي جزء من ذلك التراث الشعبي الضخم الذي يضم بين دفتيه الحكايات والنصوص السردية والشعرية والأقوال والحكم والأساطير والبطولات التي كانت ولا تزال محفزاً من محفزات الكتابة الإبداعية قديماً وحديثاً، وإن الواقع الاجتماعي في أي فترة من الزمن يفرض ظهور حكايات شعبية أو شخصيات ذات طلة بالمجتمع، أو أحداث تحرك الشارع بطريقة ما، وليس ببعيد حين ظهر نوع جديد من الشعر في العصر الأموي تحت مسمى (النقائض) الذي يتمثل في إبراز القدرة الشعرية الهجائية بين بعض الشعراء، وتحديدًا تلك القصائد التي كتبها وأنشدها كل من جرير والفرزدق والأخطل وفقاً لتلك الحالة الاجتماعية والسياسية والأدبية آنذاك، أو المقامات في العصر العباسي، أو ظهور بعض فئات الشعب تحت مسمى العيارين والشطار، أو البخلاء.

ولم تكن الرواية العربية قديماً وحديثاً بعيدة عن السيرة بشكل عامة، والشعبية بشكل خاص، إذ وجدت في عالمه ملجأً وزاداً ومعيناً يرفد النص السردى العربي، وربما يعود إلى قناعة كتاب هذا الجنس الأدبي بأهمية السير في نسج العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل، والوقوف على تلك الفوائد والمزايا التي قد يجدها الكتاب وهو يستحضرون التراث عامة، والسيرة بخاصة، والشعبية أكثر خصوصية، لهذا وجدنا أعمالاً ذات قيمة فنية وجمالية وبتوظيف تقنيات

هلال تونس، وفي مقاومته لهم، فهو الذي دافع عن أرضه، مما اعتبره غزواً بقيادة أبي زيد الهلالي، وفي الجنوب العربي بطل هذه السيرة هو دياب بن غانم، وهنا تكمن جمالية السيرة ومتابعة أحداثها أو شخصياتها.

للمرأة حضور لافت في السيرة الشعبية، وبشكل كبير، ولكن اعتمد دورها على مدى إمكانية هذا الحضور، والضرورة التي تختمها السيرة نفسها، وطبيعة البطل، وإن الحضور المتعدد والمتنوع برز في السير والحكايات والقصص التي كانت تروى لنا عبر الحكايات والشعر، وبالأخص الشعراء الذين عرفوا عبر التاريخ بارتباطهم العاطفي بالمرأة، مثل: عنتره وعلبة، وكثير عزة، ومجنون ليلى، والعباس بن الأحنف، بالإضافة إلى عشق الأمير حمزة البهلوان - البدوي الذي يقطن الخيام والصحراء - مهردكار بنت الملك كسرى أنوشروان.. ومن أشهر السير الشعبية الخاصة بالمرأة سيرة الأميرة ذات الهمة، وزمنها، وتلك الحوادث التي وقعت والحروب، ودور بعض أفراد عائلتها لأكثر من دولة تاريخية وسياسية، وهذا يعني أن حضور المرأة في السيرة عامة، والشعبية تحديدًا، يعطينا مؤشرات حول دور المرأة العربية في الحياة والمجتمع، ويكشف عن وفائها لمن هو قريب منها، بوصفها زوجاً أو أمّاً أو طرفاً فاعلاً في المجتمع.

السير الشعبية، ووفق المجال والتخصص، بعيداً عن حجم هذه السيرة أو تلك، وعدد الصفحات أو الأجزاء. ولكي تكون الشخصية التي تمثلها السيرة الشعبية ذات مكانة في قلوب وعقول عامة الناس والبسطاء تحديداً، فقد عمد كتابها إلى بيان ما تحيط بهذه الشخصية من تكوينات مختلفة، منذ الولادة حتى الوفاة، مروراً بمسيرة تاريخية شعبية متنوعة، بحسب مكانة هذه الشخصية وما تميزت به، بل الجمال في هذه السرديات الشعبية ذلك التباين والتمايز فيما بينها من جهة، والتباين في سيرة الشخصية الواحدة أو السيرة الواحدة التي تعدد تأليفها أو جمع معلومات عنها، ما يكشف لنا كقراء كيف يقرأ الباحث طبيعة هذه الشخصية، وما مدى أهمية الإضافة أو النقصان لجسد النص المكتوب الذي وصلنا لنا قبل ذلك من خلال النصوص الشفاهية التي لا تخرج عن سياق الحكايات.

والأمر اللافت أن السيرة الشعبية كانت تسمى باسم الشخصية التي تدور حولها الأحداث والبطولات والتحديات، إلا سيرة بني هلال، إذ أخذت سيرة القبيلة، بل اختلف في بطل هذه السيرة بحسب المكان، فأبو زيد الهلالي سلامة ذو البشرة السوداء عادة ما عرف بأنه بطل هذه السيرة في الشرق العربي، أما في الغرب العربي فإن البطل اسمه الزناتي خليفة، القائد الشعبي صاحب البطولات في أثناء دخول بني

مشاعة بينهم، وتصبح ملكاً لهم ولحياتهم وتاريخهم، وتدخل في وجدانهم، بل في حياتهم اليومية، وليس فقط عبر الإنصات إلى الحكواتية الذين يسردون هذه السيرة تكسباً من قبلهم، وتمتعاً من قبل الحاضرين والمترددین إلى المقاهي الشعبية أو المجالس المغلقة.

وأتصور أنه لا خلاف بين كتاب السير الشعبية ومدونها بأن الذاكرة الشعبية الجمعية هي الفاعل الأول، والمحرك الرئيس في هذا الجمع والتسجيل والتدوين الذي يحفظ السيرة من الضياع، وهناك شواهد كثيرة، إذ لكي يقدم الشاعر عبدالرحمن الأبنودي عملاً ذا قيمة فنية وجمالية وثقافية وشعبية، ذهب باحثاً ومتقياً طيلة سنوات عدة يجمع المعلومات عن سيرة بني هلال، متحريراً الدقة في جمعها ومقارنتها ومطابقتها حتى استطاع أن يقدم للقارئ العربي نصوصاً شعرية لها قيمتها الفعلية.

ومن تلك السير الشعبية التي وصلت لنا توتراً شفهياً أو مدونة في كتب المصادر، سيرة بني هلال، وسيرة الظاهر بيبرس، وسيرة الأميرة ذات الهمة، وسيرة الشيخ نور الدين، وسيرة حمزة البهلوان، وسيرة الزير سالم، بالإضافة إلى سيرة عنتره بن شداد، وسيرة الملك سيف بن ذي يزن، وسيرة فيروز شاه، وما التراجم التي وصلتنا إلا من باب معرفة طبيعة الشخصيات التي لا شك في أن بعضها يدخل في عالم

يتجاهل المخزون الإنساني الذي تكون عبر آلاف السنين، بمعنى، كل عمل روائي ينبغي أن يتحلى بخصيتين، هما: التاريخ، وهنا القصد الواقع المعيش أو التاريخ القديم أو الحديث، البعيد أو القريب، وخصيصة التخييل التي تضيف للنص أبعاداً إيهامية تحاول إقناع القارئ بواقعيتها، وهاتان الخصيتان لا تخرجان عن كونهما مرجعيتين مهمتين في الكتابة الإبداعية عموماً. وإن كل كاتب يستطيع الاستفادة من التراث التاريخي والشعبي، ولكن التباين في هذه الاستفادة يكمن في مقدرة المبدع على التوظيف وكيفية الانتقاء والاختيار والبناء والمعالجة والربط بالواقع المعيش؛ لذلك لن يكون التوظيف عملاً سهلاً وبسيطاً، بل معقد ويحمل بين جنباته حساسية مفرطة على صعيد الفهم والاستيعاب، والوعي بأهمية طبيعة التراث، وكيفية التناول والتوظيف، ودور الرؤية والإسقاط عبر الرمز والدلالة.

إن اللجوء إلى التراث ليس برغبة عابرة أو جنوح سافر، وإنما نتيجة ظروف فاضلة على المبدع، فهذا السفر نحو التاريخ أو التراث الشعبي، سفر ناتج عن وضع سياسي أو ديني أو اجتماعي أو عاطفي، أو رغبة في تجربة الكتابة المختلفة التي يمكن أن تبرز بمساعدة فنية تراثية أو تاريخية؛ لذلك هناك من يتخذ السيرة التاريخية أو الشعبية غطاءً حامياً من الرقيب على أنواعه في المجتمع.

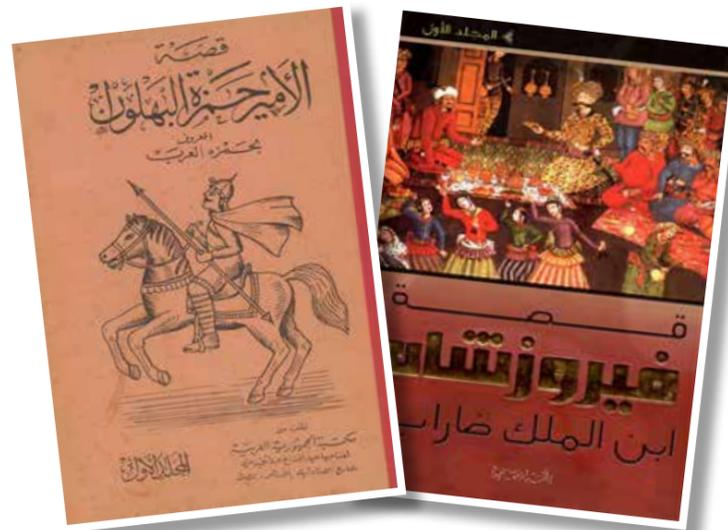
إلى نوع من الحوارية التي نادى بها ميخائيل باختين في النص المشترك بين هذين الفنين، فن السيرة عامة المعتمد على الشخصية الواحدة تقريباً بوصفها الرئيسة في كل مسار الأحداث، وإن تخلقت شخصيات أخرى تبعاً لظرف وطبيعة هذه السيرة، وفن الرواية المتكناً على مكونات وتقنيات حديثة، فليس محصوراً ببناء الشخصيات، بل مجبر هذا المبدع على أن يبني المكان والزمان ويرسم الأحداث، ويشكل عالم النص بالوصف وجمالية اللغة، كما أن توظيف السيرة الشعبية في الرواية أو جعلها محكاً رئيساً لبناء نص روائي، فهذا يعني أن الكاتب يطمح إلى التجريب، وإن الإقدام على هذه المزاوجة دليل على وعي الروائي بدور السيرة الشعبية وآلية الاستلهام، ليس للمضامين، وإنما للأشكال، مادامت الرغبة الملحة هي التجريب والمعالجة الفنية. إن توظيف السيرة في الرواية هو انفتاح الرواية على فنون التراث المختلفة، لتقدمها في صور شتى، بقوالب متعددة، وضمن رؤى متعددة تتوافق ودالة المجتمع المعاصر. مؤكدة قدرتها على استقبال الأنواع والأجناس الأدبية الأخرى، وتقديمها بشكل مغاير.

إن توظيف الشخصيات الشعبية ذات العلاقة بالتراث له إسهامات كبيرة لجعل النص الروائي نصاً يتشأفى كلما حاول الولوج إلى المعرفة، من خلال التاريخ والتراث والسير والنص المعاصر، إذ لا ينبغي للكاتب أن

وشعبيتها، وبين حاضر الكاتب ومجمعه، وبين تلك التطلعات التي ينشدها الكاتب نفسه. ومع تعدد التوظيف دخل اللبس عند بعض الكتاب فيما يخص النقل أو الاستفادة أو التوظيف، إن كان لسيرة شعبية أو حكاية شعبية، فهناك فرق بين توظيف الحكايات الشعبية، والسيرة الشعبية، فالأولى هي قصص وحكايات وأقوال متناثرة على صفحات التراث والتاريخ، مثل: مصباح علاء الدين، الحصان الطائر، الريح، المارد السجين، السندباد البحري، السندباد البري، أو قصص التماثيل المسحورة، وقصص جحا وحكاياته، أو قصص أيسوب وفلسفته، وغيرها، مع أن لا شخصية حقيقية هنا، وإنما كل الشخصيات محض خيال المتحدث أو الكاتب، حتى أيسوب هناك من جعله شخصية متخيلة، وفي أخرى جعله شخصية حقيقية فلسفية، كما هي شخصية جحا، وهذا التوظيف هدفه الرئيس إضفاء جمالية معينة على النص عبر التراث، أو أنه يرمي في هذه الحكايات بعض القيم الإنسانية التربوية أو الأخلاقية أو الجمالية. وحينما نوظف السيرة الشعبية في الرواية، هل نسعى

سردية حديثة كانت تتكئ على الموروثات المختلفة، وعلى السير، خاصة أن هناك أعمالاً تفننت في الإسقاط والدلالات الرمزية، من خلال الاستفادة من السيرة الشعبية تجاه الواقع المعيش. ومع هذا هناك كثير ممن وظفوا السيرة بأنواعها، إلا أن الفرق يتجلى في كيفية التوظيف، فالبعض يوظف السيرة تعبيراً عما حدث لهذه الشخصية وتبعاتها، وآخر يوظف السيرة من أجل تقديم رأي أو حدث أو فعل إسقاط على واقع معيش معين، بمعنى يأخذ الكاتب السيرة، لكي تكون له باباً يدخل منه، ويقدم رؤيته، وليس ليقدم الشخصية؛ أي أن توظيف السيرة الشعبية في الرواية ليس من أجل الوقوف على ما تميزت به هذه الشخصية، أو استحضاراً لتاريخ وحياتة هذه الشخصية، ففي هذه الحالة لم يقدم الروائي شيئاً غير نقل السيرة الشعبية مرة أخرى، وكأنها نسخ لما سبق، ومدخل لتوجيه مواظ وإرشادات، بل الأجدى أن يكون التوظيف وفق رؤية فنية أو فكرية أو فلسفية أو اجتماعية أو حياتية، بمعنى البحث عن الربط بين ما كان وما هو موجود وما سيكون، بين تاريخ هذه الشخصية

الفن الذي تمتزج فيه مجموعة من الفنون المختلفة، كالرواية والغناء والعزف، والتمثيل في بعض الأحيان، لقد تناقل الناس هذا الفن عبر العصور حتى وصل إلينا، ويقصد به القمص الشعبية التي تنمو وتعيش بيننا، وترتبط بتواريخ ووقائع وأحداث عن شخص أو قبيلة، ويغلب عليه نوع من المبالغات والخوارق التي تضيفها عليه المخيلة الشعبية، ما يدرجه في عالم الخرافات والأساطير. وتعد السير الشعبية بقصصها وخرافاتا وحكاياتها ردوداً على مشكلات نفسية واجتماعية، وقد تؤدي وظائف اجتماعية وتربوية، وتؤدي أدواراً وطنية وسياسية ونضالية، عندما تكون ملجأً للشعوب أو الأمم في مراحل الضعف والركود، وتحرص على هدفها التاريخي في المقام الأول، ولا تتحول عنه حتى نهايتها، وأبطالها يتحولون إلى أبطال قوميين ونماذج ورموز بطولية يضرب بها المثل، ويقتمد بها في الشجاعة والبسالة والفروسية والإقدام والحكمة، مثل سيرة عنترة بن شداد، فتتجاوز بعدها الثقافي الشعبي لتدخل بعداً اجتماعياً تاريخياً. لقد نشأت السيرة الشعبية العربية في ظروف صعبة، وعاشت حياة أكثر صعوبة، لارتباطها بحياة الناس وتاريخهم وحضارتهم وامتداداتهم الاجتماعية والثقافية؛ لذلك وجدنا السير تنطلق من شخصية بطلا نافذة في وجدان المجتمع العربي بأخلاقها النبيلة

وقد حظي السرد الشعبي باهتمام الدارسين والنقاد في كتاباتهم المختلفة تنظيراً وممارسة، وقد وجد السرد منذ أن وجد الإنسان، وفي كل المجتمعات، باختلاف أشكاله من اللغة المكتوبة والشفوية، ولغة الإشارة والرسم والتاريخ، وفي كل ما نقرؤه ونسمعه، سواء أكان كلاماً عادياً أم فنياً، فالحكي يمكن أن يظهر في اللغة المتفصلة، مكتوبة كانت أم شفوية، فهو حاضر في الأسطورة والخرافة والحكاية على لسان الحيوان، وفي الحكايات الشعبية والقصة القصيرة والملحمة وغيرها. وقد عرف السرد لدى العرب منذ الجاهلية بطابع شعبي شفوي، فقد كانوا يتسامرون ببطولاتهم في حروبهم، إلى جانب رواية بعض الأساطير والخرافات عن الجن والشياطين، فالقصة في الجاهلية كانت قصة شفوية رويت على الألسن، وكانت تتعرض للتحريف والتغيير في زمانها، لكنها حافظت على مضمونها وشكلها وبعض صيغها التي وصلت إلينا؛ لهذا فإن الأدب الشعبي وجد مع وجود الحياة العربية، وتطور بتطورها، وقد تمظهر السرد الشعبي القديم في أشكال مختلفة، وقد وصلنا هذا التراث السردى مروياً أو مدوناً، ومن أنواعه:

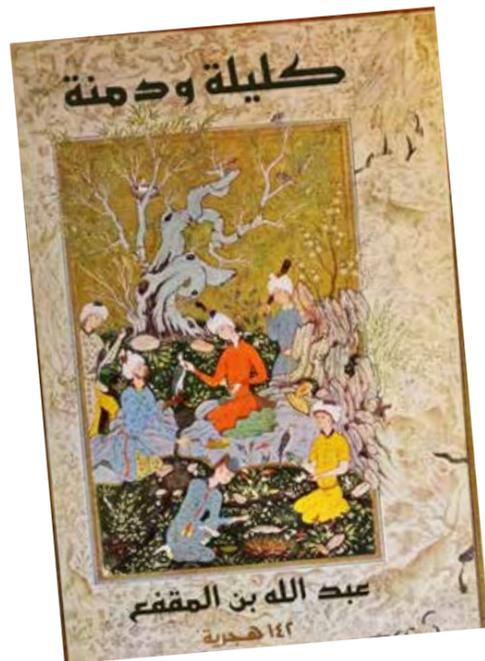
1. **السيرة الشعبية:** عرف الأدب الشعبي العربي فن السيرة الشعبية، ذلك

فاطمة سلطان المزروعى
رئيس قسم الأرشيف الوطني

السرد الشعبي في التراث العربي.. الشكل والمعنى

يعدّ التراث الشعبي العربي ثروة هائلة، ومخزوناً لا ينبض من الأسطورة أو الملهة أو الحكاية الشعبية، أو السيرة الشعبية أو الحكاية الخرافية أو المثل أو الأحجية، وشكلت ما يعرف بالسرد الشعبي أو الأدب الشعبي الحكائي، وقد تداخلت كل تلك الأنواع في بعض الخمائص، واختلفت في بعضها الآخر، وكان كل ذلك مدرسة تعليمية كبرى، تتعلم فيها الأجيال، جيلاً تلو الآخر، كقيم الخير والعمل والبطولة والإخلاص.

الأخلاق وتهذيب النفس بأسلوب قصصي هادف وقد ورد على ألسنة البهائم والطيور على شكل حكايات يتفرع بعضها عن بعض، وهي متسلسلة بخيط سردي رفيع، يراعي فيها أسلوب الحكيم والحكمة وتسلسل القصة ومدى تأثيرها في المتلقي.

وفي بادية الإمارات، نجد الحكاية الخرافية الواحدة تُروى بأكثر من طريقة، تبعاً لاختلاف القبائل واختلاف عاداتها وأماكن وجودها، ونظرتها إلى أدق الأمور والتفاصيل. ويصل الأمر إلى أن الحكاية الخرافية العالمية، تتحول إلى حكاية عربية بدوية تتناسب مع طبيعة البدو، من حيث العادات والتقاليد، رغم كون أصل الحكاية فرعونياً أو إغريقياً أو ألمانياً. وتبدو الحكايات متأثرة بحكايات وأساطير عربية وغربية، بالإضافة إلى تأثرها بالتراث الديني الإسلامي والوثني. ثم نجد العلاقات الاجتماعية العربية تتداخل في ثناياها، مختلطة بعوامل التشويق

احتواء الأولى على عنصر الخيال والخوارق التي تتحكم في مسار البطل، بينما نجد الثانية تحكّمها الواقعية وتناقضات المجتمع، فهي تقوم على تعرية الواقع وتحليله؛ لبلوغ أبعاد تلك التناقضات، ويعود زمن الحكاية الخرافية إلى مرحلة متقدمة في تاريخ العلاقة الغامضة بين الإنسان والكون، حيث يصعب تحديد البداية لغياب المعطيات التي يمكن الاستناد إليها، وتظهر خصائص الحكاية الخرافية بشكل واضح وجلي في كتاب كليلة ودمنة، لابن المقفع، وهو أول كتاب أدبي في موروثنا الحكائي، انتقل بقصص الحيوان من المرحلة الشفوية (الفولكلورية) عند العرب، إلى المرحلة الكتابية (الأدبية)، ومن هنا تتجلى قيمته التاريخية والفنية معاً، بوصفه أول كتاب قصصي في تاريخ الأدب العربي متخصص في فن سردي واحد؛ أي الحكاية الخرافية على لسان الحيوان، وهو كتاب في التوجيه والإصلاح، وتقويم

لتداخل ثقافات مختلفة (هندية وفارسية ويونانية)، ترك العرب فيها أثراً واضحاً، تتمثل في الروح العربية الشرقية المطبوعة بالطابع الشرقي البسيط، وذلك التداخل منح حكايات ألف ليلة وليلة خصوصية على مستوى البناء والمحتوى، انفردت بهذه الخصوصية، ما ساعدها لترتقي إلى العالمية.

أما الحكاية الخرافية فهي نوع آخر من الحكاية الشعبية، وهي ذات مكونات تجنيسية مميزة لها، تتحدد في شدة قصرها المطرد، وفي بساطة بنائها المهيكلة على أساسين اثنين، الأول الحادثة المجسمة للمغزى، والثاني يركز على الموقف الأخلاقي المباشر، كما أن أبطالها غالباً ما يكونون بلا أسماء، وعددهم قليل، وهم إما حيوانات أو نباتات أو جماد، أو حتى من الظواهر الطبيعية (الشمس والرياح والكواكب، وغيرها)، وتختلف الحكاية الخرافية عن الحكاية الشعبية في

وفروسيها وبطولتها، وغيرها من المزايا والصفات التي تحرص السيرة الشعبية على نقلها لنفوس المتلقين، وقد هدفت إلى إيجاد النموذج القدوة في المجتمع العربي، وقد عمد رواتها إلى الاستعانة بجملة من الفنون والعلوم التي منحت وأعطت نصوص السيرة المصدقية والقابلية، منها علوم التاريخ وعلم الأنساب، وأصبحت السيرة عند بعض الباحثين النواة الأولى لفن الرواية في الأدب العربي القديم، وتعد السيرة الشعبية شكلاً من أشكال التعبير، سواء النثرية أو الشعرية، كسيرة عنتره وسيرة بني هلال وسيرة الزير سالم وغيرها، حيث أسهمت في بناء هذه السير فنون وأشكال تعبيرية عدة، كالشعر والأسطورة والحكايات الخرافية.

2. الحكاية الشعبية والحكاية الخرافية:

تعد الحكاية من أقدم الأشكال الأدبية، وتتنوع بين الحكاية الشعبية والخرافية والأسطورية، وقد تطورت للسرد، وصار لها أشكال وشروط ومتطلبات كالقصة القصيرة، وبغض النظر عن جميع تلك التسميات، فالنتيجة واحدة، وهي الحكاية التي متطلباتها واحدة أو معروفة، ولا يتغير في سياقها إلا الحكمة والحديث والعمق وجوانب الإبداع التي لا تخفى، والحكاية الشعبية وصف لواقعة خيالية أو شبه خيالية أو حقيقية ابتدعها الشعب في ظروف حياته، وسجلها في ذاكرته، ورواها أفرادها لبعضهم بعضاً بمرور الأيام، وتوارثوها فيما بينهم مشافهة من أجل المتعة والتسلية، وتأخذ الحكاية الشعبية في تأليفها لغة اليسر والبساطة والسهولة، ما يجعلها محببة للنفوس، فتتألف معها تألفاً عجباً، فيه كثير من الحب والسحر والدهشة، وذلك لاقترابها من فطرة الإنسان وشخصيته العفوية، بدوية أو حضرية، على الرغم مما فيها من الدروس والعبر والمواعظ والمواقف والأفعال والتجارب التي قد تخفى على كثير من متلقيها، وهي على الأغلب أسلوب من أساليب التربية لبناء شخصية قوية ومستقيمة وإيجابية، وتعتبر حكايات ألف ليلة وليلة نموذجاً حياً للحكاية الشعبية في تراثنا، فهي تمثل بؤرة السرد الشعبي العربي.

إن هذا الموروث يتشكل من مجموعة من الأساطير والحكايات التي يتلاقى فيها التابع والتجزؤ، وقد أثرته الذاكرة الشعبية العربية عبر عصور مختلفة، وهو نتاج

يلعب بالألفاظ، خيال لم يحل دون وجود جميع أشكال الأسطورة عنده، إذاً، فإن كيفية بنائها هي اللعب بالألفاظ، وتنميق العبارة؛ لأن الإنسان العربي مغرم بتسمية الشيء وفق ما يتصوره، وله مزايا، أي أن الأسطورة العربية القديمة اشتغلت على الشكل على حساب المضمون.

يمكننا القول إن السرد الشعبي تشكل في تراثنا ضمن الهوية الثقافية العربية، وعكس جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والدينية القديمة، بسلوها وطقوسها ومعتقداتها، بإيجابياتها وسلبياتها وتناقضاتها المختلفة، والأهم من ذلك بعفويتها وسذاجتها، فعرّفنا بعض معتقداتهم من خلال الأسطورة، وبطولاتهم وحروبهم من خلال السير الشعبية، وتأملاهم وتجاربهم ودروسهم من خلال الحكايتين الشعبية والخرافية، هذه الأنواع الكبرى اشتغل ضمنها السرد الشعبي القديم، فاشتركت في بعض الخصائص، كالروح العربية الشرقية، ومجهولية المؤلف، والبعد الخرافي الغيبي، واختلفت في بعضها الآخر، كالبناء الفني والأسلوب والأغراض.

وهذا يبين أنها مرجع لتاريخ العرب الجاهليين، وفيها تبصرة بحياتهم الدينية والفكرية، حيث كان دين العرب الجاهليين هو العامل الأول في تشكيل أساطيرهم، فقد كانوا يعبدون الأصنام متتبعين آباءهم الذين عبدوها في الزمان الحالي، وقد اتخذت كل قبيلة صنماً خاصاً بها لتعبدته وتفرغ إليه الشدائد، وترى فيه من يفرج الكرب، ومن أمثلة ذلك قبيلة حمير التي اتخذت نسرأ إلهاً لها، كما يقال عن العرب إنهم كانوا يعبدون شجرة بالقرب من جبل عرفات، يذبحون لها، ويقدمون القرابين، ويدعونها، وعرفوا بعض الأساطير الخاصة بعبادة الكواكب، فمنهم عبدة الشمس الذين رأوا فيها قوة قاهرة، فجعلوا لها صنمين، وكانت إذا طلعت خرجوا لها ساجدين، وهكذا كان العرب القدماء يمزجون بين ديانتهم والأساطير، وكان الخيال العربي هو البعد التصوري الذي يولد الأسطورة التصويرية، وليس الخيال الاختراعي الذي يصنع الأسطورة الاختراعية، من هنا فالعربي يتصور الأشياء ولا يخرع القصص حولها، فقد كان يقيم الأوثان في هيئة فيرسما ويلونها بألوان التخيل، وعليه إذا حاولنا البحث عن أسطورة عربية فعلياً أن نراها في خيال تصوري عند عربي

ومن ثم تصبح تلك الشخصيات الغرائبية المتخيلة في ذاكرة المجتمع هي الحل لكثير من القضايا في المجتمع، فيتم تداول الحكايات وانتشارها بشكل كبير بين الناس، وفي هذا السياق أرى أن الحكايات الشعبية مرآة للمجتمع في الماضي، حيث تطلعتنا على الطريقة التي كان يفكر فيها ويعيشها أجدادنا، وتجعلنا ندرك همومهم ومشكلاتهم وطموحاتهم، فهي تراث أصيل وجميل، يتوجب الحفاظ عليه في الكتب، واستخدام وسائل التقنية من أجل نشره، فنسيان الماضي والتراث أثناء مد التطور خطأ فادح يرتكب بحق المجتمع، فهناك كثير من الحكايات الشعبية التي لم تسجل ولم تسرد حتى الآن، منها ما كان يقال على ألسنة ركاب القوافل والصيادين والتجار في الماضي، وأصبحت تواجه خطر الاندثار، لذلك كانت الحكايات الشعبية في الإمارات هي الحقل الأهم والأغنى في الأدب الشعبي، وهي الأكثر تداولاً بين فئات المجتمع، فهي تعبر عن هموم المجتمع ومخاوفه وآلامه، فلا يكاد يخلو بيت من ذكرها على مر الليالي والأيام، وعبر الأزمان المختلفة.

هي الحقل الأهم والأغنى في الأدب الشعبي، وهي الأكثر تداولاً بين فئات المجتمع، فهي تعبر عن هموم المجتمع ومخاوفه وآلامه، فلا يكاد يخلو بيت من ذكرها على مر الليالي والأيام، وعبر الأزمان المختلفة.

3. الأسطورة:

هي الحكاية التي تحوي مزيجاً من مبتدعات الخيال والتقاليد الشعبية التي تهدف إلى إجلال حقيقة الحياة، أو تغيير ثوابت الواقع وتحريكها، وإعطاء تفسير ميثافريقي لظاهرة أو عادة ما، أما التعريف الأكثر اتفاقاً بين أهل الاختصاص فيرى أن الأسطورة مأثور شعبي، يحمل سمات العصور الأولى القديمة، مفسرة معتقدات الناس العامة إزاء القوى العليا كالآلهة وأنصاف الآلهة، وأهم ما يميز الحدث الأسطوري هو التهويل وطلب الخوارق والتغريب ونشدان العجائب، فالأسطورة لم تكن أسطورة إلا بفضل هذه الخصائص التي نذكر منها الانتماء إلى المجالات المقدسة، وقد كانت للعرب قبل الإسلام أساطير عديدة، تمثل المراحل الأولى للمعرفة التاريخية والإنسانية، حيث عبروا عن تساؤلاتهم عن حقيقة الإنسان والوجود من حولهم،

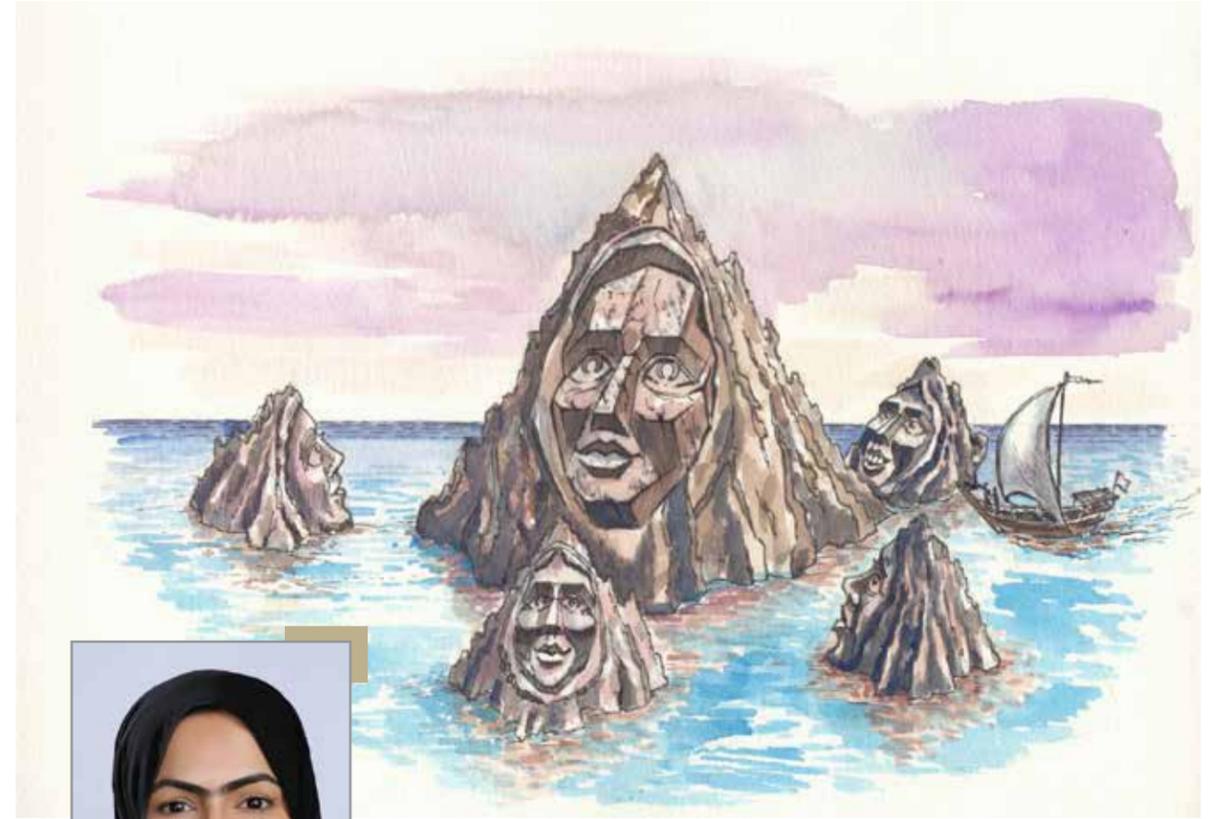
السردية، وبالأخص الأفعال الخارقة. وقد يضيف الراوي إلى هذه الحكايات، بعضاً من شخصيته أو بيئته أو حالته النفسية، فطوع الحكايات وغير فيها، لتناسب مع بيئته وزمنه. وكل هذه التأثيرات والمكونات، جمعتها هذه الحكايات في أشكال متعددة من مفردات البيئة البدوية في الإمارات، وتعتمد الحكايات العجائبية على الخيال، وتتمركز أحداثها حول بطل ذي صبغة غير إنسانية أو من عالم الكائنات اللامرئية، مثل الجن والغول والحيوانات الممسوخة وغيرها، من تلك الحكايات العجائبية التي تركز على شخصية الغموض في هذا العصر نشاهد هذا الكمّ من الإنتاج الروائي والقصصي الذي يضم بين جنباته الكثير من التطوير، نذكر منها: حكاية أم الصبيان أبو السلاسل، بابا درياه، أم الهيلان، أم كربة وليفة، بعير بلا رأس، بعير

بوخريبة، بوراس، جني الرقاص، حمارة القايلة، خطاف رفلاني، روعان، سويدا خصف وأم الدويس وغيرها. يتحدث الكاتب كامل عبدالملك في كتابه «ثقافة التنمية: دراسة في أثر الرواسب الثقافية على التنمية المستدامة» عن الرواسب الثقافية وأثرها في المعتقدات، من خلال تتبعه بعض مظاهر الحكاية الشعبية التي تنتشر في المجتمع العربي، ولعل أكثرها بروزاً وانتشاراً ما يرتبط بالمعتقدات السحرية والمعتقدات المرتبطة بالتفائل والتشاؤم، وأن الكثير من الأشكال الطقوسية التي ترتبط بهذا الاعتقاد لا تمت للإسلام بصلة، بل هي اعتقادات ناتجة عن تقليد وثني، فالإنسان التقليدي ينسجم مع البيئة كلما استسلم لإيعاز الزمن الكوني، وخضع له، وهو بذلك يستلهم الحكمة والمهارة في التعامل مع الظروف والمشكلات التي قد تواجهه في حياته؛ لذلك أسهمت الحكاية الشعبية في توطيد الروابط الاجتماعية، بما تملمه من قصص عن القيم والروابط الأسرية، وتخلق جواً من التواصل بين الراوي والمستمعين، سواء كانوا أبناءه أو زملاءه، وكانت الحكاية الشعبية عبارة عن انعكاس لهموم المجتمع، حيث تروي ما يقاسيه الصياد من الفقر، أو التاجر من الغربة، ومشكلات الأسرة،

التي تحدد الوحدة المادية للشيء، وهي الهيئة الحاصلة مكان مجموع كل العناصر لشيء واحد. يمكن القول إن السرد الشعبي يتشكل في تراثنا ضمن الهوية الثقافية العربية، ويعكس جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والدينية القديمة بطقوسها ومعتقداتها وإيجابياتها وسلبياتها. وإذا جئنا إلى الحكايات الشعبية، فتعدّ نوعاً سردياً شفافياً أنتجته الذاكرة المجتمعية البشرية في سلسلة متداولة، تتضمن مكونات السرد الأساسية التي هي: راوٍ ومروي، أي الرواية ومروي له، والبنية السردية هي الرسالة اللغوية التي تحمل عالماً متخيلاً من الحوادث التي تشكّل مبنى روائياً يتجاذبه طرفا الإرسالية اللغوية، يقال فلان يسرد الحكاية سرداً. وحكايات «ألف ليلة وليلة» تعتبر نموذجاً للحكاية الشعبية في تراثنا، وتتشكل من مجموعة من الأساطير والحكايات، وليس لها راوٍ محدد، وإنما هي نتاج مجموعة من الثقافات. فالحكاية كانت تروىها الجدة، فهي تسردها لنا، تستخدم مهاراتها في القص، من مبدئها إلى منتهاها، تخبرنا بحوار الشخصيات تارة، وتشوقنا تارة أخرى، عندما تبدأ الأحداث بالتسلسل مع استخدام عناصر التشويق، فهي تسعى إلى نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورتها اللغوية،

وتطورت بتطورها. وقد عرّف رولان بارت السرد بأنه «رسالة يتم إرسالها من مرسل إلى مرسل إليه، قد تكون هذه الرسالة شفوية أو كتابية، والسرد لديه حاضر في الأسطورة والأمثولة والخرافة والحكاية والقصة والملحمة والتاريخ والمأساة والكوميديا والدراما والملهارة والإيماء والشعر والخطابات»، كما عرف الناقد جيرار جنيت السرد بقوله: «هو فعل واقعي أو خيالي ينتج عن الخطاب ويعده واقعية روائية بالذات»؛ لذلك فالسرد علم متطور من التاريخ والثقافة، وليس مختصاً بخطاب خاص، بل هو يلزم كل نوع من أنواع الحكايات، سواء أدبية أو غير أدبية، وهو في كل مرة يصحبنا في صورة خطافية مع تعاقب الأجيال التي منها تتغير طبيعته وتتبدل النظرة إليه، فالسرد فعل لا حدود له، وذكر الدكتور منصور أمين تعريفاً لمفهوم بنية السرد في بحث أكاديمي تحت عنوان: «ماهية السرد.. مفاهيمه ومكوناته»، وهي: «ما بنيته الهيئة التي تبني عليها»، وفي لسان العرب أن البنية من فعل الثلاثي بني، والبنى نقيض الهدم، فهي تحمل في أصلها معنى المجموع أو الكل من عناصر متماسكة، يتوقف كل منها على ما عداه، ويتحدد من خلال علاقاته بما عداه فهي نظام أو نسق من المعقولية

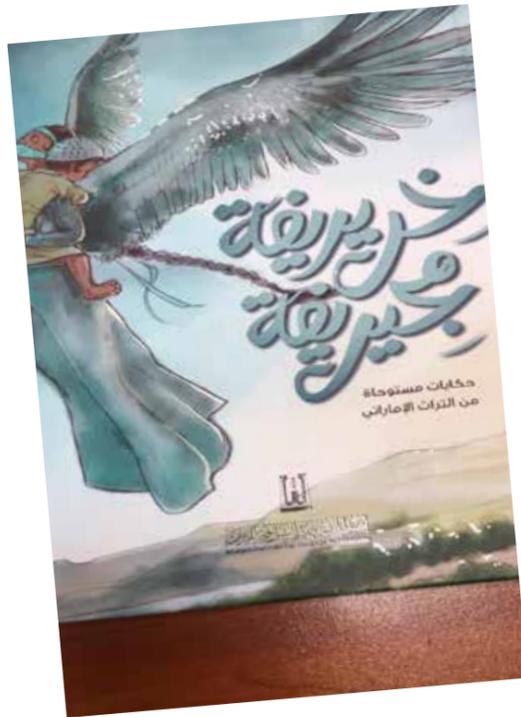

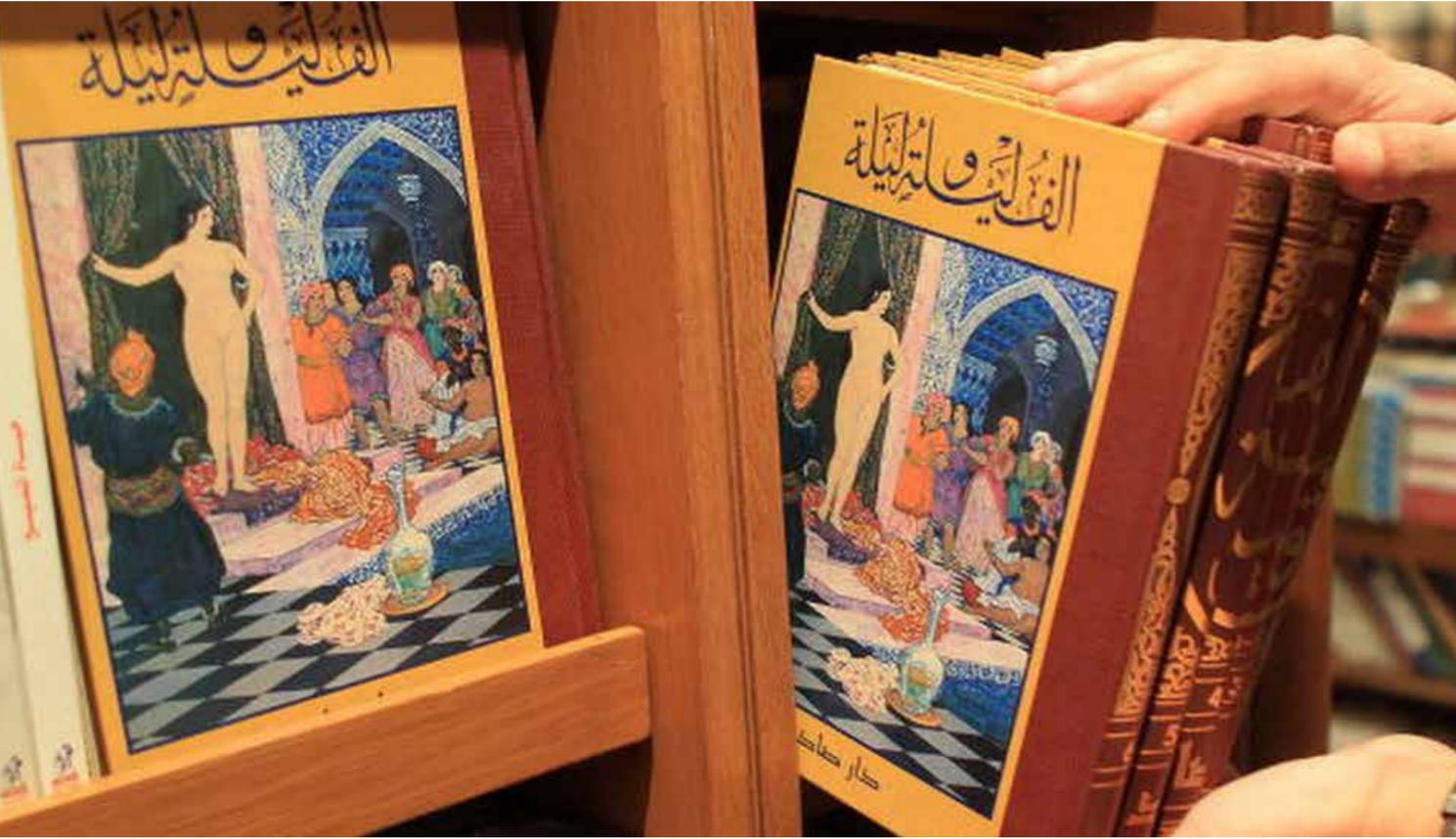
مريم سلطان المزروعى
كاتبة - الإمارات

«سلامة وبناتها».. فن السرد الشعبي الإماراتي

بينما اصطلاحاً مأخوذة من اشتقاقها اللغوي، بحيث «يؤتى به متتابعاً لا خلل فيه»، وقد عرف العرب السرد منذ العصر الجاهلي بطابع شعبي شفوي، «إذ كانوا يتسامرون عن بطولاتهم في حروبهم وأيامهم التي أصبحت مادة محبوبة للمسامرة، إلى جانب رواية بعض الأساطير والخرافات عن الجن والشياطين والعسالي مع ما يتداولونه من أخبار». فالقصص كانت قصة شفوية تُروى على الألسنة، وكانت تتعرض للتحريف والتغيير، لكنها تكون محافظة على مضمونها العام، وصياغتها المميزة، لذلك تأخرت من حيث السرد الكتابي

تمثل السرديات الشعبية لوناً بارزاً من ألوان الثقافات الشعبية، فالسرد يمتد بجذوره في أعماق التاريخ الإنساني عامة، وفي التراث العربي على وجه الخصوص، فهو توالي الأشياء بعضها إثر بعض، في حسن السبك وجمال النسيج بشكل متتابع، ونقل الحادثة من صورة إلى أخرى أكثر سردية، محافظاً على عناصره ومظاهره وبنيته؛ بحيث يحدث نوعاً من التفاعل ما بين تلك المكونات، وقد عرّف السرد في معجم المحيط لغةً بـ«سرد الحديث والقراءة سرد جامع للدرع؛ لأنه مسرد، فالمسرد المثقب، وهو السرد والسراد»،

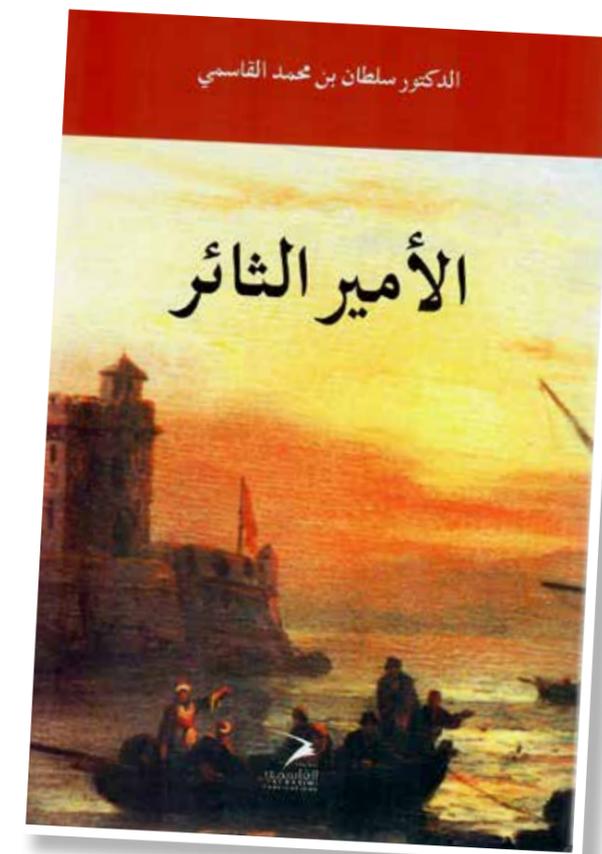
ويظهر أنها وجدت فيها متنفساً لأحزانها وآمالها ورغباتها التي لم يكن لها إطار اجتماعي للتعبير عنها، كما وجدت فيها مساعداً على تربية أبنائها، ونقل القيم الاجتماعية إليهم، لكونها تمريراً لا شعورياً للمثل الجماعية، بحسبان أن المرأة كانت دائماً (حارسة القيم الاجتماعية). وفي الحكايات الشعبية الإماراتية، فإن معظم الذين يأخذون الدور الأساسي في بنية الشخصية، يجعلون فيها الذات الأنثوية الأكثر حضوراً، وتبدأ الحكاية بالسرد حتى يمتلئ الوعاء بالشخصيات، وينقله من حالته العامة إلى وضع آخر، حتى يستطيع أن يتحرر منها، ففي حكاية «سلامة وبناتها» من كتاب «خريفية مجيريفة»، بدأت القصة بالدخول في أحداث الحكاية دون أن تذكر العبارة المشهورة: «كان يا ما كان، في قديم الزمان»، وبدأ المؤلف بوصف شخصية سلامة «عاشت امرأة جميلة اسمها...»، التي كانت تعيش لحظات تشاهد فيها من بيتها كل صباح زوجها السيئ الطباع، كثير الأطماع، ولديه ثلاث بنات، وتحاول أن تواجه زوجها وتحاول إصلاح الإساءة التي يتعامل فيها معها ومع بناتها، فهددت بأن تشتكي للقاضي، كما تم تحديد الزمان والمكان «كل فجر كانت سلامة تشاهد من بيتها البسيط المصنوع من

ويتشكل السرد هنا على حسب مهارة الراوي التي قد تكون الجدة، والتي يختلف سردها من جدة إلى أخرى، بناء على أسلوبها وطريقة معالجتها القضية التي تطرحها، وطبيعة المجتمع والثقافة السائدة فيه، شاملة الشخصيات والفكرة والزمان والمكان، منمّقة ببعض الكلمات والفقرات والجمل المحكمة، مع بساطة في الطرح، ليسهل إلى مسامع المستمع، وفي كتاب «أضواء على الحكاية الشعبية»، للدكتور محمد فخر الدين القاسمي: «إن مؤسسات الأدب الشعبي والسرد الشعبية تختلف حسب الوسط القروي والحضري، ففي المدينة غالباً ما كانت تنقسم إلى سرود النساء التي كانت في المنازل، وسرود الرجال التي كانت تتداول في الساحات العمومية، هذه الساحات التي شكلت ثروة تاريخية وشعبية جذابة، فهي مسرح الشعب الذي يجسد هزله وتنسيبه للحياة والموت للمخاوف وللآلام، وتعبيره عن الآمال والرغبات، وغالباً ما كان يتخصص الرجال في تلك القصص الطويلة التي أخذوها واستمدوها من المشرق العربي، أو الطبقات الأولى للسّير الشعبية ولقصص ألف ليلة وليلة، أو من رحلاتهم إلى الحج، لكن المرأة تخصصت أكثر من الرجل في سرد الحكاية الشعبية، واهتمت بها أكثر من غيرها،

«سلامة وبناتها» أو «غبة سلامة»، وهذا اسم آخر لها، تميزت بوصفها البعد الزمني، وتمثيلاً صادقاً لمستويات السرد فيها، وتفعيلاً لعناصر السرد الذي يسهم في إحالة الحكاية إلى صيغة شفاهية عجيبة، تنساق في إطار التركيب الزمني، فنلاحظ أن «سلامة وبناتها» تكرر للعدد ثلاثة، الأم وبناتها الثلاث، وفي المقابل ظهرت للصيد جنية ومعها ثلاث، وليعيد التوازن ظهر الجبل ذلك الحاجز الذي منع الصيد من الهرب، وكان سبباً في هلاكه، ويغري العدد ثلاثة المتكرر في الحكاية ضمن هذه الحكاية بضرورة الاتكاء على الموروث الأسطوري للعدد نفسه، كما يدل على تأكيد الأمر. وفي الختام يمكن القول إن الحكاية الشعبية شكل سردي شفاهي منفتح على مختلف معارف المجتمع وحاجاته، وهي نوع من أنواع السرد الشعبي الذي يتشكّل في تراثنا من ضمن الهوية الثقافية العربية، ويعكس جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والدينية، وسلوكها وطوقوسها ومعتقداتها.

جريد النخل والمواجه للبحر...»، ولكن بسبب خوفه من عقاب القاضي، قرر أن يتخلص من زوجته وبناته «عاد متنعماً وعرض على سلامة وبناتها أن يأخذهنّ في رحلة بحرية»، فكانت سعادتهن لا توصف، لكن كان الغدر من نصيبهن بأن «دفع الصياد زوجته وبناتها الواحدة تلو الأخرى في البحر، واستدار بقاربه عائداً»، دون أن يلتفت إليهنّ، إلى أن يأتيه عقاب من الله بأن يظهر أمامه جبل فجأة، تحيط به ثلاثة جبال صغيرة، فيكون سبباً في هلاكه وموته، وتكمل الحكاية سردها موضحة أن «سلامة تحوّلت إلى جنية ضخمة تعيش مع بناتها في قاع البحر»، هذا الكائن الخيالي الذي يقوم بالتهام كل ما يجده أمامه بإغراق السفن وسحب البحارة انتقاماً من ظلم زوجها لها ولبناتها. لكن هناك علامات معينة تظهر للبحارة حتى يأخذون حذرهم «كان البحارة إذا صادفتهم تلك الدوامات» ولكي يرضوها كان البحارة يلقون ببعض البضائع؛ اعتقاداً منهم بأن سلامة ستبتلع هذه البضائع فتتركهم يمشون بسلام، إن حكاية

الروائي والمؤرخ فن السرد الشعبي الإماراتي

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

يضرِبُ ظهور السرد الشعبي بجذوره في أعماق التاريخ الإنساني عامة، ويبرز في التراث العربي بشكل خاص، إذ عملت معطيات ثقافية وتاريخية على تشكيله في الكيان الثقافي العربي، وأسهمت فيها الذهنية العربية القديمة إلى جانب روح الجماعة، وهاجس الانتماء القومي والمعتقدات الدينية، وغدت الحكايات الشعبية في تراث الأمم السردية - الشفوي أو المكتوب - هي تاريخ لذاكرة جماعية صاغت هذه الحكايات على ألسنة أناس مجهولين، ذلك أن (القول) الشعبي سابق على (المكتوب) أو (المدون).

وغالباً ما تروي الحكايات في السرد الشعبية النساء، حسب ما يصف يوسف أبو لوز، الذي يرمى أن السرد الشعبي الإماراتية تميّزت بحملها جملة من الدوال تستعمل بطريقة مواربة، تفتح على الأيديولوجيا بما فيها من محمولات لغوية ودلالية، وعلى ما أقصاه الرواة من أجساد الحكيم، أمكنتنا الإجراءات القرائية من الانتهاء إليها عن طريق ردم فجوات النص، وملئها بما يعينها على الجلاء، وإعادة تخطيط النص وهيكلته بغية الوصول إلى ما يشبه النموذج أو الأصل أو حتى محاولة التفكير فيه نسقياً.

وفي الرواية الإماراتية، رغم حداثة، إذ لم تظهر إلا بعد تشكل الحياة المدنية للإمارات بعد قيام دولة الاتحاد، فإن روح السرد الشعبي لم تكن بعيدة عن هذا اللون من الأدب، وبصور متعددة تماهت مع تطور هذه الرواية التي نشأت متأخرة مقارنة بالبلدان العربية الأخرى كمصر وبلاد الشام، شأنها شأن الرواية في منطقة الخليج عموماً، ولم تستطع تشكيل حضورها أمام حركة الشعر في المنطقة؛ لأن الحياة الصحراوية يتناسب معها الشعر أكثر من الفنون الأدبية الثانية، فالمساحة الصحراوية الشاسعة في بلدان الخليج جعلت الاهتمام منصباً على الشعر أكثر من غيره من الأجناس الأدبية الأخرى.

ومع ذلك، فإن الحضور السردية الشعبي حافظ على وجوده بين جنبات السرد الذي ظهرت معه إشكالية العلاقة بين السرد في التاريخ والرواية، وذلك على مدى عمر الرواية الإماراتية التي استطاعت خلال ما يزيد على نصف قرن، تحقيق قفزات نوعية؛ فقطعت شوطاً كبيراً خلالها، وتمكّنت من أن تتبوأ مكانها ليس فقط على المستوى المحلي والخليجي، وإنما العربي أيضاً، وتحديداً الرواية النسائية، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة كثافة في إنتاجها، وقدمت إسهامات في الإبداع الروائي العربي، ما أثبت وجودها، وحققت من خلالها إنجازاً واضحاً على المستوى الفني.

ولا تزال الدراسات في مجال الرواية الإماراتية قليلة، مقارنة ببقية البلدان العربية الأخرى، ورغم ذلك، فإن الدراسات النقدية المحدودة التي انبرى لها عدد من

النقاد والباحثين شكلت محاولات جادة سلّطت الضوء على التجربة الروائية الإماراتية، وهدفت إلى التحليل النقدي للنص الروائي الإماراتي، والغوص في خباياه ودلالاته، والخوض في فضائه وأفاقه وقضاياه السردية، ومع هذه الدراسات تشكّلت معالم الصورة التي يستطيع المتمعن فيها أن يدرك واقع هذه الرواية والتطورات التي شهدتها، انطلاقاً من النص التأسيسي الأول، وهو رواية «شاهنده» لراشد عبدالله النعيمي سنة 1971م، ذلك العمل الذي شكّل نقطة التحول من مرحلة المشاهدة إلى التدوين، وما تلاه من أعمال أخرى.

ولم تغفل هذه الدراسات إشكالية العلاقة بين السرد في التاريخ والرواية، وما تقوده هذه العلاقة إلى التمييز بين السرد التاريخي والسرد الروائي، فلكل منهما سياقات محددة أسهمت في كونه وتطوره، ولما كان السرد التاريخي سابقاً في الظهور على الروائي كان له أثره المباشر أو الضمني على السرد الروائي. كما أن ثمة رؤيتين مختلفتين بين تعامل السرد مع التاريخ: رؤية الراوي الناقل، ورؤية الروائي المبدع، غير أنه يصعب فض الاشتباك الحاصل بين الرواية والتاريخ.

وثمة من يرمى من النقاد أن الروائي والمؤرخ يتبادلان الأدوار؛ فيقوم الروائي، مستخدماً التخيل وإعادة بناء المرحلة التاريخية التي يتخذها موضوعاً له، بعملية تركيب جديدة للوقائع والأحداث والظرف التاريخي والشخصيات المذكورة في تلك المرحلة، مضيفاً إليها شخصيات متخيّلة تساعده على تشكيل المكان واستعادة حرارة اللحظات الإنسانية والأزمة الراحلة لشخصياته الحقيقية والمتخيّلة، فيما لا يختلف عمل المؤرخ بهذا الخصوص كثيراً عن ذلك، فالكتابة التاريخية، تنطوي على كثير من إعادة بناء الوقائع وتركيب الأحداث، والتخيل كذلك، لكي تستطيع تأويل المادة التاريخية التي تعمل عليها. وهي بذلك تتقاطع مع الكتابة الروائية وتستعير بعض أدواتها وأساليبها في رسم الشخصيات وتحديد معالم الأمكنة وتأطير المراحل الزمنية التي تدور فيها أحداثها.

وهناك من يرى أنّ ما يجمع بين الرواية والتاريخ من مشتركات على مستوى الأحداث والزمان والأمكنة والشخصيات والشكل والوظيفة هو ما يثير الالتباس في هذه العلاقة، خاصة أن الرواية هي أقرب الفنون إلى التاريخ والأكثر تأثيراً للتاريخ عليها، ما يجعل من الصعب عليها أن تتحرر من هذا الأثر، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود اختلافات تتجلى بصورة أساسية في أن الرواية هي، قبل أي شيء آخر، عمل تخيلي فني يتخذ من التاريخ فضاء له أو هو يستلهم منه أحداثه، ولهذا يتّسم الكاتب الروائي بأنه هو من يقوم بفعل الحكوي وتحويل التاريخ إلى حكاية يتولى الراوي مهمة روايتها، بينما يقوم المؤرخ على خلاف ذلك بمهمة تفسير هذا التاريخ.

وفي تلك الدراسات النقدية التي عنيت بالسرد الإماراتي، يؤكد الدكتور سمر رودي الفيصل أهمية إنهاء التنارع بين الحقيقة والفن خلال استعمال السرد التاريخي، وذلك لأن التاريخ حينما يدخل الرواية يخضع

لحاجات التخيل الروائي، ولا يخضع لأهمية التاريخ الذي يعبر عنه. ويرى في علاقة السرد بالتاريخ أن الرواية الإماراتية تسعى إلى الانتقال من المكان إلى الفضاء. ويدل تحليل السرد الحكائي للمكان على هذا السعي، ويعبر عن ميل بعض الروائيين الإماراتيين إلى حكاية الحوادث التاريخية، أو سرد حكاية المكان التاريخية، بغية أهداف محددة، مثل إحياء مواجهة أبناء منطقة الخليج المستعمرين الطامعين في بلادهم. ولم يكن سرد التاريخ سهلاً، فقد قاد الروائيين الإماراتيين إلى إشكالية المطابقة بين التاريخ الحقيقي والفن الروائي، وحفزهم إلى القضاء على التآرجح بينهما.

ويستشهد الفيصل في ذلك بقراءته وتحليله للرواية الإماراتية التاريخية: «الأمير الناشر» للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي رغب في تحويل التاريخ إلى رواية، والتعبير عن أحداث التاريخ بلغة روائية، وقد كتب سموه مقدمة أشار من خلالها إلى أن قصة الأمير الناشر قصة حقيقية، و ذلك لتزويد المتلقي

بمعرفة تلزمه إثر تلقيه الرواية، كما أشار إلى أن أحداث الرواية موثقة توثيقاً صحيحاً، وأن التدوين هو مصدرها، ما يجعل الأمر محل ثقة، كما أشار إلى أن أحداث الرواية لا يوجد بها أي نوع من نسج الخيال أو زخرف الكلام. ويبين الفيصل أن المادة التاريخية الخاصة بالأمير «مهنا» مسرودة سرداً واضحاً مباشراً. وهذا الشكل من السرد هو لون من ألوان الرواية التاريخية، وليس تاريخاً للأمير «مهنا»، ذلك لأن سنوات طويلة من حياة «مهنا» اختزلت في صفحات محدودة، لم تنقل كل تاريخه إلى الرواية، وهذا الاختزال ليس تلخيصاً، بل هو تبئير يحصر الراوي داخل القصة في إطار مُحدّد لا يحيد عنه، إذ إن الراوي (النائب عن الروائي داخل نص الرواية) لم يلاحق حياة الأمير «مهنا» من جوانبها كلها، بل اكتفى بحياته السياسية - العسكرية، وهي حياة تبرز نزوعه العربي، ورغبته في الاستقلال عن الفرس وحلفائهم الأتراك، ومصالحهم التجارية مع الهولنديين والإنجليز. وعلى الجانب الآخر من السرد والروائي يُحلّل الفيصل فعل السرد، ناظراً إليه على أنه خطاب يتميز بوجود علاقته، الأولى بين الخطاب والفعل الذي ينتجه، والثانية بين الخطاب والحوادث التي يسردها، ويختار لهذا التحليل أكثر من نموذج، يصل معها إلى أن ثمة حرصاً واضحاً في غالبية الروايات النسوية على الراوي العالم بكل شيء، فقد لجأت الروائيات إليه، وتركته يصول ويجول على هواه، فيعرف ما تفكر فيه الشخصيات، وما تشعر به، وما تتمناه، كما يعرف حركتها في المكان، وتطوراتها الفكرية والعاطفية عبر الزمان. لا يترك صغيرة ولا كبيرة دون أن يعرفها

المصادر والمراجع:

1. ذياب فهد الطائي، أيقونة السرد: دراسات نقدية في الرواية الإماراتية الحديثة، عمان: مكتبة الطليعة العلمية، 2018م.
2. سمر رودي الفيصل، الرواية النسوية الإماراتية، دبي: وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، 2016م.
3. سمر رودي الفيصل، قضايا السرد في الرواية الإماراتية، الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام، 2003م.
4. عبد المجيد زراقت، أبحاث الملتقى الثالث للكتابات القصصية والروائية في دولة الإمارات العربية، الإمارات العربية المتحدة: اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ط1، 1994م.
5. فاطمة خليفة، نشأة الرواية وتطورها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: المجمع الثقافي، ط1، 2003م.
6. منقذ نادر عقاد، بنية السرد في الرواية العربية الجديدة، ط1، الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام، 2012م.
7. يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنوي، بيروت: دار الفارابي، ط1، 1991م.

ويقدمها للقارئ، سواء أكانت تتعلق بالشخصيات على اختلافها وتنوعها وتعدّد أمكنتها، أم كانت تتعلق بالحوادث التي جرت في الماضي البعيد، وفي الحاضر القريب، وغير ذلك من أشكال السيطرة التي حجت عن الشخصيات الحديث عن نفسها، والتعبير عن اختلاف مواقفها وآرائها من الحوادث الأساسية والفرعية. ويخلص الفيصل إلى أن الرواية الإماراتية حرصت في الغالب الأعمّ على توفير الحكاية الروائية، ولكن حرصها لم يرتق بها إلى مرتبة إحكام الحلقات السردية، بحيث تنتقل من حكاية الأفكار إلى حكاية الأفعال. فمازال الروائيون الإماراتيون يحتاجون إلى التدقيق في صياغة الحكاية الروائية، وفي ابتداء السارد الذي ينتج السرد المترابط المحكم القادر على أن ينتج حكاية ممتعة. وفي دراسته النقدية للرواية الإماراتية الحديثة التي يتتبع فيها خمس روايات إماراتية، لا يختلف الدكتور ذياب فهد الطائي في استنتاجاته كثيراً عما توصل إليه الفيصل في علاقة السرد بالتاريخ، فهو يرى أن الرواية في دراسته لا تتحدث عن التاريخ، وإنما توظفه لمصلحة النص السردية. ويتوصل إلى أن الرواية تلتزم الزمن الخطّي، وأن المكان مُتخيّل، وأن السارد لم يكن غير المؤلف نفسه، ويصف الباحث هذه الرواية بالنص المغلق الذي يهيمن فيه الكاتب على الشخصيات، ولا يترك لها فرصة لانتقاط الأنفاس، غير أن الطائي يشير إلى أن الرواية حتى وإن كانت برقعتها هي من نتاج المؤلف وخياله المعرفي المجنح الذي لا ينسجم مع الواقع بالضرورة، فإنها تُشعر المتلقي بأنه يقرأ نصّاً محلياً أصيلاً.

ظروف قحط وجذب، نجد الحكايات تركز على الصبر والكرم وذم البخل، وإن كانت الظروف ظروف زهد وإيمان نجد الراوي يبحث عن الحكايات التي تتحدث عن الإيمان والتقوى وهكذا.

أصل الحكايات الشعبية:

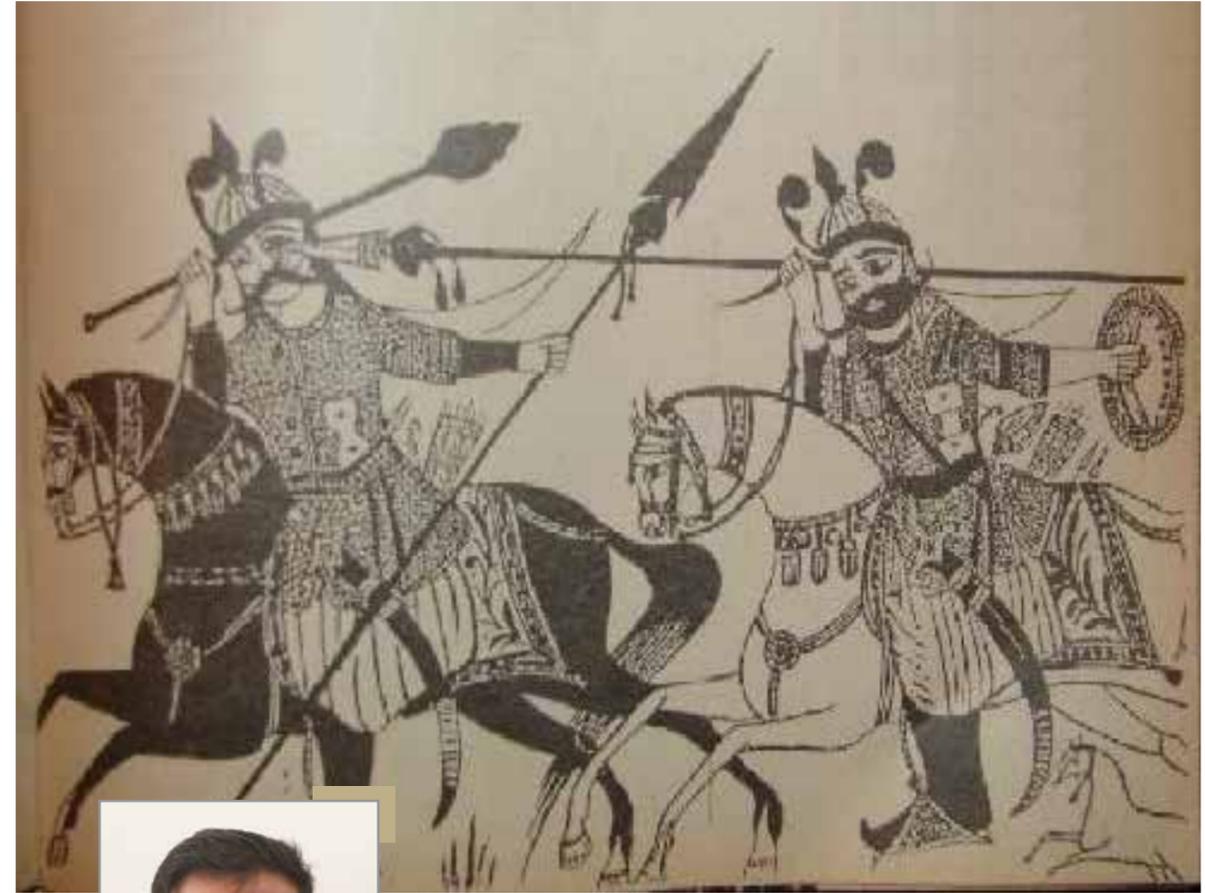
ترجع الحكاية الشعبية إلى أصول عالمية مشتركة، ورثتها الأجيال عن الأعم البدائية ومعتقداتها الدينية الفطرية، بما فيها من أساطير وديانات قديمة جداً قائمة على الخرافات، وترجع أيضاً إلى عوامل محلية إقليمية من أثر البيئة المكانية والزمانية التي تؤثر فيها تأثيراً بئياً، بما ينشأ عند الناس من مواقف معينة تجاه حياتهم الواقعية، وما يحيط بهم من ظروف وتحديات تواجه الناس، فيكتشف المبدعون في ذلك الزمان حكاية، ويظل الشعب يتناقلها ويؤمن بها، وهو يدرك خرافيتها ويجريها على الألسنة من أجل ملء الفراغ والتسلية.

وتختلف الأشكال السردية للحكايات التي تعتمد بشكل عام على الجانب الشفاهي أو المحكي الذي يتعرض بين فينة وأخرى إلى تغيير في البنية الدرامية أو الحكائية – إن صحت العبارة – لأنه يعتمد على الرواية الشفاهية، وليست الكتابية، وبهذا يكون خاضعاً بشكل أو بآخر للقاص أو الراوي الذي يغيّر في الرواية حسب الظرف أو الذاكرة التي لا تحتفظ بالتفاصيل، كما المكتوب.

وقد تعتمد الحكايات الشعبية في نصها على الحيوان أو الإنسان أو الطبيعة في الرواية التي تجعل الحيوانات تتحدث كأنها بشر، وفي هذا التعبير الخيالي مدخل لباني الحكاية على لسان الحيوان؛ ليوصل رسالته التي يريد إيصالها، ومن أهم الأمثلة على ذلك كتاب «كليته ودمنة» الذي يعده الكتاب والنقاد متكاً لكل من يريد دراسة التراث أو الموروث والتأصيل للسرد ومعرفة بنيته. ومن نافذة القول، أن نشير إلى كتاب «ألف ليلة وليلة» الذي يعد مرجعاً كبيراً، لمن يريد التعرف إلى القصص التراثية، وكيفية بناء تلك القصص التي تجعل السامع في حالة ترقب ولهفة لمعرفة النهاية التي يتوقعها أو يتخيلها، فيصيب أحياناً، ويخطئ حيناً.

وحين نعود إلى التراث الشعبي نجد كثيراً من القصص التي توظفها الجدات والأمهات في حكاية ما قبل النوم للأطفال، وغالباً ما تعمد الأم إلى قلب تلك الحكاية لتعدل من سلوك أبنائها الذين يقعون في خطأ ما؛ فمثلاً حين تجد الأم أن الابن الصغير لا يأكل الطعام الصحي، ويعتمد في أكله على الحلوى والاكل الضار، فإن الأم قد تخلق حكاية جديدة أو تغيّر في حكاية قديمة لخدمة الغرض الذي تريده من ابنها، فتجعل البطل في الحكاية شخصاً يأكل الطعام الصحي، ويتعد عن الطعام الضار، وينام بانتظام، وبالتالي تكبر عضلاته ويصبح قوياً رشيقاً جميلاً، أما إذا كان على عكس ذلك، فإنه يصبح ضعيفاً هزلياً صغيراً.

وربما كانت الحاجة إلى الحكايات الشعبية في القديم ملحة لأسباب كثيرة، من أهمها التسلية وملء وقت الفراغ، فقد كان الناس يجتمعون حول القاص لسماع حكاياته التي نُقلت إليه مشافهة عبر أجيال مضت، ويبقى على الراوي دور تحويل الحكاية وتغييرها، وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه، فإن كانت الظروف ظروف حرب، فإن الراوي يبحث عن حكايات لها علاقة بالحرب والتضحية والانتصار، وإن كانت الظروف

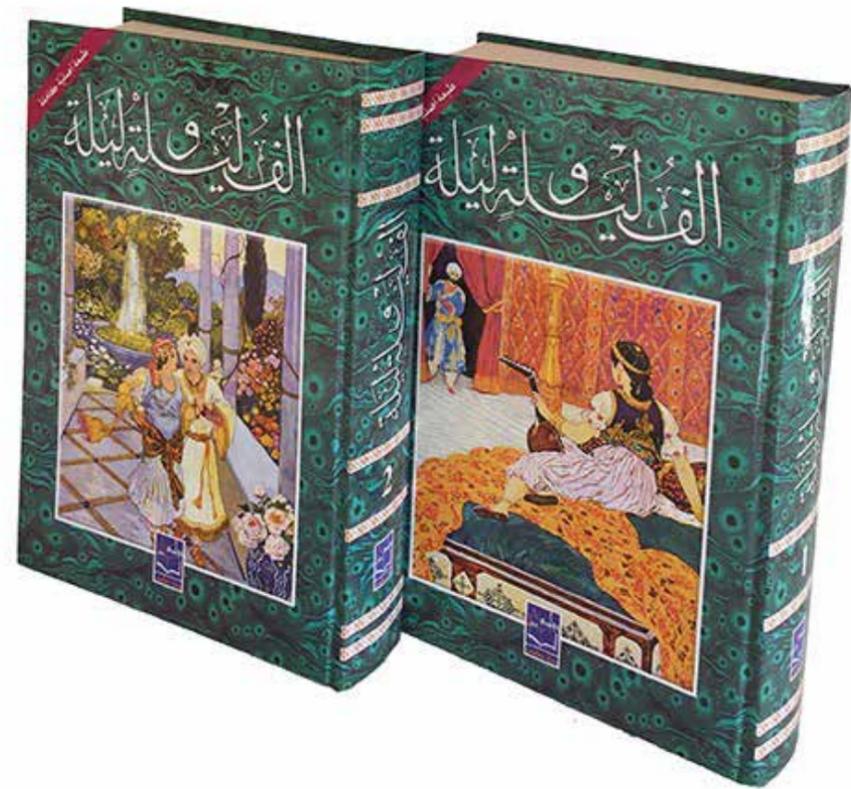

د. مهدي الشموط
محاضر لغة عربية
في كليات التقنية العليا

القصص الشعبية.. بنياتها وأصولها وفوائدها

تشكل القصص والحكايات الشعبية على اختلاف أجناسها وأشكالها مادة دسمة للمهتمين بالتراث والتاريخ وعلم الاجتماع على حدّ سواء؛ فهم يعتمدون عليها لدراسة الظروف والأحوال التي كان عليها الناس في ذلك الوقت، ويتبعون البنى السردية والوصف والشخوص ووظائفهم؛ كي تتشكل لديهم صورة حيّة عن ظروف ذلك الزمان والمكان.

أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ} 3 (يوسف)، وفي قوله تعالى: {ثُمَّ نَفَّسْنَا عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَا هَمَّ هَدَى} 13 (الكهف)، ولا شك في أن القصة التي جاءت في القرآن الكريم قصة حقيقيّة، وليست خياليّة، فقد تناقلها الوحي الصادق، وهي حقائق لا تقبل الشك، ومن أهم القصة القرآنيّة التي استفادت منها الحكايات الشعبيّة قصة أصحاب الكهف والنمرود بن كنعان وقصة موسى، عليه السلام، مع فرعون، والمراحل التي مرت بها، ولا ننسى أيضاً قصة سيدنا يوسف وقصص بني إسرائيل مع الأنبياء، وقصة ماشطة بنت فرعون، وغير ذلك من القصة التي يطول الحديث عنها.

وقد يكون هناك أصل حقيقي لبعض الحكايات الشعبيّة، كالقصة البطولية لعنتر بن شداد والزناتي خليفة وأبي زيد الهلالي.. وغير ذلك من القصة البطولية التي تعتمد على أشخاص يفترون ذكرهم بالبطولة والبسالة والخوارق والتضحيات، وذلك كله من أجل تعزيز الإيجابية في نفوس السامعين، صغاراً كانوا أو كباراً، وذلك من أجل غرس القيم النبيلة في النفوس كي تظل في أذهان الأطفال، خصوصاً ما له علاقة بالصفات النبيلة التي يحملها البطل في تلك القصة. ويعدّ القرآن الكريم مصدراً مهماً من مصادر الحكايات الشعبيّة التي تعتمد على القصة القرآنيّة في الحكايات الشعبيّة والسرديات التي يتناقلها الرواة، وذلك واضح وجلي في قوله تعالى: {ثُمَّ نَفَّسْنَا عَلَيْكَ

أبو زيد الهلالي

البنية السردية للقصة الشعبيّة:

هل بقيت البنية السردية كما هي، أو أنها تغيرت بناء على الظروف والأحوال؟ غالب الظن أن القصة أو الحكايات السردية التي دونت كقصص القرآن الكريم لم تتغير على الأقل في المجتمعات الإسلاميّة، وبقيت محافظة على جوهرها، واستفادت من كتب التفسير؛ ووقع التغيير في الشكل الحكائي للقصة - إن جازت العبارة - وبقي الجوهر كما هو؛ فقد بقي سيدنا يوسف وسيماً ونبيّاً وعفيفاً، ولم تتغير صورته، وبقيت كذلك صورة إخوته الذين كادوا له، وبقيت صورة أبيه النبي الصابر المحتسب، وبقيت القصة كما هي دون تغيير في الجوهر، إلا أن بعض كتب التفسير والإسرائيليات أضافت أسماء للقصة؛ فمثلاً صرنا نجد اسم بنيامين أخي سيدنا يوسف، وزليخة زوجة العزيز التي راودت سيدنا يوسف، وقد ذهب كثير من المفسرين والمؤرخين إلى أن نبي الله يوسف بن يعقوب، عليهما السلام، تزوج من السيدة «زليخا» التي كانت زوجة عزيز مصر «إطفير» بعد وفاته، وتمكين الله تعالى ليوسف، عليه السلام، من هؤلاء المفسرين والمؤرخين ابن

كثير، والبيهقي، وابن رشد، والثعلبي، والطبري، والسيوطي، وغيرهم. وهذا كله لم يرد مراعاة في القرآن، وإنما هو تفسير، وفي هذا كله مادة للحكائيين حين يريدون كسر التوقع للسامع، وإطالة وقت الحكاية، وخلق نهاية غير متوقعة، ويبقى الأصل صحيحاً والتفاصيل الكثيرة التي تعرضت لها القصة، ومنها جزء لا يستهان به مدسوس على الرواية الصحيحة، أو ما يسمون بالقصاصين الذين يبحثون عما يتفق مع هواهم. وبقي أن نقول إن الحكاية الشعبيّة تعتمد في سردها على أصل موروث متعدد المشارب والمصادر، ومنه ما يكون خرافة لا أصل له، اختلقه الإنسان ليصل من خلاله إلى رسالته التي يريد، ومنه ما هو صحيح كقصص الأنبياء والقصة التي جاءت في القرآن الكريم ومنه ما هو ظني كالإضافات التي زيدت على القصة، ولها أصل في الكتب السماوية الأخرى والأحاديث الضعيفة، وتبقى الرواية أسيرة الراوي الذي يضيف لها، ويغير من أحداثها، حسب الزمان والمكان المناسب، وهي مادة اجتماعية وأدبية، فيها جماليات وقيم ورسائل، وهي بحاجة إلى من يعتني بها ليوظفها التوظيف المناسب.

تأثير متبادل وتكامل بينهما، حيث يمكن أن يستمد كل منهما إلهامه وروحه من الثقافة والتراث الشعبي.

تاريخ السرد الشعبية في المجتمعات العربية

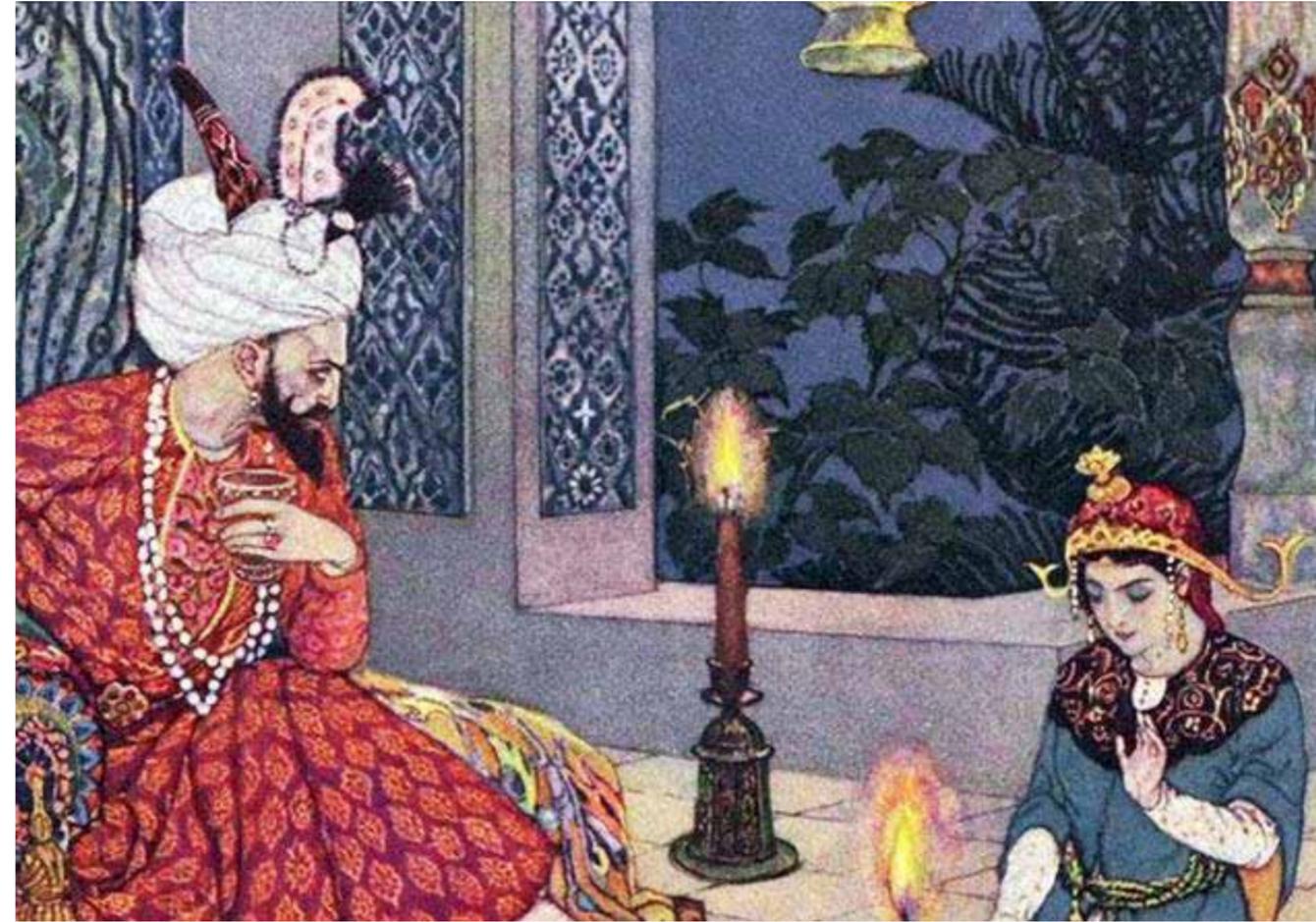
يمتد تاريخ السرد الشعبية لقرون عدة، وهو جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي للمنطقة العربية. يمتاز بتنوعه وانتشاره في مختلف البلدان العربية، ويعكس التراث الثقافي والاجتماعي للشعوب العربية، ففي العصور القديمة، كانت السرد الشعبية تستخدم كوسيلة لنقل الحكايات والأساطير والتراث الشفهي من جيل إلى آخر. كانت تستخدم في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات والأعياد للترفيه والتسلية، كانت الأغاني الشعبية تعبر عن المشاعر والتجارب الحياتية للناس، بما في ذلك الحب والحزن والفرح والمقاومة. وعلى مر العصور، تأثرت السرد الشعبية بتبادل الثقافات والتأثيرات الخارجية، فقد تم تأثيرها في الفنون التشكيلية الشعبية والتراث الشعبي بشكل عام والثقافات الأخرى التي تفاعلت معها البلدان العربية عبر التاريخ. على سبيل المثال، تأثرت السرد الشعبية في المغرب بالتراث الأمازيغي والأندلسي، فيما تأثرت في مصر بالتراث النوبي والعثماني.

أما مع تطور الوسائل الإعلامية والتكنولوجية، وخاصة مع ظهور الإذاعة والتلفزيون ووسائل الاتصال الحديثة، فأصبحت السرد الشعبية متاحة لشرائح أوسع من

ونرى أن النصوص السردية تعد مادة خصبة بالنسبة للفنون التشكيلية، من خلال استخلاص ما تحمله من سمات وبنية لجميع عناصر السرد، وإعادة إنتاجها بوساطة لغة تشكيلية من خلال النقطة والخط واللون والعناصر الآدمية والعناصر الحيوانية والزمان والمكان، وهما البنية الرئيسة في السرد الشعبية، ومن الممكن أن تتقابل بالحضور القوي للوصف التصويري الذي يحتوي على كثير من القيم التشكيلية، نجد من خلالها اقتران اللغة البصرية باللغة المكتوبة التي بدورها تشارك السرد الشعبية في خلق الصورة الذهنية التي يتم تقديمها للمتلقين، فهناك طرق عدة يمكن من خلالها توضيح التكاملية بين السرد الشعبية والفنون التشكيلية، هي من خلال استخدام الرموز والأيقونات الشعبية في الأعمال الفنية.

فالرموز الشعبية والتقاليد المحلية يمكن أن تصبح مصدر إلهام للفنانين التشكيليين، ويمكن رؤية تجسيدها في لوحاتهم ونحتهم وتصاميمهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الإيقاع والحركة والتوازن الموجودة في السرد الشعبية في توزيع العناصر البصرية والتركيبات الفنية في الأعمال التشكيلية. فالإيقاع والحركة قد يؤثران في حركة الخطوط والأشكال في اللوحة، بينما يمكن أن يؤثر التوازن والانسجام في السرد الشعبية في التوازن والتركيب البصري في العمل الفني. علاوة على ذلك، قد يتم استخدام السرد الشعبية كمصدر للقصة والروايات التي تُصوّر في الأعمال التشكيلية. فالحكايات والسرد الشعبية غالباً ما تحمل قصصاً وحكايات عن الحياة والحب والمغامرات والتاريخ، يمكن أن يلتقط الفنان هذه القصص، ويحاول تجسيدها في أعماله الفنية، ليعكس الروح والجمال الذي ينبعث من السرد الشعبية.

فلقد اتبعنا في هذا المقال المنهج التحليلي الوصفي للوقوف على تحليل ووصف بعض عناصر الفنون التشكيلية الشعبية في الأعمال الفنية المرتبطة بالسرد الشعبية، فعندما تطرح بعض السير للبحث، فإن التحليل السردية معني بتحديد تقنيات الإيقاع السردية في نصوص السير ورواياتها، لاسيما الإيقاع الزمني، وما يتوافق معه من تنويعات إيقاعية للملفوظ وللتلفظ وللمكان والأحداث وللشخصيات وللشعر والنثر، وبشكل عام يمكن أن يكون للسرد الشعبية والفنون التشكيلية

السرد الشعبية

رؤية تكاملية في عناصر الفنون التشكيلية الشعبية

د. خالد متولي
كاتب - مصر

أنواع عدة من الفنون، مثل التقاء الشعر بجانب القص، وبجانب الفنون التشكيلية، حيث يبدو لنا فيها اهتمام السارد بفن التصوير الذي يجد من خلاله وسيلة لإبراز عناصره المرتبطة بالسيرة أو الحكاية أو الحدوتة، من خلال الوصف الذي يعبر عن تلك اللغة المكتوبة لدى المبدع العربي؛ لأن اللغة التشكيلية لغة صامتة، لكنها في الوقت ذاته تمس الإحساس والوجدان الإنساني،

السرد الشعبية والفنون التشكيلية، على الرغم من أنهما تحملان تعابير فنية مختلفة، إلا أنهما يمكن أن تكون لهما علاقة وتأثير متبادل، وقد يتم التأثير والتبادل بينهما من خلال العناصر الثقافية والموضوعات الشائعة، والتقاليد الشعبية التي يستخدمها الفنانون التشكيليون كمصدر إلهام، ولقد شكلت النصوص السردية مجالاً إبداعياً تلتقي فيه

بالدفء. ومنذ القدم اكتسبت الألوان معاني رمزية؛ فبينما أدرك القدماء أن للأحمر خاصية تتعلق بـ«الحياة» و«الخصوبة» و«العاطفة» و«القوة» و«السرور»، فإنهم لاحظوا أيضاً أن هذا اللون مرتبط بالحرب والثورة والنار، والأحمر عند الفراعنة هو لون إله الشمس «رع»، ونجده في شعر المتصوفين.

كما يمكن للألوان والرموز والأشكال الموجودة في السرد الشعبية أن يكون لها تأثير كبير في الأعمال الفنية التشكيلية، فالألوان والأشكال تعدّ جزءاً مهماً في تعبير الفنانين التشكيليين، وتستخدم لنقل المشاعر والمعاني والرسائل، بالإضافة إلى أن الألوان دلالات ورموزاً خاصة بها. قد يكون لكل لون معنى مرتبط بالتقاليد أو الأحداث أو المشاعر التي تحتوي عليها السرد، حيث يعكس اللون مشاعر معينة أو يرمز إلى مفهوم محدد. على سبيل المثال، قد يكون للون الأحمر دلالة على الحب والشغف، في حين يرتبط اللون الأخضر بالطبيعة والحياة الزراعية. يمكن للفنان التشكيلي أن يستوحى من هذه الدلالات، ويستخدم الألوان بطريقة تعبر عن تلك المشاعر والرموز في لوحاته.

أما بالنسبة للأشكال، فقد تكون للأشكال الهندسية والرموز الشعبية أهمية كبيرة في السرد الشعبية، قد تظهر الأشكال المتكررة مثل الدوائر أو المثلثات أو النجوم أو الزهور في السرد الشعبية، وتحمل دلالات ورموزاً معينة. يمكن للفنان التشكيلي أن يستوحى من هذه الأشكال والرموز ويدمجها في أعماله التشكيلية، سواء كان ذلك من خلال استخدام الأشكال المتكررة في التصميم أو تجسيد الرموز الشعبية في العناصر الفنية، فإن الشكل يقوم بتنظيم عناصر العمل الفني، ويجعلها في وحدة كلية يشيع بينهما الانسجام والتوافق، فيمكن إدراك هذه العناصر ككل، كما يؤكد أن هذه الواحدة ليست مجردة «وإذا كان الشكل هو أكثر العناصر التي يقوم عليها العمل الفني صعوبة، فليس من المستغرب أيضاً أن يكون الشكل أكثر الكلمات غموضاً في لغة الفن، فقدرة الشكل على القيام بوظائف متعددة في الفن، وكونه مصدراً لقيم متباينة، فإن الألوان والرموز والأشكال الموجودة في السرد الشعبية يمكن أن تكون مصدر إلهام قوي للفنانين التشكيليين، كما يمكن استخدامها للتعبير عن المشاعر التي تدور في أحداث السير والحكايات الشعبية، كما

الجمهور. كما تم تسجيل الحكايات الشعبية وبثها عبر وسائل الإعلام، ما أسهم في انتشارها وتعميمها. وفي العصر الحديث، استمرت السرد الشعبية في الازدهار والتطور، كما ظهرت تجارب جديدة للفنانين التشكيليين الشعبيين في مجال التصوير الشعبي، حيث تم دمج عناصر السرد الشعبية التقليدية مع الفنون التشكيلية، من خلال استخدام العناصر الموجودة بالسير في أعمال فنية تعكس واقع أحداث السرد الشعبية، والفترات الزمانية والمكانية، وباختصار نجد أن تاريخ السرد الشعبية في المجتمعات العربية يعود إلى فترة طويلة، ويتميز بالتنوع والتطور. يعد جزءاً أساسياً من التراث الثقافي والفني للمنطقة، ويستمر في تجاوبه مع التحولات الاجتماعية والثقافية المعاصرة.

البنية التشكيلية للدلالة الرمزية للون والرموز التشكيلية داخل السرد الشعبية

مما لا شك فيه أن الألوان قديمة قدم البشرية ذاتها، فالألوان موجودة في كل مكان يوجد فيه بشر، فهي من العناصر الأساسية في الطبيعة، وآية من آيات الله، ونرى ذلك في قوله تعالى: «وما ذراً لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون». (النحل آية 13).

وقوله تعالى: «ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين». (الروم آية 22).

فاللون أبهج مظاهر المدركات الحسية في الكون، وله إسهامات جمالية لا حدود لها في الإبداع والكشف عن مكامن الجمال وخوافيه. فالتوظيف الفني للون قد ينطلق من مرجعيات معرفية للفنانين، فقد استخدم الفنان العربي اللون للتعبير عن الحالة النفسية المراد إيصالها للمتلقي، أو لرسم صورة فنية بالألوان.

فمنذ أن شرع الإنسان في رسم أول صورة لحيوانات على الكهوف (العصر الحجري)، أظهر ميلاً تلقائياً نحو ما في الألوان من متعة حسية ووجدانية. وباستخدام المواد الطبيعية المتوافرة في بيئته استطاع الإيحاء في هذه الرسوم بالتدرجات اللونية بحساسية جمالية أساسها الموهبة التلقائية. وللألوان أهميتها الكبيرة في الحياة، فلا يمكن للون إلا أن يرمي؛ فينجذب الإنسان لخضرة العشب في الحقول، كما ينجذب إلى زرقة السماء، وتوصف الألوان أحياناً بالبرودة، وأحياناً أخرى

وسيلة للتواصل والتعبير عن المشاعر والأفكار والتجارب الحياتية للشعب.

فالسرد الشعبية هي نوع من التراث الشعبي الشفهي، وتتميز بأنها تنقل بالفم وبالغناء، دون أن تكون مرتبطة بأشكال محددة من الأداء الموسيقي. تروي السرد الشعبية قصصاً مختلفة، مثل الأساطير والحكايات الشعبية والأحداث التاريخية والحب والحزن والمواقف اليومية. تتنوع أشكال السرد الشعبية بشكل كبير، بما في ذلك الأغاني والأشعار والأهازيج والرقصات.

يمكن بناء تكامل متبادل بين السرد الشعبية والأعمال الفنية التشكيلية يخلق ترابطاً وتكاملاً بين الفنان والجمهور في أحداث السير، ويعزز التواصل الثقافي والفني.

أهمية السرد الشعبية

تعد السرد الشعبية من أهم عناصر التراث الثقافي في مجتمعاتنا. إنها تشكل مصدراً مهماً للهوية الثقافية، وتعبر عن تجارب الشعوب وقيمها وتقاليدها. يتم تمرير السرد الشعبية من جيل إلى جيل، وتعد

خصائص السرد الشعبية

تتميز السرد الشعبية بخصائص مميزة عدة، فهي غالباً ما تكون بسيطة وسهلة التعلم، ما يجعلها متاحة للجميع. كما تحتوي على لغة مشتركة وقابلة للفهم بين أفراد المجتمع العربي، وتعبر عن قيم ومفاهيم جماعية تجمع الناس وتربطهم ببعضهم بعضاً. بفضل طبيعتها الشفهية، يمكن تغيير وتعديل السرد الشعبية عبر الزمن، ما يجعلها قابلة للتأثر بالتطورات الاجتماعية والثقافية. كما تلعب السرد الشعبية دوراً مهماً في المجتمعات، حيث تعزز الانتماء الثقافي، وتربط الأجيال المختلفة ببعضها بعضاً. وتعمل على نقل التراث والمعرفة من جيل إلى جيل، وتحفز الشباب على اكتشاف وتقدير تاريخهم وثقافتهم. بالإضافة إلى ذلك، تعد السرد الشعبية وسيلة للتعبير الفني والإبداع، حيث يمكن للفنانين والمغنين إعادة تشكيلها وتطويرها من خلال أعمالهم الفنية التشكيلية في العالم العربي، كما تتمتع السرد الشعبية بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث تعد الأغاني الشعبية والسير والحكايات والحواديت جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي الأدبي في بلدان المنطقة العربية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التنوع الثقافي، وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعوب.

على سبيل المثال، تتميز السرد الشعبية في مصر بتنوعها الكبير وغناها بالموضوعات المختلفة، حيث تشمل الأغاني الشعبية في مصر أنواعاً مختلفة مثل الموال والطرب الشعبي. تحكي هذه الأغاني قصصاً عن الحب والحزن والفرح والحياة اليومية، وتعبر عن مشاعر الناس.

استخدام السرد الشعبية كوسيلة من وسائل التعبير الفني

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسرد الشعبية أن تستخدم كوسيلة للتعبير الفني في المجتمعات العربية، فالسرد الشعبية لها قدرة فريدة على نقل المشاعر والأفكار والتجارب الحياتية بطريقة فنية وجمالية، فإننا نرى ذلك الانعكاس على أعمال الفنانين التشكيليين الذين تأثروا بأحداث السرد والحكايات الشعبية على سبيل المثال، حكايات ألف ليلة وليلة، وسيرة عنتر بن شداد، وسيرة الأميرة ذات الهمة، وسيرة بني هلال، كما استخدم الفنانون العرب في أعمالهم الفنية للتعبير عن مجموعة واسعة من الموضوعات والعناصر الموجودة بالعديد من السرد الشعبية، مثل الحب والحزن والفرح والمقاومة.

علاقة الفنانين التشكيليين بالسرد الشعبية

على الرغم من تناول بعض الفنانين التشكيليين الشعبيين والمعاصرين العرب للسرد الشعبية في

أعمالهم، إلا أنها لا تعدو محاولات فردية محدودة، والفنان الشعبي يستعرض السير الشعبية، حيث جاءت لوحاته بعناصرها كأنها مشهد مسرحي يقوم الرسام فيه بدور المخرج الذي يوزع العناصر الثانوية بشكل وتلائم وأهمية الموضوع، وكان معظم هذه المشاهد تصور المعارك والقتال والدم إلى درجة نرى فيها من الصعب أن نجد صورة خارجية عن هذا الجو المأساوي القتالي.

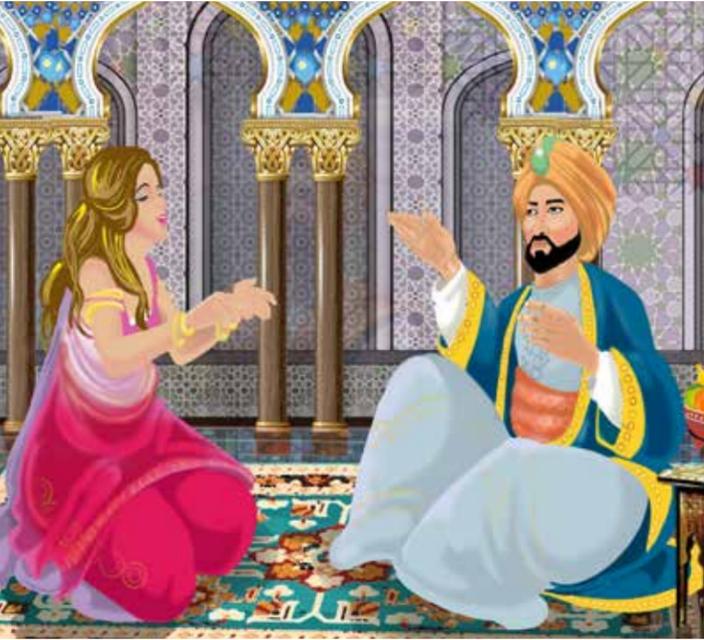
والفنان التشكيلي يتأثر بالأدب، كما يؤثر بدوره في الأدب، ففي تاريخ الثقافة الإنسانية لقاءات رائعة بين الأدب والفنون التشكيلية، وبخاصة فن التصوير، بين فن قوامه الكلمة وفن قوامه الشكل، لقاءات في منابع الإلهام وتيارات التفكير، ولقاءات في حركات التجديد والإبداع، ساعد عليها الصلات الحميمة بين رجال الفن والأدب، كما أن الفن التشكيلي فن متعدد الجوانب، متنوع في خاماته وأساليبه ومظاهره، وهو الحصلة الفنية بين الإنسان وعمله والطبيعة، تتكامل فيه كل المتغيرات الفنية التي تعبر عن العادات والتقاليد والمعتقدات، وتصبح المستخدمات التي يستعملها ذات دلالة وظيفية ترتبط بجذور عميقة، وتحمل في طياتها قيمة جمالية، قد تطورت ونمت على مر العصور.

وكان لبعض الأعمال الأدبية أثر واضح في أعمال الفنانين، فنرى أبا زيد الهلالي وعنتره والوزير سالم وغيرهم من أبطال السير الشعبية، كانوا مصدر إلهام لكثير من الفنانين، كما نجد قديماً عن العرب كيف ارتبط فن التصوير بالأدب، ويتضح هذا في الرسوم الملونة المصاحبة للنصوص الأدبية في بعض الكتب التي عرفت في تاريخ الفن الإسلامي بالمنمنمات، حيث كان يصور الفنان هذه المنمنمات لتحاكي تشكلياً تجاوز الحدود التي كانت تتبع في البناء التشكيلي، واعتمد على مهارة المبدع في توليف الخامات والاتجاهات لإخراج عمل فني متكامل.

كما استخدم الفنانون التشكيليون العرب السرد

المصادر:

- محمد حسن عبد الحافظ - أطروحة دكتوراه سيرة بني هلال في بعض قرى محافظة سوهاج، دراسة سيميائية للمؤدي والرواية والجمهور 2014.
- أسماء عبد الهادي - أطروحة ماجستير «التحليل الجمالي للصورة الفنية للسيرة الهلالية» 2016.
- أسماء جميل - أطروحة ماجستير بعنوان «اللون والدلالات الرمزية في السير الشعبية دراسة في سيرتي ذات الهمة والهلالية»، 2019.
- شيماء السنهوري - أطروحة دكتوراه بعنوان «العناصر التشكيلية في سيرة الأميرة ذات الهمة»، 2021.

الشعبية كوسيلة للتعبير عن هويتهم الثقافية والوطنية، وللتواصل مع الجمهور بشكل أعمق. حيث يقومون بإعادة تشكيل وإعادة توزيع السرد الشعبية بطرق مبتكرة، ما يضيف لمساتهم الشخصية والفنية الخاصة، وذلك لإضفاء جو معاصر على السرد الشعبية، ما يجعلها ملائمة لأذواق الجمهور الحديث.

علاوة على ذلك، يمكن استخدام السرد الشعبية في الفنون المسرحية والسينمائية والمسلسلات التلفزيونية، حيث يتم تضمينها كجزء من العروض والإنتاجات الفنية، بحيث إنها يمكن أن تضيف عمقاً وأصالة على الأعمال الفنية، وتعزز ترابطها مع الجمهور.

باختصار، يمكن القول إن السرد الشعبية تستخدم كوسيلة فعالة للتعبير الفني في المجتمعات العربية، حيث تتيح للفنانين التشكيليين التواصل مع المتلقي بشكل أكبر، وتعمق الروابط الثقافية والاجتماعية مع أفراد المجتمع. كما أنها جزء حيوي من التراث الثقافي العربي، وتعزز التعاطف والتواصل بين الأفراد في المجتمعات العربية.

فالمنطوق الكلامي لا يجرّأ كالمكتوب.. نحن في بث مباشر تتجلى فيه الفرائح الروائية في مراهب الحضور والإيضاحات المستمرة في السيرورة، وهذا ما أردت بيانه في أن السرود الشعبية لها فنياتها الحرّة المتنوعة بتنوع السارد والمسروود، أذكر مرة كنا في أحد المجالس، تساءل الجميع عن غياب أحدهم، تكرر التساؤل عن غياب الرجل، ولكثرة أسباب التأخير احترنا أي سبب نختار.. بعد أسبوع حضر الغائب وكان عليه أن يبرر في اعتذاره.. وهنا كان لابد أن يجعل هذا الغائب حضوره مهينين، تابعت نظراته وحركاته لأرى كيف يقنع جمهور المجلس، وإذ به يخاطب صدر المجلس بسيل من الأسئلة من مثل: من منا لا يخاف؟ الجميع منصتون ينظرون يمنة ويسرة.. بالطبع سيهب من هب لقول كلنا نخاف.. السارد يسأل ممّ تخافون؟ يتابع كمن يريد البراهين والاستدلالات.. سيل من الإجابة.. أخاف من الليل، قال السارد: أنت شجاع، آخر: أنا أخاف الفقر، السارد: ذلك هو الشيطان لم يترك لك مجالاً للأخذ بالأسباب، آخر: أخاف من زوجتي، السارد: لو ذكرت لها كم هي تعاني وشكرتها على صبرها عليك ربما هي التي تهديك وردة الطمأنينة، آخر: أنا أخاف القهر، يا أخي أعوذ بالله من قهر الرجال تخيل أنك.. قاطعه السارد لكيلا يحدث ضجة في المجلس. لكن الحجاج استمر وسمعنا عن حالات أخرى للخوف كالزلازل والسيول والأفاعي والعقارب وضياع الأمانة... ثم صدر المجلس قال: يا رجل نحن نريد سؤالك ما الذي أحرّك فقال له السارد: غلبنني الذي غلبك، أجل كانت جملة واحدة كافية بجماليات من يقول هأوم اعرفوا أسبابية. قال صدر المجلس: عندك حق، في ذلك الوقت كان يغلبني النوم ولا أدري متى أفيق ثم عقب ذلك.. أحسست أن الأهل كانوا يحسبون أن نومتي هي الأخيرة، لا أنكر أنني التقطت بعض تهامساتهم... عرفت أن بوادر الاختلاف على الميراث أخذت مأخذها منهم، السارد: نذكر كنت مريضاً يا رعاك الله والآن أنت بخير، قال صدر المجلس: أنت تقول غلبنني النوم أما أنا الآن فأقول غلبنني السهر والسهاد وأشعر أن دنو أجلي قريب

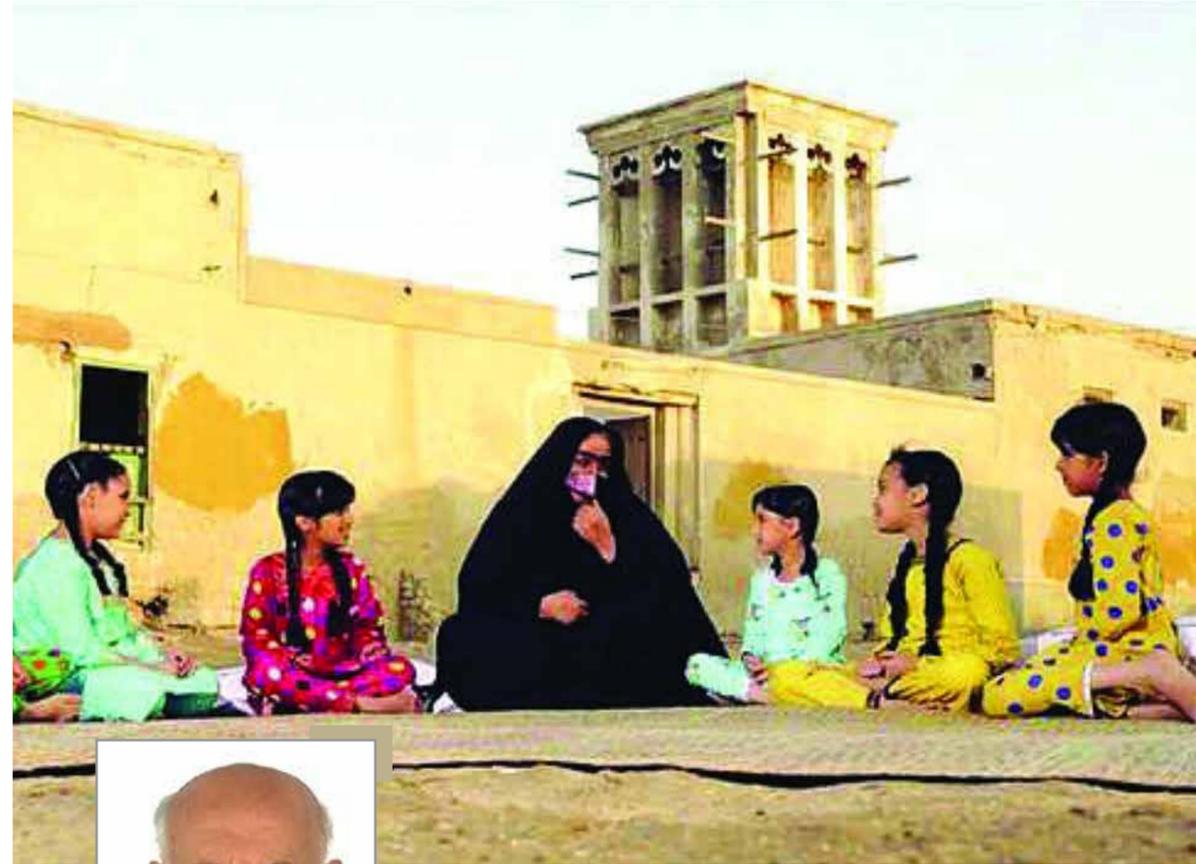
أما السرود الشعبية فلنبدأ بما يصنع من خوص لنجاوز المفارش والسراريد مع أهميتها في جمع الأسرة على مائدة واحدة تقرّب الأحباب بألوانها الزاهية وخطوط ثقافتها وأصالة صنعتها النسائية التي تعكس الروح الإبداعية في الفن التشكيلي الأول لبيوتنا إذ يمكن تسميتها بيوتاً ثقافية حتى لو كانت في قلوب الخيام، وهذا يوصلني إلى مقولة أعجبتني هي: كم من تراننا تعلمنا!!

السرود من نسيج الحرفة إلى نسيج الكلام

قالت نفسي: ها قد وصلت الى منصة الشرف السردية، كأنك اتخذت مقدمتك متكاً مثيراً لإقناعي أن السرود الشعبية في الكلام تعني طريقة الحكاية للجمهور من قبل الراوي الشعبي في حبكة مائعة جاذبة، خاصة في حيكها وسلسلة أحداثها، وهنا يتلاقى السرد الشعبي مع المسرحية حيث كلاهما بحاجة إلى جمليات المشاعر والملاحم والكلمات المفتاحية كآلية للخطاب تراعي الزمان والمكان في التفاعل الذي يشكل الحكاية المنسقة في العرض والذروة، في الكشف الداخلي وكيفية نقل الحكاية في تشبيه قوسي متموج، لا نبالغ إذا قلنا: إن حكاية الأساطير والخرافات والرحلات كانت هي الباعث الأول لتشكيل السرديات في التراث العربي والإنساني، ثم ها نحن نبتكر الأساليب لتكون أصواتنا الأدبية المكتوبة صورة صوتية كاشفة لثقافة الأديب الكاتب مقابل التلقائية الشعبية المثقفة التي لا يكفيها كتاب كألف ليلة وليلة.. بمعنى أن السرود الشعبية تمتلك الخيوط الروجانية الشفافة في الإمتاع والإقناع.

مع الحكايات الشعبية في فنتة السرد

لا غرابة أن يكون الحكاء ممتلكاً زمام التشويق، ربما هذا ما أرادته الدكتور صالح هويدي من توصيلة: أن السارد القصصي والروائي يتحمل عناء السير في مسارات متداخلة، فيسهّل على نفسه المهمة في الانتقال والقفز فوق المراحل، أما في السرود الشعبية فالفاصيل حمالة قيم معرفية ووجدانية كقصة حبّ لا تنتهي، لأن الأداء مرتبط بالتلقي، حيث لا يليق الفصل بين الكُم والياقة والزقات والأزرار،

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

توقيعات فنية في: السرود الشعبية

كنت في دهشة الكلمات أتبصر معانينا التراثية الفنية، ربما لأنني أيقنت أن من الشعر حكمة، وأن من البيان سحراً، ثم دعوت الله: ربّ زدني شغفا بفنيات التعابير، فكاتب الكلام غير سارده.. فتظل الكتابة حبراً على ورق قد يتحول إلى لفافة أو مطوية أو موسوعة، ثم يسود الصمت فلا تنطق الأوراق إلا إذا قرأتها قراءة صامتة وواعية.

أما بعد:

أتراني خرجت عن الموضوع في فهم معنى السرد والسراري إلى معنى السرد المحكي؟ قالت عصفورة فكرتي: نحن لا نهمل معنى السرد الخوصية بل نقوم بتأصيل سيميائية النحو السردية والبلاغي في التواصل والتعادلية، قلت: صحّ لسانك، في النشر والمحتوى دائماً ربط بين التراث المادي والتراث الفكري لأن الغاية النبيلة في استعراض السرد والسردية هي هندسة العقل وبوصلته في المفهوم الوظيفي لصفة المادة الخام وصفة محاور الكلام ليكون تبادل الأدوار منشطاً للذاكرة للحفاظ على الحرفة أيّا كانت دون الحاجة إلى ارتداء قناع يزيّف الحقيقة.. قالت نفسي: هناك من يشترى الصحة بالمال وهناك من يشترى المال وقد يصعب وزن هذا بذاك لكنه يحدث فقط بالحاجة إلى المرغوب فيه والحاجة وليدة الاختراع.. قلت: كم مرّة قلت لك: يا عصفورة السرد إن الأدب الشعبي هو الأصل الذي تستعار منه الأفكار.. ألم تعلمي أننا نفكر بلساننا الشعبي ثم نملاً جرار ثقافتنا وأوراق كتبنا بلساننا العربي الفصيح، فغداً للسرد آليات ودلالات تراعي المدون والمحكى والصدى الذي يعولان عليه.. قالت نفسي: كلنا نبحث عن قيم الجمال والإبداع كبحتنا عن الغذاء قبل الدواء ونسعد بالحكاية سعادة أم نطق ضناها بأول حرف في توقعات لسانه.

لغة السرد الشعبية

قلت في البدء: إن صنعة السرد من الخوص تقتضي الخبرة والتأني والدقة والمهارة والإتقان.. هكذا هي السرد الحكائية الشعبية لا بد لها من لغة سردية مشوقة مستمدة من مكونات ثقافية واقعية حتى وإن جنحت للتخليق بالخيال واستعارت من المسرح التمثيل ومن الشعر الحكمة ومن البيان سحره، ولأن هناك علاقة فنية بين صناعة السرد المنزلية كالسفاقة ومفرش المائدة كان منطقياً إضفاء الجمالية على التعبيرات السردية الشعبية للحكاية الشفوية انطلاقاً من

وكم تمنيت على الله ان يطيل في عمري لا خوفاً من الموت، فالموت حق، إنما رجائي من الله أن يريني عيالي وقد صفت نفوسهم وتطهرت من الطمع.. يا رجل، صعب جداً أن تحسّ الآخرين يتمنون لك الموت بينما أنت تمنى لهم الحياة، وهنا توقفت عند الموثق للسرد الشعبية لأضرب الأمثال التي منها (قلبي على ولدي وقلبي ولدي على الحجر) (خير تعمل شر تلقى) (ياما تحت السواهي دواهي) (ياما في الجراب يا حاوي).

حتمية التواشج بين الصناعتين حسب مقاييس اللغة حيث تماثل الحروف (س- ر- د) يحمل في لساننا العربي تشبيهاً لمعنوي بمادي يؤدي في الحكاية الشعبية جمالية في السرد الخوصي والسرد الحكائي. إن الاختلاط اللاشعوري يعطي للواقعي رمزية يغني اللغة التراثية في التحليل والمقاربة كإفتاح نوافذ وجدانية تصل الراوي بالمتلقي فيتشاركان في تمظهر المحتوى للمكون اللغوي المنطوق، وهذا ما يبهج البنية السردية الحكائية.

للجمهور في العام نفسه، أي 1966. ومن جانبه أفادني الأديب والشاعر البحريني الأستاذ مبارك بن عمرو العمّاري بأن المطربة العمانيّة شمّا داوود كانت قد سجّلت قديماً أسطوانتي ذات 78 دورة في الدقيقة (78 rpm) في البحرين، لكنه لا يتذكر إن كانت سجّلت صوتاً من بينها أم لا، وتوجد مطربة أخرى اتخذت اسماً رمزياً هو (نجاة)، ويبدو أنها بحرينية؛ قد سجلت اسطوانتي أيضاً، لكنه غير متأكد مما إذا كان من بينها أصوات. وفي الكويت كانت الحال كما هي في البحرين، إذ وجدنا الفنانة عودة المهّتا تُغني صوت (البارحة في عتيم الليل ناحت حمامه) مع فرقته على الطبول والطيران، كما غنّت المطربة عائشة المرطبة صوت (البارحة في عتيم الليل) أيضاً، ووجدنا المطربة عالية حسين تُغني صوت (الحمد لك يا عظيم الشأن) مع زميلاتها من

إن من المهمّ معرفته ابتداءً أن المرأة في منطقة الخليج لم تكن تُغني غناءً منفرداً أساساً، إلا في حالات نادرة، لا تُعدّ من جنس الغناء في عرف المنطقة أصلاً، وذلك مثل غنائها لطفلها، أي التهويدة، أو ما يُسمّى في الإمارات بـ "المهاوأة"، أما غناء المرأة منفردة فلم يكن موجوداً، حتى بين النساء أنفسهنّ، وفي هذا السياق يقول الأديب البحريني الأستاذ مبارك العمّاري: "فالهنون النسائية تمارس جماعياً بواسطة فرق فنية محترفة، ويُطلق على الواحدة منها (عدّة)، وجمعها (العديد)، ويطلق على أعضائها أيضاً تسمية (الطّبات) لاستعمالهنّ الطبول في الغناء، وتُغني هذه الفرق في حفلات الزواج والمناسبات السعيدة الأخرى، في محفل نسائي، يحضر على الرجال دخوله، وغناء هذه الفرق هو اللعوني، والخمّاري، والعاشوري، والدرّزة، والغربي، والسمعان، وأنواع خفيفة من فن الصوت، وخاصة الصوت الخيالي، وترتكز إيقاعاتها أساساً على الآلات الإيقاعية القديمة كالدفوف والطبول، ويُعتمد في أدائها على الانسجام الجماعي في الغناء، الذي تُردده خلفاً قائدة الفرقة، التي في عرفهم لا يُطلق عليها اسم (مطربة)، بل هي مُلقّنة للصفوف كي يُردّدوا الغناء خلفها، ولا تُغني منفردة إطلاقاً".⁽¹⁾ ومن أسماء النساء اللاتي أدّين فنّ الصوت ضمن فرقهنّ الشعبية مما تحتفظ به الذاكرة الشعبية في البحرين: عائشة بنت إدريس، وضحا بنت إدريس، عمّرة بنت إدريس، فاطمة الخضارية، شمّا الخضارية، وامرأة يُقال لها أم زايد، فقد كُنّ يُغني الأصوات على الطبول والطيران مع زميلاتها في (العدّة)، أو الفرقة الشعبية. وفي الستينيات اشتهرت امرأة في أوساط الغناء الشعبي في البحرين، هي الفنانة دولة بنت سالم، وذلك بسبب أنها تعزف على العود، وتُغني أصواتاً. وقد أفادني الموسيقا البحريني الأستاذ محمد أحمد جمال بأن أقدم بحرينية غنّت الصوت - حسب علمه - هي المطربة فائقة داوود عام 1966، واسم الصوت (سائلي عن هواهم)، من كلمات عتيق سعيد، وألحان الثنائي عيسى وفردان، وقد سجّل هذا الصوت لصالح إذاعة البحرين، وهي بالمناسبة - كما يقول الأستاذ محمد جمال أيضاً - أول خليجية تُغني على المسرح

علي العبدان
مدير إدارة التراث الفني
معهد الشارقة للتراث

فن الصوت الخليجيّ من حناجر المطربات

كان المطرب الإماراتي الفنان سعيد سالم المُعلّم يصف فن الصوت الخليجيّ بأنه «فن رجوليّ الطابع»، حتى وإن غنته النساء، وذلك لأنه قالب ثقيل وجادّ، ليس سهل الأداء حسب قوله، وهذا يعني أنه يتطلّب حنجرّة قوية، وأداءً جاداً، أو متوافقاً مع أجزاء هذا القالب، من الاستهلال بالتقاسيم المرسلّة والموال، ثم الدخول في الصوت بطريقة متميّزة لجذب الانتباه، والتنويع في عزف الجملة الموسيقية المتكررة، ثم التوشيح والتقاسيم الختامية الموقّعة. لكنّ السؤال: بغضّ النظر عن هذا الرأي؛ هو: هل غنّت النساء من فن الصوت الخليجيّ؟ ومن أقدم فطرية خليجية سجّلت غناءً من هذا القالب؟

المطربة العراقية سليمة مراد

الطرب الشعبي الخليجي، ومن هنا أصبحت موزة سعيد حسب علمي أول مطربة خليجية تُسجّل أغنية من فن الصوت الخليجي، ونعم كانت توجد بعض المطربات اللاتي سجّلن أسطوانة في زمنها، مثل المطربة (الفتاة الشارقة)، ومن أسطواناتها أغنية (يوم أفكر في معانيكم)، إنتاج شركة (كرجي فون)، برقم: W.S. 669، وهي مطربة من إمارة الشارقة كما هو واضح، ومثل المطربة العمانية موزة خميس، التي سجّلت العديد من الأسطوانات الحجرية أثناء إقامتها في البحرين في خمسينيات القرن العشرين، لكنني لم أقف على أية أسطوانة لهما أو لغيرهما من فن الصوت، وبهذا تظل المطربة موزة سعيد هي الأولى في هذا السياق.

مطبوعة في باكستان كما يظهر من مُلصق الأسطوانة (sticker)، وهذا يعني أنها مسجلة بعد العام 1947. وهو صوت شامي كويتي، إيقاعه 4 نوار (4/4)، ويُشبه صوت (البارحة في عتيم الليل ناحت حمامه)، الذي غناه عدد من المطربين الكويتيين، مثل عبد اللطيف الكويتي، وعائشة المرطه، وعض الدوخي، وغيرهم، ويبدأ باللازمة (يا ليله دانه) كما هو معروف، ويغلب على ظني أن الفنان سالم راشد الصوري صاحب تسجيلات (سالم فون) هو الذي أشار على موزة سعيد بغناء هذا القالب الخليجي القديم، فقد كان سالم الصوري يتعهد موزة سعيد بتوفير الألحان والقصائد المناسبة لأدائها، وتسجيل أغانيها، وقد كان صاحب رأي في هذا المجال، نظراً لقدمه بممارسة

المطربة الإماراتية موزة سعيد

(لبرقي الجمي عهد علي وموثق)، وسجلها بنفس الإيقاع، وظهر الوجه الخلفي من الأسطوانة فقط.⁽²⁾ وبهذا يظل السؤال الثاني قائماً: من أقدم مطربة خليجية سجّلت غناء من قالب فن الصوت الخليجي؟ إن أقدم مطربة خليجية تُسجّل غناء من قالب فن الصوت الخليجي حسب علمي هي المطربة الإماراتية الراحدة السيدة موزة سعيد، التي دخلت مجال الغناء في الخمسينيات، وأخذت تُسجّل الكثير من الأغاني على أسطوانات لصالح شركة (سالم فون)، وكان معظم أغانيها إعادة أداء لكثير من الأغاني اليمنية والعربية الأخرى المشهورة، وقد سجّلت صوتاً خليجياً واحداً على الأقل على أسطوانة حجرية، أي أسطوانة ذات 78 دورة في الدقيقة، هو صوت (حسبي على أهل الهوى)، من تسجيلات (أسطوانات سالم فون)، ورقم الأسطوانة: S-764، ورقم المصنوفة: OJME-2195، وهي

مُنْتَسبات المعهد العالي للفنون في الكويت، كما وجدنا مطربة ليست خليجية تؤدي فن الصوت لصالح تلفزيون الكويت، وهي المطربة عليّة التونسية. لكن أقدم مطربة سجّلت أغنية من فن الصوت الخليجي حسب علمي لم تكن خليجية، بل عراقية من بغداد، وهي المطربة الراحدة سليمة مراد، ولذلك قصة يرويها الأديب والشاعر البحريني مبارك العماري في كتابه (محمد بن فارس - أشهر من غنى الصوت في الخليج)، إذ يقول: "وفي زيارته الأخيرة [أي الفنان محمد بن فارس] لبغداد عام 1938 كان ينوي تسجيل صوت (يُعاهدني لا خاني ثم ينكت) بإيقاع صوت عربي، وعندما التقى بالمطربة سليمة مراد واستمعت إليه يُغنيها، طلبت منه أن يسمح لها بغنائها، فوافق، وبالفعل سجّلها، أما هو فقد استبدل القصيدة بقصيدة أخرى للحاجري [الحاجري هو شاعر القصيدة] وهي

الفنانة الكويتية عودة المهنا

1 - مبارك العماري: (محمد بن فارس - أشهر من غنى الصوت في الخليج)، وزارة الإعلام - مملكة البحرين، 1991، الجزء الأول، ص 46.
2 - المرجع السابق، ص 248.

أول بدينا بسم الله سمي
ثاني موجيلي على المختار صلينا
يا عونت الله على من بايلاقيني
محمد الهاشمي صلي وسلم عليه يا
رسول الله
علي امامي ولي الحوض ساجيني
ومن تنزيلات فن البحري ما يلي.
يا الله هو يا الله
سبحان ربي
واحد ولا له ثاني
نوح الحمامة
نحت أنا له عبرة
عزي لقلبي
ما يطيح الصبري
صلاة ربي عده ما طاف
طاف وسعى أحمد نبينا
استغفر الله عد الأشراف
نذكر محمد نبينا
يا ذا الورد يا ذا الورد
سطر على القصة ورد
جرح العوى ما له دوا
يجتل الى طاح الورد

ويعدّ فن البحري أول فصول الفجري، وأكثرها عمقاً وتقليباً، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى البحر، لعمقه وألحانه الثرية والمتحولة، وأيضاً لصعوبة أدائه، حيث يحتوي على كثير من مناطق الصعود والهبوط بالإيقاع واللحن، وهو الأمر الذي يكسبه تميزاً، ويؤدي على البر أو اليابسة داخل الدور الشعبية أو عند رسو السفينة على شاطئ إحدى الجزر خلال موسم الغوص .
ولفن البحري بداية ثابتة تعتمد على الأجرحان، حيث يجب أن تؤدي التنزيلة الأولى مع الأجرحان، بعد ذلك يمكن الاستمرار بالتنزيل الأخرى من دون الأجرحان، ولفن البحري أجرحان واحد، كلماته لا تتغير، حيث يبدأ الحداي بقول هذا الأجرحان البحري الثابت، وهو كما يلي:

علي العشر
خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

فن البحري

فن البحري من الفنون التي تدخل في أنواع فن الفجري، وهو فن من الفنون الترفيهية، وجزء لا يتجزأ من فن العدساني، من حيث الإيقاع والطريقة والغناء، ولكن يوجد فرق بينهما، ففي فن البحري يكون المد في الألحان، وأيضاً الزهيرات التي تغنى في البحري دائماً فيها كلام من الدين أو مدح النبي، صلي الله عليه وسلم، ودائماً يبدأ بذكر الله في الأجرحان والحداي.

ابن ظاهر

بين الماجدين الصغير وأبوظاهر

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد - الإمارات

للماضي أصوات شعرية تصدح حتى يومنا هذا بأعذب المعاني، وقد يضيع اسم شاعرها مع مرور السنين، على الرغم من وصول قصائده متواترة عبر الأجيال، ومن هؤلاء الشعراء شاعر الإمارات الأقدم علي بن الماجدي بن ظاهر، المعروف بـ«الماجدي» أو «ابن ظاهر» أو «الماجدي بن ظاهر». ولكن هناك شاعرين آخرين أحدهما «الماجدي الصغير» والأخر «أبوظاهر»، فمن هما هذان الشاعران؟

تشير المرويات الشفهية إلى أن الماجدي بن ظاهر من أهالي رأس الخيمة، ولا يوجد تاريخ دقيق لميلاده، لكنه ربما عاصر اليعاربة؛ أي أنه عاش في القرن السابع عشر الميلادي، وهي فترة مهمة في شبه الجزيرة العربية، حيث نجد مجموعة من الشعراء المهمين، ومنهم رميزان ورشيدان بن غشام وجير بن سيار، وهم شعراء جاؤوا بعد فترة حافلة ب كبار الشعراء، مثل بركات الشريف والكليف، وشاعر آخر يدعى «أبوظاهر»؛ أي أن «أبوظاهر» شاعر يسبق الماجدي بن ظاهر، من حيث الزمان، ويعيد عنه من حيث المكان، وهنا قصيدة من شعره مما أورد سعد الصويان⁽¹⁾:

مهلك فوق هام السبع سامي
وصيتك شايع بين الأنامي
وباسك بعض بعض منه يخشى
كما تخشى النفوس من الحمامي
وجودك بعض بعض منه يرجي
كجود المرجح من الغمامي
وحلمك والحلوم تطيش رهبه
غداة الروع أنقل من سنامي

وكما يبدو أن قصيدة «أبوظاهر» قريبة إلى الفصحى دلالة على معرفته بالأدب العربي وشعره، ولم أجد له قصائد أخرى، وهو غير معروف إلا عند الباحثين، بينما الماجدي بن ظاهر؛ أي «بن ظاهر»، كما يسمى، فإنه بلغ من الشهرة ما تجاوز عصره، ووصلت إلينا منه أكثر من 14 قصيدة معروفة، بالإضافة إلى أخبار ومرويات، وهي دلالة على مكانته الأدبية الكبيرة. وهذا ما دعى بعض الشعراء لمحاولة تقليده وأشهر هؤلاء الشعراء هو «الماجدي الصغير» علي بن ثاني بن عبيد الرميثي المولود عام 1890 تقريباً في جزيرة الفيبي الواقعة 200 كيلومتر تقريباً غرب جزيرة أبوظبي. وعلى الرغم من فارق القرنين من الزمان بين الشاعرين، إلا أن التواصل الأدبي استمر، فالماجدي الصغير كثيراً ما ذكر الماجدي بن ظاهر، وحاول أن يتشبه فيه، حتى لقب بالماجدي الصغير، ومن هذه القصائد⁽²⁾:

يقول بن ثاني مثايل من الحشا
يشبه مقال الماجدي الأولي
يهيئ ما بي م الضمير لكنه
عين يزاغيها الدفوق وتدجلي

وكشفت عن عين تضاول يمها
ترقى العلاه وفي المواطي تنزلي
تصبح عوامدها من المأ جاري
ولو كثرت الريه فلا هي تخثلي
دنت مرسولي وذقتة ماها
ولي يا علي عوق الضماير بيتلي
وهو يشير إلى قصيدة الماجدي بن ظاهر المعروفة:
يقول الفهيم الماجدي اللبي بتي
يدع يساعفني بتاه بالأعجلي
طرِبْتُ بَدْعَ الْجِيلِ مِنْ غَادِيَةٍ
مكشوفة قأها خلاف الجدولي
فَلَيْ غِشَا صَفَقَ السَّمَا اللبي طمى
شرواة عدَّ جَرَّ مَاهُ الْجَنْدِلي
لو قَلْ مِنْ لَأَثْمَارِ وَأَنْطَرِدِ الثَّرَى
وقْتِ الْمَحَلِّ وَالْجَذْبِ هُوَ مَا يَفْطِلي
عِدَّ رِيهِي النِّمَّا وَفِرْعَةَ وادي
سِفْحَ الْهَجِيحِ وَلَهُ أَسْمَامِ مَعْتِلي
لو تَنْشِدُ الْحَدَّازَ عَنْ يَتْلَاتِه
ما قَلْ لو سَنَعِ السُّوَانِي تَذْهَلي
مِسْفَاةَ زَاهِيَةِ الْبُكَاسِ غُرَايسِ
تَوَّ الْحَمَالِ بَهَا وَشَتِي مَا يَحْمِلي

على الرغم من أن مطلع القصيدة تشبه مطالع قصائده الأخرى، حيث تبدأ بذكر بناء القصيدة، ولكن تختلف مطالع الماجدي من زاوية أخرى، حيث إن هذه القصيدة ترتوي بذكر مصدر الماء من باطن الأرض، وتحيي في النفس الراحة والبهجة. ولكن الشاعر لم يتطرق إلى المطر، على الرغم من أن المطر أكثر بهجة من حفر البئر، وتسويغ ذلك هو أن الشاعر أراد الإشارة إلى جهده في إنشاد القصيدة، وهذا يتسق مع الجهد الذي يبذله من حفر البئر؛ كي يصل إلى الماء في باطن الأرض، وقد يتضاعف الجهد في حال الحصول على مصدر وفير من الماء بالعمل على توسيع البئر وثبيتها وحمايتها، والاستفادة منها بـ«السواني»؛ أي الأفلح، وهذا هو حال الشاعر الذي يهتم بقصيدته؛ لأنه لا يكتفي بكتابة قصيدة والتوقف عند الوصول إلى الماء، بل يستمر في الحفاظ على مصدر الماء، ويجعله في متناول جميع الناس؛ كي يرتوي منه الجميع، وتلك هي وظيفة القصيدة عند الماجدي بن ظاهر، ولم يكن الماجدي الصغير بعيداً عن هذه الأجواء، إذ كان البداية المائية

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

مخاطر المسافر ليلاً فن التراث العربي

الغيلان وأبو فانوس ومنصور من أشباح الصحراء

كان الأجداد الأوائل يرون أن سفر الشخص ليلاً وحده يعدّ من الأمور المحظورة والمخطورة في الصحراء، ويعرضه للضرر والخطر، سواء من الحيوانات البرية كالسباع والذئاب والكلاب المفترسة وغيرها، أو من قطاع الطرق واللصوص، وهذه الأمور متوقعة ولا توجد فيها غرائب، ولكن كانت هناك مروييات في التراث العربي حول الاعتقاد بوجود شخصيات خرافية على هيئة جنّ وأشباح تجوب البراري وتضرب المسافرين، ورويت بعض القصص المربعة حول ما حدث للمسافرين من مخاطر وهواجس كثيرة في البوادي بوسط الليل.

من جمال المحبين، وكان ذلك أيضاً محاكاة لقصيدة الماجدي، الذي يقول:

سَمِعْتَ هَجَسَ الْجَاهِلِينَ تُلُومِي
مَا تَسْتَمِخُ الْوَرَقَ يَوْمَ تُعَاوِي
دَعْنِي أَنَا مِيرُ الْحَمَامِ إِلَيَّ لَعَى
يَطْرِبُ رَحِيَّ الْبَالِ وَالْجَاشِ الْخَلِي
أَنَا خُلاَفَ أَوْلَافٍ خِلَانِ الرَّخَا
تَرَى فُوَادِي فِي الْعَهْوِي يَثْبُتَلِي
فِي شَفِّ وَانِيَّةِ الْمَسِيرِ إِلَى مِشْتِ
رُؤْيَا كَعُودِ الشَّاكِرِي فَعَدَلِي
تَسْبِي الْعَقُولَ بَعُودَهَا وَجُعُودَهَا
عَلَى الْاُمْتُونِ سِبَاسِي وَتَعَدَلِي
جَانِي السَّوَادِ عَلَى الْفُوَادِ الْاَلِي سَجِي
حَلَّ يَجَلُّ بِزَعْفَرَانٍ وَصَنْدَلِي

وقصيدة الماجدي طويلة، ولا يتطرق إلى محور يتناول فيه موضوع الوشاة، كما فعل الماجدي الصغير، ولعل هذا جانب خاص به، ولم تكن القصيدة مجرد معارضة شعرية، إنما هناك قصة حقيقية وراء هذه القصيدة، استدعت الماجدي الصغير أن يخفيها خلف قصيدة الماجدي بن ظاهر، ومن منظوري أن الماجدي الصغير أنشد القصيدة في محبوبة امتنعت عنه، فحاول أن يترفع عن الموضوع من ناحية، وأن يرفع شأن المحبوب، ويبقى أمل الوصال بينهما من ناحية أخرى، من خلال إسقاط اللؤم على العاذل.

وبالعودة إلى العلاقة بين قصيدة الماجدي بن ظاهر والماجد الصغير، فإن التقليد أو المحاكاة هنا ليس من نوع المجازاة المعروفة، وإنما هناك أنواع أخرى من المساجلات الشبيهة بالمجاريات، فهناك ما يعرف بـ«المناحاة»؛ أي أن الشاعر يحاول أن يكتب على أسلوب الشاعر كنوع من التدريب، وهذا شأن المبتدئين، أو تكون محاولة كتابة قصيدة رد إجابياً بقصيدة الشاعر الآخر، ومكائنه الشعرية، وهذا ما يعرف بـ«المعارضة»، وعادة لا يكون هناك أمل في التواصل بين الشعارين في المعارضة، كما هي الحال مع المجازاة التي قد تصل إلى مسامح الشاعر الآخر، وتستمر الردود بين الشعارين.

في الأبيات الخمسة الأولى محاكاة لقصيدة الماجدي بن ظاهر؛ لرجع لقصيدة الماجدي الصغير، ونرى كيف أكمل أبياتها:

الله يبلي من بلى قلبه وزا
بحب خفرات هيرهن مَ اطولي
مزمومة النهدين تسلب يا فتى
تدعي ثقيل العقل من لبه خلي
خلي م الخلان ما لي صاحب
وأكثر لعابه مثل لعبي البلبلي
حالي تشقى والسبايب منهن
يا شيب راسي كيف جسمي ينحلي
بني يسبن القلوب بحسنهن
راعي الموده في عناهن مبتلي
بني سلايل سيف بين أعيانهن
مسلول مصقول القرابين ما حلي
قبلي «محيسن» في الهوى مثلنهن
واما عطنه في الهوى يتناولي

وفي الأبيات الأخيرة ينتقل الماجدي الصغير لدخول العاذل بين المحب ومحبوبه؛ لينهي بذلك قصيدته:

مرن وهو جالس وتابع فنه
ولا سمع في خله مقال العاذلي
الواش يسعي بالدناه يذمهن
بين الثنينة لاجل واحد يزعلي
عزي لي من صابه من الهائيس بلا
ما نال في وقته خليل عدملي

وكما سنرى في تالي أبيات الماجدي بن ظاهر، فإنه كذلك سيصف الحسان الجميلات؛ أي أن الماجدي الصغير كان يحاكي الأسلوب نفسه، كما رأينا آنفاً، لنكمل الآن قصيدة الماجدي بن ظاهر:

تَرَى بِنَاتِ الْبِدْوِ تَحْتِ ظَلَالِهِ
بِرْقَابِهَنْ مِثْلُ الْوُحُوشِ الْاَيْفَلِي
مَنْ كُلُّ أَطْلَاقِ الْجِيُوبِ كَوَاعِي
دِعْجُ الْعِيُونِ لَهَنْ أَشَافِي ذَبَلِي
يَسْبِنُ قُلُوبَ الْعَاشِقِينَ بِمَبْسَمِ
بِيضِ النَّوَاهِدِ مِثْلُ بِيضِ الْبَلْبَلِي

لاحظنا آنفاً أن الماجدي الصغير أشار إلى آلامه ولواعجه

1. الشعر النبطي دائقة الشعب وسلطة النص، سعد العبدالله الصويان، ص288.
2. أعلام الشعر الشعبي، ج1، د. راشد المزروعى ص217.

وقد نشر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر وجود أصوات غريبة، وأصواء بعد إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا، حيث ربط بعضهم تلك الأصوات بالغيلان، وتلك الأصوات الغريبة ظهرت في مناطق في ليبيا عدة، بما في ذلك مدينة طرابلس، وقد أثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظوا أن هذه الأصوات ظهرت في مدينة درنة بليبيا، وأدّت إلى رفع أهلها صوت الأذان فيها.

لا شك في أن هذه الأحداث الغريبة والمعتقدات العجيبة متوارثة منذ القدم، ومنتشرة في المجتمعات العربية بمختلف مناطقها، ووجود شخصيات خرافية عدة، وبأسماء مختلفة، لتؤكد التراث الشعبي المشترك، سواء في منطقة الخليج العربي أو الشمال الإفريقي، وتظل صفحة من التاريخ تستحق التأمل والكتابة عنها.

عنه في المجتمع الكويتي بالزمن الماضي، ما قبل ظهور النفط.

والجدير بالذكر أن بعض الناس يتشاءم من القنفذ والغراب والحية، ويرونهم بأنهم نذير للشر والخطر. وتوجد قصة سمعتها قبل سنوات عدة، تحمل عنوان «منصور على جنب الحمار مصرور»، ويعتقد بأنها جرت قبل أكثر من قرن من الزمان بالكويت، وتذكر القصة أنه كان مسافراً وحده في طريق عودته لبيته بوسط الصحراء، وقد أظلم الليل عليه، وأثناء سيره وجد حيوان القنفذ في طريقه، فقام بحمله وربطه على جنب حماره، بقصد أخذه لأولاده في بيته ليلعبوا به، وأثناء سيره في وسط ظلام الليل بالصحراء سمع صوتاً غريباً ومرعباً من حوله يصبح ويئنّ، ولا يعرف مصدره، فأكمل مسيرته وهو يسرع في خطواته خائفاً حتى سمع الصوت مرة أخرى، وأكمل مسيره متجاهلاً ذلك، وتكرر الصوت المرعب من جهات متعددة، وأصبح يحيط به، ويقول: «منصور على جنب الحمار مصرور»، فأدرك أن القنفذ الذي صاده هو في الحقيقة من الجن، فقام بفك القنفذ، وهرب بحماره من هذه الأرض المخيفة مسرعاً عائداً إلى أهله راغباً بسلامة الروح، وهو يردد آيات من القرآن الكريم، وسط الخوف والذعر من هذا الشبح المسمى منصور.

أبو فانوس يخدع المسافرين

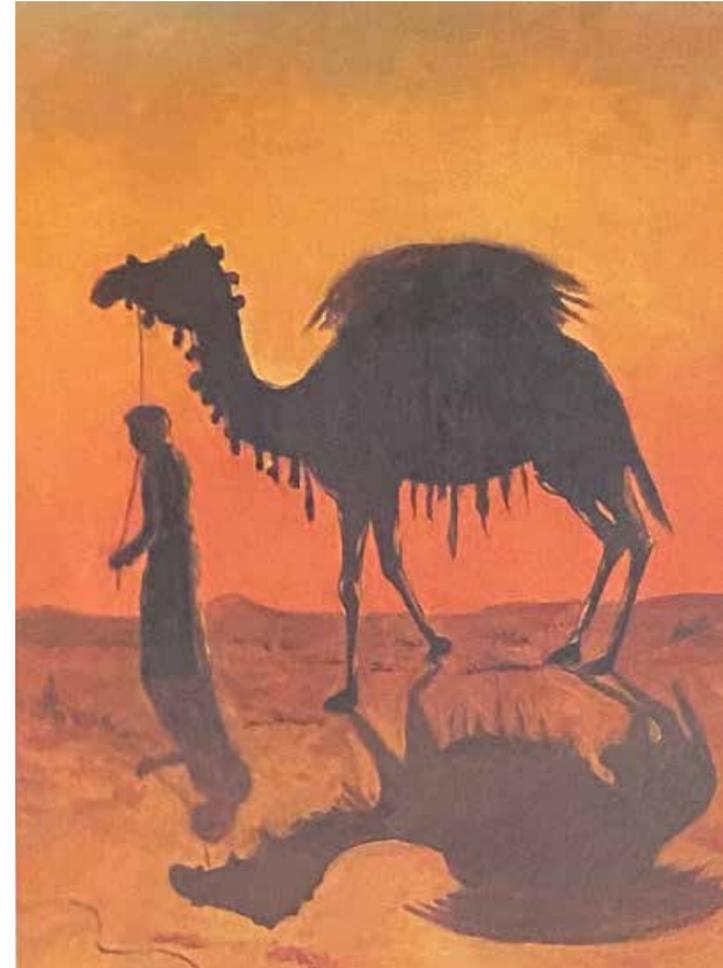
كما يروي أيضاً خرافة أخرى تحمل اسم (أبو فانوس)، وهو ضوء أو نار تنتقل في البوادي من مكان لآخر تخدع المسافرين ليلاً، ويعتقد البعض بأنه رجل يحمل فانوساً ليستقطب المسافرين وراءه، وكلما اقتربوا منه ابتعد عنهم، وظهر في مكان آخر ليقوم بسحبهم وتضليلهم بغياهب الصحراء، وللأمانة مازالت هذه الظاهرة الغريبة موجودة، وقد شهدتها بنفسها في الطرق الرملية بوسط الصحراء، ورأيت النيران المشتعلة من البعيد تنتقل أمام عيني في ظلام الليل، وهذه الظاهرة الغريبة أشبه بالسراب الذي يتراءى أمام المسافرين في النهار، وكلما اتجهت إليه أبعد منك، إلا أن هذا الجن المسمى بأبي فانوس ينتقل من موقع لآخر في جهات متنوعة، واعتقد أنها من أفعال الغيلان التي ورد ذكرها في الحديث الشريف.

فكان السفر المفرد في الصحراء ليلاً منبوذاً في الزمن الماضي، ومما يروى أن هناك مخلوقات مخيفة تجوب البراري وسط الظلام في جنح الليل، وتقوم بأذية المسافرين ومنها الغيلان، وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس، وتتلون لهم، وعلاجها هو رفع صوت الأذان، ويروي في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان...»، وفي رواية لسيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال إن رسول الله قال: «إن أحداً لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم ذلك فأذنوا».

وفي كتب الفقه ذكر أن سحرة من الجن تغير هيئتها، فإذا رأى المرء ذلك، فعليه أن يقيم الأذان، ففي رفع الأذان حماية للبشر من أخطار الغيلان التي تهاجم المسافر وتقوم بخطفه وأذيته، ويقول ابن الأثير الجزري في كتابه «النهاية في غريب الحديث والأثر»، إن الغول: أحد الغيلان، وهي جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، فتتغول تغولاً: أي تتلون تلوناً في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي، صلى الله عليه وسلم، وأبطله، في صحيح مسلم «لا عدوى ولا طيرة ولا غول»، وهو ليس نفيًا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تولونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقوله: لا غول - إنها لا تستطيع أن تضل أحداً، ولكن السعالي، وهي سحرة الجن، حيث إن في الجن سحرة، لهم تلبيس وتخيل، وما يحمي المسافر إذا ظهرت له الغيلان والسعالي، إلا برفع صوت الأذان، ففيه دفع لشرها بذكر الله تعالى.

منصور جني على هيئة حيوان

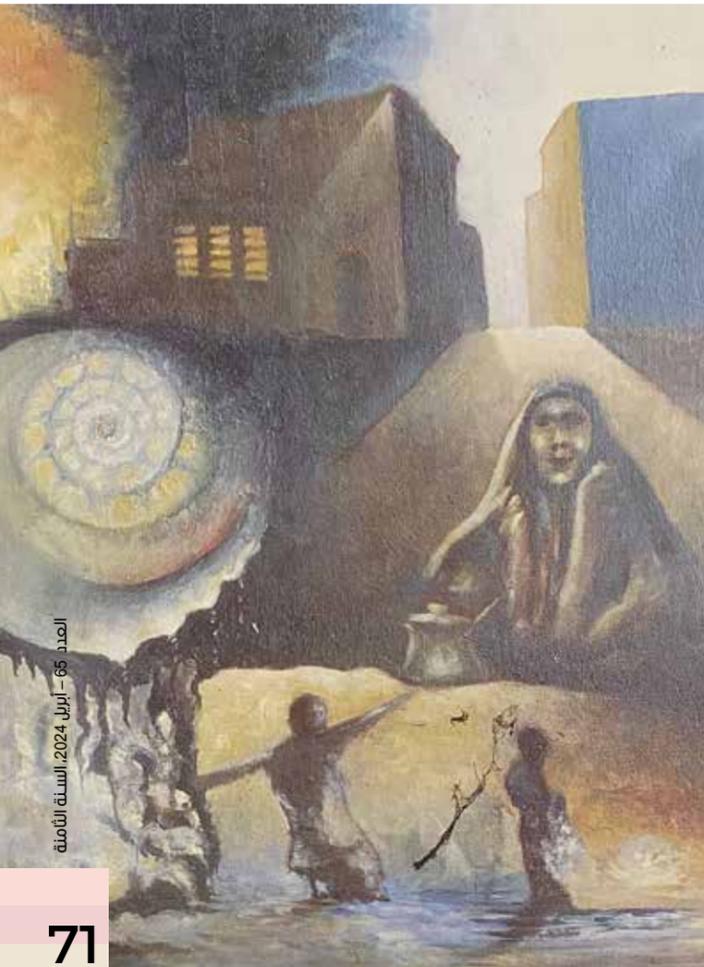
ومن المرويات الشفهية القديمة المتداولة أن هناك خرافة قديمة تحت اسم «منصور»، وهو اسم جني يرافق المسافرين في الليل قديماً في الصحراء، ويتشكل على هيئة حيوان القنفذ، وهو من الشخصيات الخرافية القديمة، وقد ساد اعتقاد منتشر

رفع الأذان لمواجهة الغيلان والسعالي

وقد نهى سيدنا محمد، عليه الصلاة والسلام، عن سفر الشخص وحده ليلاً، فمن ذلك ما روي في صحيح البخاري: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب ليل وحده»، وتذكر كتب التفسير في شرحها هذا الحديث الشريف بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، يحذر من الوحدة والانفراد في السير والسفر، لما فيه من الضرر والمخاطر والآفات التي تحصل من ذلك للمسافر المنفرد في سفره، وفيه إشفاق على الواحد من الشياطين؛ لأنه وقت انتشارهم وأذاهم للبشر، بالتمثل لهم، ما يفزعهم ويدخل في قلوبهم الوسواس.

وما رواه الإمام مالك، رضي الله عنه، في الموطأ، وفي الترمذي وابن داود عن آداب السفر وأحكامه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب».

رؤية ما لا يرى

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

إليه، ويستعطفه، داعياً إياه إلى الرجوع إليه. لم يخف على الكاتب قصد محمود، وأنه يريد به شراً. فكتب إليه منبهاً إياه، بطريقة خاصة، إلى نوايا محمود؛ لأنه كان صديقاً له. ولما وصل إلى عبارة: «إن شاء الله تعالى»، شدّد النون وفتحها، لتصبح: «إن شاء الله». فلما وصل الكتاب إلى سعيد الملك عرضه على ابن عمار صاحب طرابلس، ومن بمجلسه من خواصه، فاستحسنوا عبارة الكتاب، واستعظمو ما فيه من رغبة محمود فيه، وإيثاره قربه.

3. المتلقي: رؤية ما لا يرى:

إن استحسن كل من في المجلس نص الرسالة، قابله سعيد الملك بموقف مخالف، فقال: «إني أرى في الكتاب ما لا ترون». ثم أجابه عن الكتاب بما اقتضاه الحال، وكتب في جملة الكتاب: «أنا الخادم المقرّ بالإنعام»، بكسر الهمزة من «أنا» وشدّد النون لتصبح: «إنا الخادم...»، فلما وصل الكتاب إلى محمود بن صالح صاحب حلب، واطلع عليه كاتبه سرّاً بما فيه، وقال لأصدقائه: «قد

تنبيه أول: أوجه متعددة وأبواب كثيرة:
للغة أوجه، وللشعر أبواب، قد نوظف بعض أوجه اللغة، فلا ينتبه إليها إلا من له القدرة على توظيفها وتلقيها بما أوتي من نباهة وفطنة، كما أن أبواب الشعر مفتوحة لدواع وأعدار، وقد يلجأ الفقيه النبيه إلى إغلاقها درءاً لاتباع الأهواء.

1. المرسل: الاستدراج التحذيري:
كان أبو الحسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني، الملقب سعيد الملك، قبل تملكه قلعة شيزار، يتردد إلى حلب عند صاحبها تاج الملوك محمود بن صالح بن مرداس، الذي كانت تجمعه به علاقة طيبة. جرى خلاف بين محمود وسعيد الملك، الذي خاف على نفسه منه، فخرج من حلب متوجهاً إلى طرابلس الشام، وصاحبها يومئذ جلال الملك بن عمار، فأقام عنده مدة طويلة.

2. شدّتان: بين الكسر والفتح:
افتقد محمود بن صالح صديقه القديم، فتقدم إلى كاتبه أبي نصر محمد بن النماس الحلبي؛ ليكتب إلى سعيد الملك كتاباً يبين له فيه شوقه

علمت أن الذي كتبه لا يخفى على سعيد الملك، وقد أجاب بما طيب نفسي».

تنبيه ثان: توافق المرسل والمتلقي:

حين يكون التواصل بين مرسل ومتلقٍ ينتميان إلى ثقافة واحدة، ويجمع بينهما ذكاء وفطنة معرفة ما تحتمله الرسالة، أو أي خطاب، من تضمينات وإيحاءات يكون التفاعل الإيجابي بينهما، وتتحقق بذلك أقصى درجات إدراك محمولات الخطاب الضمنية البعيدة التي تخفى على كل من لا يشترك في المقومات التي تجمع بينهما.

لقد قصد الكاتب بتشديد همزة «إن» قوله الله تعالى: «إنّ الملائماتمررون بك ليقتلوك»، (القصص: 20). فكان كسر همزة أنا، وتشديد نونها مشيراً إلى قوله تعالى: «إنّا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها». (المائدة: 24).

تنبيه آخر: الأمير والفقيه

قد يجاري الفقيه الأمير اتقاء شره، وطمعاً في عطاياه، كما أنه يمكن أن يخالفه، فينصحه كي لا يعود إلى أفعاله التي ندم عليها.

4. الإحساس بالذنب، وقطعية الفتوى:
يمتلك الأمير كل شيء، وقد تدفعه شهوته إلى الانصياع إليها، ما دامت تتوافر له كل الشروط لتحقيق ما ترنو إليه نفسه، وقد يندم على فعله، وقد لا يأبه لما قام به، ما دامت كل السبل متاحة لديه.

«كان الأمير عبدالرحمن بن الحكم الأموي، المعروف بالربضي، صاحب الأندلس، قد نظر في شهر رمضان إلى جارية له كان يحبها حباً شديداً، فعبث بها قبل وقت الإفطار، ولم يملك نفسه أن وقع عليها، ثم ندم ندماً شديداً». كتب الأمير إلى الفقهاء يستدعيهم إليه، فأتوا إلى القصر، وسألهم عن توبته من ذلك وكفارتة.

تردد الفقهاء في تقديم الفتيا الملائمة لحالة الأمير، كما ورد ذلك في الشريعة الإسلامية. لكن الفقيه يحيى بن يحيى، بادر بالقول إن عليه أن: «يكفر ذلك بصوم شهرين متتابعين».

5. رؤية ما لا يرى:

فلما نطق يحيى بهذه الفتوى، سكت بقية الفقهاء، ولم يتفوه أي منهم بكلمة، حتى خرجوا من عند الأمير. تداولوا فيما بينهم، وقالوا ليحيى: «ما لك لم تفته بمذهب مالك، فعنده أنه فخير بين العتق والطعام والصيام؟». فكان جوابه في أنه رأى ما لم يروه، وكان في ذلك صارماً، وحازماً، وقاطعاً: «لو فتحنا له هذا الباب، لسهل عليه أن يبطأ كل يوم، ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور، لئلا يعود».

تنبيه ثان: مخالفة محمودة:

تصرف يحيى بخلاف ما هو معروف ومقبول شرعياً. لقد ارتأى أن للأمير كل الإمكانيات والمؤهلات التي تسمح له باستغلال الفتوى لمصلحته، فتدفعه إلى ارتكاب كل ما يشاء من أفعال، ما دامت لديه كل الوسائل التي تتيح له توظيفها للتكفير عما يقترفه من تجاوزات ومخالفات تجعله أبداً أسير أهوائه. إن إغلاق باب العتق وإطعام المساكين على الأمير، وهو متاح له، دعوة إلى فتح باب الصوم عليه، ودفعه إلى الانصياع للأمر الإلهي، ما دامت لديه كل القدرة على الصيام.

6. تنبيه جامع: الرسالة والفتوى:

كان الكاتب نبهياً، وصديقاً صدوقاً، فكتب بخلاف ظاهر المكتوب، محذراً صديقه من الوقوع ضحية مؤامرة دينية، وكان المتلقي ذكياً في رؤية ما لم يره غيره، فنجا من المكيدة. كما كان الفقيه حازماً درءاً لتسويغ اتباع الهوى، فخالف ما يجمع عليه الفقهاء الذين لم يروا ما رآه، فكان ذلك درساً للأمير.

الطيور والأزهار» لعز الدين المقدسي، (المتوفى سنة 678هـ/ 1280م)، حيث لا يزال نَدِيّاً من حيث الوصف لأكثر من سبعة قرون خلت.

في هذا الكتاب وضع المقدسي مجموعة من الإشارات باعتبارها علامات دالة على ما لدى بعض الكائنات من حكمٍ نطق اسمها، واستوَدَى من حديثٍ معها خطاباً مميّزاً، جعله تابعاً أو مفسراً لبعض آيات القرآن الحكيم، فبدًا حوارها معها كأنه عُلْمٌ منطوقها، وفي ذلك خيال جامع، مصحوب بكمٍّ من المعلومات التي قد تهدي إلى الحكمة والموعظة الحسنة، ومع ذلك في الكتاب لا يقوم على الموعظة وحدها، إنما يطرح حضوراً وجودياً ناطقاً لبعض المخلوقات.

من البداية يوضح عز الدين المقدسي مسألة في غاية الأهمية، تتعلق أساساً بالعلاقة البيئية بين النقيضين: الصمت والنطق، والتداخل بينهما، انطلاقاً من الاعتراف بالخالق، جلّ جلاله، وعن ذلك يقول: «.. إني نظرتُ بعين التحقيق، ورأيتُ بنور التصديق والتوفيق، أنّ كل مخلوق مقر بوجود الخالق، وكلّ صامت في الحقيقة ناطق، فاستعربت الإشارات، واستقرتُ العبارات» (12)، وربما لهذا السبب استيق كل كائن تكلم عليه بكلمة «إشارة»، مثل: «إشارة النسيم»، «إشارة الورد»، «إشارة الباز».. إلخ، لكن ماذا رأى بعد ذلك؟

يقول المقدسي إجابة عن سؤال السابق: «.. فرأيتُ كلاً ناطقاً بلسان حاله ولسان قاله، لكني رأيتُ لسان الحال أفصح من لسان القول، وأصدق من كل مقال؛ لأن لسان الخير يحتمل التكذيب والتصديق، ولسان الحال لا ينطبق إلا بالتحقيق، والنطاق بلسان الحال مخاطب لذوي الأحوال، والنطاق بلسان القول مقابل لأهل الصحة والاعتلال» (ص12).

وبناءً عليه، فقد وضع كتابه هذا مترجماً استفادته - كما يذكر - من الحيوان برمزه، والجماد بغمزه، وما خاطبته به الأزهار عن حالها، والأطيّار عن مقرها وارتحالها، وهو يتابع ذلك كله بوعي كامل، لأجل هدف واضح لديه، وهو تبصرة الناس من خلال نتائج تأمله.

ثلاثة كائنات

يبين المقدسي أنه قد جعل كتابه هذا موعظة لأهل الاعتبار، وتذكرة لذوي الاستبصار، وذلك ليعتبر أولي الأبصار، وهنا يستشهد بقول الله تعالى: «إنّ في خلق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِثَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ» (سورة آل عمران - الآية 190)، ويرى أن من طالع مثاله هذا وفهمه فهو من أمثاله، ومن أعجم

القراءة لا تقف عند حدود المطالعة، وما تصحبها من متعة أو تزيينها من معرفة، إنما قد تأخذ سبيلها بشكل آخر مختلف، غير الذي تعودناه من القراء على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم، حيث تذهب في البحث بعيداً عن الدلالات والمعاني، لتحقيق نتائج مرجوة منها، تحمل طابعي التدبير والتأمل.

المسألة تلك، تظهر هذا النحو - وربما أعمق - في قراءة التراث، ليس لكونه حاملاً لتجارب من سبقونا فحسب - سواء طغت عليها الحكمة أو السفاهة - وإنما لأنه يعيد ربطنا بالآرمنية الماضية من ناحية تشكل المعلومات وتدفعها في حركة الزمن؛ لذلك فإن أي خصومة تحدث معه، من أي طرف، ومهما كانت الدوافع والمبررات، تعدّ خصومة مع التاريخ البشري كله، خاصة في جانبه الثقافي.

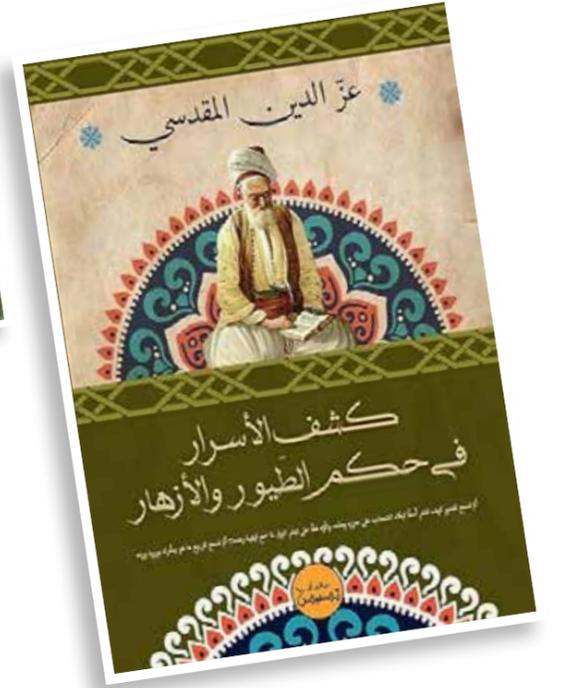
القول السابق، لا ينفي حقنا - خاصة الباحثين - في نقد التراث، أي إظهار ما فيه من إيجابيات وسلبيات بمنظورنا العصري، بهدف الاستفادة من جهة، والتسليم بالتدافع الفكري من جهة ثانية؛ لذلك كله من الضروري تفادي انتقاد التراث باعتباره حالة سلبية وجب التخلص منها، فقط لأن بعض التيارات، أو المذاهب، أو الفرق، أو الجماعات نظرت إليه من زاوية «خصومة مصطنعة»، ركز أصحابها ومشعلو فتنها على هجر الماضي بكل ما فيه، بأحكام - قطعية أحياناً - يتم فيها قياس الغائب على الشاهد.

وعلى خلفيّة هذا كله، نسعى هنا إلى قراءة واعية، نقدية أحياناً - فيها من المتعة ما قد يُغني عن الانشغال بمدى صلاحيتها لعصرنا؛ لأننا لسنا بصدد مقارنتها بحاضر المعرفة ولا جَعلها في مواجهته، وما يعيننا منها بوجه خاصّ أقرّين، أوّلهما: الثراء المعرفي، وثانيهما: الأسلوب المنهجي للدراسة والبحث، حتى لو كانا على درجة عالية من الاختلاف مع رؤيتنا المعاصرة، أو ناقصين من الناحية المعرفية نوعاً وكماً، مقارنة بما أوتينا من العلم في وقتنا الحاضر.

وتحقيق الهدفين السابقين - الثراء المعرفي والأسلوب المنهجي - ليس بالأمر العسير، إذا قبلنا بما حملته قضايا التراث كتابة من تنوع وتعدد للموضوع الواحد، من ذلك الحديث باسم الكائنات الأخرى، أو «أُنسنتها»، خاصة الأشجار والحيوانات، وقد جاء ذلك في كتب - كبيرة أو صغيرة - حملت دلالات ذات قيمة.

«لسان الحال».. و«لسان القول»

من بين الكتب التي يمكن لنا النظر إليها من زاوية الإضافة التراثية، على مستويات: اللغة والأدب والإبداع، ناهيك عن التصور، كتاب «كشف الأسرار في حكم

خالد عمر بن قققة
إعلامي - الجزائري

كُتُب تراثية.. قراءة معاصرة

«كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهار»..

إشارات بلسان الكائنات

تشدنا كتب التراث إليها، وتقتحم حياتنا المعاصرة، فُنسأئُها وتُنسأئُنا، وأحياناً تشكّل لدينا مرجعية للأفكار والأطروحات والدراسات، وفي كل ذلك تأسيس للمعرفة عبر المطالعة، إذا ما تفادينا الاستغراق في قضاياها، أو اتّخاذ موقف الخصومة أو العداوة منها، وبحثنا عن سبل استحضار ما جاء فيها، بما تمثله من امتداد زمني، وتراكم ثقافي، وتفاعل بشري، من خلال قراءة واعية، تمكننا من توسيع مجالات المعرفة ومعتتها بما تحمله من اتفاق أو اختلاف مع قضايانا المعاصرة، على النحو الذي نقدّمه هنا في قراءة كتاب: «كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهار».

الحمامة، الخُطّاف، البوم، الطاووس، الدرّة، الخفاش، الديك».

وهذه الأنواع الثلاثة من الكائنات، متصلة ببعضها من ناحية فضاء المكان من جهة، ومتأثرة ببعضها، الأمر الذي شكل لديه عالماً مشتركاً، أصبح جزءاً منه بمحاولة الحديث عن أسننة تلك الكائنات.

النسيم والوجود.. والورد

كانت إشارة النسيم هي أولى الإشارات، التي سمعها المقدسي، ويبدو أن وجوده في الحديقة هو الذي فرض عليه ذلك، ولكن كيف رأى تلك الإشارة، أو بالأحرى كيف قرأها؟

نجد الإجابة في قوله: «أول ما سمعت همهمة النسيم يترنح بصوته الرخيم، يقول بلسان حاله عن صريح لفظه ومقاله: أنا رسول كل محب إلى حبيبه، وحامل شكوى كل عليل إلى طبيبه، إن استودعت سرّاً أدبته كما استودعته، وإن حَمَلت نشرّاً رويته كما سمعته، وإن صحبت مصحوباً أتحدث فيه بلطافة إيناسي، ومازجته بصفاء أنفاسي، فإن طاب طبت، وإن خبت خبت..» (ص 19).

ويتحدث الكاتب على لسان النسيم، مبرزاً جملة من الصفات، أغلبها ذات طابع جمالي، لدرجة يصل فيها إلى القول: «ولولا وجودي في الوجود لما كان مخلوق موجود..»، وفي ذلك انتقال من الحديث عن النسيم باعتباره حالة من حالات الهواء، إلى تصور نفسه أنه الهواء كله، ذاكراً فضله على الكائنات الأخرى، وفي الوقت نفسه مستقلاً بذاته عنها، مع أن الكاتب أوردته باعتباره أولى الإشارات.

ويواصل الكاتب الحديث على لسان حال الأزهار بادئاً

عليه - المقدسي - فهو ليس من أشكاله، وكل هذا يتعلق بالتأمل والتدبر والتصور، وبالفكر عموماً، ولكن كيف وصل إليه من ناحية التفاعل مع الكائنات الأخرى؟ الدافع لذلك كله تبوّهه في الطبيعة من خلال استعماله عقله، على النحو الذي ذكره في قوله الآتي: «.. أخرجني الفكر يوماً لأنظر ما أوجدته يد القدم في الحدث، وأحدثته القدرة بالالفة للجد لا للعبث، فانتهيته إلى روضة قد رقّ أديمها، ونما خصب رطبيها، وراق نسيما وتم طيبها، وغنّى عندليها.. فليتني استصحت صديقاً حميماً يكون لطيب حاضرتي نديماً» (ص 15).

عندها نأده - كما يذكر - لسان حال الكائنات من حوله، من منطلق أن كلاً منها مهما كان حديثه هو في النهاية «مناد على نفسه بدنوّ ارتحاله»؛ لذلك وجب تأمل الإشارات الدالة كما عبرت عنها الكائنات، أو فُهمت من ردود أفعالها من خلال تصور الكاتب لها، على النحو الذي شرّحه تبعاً.

ورغم أن عز الدين المقدسي قد أعطانا انطباعاتاً أولياً أغرانا به عنوان الكتاب، حين جاءت صيغته حاملة للتعريف أو لكشف أسرار نوعين من الكائنات، إلا أننا حين نطالع الكتاب، نجده يتناول أنواعاً ثلاثة هي:

الأول: الظواهر الطبيعية، وذكر منها اثنتين فقط، الأولى: النسيم في بداية الحديث عن الأزهر، والثانية: السحاب عند بداية القسم الخاص بالطيور.

الثانية: الأزهار، وذكر منها 12 نباتاً شملت: «الورد، المرسين، البان، المرجس، اللينوفر، البنفسج، المنتور، الياسمين، الريحان، الأقدوان، الخزامى، الشقيق». الثالثة: الطيور، وذكر منها 9 طيور، هي: «الهزار، الباز،

بالورد الذي عبّر عن نفسه وفعله ودوره، ثم تحدث بعده المرسلين واصفاً مكانته ودوره، وبعده تكلم البان بعد أن نظرت الأشجار إلى طربه بينها، فقال: «لقد ظهر عذري عند الناس وبان، فمن ذا يلومني على تمايل أغصاني واهتزاز خرصاني..» (ص 31).

وهكذا يتواصل حديث الأزهار روايةً وتعقيباً على مشاهد الحياة، دون حدوث أيّ تضارب أو تناقض أو اختلاف بينها، الأمر الذي يحقق فكرة الكاتب من مسألة التدبر، فكل الأزهار التي أوردتها على اختلاف ألوانها، وروائحها، ونموها، وارتباطها بفصول معينة، تخدم في النهاية ما اعتبره الكاتب عبرة لأولي الألبان، انطلاقاً من نظرته إليها، والحديث على لسانها، وحتى مخاطبة بعضها بعضاً، وكل هذا بهدف تحقيق معاني إشاراتها الدالة، وكشف أسرارها، التي هي نتاج فكر وتصور المقدسي، وما يتبع ذلك من اهتداء إلى معرفة الحكم من الأزهار باعتبارها مدخلاً للتدبر، وبالتالي الوصول إلى الاختلافات القائمة بين النباتات، ومن ذلك نظرة «الخزامي» إلى الأزهار.

السحاب.. وحزن الطاووس

في هذا الكتاب يأتي السحاب بين إشارات الأزهار وإشارات الأطيوار، وليس هناك من رسالة واضحة يتضمنها هذا الترتيب، مع أن مقتضى الحديث عن السحاب يتطلب أن يكون إلى جوار النسيم - قبله أو بعده - لأنهما يمثلان ظواهر أخرى في الكون، هي مخلوقات مثل الأزهار والطيور، بل إنهما امتداد أو توصيف لمخلوقات، فالنسيم - كما سبق الذكر - أقرب إلى الهواء، والسحاب أقرب إلى المطر، ويحسب ضمن الماء، كما هو معروف.

فكل طائر من الطيور التسعة التي أوردتها يحمل إشارة خاصة به، بيّنها لسان حاله، ومن بينها ما جاء لسان الطاووس رداً على ما اعتبره نقداً أو شتماً أو إنقاصاً في حقه: «.. أين كنت يا مسكين، وأنا في الجنان أطوف بين الظلال والقطوف، أدور دورها، وأزور حورها، وأسكن قصورها، شرابي التسبيح، وطعامي التقديس، حتى ساق إليّ القدر إبليس، فألبسني ملابس التبليس، حتى عوضني بالخسيس عن النفيس..» (ص 101).

وهكذا يكشف المقدسي ما يراه أسراراً عبر سرد قصصي ممتع من ناحية الوصف، ويتضمن حكماً ومواعظ كان فيها وفيّاً للمقدمة التي وضعها، وللهدف الذي سعى إليه، ويكمن ذكر قراءته للآيات الكونية، عبر الكائنات التي أوردتها على النحو الآتي:

أولاً - كل إشارة كائن - ظاهرة طبيعية أو زهر أو طير، جاءت معبرة عن لسان حاله.

ثانياً - زوّدنا بكَمٍّ من المعلومات امتزج فيها الحقيقي بالخيال، وألبس الأول ثوب الثاني، وأحياناً تبادلوا المواقع، ورجحت كفة بعض الأقوال والصفات على حساب أخرى بغض النظر عن صدقها من عدمه.

ثالثاً - أتبع كل إشارة لكل المخلوقات التي ذكرها، بقصيدة - متفاوتة من حيث عدد الأبيات - لخص فيها الفكرة التي أراد الوصول دون أن يخل بالجانب اللغوي، أو يطوّع المعلومات لمصلحة القصيدة.

رابعاً - يعدّ هذا الكتاب صغيراً مقارنة بكتب التراث القديمة، ورغم ذلك فقد احتوى رؤية تقوم على التدبر، من خلال حديث الإنسان على الكائنات الأخرى دون أن يطوعها لمصلحة أفكاره، بل جعل هذه الأخيرة في خدمتها.

لمة السرود..

لحظة التلاقن «مسفوفة» بالحنين

عائشة مصبح العاجل
كاتبة وإعلامية - الإمارات

أصبحت الحياة أصعب من أن تفسر بانفتاحها على العوالم، وعلى المخيال والفضاء، وما بعد تلك العوالم، أصبحت ارتعالات في أكوان، ضمن حيوات تتلاشى عند عتباتها صور وملامح وتفصيل، وتنعقد على أطرافها وتدور حكايات ومواويل عصية فكّ تشابكها، وأحياناً من شدة بساطتها وسطحيتها يعجز تفسيرها وتأويلها، وتذوقها.

رغم أن الأولين تجمعوا حول (سرود) في حوش بيت قديم تحت شجرة ظليلة أو جريد نخيل، (سرود) مشغول بعناية فائقة ومجدولة خوصاته (سعاته)، مسفوفة ومصفوفة ومنسوجة بحب؛ لأن من سيجلس حولها أهل البيت وجيرانهم ومصوحبات الأمهات ورفاق الآباء، بُتية المكان تجمعهم مستظلين بنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، متعلقين حول منسوج منها يسمى (سرود)، وسقفهم مشغول بالجريد.

حين يكون البنيان منسجماً وتفصيل المحيط كل المحيط وحيثياته وبنياته الصغيرة وتراكماتها عبارة عن وحدة واحدة، وكيان متصل يعروق الأرض وجذور الكون، يكون اللقاء متفرداً ومنسجماً ومتناغماً حتى النخاع، وتنتج عنه حياة تفاصيلها عطاء وبناء، تفاصيلها إنسان منتم ومندمج ومعطاء.

نفتقد في أيامنا الحالية، مع التحضر والتمدن والانفتاح العالمي، إلى (سرود) يجمع أفكارنا وحكاياتنا وقصصنا، وحتى مشهدية تجمعنا، وحضورنا الفعلي على مائدة طعام أو جلسة

قهوة تفوح من فناجينها رائحة البن والهيل، وأكواب شاي ممزوجة بماء الورد والزعفران، نفتقد عيوناً تدور في محيط الحكاية، لا خارجها، وقلوباً تلتقي وتنغمس في تفصيل كينونتها، تعالج النقص وتدأوي الجرح، وتضمّد وتجبر الكسر؛ فأعطابنا اليوم لا تدأويها مشافي الكون، بل عودة للقاء، وصفاء تلاق، وجلسة وتجاوز وتشاور، وانسجام واندماج وانسلاخ من أوهام التحضر وزيف العولمة والتمدن. عودة للقاء والتلاقي مع الأولين لا الآخرين، الذين ينتظرون منا العودة إليهم يطيبون المكان بالعود والعنبر، وينثرون الريحان والمشوم، ويعطرون الأكف بماء الورد المعتق في (المرشحات)، والجلوس والحديث معهم، وأن نقاسمهم فردة التمر، ولقمة العيش، وبقية الحكاية، بينما الآخر، الغريب والنقيض والبعيد، والذي لا يشبه صورتنا، ولا ينطق حروفنا، ولا يجاري عاداتنا وتقاليدينا، ولا يعرف عنا إلا ما يطالعه عبر القنوات والفضائيات، وما يبث ويصور فيها عنا إلا الغث، وهو لا ينتظرنا ولا يبحث عنا، بل يبحث عما يجاري مصالحه ويحقق مآربه، ويغني على مواويله، ويتماشي مع معتقده وعقيدته.

التلاقي مع الأولين فرصة لعودتنا لأناتنا وذواتنا وفطرتنا وجذورنا، فرصة للتعرف إلينا تفتح لنا أبواب الحياة من الأرض إلى السماوات، فنير الأولين وفاء، ونبر أنفسنا صدقاً وإيماناً، فمن ليس له ماضي ليس له حاضر. وما (السرود) إلا رمز يرد به العودة والانتماء والتلاقي والتصافح والتصالح والتعلق مع الحياة.

أم حمزة

د.محمد الجويلي
أكاديمي - تونس

يستمتع إلى هذه الأبيات الرقيقة التي وردت على بحر الرجز في أسلوب سهل ممتنع، وكانت تراقص زوجته بها ابنتهما، وتحتجّ فيها على هجرانه لهما، في ظرف ولطف، محمّلة إيّاه المسؤولية في إنجاب البنات، باعتبارها كالأرض تعطي ما يُزرع فيها، على عكس ما يعتقد معظم الرجال، وهو ما يدعّمه علم الأجنّة الحديث الذي أكد ما ذهبت إليه أم حمزة منذ مئات السنين، مثبتاً أنّ الزوج هو الذي يحدّد جنس المولود، وليس زوجته. اعتذر أبو حمزة وعاد إلى البيت ليقبّل زوجته وابنتهما - وهو كرم ونبل منه - إذا ما قارناه بموقف بعض الرجال الذين يمعنون في غيهم، ويذهبون إلى التنكيل بأمّ البنات واضطهادها، هي ووليداتها في الواقع التاريخي، كما في الخرافة، على حدّ السواء. وهذا ما جعل ابن قيّم الجوزية يخصّص باباً كاملاً في كتابه «تحفة الودود بأحكام المولود» اختار له عنوان: «في كراهة تسخّط البنات»، يندّد فيه بتجيل الوالدين ولادة الذكر على الأنثى، في مفارقة مع القرآن الكريم وتعاليم الإسلام.

إنّ المطلع على كمّ هائل من الحكايات الشعبية العربيّة، يلاحظ أنّ الوالدة المحبوبة المبجّلة التي تحوز مرتبة الشرف والتميّز هي ولادة الذكور، وأنّ ولادة المرأة بنتاً أو بناتٍ، وإن كانت أفضل بالنسبة إليها، ومن منظور المجتمع، ألاّ تلد تماماً لا تنقذها من قسوته، فأمّ البنات مثلها مثل العاقر، وإن بدرجة أقلّ تشعر بالدونيّة وبانحطاط منزلتها الاجتماعية ضمن شريحة الأمّهات الوالدات، وكثيراً ما يكون اقتصرها على ولادة الإناث سبباً في هجر زوجها لها، وقد نقل لنا الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين» قصة أمّ حمزة، قائلاً: «ولبغض البنات هجر أبو حمزة الضبي خيمة امرأته، وكان يقيّل ويبيت عند جيران له، حين ولدت امرأته بنتاً، فمرّ يوماً بخبائها، وإذا هي تُراقصها، وتقول:

ما لأبي حمزة لا يأتينا يطلّ في البيت الذي يلينا
غضبان ألا نلد البنينا تالله ما ذلك في أيدينا
وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا
ننبت ما قد زرعه فينا

فغدا الشيخ حتى ولج البيت، فقبّل رأس امرأته وابنته». لقد عاد لأبي حمزة رشده، وهو

حصن الشارقة

2. متحف الشارقة للتراث: تمت إعادة افتتاح متحف الشارقة للتراث في عام 2012 بحلته الجديدة في منطقة الشارقة التراثية (قلب الشارقة)، كخطة توسع لمتحف الشارقة للتراث الذي كانت تحتضنه سابقاً منطقة التراث، والذي تم افتتاحه في أوائل عام 2003م، يعرض هذا المتحف عادات وتقاليد وثقافة إمارة الشارقة الثرية والمحافظة عليها⁽³⁾.

3. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية: افتتح المتحف الإسلامي لأول مرة في منطقة التراث في السادس من شهر نوفمبر لعام 1996م. وتم تحويل هذا المتحف بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إلى سوق المجرة (الذي افتتح كسوق في عام 1987م). أعيد افتتاح المتحف تحت اسم «متحف الشارقة للحضارة الإسلامية» في السادس من يونيو عام 2008م، بعد نقل مقتنيات المتحف الإسلامي، بالإضافة إلى قطع جديدة منتقاة، إلى المقر الجديد الذي خضع لأعمال الترميم

ثالثاً - متاحف الشارقة:

تُعد متاحف الشارقة، والهيئة المشرفة على هذه المتاحف، من بين المؤسسات والصروح الثقافية التي كان لها الدور الأبرز في الحفاظ على التراث في إمارة الشارقة؛ فهي نموذج حي، وخير شاهد على مدى الجهود التي بذلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في مجال حفظ التراث، ونلاحظ هذه الجهود من خلال التنوع الظاهر لهذه المتاحف. وسألقي في هذا المقام نظرة على بعض هذه المتاحف.

1. متحف الشارقة للآثار: افتتح متحف الشارقة عام 1993م، وتم نقله إلى موقعه الجديد وإعادة افتتاحه سنة 1997م، ليكون أرشيفاً دائماً للآثار المكتشفة في الإمارة منذ بدء التنقيبات الأثرية عام 1973م، حتى الآن⁽¹⁾. وقد قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بجهود كبيرة لاستعادة عدد كبير من القطع الأثرية التي أخذت من الشارقة قبل عقود من الزمن⁽²⁾.

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب - الإمارات

الشارقة القديمة.. نموذج لجهود الشيخ الدكتور سلطان القاسمي لإحياء ذاكرة الماضي (2-2)

يوجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، دائماً بإعادة تأهيل واستخدام المباني التراثية، وتشجيع وإقامة المتاحف، وسن التشريعات للحفاظ عليه، فالتراث العمراني يبرز الملامح المعمارية الناتجة كانعكاس للمؤثرات الجغرافية والمناخية والتاريخية. حيث تم ترميم عدد كبير من البيوت والمساجد والأسواق والأبراج والحصون، وكل ذلك بهدف إبراز أهم مظاهر الشارقة القديمة، لربط الحاضر بالماضي، من أجل ترسيخ الهوية الثقافية لسائر أبناء الإمارات.

متحف الشارقة للحضارة الإسلامية

وبعد سوق العرصة أحد أقدم الأسواق الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وربما أقدمها على الإطلاق، ويقع في قلب الشارقة القديمة بين بيت النابودة ومجلس النابودة، والعرصة تعني بقعة واسعة بين الدور، وللسوق أربع بوابات تغلق في المساء لتأمين الحماية، ويحتوي على أكثر من مائة محل، وتتنوع معروضاته بين التحف النحاسية والفضية والخشبية والأجهزة القديمة والمصوغات والمجوهرات التقليدية ونماذج السفن والتمور.. إلخ⁽¹²⁾.

رابعاً - أسواق الشارقة

يملك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي نظرة ثاقبة تتجلى في إصداره التوجيهات بشأن ترميم الأسواق الشعبية والقديمة في الشارقة، التي احتلت مكانة بارزة في التجارة والتاريخ والأدب العربي القديم، ومنها: سوق العرصة، سوق المسقوف، سوق الشويهي، سوق الصاغة، سوق صقر، ولعل أشهر وأهم هذه الأسواق هو سوق العرصة⁽¹¹⁾.

1. متحف الشارقة للآثار، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي: <https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Archaeology-Museum>
2. الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: حديث الذاكرة (ج3)، منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2013، ص 120 - 121.
3. متحف الشارقة للتراث، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي: <https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-8EMuseum%80%8E%80%8EHeritage-%E2%80%8E2>
4. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي: <https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Museum-of-Islamic-Civilization>
5. متحف الشارقة العلمي، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي: <https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Science-Museum>
6. متحف الشارقة البحري، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي: <https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Maritime-museum>
7. عبد الله الطابور: الأديب الشيخ محمد بن علي المحمود، الحلقة الأولى (لأديب الشيخ محمد بن علي المحمود داعية التعليم المجاني أيام الشدة). مجلة التراث، الصادرة عن نادي تراث الإمارات، أبوظبي، العدد (18)، مايو 2000، ص 32.
8. متحف مدرسة الإصلاح، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي: <https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/AI-Eslah-School-Museum>
9. محمد فارس الفارس: صفحات من تاريخ الإمارات والخليج (قراءة في الوثائق البريطانية)، ج2، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، ط1، 2014، ص 414.
10. متحف المحطة، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي: <https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/AI-Mahatta-Museum>
11. علي عفيفي علي غازي: الشيخ سلطان القاسمي مؤسس الشارقة الحديثة، مرجع سابق، ص 137.
12. دائرة الثقافة والإعلام: الشارقة المشروع الثقافي العربي المستقبلي، مصدر سابق، ص 22 - 23.

6. متحف مدرسة الإصلاح: تأسست مدرسة الإصلاح في سنة 1354هـ/1935م، وجدير بالذكر أن مدرسة الإصلاح القديمة يطلق عليها مدرسة «الإصلاح الأم»، أما الثانية فهي «الإصلاح القاسمية»، نظراً لدعمها من الشيخ سلطان بن مقر بعد الحرب العالمية الثانية⁽⁷⁾. وقد تم افتتاح متحف مدرسة الإصلاح في شهر إبريل عام 2003. وفي هذا المتحف يمكن التعرف إلى نظام التعليم قديماً في الإمارات، والعيش في أجوائه بما في ذلك الجلوس على مقاعد طلابه⁽⁸⁾.

7. متحف المحطة: وهو أول مطار في الإمارات أنشئ في عام 1932م، وقد تطور المطار تطوراً كبيراً خلال سنوات قليلة من إنشائه، إذ أصبح مطاراً عسكرياً وأيضاً مدنياً لمجموعة كبيرة من شركات الطيران المدني⁽⁹⁾. وتحول في عام 2000م إلى متحف يعرض تاريخ الطيران في دولة الإمارات، وفي هذه المنطقة من العالم، وله أهمية كبيرة بسبب معروضاته الفريدة التي تحكي قصة الطيران منذ المحاولات الأولى للإنسان، ولغاية وصوله إلى القمر⁽¹⁰⁾.

والتصميم ليتم عرضها بأسلوب عصري مطور⁽⁴⁾.

4. متحف الشارقة العلمي: افتتح متحف الشارقة العلمي في السابع عشر من نيسان/ إبريل عام 1996م، ويهدف لإطلاق روح الابتكار والإبداع لدى زواره، من خلال أكثر من خمسين معرضاً للعروض التفاعلية المشوقة التي تطلق العنان للخيال العلمي، وتوفر العديد من البرامج والفعاليات الجاذبة للأطفال؛ لإطلاعهم على أروع الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي ابتكرها العقل البشري⁽⁵⁾.

5. متحف الشارقة البحري: تمت إعادة افتتاح متحف الشارقة البحري في عام 2009م، بطلته الجديدة في منطقة الخان، كخطة توسع للمتحف البحري الذي كانت تحتضنه سابقاً منطقة التراث، والذي تم افتتاحه في أوائل عام 2003، للتركيز على الحياة البحرية التي كانت تشكل جزءاً رئيسياً من تراث المنطقة. ومن خلال المتحف يمكن التعرف إلى الموروث البحري الحافل للمدينة، والذي تم جمعه وتوثيقه من قبل أهالي الإمارات الذين شكل البحر جزءاً رئيسياً من حياتهم اليومية⁽⁶⁾.

البيت العربي

بين زهيرات الربيع، وتلمع المعادن، ويشقُّ النحاس ضوئه في عتمة الوجود.

كلانا متصل بأسلاف الوديان والزرور وأغذية الحقول وحظوظ البحر وأرزاق السفن وظلال الطيور المهاجرة.. لكن انفصال الأجيال كان أكثر غوراً وأعمق هوة، رغم تقارب المدن والقرى والوعوب الجبلية؛ وأعني هنا الانفصال الحضوري والتلاقي الثقافي الإبداعي الأدبي المَحَيَّر بين الأجيال، الذي مازلنا عالقين في دائرته المبهمة، ونرزع تحت وطأة تساؤلات الغياب والفجوة، رغم محاولة المؤسسات الثقافية في السعي حثيثاً نحو الوصل، عبر عقد ملتقيات ثقافية، تهدف إلى التقريب بين الأجيال. وقد تولي اتحاد كتاب وأدباء الإمارات هذا الدور البارز لسنوات مديدة، حاثاً على ضرورة التلاقي وتبادل الوعي والتجربة والخبرة.

عُرف عن أحمد راشد ثاني انعتاقه من حيز الأبراج المنزوية، فهو كائن مسكون بخصال خيرات الطبيعة الأم، وموارد المثقف الاجتماعي المعطاء، فكان هاجسه التقريب بين الأجيال وبث الثقة المتوازنة من مرآته الثقافية الخاصة، فلم يخض أبداً في إصدار أحكام تحجيمية، ولم تحتكره قيود الكتابة، ولم يُنْظَب نفسه حارساً أو مُنْظَراً، وإنما ترك نفسه حُرّاً للطرقات والأفكار والمسارب والجهات والافتتان بالمجهول. تاركاً لمن حوله متعة اكتشاف ذواتهم وتجريب فضاءات الكتابة، والتجلي في بحورها السحرية.

يقول أحمد: «كنتُ كالبداية الذي لم يقطف جسده بعد من الغابة، كنتُ كوناً في مساري، كنتُ حُرّاً وعاطلاً على نحو رِبَانِيّ».

لقد كان أحمد عفويّاً باتصاله الجميل مع الكائنات والبشر، جالسه كثير من الأدباء ومن مختلف أجيال الكتابة، وهنا تتعالى أصوات الأسئلة في ذهني: هل يكون التقصير من جهتنا نحن اللاحقون؟ لماذا لم نقتنص وجود الأدباء وهم أحياء بيننا؟ لماذا لا نبادر باتصال أو زيارة أو دعوة؟ هل ننتظر غيابهم ليكتمل حضورهم الروحي الأجل؟ ثم ماذا لو التقيتُ أحمد راشد ثاني قبل وفاته؟ هل سأكون على الحماسة نفسها في إعداد هذا الكتاب؟ أو سأنعم بدفق سماوي أعلى وأكثر شفافية؟

غامض بأن الراطلون من المبدعين يتطلون بنا بطريقة حدوسية مُلْهِمة، يدبرون لنا الأيام الخاصة بهم، ويثون لنا إشارات الدرب المَوْضَل إلى المعرفة التي تركوها وراءهم، كدليل حتمي على أثر الينابيع التي خُذت غمار التجربة الأرضية بكثافة حضورهم وغيابهم، فكانوا طلقاء أحرار في الأشياء، وذابوا في تفاصيلها ودوران تصاريفها.

ليس ثمة انقطاع بين العوالم، وأتصور دائماً أن أرواحهم الطليقة في مجال قريب من الأرض ترتاح ببحثنا عن أثرها المادي في الأشياء، وأتصور أكثر أن روح أحمد راشد ثاني قد توطأت مع هذا التكليف ومهدت الدرب؛ لذا كان من السهولة والبُسر إنجاز الإعداد وإعادة جمع الكلمات على البحر السديمي، لتتناثر منها بدايات الجزيرة الخالدة، احتفاءً بحرية الوصول إلى اللانهايات من لغة الروح الشاسعة في الفضاءات البكر.

نفتقدُ أحمد راشد ثاني، نفتقدُ قلقه الإنساني، وجلوسه في فكرة الليل، وعمقه البطيء في العزف على إيقاع الأعصاب في زمن الاندفاع نحو الحداثة السائلة والدوامات الهلالية، نفتقد هلعه الوجودي وأشواك أسئلته العبيثية، وأصداء مغارة البحر المفتوح على حلمه، وسكون بئر الملقاة عميقاً في الهواء. وأفتقده شخصياً وبروح أسفة، فلم يحدث أن التقيته على وجه البسيطة، لا بين جمهوره ولا في الفعاليات والاحتفالات... ولا حتى بين الدروب المائية والمفالج الضائعة والظهورات المقدسة للطبيعة بين رأس الخيمة وخورفكان، ثمة اتصال ديموغرافي أركلوجي بين البلديتين، تواشج في بيئة الفكرة والطموح والنسيج الإنساني واليقع الطفولية المضيئة على طفولة الجبل والماء... ثمة قُرب شمسي مخيالي يصعد مع التنادي الحكائي بين عروق مائية وصدوع وأخاديد متصلة، بين جبال جلفار وجبال خورفكان. فإذا ما اندلعت غيمة في الشمال الجلفاري، سبحت بهدوء نحو أفق خورفكان، لتنتفح صنابير السماء، وتتوزع عروق الأودية مهرولة نحو الآبار وبتجاه البحر، وبين الجروف والحواف يولدُ العُشب والدواء والقمح وممشى الأمهات

لولوة المنصوري
كاتبة - الإمارات

قصص الأمواج تجربة إنجاز كتاب أحمد راشد ثاني

من فبراير). لم يكن ذلك وفق تدبير مؤطر بالوقت، وإنما جاء التكليف حُرّاً من حدود الموضوع والمحتوى والزمن، وكأن الحدث مجزوم باستثناء كوني أكبر عن فهمنا وتخطيطنا، فغالباً ما استرشدُ بإحساس عفوي

لا أظنه من قبيل المصادفة، ولا من قبيل التخطيط الذهني المُسبق، أن يتزامن البدء بمرحلة البحث عن هذه المقالات وإخراجها من قفص الأمواج مع اليوم والشهر الذي توفي فيه أحمد راشد ثاني (العشرون

وأستغربُ بحزن! فما إن خرجتُ من ظلي ودخلتُ ضوء المشهد الثقافي الإماراتي في 2012م، حتى فوجئتُ مباشرةً بعد شهر واحد بصعود سماوي لعَلَمٍ بارز من أعلامها الأدبية، هذا الكائن المشاء الآن إلى الأبد.. أحمد راشد ثاني.

لقد مشى أحمد نحو أمواج الكون، غير طامح من هذه الحياة إلا بالمحافظة على كيانهِ الإنسانيّ قريباً من الموقد الكوني وبين أدوات الصقل وأنوار المخيلة كي تمضي أيامه الأخيرة كما يحب.

أصغني لكلماته، وأسمعه يقول: «الأربعون عاماً مرت علينا كما تمر الجبال التي تحولت إلى سحب».

وأنا في أربعينيتي أعدُّ هذا الكتاب.. أربعينية المشي على الأرض تفكيراً وكتابةً واكتشافاً وانطلاقاً بين الماء والجبال، بحثاً عن الحكمة والإلهام واللفظة، أمل أن يكون هذا الكتاب جزءاً جاداً من تجربة ردم الفجوة باتصال، وإن بدت محاولة تبيئية تجميعية متواضعة مقارنة بالبحوث المنجزة بجهد وتفصّل وسبر عميق، لكنها على الوجه الحاسم هي محاولة سعي إنسانيّ لوصل جيل معاصر برمز أدبيّ من جيل رائد، وذلك بعد تجربة تشاركية أولى لإنجاز كتاب «القصة اليتيمة في الإمارات»، لكن السعي يتجلى هذه المرة بتشجيع مؤسساتي من إدارة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وبدعم يليق بالأثر القيّم الذي خلفه هذا الأديب الرائد في الثقافة الإماراتية.

فشكراً وتقديراً لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، التي ما فتئت تبذل جهداً وتعاوناً ودعمًا واسع النطاق في سبيل تعزيز صناعة النشر الإماراتي، واهتماماً لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات على ما تقدمه هذه المؤسسة الثقافية من احتواء وتشجيع للمبدعين الإماراتيين، والاحتراف بالراطلين منهم، سعياً منها نحو ترسيخ المنجز الفكري للكتّاب والأدباء في مشهد الثقافة العربية والإبداع العالمي.

تأتي أهمية هذا الكتاب في كونه جامعاً للمقالات والنصوص التي نشرها أحمد راشد ثاني في زاويته الثقافية الأدبية المعنونة بـ«قفص الأمواج»، ضمن

صفحات الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد، ويؤرخ تاريخ نشرها بشكل أسبوعي في 2009. فقد بقي أحمد يُحرّك سطح الحياة الراكدة، ويثير الأمواج يوم كل خميس، إلى أن دخل في مرحلة النشر المتذبذب والمتقطع لأسابيع بين 2010 و2012.

أرّخ المقال الأخير الذي نُشر بعد وفاته بثلاثة أيام، بتاريخ: 23 فبراير 2012، وكان بعنوان: «من دفتر السر: سارتر، ريتسوس».

والجدير بالذكر، أنه ليس هناك توصيف نوعي للمنشورات المضمومة في هذا الكتاب، فهي متنوعة ما بين مقالات الرأي والتأمل والنصوص الشعرية وقراءة الكتب. وقممتُ بتصنيف المحتوى في الكتاب بحسب الثيمة الجامعة، وليس بحسب تاريخ النشر. وهي كالآتي:

وكأننا نمشي نحو الأبد

كنتُ كوناً في مساري

البحرُ عند هذا الأفق

تعال لأحككي لك.. وتحكي لي

نروي أنفسنا.. وبرواية أنفسنا نكون

سأكتبُ بلا تفكير

في لحظة الرصد

المقال الأخير.

البحرُ عند هذا الأفق الشعري الذي أُنجب الحكايات والأساطير ودحر الغزاة.. يظل أحمد هناك.. مقيماً في المدّ العالي عند كتبان شواطئ خورفكان، وعلى الجبال التي تنظف نفسها مع كل وابل من المطر، مقيماً في الكلمة التشوّفية، مختلياً بقطعة سماء خلف صحن البيت، متأملاً امتداد السطوح الباردة. وفي جلسته المعتادة يرفض تلك التحولات التي لم تفهمه ولم تستوعبه، ولم تجعل له ضفة أمانة. وهو جامع الأمواج الكبرى في كل شيء، والمتحقق في وجوده.. وهو الوجود الهارب من تحققه أيضاً، بعد أن كان في سنوات وجوده الأرضي يصف نفسه بـ«سجين اللغة الواحدة»، تلك هي إحدى معاناته، وأعتقد أنها مثلت أكبر تحدٍّ ثقافي في الحياة، وأكسبته مشاعر العزلة وأحاسيس الفجوة النفسية في ظل التقدم الحضاري

والتكنولوجي الذي شهدته البلاد، واتخاذ الإنجليزية لغة التشارك، وجسراً لفهم الآخر، وتحقيق النمو المعرفي. لقد وصف معاناته في مقال سجن اللغة الواحدة: «بالإصابة بفقر دم ثقافي»، ويلمس الفارئ ذلك التألم الاغترابي حين يهمس أحمد بحسرة قائلاً: «للأسف أنا سجين اللغة الواحدة، ولعلي أحس بضغط هذا السجن حين يتحدث أصدقائي عن اطلاعهم على مواد أو كتب باللغات الأخرى، لا أستطيع الاطلاع عليها. لقد خسرتُ كثيراً من المداقات، نظراً لضعفي في التحدث بهذه اللغة أو غيرها. وتكبد قلبي إخفاقات لا أظنها ستحدث لولا هذا الشؤم اللغوي».

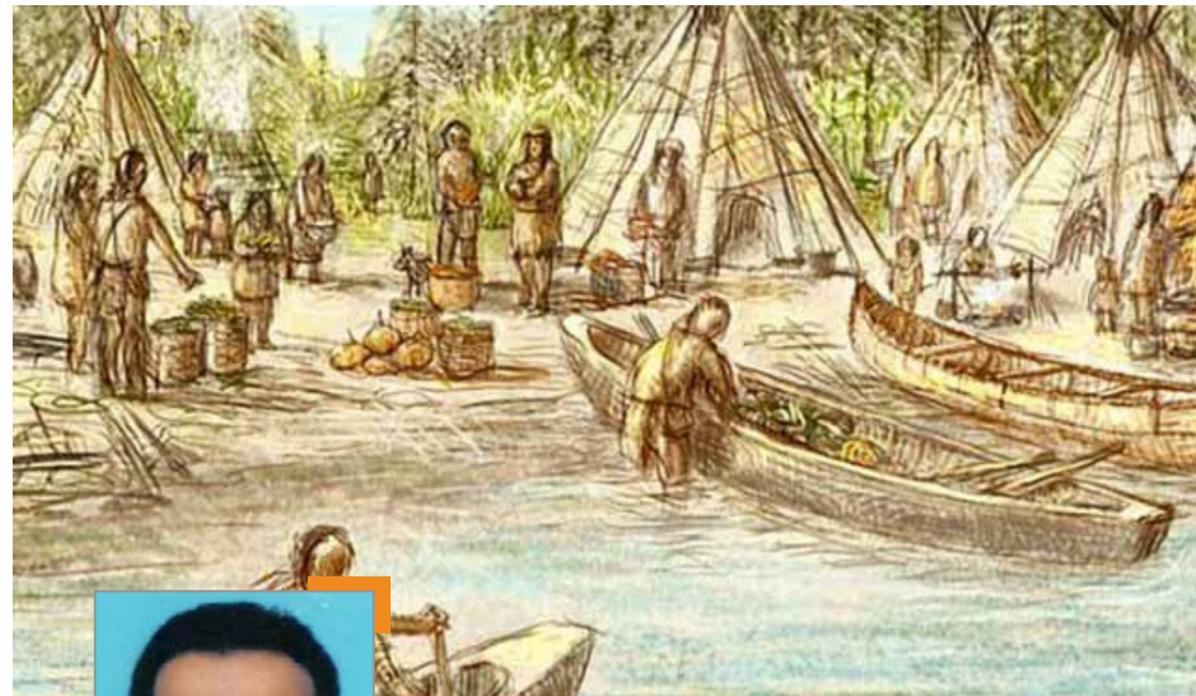
وجدتني أتعاطف بشكل مؤلم مع هذه المكاشفة، فأنا في السجن ذات، سجينة اللغة الواحدة، لكن على يقين تام أن ثمة ما هو أوسع من جميع اللغات الأرضية، حين نخلق نصاً من عمق الكينونة، حدوسياً مملوءاً

بالشغف والتطبيق، هي لغة حلمية لازمنية، تجلّ لها هو خالد وأبديّ وحر ومنسجم مع حياة اللحظة. يقول أحمد واصفاً تلك اللغة الحسية الكونية المطلقة: «لغته أناة، وقد انفتحت على كونه الداخلي لترى هذا الكون وكأنها تراه للمرة الأولى، وكأنه المولود للتوّ». يظل أحمد هناك.. بين تخوم الجبل والبحر، يحلم بتحويل مجموعة من جذوع الأشجار أو سيارة مهالكة أو سفينة سكنها الرمل، أو جبل مقبوع.. إلى مكتبة مجانية. وحين تدور الأرض تدور في روحه، فيحس كمواسيقى فلك، ويعودُ طفلاً يلعب في حقول الأمواج التي لا تعرفُ من أين جاءت! وتمشي فوق إيقاعها الكائنات الخفية، وحتى الجمادات والأغاني والجدران الطينية، مكتشفاً سعة اتصاله الحسيّ بجبال الكون وأمواجه وأبوابه الممتدة، مستمتعاً في العبور الشعريّ نحو اللانهايات.

ميلغ 2.420 ليرة لخمسة مترجمين. لكن يبدو هذا العدد قليلاً بالنسبة لتعداد القبائل. ولتفعيل هذه السياسة، وجه بيانفيل سنة 1734، بودان دو سانت ماري Bodin de Sainte-Marie الذي سبق واستقر سبع سنوات بين ظهراني الأليامو Alibamons إلى قبيلة التلابوساس Talapousas، كما بعث بكل من مويي Mouy وفوباري Vauparis إلى قبيلة الشاكتاس Chactas. وفي الوقت نفسه، تعاقد دارتيكيت d'Artaquie مع ترجمان للعمل لدى قبائل بلاد الإلينوا مقبل 400 ليرة سنوية. وتذكر الوثائق أنه توفي سنة 1736، وتم تعويضه بامرأة كانت تتقن لغات قبائل الإلينوا والإيروكوا Iroquois والهورون Hurons وقبائل أخرى تستقر بشمال لوزيانا. وكان بعض الحكام الفرنسيين بأمريكا الشمالية لا يعرفون إلا بعض أساسيات اللغات المحلية، بينما كان باستطاعة الحاكم بيانفيل الحديث مباشرة إلى الهنود لمعرفة بلغة الموبليان Mobilien؛ لذلك لم يكن في حاجة إلى مترجمين للتوجه إلى قبائل الباياكولا Bayagoulas والهوماس Houmas والكالييوساس Colapissas والشاكتاس Chactas والأليامو Alibamons. ولم يكن الأمر بالغريب على اعتبار أن لوموان دو لونكوي Le Moyne de Longueuil، أب بيانفيل، كان مترجماً في خدمة فونتيناك Fontenanc حاكم كندا. ومن جانبهم، كان على رجال الدين أن يتعلموا اللغات المحلية بغية الوصول إلى العالم الروحي للمحليين، وتنفيذ مهمتهم في التنصير على أكمل وجه. وقد أبدى اليسوعيون منذ بداية رسالتهم التبشيرية بكندا سنة 1626 رغبة حثيثة في تعلم اللغات المحلية، والتي كان ضبطها صعباً بسبب محدودية مجال انتشارها وتنوعها وكثرتها، كما حرصوا على فهم العقليّة الهنديّة، وهي عملية ضرورية قبل أي محاولة جادة للتنصير. وقد أثمرت مجهوداتهم نتائج إيجابية مع بعض القبائل. فقد تمكن الأب ألوي le père Allouez خلال ترحاله بمنطقة البحيرات الكبرى بين سنتي 1660 و1670 من ضبط خمس لغات محلية. أما الأب لوبولونجي Le Boullenger الذي وصل إلى لوزيانا في سنة 1717، فقد وجه مجهوداته التنصيرية إلى قبيلة كاسكاسيا Kaskaskias، وترجم التعاليم المسيحية إلى لغة قبائل الإلينوا، ونجح في تنصير كثير من الهنود. وفي الوقت الذي أسهم فيه رجال الدين الفرنسيون في توطيد العلاقات الفرنسية الهنديّة، وذلك بقبول العيش بينهم، فضل البيوريتان المستقرون بالمستعمرات البريطانية إبعاد الهندي؛ لأنه، حسب ظنهم، شيطان ليس إلا.

على السلطة، وعلى زعيم القبيلة أن يكون متحدثاً بليغاً، والزعيم الصامت ليس بزعيم. ويذكر في هذا الصدد المؤرخ فيليب جاكمان: في مؤلفه الهنود البيض: «على اعتباره مجتمعاً شفهيّاً، فإن العالم الهندي مفتون بالكلمة، ويقدر حق قدره المتحدث الذي يقلد موقفاً، والكلام المصور، وإيقاع الصوت، والأصوات المغناة». والحق أن الفرنسيين كانوا يجدون صعوبة في إتقان مجموعة كبيرة من اللغات المحلية؛ لأنهم كانوا في حاجة للهنود الذين كانوا يمدونهم بالفرو والمنتجات الزراعية والمحاربين. مؤدى القول، كان على من يُعتقد أنه الغالب أن يتعلم لغة المغلوب. وكان على رجال الإدارة المحلية اللجوء إلى المترجمين للتواصل مع الهنود خلال مفاوضات السلم أو الحرب. وفي هذا السياق أرسل صامويل شابلان Samuel Champlain، الذي يُعدّ أباً فرنسا الجديدة، شابلاً لقضاء فصل الشتاء عند قبائل الألكونكان Algonkins والهورون Hurons من أجل تعلم لغاتهم وتكوين مترجمين. كما أن جاك كارتيني Jacques Cartier الذي قام برحلات عديدة بأمريكا الشمالية خلال النصف الأول من القرن السادس عشر، اختطف هنوداً شابلاً من أجل تعليمهم الفرنسية، لكن المحاولة باءت بالفشل. وانطلاقاً من 1541، تابع خطة معاكسة، وذلك بإلحاق أطفال صغار لدى زعيم الألكونكان لتعلم لغة القبيلة. وقد سار على الخط نفسه كافوليي دو لاسال Cavelier de La Salle بالبلاد العليا شمالاً، والإخوة لوموان Le Moyne بحوض الميسيسيبي. وخلال القرن الثامن عشر، تمت الاستعانة بالتجار وجوابي الغابات coureurs de bois كمترجمين. لقد كان هؤلاء الوسطاء يعيشون حياة الفسق والفجور، ويعطون صورة سيئة عن الأمة الفرنسية من خلال سلوكهم الفاضح. لقد كان من عادة جوابي الغابات اللجوء إلى الخمر من أجل تجريد الهنود من ممتلكاتهم، مما كان يسيء إلى سمعة الإدارة المحلية. بل يحدث أن يغير المترجمون ما قاله الفرنسيون من أجل الحصول على هدايا معتبرة من طرف السكان المحليين؛ لهذا السبب قررت الإدارة الاستعمارية منع التجار من بيع الخمر وماء الحياة للهنود. وللتغلب على هذه الصعوبات، تقرر إرسال تلامذة عسكريين، من أبناء الضباط إلى القبائل المختلفة، لتعلم اللغات الهنديّة، وكسب ثقة السكان الأصليين. وقد وافق موربا Maurepas، وزير البحرية، على هذه الخطة، وطلب من بيانفيل Bienville، حاكم لوزيانا، أن يختار بنفسه مترجمين. وقام الملك من جهته بتخصيص

د. خليل السعداني
جامعة محمد الخامس بالرباط
المغرب

صيغة التواصل بين الفرنسيين والهنود

والمسألة اللغوية بأمريكا الشمالية

طورها ميشال دو مونتيني Michel de Montaigne في مقالاته Essais واليسوعيون في مراسلاتهم Relations. لم يترك الأمريكيون الأصليين، للأسف، أي مصادر مكتوبة؛ لذا ليس لدينا الصورة التي كانت لهم عن المعمرين. أمام هذا الوضع يضطر المؤرخ إلى العودة إلى الوثائق الفرنسية، التي يُعتد فيها المعمرون من قبل الهنود بالأوغاد والمخثنين والضعفاء والمترجلين. لكن هل يمكن أن يحصل تفاهم بين عالمين يتكلمان لغات ولهجات مختلفة؟ على عكس ما حدث في المستعمرات الإسبانية، بالكاد سعى الهنود إلى تعلم اللغة الفرنسية؛ لإحساسهم بعدم الحاجة إلى ذلك. إن أفضل طريقة لاختراق مخيال الهنود تكون عبر التحدث بلغتهم؛ لأن الكلمة التي تعتبر مقدسة من طرف السكان المحليين هي عمل طقوسي، فالكلمة تحيل

نشأت عن الاتصال بين المعمرين الفرنسيين والهنود صور نمطية، أظهرت سوء الفهم الذي كان سائداً بين عالمين يرتكزان على قيم مختلفة، فمن الرسائل المبعوثة من قبل الفاعلين السياسيين بالمستعمرات الفرنسية بأمريكا الشمالية، تطل علينا صورة الهندي الشرير والجاحد والمرتبط بالأشخاص الذين يمنحونه أكثر. وكان الأب لافال Le Père Laval يرى أن «المتوحشين» قليلو النباهة. وهي ذات الصورة التي رسمها عن الهنود حكام فرنسا الجديدة. فالسكان المحليون يظنون بدائيين وأدنى شأنًا، ويُستخدمون بطريقة نفعية كحلفاء في الحروب، وكموردين للفراء والطعام. إن هذه الصورة للبربري الفاسد تتناقض مع تلك التي نجدها عند معظم الميشريين والأدباء. فهذا بيار رونسار Pierre de Ronsard يتحدث عن الهمجي الطيب. وهي الصورة نفسها التي

تاريخ النسيج الحضري التكروري إبان العصر الوسيط، ذلك أن إنشاء مدينة جديدة، قلما أضاف رقماً جديداً للألحة المراكز الحضرية بالمنطقة، وإنما غالباً ما يأتي على حساب مدينة قديمة؛ وبعبارة أكثر دقة، فإنه على إثر انهيار مدينة ما، تقوم بالقرب منها أو بجوارها مدينة جديدة؛ وهذا حال ولاثة مع تنبكت، وغانة العاصمة مع ولاثة، وزاغة مع جنبي، وغيرها من النماذج.

وباعتبار موقع تنبكت كنقطة تماس فيما بين نهاية الصحراء وبداية نطاق ما يعرف بمنطقة الساحل، فقد شكلت نقطة جذب لكثير من الشعوب والفئات المجاورة لها، صحراوية كانت أو تكرورية، كما ارتادها عدد غير قليل من تجار مصر، وطرابلس/ فزان، وإفريقية، وتوات ودرعة وتافلالت، فضلاً عن رجال أهل العلم والصلاح من مختلف جهات المغرب، ولا يسعنا في هذا الجانب، سوى التأكيد على أن جميع هذه العناصر أسهمت في تطور المدينة، سواء على المستوى التجاري أو الثقافي أو العمراني. وههنا، أظهر أهل تنبكت سعة صدر فريدة في الانصهار والتفاعل الإيجابي بين مختلف الأعراق والشعوب، رغبة في التعايش والتسامح الحضاري الراقبي.

ويتهياً لنا، أن وثيرة تطور المدينة على جميع المستويات فيما بين القرنين 11 و14م، كانت بطيئة للغاية، على الرغم من الجهود ذات القيمة التي بذلها سلاطين مملكة مالي خلال النصف الأول من القرن

وما من شك، أن النسيج الحضري بمنطقة الساحل خلال العصر الوسيط ضعيف للغاية، ما يجعل قيام ونشأة مدينة أو حاضرة بالنطاق ذاته، حدث مهم من الوجهة العمرانية والتاريخية. على أن استمرار الحياة بالمدينة وعدم تعرضها للزوال أو الاندثار، كما الحال بالنسبة لتنبكت (يناهز عمرها حالياً زهاء تسعمائة سنة)، يُعد أمراً فريداً ونادراً. وإذ نشدّد على هذا الجانب، فلأن الكثير من المدن التكرورية التي تحدث عنها البيكري (ق 5هـ/11م) والإدريسي (ق 6هـ/12م)، لم يعد لها أثر خلال القرن 8هـ/14م.

نشأت تنبكت كقرية صغيرة بالقرب من نهر النيجر إبان القرن 5هـ/11م، حيث لا تبعدُ عنه سوى كيلومترات معدودة، ولما توسع وتطور عمرانها، أضحت لديها ميناء على النهر المذكور، استغله الأهالي في تصريف السلع نحو الجنوب، وأيضاً للسفر نحو مدينة جنبي وغيرها من الجهات القريبة منها (إقليم ماسنة)، ناهيك عن استغلال الميناء في الصيد النهري.

وعن ظروف نشأة الحاضرة، يقول المؤرخ التنبكتي عبد الرحمن السعدي (ت. 1656م) في الفصل السابع من مؤلفه تاريخ السودان: «نشأت على أيدي توارق مقيّسّين في أواخر القرن الخامس من الهجرة. [...] ما دنستها عبادة الأوثان، ولا سجد على أديمها قط لغير الرحمن، مأوى العلماء والعابدين ومألف الأولياء والزاهدين، وملتقى الفلك والسّيار. [...] ثم أخذ الناس يسكنون فيه [موقع تنبكت]، ويزداد بقدرة الله تعالى وإرادته في العمارة، ويأتيه الناس من كل جهة ومكان، حتى صار سوقاً للتجارة [...]». فكانت عمارة تنبكت خراب بير [= إيولاتن = ولاثة]، ولم تأتِ العمارة إلا من المغرب، لا في الديانات ولا في المعاملات».

وكلمة المغرب في معجم أهل التكرور، يُقصد بها الغرب الجغرافي، وليس المغرب الأقصى، كما اعتقد غير واحد من الباحثين، وحينما يقصد التكرورة المغرب الأقصى، يسمونه أو يشيرون إليه بكلمة الغرب. على ألا يفهم من هذا استبعاد تأثير أهل المغرب الأقصى، بل كان لهم الدور الأساس (منذ بداية القرن 3هـ/9م) في التحولات الدينية والاقتصادية والثقافية ببلاد التكرور عموماً، ومنطقة الحوض الأوسط لنهر النيجر على وجه الخصوص، أين تقع كاغ عاصمة الدولة السنغية، وحاضرة تنبكت.

ويدعونا هذا التوضيح، للوقوف عند ظاهرة لافتة في

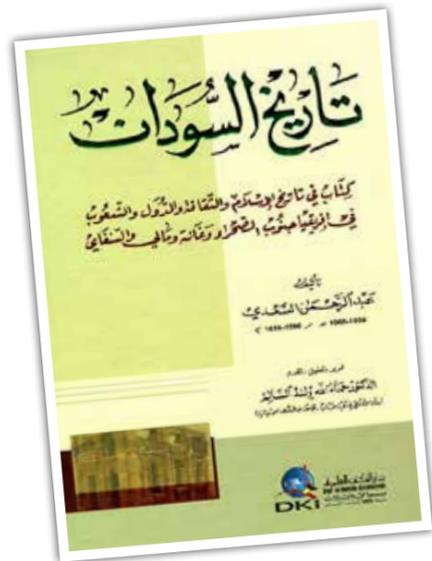

د. أحمد الشكري
أستاذ التعليم العالي
بجامعة محمد الخامس بالرباط

تِنْبُكْتُ

جوهرة ومنازة ببلاد التكرور

تعدّ مدينة تنبكت إحدى أهم مدائن بلاد التكرور (= إفريقيا الغربية) خلال العصر الوسيط. ونعتقد، أن نمو وازدهار المبادلات التجارية فيما بين ضفتي الصحراء خلال القرن الرابع الهجري (10م)، شكل الحافز الأساس لنشأتها، رغبة في تيسير الأمور التجارية؛ ولعل العامل ذاته، كان وراء دعم وحدة القبائل الصنهاجية، ثم قيام دعوة الحركة المرابطية قبيل منتصف القرن 5هـ/11م برسم الاستفادة من عائدات التجارة الصحراوية.

14م في سبيل إنعاشها عمرانياً ودينياً (بناء المساجد، واستقطاب الفقهاء المغاربة). ولعل الشاهد على ذلك، أن الرحالة ابن بطوطة (ت. 1379م) أثناء عودته من نياني عاصمة مملكة مالي، متوجهاً نحو فاس عاصمة الدولة المرينية العام 1353م، مرّ بتنبكت، بيد أنها لم تثر في نفسه شيئاً، فاكتمل في ذكرها كمحطة ضمن مجموعة من المحطات، ولم يخصص لها حيزاً، يليق بشهرتها التي عرفتها خلال القرنين 15 و16م؛ بينما حظيت ولاتة في الرحلة البوطوية بعناية فائقة. ولفهم السياق التاريخي لهذا الواقع، نستطيع القول إن ولاتة خلال الثلث الثاني من القرن 14م، كانت لا تزال تتمتع بحيويتها التجارية والثقافية، علماً أن تأسيسها تأخر بنحو مائة سنة عن تنبكت. وخلال النصف الأول من القرن 15م، انهارت ولاتة كرجع صدى لانهاية مدينة سجلماسة المغربية، الواقعة على الضفة الشمالية للصحراء، والتي كانت طيلة العصر الوسيط بمثابة مدينة عالمية للتجارة الدولية في العالم القديم، وذلك بفعل العلاقة الوثيقة التي جمعت المدينتين طيلة العصر الوسيط.

وبينما كانت ولاتة في حالة نكوص وتراجع، أخذ نجم تنبكت في الصعود، ووافق ذلك، صعود إقليم توات على حساب إقليم تافالت (سجلماسة) على الضفة الشمالية للصحراء، ما يعني تحول المحاور التجارية العابرة للصحراء نحو الشرق، وليس غرباً والحالة هذه، أن تستوطن تنبكت جالية تواتية كبيرة العدد، شملت التجار والصناع وأهل العلم والصلاح.

وقد وعى سلاطين المغرب على عهد الدولة السعدية أهمية هذه التحولات العميقة في التجارة العابرة للصحراء خلال القرن 16م، علماً أنه كان محاصراً من جهة الشرق بنفوذ الدولة العثمانية، التي سيطرت على جل أقطار شمال إفريقيا، كما كان محاصراً من جهة الشمال بالقوات المسيحية الإيبيرية الضاربة (العرش الإسباني/العرش البرتغالي). وفي خضم الصراع مع هذه القوى العالمية إبان القرن 16م، تمكن المغرب السعدي بعد لأي من بسط نفوذه على إقليم توات، فأضحى منذئذ تابعاً للسلطة المغربية، وذلك إلى غاية دخول الاستعمار الفرنسي إليه نهاية القرن 19م.

يصعب الحديث عن تنبكت، جوهرة الصحراء، دون استحضار هذه الحثيات التاريخية، التي كان لها بالغ الأثر في تطورها وازدهارها. وبالموازاة مع ذلك، يتعيّن

علينا أيضاً، استحضار الضغط المسيحي على الشواطئ الأطلنطية، المندرج فيما عرف بالكشوف الجغرافية، إذ تمكن العرش البرتغالي من اكتشاف طريق الهند عبر الالتفاف على رأس الرجاء الصالح العام 1498م؛ وقبل سنوات قليلة من ذلك، كان العرش الإسباني قد اكتشف العالم الجديد (أمريكا) العام 1492م. وغير خاف، أن هذه المعطيات، لها دلالات مفيدة في فهم الاختلالات التي ستعرفها التجارة العابرة للصحراء خلال القرن 16م، والفترات التالية، إذ لم يعد للتجارة الصحراوية، الأهمية نفسها التي كانت لها قبل نهاية القرن 15م، بسبب المنافسة المحتدمة بين الكرافيل والقافلة الصحراوية. واللافت للنظر بهذا الشأن، أنه في ظل هذه المتغيرات العميقة والمعاكسة، شهدت تنبكت أوج ازدهارها، سواء على المستوى التجاري أو الثقافي؛ ثم سرعان ما أضحت العاصمة العلمية لمملكة سنغالي على عهد الأسكيين خلال القرن 16م، بفضل استقطابها لكثير من الأسر العلمية، مثل عائلة بغيغ، وأندغ، وأقيت، وكعت، والكابري، وكأوا... إلخ. وفي السياق ذاته، وجب التنويه بالتطور الملحوظ الذي شهدته المسلك البري ثم المائي (نهر النيجر) بين جنبي وتنبكت، إذ بات يشكل محوراً أساسياً في شبكة المسالك التكرورية، إن على المستوى التجاري أو الثقافي.

ولا يفوتنا هنا، الإشارة إلى تبعات هجرة القبائل الفلانية المسلمة انطلاقاً من فوت تورّ بالسنغال في اتجاه الشرق، إذ زحفت من هنالك صوب الحوض الأوسط لنهر النيجر، وبلغت طلائعها حواشي بحيرة التشاد، ومنها بدأ التّسرب نحو إقليم دارفور. ومثلما كان للهجرة الهلالية أثر في تعريب بلاد المغرب ثم بلاد شنقيط خلال العصر الوسيط والحديث، فقد كان للهجرة الفلانية، التي استمرت قروناً عدة (13-17م)، أثر كبير في ترسيخ القيم الإسلامية والثقافة العربية الإسلامية بشريط منطقة الساحل، كما أنها سمحت بنشر الإسلام بين القبائل المقاومة له في بداية الأمر، شأن الصوصو والموشي والتّبر. ومن النتائج المترتبة عن الهجرة المذكورة، تمهيد طريق الحج بالنسبة لأهل التكرور عبر المسلك الجنوبي المفضي إلى موانئ السودان النيل، ومنها إلى الحجاز، وهي الطريق ذاتها التي ركبها بعض أفراد أسرة أقيت في سبيل قضاء فرضهم؛ وبالتالي، لم تعد القاهرة محطة أساسية للركب الحجّي التكروري. ولما تيسّر هذا السبيل أمام الرّكاب، توّطدت

العلاقات السياسية والثقافية بين المغرب السعدي ومملكة كاتم-برن؛ من ثم، نفهم تحول أهل كاتم-برن من المذهب الشافعي إلى المذهب المالكي السائد في الغرب الإسلامي.

في ظل هذه المعطيات، كانت تنبكت تكافح في سبيل التفاعل الإيجابي مع ما يدور حولها، وقد نجحت في مسعاها، وأقامت لنفسها مكانة معتبرة في خريطة حواضر العالم الإسلامي. ولعل ما زاد في سحر وجاذبية الحاضرة، كون النخبة المتنورة بها، أسهمت بقدر معتبر في تحقيق إشعاع أكبر للمدينة، وذلك بفضل فُنجزها ورصيدها العلمي في مختلف الحقول المعرفية السائدة حينئذ، وأيضاً بفضل الأدوار الاجتماعية المنوطة بالفضة، بما في ذلك ردّ المظالم التي كان مصدرها ونوعها، وتيسير علاقة السلطان الحاكم بمختلف فئات المجتمع، ما أسهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي والقيم الدينية. ويذكر صاحب تاريخ الفتاش في هذا الباب، أن قاضي تنبكت أيام حكم الأسكيين (1493-1591م)، كانت له سلطة نافذة، لدرجة جعلت مؤرخنا يقول: «ليس فيها [تنبكت] إلا حكم متولي الشرع، ولا سلطان فيها، والقاضي هو السلطان، بيده الحل والربط وحده».

في المقابل، نلاحظ أن أهل السلطان بقدر ما كانوا يقرّبون منهم العلماء والفقهاء، ويغدقون عليهم

العطايا والمنح برسم التّكريم والتّجليل، سعوا هم أيضاً للاقتداء بهم في طلب العلم، فعُرف عن السلطان أسكيا داوود (1549-1582م) على سبيل المثال لا الحصر: «إنه حافظ للقرآن، قرأ الرسالة [لابن أبي زيد القيرواني] فأتمها، وله شيخ يعلمها. ويأتيه الشيخ بعد الزوال، ويقرئه [كذا] إلى الظهر».

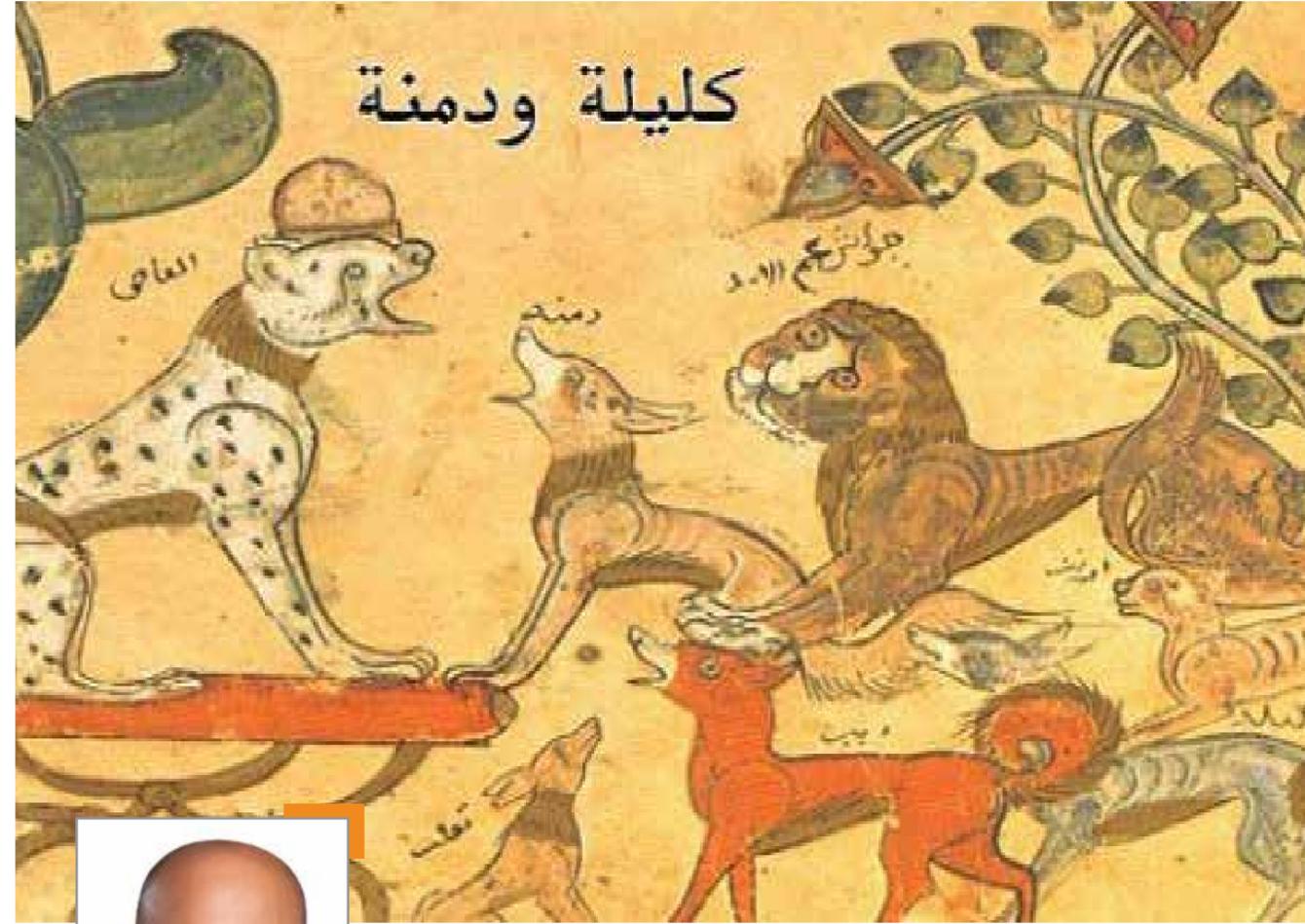
ومن مفاعيل هذه الدينامية والحيوية الثقافية البالغة، اكتسبت المدينة شهرة واسعة، سواء في العالم الإسلامي أو المسيحي. وعطفاً على ذلك، لا نستغرب المحاولات المتعددة للمغامرين والمستكشفين الأوروبيين خلال القرنين 18 و19م، رغبة في الوصول إليها، والتّعرف إلى أحوالها وفهم أبعاد سحرها. وعلى عكس كثير من الحواضر التكرورية المندرسة، شأن ولاتة، وقمبي صالح عاصمة مملكة غانة، وغسّر كُمو عاصمة مملكة كاتم-برن، ونياني عاصمة مملكة مالي، وكاغ عاصمة مملكة سنغالي، لا تزال تنبكت إلى يوم الناس هذا نابضة بالحياة، شاهدة على عراقية تاريخية فريدة، وصامدة في وجه أعاصير الدهر. وأذكر أنني لما زرتها قبل نحو عقدين من الزمن، طلباً للاطلاع على المدخرات الوثائقية بمكتباتها العامة والخاصة، انبهرت بمعالها الأثرية الساحرة، لكن أشد ما يلفت نظر الزائر، يتمثل في بساطة ووداعة أهلها الطيبين، وحرصهم الشديد على تحصين المآثر الإسلامية فيها.

(2)

«كليلة ودمنة» هما اسمتا أختين من بنات آوى، إحداهما ساذجة، وتحسن الظن على الدوام في الجميع، والأخرى حاذقة وماكرة، والمناقشات التي تدور بينهما، والحكايات التي تتناولهما، تتحدث عن محاولتهما لاكتساب تعاطف الأسد. فيما بعد عرفت أن كثيراً من القصص والحكايات الرمزية المتضمنة في كتاب «كليلة ودمنة» معروفة على نطاق واسع في العالم العربي بين المتعلمين، وبين من لم ينالوا قسطاً من التعليم أيضاً. وكانت تلك «البذرة» التي نمت وكبرت وترعرعت لتجعل من صاحب هذه السطور مهموماً ومشغولاً بالقراءة الدقيقة، والبحث المتصل في تراثنا السردى الزاخر، وفي القلب منه «الحكاية الشعبية» و«قصص الحيوان» لتصير - بمرور الوقت - انشغالاً فكرياً وثقافياً أصيلاً من انشغالاتي المعرفية والبحثية، وتفصح عن نفسها في مقالات ودراسات وبحوث نشرت في مناسبات متفرقة. ومن حظي أنني شغلت سنوات طويلة بهذا الكتاب الخالد، منذ كنت في الجامعة حتى احترافي الكتابة والتأليف في الدراسات الأدبية والفولكلورية، واهتمامي بكليلة ودمنة (وعبدالله بن المقفع) متصل لم ينقطع أبداً، ولا أظنه ينقطع!

واحدة من المفاجآت السعيدة التي أعلنها معرض أبوظبي للكتاب الـ33، اختيار كتاب «كليلة ودمنة» كتاب المعرض المحتفى به، بوصفه أحد أبرز الكتب في التراث الإنساني التي أثرت في مسيرة الثقافة والأدب في التاريخ. احتفى معرض أبوظبي بالكتاب بتخصيص محور كامل يتضمن لقاءات وندوات تدور حول «كليلة ودمنة» الذي أعده درة قصص الحيوان في التراث الإنساني كله، والذي ترجم إلى كل لغات العالم من نسخته «العربية» التي كتبها وحررها عبدالله بن المقفع، وإن كان بناها على نواة مترجمة من الفارسية، أو هكذا قيل وشاع وانتشر! ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن ملتقى الشارقة الدولي للراوي قد خصص دورته لعام 2019 بكاملها لقصص الحيوان، وفي القلب منها كتاب «كليلة ودمنة»، وقد صدر في إطار فعاليات الملتقى العديد من الكتب والإصدارات التي عالجت «قصص الحيوان» من منظورات شتى، وخصص بعضها بالكامل لـ«كليلة ودمنة»، بل أعد الصديق الدكتور مني بونعام «مختارات» رائعة من «كليلة ودمنة»، في طبعة مصورة أنيقة فاخرة، بالإضافة إلى طبعة من النص الكامل لـ«كليلة ودمنة» من النشرة التي أخرجها الدكتور عبدالوهاب عزام والدكتور طه حسين.

إيهاب الملاح
كاتب وناقد - مصر

«كليلة ودمنة»

من ابن المقفع إلى أنوار سهيل

(1)

أن نطلق عليه «نواتها الأولى»، تعود للفيلسوف الهندي «بيدبا»، ثم بحسب الرواية المتداولة من النسخة العربية، التي ترجمها الطيب «برزويه» إلى الفارسية، وكانت خمس حكايات فقط، كما يشير عنوانها «بنشانتترا» باللغة السنسكريتية، إحدى لغات الهند، ومنها ترجم (أو بالأحرى أخذ) ابن المقفع حكاياته التي بلغت تقريباً 53 حكاية، كما هي الآن.

اشتهرت قصة «كليلة ودمنة» لابن المقفع، باعتبارها نموذجاً لتعليم وتعلم الحكمة، من خلال القصص الرمزية على لسان الحيوان، ما يسمح للجميع بأن يتواصل مع حكاياتها ويستمتع بها، ويتفكر فيها، مهما اختلفت مراحلهم العمرية أو مستوياتهم التعليمية والعلمية. ومن المعروف أن «كليلة ودمنة» الأصلية، أو ما يمكن

لدي الكثير جداً لأقوله عن هذا الكتاب وصاحبه، وعن أثره في التراث الإنساني عامة، والتراث العربي خاصة، وقد أعددت أكثر من دراسة حول هذا الموضوع، ليس هنا مقام الحديث المفصل عنها، لكن يعينني بشكل أساسي في هذه المساحة التوقف عند بعض الأمور التي تتعلق بالكتاب، وبطبعاته، وأهمها وأشهرها وأجملها وأوثقها طبعة دار المعارف الشهيرة في 1941 التي اهتمت بها اهتماماً خاصاً، فضلاً على اعتباره مصدراً لترجمات تالية (من العربية إلى غيرها من اللغات الأخرى، ومنها الفارسية التي قيل إن الكتاب مترجم عنها في الأصل!).

(3)

يُعدّ الكتاب من أهم ما خلفه التراث الإنساني من قصص وحكايات تأتي في معظمها على ألسنة الطيور والحيوانات ك«الحمامة والثعلب»، ويقع الكتاب في واحد وعشرين باباً، بينما قال البعض إنه لم يتجاوز الستة عشر باباً، وأن الاختلاف بين عدد الأبواب هو اختلاف بين المترجمين الذين استهوتهم حكايات الكتاب من قبيل «الأسد والثور»، و«الحمامة واليوم والغربان» و«القرود والسحفاة»، ويتفق نقاد الأدب على أن النسخة العربية التي كتبها عبدالله بن المقفع هي الأقرب إلى النص الأصلي، وهي أجملها قِصصاً، وأكثرها مواظ وعبراً، وأطولها حواراً وأعظمها متعة.

ويبدو أن المحققين (طه حسين وعبد الوهاب عزام)، قد أقدموا على تحقيق ونشر «كليلة ودمنة»، حينما شعروا بأن كل النسخ المكتوبة بالعربية، قد وقع كاتبوها في أخطاء، من هنا جاءت فكرة تحقيق هذا الكتاب، وقد رجعا إلى كل ما كتب عنه من ترجمات عربية وإنجليزية وفرنسية، بهدف الوصول إلى روح النص الأصلي، وهو جهد شاركتها فيه المؤسسة الناشرة (دار المعارف)، في وقت كان العالم يرمته يموج في صراعات دموية (الحرب العالمية الثانية).

ولعلهما، كما يقول الدكتور صابر عرب، قد وجدا من الوقت لكي يذهبا بعيداً إلى هذا العالم الفسيح الممتع، من خلال القصص والحكايات الرائعة التي وردت في هذا الكتاب الذي كُتب في القرن الثاني من الهجرة (الثامن الميلادي).

وقد تلقاه المترجمون ونقاد الأدب بكل اهتمام، وهو النص الوحيد الذي اقترب كثيراً من النص الأصلي، الذي ابتلعه النسيان، ولم يُعثر له على أثر، فضلاً عن

روح ابن المقفع وأسلوبه الشائق، وهو يسرد حكايات الكتاب بشكل ممتع أبهر النقاد والقراء من مختلف ثقافات العالم، وقد كانت طبعة دار المعارف المصرية هي التي وصفت بالتاريخية لقيمتها، وقد قدم لها الدكتور طه حسين بمقدمة بليغة عام 1941م، وقد قال مقولته التي لخصت أهمية هذا الكتاب قائلاً: «أظن أنني لا أتجاوز إرادة القراء إذا أهديت إلى مطبعة المعارف ومكتبتها، وإلى الدكتور عبدالوهاب عزام تحية ملؤها التقدير والإعجاب والأمل».

(4)

وكما أشار الدكتور عبدالوهاب عزام في تصديره الكتاب، فإن «كليلة ودمنة» قد تُرجم إلى لغات شتى من بينها ترجمات فارسية عدة، ويعد التهذيب الذي صاغه «حسين بن واعظ الكاشفي»، واشتهر باسم كليلة ودمنة «أنوار سهيلي» أكثرها ذيوغاً، وهي تبلغ أربعة أضعاف نسخة ابن المقفع، وهو ما قاله عنها عبدالوهاب عزام في مقدمة تحقيقه كتاب «شاهنامه» للفردوسي.

وهذه النسخة «أنوار سهيلي» تعد نتاجاً لعصور متعاقبة، ومؤلفين متعددين، بدأت بترجمات فارسية عدة فُقدت جُلّها، ولم يبقَ منها سوى ترجمة «كليلة ودمنة بهرام شاهي» لأبي المعالي نصر الله، وهي ترجمة مباشرة عن كليلة ودمنة لابن المقفع، وبلغت أبوابها 14 باباً، واشتملت على حكايات بلغت 43 حكاية، ثم هذبها وترجمها حسين بن واعظ الكاشفي إلى الفارسية مرة أخرى، وأضاف إليها نحو 60 حكاية أخرى، وهي النسخة التي بين أيدينا، والتي تبلغ حكاياتها نحو 103 قصص، أي ما يزيد على نسخة «كليلة ودمنة» لابن المقفع بنحو 50 حكاية.

إضافة إلى كون قصص هذه النسخة تزخر بالعديد من الاستشهاد بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، وأبيات الشعر والأمثال والحكم الفارسية والعربية، إضافة إلى العديد من جوانب التصوف الروحية والعرفانية. وأما الأبواب الأربعة عشر التي تم تصنيف الحكايات في كل واحد منها حسب موضوعه، فهي:

الباب الأول: في اجتناب قول الساعي والنام.

الباب الثاني: في مجازاة السيئين وسوء عاقبتهم.

الباب الثالث: في موافقة الأصدقاء وفوائد مساندتهم.

الباب الرابع: في ملاحظة الأعداء وعدم أمان مكرهم.

الباب الخامس: في مضرة الغفلة وضياع المطلوب.

وهكذا تستمر الأبواب، لتجتمع تحتها الحكايات ذات الصلة، وتبدأ الحكاية الأولى على هذا النحو:

«في قديم الزمان، بأقاصي ممالك الصين، كان هناك ملك ذائع الصيت، اكتسب العظمة لعدالته، وأحبه الناس، وتقرب منه الملوك والسلاطين ودانوا لطاعته. وكما يقول عنه الشاعر:

هو مجمع الحسنات جاها وسلطة

ومثاله في العز فاق الأعظما

بطل كأفريدون عزا ومنعة

والجاه جمشيد العزيز المعظما

في هيبة الإسكندر البطل الذي

دانت له طول البلاد وعرضها

وكأنه دارا بن بهمن في الوري
باني المدائن والقلاع وأرضها
في عدله جمع المحاسن كلها
فتوحدت نار وماء الأثنتين
مثل الحسان تجمعت فيها معا
قمرية الوجه وحمرة وجنتين
وهكذا أحبه أمراء العالم، وسعوا إليه لتقديم أرواحهم
خدمة له، فعظم سلطانه، وتجمع عند قاعدة عرشه
الحكام والفضلاء العظماء والحكماء الذين يقدمون له
النصح والإرشاد..
(وللحديث بقية)

هلال شوال، في اليوم الأخير أو قبل الأخير من شهر رمضان، حيث يتحدد من الرؤية نهاية شهر رمضان وبداية أول أيام عيد الفطر. ورغم أن موعد العيد وقبلها موعد بداية شهر رمضان، قد حُسم فلكياً في كثير من الدول العربية، فإن ممارسة استطلاع رؤية الهلال، وانتظار الإعلان عن قدوم العيد مازالت حتى الآن. والغريب أننا استعرنا مصطلح «وقفة» من عيد الأضحى التي تُطلق على «وقفة عرفات»، فاعتبرنا أن الليلة السابقة لعيد الفطر، هي وقفة عيد الفطر، التي يتم فيها استطلاع هلال الشهر الجديد. وأهم مظاهر عيد الفطر «المعايدة»، وتبادل التهنئة بقدوم العيد بين الأهل والأقارب والجيران، والزيارات المتبادلة في هذه المناسبة. وفي بعض المجتمعات العربية ما يُعرف بمدفع عيد الفطر، حيث تُطلق طلقات عدة من هذا المدفع ليلة العيد إيداناً بحلول العيد الصغير: صاح المدفع - ثار المدفع. وتعد المظاهر المصاحبة لصلاة عيد الفطر من أهم ما يميز اليوم الأول، حيث الخروج الجماعي لصلاة العيد والممارسات المتبعة قبل الصلاة وبعدها، والممارسات داخل المسجد بين المصلين، وكذا إعداد الساحات لصلاة النساء والرجال، وتوزيع الحلوى وألعاب الأطفال

إفريقيا «نفار رمضان»؛ أي صاحب النفير، وهو مزمار نحاسي طويل، ويقوم النفار بالطواف بباب المنزل، ويُقدم له الناس إناء من الماء لينضح فيها النفار، ثم يشربها الأطفال الصغار الذين لم ينطقوا بعد، تبركاً لنطق أطفالهم بسرعة. كما عُرف المسحراتي أيضاً باسم «الطَبَّال»، و«عَيَّاط رمضان» الذي يقوم أثناء التسحير بعزف مجموعة من الألحان الدينية والوطنية المعروفة على آلة «الغَيْطَة»، وعادة ما يرافق الغياط الطبال في الأفراح والمناسبات. وكما خصص مدفع لإعلام الصائمين بموعد الإفطار، عرفت الجماعات في شمال إفريقيا أيضاً ما يعرف بـ«مذْفَع لُغْلَام» الذي يطلق صوتاً عالياً لإعلام من يتناولون طعام السحور بالتوقف عن الأكل. ومع تنوع اسم ومظهر المسحراتي في العالم العربي، فإن وظيفته واحدة، وهي تنبيه الناس لتناول الطعام، وهو رجل يقوم بعمل آخر طوال العام بطبيعة الحال، غير أنه يخصص وقت رمضان لهذه المهنة، ويتلقى عنها مقابل نهاية رمضان، هذا المقابل ليس إجبارياً، وغير محدد بمبلغ معين، لكنه يدفع طواعية ممن حوله، كل حسب قدرته، وحسب رؤيته وتقديره. وقد يتلقى مكافأته في إطار زكاة الفطر.

وبعد ليلة النصف من رمضان، تبدأ أيام التوديش، والتي تحفل بالممارسات المرتبطة بالأيام العشرة الأخيرة من الشهر الكريم، وما يصاحبها من إنشاد ديني وذكر، كما تشهد أعظم ليلة في العام، وهي «ليلة القدر»، والتي تعارف الناس أنها توافق ليلة السابع والعشرين من رمضان، وارتبطت بالإكثار من الذكر والدعاء. وفي الخليج العربي، تبرز احتفالية «زفة الوداع»، أو «أهزوجة الوداع»، حيث يجتمع الصبية لمشاركة المسحر بعد منتصف الليل، وفي السابع والعشرين من شهر رمضان لتوديع الشهر الكريم، حيث يرددون أهزوجة من نوع «فن العاشوري»، كما يردد المطاوع أدعية دينية لتوديع رمضان. ويتم إعداد «الفريسة»، وهي عبارة عن صندوق مصنوع من الخشب أو جريد النخل، له رقبة ورأس يشبه رأس الحصان، تُعلق عليها مرايا صغيرة، وتصاحب الصبية أثناء السير في الطرقات لتوديع شهر رمضان.

بعد توديع رمضان، تبدأ احتفاليات عيد الفطر، أو العيد الصغير، وتعاد مرة أخرى تنسم رؤية الهلال، رؤية

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون
الشعبية بالقاهرة - سابقاً

بين رمضان والعيد إبداعات سجلتها الذاكرة الشعبية

أو البازة أو صفيحة معدنية أو بلاستيكية، ويقوم بالنقر عليها متجولاً في الشوارع والحارات. ورغم تطور الحياة الآن، واستخدام التقنيات الحديثة للتنبية، وسهر معظم الناس حتى الفجر، فإن المسحراتي لا يزال يقوم بدوره الاحتفالي، ولا تزال الجماعات تنتظره، وتدعمه. وتتعدد أسماء المسحراتي باتساع خريطة الوطن العربي، فأطلق عليه «بُوطييلة»، و«الطواف»، وفي شمال

نستكمل حديثنا عن شهر رمضان والعيد، وما يصاحبهما من مظاهر احتفالية وممارسات في العالم العربي، وهناك بعض العناصر التراثية التي تشكل ملامح الشهر الفولكلورية، ومن هذه العناصر التي ارتبطت بالفنون الأدائية شخصية «المسحراتي»، أو «لمسحر» أو «المسحر»، وهو الشخص الذي يقوم بإيقاظ الناس للسحور أيام رمضان، مستخدماً آلة إيقاع مثل الطبلية

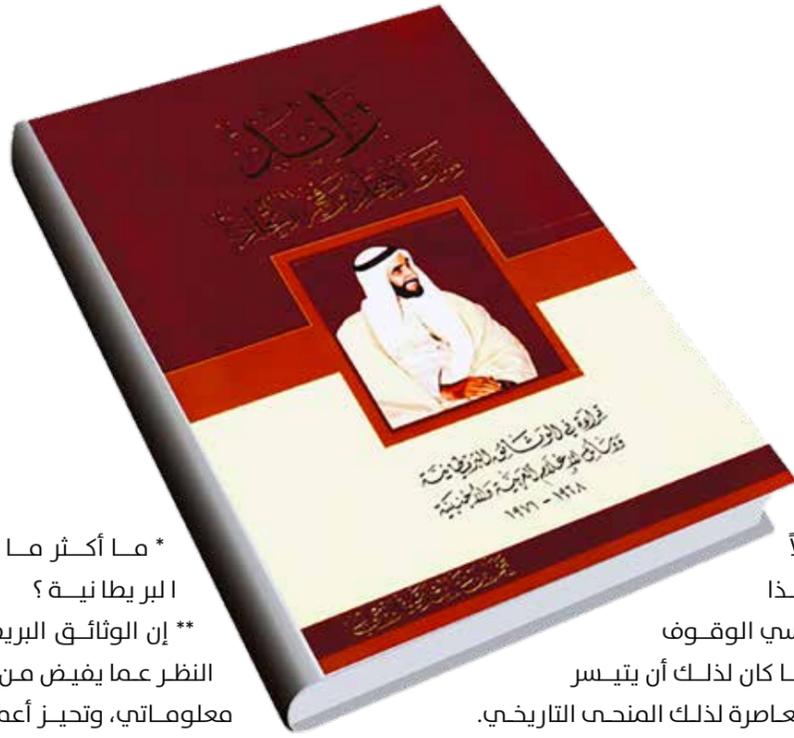
ومن أهم عناصر العيد أن نلبس زياً جديداً. وفي الماضي كانت الأزياء تحاك لدى التريزي المتخصص، ومنتظر تسلمها ليلة العيد، لنتباهي بها صباح أول يوم. ويصاحب ذلك عنصر «العيدية»، وهو مبلغ مالي يقدم بمناسبة عيد الفطر من الآباء والأقرباء للأطفال والشباب، ومن الكبير للصغير عامة.. كما قد تقدم العيدية من الزوج لزوجته، خاصة العروسين المتزوجين حديثاً. وفي السعودية تُعرف احتفالية «يوم الحوامة»، حيث يقوم الأطفال، ليلة عيد الفطر، بالمرور على الأحياء - يحومون - ويطلقون أبواب المنازل بملابس العيد الجديدة طلباً للعيدية، مرددين بعض الأهازيج، ويستقبلهم الأهالي بالحلوى وما شابه. ويتنوع اسم ودلالة «العيدية» أيضاً باتساع الخريطة العربية. ففي جيبوتي يطلق على العيدية اسم «العطية»، وفي الصومال «حق العيد»، وفي تونس «المهبة»، وفي الجزائر «المغافرة»، وفي موريتانيا «التعياد»، و«لمحارة» أو «الواجب»، وهي هدية يرسلها أهل العروس إلى الزوج في موريتانيا رداً على «التعياد» عبارة عن وجبة تختلف حسب كل منطقة. وترتبط العيدية بشراء جزء من ألعاب العيد كالبالونات والألعاب التي تحدث صوتاً كالبوب وخلافه، فضلاً عن المزامير الصغيرة، والتنزه في أماكن التسلية واللهو. وقد يفضل البعض أن يكون حفل زواجه في العيد، لتصبح المناسبة متعلقة سنوياً بقدومه بكل ما يحمله العيد من مظاهر البهجة والإقبال على الحياة.

ولم تنس الجماعة الشعبية العربية من رحلوا من الأهل أو الأصدقاء أو الجيران خلال رمضان و قدوم العيد، ففي وسط البهجة والاحتفال، فإن حالة وفاة قد تحدث خلال شهر رمضان، أو أن الشهر الكريم يذكر البعض بالأحبة الذين رحلوا.. فتبرز العادات المرتبطة بزيارة الميت في رمضان، وعادة «الرمضانية»، وهي قيام أهل الميت في أول يوم من رمضان بإقامة وليمة يدعون إليها الأقارب والأصدقاء، ثم يذكرون الميت ويقرؤون الفاتحة على روحه، ويدعون له بالرحمة. وفي السودان ما يعرف بـ«عشاء الميتين»، وهو طعام يضعه أهل الميت في قبره خلال شهر رمضان. وفي صباح يوم العيد يزور المصريون موتاهم في المقابر، يقرؤون الفاتحة لهم، ولا تحمل هذه الزيارة أي نوع من الكآبة أو الحزن، بل إن المقابر تتحول إلى مظاهرة احتفال بين الأحياء والأموات.

وقد ارتبطت أكالات عيد الفطر ببعض العناصر الأساسية في مجتمعات عدة، مثل: الكعك - الأرز باللبن - الملوحة والفسيح والرنجة - الكشري - الترمس - الفول السوداني - الملابس - المقرمشات.. إلخ. ويتم تناولها صباح يوم العيد. ويعد «كحك العيد»، خلال العشرة أيام الثانية من شهر رمضان، والذي يُعد في مشاركة جماعية بالمنزل، أو شراء الكعك الجاهز، ويقدم إلى جانب البسكويت والغريبة وغيرها مما يطلق عليه إجمالاً «كحك العيد» الذي قد يُصنع من القمح والذرة، وقد يحشى بالمكسرات، وله أنواع متعددة. وعُرف كعك العيد في مصر بالنقش الدائري الذي يتخذ شكل قرص الشمس، ومازالت المرأة المصرية تنقشه على الكعك حتى الآن، وقد وجد نموذج من هذا المنقاش في الحفريات المصرية القديمة. وفي الخليج العربي يبرز «الفريخ» أو «الفريش»، وهو من الأكالات الرئيسة في عيد الفطر، والضمّة وهي حلوى تقليدية، والمشخّرة، والمخكوكّة، وخبز المِجّاقع.. وهي حلوى وأكالات شعبية تونسية تُعد أول أيام عيد الفطر. وقد يصاحب الطعام بعض الأداءات الشعبية، على نحو ما نجده في «زغردة القصعة»، وهي ممارسة مغربية تقوم بها واحدة من العائلة - بالزغردة - في قصعة أول عصيدة تم إعدادها.

* ما أكثر ما يميز الوثائق
البريطانية؟

** إن الوثائق البريطانية، وبصرف
النظر عما يفرض من بعضها من قيح
معلوماتي، وتحيز أعمى لمنشئها،
تتصدر وبلا موارد، سَلَم الأهمية، وذلك
لطغيان الذاكرة على التدوين، إذ كان موظفو شركة
الهند لا يدعون شاردة ولا واردة تقع تحت أبصارهم إلا
وأشبعوها كتابة وتحليلاً، في حين كانت سفنهم تذرع
المنطقة جيئة وذهاباً، وترسم أول خرائط تفصيلية
للخليج والمنطقة.

إن ذلك الثراء المعلوماتي، هو ما أوجد التربة الخصبة
لكتابة أشهر موسوعة بريطانية عن الخليج، والموسوم
بـ«دليل الخليج التاريخي والجغرافي»، الذي يترجع
على عرش أهم المصادر التاريخية للكتابة عن تاريخ
المنطقة، حيث لا مناص من الرجوع إليه، على الرغم
من تحيزها ضد سكان المنطقة، فهو يقع في 6000
صفحة، ويزدان ببعض الصور والخرائط، ويمتاز بالوصف
الجغرافي المذهل للمناطق.

* نشأت في منطقة القوع جنوب مدينة العين، فإلى
أي مدى أثر ذلك في أبحاثك؟
** لكل مكان محاسنه التي لا تخلو من مثالب، ولعل
في البعد عن ضوضاء المدن شيئاً من الراحة للفكر،
والتطلع للمزيد عبر سير أغوار المكتبات التي تغط
بها المدينة، فيكون هناك الشوق إلى التزود بالجديد
بين الفينة والأخرى. لم يكن حينها السبب في التعلق
بالأبحاث والدراسات نابعاً في الأساس بسبب البعد

بالإذعان لها، وصولاً
إلى الحقيقة، ومن هذا
المنطلق، ألزمت نفسي الوقوف
على كنه الأمور، وما كان لذلك أن يتيسر

لولا وجود الوثائق المعاصرة لذلك المنحنى التاريخي.
فحينما عقدت العزم على تأليف كتابي الأول عن الشيخ
زايد ودوره المحوري في تأسيس الاتحاد، لم أجد ما
يشفي غليل الباحث عن الجديد، أو ما يشكل انطلاقة
نحو إضافة لبنة معرفية، تُسهم بإثراء المكتبة العربية،
فيتمت شطري نحو دار الوثائق البريطانية في لندن،
ووقفت على ما تم الإفراج عنه حديثاً آنذاك من وثائق
رسمية، بعد أن أمضت ثلاثة عقود في مخازن الأرشيف،
وكانت دهشتي كبيرة لإحاطة تلك الوثائق بحديثات
الأمر ودقائق التفاصيل، ما يجعل الباحث يبحر في
لُجة المعلومات، حتى يلوذ حينها بالمنهج التاريخي
هرباً من الإقحام المعرفي والتشويه الممنهج لتاريخ
المنطقة، وهذا ما يقودنا لضرورة التنويه إلى حتمية
علمية، وهي أن على الباحث القيام بلجم الطوفان
الوثائقي من خلال تسريجه بسياح المنهج التاريخي
الصارم، حتى يتمكن من تدوين تاريخ المنطقة من
خلال وجهة النظر المحلية.

وفي هذا السياق، لا يسع كل ذي لب إلا أن يقف احتراماً
وتقديرًا للجهد الاستثنائي التي انفراد بها صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،
عضو مجلس لاتحاد حاكم الشارقة، حيث عمل على
أن يكون أمةً في الجمع والتدوين والتمحيص للحيف
التاريخي الذي ألحقه موظفو شركة الهند البريطانية
وموظفو الحكومة البريطانية بتاريخ الإمارات.

حمدان الدرعي:

عشق الحقيقة قادني إلى البحث والتوثيق

عبير يونس
كاتبة - سوريا

ود. الدرعي الذي شغل منصب رئيس قسم البحوث
والدراسات في مركز زايد للبحوث من الدراسات من 2017
ولغاية 2020. تحدث لـ«مراود» عن كثير من التفاصيل
التي تقف وراء أعماله البحثية من خلال الحوار الآتي:

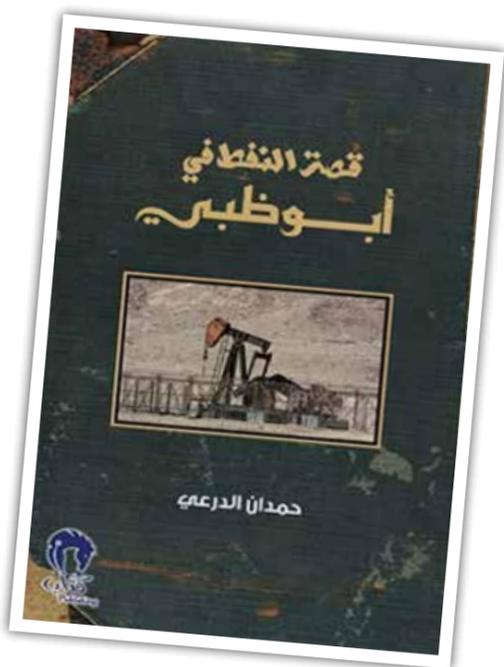
* ما الأسباب التي جعلتك تتجه للبحث والتوثيق؟
** عشق الحقيقة والتعلق بأهداب المنطق، فلكل
علم قواعده الصارمة، التي لا منجى للباحث منها إلا

تعدّ إصدارات الباحث والمؤرخ الدكتور حمدان الدرعي،
إضافة للمكتبة الإماراتية في مجالات البحث والتوثيق،
فقد رصد جانباً مهماً من تاريخ الإمارات، وقدمه للقراء
والباحثين، وهو ما أهله للحصول على جائزة العويس
للإبداع، عن أفضل كتاب يصدره أبناء الإمارات عن الدولة
عام 2014، عن كتابه «قصة النفط في أبوظبي»،
واستعرض في كتاب آخر سيرة مؤسس الدولة، المغفور
له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

على جوانب العلاقات الخارجية للإمارات مع محيطها الذي كان في وقت يسيطر فيه العثمانيون على الأحساء ولهم حامية في قطر.

لعل من أيسر وأهم تلك الأرشيفات، من حيث الإطار الزمني المعاصر هو البريطاني، ومن أراد الرجوع لتتبع جذوة النفوذ البريطاني والنمو التاريخي، فلابد من الرجوع إلى أرشيف حكومة الهند البريطانية في مومباي، أو في قسم وثائق مكتب الهند في المكتبة البريطانية (وتوفر شطراً منه إلكترونياً). وهناك أيضاً وثائق شركة بي بي في جامعة وارويك. وهناك مبنى مينيف في جامعة إكستر تم تشييده من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يُعنى بإعادة الحياة في الخطوط القديمة والمستعمية على القراءة، حيث تم تفرغ باحثين إنجليز ليقوموا بفك تشابك خطوطها والوقوف على تشابك حروفها، حتى ينعم القراء بسلاسة القراءة.

وهناك كما أسلفت الأوراق العلمية المدققة التي احتكرتها بعض المواقع، فلا تفرح عنها إلا لقاء أجر قد يثقل كاهل الباحث المبتدئ، ولكن قامت بعض الجهات الحكومية مشكورة، والتي أخص منها موقع مكتبة التابع لادائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بكسر ذلك الإطباق العلمي من خلال إتاحة العديد من محركات البحث العلمية من مجلات ومقالات وكتب ودوريات.

* ما الفترات التي يتناولها كتابك «قصة النفط في أبوظبي»؟
** يتناول ثلاث فترات مفصلة في تاريخ تطور العلاقة بين الإمارات وبريطانيا، حيث شكلت الفترة ما قبل 1892، سياسة بريطانية تركز على النأي عن التدخل في الداخل الذي لم يكن يشكل إغراء مالياً أو ينطوي على مكاسب مباشرة. إلا أن محاولة فرنسا إيجاد موطئ قدم في الإمارات، جعل بريطانيا تستنفر جهودها الدبلوماسية للدخول مع الإمارات في الاتفاقية المانعة 1892، منحت بريطانيا لنفسها صلاحية الإمساك بالملفات السيادية كالجارية والدفاعية وحتى سلطة التحكم في حرية التصرف بتخصيص الأراضي، من خلال تعهد الحاكم على نفسه وذريته من بعده بألا يؤجر أو يرهن أو يبيع أي أرض من إمارته دون موافقة الحكومة البريطانية. وفي الفترة الزمنية التالية، من عام 1892 ولغاية ما قبل الحرب العالمية الثانية، شهدت العلاقة موجة أخرى من زيادة التطفل البريطاني في الشؤون الداخلية، وقامت بإبرام اتفاقية 1922 مع شيوخ الإمارات، وتنص على عدم منح امتياز الزيت لأي شركة دون الرجوع للحكومة البريطانية.

كما دأبت بريطانيا على نسج خيوطها بهدف الانسلاخ بهدوء للداخل، بعد أن كانت قد قصرت جهودها على جعل الخليج العربي بحيرة بريطانية، ثم ما لبثت رائحة زيت النفط أن دفعت بها إلى الانسلاخ من سياسة عدم التدخل، حيث بات ذلك عبء على منافعتها الاقتصادية، والتمحور نحو الاستحواذ على الملف النفطي.

وفي الفترة الزمنية التي برزت في أعقاب الحرب الثانية ولغاية الانسحاب البريطاني، نجحت بريطانيا في تأكيد حضورها المدعوم بقوة كشاف الساحل التي كانت تسلطها على من تشاء.

* ما أكثر الصعوبات التي تواجهك كباحث، وكيف تتغلب عليها؟

** الوصول لمصادر معينة، كالثائق التاريخية والمقالات العلمية المدققة، ونظراً لتعرض المنطقة لهجمات أوروبية متتالية في تاريخها الحديث، فلابد للباحث من الرجوع لوثائق الأرشيف البرتغالي والهولندي والبريطاني، لتزامنها وتعاقبها على التنكيل بالشرق، وهنا تقف اللغتان البرتغالية والهولندية حائلاً دون أن ينهل الباحث من تلك الوثائق. كما تجب الإشارة إلى وثائق الأرشيف العثماني الذي يسلط الضوء كذلك

إتاحة تلك المعلومات المهمة، حيث بإمكان الباحث الاطلاع على محاضرات الاجتماعات الرسمية والمدونة، ما يمنح القارئ فرصة التمتع بقراءة التاريخ نبعاً صافياً دونما فلترة أو تصفية.

* ما أكثر ما حرصت على إبرازه في «زايد سيرة الأمجاد وفخر الاتحاد»؟

** دور المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في لم شمل الإمارات تحت مظلة الاتحاد، وما قام به من تضحيات سياسية، وما بذله من سخاء في تسويات حدودية، وإمداد مادي للبرهنة على صدق توجهه وإخلاص العزم للاتحاد. فبالإضافة لما هو معلوم ومنشور عن دوره الرائد في الاتحاد، والذي سيبقى أهم إنجاز سياسي، أردت أن أتحف القارئ بأخر ما تم الإفراج عنه من وثائق ذات صلة بالموضوع، متزامناً مع الذكرى الثلاثين للاتحاد آنذاك. كما كنت أبحث في سر الانتقال من تقلص الاتحاد التساعي إلى السداسي رجوعاً إلى السباعي.

الجغرافي النسبي، بل لربما كان بفضل عدم انفلات التكنولوجيا من عقالها، حيث لم يكن جيلي قد تعرض للاكتواء بهجير وسائل التواصل الاجتماعي وشقيقتها من وسائل الإلهاء الخطر الذي أتى على ما بقي لنا من رصيد قرائي.

* في كتابك «زايد سيرة الأمجاد وفخر الاتحاد» قدمت قراءة بالوثائق البريطانية، فمن أين حصلت على هذه الوثائق، وما أهمية تقديمها للقارئ؟

** هذه الوثائق متاحة ومشاعة لكل باحث يستوفي شروط التسجيل في مبنى الأرشيف الوطني في لندن، وفي الوقت الذي دخلت لذلك المبنى عام 2001 كانوا لا يزالون حديثي العهد بالرقمنة والأرشيف الإلكترونية، وصار الباحث من بعدها في جُل من تجشم مشقة السفر لهنالك، ويكفي موافاة القسم بأرقام الوثائق المطلوبة، ويتم إرسالها إليه لقاء أجر معلوم. وتكمن أهميتها بأنها تجعل الباحث يعيش حالة من الانبهار للمستوى الراقى من الحفظ، والكرم في

حملها، ولكنها تضع أبنائها الصغار في مكان آمن بعيداً عن أنظار الحيوانات المفترسة، مختبئة بهم حتى تحميهم من المخاطر والموت.

10. تقوم أنثى المها بإرضاع أطفالها ثلاثة أسابيع، وبعد تناول الحليب من الأم يقوم الصغار بتناول النباتات والأعشاب بعد مرور فترة الرضاعة.

11. يمكنها أن تتزاوج طوال العام بعد انتهاء فترات الحمل والولادة.

• رابعاً: أسباب انقراض المها العربي:

كانت المها موجودة بأعداد كبيرة في مناطق مختلفة قديماً، خصوصاً في مناطق شبه الجزيرة العربية والعراق، وسوريا، وجنوب فلسطين، وفي مصر في صحراء سيناء، والأردن.. ويرجع السبب في انخفاض أعداد المها العربي وانقراضها إلى الآتي:

1. وقوع أذى للمها العربية من قبل الإنسان، حيث يكثر اصطياد هذا الحيوان المميز.

2. حيوان المها رمز من رموز البداوة في المنطقة. وفي الماضي كان المها موجوداً بأعداد كبيرة، وكان البدو يصيدونه من أجل لحمه وجلده، ومع تطور التقنيات تسارعت عمليات القتل بالسيارات والبنادق لتحصّد أعداداً كبيرة من المها.

3. كان الصيادون يقومون بصيد حيوان المها، ويستهدفون بشكل رئيس المها الأنثى وصغارها، ما تسبب في انقراض المها العربي.

4. التنقيب عن النفط يعدّ من أسباب انقراض المها العربية في بعض المناطق التي كانت تستوطنها هذه الحيوانات، كما تعدّ البيئة القاسية من أسباب انقراض المها العربي، وارتفاع معدل الوفيات، بجانب الموت بسبب لدغات الثعابين، والجفاف الشديد في بعض المناطق.

5. تسببت محاولات الصيادين للاستيلاء على حيوان المها في إصابة أعداد كبيرة منها بكثير من الإصابات بجانب موت عدد كبير بسبب الإجهاد أو الإرهاق أثناء الهرب منهم، وتعتبر عمليات الصيد والاستيلاء غير المنضبط السبب الرئيس وراء انقراض المها العربي في البرية. وقد قام الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بإعادة تصنيف الحيوانات التي تكون مهددة بالانقراض، وقد توصل إلى أن المها العربي هو من أضعف الحيوانات وجوداً في الطبيعة، فبدأ في وضع الخطط الخاصة بزيادة عدد المها العربي، وقد صرّحت المنظمات الدولية التابعة لحماية البيئة بأنها تعد المرة الأولى التي قامت بتحسين نوع من أنواع الحيوانات الموجودة في قائمة

العربية الكواكب، وفي بعض المعاني الأخرى الحجارة البيضاء، وتمت تسميتها بهذا الاسم لشدة بياض لونها وجمالها الذي يُشع كنور الشمس، أمّا لون الجزء السفلي فيها فبنّي، وتوجد خطوط سوداء في منطقة الرأس والرقبة، وعيناها واسعتان، ولونها أسود، كما أن لها قرناً يقدر طولها من 50 إلى 75 سم. وأيضاً يطلق عليها في اللغة العربية اسم الوضحي، كونها تستطيع الرؤية بوضوح عن بُعد شديد، وفي اليونانية يطلق عليها اسم أوروكس؛ أي الغزال الأبيض، أمّا في أوروبا فتسمى المها الأبيض أو المها العربي Arabian Oryx.

• ثالثاً: حقائق عن المها العربي:

هناك كثير من التفاصيل عن حياة المها، وكيف تعيش، وما يميزها عن بقية الحيوانات، وهذه النقاط التالية ستجيب عن تلك التساؤلات:

1. تتغذى المها على الأعشاب والنباتات الصحراوية بكل أنواعها، نظراً لتكيفها مع البيئة الصحراوية.
2. تمتلك المها حاسة شم قوية جداً لمصدر المياه من مسافات بعيدة، وتبلغ سرعتها نحو 37 ميلاً في الساعة، والمها العربي هي إحدى فرائس الأسود والكلاب البرية والضباع.
3. حيوان المها يتكيف مع العيش في الظروف البيئية القاسية، وذلك لوجود حوافر عريضة تساعده على المشي على الرمال.
4. تفضل المها عيشة الصحراء والحركة على الرمال والحصى حتى تستطيع أن تجري بسرعة فائقة عند مهاجمة أحد الحيوانات المفترسة لها.
5. تعيش المها في جماعات من أعداد كبيرة نحو 30 ألف حيوان أو أقل قليلاً، ويكون موجوداً في هذه الأعداد ذكر واحد من المها، ومجموعة كبيرة من الإناث، وبعض الحيوانات الأخرى صغيرة الحجم.
6. عندما تريد المها أن تستريح قليلاً، فإنها تقوم بعمل حفرة صغيرة في التربة الرطبة، وعادة ما يكون في قطيع مجتمّع، ولا يوجد عدد محدد لهذا القطيع، وعادة ما تكون الإناث في أطراف القطيع، والذكور في منتصفه.
7. تتميز المها عن بقية الحيوانات أنها تتحمل العطش لفترات طويلة جداً، مثل الجمل، وتعتمد على العصارة المائية التي توجد في النباتات فقط.
8. يعيش المها العربي نحو 20 عاماً، سواء في الأسر أو في البرية (إذا كانت الظروف البيئية جيدة).
9. تلد أنثى المها بعد مرور ثمانية أو تسعة أشهر من

د. أحمد سعد الدين عيطة
كاتب - مصر

أهمية المها العربي والقيمة الثقافية

• أولاً: ما حيوان المها؟

يعدّ حيوان المها نوعاً من أنواع الظباء، وهو من الحيوانات المميزة ذات اللون الأبيض الرائع، والذي يتميز بالسنام على الكتفين، وقرونه مستقيمة وطويلة، وتستخدم في اصطياد الفريسة، وفي حماية نفسها من أي عدو يحاول إيذاءها. وتستخدم المها

هذه القرون أيضاً في العراك بين الذكر والأنثى أثناء فترات التزاوج، حيث يبلغ طول حيوان المها نحو 170 سم، ووزنه 130 كغم. تنتمي المها إلى فصيلة البقريات التي تتميز بسرعة الحركة وجها الحرية.

• ثانياً: ما سبب تسميتها بهذا الاسم:

كلمة المها أو المهامة في أصل المعاني في اللغة

تضم الأنواع المهددة بالانقراض، ومنها حيوان المها، بما يسهم في تعريفهم بالجهود المبذولة لحماية هذه الحيوانات، ودعم المبادرات الرامية للمحافظة عليها، إضافة إلى الارتقاء بمعايير العناية بالحيوانات داخل الحدائق، ودعم الأبحاث المشتركة، وتعزيز جهود حماية الأنواع المهددة بالانقراض واستراتيجيات التكاثُر داخل الحدائق.

• ثامناً: القيمة الثقافية للمها العربي:

نال المها العربي شهرةً واسعة لدى سكان الجزيرة العربية، ويُعزى ذلك إلى سماته الجسدية التي حبا الله عز وجل هذا الحيوان الصحراوي بها. فكثيراً ما فُتن شعراء الغزل العرب بجمال عيون المها العربي واتساعها، وبريق لونها كالبلورة، وكذلك رشاقة قوامها، وأخذوا يتغنون بوصف محبوباتهم وعشيقاتهم بهذه الصفات الجمالية التي جعلت المها العربي ينال حيزاً وافراً من الذكر في الشعر العربي.

رمي النفايات في الغابات والحفاظ على مصار المياه.

ب- جهود المؤسسات:

يجب أن تبدأ المؤسسات والجهات الرسمية التي تُعنى بالحياة البرية بإدراج الأنواع المهددة بالانقراض وتحديد أسباب انقراضها، ثم البدء باتخاذ خطوات لحمايتها، ومن أهم هذه الطرق:

- وضع أهداف وخطط مبدئية.
- النظر في أسباب الانقراض من قبل علماء الأحياء، ومعرفة ما إذا كان هناك إمكانية للحد من هذه التهديدات التي تعترض سبل عيشها، مثل الصيد.
- اقتراح بعض خطط حماية هذه الحيوانات، وأخذ آراء علماء الأحياء والمتخصصين في ذلك.
- مراقبة هذه الأنواع من الحيوانات المهددة بالانقراض باستمرار.

ج- جهود الإمارات للحفاظ على المها العربية:

أدت محاولات الصيادين للاستيلاء عن المها العربي إلى انقراضها في البرية، ولكن تم نجاح تربية بعض الأعداد منها، والحفاظ على هذا النوع من الانقراض، ويتزايد الآن عدد المها العربي التي تمت إعادة توطينها، وإن إعادة المها العربي من حافة الانقراض يعد إنجازاً كبيراً.

حيث أنشئ منتجع المها الصحراوي في دبي؛ لتوفير بيئة ملائمة لحيوانات المها العربي، إذ تمت زراعة 6500 شجرة، وحفر آبار مائية صغيرة، علماً أن العاملين في المنتجع لا يتدخلون بتوالد هذه الحيوانات أو موتها.

د- دور رائد للشيخ زايد:

يعود الفضل في نجاح خطط وبرامج الحفاظ على المها العربية في دولة الإمارات إلى الاهتمام الشخصي والخاص للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فقد كان من أوائل الذين تنبهوا في بداية الستينيات إلى أن المها العربية أصبحت مهددة بالانقراض، فأصدر توجيهاته لوضع برامج لحماية المها العربي وإكثارها في الأسر لحمايتها من الانقراض، ولإعادة توطينها في الطبيعة، بتأسيس أول حديقة حيوان في العين.

حيث أطلقت حديقة الحيوانات بالعين حملة توعوية تهدف إلى تعزيز وعي الجمهور بجهودها ومبادراتها في مجال الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض؛ حيث تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام الحديقة بحماية الحيوانات التي تعيش في المناطق الجافة والصحراوية، خصوصاً التي

من الكائنات الحية وموته جميعاً؛ ويكون ذلك نتيجة لأسباب عدة، أهمها: الاستغلال الكبير من قبل البشر، سواء للتجارة أو كمصدر للغذاء، وكذلك بعض الأسباب البيولوجية الأخرى، وقد يكون هذا الانقراض لأعداد كبيرة من النوع نفسه من الكائنات في الوقت ذاته، ويطلق عليه اسم الانقراض الجماعي.

• سابعاً: طرق حماية الحيوانات من الانقراض:

أ- الجهود الفردية:

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها من قبل الأفراد، والتي تساعد على حماية الكائنات من الانقراض، ومن هذه الخطوات:

- نشر الوعي بين الناس حول أنواع هذه الحيوانات وطرق حمايتها، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ عليها، ويكون ذلك من خلال المؤسسات التي تُعنى بالبيئة، وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة.
- زيارة المحميات الطبيعية التي تهتم بحماية هذه الأنواع من الكائنات، وكذلك تُسهم في حماية أماكن وجودها، ويمكن الانضمام إلى هذه المحميات من خلال العمل التطوعي، وبالتالي الحصول على معلومات كافية عنها.
- عدم شراء المنتجات التي يتم صنعها من هذه الحيوانات كالجلود والفراء، فالإقبال على شراء هذه المنتجات يزيد من حرص الصيادين على قتلها.
- الحفاظ على البيئة المحيطة، وذلك لكي تحصل هذه الكائنات المهددة بالانقراض على بيئة وحياة برية آمنة؛ فمثلاً يمكن التقليل من قطع الأشجار، وعدم

المهددة بالانقراض، وقامت بعمل إحصائية أكدت أن آخر حيوان من المها قد قتل، كان في سلطنة عُمان في عام 1972م، وأوضحت أن السبب الأبرز كان الصيد، والآن هناك العديد من البرامج التي تختص بعمليات الصيد غير المشروعة، والتي أوضحت أن التطور في المباني والمجال العمراني والحضاري أسهم هو أيضاً في تقليل أعداد المها.

• خامساً: مبادرة إنقاذ المها العربي من الانقراض:

قبل نحو أربعين عاماً كان حيوان المها العربي مهدداً بالانقراض، إلا أن أعداده اليوم تشهد تحسناً، إذ بلغ عبر دول الخليج وحدها نحو ألف، والفضل يعود في ذلك إلى إعادة برامج نشر الحيوانات.

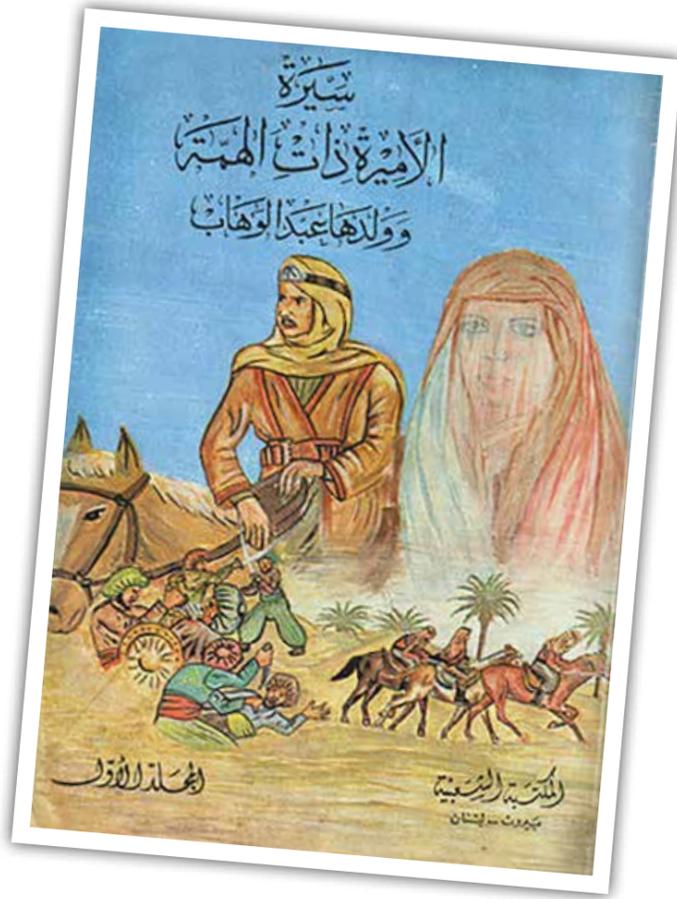
فقد قامت مبادرة في هذا الوقت، أطلقوا عليها مبادرة إنقاذ المها، والتي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1962م، حيث قاموا بجمع كل الحيوانات المتبقية من هذا النوع من الحيوانات، وتم وضعها في حياة برية حتى يزداد عددها من أجل الانتشار في الطبيعة.

وقد انتشرت عملية إعادة الانتشار لهذا الحيوان في العديد من الأماكن، منها الأردن والإمارات العربية والسعودية، من أجل زيادة أعداد حيوان المها، وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق مع كثير من الدول، منها الكويت والعراق وسوريا من أجل الحفاظ على حيوان المها لديها، وحمايته من الانقراض.

• سادساً: تعريف انقراض الحيوانات:

يُعرّف علم الأحياء الانقراض بأنه اختفاء نوع معين

د. محمد شحاتة العمدة
باحث في الثقافة الشعبية - مصر

قصة مولد البطل وعلم القيافة في سيرة الأميرة ذات الهمة

معبراً عن الجماعة الشعبية، لم ينفصل عن تلك القضايا، فتطرق إليها في الأمثال الشعبية والحكايات والسير، ووضع لها حلولاً مثل (البشعة) ومجالس الصلح العرفية وغيرها، ومعظم أبطال السير الشعبية كان ميلادهم

قضايا الشرف والتشكيك في النسب من أكثر القضايا الشائكة في المجتمعات العربية قديماً وحديثاً، في الجاهلية وفي الإسلام، وقامت بسببها حروب ومنازعات وحوادث تُأر حتى وقتنا هذا. والتراث الشعبي بصفته

نظراً لقوته وشجاعته، ولصفة الأباء التي تميز بها هذا الحيوان في تغلبه على مطارديه. وقد وُجد المها العربي في منحوتات بعض آثار شبه الجزيرة العربية (منها على سبيل المثال: مدافن آثار حديقة الهيلي بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة)، كدلالة على أهمية وقيمة هذا الحيوان الصحراوي عند الحضارات التي تعاقبت على شبه الجزيرة العربية قديماً.

وهناك أسماء عدة مرادفة للمها العربي أطلقها عليه سكان الجزيرة العربية، منها الوضيحي، وهذا الاسم مأخوذ من وضوح رؤيته ولو من مسافة بعيدة، والبقر الوحشي، كما يطلق على المها العربي محلياً في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة اسم ابن سولع أو السولعي. وقد أكسبت القيمة الجمالية والأدبية المها العربي بأن أصبح رمزاً وطنياً، بل شعاراً تسويقياً للعديد من المؤسسات الحكومية، وكذلك الخاصة في دول شبه الجزيرة العربية، لاسيما في الإمارات العربية المتحدة.

يقول جميل بن معمر بن عبدالله العذري مُتغزلاً في حبيته بثينة:

1. بثينة تُرري بالغزالة⁽¹⁾ في الضحى
إذا برزت لم تُبق يوماً بها بها
 2. لها مقلةٌ كحلاء تجلاء⁽²⁾ خلفاً
كأن أباهما الطيب أو أمها مها
 3. دهنتني بوذ قاتل وهو مُتلفي
وكم قتلت بالوذ قن ودّها دها⁽³⁾
- ويقول أبو تمام في مطلع قصيدة له يمدح فيها عمر بن طوق بن مالك بن طوق التغلبي:
1. أحسن بأيام العقيق⁽⁴⁾ وأطيب
والغيش في أطلالهن المعجب
 2. ومصيفهنّ المستظلّ بظّاه
سرب⁽⁵⁾ المها وربيعهنّ الطيب⁽⁶⁾
- ولم يقتصر إعجاب شعراء العرب بالمها العربي بجانب جماله الجسدي فحسب، بل امتد إلى تشخيص سلوكه وعاداته. وقد كان المها قديماً وقبل ظهور التكنولوجيا الحديثة من طرائد الصيد الصعبة المنال،

1. الغزالة: الشمس.

2. النجلاء: العين الواسعة.

3. دها: أي دهاء.

4. العقيق: موضع بعين، وأصل العقيق الوادي.

5. السرب: هي الجماعة من بقر الوحش (المها).

6. ربيعهن الصيب: المطر الذي يكون في الربيع.

مشوباً بالغموض والجدل، فميلاد بطل السيرة يختلف دائماً عن بقية الأبطال المساعدين أو المشاركين له في أحداث السيرة، سواء كانوا من حلفه أو من أعدائه، وغالباً ما يكون غير مرغوب فيه أو منبوذ من أسرته ومن الجماعة في طفولته، وهذا الجدل هو الذي يلفت النظر إلى هذا البطل ويميزه، ويجعله يشق طريقه بقوة بعد إثبات نسبه.

واللافت للنظر في قضايا الشرف المتعلقة بالتشكيك في نسب أبطال السير الشعبية، أن معظمها متعلق باختلاف لون البطل عن لون والديه، وهذا الاختلاف غالباً ما تفسره أسطورة أو معتقد أو عادة. ومن أشهر قضايا التشكيك في النسب في السير الشعبية كانت لأبي زيد الهلالي، وعنترة بن شداد، والجماعة الشعبية تصر على البحث عن أصل البطل، حتى لا تختلط عروقه الأصلية بدماء عبد أو دماء قبائل أقل سمعة أو أصل من قبيلته. فهم يحرمون على أن يكون البطل له أصل ممتد ونسب يعود إلى مؤسس القبيلة؛ لأن بطل

السيرة هو قدوة للجماعة الشعبية ومصدر البطولات، فلا بد أن يكون نسبه صافي وأصله معروف. وفي حالة التشكيك في نسب الطفل كان العرب وقتها يلجؤون إلى جماعة يسمون (القافة)؛ للتأكد من النسب، والقيافة هي إلحاق الأولاد بأبائهم وأقاربهم، فإذا قلنا إن القيافة علم، وليست بتخمين، فإن بعض العلماء ذكر صفة القيافة بشكل مفصل، فيقول الماوردي: «فالمعتبر في القيافة التشابه من أربعة أوجه: أحدها تخطيط الأعضاء وأشكال الصورة، والثاني في الألوان والشعور، والثالث في الحركات والأفعال، والرابع في الكلام والصوت والحدة والأناة، فلئن جاز أن تختلف هذه الأربعة في الآباء والأبناء في الظاهر الجلي، فلا بد أن يكون بينهما في الباطن تشابه خفي».

وفي سيرة الأميرة ذات الهممة، كانت قضية التشكيك في النسب تخص ولدها وشريكها في بطولة السيرة الأمير عبدالوهاب، والذي كان البعد في قضية ميلاده هو اختلاف اللون، كأبي زيد الهلالي وعنترة بن شداد. فتحكي السيرة أن الأميرة فاطمة قد حملت من زوجها الحارث، فقد كانت لا ترغب في الزواج منه، لولا أن أجبرها الخليفة المنصور؛ لذلك لم تسمح له بالاقتراب منها بعد عقد القران، فقام بحيلة وخدرها حتى ينال منها، ومن وقتها لم يجرؤ على الدخول لقصرها خوفاً من بطشها به. حتى جاء يوم الطلق، فولدت غلاماً عند السحر ولونه أسود مثل الليل، فلما شاهدته الخدم، قطن لها: يا مولاتي، قد جاء منك ولد أسود، وأنت وأبوه أبيضان، فما الذي جرى معك؟ ونحن لا نعلمك إلا طاهرة الذيل، فقالت لهم: أعوذ بالله أن يكون لأمرني ظاهر أو باطن، وهذا الولد صنعة الله القادر، يخرج الحي من الميت، ويخرج الأسود من الأبيض، فقالت لها إحدى النساء: أرى أن تقتليه قبل أن تفتضح بين الخلائق، فصاحت فيهن ذات الهممة، وأمرتهن بالخروج، وقالت لنفسها: والله ما أقتل نفساً طاهرة من زواج صحيح وعقد عقده الخليفة المنصور، فمن شاء أن يرضى فليرض، ومن شاء أن يغضب فليغضب، ثم أمرت بتسليم الولد لحاضنة، وقالت لها هذه هبة من الله، فسموه عبدالوهاب، فأشاع النساء أن ذات الهممة رزقت بولد من الحارث ومات.

وكان للأميرة ذات الهممة جارية يقال لها (سعدى)، وكانت تحب أحد غلمان الحارث بن ظالم، ويقال له (سعد)، فخلا بها ذات ليلة، فأخبرته أن الأميرة فاطمة ولدت وولداً أسود، وتدعي أنه ابن مولاك الحارث، حتى لا يتهمها الناس أنه من الحرام، فلما سمع العبد

سعد منها ذلك، وثب وأخبر مولاة الحارث وأبوه ظالم بما سمع من الجارية، فكاد عقلهما أن يجن. فجمع الحارث وظالم بعض مشايخ الحي، وحدّثهم بالقضية، وكانوا شياطين، يريدون هتك ستر الأميرة ذات الهممة، فلما علموا من الجارية أن الغلام عبدالوهاب يبيت عندها الآن، دخلوا عليها ومعهم بعض المشايخ، وقال لها ظالم: يا كريمة العرب، ويا سيدة النسب، أرنا ولدنا عبدالوهاب، ولا تخفيه عنا، فلما سمعت الأميرة كلامه انددعت وظنت أنه صحيح، فأظهرت لهم ولدها عبدالوهاب، وقالت هذا ولدكم وما أخفيته إلا لكيلا يطمع الحارث فيه ويتقرب إليّ به، فقال لها ظالم: أين ولدنا يا أميرة العرب؟ فقالت: هذا ولدكم فتأملوه، فنظروا إلى لونه العجيب كأنه من أبناء النوبة، فلما

راه ظالم ضحك حتى استلقى على قفاه، وقال لها: من أين لك هذا الولد يا ذات الهممة؟ لقد حملت به سفاحاً، وقلت لا تريدين الحارث لتختلي بعبدك مرزوق، فوثب ظالم عليها بسيفه، فضربها، فجرح يدها، ودار القتال بين ذات الهممة وعمها ظالم وابن عمها وزوجها الحارث، فلما علم أبوها مظلوم بالأمر، أتى مع جماعة من قومه، وتقاتل الجميع، حتى لاح الصباح.

فلما أصبح الصباح، ركب الأمير عبدالله، وأحضر سادات بني سليم وبني كلاب والحارث وظالم والأميرة ذات الهممة، وقال لهم: لا تخالفوني، وأريد أن أفصل بينكم، فقالت ذات الهممة: يا أمير، بحق من يعلم السر وأخفى، إن هذا الغلام ولد الحارث، فقال لها الأمير عبدالله: وأنا أقسم بالله أنك صادقة، ولكن عندي رأي بأن نأخذ هذا الغلام إلى مكة، ونأخذ رأي القافة، لينظروا لكم أمره، فإن قالوا إنه ولدكم، لزمكم، وإن قالوا إنه ليس ولدكم، فسأدير تدبيراً يرضى به الكبير والصغير. فقالوا ونحن رضينا بحكمك يا ملك العرب.

فلما ساروا ووصلوا إلى مكة، وأعلم الأمير عبدالله (القافة) أن في الغد يحكمون في الأمر، وفي الصباح وقف جمع كثير لا يحصى أمام الكعبة، وحضر الأمير عبدالله وظالم ومظلوم والحارث وذات الهممة وولدها

المرجع:

- سيرة الأميرة ذات الهممة وولدها عبدالوهاب - المجلد الأول - ص 592: 630 - المكتبة الشعبية - بيروت - 1981.
- الحاوي الكبير - الماوردي - الجزء 17 - ص 387- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 1999.

عبدالوهاب، وحضر القافة وعلى أكتافهم الأبراد اليمينية، وبعد ساعة أقبل جماعة، وحملوا الأمير عبدالوهاب، ووضعوه على كرسي من الأخشاب، وأصبح مرثياً للجميع، وبكى مظلوم، وطلب من الله الستر، وعدم الفضيحة، وكانت ذات الهممة حاضرة، وتخبئ سيفاً في ملابسها، حتى إن ظلمها القافة بحكمهم، وأراد ظالم والحارث قتلها، تدافع عن نفسها وولدها. فقال شيخ القافة، وكان يدعى (الكامل)، سأتيكم بالدليل الواضح، وطلب من أصحابه أن يبسطوا له بسطاً من الرمال أمام الكعبة، فلما فرشوا بسطاً من الرمال، وقال للحارث: أنت وعشرة رجال ومعكم الصغير عبدالوهاب سيروا على تلك الرمال من غير أن أراكم، وعندما انتهوا سألني أنا خلفكم، وأقول لكم هذه قدم الصغير، وهذه قدم أبيه من بين أقدام

العشرة، فقال الحاضر: بحق السميع المجيب، إن ما ذكرته أمر عجيب! فلما فرشوا بسط الرمال، وساروا كما أمرهم بغير أن يراهم الشيخ الكامل، حضر الشيخ بعد أن انتهوا ووقف أمام بسط الرمال، وحرك رأسه، ونطق بالشهادة، وقال: وحق تلك الشهادة، إنه ولده بلا شك ولا ريب، «فمن بذله بعدما سمعه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه»، وأشار إلى موضع قدم الغلام، وموضع قدم أبيه ظالم على الرمال، فشهد جميع الحضور بصدق دليله، فكبر الجميع ثلاث مرات، وقالوا إن الحق ظهر، وفرح الجميع بذات الهممة، وفرح أبوها مظلوم.

أما ظالم والحارث، فقد اسود وجههما، وزعق الحارث زعقة عظيمة وقع على الأرض مغشياً عليه، وقام عقبة بن مصعب وشكك في حكم القافة هو وظالم، فتصايحت عليهما الأصوات منكرة تشكيكهما في القافة. ويظهر من هذه القضية تقدم العرب في معرفة الأنساب واتباع الأثر منذ مئات السنين، وما فعله القافة من طرق شعبية، يشبه بطريقة مختلفة في وقتنا الحالي تحليل العينة الوراثية للأب والابن، وهو ما يسمى تحليل (DNA)، الذي يمكن من خلاله إثبات النسب من تحليل الدم.

بعد موافقة أهل البنت على الشاب المتقدم، يذهب الرجال ويتفقون مع والد الفتاة، ويحددون موعداً للعرس، وعادة ما يكون بعد أسبوع أو أكثر، ثم يأتي دور الملكة (عقد القران)، وغالباً ما تكتنفها البساطة، إذ تتم بحضور مجموعة من أهل العريس والعروس، وبعض كبار أهل الحي ونساء الجيران، ويكون مطوع في الغالب، أو مطوع من منطقة أخرى. ويتم الاتفاق قبل العقد على تفاصيل ومستلزمات العرس من مهر وزهبة (لوازم العروس كالذهب والملابس)، وزينات (أي ما يتعلق بالعرس من مؤن وغيرها)، وبعد إتمام العقد يحدد موعد العرس، ويبدأ عندها أهل العريس بالتحضيرات اللازمة، من شراء زهبة العروس المكونة من الذهب والملابس، وغالباً ما يختار الذهب أهل العريس بمفردهم، ويحمل مع أغراض العروس (الزهبة)، إذ يتم اختيار مجموعة خاصة من الذهب للعروس، ومن أهم أنواعه المشهورة في جميع مناطق الدولة (المرتعشة)، وهي قلادة عريضة تلف حول الرقبة بأكملها، وتتدلى منها سلاسل ذهبية بأشكال هندسية، (والحيول) مفردتها حيل؛ أي (سوار)، وتتوافر منه أنواع منها حيل (أبو شوك أو البنجرى)، وهو ذو أشواك مدببة ذات تنظيم جميل، وترتدي العروس أكثر من صف في اليد، كما تلبس العروس (الكف)، وهو نوع يجمع بين الخواتم والأساور والسلاسل، وتتوافر بعض الكفوف بخاتم واحد أو ثلاثة، لكن الشائع الكف ذو الخواتم الخمسة.

ونادراً ما كان الشاب يختار البنت التي يرغب في الاقتران بها، حيث تقوم الأم أو الفريبات غالباً بهذه المهمة، ولكن يمكن في بعض الأحيان أن يرمى الشاب البنت التي يعجب بها مصادفة مع صديقاتها أو مع الأهل، وإذا شعر بميل نحوها أخبر أهله عنها. وبعد أن يقع الاختيار تذهب مجموعة من النساء، ومعظمهن من أهل الشخص الراغب في الزواج، إلى أهل البنت، وذلك لرؤيتها وطلب يدها، وكل واحدة تلتفت لشيء في البنت، أو تدقق في بيت أهلها، وبعد الرؤية والافتتاح يقوم أهلها بواجب الضيافة المعروفة (القهوة والفوالية)، ويصحبوا لأهلها برغبتهم في طلب يد ابنتهم لابنهم، وترد الأم بأن الجواب بمشيئة الله سيكون بعد أسبوع، وذلك لأخذ الوقت الكافي للسؤال عن الشاب، خاصة إذا كان يسكن في منطقة أخرى، أما إذا كان من أهل الحي، فيقولون لهم إن الموضوع عند والدها، وسيتم الرد عليكم قريباً.

وفي السابق، غالباً، لم يكن للبنت شور (رأي) في موضوع الزواج إلا فيما ندر، فالأب له الرأي الأخير في هذا الشأن، وكانت الأم في تلك الفترة تحرص كل الحرص على تعليم ابنتها جميع ما يتعلق بشؤون المنزل، خاصة الطبخ والتنظيف، وهذا ما يؤهلها في المستقبل لتكون مدركة وخبيرة لإدارة منزلها الخاص عند قدوم من يرغب في الاقتران بها، فعليها يقع فيما بعد تحمل مسؤولية إدارة بيت زوجها، حتى لا تكون عالية على أسرة زوجها.

د. محمد راشد النقبى
كاتب - الإمارات

العرس في الماضي

العرس في الماضي، كما يقال، له طعم، كما يصرّح بذلك كثير من الأشخاص الذين عاصروا تلك السنين الجميلة، وكان للعرس طقوس ومميزات انفرادية بها، حيث كانت المشاركة في الأفراح عامة للجميع، فالكل يشارك، سواء بالحضور أو المساعدة وإعانة المعرس بما تيسر لديه من اللوازم، أو المشاركة في حفلة العرس، جميع أبناء الحي يفرحون لفرح المعرس، فتعمّ بالتالي الفرحة جميع الأهالي، ويسمع بالعرس جميع أهالي المناطق المجاورة، حيث يشاركون في هذا الاحتفال، سواء تمت دعوتهم أو قدموا ضيوفاً، والضيف له قدر وحشمة، فالعرس هو فرح وتواصل وتكافل اجتماعي. وفي الماضي جرت العادة أن يختار الأهل لابنهم البنت المناسبة.

زينة العروس

حلي متنوعة

الإثمد، إنه يجلبو البصر، ويثبت الشعر». صححه الألباني. ويجلو البصر أي يحسن النظر، ويزيد نور العين، وينبت الشعر أي الأهداب، وكحل الإثمد يقوي العين ويشد أعصابها ويحفظ صحتها.

المرش: وهو من أدوات الزينة القديمة جداً، وصار وجوده إلى جانب ميخرة الدخون والعطورات من الأمور المهمة، حيث لا يستغني عنه الرجال والنساء، ويعتبر وسيلة ترحيب وتكريم للضيوف والعرضان ومن يرافقهم، حيث يتم رشهم بالمرش الذي يحتوي على العطور الفواحة الجميلة، فضلاً عن تعطير الملابس وغرف المنزل والمفروشات، ويصنع من النحاس أو من الفضة أو من معادن أخرى، ومنه ما هو مصنوع من الزجاج. وبالإضافة إلى العطور التي تستخدم في المرش يمكن استخدام المسك والعنبر.

وهناك مادة عطرية تسمى البضاعة، وهي خلطة معروفة من الورد والياس والنباتات الطبيعية المقوية للشعر، وتستخدمها المرأة الكبيرة، كما تستخدم من قبل البنات والأولاد، وتسمى (الشونجي) وهو فرق أي القيام بتسريح الشعر من الوسط بهذه المادة.

ومن العطورات المهمة الريحان والمسك الأبيض والمسمار، ويفرك به الجسم والشعر، وتستخدم الأمشاط الخشبية والنحاسية لفرد الشعر وعمل الجدايل (العقوص)، كما يتم استخدام حلّ الياسمين والناريل وهو زيت جوز الهند ماركة (تاتا). كما يتم استخدام النيل، إذ تفرك به بشرة الوجه.

واستخدمت المرأة أيضاً المطيب، وهي حبوب سمراء تشبه حبوب الذرة، ولكنها أصغر قليلاً، تسحق وتعجن بالماء أو مع الحناء، وتعطي رائحة زكية للشعر، وتعطي الشعر الجاف، ويعتبر زيتها طبيعياً للشعر، فيعطيه اللعان والنعومة، وأشهر السوائل لغسل الشعر الشامبو الأحمر (والسرو)، وهو نبات تدق أوراقه بعد جفافها وتطحن، ويستخدم كالمصابون، حيث يعطي رغبة خاصة.

تسريحات الشعر: الشعر المنشول (أي المسترسل على جسم الفتاة)، واليدائل أو الجدايل (العقوص)، وتسمى قديماً الطفائر، وعادة ما تزين المرأة والفتاة بجديلتين. ذيل الحصان: وهي حزمة واحدة (كبّة) يجمع فيها الشعر إلى الخلف، والشعر أنواع منه (الخص والميعد؛ أي الجعد، وقطاط أي الخشن الكثيف، ومفلفل وهو الشعر الخشن والمتفرق).

وأما عن ليلة الحناء للعروس، فإنها تخب يدورها وأرجلها بالحناء، وتسمى (ليلة الحنة)، حيث تجتمع قريبات العروس وصديقاتها ونساء الحيّ حول العروس في حالة فرح ومرح وضحكات، تجلس العروس على فراش مخصص في هذه الليلة، ويتم الغناء والتصفيق بمصاحبة الدفوف والطبول. وتقوم بمهمة الحناء امرأة لها خبرة في هذا الشأن تسمى (المحنية)، وتردد النساء (حنونا من حناكم، ترمي احنا نمشي وراكم)، ويطلق على خضاب العروس (الغمسة، الغمصة)، والجوتي أي تطلعي أرجلها بالحناء، وكأنها تلبس الحذاء.

والحناء عادة ما يتم جمعها من المزارع، ودقها بعد أن تجف، في علب وعند الضرورة في مثل هذه المناسبة يتم أخذ كمية مناسبة وعجنها بالماء والليمون اليابس، وإذا رغبت المرأة في الحصول على اللون الأحمر الغامق، فإنها تتخبض مرتين أو تبقى الحناء لفترة طويلة حتى تحصل على اللون الغامق المائل إلى السواد. ولم تكن في تلك الفترة رسومات أو نقوش كحال هذه الأيام، أما قديماً فالمرأة، وخاصة العروس، فتطلعي يداها بالحناء كالقفاز، وكذلك كبيرات السن.

الزينة:

حافظت المرأة على زينتها واهتمت بأناقته على الرغم من بساطة وسائل الزينة في الماضي، واستخدمت ما توافر في البيئة المحلية. ومن تلك المواد المهمة للزينة (الكحل والإثمد)، ويستخدم للرجال والنساء، والإثمد ورد ذكره في الحديث الشريف الذي رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، «إن من خير أكحلكم

المرش

(والطاسة)، وهي من الحلي التي تلبس على الرأس، وتشكل غطاء دائرياً أو مستطيلاً يغطي الرأس بأكمله، وتتدلى منه سلاسل طويلة ذات نقوش.

وهناك (الشناف)، وهي قطعة ذهبية مثلثة تعلّق في الشعر من منتصفه، بالإضافة إلى مجموعة من الخواتم والمراري (مفردتها مريّة)، وتلبس في الرقبة، ولا تلسن معظم الفتيات هذه الأنواع، وإنما يعود ذلك للناحية المادية لدى العريس وأهلها، وإلى الاتفاق الذي يتم بين أهل العريس والمعرس.

أما عن عطورات العروس، فتشمل العود والعنبر والمشوموم (الريحان)، وتقوم النساء بعمل خلطة مكونة من المسك والعنبر والعود والزعفران والصندل والزباد، ويرش به البيت، وهناك بعض الخلطات مثل (حرق العنبر) والمسك، وهو دهن أسود أو أبيض حسب جودة المنتج، والمخمرية تحضر من مسحوق أعواد الزعفران المخلوط بدهن العود الأصلي ومسحوق الصندل، و(البضاعة) وهي مكونة من مواد عطرية مثل نبتة الياس بعد طحنها ممزوجة بماء الورد، حيث تمرر على شعر المرأة بهدف تليين شعرها وتعطيره.

كما يستخدم الدخون وجميع أنواع الطيب، ويوضع في مندوس (صندوق خشبي) خاص يحمل فيما بعد إلى بيت الزوجة، وأما الحناء فهي من مواد الزينة التي وجدت في كثير من المجتمعات عبر الزمن، وفي هذه الدولة اعتبرت الحناء من الموروث الشعبي التقليدي، وهي من أهم أدوات الزينة للمرأة عموماً، كما أن بعض الرجال لاسيما كبار السن، كانوا يستخدمون الحناء على الأرجل وفي صبغ شعر الرأس، كما كانت تستخدم من المعرس.

وبعد الانتهاء يتم نقل العروسين بما توافر من أنواع سيارات النقل.

لحظة خروج البنت من بيت أهلها صعبة في تلك الأيام، نظراً لأن البنت قد تكون وحيدة العائلة، وغالباً ما يكون الاعتماد عليها في حالة غياب الأم أو مرضها، فالبنت كانت تقوم بأعمال المنزل الصعبة منذ الصباح من طبخ وغسل للملابس وتنظيف للمنزل وغيرها من الأعمال التي كانت شاقة ومتعبة في تلك الفترة، لكن ما يعوض ذلك أن أهل الحي، نساء ورجالاً، متكاتفين ومتعاونين فيما بينهم، حيث عرف عنهم الوُد والتراحم والصلة الدائمة التي لا تنقطع، وهذا ما يخفف عن الأسرة وطأة فراق ابنتهم.

عادة سبوح المعرس هذه ليست في جميع أحياء مدينة خورفكان، لكنها في غالب المناطق، وفي فترات لاحقة جرت العادة أيضاً أن يتم سبوح المعرس في منزل بعض أقربائه، كبيت العمّة والخالة أو العم أو الخال، وظلت هذه العادة حتى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين. يمكن القول إن الأيام والذكريات الجميلة التي كانت تعيشها المنطقة الشرقية ومناطق الدولة أجمع، هي من العادات والتقاليد التي تمسك وحافظ عليها الآباء، لما لها من مميزات رائعة، جمعت الأهالي والقرى، نتيجة قوة الترابط والتلاحم والحب فيما بينهم، ففرح أحد أبناء وبنات الحي الواحد يعني فرح جميع الأسر، وهذا يؤكد مدى التلاحم والترابط القوي الذي كان يجمعهم.

الشامبو الاحمر والكولونيا

من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، ويتناول طعام العشاء مع الجميع، وعادة ما تكون وجبة العشاء بعد المغرب مباشرة، تتخلل ذلك إقامة حفلات الرقص الشعبي المعروف في المنطقة، والذي يطلق عليه (الرزيف)، حيث يستمر الاحتفال حتى بعد صلاة العشاء، وبعدها يتم إدخال المعرس على العروس، وهي ليلة الدخلة، وهذا الأمر يتم إذا كان العروس والمعرس من المنطقة نفسها، أما إذا كان العريس من منطقة أخرى، فيأتي مع بعض أفراد منطقتهم لتسلم العروس من أهلها في الصباح الباكر، وذلك بعد تناول فوالة الصباح، وتبادل التهاني

احد الاحواض القديمة

طقوس تجهيز المعرس:

لكل مدينة أو قرية في مختلف الدول طقوس تقليدية اندثر بعضها، وبعضها الآخر لا يزال السكان محافظين عليها، وفي هذه الدولة هناك عادات في بعض مناطق ومدن الدولة في شأن الزواج، خاصة تجهيز المعرس، وتحديداً في الساحل الشرقي، وأكثر ما برزت في مدينة خورفكان والمناطق التابعة لها كاللؤلؤية والزبارة، ولا يزال بعض من عاصر تلك الفترات الجميلة، يتذكر كيف كانت تتم عملية تجهيز المعرس، خاصة في آخر يوم من العرس، وهو يوم الزفاف، حيث يقوم أهل المعرس، بوضع بعض ملابس ابنهم في صينية كبيرة، تضم كندورة المعرس، بالإضافة إلى الغترة والعقال والوزار والفانيلا والشامبو الأحمر وصابون لايف بوي الحمراء، وبعض العطورات وأشهرها عطر (بروت) وعطر أبوطيرة والكولونيا، وهذا طبعاً إن كانت متوافرة نتيجة قدرة العريس؛ لذا جرت العادة أن يتم حمل لوازم المعرس هذه، والسير بالمعرس في زفة تتخللها الرقصات الشعبية المختلفة، حيث يتم التوجه به إلى أحد أحواض المزارع للاستحمام (السبوح)، وما أن يصل المعرس للمكان حتى يقوم أصحابه برميّه في الحوض والسباحة معه، مع قيام البعض بتنظيفه بالصابون والشامبو، وبعدها يتم تنشيف جسمه بالمنشفة، كما تتم مساعدته في لبس الكندورة والغترة، ويرش ببعض العطورات المتوافرة، وبعدها يؤخذ إلى منزل العروس بعد العصر، ويبقى المعرس في تلك الفترة يستقبل الضيوف المهنتين

انواع من كريمات الشعر والسوائل

عادات متوارثة

من أهم وأجمل العادات الجميلة المتوارثة التي لا تزال بعض الأسر في مناطق الساحل الشرقي تحافظ عليها، وقلّ العمل بها في هذه الأيام، التواصل والألفة التي تجعل جميع الأسر في الحي والأحياء والمناطق المجاورة تقف مع أهل العريس وتشاركهم وتخفف عنهم، وذلك أخذاً بالمثل الذي يقول (الناس للناس)، وأخذاً بحديث المصطفى، عليه الصلاة والسلام، بقوله: «خير الناس أنفعهم للناس»، وهذه العادة من الموروث الذي تناقلته الأجيال، فالكل يساند ويعين ويقف مع أخيه في الرخاء والشدة، والجميع أسرة واحدة، ونتيجة لذلك الترابط القوي يقوم كل فرد من أفراد الحي بالإسهام والتبرع بما تيسر مما يملكه من مال ومتاع، فمنهم من يساعد أهل العريس بخيشة (كيس) من العيش (الأرز) أو الطحين أو مجموعة من الخيش المختلفة، وبعضهم يأتي بذبيحة حية من أفضل ما يملك، وبعضهم يشتري مجموعة من كراتين المعلبات المختلفة الأنواع، مثل الفاصوليا والنخعي والعنص (الأناناس) والصلصة وغيرها من المعلبات، بالإضافة إلى أكياس من الزبيب وبعض البهارات كالكرم والزعفران والهيل والعدس، ويسهم آخرون بالنقود، فيعطى المعرس ما يوجد به من المال من فئة (مئة أو مئتين) على حسب قدرة الشخص، وكانت المئة قديماً لها شأن وقيمة كبيرة.

الجمال

في الأمثال العدينية

د. شهاب غانم
كاتب - الإمارات

مثل «ليس لي في الأمر ناقة ولا جمل»؛ أي ليس لي علاقة بالأمر، أو مثل «يخبط خبط عشواء»، فالعشواء هي الناقة الضعيفة البصر، أو «ترك له الحبل على الغارب»، والغارب هو مقدمة سنام الجمل، والجمل يسعد عندما تترك له الحبل على الغارب؛ أي الحرية الكاملة أن يتجول كما يريد.

وإليك بعض الأمثال العدينية واليمينية عن الجمال، وقد تتشابه مع أمثال في بلدان عربية أخرى:

1. جمل يعصر وجمل يأكل العصار: يقال عندما يكد شخص، ويأتي آخر يستغل أو يستفيد من محصول كده أو بعضه على الأقل. وقريب من ذلك التشبيه «جمل معصرة»، وهو الذي يكد أو يسمى بالإنجليزية workaholic.

2. الجمل البازل يحمل عدلتين (أو أربع عدل)؛ ويقال مثلاً للمتزوج الذي يريد أن يتزوج ثانية كنوع من التحدي.

3. تتحجب من الجمل وتخرج على الجمال؛ ويقال لمن يرفض عمل الخطأ الصغير (أو ربما عمل غير خطأ، ولكنه يصوره خطأ بسبب التشدد)، ولكنه يعمل الخطأ الأكبر منه. وهناك مثل يقول: «إذا ضاع الجمل أسأل المحجبة».

4. من ركب على جمليين اشترخ، ومثله من أكل باليدين اختنق.

5. ما شفت من الجمل إلا أذونه؛ ويقال لمن يشكو متاعب التي مرت عليه، فيقال له لم تلق إلا أقل القليل. ويقابله في الإنجليزية The tip of the iceberg أي لم تر إلا قمة جبل الثلج الذي أكثره تحت الماء.

6. جمل قال احلبه؛ يقال لمن يطلب الشيء غير الممكن، فالتى تحلب هي الناقة (أنثى الجمل)، ومثل ذلك المثل القائل: «تيس قال احلبه»، و«ثور قال احلبه».

7. قبصه في حجر جمل: ففرصة الإنسان لا تؤثر في الجمل. ومثله المثل القائل قبصة بقرن ثور. يقال مثلاً لصاحب الثروة الكبيرة إذا صرف أو خسر مبلغاً صغيراً نسبياً، فذلك لن يؤثر في ثروته.

8. اضرب الجمل يفهمك الجمال. ومثله اضرب الخي يفهمك الجمل، وأيضاً المثل اليمني انخس الخرج يزهد الحمار، والكلمة اليمنية يزهد تعني ينتبه أو يشعر أو يفطن.

9. الجمل ما يشوف سنامه: يقال لمن يرى عيوب الآخرين الصغيرة، ولا يرى عيوبه الكبيرة.

10. أربعة شلّوا جمل والجمال ما شلّهم. يقال عندما تتساعد مجموعة من الرجال على حمل قطعة ثقيلة من الأثاث أو غير ذلك. وفي الإنجليزية يقول المثل: More hands make light work أي الأيدي الكثيرة تجعل العمل خفيفاً.

11. جمل محمل زبيب ياكل سقف. وهو بمعنى بيت الشعر الذي يقول:

كالعيس في البيداء يقتلها الظما

والماء فوق ظهورها محمول
12. غريت علي يا جمل مشيك مع القعدان. والقعدان جمع قعود، وهو الجمل صغير السن. والمثل يقال للشيخ الضعيف، ويعني أنني انخدعت بك، وظننتك فتياً؛ لأنك تصاحب أو تزايل الفتيان دائماً.

13. كركر جمل وداحر جبل. طبعاً الإنسان لا يمكنه أن يضحك جماً بكركرة بطنه بأصابعه لسماكة جلد الجمل. وهناك مثل مشابه يقول: «كركر جمل حاكي جدار». والمتنبي يقول:

ومن البلية عدل من لا يرعوي

عن غيّه وخطاب من لا يفهم
14. هذا الجمل وهذا الجمال. ولعله يعادل المثل الشعبي الذي يقول في مجال التحدي: «هذا الميدان ياحميدان».

15. اللي يجمعه العصفور بسنة ياكله الجمل بلقمة. وهو غني عن الشرح.

16. حماري الأعرج ولا جمل الميت. وفي الكتاب المقدس: «A live dog is better than a dead lion» الكلب الحي خير من الأسد الميت.

17. كلامك كما بول الجمل. بمعنى لا قيمة له أو يضيع في الرمل. وهناك مثل آخر يقول «مثل البول في النيسة». أي في الرمل فسرعان ما يختفي.

18. جمل أجرب وزادوا قطرته. فمن علاجات الجمل الأجر ب وضع القطران على مناطق الجرب في جلده. ولكنه يصبح أكثر تشوهاً في المنظر.

19. يا جمل ما أكبرك؟ قلبه (أي رد عليه) لا أسمعك ولا أبصر. وهو يتحدث عن الغرور عندما تمتدح المغرور.

20. الذي بلا عمل يشتري له جمل (أو جاري جمل). وهو نقد لمن يكون بلا عمل ويزعج الناس. وهناك مثل أشد منه يقول: دَوَّر لك بقرة تلحسك.

21. إذا وقع الجمل كثرت سكاكينه. والأكثر شهرة منه إذا وقع الثور كثرت سكاكينه، فالناس تخشى من الثور إن كان حياً، فيصعب ذبحه. والمثل يعني إذا مات أو وقع الشخص القوي أو المهم تتناولوه الألسن، وينال منه الناس.

22. كلب ينبح وجمل يستجر. فالكلب ينبح، ولكن الجمل لا يأبه، ويستجر أي يأكل. ولعله مثل المثل القائل: «الكلب ينبح والقافلة تسير».

23. يجفل كما الجمل الهايج. وهو غني عن الشرح.
24. أحسبك بحري وأنت جمل. ولعله بسبب أن الجمل علاقته بالصحراء وليس البحر. وهناك مثل يقول «الجمال ما يتبحر».

25. أحقد من جمل. وهناك مثل مشابه يقول: «حقود مثل القعود». والجمال حيوان بالفعل معروف بالحد. ومن القصص الواقعية التي حدثتني عنها والدتي، رحمها الله، أن جماًلاً في دارتهم ضرب جملة بشدة، وفي وقت النوم على سريريه في الهواء الطلق، خشي من انتقام الجمل، فوضع بعض الوسائد أو المخدات تحت اللحاف، واختبأ في المنزل، وجاء الجمل، وضرب اللحاف برجليه ضرباً شديداً؛ لينتقم أو ربما ليقتله، فظهر له الجمال. فوقع الجمل ميتاً من القهر.

26. جرّ الرّجال باللقم وجرّ الجمال بالخطم. يعني تحكّم في الرجال بالإحسان إليهم وإطعامهم، أما الجمل فتتحكم فيه بالخطام.

27. بيع مالك بمال ولا تسافر إلا مع جمل. وهو بمعنى أعط القوس باريها، أو بمعنى المثل المعروف: «أعط الخبز للخباز ولو أكل نصّه»؛ أي نصفه.

28. ويقول مثل من شمال اليمن «إن كبرين عيونته، قالوا: عيون جمل، وإن صغرين، قالوا: أعمى». وهو يعني أن إرضاء الناس غاية لا تدرك.

ووجدت دعماً كبيراً من القائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وفر كل أشكال الرعاية لمختلف السباقات على أرض الإمارات وخارجها، من أجل الحفاظ على هذا الموروث المهم، وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته، كما تحظى حالياً باهتمام خاص من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وتقام سباقات الهجن منذ عهد الأجداد في مختلف بلدان الجزيرة العربية، حيث كانت تنظم على نطاق فردي أو جماعي، أو على مستوى الأسرة أو القبيلة، في مختلف المناسبات على مدار العام، إلا أن الإمارات أصبحت الآن من أبرز الدول العربية التي تشجع على نشر وتطوير هذه الرياضة، حيث تقام العديد من المهرجانات الخاصة بسباقات الهجن، أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن، ومهرجان المرموم، وجائزة زايد الكبرى، ومهرجان الشيخ زايد التراثي بمنطقة الوثبة، ومهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن، والمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن بالوثبة.. وغيرها من البطولات والأحداث المختلفة التي تقام في مختلف ميادين سباقات الهجن في أنحاء الدولة كافة.

سباقات الهجن: تراث عريق يربط الماضي بالحاضر

بكر المحاسنة
كاتب - الأردن

تعد سباقات الهجن موروثاً ثقافياً ورياضياً للعديد من الشعوب في العالم، لكنها تحظى بمكانة خاصة وكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي أحد أبرز روافد التراث الإماراتي التي ارتبطت بالعادات والتقاليد، وأسهمت في بناء وتشكيل الهوية الوطنية للشعب الإماراتي جيلاً بعد جيل.

خاص، كما أصبحت لها مهرجانات موسمية وسنوية أيضاً، ونشاط تراثي رياضي مميز، يجذب محبي وعشاق هذه الرياضة، ويعمل على تشجيع الملاك على زيادة الإنتاج، حتى أصبح لدى دولة الإمارات نحو 30 ميداناً لسباقات الهجن، وأكثر من 200 ألف مطية مسجلة، بالإضافة إلى المهرجانات المختلفة، سواء داخل الدولة أو خارجها، ما يعني أن هذه الرياضة التراثية أصبحت تزدهر بشكل كبير، ولاقى انتشاراً واسعاً.

وأضاف ابن هويدن: أصبحت سباقات الهجن تقام خارج الإمارات، وفي العديد من الدول العربية، ولاقى ترحيباً كبيراً، خاصة أن الموروث الثقافي العربي لهذه الرياضة موجود في مختلف البلدان العربية، ما يعني أن هناك قبولاً واسعاً لزيادة انتشار هذه الرياضة التراثية، حيث يرتبط سباق الهجن ارتباطاً وثيقاً بتراث الحياة البدوية في الإمارات، حتى أصبح رياضة تقليدية تجذب عدداً كبيراً من المشاهدين ومن محبي السباقات من مختلف الجنسيات. ويقول ابن هويدن: تحدد القوانين مواصفات خاصة للإبل الأصلية التي يحق لها المشاركة، ومنها الشكل العام، وصحة الجسم، وكبر المطية، وكبر الرأس، وانتصاب الأذنين والمهمة، وطول الرقبة وارتفاعها للأعلى، ويستخدم ربوت صغير يصل وزنه من كيلوغرام إلى ثلاثة كيلوغرامات في السباقات، ويتحكم من خلاله أصحاب الهجن بها أثناء السباق، الذي

وكذلك ميدان الذيد لسباقات الهجن، في الشارقة، وميدان اللبسة، في أم القيوين، وميدان السوان، في رأس الخيمة، وغيرها كثير من المضامير المنتشرة في أنحاء إمارات الدولة.

تراث عربي أصيل

إن سباقات الهجن تراث عربي أصيل، وبدأت تقوى وتزدهر بتوجيهات من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خاصة مع بداية الطفرة النفطية التي شهدتها دولة الإمارات، فكان له الدور البارز في الحفاظ على هذا الموروث العريق للأباء والأجداد.

يقول سعادة مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن عضو اتحاد الإمارات لسباقات الهجن مسؤول ميادين الهجن في الإمارات الشمالية: تحولت سباقات الهجن من عادية إلى سباقات نظامية، وتطورت إلى أن أصبحت بطولات كبيرة، ولها موسم

أندية خاصة للهجن

عملت مختلف إمارات الدولة إلى جانب اتحاد الإمارات لسباقات الهجن على تأسيس أندية ومؤسسات خاصة للهجن، تعمل إلى جانب اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منها مؤسسة هجن الرئاسة، ومؤسسة هجن الطبي، ونادي أبوظبي لسباقات الهجن، ونادي دبي لسباقات الهجن، ونادي الشارقة لسباقات الهجن، وكل منها يسعى إلى تحقيق الأهداف الأساسية التي تتمثل في الحفاظ على الموروث العربي العريق لدولة الإمارات، والاحتفاء بقيمة الأصيلة، لتعريف العالم به، مع دعم إقامة العديد من السباقات خارج الدولة.

ميادين سباقات الهجن

تزدهر الإمارات بالعديد من الميادين المخصصة لسباقات الهجن، أبرزها ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث، بمنطقة سويحان، وكذلك مضمار المرموم، بدبي، وميدان الوثبة، بأبوظبي، وميدان التلة، في عجمان،

لذلك يتم وبشكل سنوي تنظيم مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن، وسباق «سن الفطامين» بمكرمة مباشرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وفر كل أشكال الدعم والرعاية لمختلف السباقات التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن على مدار العام، من أجل الحفاظ على هذا الموروث المهم، وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته.

وأوضح ابن هويدن أن سباقات الهجن في ميدان الذيد، التي تحظى باهتمام ورعاية مباشرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، أسهمت في تنشيط الحركة السياحية، من خلال جذب أكبر عدد من المشاركين من مختلف دول العالم، كما أسهمت في تجديد السلالات، وتنشيط حركة بيعها، واتساع دائرة المستفيدين لكل ما يتعلق بالإبل، وتنشيط حركة بيع الإبل الأصيلة وشراؤها، خصوصاً الحاصلة على المراكز الأولى في السباقات.

تطوير ميدان الذيد بمكرمة حاكم الشارقة

وأشار الكتبي إلى أنه تمت إقامة وتطوير ميدان الذيد بمواصفات دولية على أرض المنطقة الوسطى، بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، لعدد من الأسباب، وبرؤية بعيدة المدى، أهمها البعد الثقافي لرياضة الهجن، فهي أحد أهم الموروثات الثقافية لدى عموم أبناء القبائل على مستوى الوطن العربي.

الشارقة لسباقات الهجن. ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادٍ مختص بشؤون سباقات الهجن، يُسمى «نادي الشارقة لسباقات الهجن»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع مجلس الشارقة الرياضي، ويعمل تحت إشرافه، ويهدف النادي إلى الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بسباقات الهجن، والتوعية المجتمعية بأهمية وتعزيز ممارستها، وذلك من خلال بيئة رياضية محفزة، تسهم في تطويرها، وتعزيز مكانة الإمارة في مجال سباقات الهجن على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، والإسهام في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بسباقات الهجن في الإمارة، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة وتنظيم سباقات الهجن.

وأكد ابن هويدن أن سباقات الهجن تعد تراثاً عربياً أصيلاً، وازدهرت في إمارة الشارقة بتوجيهات وبدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للحفاظ على هذا الموروث العريق للأباء والأجداد،

تراوح مسافته بين 500 و3000 متر. وتشارك الإبل في الأشواط، ويكون كل شوط لسن معينة من المطايا، ويراهج عدد الأشواط في كل سباق بين 9 و30 شوطاً في اليوم، وكل شوط يكون لفئة معينة من الإبل، حسب سن المطية، حيث يتم تحديد أشواط خاصة لفئة الثنايا، وأشواط خاصة لفئة الفطامين، وهناك أيضاً أشواط لفئة الحقايق، وأشواط لفئة اللقايا، وأشواط خاصة لفئة الإيداع، وأشواط لفئة الزمول والحلول.

سباقات الهجن تزدهر في الشارقة

يقول ابن هويدن: بدأت سباقات الهجن في صحراء المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، وتحديدًا في منطقة وشاح بالذيد، منذ نحو 100 عام، وفي شهر أكتوبر عام 1991، أنشأ المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ميدان الذيد لسباقات الهجن الحالي، وأقيمت فيه الدورة الأولى لمهرجان الشيخ محمد بن راشد لسباقات الهجن عام 1992، وعقب ذلك أصبحت تقام فيه العديد من شارات سباقات الهجن من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن. وفي عام 2020 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2020، بإنشاء نادي

البروكار، هو الاسم الذي يطلق على النسيج الدمشقي الفاخر المنسوج من خيوط الحرير الطبيعي، والمطعم بخيوط الذهب والفضة لتزيده جمالاً وبهاءً، أما التعريف الفرنسي للبروكار فهو خيوط من ذهب، ونار على علم.

تقول الروايات التاريخية إن أصل البروكار الدمشقي يعود إلى أكثر من ألفي عام، حيث كانت خيوطه الحريرية تستورد من الصين، ولاسيما أن دمشق كانت محطة مهمة على طريق الحرير القديم، وفي القرن الماضي وما قبله استخدم الحرفيون السوريون الحرير الذي تنتجه بلدة الدريكيش السورية التي اشتهرت بتربية دودة القز، وتغذيتها بأوراق شجر التوت، ومن ثم كان الحرير المنتج يرسل إلى حلب لمعالجته وبرمه وقتله وتبييضه، ثم صبغه حسب الطلب، ليكون جاهزاً للنسج في منطقة القيمرية بدمشق القديمة، والتي سميت بالهند الصغرى، لاشتهارها منذ القدم بتجارة المنسوجات. تعتمد صناعة البروكار التقليدية على عنصرين أساسيين: الإنسان الحرفي والنول اليدوي، وفي بداية القرن الماضي كان في سورية نحو ألف نول يدوي، يعمل عليها آلاف الحرفيين، لكن هذه الأنوال تقلصت إلى نول واحد قديم في سوق المهن اليدوية بالتكية السليمانية في دمشق، ونولين آخرين، بينما تقلص عدد العاملين في هذه الحرفة إلى ثلاثة معلمين، وعدد من العمال لا يتجاوز العشرة، وفي المحصلة فإن الزمن لا يعود إلى الوراء، لكن البروكار الدمشقي المنسوج يدوياً لا يزال صامداً بألوانه الساحرة ونقوشه الشرقية ومطرزاته الذهبية والفضية، وهو يقاوم من أجل البقاء والاستمرار، يدعمه في ذلك حماة التراث وعشاق الإبداع الدمشقي.

أنواع البروكار وزخارفه

للبروكار أنواع تختلف باختلاف المواد المستعملة مع الحرير في عملية النسيج، فمن البروكار ما هو عادي (سادة) ألوانه بالأذواق، وبحسب الطلب على كل من هذه الألوان، وهذا يختلف بين دولة وأخرى، ومن البروكار ما هو مزين بخيوط ذهبية أو فضية، وقد تكون هذه الخيوط من معدني الذهب والفضة، ودور هذه الخيوط ينحصر في الرسوم وأشكال البروكار التزيينية، وتشمل هذه الرسوم

البروكار الدمشقي..

إبداع سوري عمره أكثر من ألف عام

ريم الحمش

كاتبة - سوريا

من عبق تاريخ دمشق العريق، وغناها الثقافي والإنساني، وما أُثِرَ عن أهلها من عادات وتقاليد وروائع الفنون التي توارثت عبر الأجيال، ظهرت عشرات الحرف اليدوية كالفضة، والزجاج، والحلي والمجوهرات، والإكسسوارات، وأنواع المفروشات المطعمة بالعاج والصدف والدهان الدمشقي، وحياسة الغزل، والنسيج، فاشتهر البروكار الشامي والدامسكو الذي منح اسمه لأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، دمشق، منتهمي الدقة والإتقان وجوهر الجمال المكنون.

أشكالاً آدمية وراقصات، ومنها ما هو نباتي أو حيواني، كالفيل والغزلان والطيور، وقد تجتمع هذه الرسوم في مهاد نسيج واحد، فتكون الرسوم متعددة المواضع، حتى إن المرء قد لا يستطيع تمييز ذلك إلا بجهد، كما قد تكون رسوم البروكار ونقوشه فبسطة والموضوع الرئيس لهذه الرسوم واضح، مثل رسمة صلاح الدين في معركة حطين، وروميو وجولييت، والراعي، ونقشة السبع، ونقشة ألف ليلة وليلة التي تروي قصص شهرزاد، ونقشة الطاووس، ونقشة الصيد والقوارب التي تروي رحلة الصيد للسلطين والملوك، ورسومات من تراث المنطقة تجسد بإتقان على السطح الحريري.

مراحل العمل

يتم رسم الرسمة المنتقاة على ورق مليمترى؛ ليتم بعد ذلك تدقيقها لتنزيلها على الآلة، فالنول يتألف

من خيوط الشبكة الموصولة بالآلة، حيث هناك أبر أفقية وأخرى عمودية، تشبك الخيوط في الآلة لإخراج الرسمة المطلوبة.

ماكينة جاكار

يقول حرفيون عاملون في هذه المهنة إن تبدل الأزياء أثر في صناعة البروكار، ولاسيما أنه قماش مرتفع الثمن، نظراً لحياكته يدويًا، ولا ينتج الحرفي الماهر أكثر من متر واحد من هذا القماش في اليوم، وبالتالي، فإن إنتاجه قل كثيراً بانخفاض عدد الحرفيين والآتومات، إلا أن الضربة الموجهة التي تلقته حرفة نسيج البروكار كانت على يد المهندس الفرنسي جاكار، الذي زار دمشق أيام الانتداب الفرنسي على سوريا، واطلع على نول دمشقي قديم، ورسم تفاصيله، ثم عاد إلى فرنسا ليصنع آلة نسيج سميت باسمه ماكينة جاكار، ثم استورد بعض التجار هذه الآلة، وأصبحوا ينتجون البروكار الآلي، وهو يكاد لا يمت بصلة إلى هوية وروح البروكار اليدوي، لكن هؤلاء التجار أصبحوا يسوقون البروكار الصناعي وبيعه باعتباره (يدويًا)، مستغلين جهل الزبون العادي، ويضرب الحرفي أحمد مثلاً عن الفرق بين البروكار اليدوي والبروكار الآلي بالقول: «إنه كالفرق بين سجادة مصنوعة يدويًا وبمهارة وحرفية، وسجادة صنعتها الآلة، وتفقد إلى الروح، ويمكن أن تتكرر في آلاف النسخ، لكن الحقيقة أن هذه الآلة وإنتاجها الصناعي أضرت كثيراً حرفة البروكار الدمشقية العريقة، وأساءت إليها.

الأوروبيون والبروكار

النخبة الأوروبية لاتزال تقدر وتعترف قيمة البروكار الدمشقي المصنوع يدويًا، فهو قد غزا أوروبا وكان يعرف باسم دامسكو، نسبة إلى دمشق، ثم عرف في إيطاليا باسم بروكاتلو، والذي تحول بالفرنسية إلى بروكار؛ ليشير إلى هوية هذا الإبداع السوري الذي يعني اختصاراً قماشاً مصنوعاً يدويًا من الحرير الطبيعي، ومطرزاً بخيوط ذهبية أو فضية، ويلاحظ أن غالبية السياح الأوروبيين الذين يأتون إلى دمشق يسألون عن البروكار، ويتوقون لرؤية النول اليدوي الذي ينسجه، وانتقل هذا الاهتمام من مستوى الأفراد إلى مستوى الدول، فقد استضافت فرنسا أحد معلمي صناعة البروكار الدمشقي أحمد شكافي ثلاثة أشهر مع نوله اليدوي، حيث أذهل الفرنسيين بما كان ينسجه، كما أن بعض النخب العربية تعرف قيمة البروكار وتقديره، فقد استضافت دولة عربية المعلم شكافي مع نوله، وعمل هناك بإنتاج البروكار الدمشقي لمصلحة أحد القصور الرسمية.

ارتدته إليزابيث وماري أنطوانيت

يتبوأ البروكار الدمشقي مركزاً عالمياً مهماً، وقد اختارته إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لحياكة فستان زفافها، نسج خصيصاً لها من الحرير الطبيعي الموشى بخيوط الذهب والفضة، والملحن برسوم نباتية خاصة، وقد نسج بروكار ثوب الزفاف الملكي المعلم الأيوبي على نول يدوي قديم يعود إلى عام 1890، وأمضى ثلاثة أشهر حتى نسج مائتي متر منه، قدمها رئيس الجمهورية السورية الراحل شكري القوتلي عام 1953 هدية للملكة من سوريا، بمناسبة زفافها، ولا يزال طراز بروكار الملكة بنقوشه ورسومه يحمل اسمها حتى الآن، وقبل ملكة بريطانيا، تذكر الرواية القديمة أن الملكة ماري أنطوانيت زوجة الملك الفرنسي لويس السادس عشر آخر ملوك فرنسا، كانت مولعة بالبروكار الدمشقي، وكانت خزائنها تضم 72 ثوباً منه عام 1782، قبل قيام الثورة الفرنسية، ولم تكن شهرة البروكار الدمشقي ناتجة عن ولع الملكات والملوك به، بل إن شهرته العريقة والقديمة هي التي دفعت بالملكات إلى اختياره والتعلق والمباهاة به، والفستان موجود إلى يومنا هذا في متحف في لندن كتحف فنية قيمة.

وشاح أمية

في سورية، ينظر المسؤولون بأهمية إلى هذه الصناعة التقليدية العريقة، إذ إن وشاح أمية، وهو أرفع وسام رئاسي سوري، هو من البروكار الدمشقي الموشى بالذهب والمصنوع يدويًا، كما أن أرائك مجلس الشعب السوري، ومقاعد قاعات الشرف في مطار دمشق الدولي، مصنوعة يدويًا وعلى النول الدمشقي القديم، وهو ما يشير إلى أن هناك أنواعاً من البروكار، الخفيف (وزناً) يستخدم للأزياء، ولاسيما للعرائس وملابس السهرة، والوسط يستخدم لصناعة السترات، أما الثقيل

منه (وزناً) فيستخدم للمفروشات وصنع الحقائق الفاخرة. دمشق النور ذات الحضور التاريخي النقي، كانت ولا تزال تقدم إبداعاتها، وأجمل صناعاتها ذات الجودة والأصالة، والتي تمثل عامل جذب سياحي، وهو ما يجذب الزوار ويعمق الإحساس بقيمة الموروث الشعبي الأصيل.

لتؤكد وتثبت للعالم رقي هويتها عن طريق الحرفيين صنّاع الجمال الباحثين عن الإبداع. المميزين عن كل البشر، إنهم أصحاب الحرف اليدوية، إحدى آيات الله الدالة على جمال صنعه وروعة خلقه.

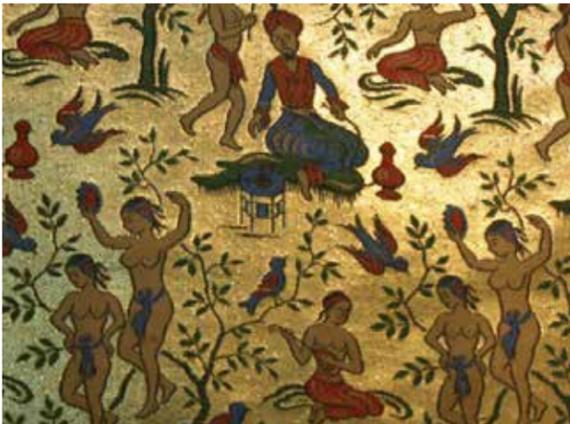
جاء في الأمثال الشعبية أمثال خاصة بهذه الحرفة منها: كار الطاق ما بينطاق: وهذا المثل بين قساوة هذه المهنة (مهنة النسيج) وصعوبتها، حتى يحصل المعلم على قطعة جميلة (فالطاق هو الخيط)، فلفه وشده وضمه أعمال فيها صعوبة وتعبد شديد.

يا باني حيط من خيط: أي كم هو صعب بناء الجدار من الخيوط، بل هو مستحيل، ويقال المثل في حالة تهكم من قضية يصعب حلها.

مثل مكوك الحايك: ويضرب هذا التشبيه في الإنسان المتحرك دائماً، والذي لا يهدأ أبداً، فهو من مكان إلى مكان كالمكوك الحايك الذي لا يقف، إذ يمر من مكان إلى مكان بسرعة.

كذلك جاء ضمن الأغاني الشعبية الخاصة بهذه الحرفة، والتي تبين لنا سحر البروكار وعمق مدلولاته:

حبيبي جبلي جبلي بروكار
حبيبي كارو أحلى كار
جبلي المذهب جبلي المحجب
بروكار مركب وقلبي سهار
حبيبي جبلي جبلي بروكار
جبلي كارو أحلى كار
قلبي يا حلوة بروكار للحلوة
ما أحلى السدة والقمر دار

التقاطع، ينتهي الضلع الطويل بالمصلى نصف الدائري والمحاط برواق تحده أقواس وأعمدة ذات تيجان أيونية وكورنثية، ويوازي الضلع الكبير من الجانبين رواق منخفض عن الرواق المتوسط، يسمى الممر، وعند تقاطع الضلعين يرتفع برج عالٍ يغطي المربع.

4. منشآت ذات الحوائط السمكية والأقواس والأقبية المسيطرة، وهناك وحدة تصميم بصرية متكررة في المساقط، وقد استخدمت فيها العقود والأقبية الأسطوانية والمستعرضة إلى جانب استخدام القباب.

5. استخدام الأبراج والنوافذ الصغيرة والأبراج كانت مربعة أو مثمثة أو دائرية، وهي غالباً ترتفع فوق التقاطع الصليبي.

6. وضوح المساقط والواجهات.

7. تزيين الجدران الخارجية بأنصاف أعمدة.

8. التنوع في استخدام الأكتاف والأعمدة.

9. تفتنوا بزخرفة تيجان الأعمدة والكرانيش، واستمدوا هذه الزخارف من أوراق الشجر والنباتات، ومن الحيوانات والطيور وغيرها.

أهم الأبنية في العمارة الرومانسية

على الشكل الآتي: إن أهم الأبنية الرومانسية هي الأبنية الدينية، وجاءت متدرجة بشكل واضح كاتدرائية كاتدرائية ودير كنيسة كنيسة صغيرة مصلى أبنية التعميد.

في العمارة الرومانسية منذ انطلاقها، وخلال مراحل تطورها، وهي:

- من الناحية الجغرافية: حينما بدأت الإمبراطورية الرومانية بالاضمحلال بدأ ظهور الطراز الرومانسكي في أقطار غرب أوروبا؛ لذا فإن المواقع الجغرافية لهذه البلاد حددت كثيراً من مظاهر الطراز وخصائصه بتعدد المواقع والخلجان والشواطئ، وضيق واتساع السهول الساحلية.
- من الناحية الجيولوجية: التنوع الكبير بميول الأرض وبمواد البناء والإكساء المحلية التي هي الحجر والطوب والرغام ساعد ذلك على ظهور هذا الطراز.
- من الناحية المناخية: إن الظروف المناخية لكل قطر من أقطارها كالثلوج والبرودة شمالاً، واعتدالها جنوباً، أثر هذا في شكل العمارة، من حيث انحدار وشكل الأسقف لتسريب مياه الأمطار والثلوج وحجم وشكل ومساحة الفتحات.

• من الناحية الدينية: انتشر الدين المسيحي في كل أوروبا، وكان لإنشاء أي كنيسة في أي منطقة أثر ظاهر في تكوين المدينة، وكان تأثير الدين المسيحي كبيراً على كل مجالات الحياة، ومنها المجال المعماري، حيث ازداد الاهتمام بالمباني الدينية على حساب المباني المدنية، خاصة أن معظم المعماريين في ذلك العصر كانوا من خريجي الكنائس ومعاهدها. ومع زيادة قوة رجال الدين ازداد بناء الكاتدرائيات الضخمة والأديرة، بالإضافة إلى انتشار العلوم والآداب والفن والثقافة، وكانت من أسس التعاليم الدينية المسيحية.

• من الناحية الاجتماعية: لم تستقر الأحوال الاجتماعية بسبب الحروب الدائمة، فنشأت بلدان جديدة، تأثرت بالشرق من مدن العرب ومن البيزنطيين، وابتداءً من الإمبراطورية الرومانية دخلت أوروبا عصر الظلمة. نهضت أوروبا قليلاً عندما أصبح شارلمان ملكاً لها، ووضع أوروبا تحت سيطرته، إلا أن الأمور عادت إلى ماضيها المظلم بموته، والاعتقاد بانتهاج العالم سنة 1000 ميلادي، والحماسة الدينية أدت للحروب الصليبية.

السمات العامة للعمارة الرومانسية

- تتميز عمارة الرومانسك بالسمات الآتية:
1. تأثرت العمارة الرومانسية بالبيئات التي ازدهرت فيها، بالإضافة إلى تأثرها بالفن البيزنطي والإسلامي.
 2. تنوع أشكالها لاختلاف الأماكن التي وجدت فيها.
 3. كنائسها ذات مخطط مصطب مع وجود مربع مركزي عند

وفاء داغستاني
كاتبة - سوريا

عمارة العصور الوسطى..

تراث الماضي والحاضر

ثالثاً: العمارة الرومانسية 900-1150 ميلادي

بعد زوال الإمبراطورية الرومانية ظهرت الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية، تركت تأثيرات واضحة في العمارة والعمارة، حيث انبثق الطراز الرومانسكي من العمارتين الرومانية والبيزنطية، والتي اقتبس منها القوس والعمود والدعامة والقبوة (وهذا سبب تسميتها بالرومانسية)، واستمر هذا الطراز حتى بداية ظهور الطراز القوطي، ويعد الطراز الرومانسكي مقدمة للطراز القوطي.

ظهر هذا الطراز بوضوح في أوروبا تقريباً بين العامين 900-1150 ميلادي، خاصة في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا، وتميزت العمارة الرومانسية في كل بلد

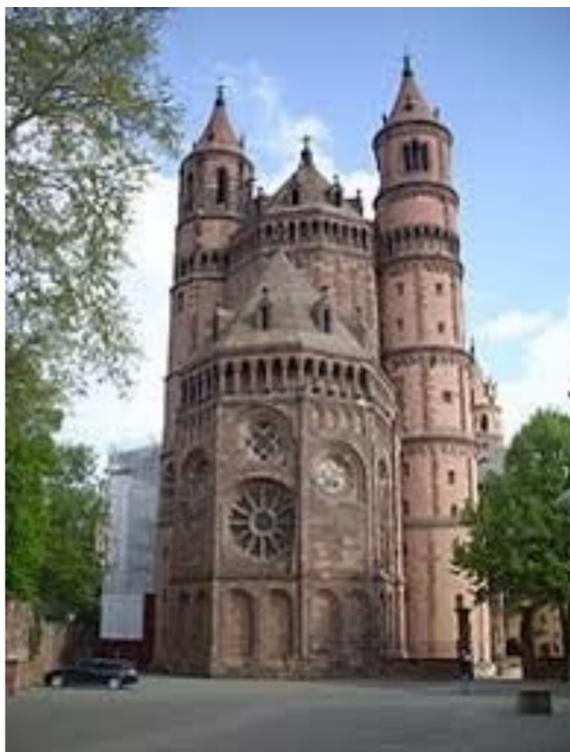
بأوروبا بسمات خاصة، لكنها متحدة مع بعضها في السمات العامة. ومن منتصف القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين أصبحت العمارة الرومانسية مصدر إلهام لاتجاه فني جديد، والذي عرف بالعمارة الرومانسية الحديثة.

مرت العمارة الرومانسية في ثلاث فترات، هي:

1. العصر الأول من نهاية القرن التاسع حتى عام 1080 ميلادي.
2. الرومانسك الحقيقي من 1080 حتى 1150 ميلادي.
3. بداية ظهور الطراز القوطي في ألمانيا من العام 1150 حتى 1250 ميلادي.

العوامل التي أثرت في ظهور العمارة الرومانسية

هناك العديد من العوامل التي كان لها تأثير مباشر

وللكنيسة برج جميل قسم إلى طبقات بوساطة المداميك البارزة المزخرفة، والجزء الأعلى منه دائري بسقف مخروطي الشكل، محمل على أعمدة رومانية قديمة.

الطرز الرومانسكي في إنجلترا:

كانت العمارة في بريطانيا قبل الفتح النورماندي على جانب كبير من الخشونة، ولكن هذا الفتح كان له أثر واضح في نهضة العمارة، وتزكية المواهب الفنية.

ومن الأمثلة عليها: كاتدرائية ديرهام، وهي صليبية الشكل، من حيث المسقط الأفقي لها صحن كبير،

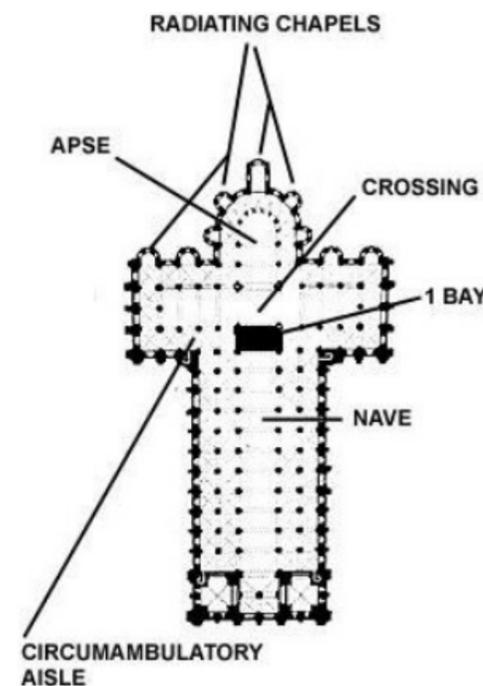
ومن الأمثلة عليها: كاتدرائية وورمز وكاتدرائية إكس لاشابيل: بناها الملك شارلمان عام 800 ميلادي، لتكون ضريحاً له بعد مماته، وهي مكونة من ساحة مركزية مئمة الشكل (أي الصحن)، يحيط بها ممشى جانبي مؤلف من طابقين، والحوائط الخارجية مكونة من 16 ضلعاً، والساحة المركزية مسقوفة بقبة ذات ثمانية أضلاع مرتكزة على طيلة ذات نوافذ، وتحتوي الواجهة الغربية على برجين، وبداخل كل برج سلالمة تؤدي إلى الأعلى.

الطرز الرومانسكي في فرنسا

ووجدت الحضارة الرومانية طريقها إلى فرنسا عبر نهر الراين، وكذلك حضارات الشرق أيضاً، اتخذت طريقها عن طريق البحر الأبيض المتوسط والجنوب من فينيسيا ومن شمال إفريقيا.

وإن توافر الأحجار في فرنسا ساعد على استعماله في البناء كمواد أساسية وجمالية.

ومن الأمثلة على الطراز الرومانسكي في فرنسا: كنيسة القديس فرونت، وهذه الكنيسة من الكنائس الشهيرة، وظهر تأثير الطراز البيزنطي عليها بوضوح، وتشبه في تصميمها المسقط الأفقي لكنيسة القديس ماركو البيزنطية في البندقية.

4. الواجهات: الاهتمام في الواجهة الغربية، وتأكيدها بالأبراج، أما التقسيمات العمودية من الخارج جاءت من استخدام الأشرطة العمودية والأفقية من صفوف الشبابيك، أما الجدران فقد بنيت بخشونة ووفق الأساليب الرومانية، بالإضافة إلى استخدام الأروقة والممرات الجدارية.

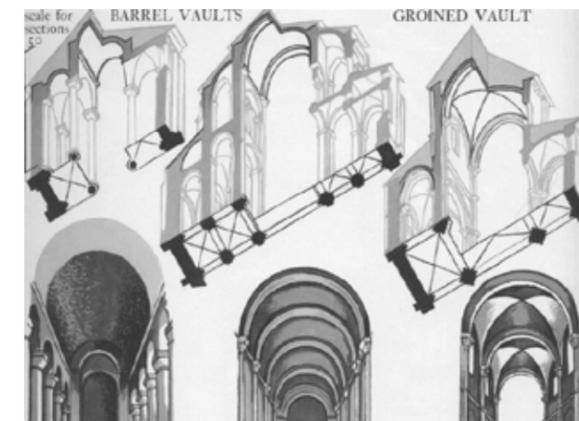
5. الأبراج: هي مربعة أو مئمة أو دائرية، وهي من الملامح البارزة في الكنائس الرومانسكية، أما فوق التقاطع أو في الواجهة الغربية أو في النهاية الشرقية أو نهايات الأجنحة.

6. الفتحات: إن فتحات الأبواب والشبابيك كانت متميزة، بكونها على شكل سلسلة تراجعات (مستويات متراجعة)، بالإضافة إلى بروز الشباك الدائري فوق الباب الغربي.

الطرز الرومانسكي في ألمانيا:

ازدهر هذا الطراز في ألمانيا منذ بداية القرن الثامن إلى منتصف القرن الثالث عشر ميلادي (من حكم شارلمان عام 768 ميلادي، إلى آخر حكم هنستوفر 1268 ميلادي).

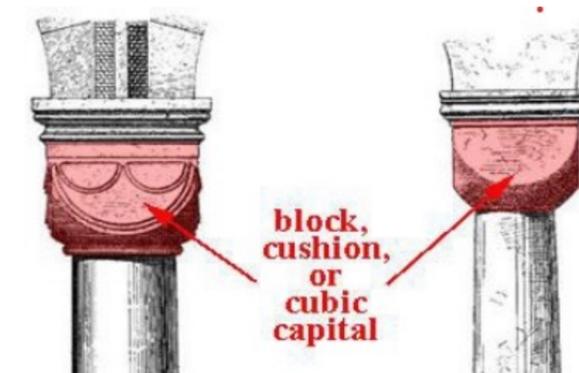
إن العمارة الرومانسكية بألمانيا متحررة من العمارة الرومانية وعمارة الشرق؛ لبعد المسافة، خاصة في الشمال والشرق.

العناصر المعمارية

1. القبوات: تم استخدامها بكثرة في سقوف الكنائس، وبالطريقة الرومانية نفسها، حيث القبوات المتقاطعة فوق مساحة مربعة، وتعدّ القبوة العنصر المعماري الأساسي في مباني الكنيسة، فمثلاً في فرنسا وألمانيا كان شكل القبوة شبيهاً بالقبة، أما في إنجلترا فكانت قمم القبوات مستوية بدلاً من الشكل الكروي.

2. الأعمدة والدعائم: تمتاز الأعمدة بتجانسها المختلفة الأشكال، أما الدعائم فتطورت بالتزامن مع تطور القبوات ذات الأضلاع وأصبحت متراكبة، وتزايد عدد عناصرها، واستخدمت في تشكيل الواجهات الداخلية، كما استخدمت أنصاف الأعمدة، وظهرت الأشرطة في الجدار الخارجي، وظهرت الدعائم في الجدران الخارجية أيضاً.

3. المخططات: خضعت البازيليكا الرومانية لتطوير في الطراز الرومانسكي، كإضافة الأجنحة وزيادة طول المنطقة المقدسة، فظهر المخطط الصليبي، وظهر ممر داخل الكنيسة.

ثقافات العالم تصدح غناءً فن «اليونسكو»

سارة إبراهيم
كاتبة - مراود

للتعبير عن المشاعر طرق ووسائل مختلفة لدى ثقافات العالم، والغناء هو إحدى تلك الوسائل المتفق عليها رغم اختلاف الثقافات، الصبح بالكلمات الممزوجة بالألحان البشرية أو أصوات الآلات له دلالاته للتعبير عن الفخر والحب والحزن والحماسة وغيرها من المشاعر، ولأن هذا التعبير قديم متجدد، استطاعت الشعوب أن تحفظ إرثها الثقافي الغنائي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

مُتْرَاوِد

المربع المركزي، فتمت تغطيته بقبة بيضاوية القطاع. برج بيزا المائل: ويعدّ من عجائب الدنيا السبع، يبلغ ميله 4 أمتار من الأعلى، ومسقطه الأفقي دائري، بقطر 52 قدماً، ومؤلف من ثمانية طوابق. أخذ هذا الميل الواضح بعد الانتهاء من بنائه، بسبب ضعف التربة، وهو أحد مباني المجموعة التي تتكوّن من الكاتدرائية والبرج ومبنى التعميد، وهي مجموعة معمارية متكاملة تطل على ساحة مفتوحة في مدينة بيزا الإيطالية.

وتحتوي على نهايات لها قبلات، وهذه الكاتدرائية لها المظهر الخارجي النموذجي من دعائم ضخمة وعقود دائرية تم البدء بإنشاء الكاتدرائيات الرومانسكية في إنجلترا في العصر الرومانسكي، لكنها انتهت في العصر القوطي، واتخذت معالم الطراز القوطي وطابعه.

الطراز الرومانسكي في إيطاليا:

كان الإيطاليون لا يميلون إلى الإسراع في اتخاذ طرق جديدة للإنشاء في مبانيهم، ويفضلون التركيز في إبراز نواحي الجمال والفن في التفاصيل الزخرفية. إن الطابع المعماري تحكمه التقاليد الكلاسيكية، وكان التأثير البيزنطي واضحاً في بعض المدن، مثل مدينة بيزا، أما في شمال إيطاليا، فكان الفن الرومانسكي يظهر بوضوح أكثر.

من الأمثلة: كاتدرائية بيتزا: تعدّ من أجمل كنائس العصر الرومانسكي، لها مسقط صليبي، ومشابهة للبازيليك، مع وجود ثلاث حنايا مقدسة في القسم الشرقي، وتتألف من صحن متوسط تحيط به ممرات من كل جانب، وسقف الرواق المتوسط على شكل جملون، أما

الداخلية في شمال الصين وغرب منغوليا وجمهورية توفو الروسية في المجتمعات المنغولية، هو أسلوب غنائي ينتج فيه مؤد واحد تناغماً متنوعاً لأجزاء صوتية متعددة، بما في ذلك عنصر الجهير المستمر الذي يتم إنتاجه في الحلق، وقد يؤدي هؤلاء المطربون منفردين أو في مجموعات الغناء. تُؤدى الأغاني تقليدياً بمناسبة الاحتفالات الطقسية، وهي تعبر عن الاحترام والثناء للعالم الطبيعي وأسلاف الشعب المنغولي والأبطال العظماء، كما يقدم للمناسبات الخاصة والأنشطة الجماعية مثل سباقات الخيل وبطولات الرماية والمصارعة والولائم الكبيرة وطقوس الأضاحي. يمثل هذا النوع من الغناء الثقافة المنغولية، ويشكل رمزاً قوياً للهوية الوطنية أو العرقية، وكان بمثابة المبعوث الثقافي الذي يعزز التفاهم والصدقة بين الصين ومنغوليا وروسيا.

أما غناء أوجكانجي، الذي أدرج في العام 2010م لمصلحة كرواتيا في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، فيؤديه مغنيان أو أكثر باستخدام تقنية اهتزاز الصوت المميزة التي يتم إنشاؤها بوساطة الحلق. تستمر كل أغنية طالما أن المغني الرئيس يستطيع أن يحبس أنفاسه، وتغطي كلمات الأغاني موضوعات متنوعة تراوح من الحب إلى القضايا الاجتماعية، يتم تناقل المهارات والمعرفة بين المجتمع المحلي، الذين يمثلون قراهم في المهرجانات في كرواتيا وفي جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن الأوجكانجي يتم نقلها بشكل تقليدي شفهيًا، إلا أن الوسائط الصوتية والمرئية والتدريب المنظم ضمن مجموعات الفولكلور المحلية تلعب الآن دوراً متزايداً في نقلها. ومن التحديات التي واجهت النمط الغنائي الهجرة من الريف إلى المدينة التي أدت إلى انخفاض عدد سكان المنطقة، والتغيرات في أساليب الحياة فولد انخفاض حاد في عدد فناني الأداء، ما أدى إلى فقدان العديد من الأساليب وأنواع الغناء الفردي القديمة.

ويعدّ غناء (كاتتي) الذي يشتهر في منطقة ألتايخو جنوب البرتغال، نوعاً من الغناء التقليدي المكون من جزأين يؤديه مجموعات كورالية للهواة في جنوب البرتغال، ويتميز بألحان وكلمات وأساليب صوتية مميزة، وفي عام 2014م أدرج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، يتم أداء هذا النوع من الغناء دون آلات موسيقية، تتكوّن المجموعات مما يصل إلى ثلاثين مغنياً مقسمين إلى مجموعات، تنظم عملية الغناء بشكل تدريجي من فرجي إلى كورالي جماعي، وترتكز الأشعار المستخدمة على الموضوعات التقليدية مثل الحياة الريفية والطبيعة والحب والأمومة والدين والتغيرات في السياق الثقافي والاجتماعي. ويعدّ هذا النوع من الغناء جانباً أساسياً من الحياة الاجتماعية في جميع أنحاء مجتمعات أليتيناخانو، ويجسد شعوراً قوياً بالهوية والانتماء، كما أنه يعزز الحوار بين مختلف الأجيال والأجناس والأفراد من خلفيات مختلفة، وبالتالي الإسهام في التماسك الاجتماعي.

واستطاع فن الغناء المنغولي، الخومي، الذي أدرج لمصلحة الصين في عام 2009م في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، أن ينتزع القبول والترحيب في دول عدة، فهو معروف في منغوليا

وفي 2021م أدرج غناء (فيسوكو) لمصلحة بلغاريا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وهذا النمط من الغناء يشتهر في جنوب بلغاريا، وتحديداً في قريتي دولين وساتشوفو، هناك ثلاثة أنواع من الأغاني متعددة الأجزاء النموذجية لـ Visoko: منخفضة الطبقة، وعالية الطبقة، ومزيج من الاثنين. يتكوّن الغناء منخفص الطبقة من الغناء المستمر من خلال جزأين صوتيين. ويتضمن الغناء عالي النبرة أيضاً جزأين صوتيين، ولكنه يتميز بالصوت العالي المتكرر من كلا الصوتين، بمقدار أوكتاف أعلى من النغمة الأساسية. يتبع هذا الصوت العالي انخفاض نطق الكلمات، والنوع الثالث من غناء فيسوكو يستلزم مزيجاً من الغناء منخفص الطبقة وعالي الطبقة، مع جميع الأجزاء الصوتية الأربعة. عادة ما تستحضر كلمات Visoko الطبيعة، في الماضي، كانت أغاني فيسوكو، المعروفة أيضاً باسم الأغاني الصيفية، تُغنى في الهواء الطلق من قبل النساء العاملات في الحقول، أثناء العزق أو الحصاد، اليوم، الفنانون الرئيسيون في فيسوكو هم النساء والفتيات في مجموعات غنائية من المراكز المجتمعية في القريتين. يعد هذا الغناء متعدد الأجزاء عالي النبرة علامة هوية رئيسية لمجتمعات دولين وساتوفشا.

استطاع غناء (كا ترو) من فيتنام أن يحتل مكانه في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج لصون عاجل في «اليونسكو» في 2009م. و(كا ترو) هو شكل معقد من الشعر الغنائي الموجود في شمال فيتنام، باستخدام كلمات مكتوبة بأشكال شعرية فيتنامية تقليدية. تتألف مجموعات كا ترو من ثلاثة فنانين: مغنية تستخدم تقنيات التنفس والاهتزاز لإصدار أصوات فريدة من نوعها أثناء العزف بوساطة عصيان على قطعة من خشب البامبو، وعازفان على العود ثلاثي الأوتار والطبلة، وتشمل بعض عروض Ca trù أيضاً الرقص. تلبى الأشكال المتنوعة لـ Ca trù أغراضاً اجتماعية مختلفة، بما في ذلك غناء لأغراض دينية وفنية للترفيه والأداء في القصور الملكية والأداء التنافسي. يحتوي هذا النوع من الغناء على ستة وخمسين شكلاً أو لحناً موسيقياً مختلفاً، كل منها يسمى thø cách. ينقل الفنانون الشعبيون الموسيقى والقصائد التي تتكون منها مقطوعات (كا ترو) عن طريق النقل الشفهي والتقني، وفي السابق كان ينتقل ضمن عائلاتهم، تسببت الحروب المستمرة، ونقص الوعي في إهمال كا ترو خلال القرن العشرين. على الرغم من أن الفنانين بذلوا جهوداً كبيرة لنقل التراث القديم إلى الأجيال الشابة، إلا أن (كا ترو) لا يزال مهدداً بالضياع بسبب تناقص عدد ممارسيه.

إصدارات تثرى المكتبة العربية

سارة إبراهيم
كاتبة - مراد

اتساقاً مع الرؤية الشاملة لمعهد الشارقة للتراث الهادفة إلى توثيق التراث الإماراتي والعربي ونشره ضمن مبادراته ومشروعاته الكبرى، بهدف إثراء المكتبة العربية وإمتاع القارئ العربي، يأتي انتخاب باقة من أهم العناوين في التراث الثقافي الإماراتي والعربي التي تتناول موضوعات متنوعة تشمل التراث المادي وغير المادي، وتتضمن مباحث رئيسة ومهمة تلقي بظلالها على الحكاية الشعبية، والعمارة التقليدية بأشكالها المختلفة وغيرها من الموضوعات المتنوعة، وفيما يلي استعراض لأبرز موضوعات التراث الإماراتي والعربي التي نشرها المعهد خلال السنوات الماضية.

ديوان الشاعر علي بن بخت العميمي

(القصائد الذاتية) الكتاب الأول

جمع وإعداد سلطان العميمي، يقدم الكاتب سيرة الشاعر، ومن ثم قصائد الديوان الذاتية، وقصائد التغرودة ومقاطع الرزفة، ويأتي الديوان بعد ديواني «ابن البادية» و«ديوان ابن بخت»، ولأن السابقين لم يضموا الإنتاج الشعري الكامل، وافتقارهما عناصر عدة، يأتي هذا الديوان ليضم كل ما قدمه الشاعر.

«كنوز من التراث.. أسئلة تراثية» ج1

يقدم الكاتب خميس إسماعيل المطروشي أسئلة تراثية متضمنة في خمسة أبواب، يضم الكتاب أسئلة عن البيئة البحرية، وأسئلة ألغاز شعبية، وأسئلة الأمثال الشعبية، كما يقدم أسئلة في الشعر الشعبي، وأسئلة تتعلق بالقرى والمدن. ويتسم الكتاب بكونه يقدم مادة تثرى معلومات القارئ بأسلوب الأسئلة التحفيزية، ما يجعلها جذابة للفهم والحفظ.

مع ذاكرة البحر من الأعماق إلى الأفاق

للكاتب عبدالله عبدالرحمن، ضمن سلسلة «فنان قهوة» ج3، يرتاد فيه الكاتب مجالس الرواد، ويستلهم ويعرض تجاربهم المتنوعة، فيقدم للقارئ خلاصة خطوط الحياة التي ارتسمت على محياهم، ففي 24 مجلساً يستضاف القراء في تجارب أعماق البحار لسنوات، في الغوص والصيد والأسفار، ويتلقون دروساً في ترويض الأمواج، وحكايات ملك اللؤلؤ في دبي وأبوظبي، وبناء السفن الخشبية، ومغامرات أسفار عشرات السنوات، وغيرها من الخبرات التي لا تنقطع سيرتها.

الحكايات الخرافية المغاربية

يقع كتاب «الحكايات الخرافية المغاربية.. دراسة تحليلية في معنى المعنى لمجموعة من الحكايات» في 194 صفحة، وفيه يستعرض مؤلفه عبد الحميد بورايو الـ«حجاية»، وهو مصطلح مرادف للحكاية في اللهجة المغربية، التي تروى عادة في سهرات السمر الليلية في نطاق الأسرة، في جو شبه طقوسي عند موقد النار أو تحت الأغطية الصوفية.

أدبيات النباتات والأشجار في التراث الشعبي

يوضح الكاتب فهد المعمري أن النباتات والأشجار هي أحد أهم الروافد للشاعر الشعبي النبطي في الإمارات، وأهمها النخلة والغافة والسمر، وشكلت النباتات العشبية والعطرية غذاء ودواء، ويتناول في الكتاب 12 تفصيلاً في النباتات والأشجار ذات الجذوع الكبيرة، في الأمثال والحرف والصناعات، والعلاجات، كذلك في الخزارييف والمعتقدات، والعطور والزينة، كما هي في الشعر النبطي والألغاز والألعاب الشعبية.

غاف وقاف

يتضمن الكتاب أربعين قصيدة نبطية في الغافة، يبرز الكاتب سلطان العميمي، الذي عمل على جمع وإعداد وشرح مضمونه، قصائد ذكرت عنصراً مهماً من عناصر الغطاء النباتي في دولة الإمارات، ألا وهي شجرة الغاف التي اختيرت شعراً لعام التسامح عام 2019م، ويعتبر الكتاب بحسب كاتبه الأول من نوعه من حيث موضوعه واتصاله بالشعر النبطي، وتناول أشعاراً من حقبة الشاعر الماجدي بن ظاهر وانتهاءً بعصرنا الحالي.

خطيبة النبع (*)

شهرزاد العربي
كاتبة - الجزائر

لحظتها ظهر العجوز، وبعد أن عرف سبب مجيئها، عاد وأخبر ابنه: أن والدة الفتاة بالباب، وتريد رؤية ابنتها. فقال الابن لوالده: - لتذهب مع والدتها، لكن عليها العودة إلى هنا بعد شهرين. ودع الشاب الفتاة، ووعدها بأنه سيأتي لزيارتها. بدت الفتاة عروساً شابّة متألمة تحت أبواب من الحرير والشفوف، فقبلت يد والدتها، وذهبت معها إلى البيت، وهناك طلبت الفتاة من أمها أن تجعل لها غرفة معزولة عن بقية الغرف، فلبّت الوالدة طلبها. في المساء كان الفتى يتحول إلى طائر حجل، ويأتي إلى نافذة الفتاة، فتستقبله ثم تغلق الأبواب، وعند الفجر يطير عائداً من حيث أتى، ليعاود الكرّة في المساء. غارت الأختان من سعادة أختهما الصغرى، واتّفقتا على الحوّل دونها ودون الفتى، فصدت السوق، واشتريتا شفرات حادة، وضعتها على حافة النافذة. جاء الحجل مساء ناشراً جناحيه كالعادة، فأصابته الشفرات، وأحدثت في جسمه جروحاً بليغة، فعاد أدراجه إلى النبع وهو ينزف، واعتقد أن فتاته هي التي أرادت به شرّاً. مضت أيام ولم يظهر طائر الحجل، وانشغل بال الفتاة؛ لذا أخذت الفتاة والدتها، وذهبتا إلى النبع. وبقول كلمة «أفّ»، ظهر العجوز كالمعتاد، وعندما رأهما عرف سبب الزيارة، فذهب وأخبر ابنه أن زوجته وأمها بالباب. غضب الفتى لسماع ذلك، وقال لوالده: - هيّا انهض، وتحوّل إلى نسر كبير، واحمل الفتاة على جناحك، وألق بها بعيداً في أيّ مكان خال.

في قديم الزمان، كانت هناك امرأة لها ثلاث بنات، أرادت أن تشتري لهنّ أثواباً جديدة، فقصدت السوق لأجل ذلك، لكنها نسيّت أن تشتري ثوباً لأصغرنّ، وأثناء عودتها مرّت بنبع ماء صافٍ، فرغبت في الاستراحة قليلاً، والارتواء من مياهه الباردة. شربت المرأة حتى ارتوت، وساعتها تذكرت أنها نسيّت أمر ثوب ابنتها، فتكدرت، وقالت في نفسها: - أفّ لي. وفجأة ظهر أمامها عجوز بلحية بيضاء طويلة، وسألها: - لماذا قلت أفّ؟ ردّت عليه: - لقد نسيّت شراء ثوب لابنتي الصغرى؛ ولهذا أنا منزعة جداً. فقال لها العجوز: - لا عليك، أحضري لي ابنتك، وأنا سأعطيها ثياباً كثيرة. عادت الأم إلى البيت، وقدمت لابنتها كل ما اشترته لهما، وأخبرت ابنتها الصغرى بخبر عجوز النبع. بعدها جاءت الأم ترافقها ابنتها إلى النبع، وقالت حين وصلت: - أفّ. فخرج العجوز، وأخذ الفتاة ثم اختفى، وظلت المرأة تقول: - أفّ، أفّ، أفّ. لكن دون جدوى، حيث لم تظهر الفتاة، ولا العجوز، وفي النهاية عادت إلى البيت. مرّ شهر، فشهرا، ثم ثلاثة أشهر، عندها عادت الأم إلى النبع للاطمئنان على ابنتها، وقالت حين وصلت: - أفّ.

ففعل العجوز، وطار النسر والفتاة معه، ودلّق بها عالياً ثم ألقى بها، فهوت إلى الأرض على الرمال، لكنها لم تمت. عندما أفاق الفتاة، حزنت جداً من رد فعل زوجها، وظلت تبكي وتبكي، وهي هائمة على وجهها، وكان عندما يجيء الليل تحفر حفرة، وتدفن نفسها فيها لتحتمي من الوحوش. وذات ليلة بينما هي كذلك، إذ أقبل رجلان - كانا درويشين - وجلسا بالقرب منها دون أن يفتنا لوجودها، وأخذا يصفران، ويبحثان عن الأفاعي فيجمعانها في جراب كان معهما، ويتسليان بالحديث عن بعض الأمراض وعلاجها. فأصخت السمع إليهما، وعندها عرفت أنهما يحضران دواء ينفع الجروح التي تسببها الشفرات الحادة، وسمعت أحدهما يقول: - إن أسرع علاج لهذه الجروح غسل الجرح بليب نفساء وضعت حديثاً، ثم يؤخذ بعض الدم من عروق فتاة شابة، ويجفف هذا الدم حتى يصير مسحوقاً، ثم يوضع على الجرح ثلاث مرات، فيشفي. في الصباح، وبعد أن صلت وحمدت الله ودعته، اتخذت طريقها إلى قريتها ودقت الأبواب، باباً باباً، تطلب بعض الحليب من النفساء، وقبلها كانت قد فصدت عرقها، وأخرجت الدم وجفّفته، ثم حفظته في قنينة صغيرة، بعد أن أحكمت إغلاقها، وهكذا وبمجرد أن حصلت على الحليب، فصدت النبع وقالت: - أفّ. فخرج العجوز ليسأل: - من بالباب؟ وماذا تريد؟ لم يتعرف العجوز عليها؛ لأنها كانت متنكرة في زيّ طبيب، وسألها: - لماذا قلت أفّ؟ فردت: - إنني طبيب، وقد نسيّت بعض أدويتي في القرية، وعندما تذكرتها قلت: أفّ.

فذهب العجوز سريعاً إلى ابنه، وأخبره أن بالباب طبيباً من أهل الأرض، فإذا أراد أدخله عليه، فسمح له الفتى بذلك. دخلت الفتاة المتنكرة على الفتى، وقالت له: - سأقوم بعلاجك. فغسلت جرحه بالحليب، ثم وضعت مسحوق الدّم، وفجأة اختفت الجروح، ولم تترك حتى ندوباً. فقال ل الفتى للطبيب: - بماذا تريدني أن أكافئك على صنيعك هذا؟ فقالت له: - لا أريد منك شيئاً، فقط تذكر اسم «كنجيرا». فقال له: - هذا اسم زوجتي.

وبهذه الكلمات ألقّت بنفسها في حضنه، وهي تبكي، وقصّت عليه قصتها وكيف دفعت الغيرة بأختيها للكيد لها.. وهكذا بقي الاثنان معاً.

عند المشي على الدرب في سونغيانغ، يمكنك أن تلاحظ الجدران البيضاء والبلاط الأسود، وتشم رائحة الشاي مهما كان.

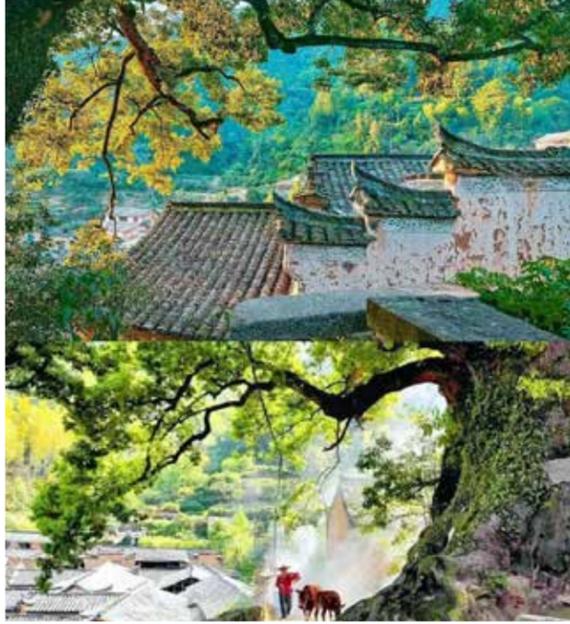
إن بلدية سونغيانغ تشبه لوحة المناظر الطبيعية المتحركة التي تجسد قصة عريقة، وتعكس قرى سونغيانغ القديمة عاداتها وتقاليدها بلا شك. لندخل قرية يانغجياتانغ، وهي إحدى القرى القديمة في سونغيانغ، يمكن للسياح تجربة الثقافة الزراعية العتيقة في هذه القرية ذات المدرجات الجبلية العالية. ومن الجدير بالذكر أن معظم البيوت هنا تحتفظ بالطراز المعماري لأسرتي مينغ وتشينغ، المتمثل في الطين

لوحة المناظر الطبيعية .. بلدية سونغيانغ القديمة

الكاتبة: جناة جي ياو
الترجمة: هنوف يانغ شياو في
المراجع: جمال بن علي آل سرحان

تعد بلدية سونغيانغ مكاناً رائعاً ودولة مثالية، فيها بحيرات مافية، وجبال خضراء؛ لذا أطلقت عليها مجلة «جغرافيا الصين» لقب منطقة سرية في جنوب نهر اليانغتسي. علاوة على ذلك، تسمح البيئة الفريدة لحوض سونغغو بالاحتفاظ بالمناظر الأصلية وببساطة الحضارة الزراعية التقليدية الصينية وهذوتها.

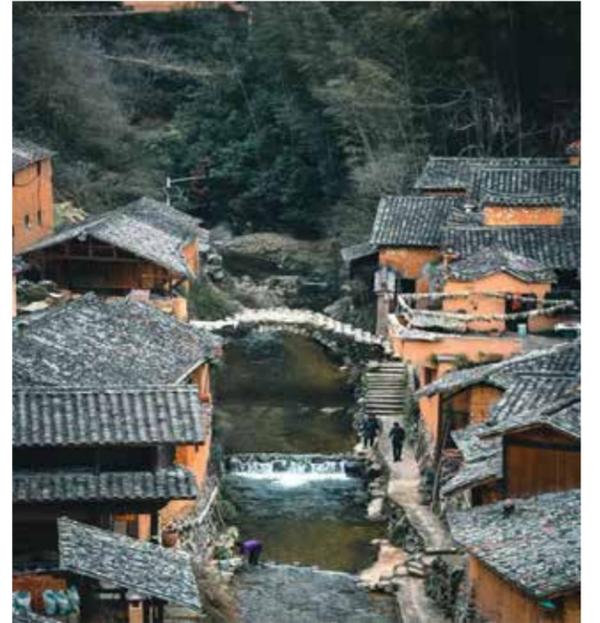
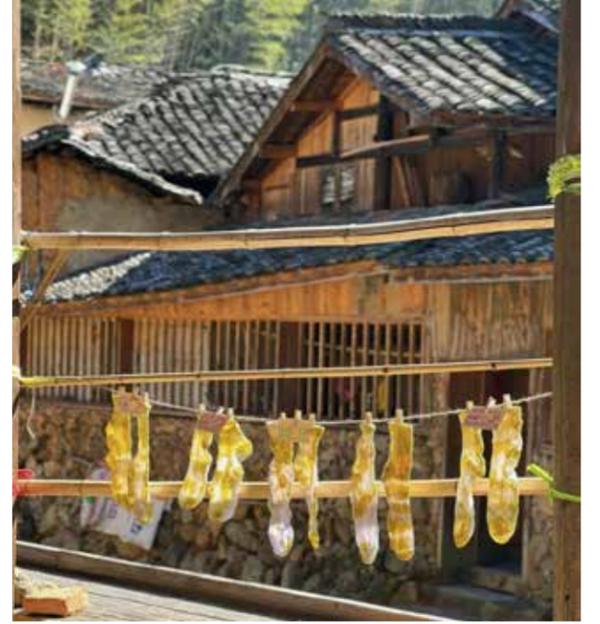

وللشعور بفضائل الأسلاف. في الحقيقة، ومن السهل ملاحظة هذا النوع من الأعمال الخيرية ذات طبيعة «العدالة» في الثقافة المحلية الصينية. ومن عاداتهم أن يقيموا حفلاً كبيراً، حيث يتم وضع أنواع مختلفة من اللحوم المزينة، والفواكه المقشرة على الطاولة لتقديم القرابين للأسلاف تعبيراً عن الامتنان لهم. ولا يمكنك أن تتذوق الأطعمة البلدية الشهية

فحسب، بل يمكنك أن تعيش عيشة حرة وبطيئة الوتيرة في الفندق المحلي أيضاً. إن قرى سونغيانغ القديمة مفعمة بالمناظر الطبيعية الساحرة والثقافة التاريخية، ويمكنك أن تشعر بالهدوء والراحة، سواء كنت تتجول على الدرب أو تنغمس في العادات المحلية. فإذا سئمت من صحت المدينة وضجيجها، فتعال إلى قرى سونغيانغ القديمة للشعور بالبساطة والهدوء، حتى تتمكن روحك من الاسترخاء والإثراء حقاً.

ذلك لأنهم يتمتعون باسم الأسرة والأسلاف نفسه. ومن المؤكد أن تقيم القرية بأكملها مسرحية عظيمة في قاعة الأجداد في كل المناسبات والاحتفالات بذكرى أسلافهم. تجمع الأموال لإنشاء الفرقة من جزأين، أحدهما يأتي من الأسر الغنية، والآخر يجيء من تبرع بقية الأسر. إن القرويين والسائحين كلاهما مرحب بهم للمشاهدة

الأصفر والبلاط الأسود وروافد السقوف، كلها تكشف عن ثراء التاريخ. تتمتع قرى سونغيانغ بالمناظر الطبيعية الجميلة والإنسانية الدافئة، فتعكس المفهوم الشعري المتمثل في «الجسور الصغيرة والمياه المتدفقة والسكان» بوضوح فيها. فضلاً عن ذلك، إنها فرصة سانحة لتجربة الثقافة المحلية الشديدة هنا. تعد القرية وحدة أساسية للمجتمع التقليدي الصيني. يهتم القرويون هنا اهتماماً عالياً بعبادة الأسلاف،

and biographies, imbued with profound meaning and symbolic significance.

One of the narrative genres that I have been particularly interested in for many years is fairy tales in the Emirati folk imagination. I have been engaged in the documentation of this subject from the perspective of the oral tradition, through storytelling, to the written word, in the form of books. In the past, although they were passed down orally and not interpreted, all their worlds were veiled and isolated from circulation and discussion. Many of the personal and public accidents and disasters that occurred in the past were attributed to delving into such matters, sometimes.

With regard to the general form of the fairy tale, it can be classified as a type of folk literature. With regard to its specific character and content, it can be considered to fall within the category of folk beliefs and the maintenance of traditions. In every instance of moral deviation or social decay, there is a fearsome mythical creature whose mission is to deter those who dare to transgress those limits. The following list comprises a selection of the most common themes found in fairy tales: envy, nudity, prostitution, adultery, theft, betrayal, greed, injustice, treachery, and malice. They were conveying painful vaccinations during early age, which have become deeply embedded in the memory and serve to immunise from approached these bad conducts.

Despite the apparent simplicity of the old way of life, the simplicity of the people and

their rare kindness, they were very cautious and wary of contact with others. This phenomenon facilitated the emergence of a state of isolation from being influenced by new ideas that could only pass through known channels. While influence was permitted, consensus on the new was necessary, and isolation was an anomaly. Consequently, the prevalence of symbols and signs among Emiratis has led to a diversification of their meanings in various aspects of life, including folk literature. These symbols and signs have become a prominent feature of Emiratis' outward and inward thinking, influencing their beliefs and personality. This presents a curious paradox: despite the simplicity of form, the ambiguity of the content renders it at times mysterious and difficult to comprehend. This presents a significant challenge for those studying this literature, who may not fully appreciate its nuances until they have gained a nuanced understanding of Emirati personality.

This issue is dedicated to the celebration of Arabian folk narratives and their associated heritage spaces. The objective is to provide an introduction to the various styles, genres and forms of folk narratives that constitute the Arabian heritage, in addition to other articles and studies that explore the vast and rich worlds of heritage. Furthermore, the issue includes in-depth follow-ups of the most prominent events, programmes, activities and participation undertaken by the Sharjah Institute for Heritage during the past month.

شرفة

السرود الشعبية

د. مني بونامة
مدير التحرير

بالجذات اللاتي تميزن بأسلوبهن الخاص برواية القصص المسلية والمثيرة، وكان الأطفال يجدون فيها المتعة والتسلية.

وتعتمد الجذات في الحكايات على الأمثال والحكم الشعبية التي يراد بها إيصال مفاهيم ومبادئ مرتكزة على الأخلاق الحميدة، والشيم النبيلة التي درج عليها من سبق من الآباء والأبناء، وتربوا عليها.

ويضفي المكان جمالية خاصة على الحكاية وشخصيتها، كما يبرز فيها عنصر المفاجأة والتشويق، «فقد وجدت أنواع خاصة من المجالس، كانت تسمى مراسم عمادها القصص والحكايات، وهي لم تكن مجالس رجالية فحسب، وإنما اشتهرت كثير من المراسم لسيدات كن حجة في القص، وفي خصوبة الذاكرة، وحسن المنطق ورجاحة العقل، حتى إن بعض الصبية والشباب كانوا يحرصون على متابعة ما يروى في هذه المراسم، حتى ولو خلسة أو من وراء الجدران بمعرفة الراوية».

وتبرز الأعمال التي تناول أصحابها الحكايات الشعبية قيمة هذه الحكايات في الذاكرة الجمعية الإماراتية، وهي تتجاوز الخرافة التي تروى للأطفال قبل النوم؛ لكونها تمثل مظهراً ثقافياً واجتماعياً يعبر بوضوح عن قيم المجتمع الفكرية والاجتماعية.

ويمثل مشروع الباحثة الدكتورة عبدالعزيز المسلم واحداً من المشروعات المهمة والمبكرة، حيث اعتنى بهذا المبحث الوعر، فانكب عليه جمعاً وتدويناً، ودراسة وتمحيصاً، وقدم العديد من الأعمال المهمة التي أسهمت في حفظ كثير من المعارف الشعبية من الضياع والاندثار، منها مثلاً: موسوعة الكائنات الخرافية في التراث الإماراتي، وموسوعة بنات واق وواق وغيرهما.

تحظى الحكايات الشعبية بأهمية كبيرة في أوساط المجتمع الإماراتي، ولا يكاد يخلو بيت من ذكرها واستحضارها ليل نهار، وتتحف بها الأسماع في الأسمار، وهي حقل غني وثري ومتنوع من السرود الشعبية في الإمارات، وتؤدي دوراً بارزاً في تنشئة الأطفال، وخلق مواهبهم، وتنمية مداركهم وتربيتهم على المثل والقيم النبيلة الموروثة عن الآباء والأجداد، من خلال ما يلقي على مسامعهم من حكايات تستحضر معاني جميلة وقيماً أصيلة، وهي متنوعة الأشكال بحسب النسج أو الهيئة، وحسب طريقة السرد والموضوع، وتكاد الحكاية الشعبية تنحصر في الأنواع الآتية: «الخريريات، القصص، الخرافة، السوالف، قصص الأمثال، القصص التاريخية، سويلفات، القصص الدينية، حكايات الحيوان، حكايات المعتقدات، حكايات الفراسة».

ولهذه الحكايات رواة وإخباريون اشتهروا بروايتها، وهي تمزج بين الواقعية والخيال، والغرابة والأساطير، منها حكايات الجان والغول ومارد الفانوس، وقصص الكنوز وزواج الإنس بالجان، وحكاية الحسنة والفقير ورحلات السندباد البحري، وخرافات متعلقة بالبيوت المسكونة وحارس الكنوز، وقصص الحيوانات، وهي قصص رمزية يقصد بها الكشف عن عيوب الإنسان، من خلال مكر الثعالب والصراع بين الحيوانات لإظهار الخير والشر، والمنافسة بين القوي والضعيف، كما لم تخل الحكايات الشعبية من القصص التاريخية التي تتناول أهم الأحداث المحلية والهجرات والصراعات والشخصيات العامة، منها ملحمة جلجامش، وألف ليلة وليلة، وكليلا ودمنة، وعنتر وعبله، وقصة أبو زيد الهلالي، والوزير سالم.

وترتبط الحكايات الشعبية الإماراتية

Folk Narrative in the Arabian Heritage

The folk narrative in the Arabian heritage represents a rich and intriguing area of research. Over the course of centuries, numerous tales, biographies and folk heroes

have emerged, each imbued with the nuances of their respective Arab contexts. This has resulted in the folk tale becoming a vast repository of experiences, facts