

عَقْلَنَةُ الْمَكَانِ... مِنْ قَحْطِ الْحِمَى إِلَى بِنَاءِ وَطَنِ

خالد الجبر

الإنسان ثالث ثلاثة في جدلية «الإنسان - المكان - الزمان»؛ فالزّمان وصف لحركته في المكان، وهو (الإنسان) نتيجة حتمية عند النقاد التاريخيين، من سانت بيف إلى هيبوليت تين، لثلاثيّة: «البيئَة، العصر، العرق»؛ إنه ابن عصره وبيئته وعرقه، ولا يمكنه تسجّاون وتأثيراتها التي تشكله. وإذا صح ذلك، وهو صحيح في رأي الكاتب، فإنّ النظر إليه مجردا من آثار علاقته بالمكان والزمان إخلال حقيقي بكل ما ينتجه ذلك النظر من أفكار أو أحكام أو تصورات. والاستغناء التجاوزي لمقولة «العرق» ليس طبا لأثره، إنما إنكار أخلاقي لمقولة «النقاء العرقي» التي تجاوزها الواقع، ورفض منهجي لمحاولَة آر.نست رينسان تصنيف العقول والشعوب. هكذا، تغدو حركة الإنسان في المكان تاريخًا له، وللمكان، وللحركة نفسها. وإذا كنا نقارب المسألة من باب الذات الجمعية (الإصمَة) فليس معنى ذلك إهمال رؤى الذوات الفردية التي تعكس في مجموعها رؤية الأمة، وتكشف عن القار الخاوي عميقا في «عقليتها» من تصورات ومفاهيم وأحكام ومواقف هي ثقافتها ووجدانها والبرنامج العقلي والنفسي الذي يُوَظّر سلوكها في الحاضر.

وبين ذاتية المكان (صورته النفسية الماضية)، وموضوعيته (صورته الواقعية الحاضرة)، انتصر العربي على مدار التاريخ للصورة النفسية، وهي صورة شعرية مجازية عبر عنها محمود درويش بقوله: «تلمع حبة الليمون قنديلا على ليل المهاجر. تسطع الجغرافيا كتبًا مقدسة، وسلسلة التلال تصير معراجا». ولا تكاد تجد فارقا بين هذه الكثافة المجازية وقول الأعرابية الطائفة تتشوق بلادها: «وأول أرض مس جلدي ترابها». إنه موقف يجسد الحنين إلى الماضي (الصورة النفسية). ومظهره على ابن الرومي: «ولي وطن أليت ألا أبعيه»؛ فالذي يجيب المرء في وطنه: «مارب قضاها الشباب هنالكا». وإذا كان الإيجاز يقتضي إطلاق «الحمى» على المكان عنوانا للصورة النفسية، فإنه يقتضي تسميته(الوطن) تجسيدا لصورته الواقعية، وهو تأسيس نراه صبينا.

يتصل «الحمى» بمفاهيم الحماية، والحماية، والحماة. القائمة على الذود والرد والنخوة والانتصار لحمى القبيلة الذي هو

كل أرضها ومالها ومائها وكلئها؛ كل ما فيه من بشر وشجر وحجر وماء وهواء وصيد، حاضرا بالراهن، وماضيا بالارث مجدا وانخسابا، وثارا وانخاقاما، وحلقا وتكثرا. والعقد الاجتماعي القبلي قوامه: فرد يذوب في قبيلة تعده في مقام كلها؛ فإذا رأت رأي، وإذا عميت يعمى. وهو ما تُؤشّره غزبة في قول دريد بن الصمة: «وما أنا إلا من غزبة، إن غوت/ غويت، وإن ترشد غزبة أرشد». طالت علاقة العربي ببيئة صحراوية قليلة الماء والكلأ، يتتبعهما في حركته داخل الحمى، فإذا قلا فيه تحول إلى غيره. وحركته في الحمى جماعية؛ قد ينتقل الحي بأكمله، وقد تتشعب به الطرقات فتتشعب القبيلة شعوبا. والقحط سبب رئيس في الحركة، وهكذا مع كل موطن جديد لا يقيم فيه إلا ريثما يتحول. هذه الحركة كانت ضرورية لمواجهة وطأة الزمان الذي يأتي على الأعمار فيهلك، لكنها أيضا تجسيد لإفناء مقدرات المكان، ولولا ذلك لأقام أهله ولم يغادروه.

وثمة صور مغايرة لهذا التصور في البيئة العربية، لكنها نادرة؛ فخمسة قرى نشأت عن استقرار مجموعات من شظايا قبائل، شكلت في اثتلافها تجمعات من شتات؛ كثير ب التي سكنها بعض اليهود، وبعض الأزد (الأوس والخزرج)، وبعض مهاجري قريش. ولولا عمل أكثر أهلها في (الزراعة) لما أقام هؤلاء مجتمعا. والامر في مكة شبيه: استوطنتها فروع من عدة قبائل حول ماء زمزم، وطافت بالكعبة، واستحصرت فيها نماذج مكبرة من أصنام العرب لتكون مهوى أفئدتهم، وعملت في التجارة، وأقامت أسواقا في الطائف وغيرها، وموسما جامعا (الحج). هذه أمثلة على بيئات قابلة للاستقرار؛ نمت فيها الموارد بالزراعة أو التجارة والأسواق. وفي غيرها كان العربي يقيم حتى «يقحط المكان» هو وأنعامه، ثم يغادره، وحينما يقرصه الحنين يمر به ويقف صاحبه وناقته، ويبكي ذكرياته. ومع أن بعض العرب مارسوا التجارة بدوي يرتحل، بيته غالبا من شعر أو وبر أو شجر، ونادرا من مدر أو حجر، بما يعكس نمط حياته، وأنه بانف من المهن، وجل عمله: الصيد، والتجارة، والغزو، واستخدام الرعاة لتنمية ثروته الأصيلة: الإبل، وهي ثروة تستلزم الانتقال تبعا لوفرة الماء والكلأ. ومثل المرعى ونباته، والإبل بنقاصيلها ونتاجها وأطوارها، والحيوان مفترسا

ومصيذا وركوبة، والمياه والرياح وأنواء السماء- الحقول الكبرى من معجم العربي في ذلك الزمن، وصحبه معجمه هذا حين تكونت الحواضر، وتأسست الدولة.

كان كل له حصته من الماء والكلأ في الحمى، بلا تنمية للموارد إلا بالتناسل والصيد. واقتربت الخيل بالإبل، هذه للصيد وحماية للحمى وغزو غيره، وتلك عداد الثروة، وللنقل والارتحال. وهي وسائل الإنتاج الأصيلة، فمن امتلكها، وامتلك العدد الكافي للحماية والغزو كان من «جمرات العرب». والناقة: يجلبها، ويستولدها، ويتنقل عليها، حتى إذا أسنت وانقطع نتاجها، نحرها، فأكلها، واستعمل وبرها وجلدها بما تقتضيه طبيعة الحياة. حتى مكة التي استدرت قريش فيها ثروات الحج بالمناسك والتجارة، تقاسمت عشائرها الثروة والصلاحيات، وكان جهد «ناديها» الذي ضم ممثلي العشائر تنظيم توزيع الثروة، وتقاسم الصلاحيات. وفي التاريخ روايات كثيرة تصف صراعات طويلة في المدينة بين الأوس والخزرج واليهود، وفي مكة بين مكوناتها القبلية... أوجز عبارة يمكن وصف المشهد بها: استنزاف الموارد الطبيعية بالدرجة القصوى.

ولم يختلف الحال كثيرا حين امتد العرب خارج الجزيرة؛ فقد ظلت القبائل في جيوش الفخوح ماثلة، وتقاسم أنبأؤها البلاد المفتوحة وأقام كل في حماه. اصطحبت القبيلة ثقافتها معها، وإن تحورت بدخولها في الإسلام، واستيطانها بلادا وفيرة الموارد. وتصف الروايات محاولات عسيرة مارسها العربي البدوي للتأثير في ثقافة الحواضر كالكوفة والبصرة وبغداد. توسعت بضاعته قليلا لتشمل الثقافة، فأصبح يلقي النودار والأشعار والطرائف مع ما يبيعه. وحينما ترسخت الدولة، وتقبلت المتعربين والثقافة، ضح أولئك، وثارت الشعوبيات، ودافع متقنون كالجاحظ عن العرب قبالة الشعوبيين، واختار المفضل وغيره قصائد من شعر العرب تؤكد القيم البدوية في الحياة الجديدة.

ولم تكن الدولة الناشئة دولة تنمية موارد وابتداع وسائل إنتاج جديدة. غاية ما في الأمر: استنزاف الموارد الجديدة بالخراج والضرائب والرسوم، في دولة ريعية كالقبيلة في حماها، استقطبت الحرفيين وأهل الصنائع، وأقامت أسواقا كبرى ضمت الصفارين والقطارين... وتأسست فيها

” يتصل «الحمى» بمفاهيم: الحماية، والحماة... القائمة على الذود والرد والنخوة والانتصار لحمى القبيلة الذي هو كل أرضها ومالها ومائها وكلئها

التحول من مفهوم الحمى إلى مفهوم الوطن يشبه الانتقال إلى الديمقراطية في المجتمعات التي عرفت لونا واحدا من ألوان الحياة السياسية

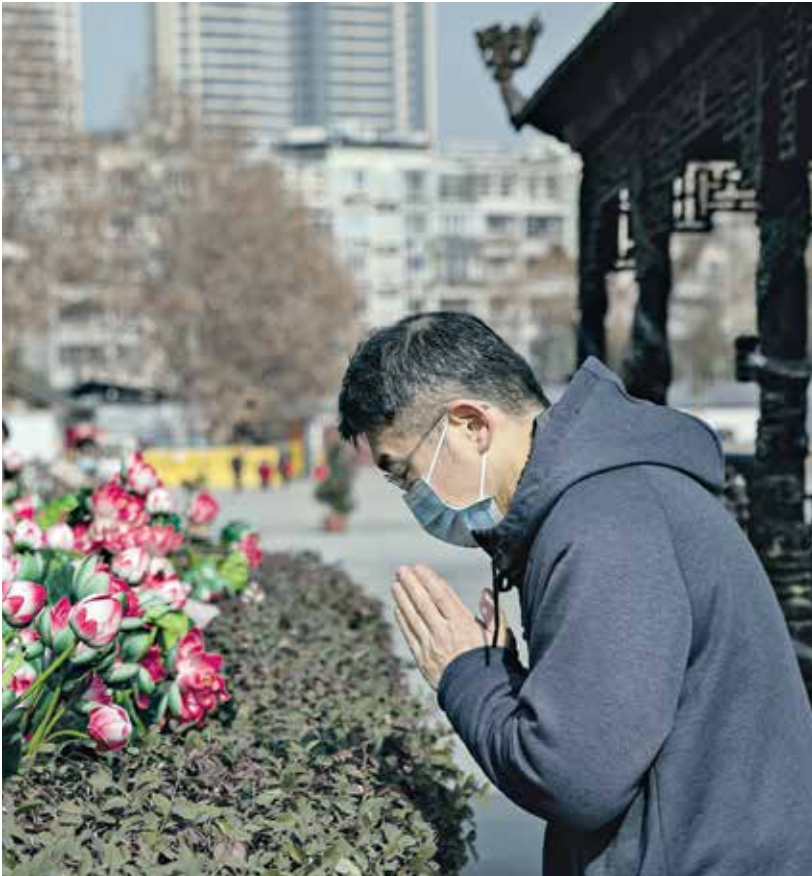
المكتبات ودور العلم والعبادة والمستشفيات، وصارت لها تجارة مع دول أخرى... لكن العقلية النافذة فيها لم تتجاوز قولة هارون الرشيد: «أمطري حيث شئت، فإن خراجك عائد إلي». ظل كل يريد حصته من الدولة، ومن ثروتها، وظل السلطان (شيخ القبيلة) يعطي ويمنع. لا تنمية للموارد ووسائل الإنتاج، إنما استنزاف للمكان كله. والتحول من طور ارتبطت فيه العقلية العربية بمفهوم الحمى إلى طور يقارب المكان بصفته وطنًا يحتاج إلى عكس ما تقدم، والبناء على مقتضيات هذا التحول.

مفارقات الوباء والانتباه الفاتت

عمر الشيخ

يبدو أنّ النَّاسَ لا تقرأ إلا ما يطرحه زمام الأضواء في الميديا. لا ينتبهون، ربما، إلى ما تؤجّله الأقدار من كوارث عامة، يمكنها أن تفنك بنظام البشر على هذه الأرض. دليان على ذلك؛ حين تكلم الإعلام عن «ازدواجية المعايير» لدى البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب، أخذ ناس كثيرون يبحثون عن رواية (1984) للبريطاني جورج أورويل، لفهم ما وراء ذلك من استخدام سياسي. وحين ضرب كوفيد-19 العالم، قبل عامين، هلع معظم العالم لقراءة رواية «الطاعون» للفرنسيّ البير كامى، بدافع المعرفة أو الفضول. إذًا، نحن بانتظار الكارثة حتى نعرف ماذا يمكن للآداب الإنسانية أن يستشف من غوص وتفكير للعوالم البشرية جزاء تلك المفجرات العظيمة، نستند إلى الخيال والتحليل، هذه الثنائِيَّة التي تكوّن فنّ البناء والانهيار الدرامي للأحداث. نلجأ للكتاب، لتجربة زات شبيهاً في المستقبل. اليوم، حدثاً جليلاً سوف يغيّر وجه الحياة كل بضعة عقود، إذ شبّه بعضهم إجراءات مكافحة كورونا القاسية بانها تدجين آخر للبشر، وربما مؤامرة للسيطرة أكثر على المجتمعات، وذلك شبّهه، إلى حدّ كبير، مصائر من عاشوا في الروايات تلك، إنّنا نسير وفق تطعيمنا بالخوف الإعلامي، نمشي مجدداً على الأرض حاملين تطبيق «المرور الآمن» على جوّالاتنا، ذاك المرور المسمّى «شهادة التلقيح»، وكأننا تجاوزنا ما جاء في الروايات والسينما!

واليوم، تمزّج الذكرى الثانية لجداية انتشار كورونا الذي انطلق من الصين، البلاد العملاقة صاحبة القوة الاقتصادية المتشعبة في العالم، المسيطرة تقريباً على كل شيء، ونحن طواعية قبلنا الكمامة القادمة من هناك، قبلناها بدورها الطبي، ولتجاوز حدود وجودها معنا، كي تصبح جزءاً من هويتنا، قبلناها بعيون مغضبة عن أي وعي يمكن أن نجده في اتفاقية الهيمنة على حربيتنا بشكل تدريجي، عيون لا ترى إلا الخوف، تماماً كما وضع ضحايا «العمى»، الرواية البرتغالي خوسيه قبلنا ساراماغو الشهيرة. وهنا أيضاً استشهد، متأخراً، بتلك الراعة الأدبية التي انتقلت عام 2008 إلى السينما، لعلها تصل أكثر، لعلها تنشر وعياً ما، لكن العالم مصابّ

هنا، في ووهان، بدأ الفيروس قبل عامين (Getty)

لنا البلدان المتقدّمة في التفكير بصوت عالٍ للتعبير عن ذواتنا. لقد حسم الأمر وبات انتحارها إلى جدوى الحياة أكثر وضوحاً من قبل، ناهيك عن حتى الإعتماد على طباع معينة، فإنّ في فهم المجتمع مع حالة القطيع شيئاً من التعذّي على الخصوصية، وترك كثير من البيانات مكشوفة وقيد الاستهلاك في أي مكان؛ مثلاً في المقهى ومتاجر البيع الكبيرة والمطاعم والدوائر الحكومية والمهرجانات؛ عليك أن تبرّز «كود التلقيح» لنتمنّ، وهذا المرور مؤقت، فالجرعة الثالثة من اللقاح في الطريق، بعد انقضاء ستة أشهر على الجرعتين السابقتين... لم يجدوا لنا سبباً للتأكد من التطعيم ضد «كوفيد»

” نسمع إليه حالياً، مع تطورات كوفيد-19، قد لا يفيد بشيء طالما أننا تجاوزنا مرحلة اللقاح الإجباري

لا ينتبه قادة العالم إلى الوجد البشري بالطريقة المزعومة للتعاطي الذي يجب أن تبديه الدول الكبيرة تجاه قضايا الشعوب المضطهدة

أكثر أماناً لبياناتنا، كلّ شيء مدوّن وفي تلك البطاقة الخضراء التي تمتلك في رموز فقط. نعيش اليوم تفاصيلنا بأشياء مشتركة مع ما قرأناه عن توقعات نهاية العالم وانتشار السوادويّة والكابة، باليونانية «ميلانخوليا»، وهو عنوان فيلم عن كويكب يصطدم بالأرض وينهي الحياة. إضافة إلى انتشار الأوبئة الجماعي، ولكننا نصطدم بالواقع الذي هضم تقريباً معظم ما وصل إلينا ودوّنته الأقلام عن وقائع الألم المشترك، عن صور الوجود البشري المهذّب، فجأة ومن دون سابق إنذار، بالزوال؛ ولا أدري هنا هل يمكنني القول إنّنا نمتلك القدرة على التعايش مع الأوضاع الجديدة لحرکتنا؛ وإذا افترضنا أنّه «تعايش»، فما

المسافة بين الحمى والوطن ليست مستحيلة الإجتياز في الواقع، لكن عسرهما كامن في الأذهان. وأهم هذه المقتضيات تغيير النظرة إلى المكان، أي: عقلنة المكان؛ ليصبح منظورا إليه في واقعه الحاضر، وما يمكن أن يصبح عليه في المستقبل؛ موقعه الجغرافي والسياسي، وحدوده، وساكناه، وثرواته، وتنمية موارده البشرية والطبيعية، والدفاع عنه، ومنظومة العلاقات التي تجمعها بمحيطيه: القريب، والبعيد، وحسن إدارة هذا كله.

تأسيس الوطن، بالانتقال من مفهوم الحمى، لا يمكن تحقيقه من دون تأسيس الوعي العميق بالمجال العام، وتمايزه عن المجال الخاص، مع الإيمان بالعلاقة الجدلية بينهما؛ إذ العام فيه مصلحة الخاص، ولا بد للمرء من التنازل عن جزء أساسي من خاصه ليتكون العام، فهو يسهم في تكوينه، وفي حمايته، ويمنحه بما يعود عليه نفعه. وبذلك تختلف النظرة إلى الوطن عن نظرة استنزاف الموارد، وانتظار الربح، الوطن ليك، لا هو لي، ولا هو لك، والتنمية ليست بما توفره قوانين الطبيعة وثرواتها من تناسل بهاثم، وفوسفات خام، ومعادن، إنما مهن وحرف ومهارات، وزراعة وصناعة، وتربية وتعليم وارتقاء بالعقول والوجدان، واهتمام بالبيئة الطبيعية والاجتماعية والعلمية والثقافية، وتمكين للإبداع والابتكار والاختراع، وتقدير للجهد ومكافأة بالاستحقاق... هذا إلى تعظيم الجوانب الإنسانية والحقوقية والتطوعية، وتشريع الباب للرأي والاختلاف والتنوع، وغلّق الباب أمام الإقصاء والتهميش والصراعات الفئوية والإثنية والطائفية والمذهبية والدينية...

التحول من مفهوم الحمى إلى مفهوم الوطن يشبه الانتقال إلى الديمقراطية في المجتمعات التي عرفت لونا واحدا من ألوان الحياة السياسية، قائما على العنف والكتب والسرذع والأضطهاد والقوة المتسلطة. الاعتراف بالجميع، وفتح الباب للجميع للاسهام في بناء الوطن، وتقدير كل جهد يقدم في هذا السبيل، ومكافأته. من هذه النقطة الحساسة جدا يمكن البدء، وعليها يمكن البناء، حتى لا يكون الحنين وعدة صحية، ويبقى الصلح بالحاضر المجهد المثمر، لا الماضي (المختل) الحالم. (خبير لغوي من الأردن)

هو مقدار المراعاة المرجوة لاحتماننا انتفاضاً مشابهاً على مستوى القبول بحرب على نحو آخر، ضد الإنسان، بأدوات أكثر نعومة من الفيروس؛ حرب يديرها نظام سياسي عميق، أو قوى تكنولوجيا بوزن شركة «ميتا» المالكة (فيسبوك)، «إنستغرام»، و«تساب»، «ماسنجر»؛ يمكن قراءة مفردة «حرب» على أنّها فيروس أيضاً، ثمة من يقول إن الأرض تدافع عن نفسها ضد ما يشيده البشر من كوارث كيميائية ونووية وعسكرية ومناخية وبيئية تكاد توقف قلب الكوكب، وهذا مجرد اقتراض.

لا ينتبه قادة العالم أيضاً إلى الوجد البشري بالطريقة المزعومة للتعاطف الذي يجب أن تدديه الدول الكبيرة تجاه قضايا الشعوب المضطهدة، إنما يرمجون تلك النظرة إلى حراك سياسي لاستراتيجية مصالحهم في المنطقة؛ هذا تماماً ما تجسّد في سورية بصورة معاصرة، حين هذد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، نظام الأسد بسبب استخدامه السلاح الكيميائي في الحرب الأهلية القائمة في سورية عام 2013. وفي ما بعد، وتأكيداً على سياسة الولايات المتحدة أمام المسألة السورية، أمر الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2017، بقصف بعض المواقع العسكرية التابعة للأسد في إيران في سورية، بعد استخدام جيش النظام السوري السلاح الكيميائي مرة أخرى ضد السوريين، وهذا الأمر لم يتخلّهُ «قلب ترامب» حسب ما سخرت الصحف حينها امتلاك الأوبئة الكيماوية التي تضرب في حياتنا اليوم القيمة الفعّالة ذاتها التي قد تمتلكها أزمت البشر من حروب وتهجير واعتقال وترهيب وتطرّف ديني أو عرقي، فالقرارات الكبيرة لا تتخذ إلا إذا كان في الأمر جدوى وفائدة لقوى تلك الأنظمة السياسية التي تحكم حياتنا، وإلاّ ما تبرير هذا التمييز بين موت بطيء بسبب فيروس، وآخر ناتج عن قصف كيميائي أو غرق قوارب مطاطية لمهاجرين في طريق البحث عن حياة آمنة؛ إنّها القراءة الأكثر عنثية لأقدارنا في هذا العالم الموبوء بالإنانية والعنصرية والكذب؛ في مواجهة الانتباه المتأخر إلى انهيار مجتمعنا أماننا ونحن نكتب ماسينا هنا وهناك من دون جدوى. (كاتب سوري)

مكتب بيروت
بيروت ـ الجزيرة ـ شارع باستور ـ بناية 33 west end
هاقفة: 009611442047 - 009611567794
البريد الإلكتروني: Email: info@alaraby.co.uk
للشتركات: alaraby.co.uk/subscriptions
هاقفة: 00961190635 - جوال: 9744019635 +97450059977
للإعلانات: alaraby.co.uk/ads

المكاتب
المكتب الرئيسي، لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
مكتب الدوحة
الدوحة - الدوحة، برج الفردان - الطابق العاشر -
هاقفة: 0097440190600

رئيس التحرير **حسام كنفاني**
مدير التحرير **ارنست خوري**
المدير الفني **إميد منعم**
السياسة **جوانة فريحات**
الاقتصاد **مصطفى عبد السلام**
الثقافة **جوانة درويش**
ملوثعات **ليال حداد**
الرباب **معن البياري**
المجتمع **يوسف حاج علي**
الرياضة **نيك التليلي**
تحقيقات **محمد عزام**
مراسلون **نزار قنديل**

العربي الجديد
www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاعات ميديا ليميتد (Fadaat Media Ltd)