

النظريات المستجدة في المرحلة الأدائية

أ.د. أورد محمد كاظم الباحثة غفران أحمد مهدي

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة بابل/ العراق

Emerging theories in the performance stage

Ghufran Ahmad Mahdi

Prof. Dr. Awrad Muhammad Kazem

Department of Arabic Language/ College of Education for Human Sciences/ University of Babylon/ Iraq

mastergha@ gmail.com

Abstract :

This research aspires to study the emerging theories in the performance stage in the light of data that predicted successive turns intended to deviate from the framework that was drawn in the postmodern stage to form a new stage with its theories and laws. Theories expressed a parallel to the development in the aspects of civilized, intellectual and cultural life. Therefore, the research sought to clarify the most important emerging theories in the performance stage.

Keywords: theories, emerging, performance stage

الملخص :

يطمح هذا البحث الى دراسة النظريات المستجدة في المرحلة الأدائية في ضوء معطيات أنبأت بانعطافات متتالية يقصد بها الخروج عن الإطار الذي تم ترسيمه في مرحلة ما بعد الحداثة لتشكيل مرحلة جديدة بنظرياتها وقوانينها. نظريات أعربت عن تطور مواز للتغيير الحاصل في مناحي الحياة الحضارية والفكرية والثقافية. ولذا فقد سعى البحث الى تبين أهم النظريات المستجدة في المرحلة الأدائية.

الكلمات المفتاحية : نظريات، مستجدة، مرحلة أدائية.

المقدمة :

من أجل خلق أنموذج فكري جديد وتحويله عن مساره المعتاد لا بدّ من خلق نظرية جديدة تتناغم ومتطلبات هذا الانموذج. هادفة في مساراتها النقدية الى تأكيد هوية الذات الإنسانية وحركات التحول الاجتماعي في استشراف

نمط معيشي فردي وجماعي يعيد للذات اعتبارها الإنساني بغض النظر عن عرقها وجنسها ولونها وانتمائها منطلقين من أن بناء الذات يؤدي الى بناء المجتمع. وقد تمثلت النظريات المستجدة في مرحلتها الأدائية على وفق الآتي :

أولا : نظرية الكرات المغلقة

نظرية أسس لها الفيلسوف الألماني المعاصر (بيتر سلوتردايك)^(*) وتعنى بوجودية الإنسان وقضايا المجتمع والعالم برؤية فلسفية تساؤلية. وهذه النظرية عبارة عن مشروع نقدي قائم على إنتاج الكرات (الدوائر) بوصفها رمزا جديدا لم يسبق أن وجد في الخطاب المعاصر.

ثلاثية الكرات (trilogy Spheres) مشروع نقدي عمل عليه الناقد (سلوتردايك) وضمّنه في (٢٥٠٠) صفحة، أستمر العمل فيه ما يقارب سبع سنوات من الكتابة، لتُنتج في ثلاثة أجزاء: الجزء الأول عام ١٩٩٨، والثاني عام ١٩٩٩، والثالث عام ٢٠٠٤. "والمجلد الضخم ليس إلا محاولة لكتابة تاريخ البشر من خلال فهم الناس بوصفهم كائنات تنتج الكرات وتعتمد عليها"^(١)، فعالج هذا المشروع النقدي المسائل التي تم استحيائها من أمومية الوجود (الرحم) ما قبل الولادي أي ما قبل الفرد وما قبل الذاتية وما قبل الياجو فيقترب بذلك (سلوتردايك) من المحلل النفسي (لاكان) في حديثه عن علم الباطن الإنساني، وأيضا من الأمور التي يتناولها مشروع الكرات الكون، والكرة الجغرافية، وتاريخ الحضارة الأقدم، والنظرية المناخية للهندسة المعمارية، وتاريخ الأجواء، والغلاف الجوي الخ، ويتم ربط كل ذلك بمفهوم المكان. إذن فثلاثية الكرات تتعلق بالدرجة الأساس في متابعة سلوكيات الناس وأنماط تصرفهم ازاء المواقف وتوجهاتهم الفكرية والأخلاقية، أي محاولة متابعة تطورات الوعي الإنساني عبر تاريخه الممتد.

وتقابلنا هنا مجموعة من الأسئلة فما معنى الكرات؟ ومما تتكون؟ ولمّ الكرات بالذات؟ وما علاقة الإنسان بالكرات ؟ وما المغزى من إنتاج نظرية قائمة على أساس الكرات؟. يقدم الناقد (سلوتردايك) عبر هذه النظرية رؤيته النقدية في محاولة منه لإعادة تركيب أنظمة العالم المعاصر وخاصة فيما يتعلق بمفهوم المكان بوصفه أرضية ثابتة ومشتركة لا غنى عنها لفهم الإنسان والتاريخ والعالم، منطلقا من أنه قد " نشرت أطنان من الكتب تتحدث عن الدفع نحو الماضي ، والتوجه الى المستقبل، وتجهيز كل شيء، ومعظمها ليس مقروءا حتى الآن، وعلى النقيض من ذلك كان لا يزال من الصعب نسبيا، قبل عشر سنوات تقريبا، التعليق على نحو معقول على مكانية الوجود (spatialization of existence) في العالم الحديث، ضباب كثيف يغطي النظرية. وقد كان

^(*) بيتر سلوتردايك فيلسوف ألماني وأستاذ ومقدم تلفزيوني، ولد عام ١٩٤٧، يعمل كأستاذ للفلسفة ونظرية الإعلام في جامعة كارلسروه، له عديد من الكتب النقدية والفلسفية منها : نقد العقل الساخر، نقد المنطق المتشائم، نقد المنطق الكليبي، الإنجيل الخامس لنيثشه، الكرات.

^(١) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، ط١، ٢٠١٤، ١٦٢، وينظر أيضا : أماني أبو رحمة، بيتر سلوتردايك، الأنثروتنانات ومكانية الوجود في الألفية الثالثة، مقال منشور في مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، ٢٠١٥، ٨.

هناك حتى وقت قريب، عمى مكاني طوعي^(٢)، إذ كانت أغلب التوجهات ينصب تركيزها على قضايا الزمان وما يتصل بها من إشكالات، وحتى لو كانت هناك توجهات نحو المكان فهي في الغالب تتناول الأماكن المركزية .

فكان يُعتقد " بأن قضايا المكان قديمة ومحافظة، وتهتم الرجال من الطراز القديم والإمبرياليين. حتى الفصول الساحرة عن الفضاء؛ أي المكان، التي كتبها دولوز وغوتاري في ألف هضبة^(*) لم تغير الوضع، لأنهما كانا سابقين على عصر مولع بعبادة الزمن^(٣)، فلم تكن الأولوية للمكان إذ عدّ حيّزاً مهماً، ومن هنا يدعو الناقد (سلوتردايك) الى " اكتشاف فضاءات جديدة (مهمة) وخفية، لأن وظيفة العلم والفلسفة والدين هي البحث عن هذه اليوتوبيا المفقودة بالكشف عن (الحبل السري) الذي يربط بين الكائنات المختلفة والمشيمة داخل رحم (الوجود)، وأيضاً داخل العلاقات السياسية بين الدول جميعاً^(٤)، فتعاد للمكان قيمته بإعادة اكتشافه والتفكير فيه لكونه وجوداً ضرورياً فهو أشبه بالحبل السري الذي يغذي جميع الكائنات فمنه تكتسب الكائنات طبيعة وجودها وذواتها ليصبح المكان كيانا حميمياً يتسع ليشكل نقطة انطلاق ورجوع للكائنات الإنسانية من دون تنازع أو صراع.

وخاصة بعدما أمست العلاقات الإنسانية " هشة، في ضوء تطور متسارع تحولت فيه الفردانيات الى ايديولوجيا مفضلة [...] ولكنها تطورات لا يمكن تصورها إلا في ضوء تنامي نوع من التحصين ونزعة الى شكل من الحماية، وذلك لتنامي شعور الأفراد بالهشاشة وإمكانية الانهاك^(٥)، ولذلك تقوقع الأفراد داخل اشكال دائرية أو كروية بحسب تسمية الناقد - لحماية ذواتهم في ظل الهشاشة والتمزق الذي ساد بآثاره على أجزاء المجتمع حيث فقد وحدته وتماسكه وبات أقرب الى حلقات انزالية مغلقة، وهذا ما كانت تعانيه البشرية منذ البدء فقد " كانت تعيش في فقاعة الوهم الأخلاقي، ومن ثم الوهم الديني وبعدها انفجرت هاتان الفقاعتان بفعل وعي الحداثة، ودخلت البشرية مرحلة جديدة من الوعي الساخر الناقد الناقم على ذلك التاريخ^(٦)، ثم انتقل بعد ذلك في مرحلة ثالثة الى فقاعة أخرى فرضت عليه كنوع من أشكال الحماية، فيحاول الإنسان صنع كرات صغيرة ثم تتوسع هذه الكرات في عملية تواصلية مع الآخرين والأشياء لتكوّن كرات اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية [...]، وهذا ما

(٢) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحداثة الى بعد ما بعد الحداثة : ١٦٢، وينظر أيضا : أماني أبو رحمة، بيتر سلوتردايك، الأنثروتنانات ومكانية الوجود في الألفية الثالثة: ٨.

(*) (الرأسمالية والفصام مجلد موسوعي من جزئين : الأول (مكافحة العقد النفسية ١٩٧٢)، والثاني (ألف هضبة ١٩٨٠) اشترك في تأليفه الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز والمحلل النفسي فيليكس غوتاري ، تناول أشكالا شتى من الحقول المعرفية كاللسانيات والأدب والتاريخ وعلوم الكون والأخلاق والسياسة وغيرها .

(٣) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحداثة الى بعد ما بعد الحداثة : ١٦٢، وينظر أيضا : أماني أبو رحمة ، بيتر سلوتردايك، الأنثروتنانات ومكانية الوجود في الألفية الثالثة: ٨.

(٤) عصام عبد الله، سلوتردايك : تجدد أو تبدد، مقال منشور على صفحة إيلاف، ١٩ يناير ٢٠١٠.

<https://elaph.com>

(٥) محمد محسن الزارعي، دوائر سلوتردايك، مقال منشور على صفحة كوة، ٣١ مايو ٢٠٢٠.

<https://.couua.com>

(٦) رائد الحسناوي، بيتر سلوتردايك ومدرسة فرانكفورت، مقال منشور على صفحة الحوار المتمدن، ٢٠١٧.

ينم عن قانون شمولي، فعلى الرغم من الكرات الصغيرة التي توفر بيئة مغلقة تقي الفرد إلا إنه باتصال هذه الكرات في ضوء العلاقات الاجتماعية تتحقق الشمولية.

تتكون ثلاثية (سلوتردايك) من ثلاثة أنماط : فقاعات، وكرات، ورغوات، وهي مصطلحات تنتمي الى الحقل الهندسي فضلا عن أنها مسئلة من مفردات الاستعمال اليومي. وقد وظفها (سلوتردايك) في نظريته كرمز أو صور فكرية للدلالة على كينونة الأفراد بوصفهم ذوات منعزلة وذوات متصلة مع علاقات فردية واجتماعية أكبر تتدرج ضمن نظام أسري ومجتمعي ودولي وعالمي خاضعة لمفارقات التصالح والتصادم، التقارب والتباعد، التنافر والتجاذب وما الى ذلك.

والمجتمع على ضوء مشروع الكرات عبارة عن رغو، تتكون هذه الرغو من " مجموعة من الكرات المجهرية (الأزواج، والأسر، والمشاريع، والكيانات العلائقية) ذات التنسيقات المتنوعة، والتي تشبه الفقاعات المنفصلة في كومة الرغو والمنكدسة فوق أو تحت بعضها البعض، دون أن يكونوا في متناول بعضهم البعض حقا أو أن يكونوا منفصلين عن بعضهم البعض"^(٧)، مما يعني أن هذا المجتمع يتكون من علاقات رغوية غير قائمة على مبدأ التماسك والانسجام، علاقات غير منتظمة أو علاقات بينية تقع بين منطقة الاتصال والانفصال، فكل كائن إنساني لديه طريقة حياة خاصة به تختلف عن طريقة غيره في الحياة. فـ " العالم لا يتكون من عناصر متجانسة، بل من عناصر متنافرة، فالعلاقات لا تتأسس بين وحدات متغاممة ومتحدة قريبا وثابتة بل هي علاقات أزمة تتبدد وتتجدد باستمرار"^(٨)، مما يشير الى أن الكون لم يعد يتكون من فقاعة صابون واحدة ولكنه يتكون من ملايين الفقاعات المتجاورة والتي تتداخل وتتقاطع في كل مكان^(٩)، ولذا لابد من وجود خيط رابط بين هذه الرغوات يسمح بإقامة نوع من النظام والأواصر، ويجيز للأفراد توفير بيئة داخلية تقيهم وتحصنهم، وفي الوقت نفسه تضمن لهم وجودا مناسباً في العالم ويتمثل ذلك بالأماكن / الكرات المغلقة، التي تتيح إمكانية للانسجام والتماسك في ضوء رغوية التنافر والاختلاف.

فمشروع الكرات يدور حول بُعد إنساني ذاتي داخلي ينطلق من داخل الفرد متوجها نحو العالم المحيط بالفرد، بمعنى آخر يتعلق بالمكان الذي يصنعه الفرد أو البشر بصورة عامة حول أنفسهم، وما يمكن أن يثيره هذا المكان من مسائل كالإغتراب والفقدان نتيجة لصنع مكان حضري - صناعي - يكون عوضاً عن الطبيعة، ثم ما ينتج عن هذه الحياة المكانية من إشكالات تتعلق بالهشاشة على المستوى البيولوجي والقانوني والاجتماعي وحتى الطقوسي.

ويعد مصطلح الكرة إضافة جديدة لمصطلحات المكان وتفرعاته، وكان من أسباب اختيار مصطلحات الكرة - على وفق رؤية الناقد سلوتردايك - هو أن " المصطلحات والمفردات القديمة أصبحت عديمة الجدوى لأن كل

(٧) أماني أبو رحمة، ترامي الأفاق من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة، ط١، ٢٠٢٢، ١٥٣.

(٨) محمد محسن الزارعي، دوائر سلوتردايك، مقال منشور على صفحة كوة، ٣١ مايو ٢٠٢٠ .

<https://.couua.com>

(٩) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة : ١٦٣.

اللغات الطبيعية القديمة، بما فيها الخطابات النظرية، طوّرت لتناسب عالم المواد الصلبة والثقيلة، وتبعاً لذلك فإنها لا تستطيع التعبير عن خبرات عالم الضوء والعلاقات. وهكذا فإنها غير مناسبة لرسم الخبرات^(١٠)، فجوهر العالم المعاصر اليوم هو السرعة^(*) والآنية التي تستدعي ابتكار مصطلحات موازية لها وقادرة على استيعاب فحواها ودلالاتها.

يضاف لذلك أسباباً أخرى "منها ما هو لغوي ومنها ما هو حقيقي، والحاسم هنا هو أنه وتحت الطبقة الرقيقة من الألعاب اللغوية الحديثة، حيث تلعب كلمة الكرة دوراً هامشياً، تقع طبقة قديمة قوية جداً يمكن أن يطلق عليها المرء نطاق الألفي عام من التفكير الكروي الأوربي"^(١١)، فكل شيء خاضع لتصوير الكرة، الأمر الذي يدل على قانون رئيسي للنظرية وهو قانون ارتباط الكروية بنظام الكون، ولا سيما أن التيار الفكري الشائع عند الناس والعلماء يتمثل بكروية الأرض وما بُني على ذلك من تأثيرات تغلغت على مختلف أنحاء الحياة، فضلاً عن أن السيميائيات الألمانية لعبت "دوراً في اختيار سلوترديك، لأن كلمة كرة قد وظفت على يد غوته وهايدغر بوصفها مرادفاً تقريباً لدائرة الحياة أو عالم المعنى، وهذا يناسب بالفعل بحثه المتواصل عن لغة مناسبة للمكان المتحرك الشخصي، أو السريالي"^(١٢)، فعلى الرغم من توظيف كلا من (غوته) و(هايدغر) لمصطلح المكان لكنه اكتسب عند (سلوترديك) معنى جديداً أكثر خصوصية بوصفه متشكلاً من ذات الفرد داخلياً ليتوسع بعد ذلك في توليفات اجتماعية وعاطفية وخيالية ثم ليكون أكثر شمولية واتصالاً بالمحيط والعالم.

يحاول الناقد (سلوترديك) من طريق ثلاثيته أن يرسم صورة للكيفية التي يتعايش فيها الأفراد ضمن حيز وجودي كروي أملاً في خلق فضاء مكاني آمن، فيُظهر "كيف أن الكرات الصغيرة والكبيرة تتجمع معاً لتشكيل كلاً متعدداً غير قمعي [...] في الرغبة، نحن كائنات من كرات sphere-forming beings يمكن أن تطفو وتتدفق مع وفوق وعبر بعضها، دون أن تطفئ على بعضها أو تسمح لأحد أن يطفئ عليها"^(١٣)، وكأنما ما أراده (سلوترديك) هو إنشاء بيئة تمكن الفرد من الحفاظ على نفسه في صورة تسمح له بمزاولة حياته بصورة آمنة بعيداً عن الانعزال والتشظيات التي باتت نمطاً للعيش، فيعود الفرد إلى فطرته وطبيعته التي تحفظ له وجوده بوصفه كائناً إنسانياً مسالماً.

(١٠) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة إلى بعد ما بعد الحادثة : ١٨٧.

(*) حققت وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الاتصال بشكل عام رؤية سلوترديك. فالفرد معزول حتى وإن كان برفقة آخرين، لا أحد سوى الفرد والأفكار الخاص به، نظيره الإلكتروني الذي يسبح في الفضاء السيبراني المتصل. اللحم ونظيره السيبراني يتواصل من موقعه الحصين مع العالم. والمتحرك الوحيد هو رأس المال كما أن جائحة كورونا وما ترتب عليها من حجر وعزلة للبشر كل في موقعه ليس إلا تطبيقاً لرغوي سلوترديك. للاستزادة ينظر : أماني أبو رحمة، ترامي الآفاق من الحادثة إلى بعد ما بعد الحادثة: ١٥٦.

(١١) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة إلى بعد ما بعد الحادثة : ١٧٧. والمصدر الأساس Peter in Funke, Bettina. Against Gravity : Bettina Funke talks with Peter Sloterdijk, Art forum, Feb/Mar, 2005.

(١٢) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة إلى بعد ما بعد الحادثة : ١٧٨.

(١٣) Electronic book Translation by Chris Thomas. Luca Di Blasi reads Peter Sloterdijk review. 1999. نقلاً عن أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة إلى بعد ما بعد الحادثة : ١٨٣.

ويبدو أن صنع (سلوتردايك) لهذه المستويات من الدوائر إنما يوفر حماية آمنة للفرد وإن كانت مصطنعة، ويكون في ذلك على التيار ذاته الذي تبعه (ايشلمان) بخلقه الاطارات التي تعزل الفرد عن المحيط المتشظي والخطابات التي يضيع في لا نهائيتها.

وبذلك تلتقي نظرية الكرات مع الأدائية في الهدف وحقت إسهاما في المجال النقدي - وخاصة بعدما انطلقت نظرية الكرات من قوانين المرحلة الأدائية مع فرق التوظيف - فكلاهما أراد حماية الفرد وتحصينه من انتهاكات الخارج المتشظي. فمثلما وفرت الأدائية إطارات لخلق فضاء مغلق ووحدة كلية، وفرت الكرات بدوائرها أيضا بيئة أو وحدات مغلقة تقي الفرد وتحميه، وفي الوقت ذاته وضعتا أمام الفرد منفذا ليتخطى حاضره صوب مستقبله ويتم ذلك من طريق ما يملكه من مؤهلات أو قدرات تسمح له بتجاوز ما يعترضه من عقبات التقاليد الحياتية الروتينية التي بات مكبلا بإسارها فيتخطى أو يتجاوز كل ذلك في سعي مستمر مكللا بالتقاؤل الذي يقود نحو صناعة المستقبل

ثانيا : نظرية الهولوكوست/ ما بعد الأضحوية

من المعلوم أن الهولوكوست حظيت بعناية خاصة من حيث حجم المساحة والاهتمام بأدق تفاصيلها وأحداثها، وألفت في ذلك أعمالا متخصصة في تاريخ الهولوكوست من بحوث ومؤتمرات ومعاهد وأدب وسينما وفن، لدرجة أن هذا الاهتمام طغى على أي حدث آخر حصل ونجم عنه ضحايا(*) . فتم تسليط الضوء على ضحايا اليهود وكأنهم الفئة الوحيدة في العالم التي تعرضت للإبادة. لدرجة أن المتحدثين باسم موتى اليهود " يغالون ويحذرون من اللصوص الذين يتآمرون لسرقة الهولوكوست من اليهود (تتصيرها) أو تزويب طبيعتها اليهودية الفريدة

(*) على الرغم من أن عدد الضحايا والمجازر الشبيهة بالهولوكوست وربما فاقتها - مستمرة الى اليوم وفي بلدان متعددة إذ تُمارس لعبة العنف في رواندا وفي أوروبا فيما كان يعرف حتى وقت قريب بيوغسلافيا وفي السودان والكونجو وفي الصومال وأنجولا وسريلانكا وأفغانستان وفلسطين وكثير من البلدان الأخرى لكن لم يُبذل جهدا حقيقيا لإيقاف أو قطع دابر الشر، فضلا عن أنها لم تتل أهمية دولية تذكر. وفي مقابل ذلك نجد أن الفكر الأوربي عمل عملا حثيثا على أسطورة الهولوكوست فلسفيا، وأديبا، وقانونيا، وتربويا، بل ودينيا أيضا، الى جانب تجنيد الوعي الجمعي للفوقية العرقية المنغلق والاحتلالي الذي لا مكان فيه للحساسية تجاه معاناة الآخرين من أعراق وأديان وقوميات أخرى غير أوربية. فاليهود من وجهة نظر ما بعد الحداثة هم الضحية الوحيدة المعلنة ومن المنوع مس الوعي بكونه ضحية بواسطة ذكر معاناة الآخرين. للمزيد من الاطلاع ينظر : زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، ترجمة : حجاج أبو حيدر ودينا رمضان، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، ط ١، ٢٠١٤، ٣٤٩ - ٣٥٣. وأيضا : أماني أبو رحمة، نهايات ما بعد الحداثة، ارهاصات عهد جديد، دار ومكتبة عدنان، بغداد، ط ١، ٥٣، ٢٠١٣.

بوضعها في سياق معاناة (إنسانية) مبهمة^(١٤)، وما ذلك إلا لامتداد نفوذهم السلطوي في احتكار هذا الحدث لصالحهم سياسيا واقتصاديا مع تأجيج مشاعر الحقد والعنصرية.

ولطالما عدت الهولوكوست حدثا مركزيا وبالنتيجة هي إحدى السرديات الكبرى الحداثية التي أستغلت لتشكّل رصيда لليهود (إسرائيل) بوصفهم مضطهدين ولا بدّ للعالم أن يرد حق اضطهادهم وبذلك يكونون في مأمن وحصانة من المسائلة لارتكابهم أشكال العنف وتعدي الحدود بحق الآخرين ، و حالما جاءت ما بعد الحداثة دعت للإطاحة بالسرديات الكبرى، ولكن باستثناء سردية الهولوكوست، إذ ظلت محتفظة بمركزيتها وبذلك ناقضت ما بعد الحداثة توجهاتها بإطاحة المركز كسردية كبرى! بيد أن هذه السردية الكبرى تحولت الى وسيلة إيديولوجية جاهدت المؤسسات والمنظمات الصهيونية الأمريكية في إدراجها ضمن نطاق عالمي يعزز إطارها عقيدتان^(١٥) :

١- يمثل الهولوكوست واقعة تاريخية فريدة من نوعها.

٢- الهولوكوست هو ذروة كراهية غير اليهود - غير المنطقية الأبدية - لليهود

فهذه المؤسسات سعت الى ترسيخ نسق فكري يسوغ نوعية المعتقدات التي يحملها اليهود في وصف حدث القتل الجماعي لهم على يد (هتلر) في الحرب العالمية الثانية بكونه حدثا لم يسبق له مثيل، ولا يمكن أن يكون أي حدث آخر مهما كانت درجة فضاحته مقاربا له في حجم المأساة ثم أن هذا الحدث على وفق معتقدات اليهود تأكيد على كراهية العالم من غير اليهود لهم وبناء على ذلك يُفترض الاقتصاص منهم.

وللخروج بحل لإخماد ذروة الكراهية حاولت بعض النظريات في مرحلة الأدائية تكثيف العمل على هذه الإشكالية؛ إذ عملت على نقطة الخلاف بين الضحايا والجناة / المركز والهامش لحل هذه الإشكالية وتسوية الخلاف الذي يلقي بأسماله على المستقبل من أجل الوصول الى مبدأ تصالحي في سعي حثيث لإعادة رسم حدود الهولوكوست وما يبنى عليها من آثار تمتد لتشمل طريقة حياة مجتمعات بأسرها.

إن المركز الذي تروم العمل عليه النظرية ما بعد الأضحوية في الأدائية هو إعادة صنع قاعدة تكون فيها العلاقة بين الجلاذ والضحية/ المركز والهامش في خط تصالحي - تفاوضي- وذلك يتمثل بـ "إرجاء العنف وأهمية اقتصاد السوق في إحلال السلام والإخاء والمساواة"^(١٦)، بعدما كان المعتاد في نظرية الأضحوية غياب المساواة وعدم قابلية وجود أي "علاقة بين الضحية ومرتكب الجريمة أو معاملة بالمثل أو قاعدة مشتركة أو وحدة إنسانية : إما أنت أو الآخر"^(١٧).

^(١٤) زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست : ٤١.

^(١٥) نورمان ج. فينكلشتين، صناعة الهولوكوست، تأملات حول استغلال معاناة اليهود، ترجمة : سعود عطية، وزارة الإعلام الهيئة العامة للاستعلامات، ط١، ٢٠٠١، ٣٧.

^(١٦) أماني أبو رحمة، نهايات ما بعد الحداثة، ارهاصات عهد جديد : ٥٥.

^(١٧) إيرك غانس، سجلات الحب والاستياء، ٢٠١٧. نقلا عن أماني أبو رحمة، نهاية ما بعد الحداثة، مقالات في الأدائية وتطبيقات في السرد والسينما والفن، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة، ط١، ٢٠١٣، ٩١.

يضاف لذلك استغلال مسألة الطرح بشأن الضحايا وتوجيهها في مسارات نفعية سياسية، فضلا عن سلب الآخرين حقوقهم بحجة تعويض الضحايا ومثال ذلك تعويض اليهود بمنحهم فلسطين تكفيرا عن جرائم النازيين بحقهم، وأما حقوق الفلسطينيين بأرضهم وتجرحهم لأنواع العذاب والقتل فلا بد من أن يقابل بالتسامح كتدبير أمثل " للمصالح الغربية ومتفقا مع قاعدة الأضحوية التي تطالب باحتواء الاستياء المر ضد الجاني من خلال تدبير يمنح مكاسب شكلية للضحايا فيما يتواصل إجرام الجاني بأشكال أقل حدة وأكثر فاعلية" (١٨) . ولا يكتف تأثير الهولوكوست بذلك بل ويمتد ليشمل حتى العلاقات الاجتماعية التي تبرز في هيئة نوبات من التحيز والتميز، وتراجع في حركة الحقوق المدنية، والنسوية وتحرير الشواذ... الخ (١٩) .

ويتسأل الناقد (ايشلمان) في هذا الصدد عما إذا كان من الممكن أن يكون هناك بديل لخطاب الأضحوية من شأنه أن يفتح وجهة نظر نحو المستقبل من دون إعادة كتابة التاريخ على حساب ضحاياها (٢٠)؟ وتأتي الإجابة من طريق بواذر لوجود دلائل " على أن الكتب والأفلام قد بدأت الآن التركيز على مرتكبي الجرائم والخيارات الأخلاقية التي تتضمنها أعمالهم، وقبل كل شيء، على إمكانية التكفير والتعويض والمصالحة" (٢١)، فيتم العمل على مساحة الوعي للمتلقين والمُشاهدين وتزويدهم بوساطة هذه الكتب والأفلام بشفرات ورموز لإعادة هيكلة أساس العلاقة بين الجناة والضحايا من زوايا مختلفة يتاح فيها خيارات تعمل على تجاوز بؤر الاستياء والغضب. بمعنى يُسائر المتلقي رغبة المؤلف ومنظوره المختلف في عرض الموقف أو الحادثة التي تجمع بين الجاني والضحية من أجل أن تُفتح أمام المتلقي آفاقا أساسها التصالح وهنا تتجلى سلطة المؤلف وإمكانية تكوين اعتقادات جديدة عند المتلقي. فتستثمر نظرية ما بعد الأضحوية قوانين الأدائية ومنها قانوني المصالحة والاعتقاد.

فتعمل على تكوين قناعات جديدة غير خاضعة لقيود الحقد والثأر ويكون ذلك مدفوعا بـ "رغبة الجاني في الخلاص ورغبة الضحية في التراجع عن التجربة المروعة للماضي. من خلال إسقاطهما على كائن مشترك، فإن هذين المنظورين المتنافسين يسمحان لنا بالاعتقاد أنه يمكننا تجاوز الماضي" (٢٢) على أن ذلك لا يعني - كما يرى غانس- "إنكار وجود الظلم ولكنه يعني أنه في المرحلة الراهنة من التاريخ العالمي فإن الحل الأكثر فاعلية لادعاءات الظلم الذي لا لبس فيه هو : تناول هذه المزايم ليس بوصفها إثباتات تستوجب لوم الآخرين ولكن بوصفها ادعاءات قابلة للتفاوض" (٢٣)، أي بمنح مساحة مشتركة لكلا الطرفين بمعنى أن يكون الجاني والضحية في نفس المركز ويترتب عليه طمس الحدود الطبقيّة وذلك خلافا لموقع الضحية المهمش دائما، فيحدث تقارب بينهما للتوصل الى تسوية سلمية تحقق فائدة لهما وترجئ العنف وتحفظ السلام وإن كان مؤقتا، فالتخلي عن تفكير

(١٨) أمانى أبو رحمة، نهايات ما بعد الحادثة، ارهاصات عهد جديد : ٥٤.

(١٩) أمانى أبو رحمة، نهايات ما بعد الحادثة، ارهاصات عهد جديد : ٥٠.

(٢٠) أمانى أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة : ٢١٩.

(٢١) أمانى أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة : ٢٢٠.

(٢٢) راؤول ايشلمان، بعد ما بعد الحادثة : الأداء في الأدب، مقال منشور في مجلة الأنثروبويكتس، الحادي عشر،

لا. ٢٠، خريف ٢٠٠٥، شتاء ٢٠٠٦.

(٢٣) أمانى أبو رحمة، نهايات ما بعد الحادثة، ارهاصات عهد جديد : ٧١.

" الضحية هو الالتزام العالمي بالالتزام السلمي ليس فقط في العلاقات القائمة على المساواة ولكن أيضا غير المتكافئة، في الإيمان بأنه حتى الأخيرة أفضل من العنف - وأنه في عالم التبادل السوقي، سوف يميلون على المدى الطويل للتخفيف من عدم التماثل"^(٢٤). فيكون بذلك منطق التفكير إيجابيا وتقاؤليا وإذا قاعدة عريضة أساسها إرجاء العنف. مع الأخذ بالحسبان عدم تبرير جريمة الجاني أو إنكار معاناة الضحايا ولكن لتجاوز الشؤم الميتافيزيقي الذي يحتم محاكاة حالة الضحية وتمثيل دور الضحية لحادثة وقعت منذ أمد بعيد.

ولكن يبقى السؤال كيف يمكن لنظرية ما بعد الأضحوية أن تساوي بين جان له عقل سقّاح وصلت بشاعة جرائمه الى حد ألوفي وربما مليوني، وبين ضحية ترزح مع أُنقال المعاناة وتعاني كبت الظلم؟ ثم ما الطريقة التي تجمع بين الجاني والضحية الى حد التماهي والتي تُعد نقدا للتوجهات السابقة بأن وجود أحدهما يستدعي إقصاء وإلغاء الآخر؟ ويبدو جواب ما بعد الأضحوية على ذلك بالانفصال عن السياقات الفكرية والعقائدية والثقافية السائدة - بغض النظر عن حجم الحقيقة فيها - بخلق إطارات فنية (غلق)، أي بصنع عوالم تجمع الشخصيات الأطراف وتمكّنهم من ممارسة حياتهم لأجل التطلع الى المستقبل عوضا عن الحداد على الماضي الأليم بخلق فرص تجمع الجاني والضحية وحثهما على التخلي عن الوقود المتمثل بالانتقام والحقد بالنسبة للضحية، وبالذنب والندم بالنسبة للجاني، ذلك الوقود الذي يدفعهما ويحركهما الى الأمام وبالتخلي عنه تنشأ فرضية تحررها من الاستعباد لرغبات الصراع.

ويبدو أن الأدب والسينما الهولوكوستية استثمرت التفكير الإيجابي لعرضها لقضية الأضحوية في المرحلة الأدائية، وذلك مثل نقدا للكتابة التقليدية للأضحوية، التي تعتمد على ثيم المبالغة والتزييف والافتعال. وتعد رواية (القارئ) لبيرنهارد شلينك الصادرة عام (١٩٩٥) ثم تحولت الى فيلم سينمائي من إخراج البريطاني (ستيفن دالري) من أوضح الأمثلة على كيفية تجسيد ما بعد الأضحوية.

وتدور أحداث الفيلم حول الصعوبات التي يعاني منها كلا الجيلين بوصفهما جاني وضحية وخاصة بعدما تلاشت الذاكرة المرئية والحقيقة للطرفين فلم يتبق سوى ما كُتب وما يمثّل في وسائل الإعلام ليتحمل الناشئين أعباء اجدادهم الجناة والضحايا وتتجسد هذه الصعوبات عندما يلتقي الشاب (مايكل بيرغ) سليل الضحية وحارسة المعتقل السابقة (حنا شميترز) سليلة الجاني لتجمع بينهما علاقة معقدة من نوع خاص، وتنتهي علاقتهما بتفهم مشاعر بعضهما، فعلى الرغم من أن (حنا) متهمة بجرائم الحرب وُجّ بها في السجن إلا أن (مايكل) لم يدعها إذ ظل مستمرا بتسجيل قراءات للكتب وإرسالهم اليها في السجن لتتمكن (حنا) من تعليم نفسها القراءة لأنها أمية، وعندما يحين موعد الإفراج عنها تنتحر لتنامي شعور الذنب لديها مع تركها وصية (لمايكل) بتوزيع مدخراتها على الناجين من حريق الكنيسة.

يتناول (ايشلمان) هذه الرواية بالتحليل فيرى أنها غادرت أدبيات ما بعد الحداثة بنقطتين أساسيتين^(٢٥) :

أولا : التفاعلية الميتافيزيقية الواضحة، إذ يرى (شلينك) العالم بوصفه مفتوحا على التحسن. لا يقدم (القارئ) لنا صورة أقل إدانة للتواطؤ الألماني في الإبادة الجماعية من ما بعد الحداثة، كما أنه لا يبذل أي جهد في البحث عن

^(٢٤) إيرك غانس، أفكار ما بعد الألفية ، مقال منشور ضمن سجلات الحب والاستياء، رقم ٢٥٣، السبت ٢٣

ديسمبر، ٢٠٠١. Anthropeitice. Ucla. edu

^(٢٥) ينظر : أماني أبو رحمة، أفق يتباعد ..من الحداثة الى بعد ما بعد الحداثة : ٢٢٢، ٢٢٣.

أعذار (لحنا) أو نفي معاناة ضحاياها، ولكنه يقول إن الناس - وخاصة الجناة - منغلِقون في إطارات طقوسية بدائية غالبا ما تكون من صنع أيديهم، وأن هذه الإطارات يمكن أن تتغير أو (تُغير) إلى الأفضل بمرور الوقت. وهذا يتناقض مع التشاؤم الميتافيزيقي لما بعد حدثي الذي من شأنه الإدانة بسبب تزييف حالة الأضحوية وتكذيب ثلاثة أجيال كاملة.

ثانيا: تجلّى الانفصال الجذري بين رواية (القارئ) ومعايير ما بعد الحادثة في الإصرار على التماهي المؤطر مع الجاني فضلا عن الأصل المشترك (وليس الوضع الأخلاقي المشترك) بين الضحية والجاني. فمن منظور ما بعد الحادثة التي لا تسمح بأي تشاركية أو تبادلية بين الضحية والجاني يصاحب هذا التماهي القسري مع الجاني مقايضة قاتلة. بينما في الأدائية تتاح خيارات المصالحة والتكفير لتصفية الحساب عوضا عن النواح على الماضي الأليم.

ما يلاحظ من فيلم القارئ أن المؤلف يبذل جهدا فكريا وخياليا لتقليص دائرة العنف بصنعه إطارات مغلقة تساعد على إعادة التشكيل الذاتي للشخصيات وتطورها أخلاقيا وتجاوزها لرعب الهولوكوست بافتراض مواقف وخيارات تجمع بين الجاني (لحنا) والضحية الشاب (مايكل)، فتجمع بينهما علاقة غير متكافئة لكنها تحتوي على عنصر المعاملة بالمثل - المشاهد الطقسية المغلقة - ليصبح كلاهما لا جاني ولا ضحية وهو ما يعبر ضمنا عن موقف احتجاجي نقدي ضد العنف، مثلما يعبر عن علاقة من نوع خاص لم يكن لها وجودا في ما بعد الحادثة علاقة قائمة على أساس الحب والعطف وليس القتل ونوازع الحقد، وأيضا يشير إلى احتمالية التقارب في المستقبل وهو ما ينبع من رؤية تفاؤلية ميتافيزيقية مفادها أن العالم يمكن أن يتغير للأفضل.

الخاتمة :

في ظل ما تقدّم يمكن القول إن توجه النظريات المستجدة قد انصب على إعادة تنظيم علاقات الأفراد بذواتهم أولا، وبالمحيط من حولهم ثانيا، في محاولة لحفظهم من انتهاكات الخارج المتشظي. ثم أن هذه النظريات المستجدة قد وظفت قوانين الأدائية وفعلتها بالطريقة التي تنسجم وتوجهاتها وبذلك أسهمت في إثبات السمات المائزة للمرحلة الأدائية، فضلا عن أن هذه النظريات وجدت صداها في الفكر الأدائي فتشكّلت فرضياتها الأساسية وقوانينها من محددات الثقافة الأدائية ومكوناتها.

المصادر :

- (١) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة إلى ما بعد الحادثة، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، ط١، ٢٠١٤، ١٦٢، وينظر أيضا : أماني أبو رحمة، بيتر سلوتردايك، الأنثروتنانات ومكانية الوجود في الألفية الثالثة، مقال منشور في مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، ٢٠١٥، ٨.
- (٢) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة إلى ما بعد الحادثة : ١٦٢، وينظر أيضا : أماني أبو رحمة، بيتر سلوتردايك، الأنثروتنانات ومكانية الوجود في الألفية الثالثة : ٨.
- (٣) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة إلى ما بعد الحادثة : ١٦٢، وينظر أيضا : أماني أبو رحمة، بيتر سلوتردايك، الأنثروتنانات ومكانية الوجود في الألفية الثالثة : ٨.

(٤) عصام عبد الله، سلوترديك : تجدد أو تبدد، مقال منشور على صفحة إيلاف، ١٩ يناير ٢٠١٠.

<https://elaph.com>

(٥) محمد محسن الزارعي، دوائر سلوترديك، مقال منشور على صفحة كوة، ٣١ مايو ٢٠٢٠.

<https://.couua.com>

(٦) رائد الحسناوي، بيتر سلوترديك ومدرسة فرانكفورت، مقال منشور على صفحة الحوار المتمدن، ٢٠١٧.

(٧) أماني أبو رحمة، ترامي الأفق من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة، ط١، ٢٠٢٢، ١٥٣.

(٨) محمد محسن الزارعي، دوائر سلوترديك، مقال منشور على صفحة كوة، ٣١ مايو ٢٠٢٠ .

<https://.couua.com>

(٩) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة : ١٦٣.

(١٠) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة : ١٨٧.

(١١) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة : ١٧٧. والمصدر الأساس Peter in: Funke, Bettina. Against Gravity : Bettina Funke talks with Peter Sloterdijk, Art forum, Feb/Mar, 2005.

(١٢) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة : ١٧٨.

(١٣) Electronic book Translation by Chris Thomas. Luca Di Blasi reads Peter Sloterdijk review. 1999. نقلا عن أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة : ١٨٣.

(١٤) زيجمونت باومان، الحادثة والهولوكوست، ترجمة : حجاج أبو حيدر ودينا رمضان، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، ط١، ٢٠١٤، ٤١.

(١٥) نورمان ج. فينكلشتين، صناعة الهولوكوست، تأملات حول استغلال معاناة اليهود، ترجمة : سعود عطية، وزارة الإعلام الهيئة العامة للاستعلامات، ط١، ٢٠٠١، ٣٧.

(١٦) أماني أبو رحمة، نهايات ما بعد الحادثة، ارهاصات عهد جديد، دار ومكتبة عدنان، بغداد، ط١، ٢٠١٣، ٥٥.

(١٧) إيرك غانس، سجلات الحب والاستياء، ٢٠١٩. نقلا عن أماني أبو رحمة، نهاية ما بعد الحادثة، مقالات في الأدائية وتطبيقات في السرد والسينما والفن، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة، ط١، ٢٠١٣، ٩١.

(١٨) أماني أبو رحمة، نهايات ما بعد الحادثة، ارهاصات عهد جديد : ٥٤.

(١٩) أماني أبو رحمة، نهايات ما بعد الحادثة، ارهاصات عهد جديد : ٥٠.

(٢٠) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة : ٢١٩.

(٢١) أماني أبو رحمة، أفق يتباعد.. من الحادثة الى بعد ما بعد الحادثة : ٢٢٠.

(٢٢) راؤول ايشلمان، بعد ما بعد الحادثة : الأداء في الأدب، مقال منشور في مجلة الأنثروبويكتس، الحادي عشر، لا. ٢٠٠٥، خريف ٢٠٠٦، ٢٠٠٦.

(٢٢) أمانى أبو رحمة، نهايات ما بعد الحداثة، ارهاصات عهد جديد : ٧١.

(٢٣) إيرك غانس، أفكار ما بعد الألفية ، مقال منشور ضمن سجلات الحب والاستياء، رقم ٢٥٣، السبت ٢٣

ديسمبر، ٢٠٠١. Anthropeitice. Ucla. edu

(٢٤) ينظر : أمانى أبو رحمة، أفق يتباعد ..من الحداثة الى بعد ما بعد الحداثة : ٢٢٢، ٢٢٣.