

نافذة

عن الفساد وسر الفساد

تحول الفساد إلى عقيدة لدى طائفة كبيرة من المجتمعات في العالم، ومن ثم تحول الفساد إلى مؤسسات مشرعة، وعلى مستوى أنظمة ودول وقارات، بل على مستوى العالم أجمع، فالفساد ثقافة عالية، وقد تكون هذه الثقافة متفوقة على موزترات وشكسبيو، بل تفوقت ببراعة على كل الطبقات الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات، فألفت ببراعة وحكمة وتدرج الطبقة المتوسطة الحامل الفكري والثقافي والسياسي لأي مجتمع من المجتمعات، فقد رأت ثقافة الفساد أن هذه الطبقة هي الحامي والحامل للمجتمع، وحدها الطبقة المتوسطة القادرة على القراءة والثقافة والموسيقا، وحدها القادرة على خلق تيارات فكرية، وأحزاب سياسية، وحدها لا تملك عقدة تجاه فوق أو تجاه تحت، وحتى يتمكن الفساد كان لابد من إنهاء وقتل هذه الطبقة التي تملك حق الرفض والقبول والاعتراض والخلق الجديد.. وتابعت ثقافة الفساد وعلى مستوى العالم القضاء على الطبقة العليا، فهذه الطبقة الراقية أو البرجوازية أو المالكة، أو ما شئت أن تطلق عليها من تسميات وفق توجهك الأيديولوجي أو العقدي، هذه الطبقة، وكثير منا يتداولون أسماء أسر تملك العالم، هذه الطبقة أنت دوراً مهماً في نشوء البلدان حولها من شريحة تحمل الخطط الكبرى والتوجه الوطني، إلى شريحة تحمل كل معاني الاقتصاد والسرقة والنهب، ومن استطاع أن يهتك هذه الشريحة لا يعنه ما يقال فيه؛ وعلى مستوى عالمي صرنا نسع بشخصيات وأسر ومؤسسات يطلق عليها جميعها تعبير الأغنياء الجدد، وقد مر على أغلبها أكثر من نصف قرن، ولا تزال تحمل صفة الجدد، والطريف أن هذه الطبقة المتشكلة لا تنتمي إلى البرجوازية، ولا تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، فمن الطبيعي أن يرتقي أحدهم من طبقة إلى أخرى بطبقة إلى طبقة، ولكن هذا الانتقال الغريب، أو الهبوط من عالم غير مرئي أدى وظيقتين في الوقت نفسه، أولاهما تقريع البرجوازية من مفهومها وبورها، وثانيتها زيادة الضغط على ما تبقى من طبقة وسطى، وزيادة حدة قهر الطبقة الفقيرة، وتحولها من طبقة عاملة قاعاً إلى طبقة ناقمة.

وعلى مستوى الطبقة الدنيا، أو الطبقة الفقيرة العاملة، التي تحمل على عاتقها كل ما في المجتمع، وهي موضع تقدير واحترام وأغلبنا ينتمي إليها، فقد سلطت منظومة الفساد والغنى عليها ما أطلق عليه الإقطاع والبرجوازية، وتم التعامل مع هذه الطبقة وفق منظومة الفساد، وليس وفق منظومة العمل، وأريأنا منذ متى تحمل منظومة الفساد! ونتيجة التخطيط الاجتماعي والاقتصادي المنهوج تحولت هذه الطبقة الفقيرة التي تحمل منظومة الأخلاق المجتمعية والقيم إلى اتجاهات، أول هذه الاتجاهات تخلى عن كل المنظومة القيمية، واستباح كل شيء، وتنازل عن كل شيء، وتحول من شخص يعطي الثقافة إلى شخص يحمل أقدار العالم بروحه، وفي مجتمعاتنا العربية، وسورية تحديداً، نسمع عبارة: وجد كنزاً، باع شيئا.. وهكذا من تعابير لإيجاد مسوغات للفساد، ومسوغات لتصنير المجالس، والطريف أن هؤلاء الذين لا يملكون أي مقوم، سوى التنازل عن القيم والأخلاق، فتحت لهم المجالس، ويتصرفون، ويستمتع بهم، ويحصلون على ما يريدون وزيادة، والشواهد أماناً أكثر من أن تحصي.. واتجاه آخر زاد قفره وألمه، ولم تقهه ثقافة المخيلة، فعاد أكثر ضغفاً وأكثر سوءاً، وكل ما كسبه من محاولاته أنه خسر حصانته القيمية والمجتمعية والأخلاقية، وحتى الآن لم يرد أي حكم أخلاقي ديني، فالأمر الذي أتحدث عنه قيم اجتماعية لا علاقة لها بين أو مجتمع محدد.. وثالث اتجاهات الطبقة الفقيرة هو الذي تحول إلى ناغم غاضب، لا شيء يتمسك به، لا شيء يخسره، فمتى تسد الطبقة الغائبة؟ تحول هذا الاتجاه إلى اتجاه ضائع في إدمان ورفيق وما يبتغي ذلك، خسر كل شيء، ولا شيء يدعوه إلى التمسك بالمنظومة المجتمعية، ومن هذا الجانب نشأت الطبقات المهمشة والفقيرة والغاضبة، التي لا يعينها شيء، ولا تتمسك بشيء، ولا تحرص على مجتمع بل يلتفت إليها!

فإذا ما سأل أحدهم عن أسباب ما جرى في العالم أجمع، وفي المنطقة العربية على وجه التحديد، فإنه لا بد أن يضيف إلى العوامل الخارجية للسيطرة على مقدرات البلدان هذا الواقع الاجتماعي المعقد، الذي تم العمل عليه لعقود طويلة، لاجتماع المجتمع، أي مجتمع مستهدف، في وضع مأزوم لا يجمع أبناء طبقاته على افتدائه والدفاع عنه وعن مكتسباتهم، لأنهم لا يملكون أي مكتسبات سوى القهر والتهيشم؛ والغريب أن العواصف تعصف بالبلدان، والذين أثروا من الحرب والفساد وتجار الأزمات ازداد تعليمهم على حساب الوطن وهذه الطبقات، وهم لا يعينهم أي نوع من رداد الفعل، لأن ما جمعه وتجاروا به أهم عندهم من المجتمع بتسامه! ولم يبق كثر ممن في مواقع المسؤولية على أي عمل يمكن أن يستوعب هؤلاء وغضبهم، وربما اكتفى عندهم بتوصيف وتصنيف الناس حسب مصالحهم التي يمكن أن تحكّمهم، لذلك وعدم استمرار العواصف العربية، والفوضى التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بقيت الأزمات والمشكلات تتفاقم، بل المجتمعات تنتفك اجتماعياً وأخلاقياً وسياسياً وجغرافياً، والمتابع يجد أن أطراف الحرب والأزمات هم من يتحكم، وهم من يفرض ويرفض، والناس يطبقاتهم ليسوا أكثر من وقود لحرب مصالح مستمرة بين الدول الخارجية والطبقات المتنفعة!

ولو نظر أحداً من الشرق إلى الغرب، ومن دون استثناء فسيجد أن الفساد ثقافة للطبقات المتكتمة بالعالم، فمن أمريكا إلى أوروبا إلى مجمل الدول، هناك ثقافة تكسرس وهي ثقافة الإثراء التي اخترعت بفضل الشركات متعددة الجنسيات، والمقاييس المالية العابرة للحدود، وهذا يمنحنا فرصة لإعادة النظر، فالفساد ليس عربياً أو داخلياً وحسب، بل الفساد هو ثقافة مطبوعة، وقد لا يكون مغالياً من يردد أن الفساد أسلوب حياة مشرع حتى في الطبقة الدينية، فهناك منظومات تقوم بالتسويق والدفع به صعباً، وبخطأ ديني وشرعي أحياناً، وذلك يبدأ من أصغر الأشياء إلى أعلاها، إلا إذا كنا لا نعد الشركات ذات الصيغة الدينية من حج وعمره وزيارات شركات تجارة وفساد ومتاجرة بالعقيدة وأحلام البسطاء الذين يدورون على نواتهم.. فكم من شخص لا علاقة له، وبفضل المؤسسة، ومن أفواج بسيطة صار من الأغنياء الأثرياء، ويباهي على التجاره..؟ كم من شخص أعرفه يعيش على الصدقات، ومن أسباب الدين استطاع أن يتاجر بمشاعر الناس وصران من كبار الملايين، بل بعضهم تحول إلى ضفة أخرى؛ قد يتكر أحدهم هذا الكلام، وأعطيه البليل، فسورية منذ سنوات لا وجود للحجاج منها بصورة رسمية، ولكن هؤلاء الذين انغصوا في الفساد المشرع لم يتخلّفوا عاماً عن الموسم، وهم يخرجون بطرائق شتى ويجمعون أفواجهم، ويعودون بالغنم، ولم أحد يسأل كيف حدث هذا؟ حتى في المؤسسة الدينية تظهر الطبقات بين المشايخ والمطارنة والخورانة، والجميع يعرف هذا الغر، فهذا شيخ غير شكل، وذلك يعضي عمره في مهنته ولا يحصل على شيء؛ هل يتخيل أن هذه هي المؤسسة الدينية يوجد مفهوم الطبقات؟ نعم هناك رجال دين مهشون انتفضوا على المؤسسة الدينية أو سيفعلون، والمؤسسة الدينية جزء من الدولة ونظامها، ومن هنا تأتي الخطورة، فلا مشكلة لو كانت المؤسسة الدينية بمعزل عن النظام السياسي، ولو كان لدينا أي نوع من الفصل بين الدولة والدين لكان ما يحدث في المؤسسة الدينية تدرجاً فوق وإعادة هيكلة، لكن التواضع الصلحي المادي بين المؤسسة الدينية والسياسية جعل أي هزة تصيب الدولة، وهذا ما جعل اللبوس الديني قادراً على الفعل والتحريك، ولا يظن أحد أنه قادر على التحكم بالمؤسسة الدينية واستغلالها، فهي أكبر من أي محاولة، وهي القادرة على تسخير كل شيء لها، وهي التي تضفي بالشركي متى شاءت.

لكن «الكلج» ودوائر الفساد هي التي اتخذت قرارات لا تصب في مصلحة العسكري وأسرته، والوطن وما يحتاجه... إنه الفساد المشرع المقنون، وما أدرأك ما الفساد وما سره؟

إسماعيل مروة

«أرابيسك أميركاني» يبين دور أميركا في صناعة ثورات الشارع العربي

أحمد بن سعادة: التقنيات الحديثة تشكل الأداة المثالية للطامحين في زعزعة الأنظمة



وتويتر، وفيسبوك، التي عملت شركات أميركية مرتبطة بالإدارة الأميركية بشكل حثيث على تطويرها.

على صفح صاخن

وفي الفصل الخامس «العالم العربي على صفح صاخن» يقول سعادة: المعدلات الكبيرة للبطلانة، والنسبة العالية للشباب، وتحقير الناس، وديمقراطية شبه معدومة، وسوء معيشة وثروات غير موزعة بشكل عادل، وحقوق منتهكة، وغياب حريات التعبير، والهجرة المتزايدة، وفساد في جميع مجالات الحياة، وتهيش للمرأة، وقادة سنون، وهجرة العقول.

بلغت الأمية ٥٠ بالمئة من النساء العربيات، ومستويات تمويل الأبحاث في الجامعات العربية هي من بين الأضعف عالمياً، لم تتوقف الفجوة بين الشعب من جهة والسلطة من جهة أخرى عن الازدياد، والوقت لا يساعد بأي شيء، فقد تحولت إلى هوة واسعة، القليل الذي أشعل الشارع العربي كان أتياً من «سيدي بوزيد» وهي مدينة تونسية تمتد على مساحة ٢٦٥ كيلومتراً مربعاً في الجنوب التونسي.

القنوات والأدوات المتوافرة يمكن اللجوء إليها بسهولة لخلق ضجيج إعلامي حول تصرف مسيء للحرية

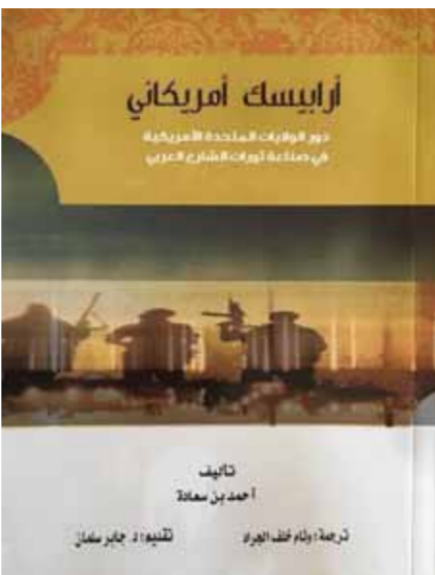
والإطاحة بالأنظمة والحكومات من شباب موال للغرب، علماً أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية بالتعاون مع لعيها دوراً ميدانياً في تاجيح هذه الحركات الانقلابية، فيما تتعهد منظمات أميركية أخرى بالتعاون.

وتحت عنوان «الثورات الملوثة» تحدث سعادة عن الثورات التي قلبت المشهد السياسي لبلدان شرق أوروبا أو جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، على سبيل المثال: «صربيا عام ٢٠٠٠، وجورجيا عام ٢٠٠٣، وأوكرانيا عام ٢٠٠٤، وكازاخستان عام ٢٠٠٥، كل هذه الثورات التي نجحت نجاحاً مدوياً، تم التحضير لها على أساس تعبئة الشباب المشغلة المحليين الموالين للغرب والمتحمسين ومستخدمي الشبكة العنكبوتية غير الراضين عن أنظمتهم السياسية حينئذ.

وفي عنوان آخر حول «التقنيات الحديثة» يقول سعادة: إن «القنوات الحديثة تشكل من دون أدنى شك الأداة المثالية للثورات الطامحين في زعزعة النظام، إذ تسمح في البداية بتناقل وتبادل المعلومات بسرعة فائقة، إضافة إلى أنها تسهل بشكل كبير تعبئة الأعداد الهائلة للأشخاص حول مشروع مشترك.

زيادة على ذلك، فإن كثرة القنوات والأدوات المتوافرة يمكن اللجوء إليها بسهولة لخلق ضجيج إعلامي حول تصرف مسيء للحرية، مبالغ ومهين لنظام معين، بغية زهده وتحقيره على الدوام، وإن التطور الطاهر للتقنيات المعلوماتية ووسائل الاتصال (تت) وشبعتها الواسعة بين مختلف فئات الشعب، حتى في البلدان النامية، قد خلقت أدوات ووسائل اتصال فعالة جداً.

ومن الأكثر شهرة لهذه الوسائل: غوغل، ويوتيوب،



بالأنظمة (الاستبدادية)، والحكام المحتكرين للسلطة، وليس من المستحيل أن تتم معاداته من جانب ما يسمى بـ«الثورة النبيلة والمطعملة»، وضيف: إننا «اعتدنا على إطلاق تسمية نظرية المؤامرة» على كل ما لا يلائم ما تعمل وسائل الإعلام جاهدة على بثه ونشره، ومن هنا يؤكد الكاتب أن لا مكان لنظرية المؤامرة تلك في طيات كتابه، فالوقائع والإبانات تؤكدها الوثائق التي استند إليها الكاتب في مؤلفه.

واستلهمت الجراد في تقديمها للكتاب بقوله لـ«توشوك نوكس»: «دائماً امتلك الخطة، وكن مستعداً، فلا شيء يحدث مصادفة»، وتتساءل فيما إذا لعبت المصادفة دوراً فعالاً في كتابة التاريخ العربي فانتقلت (الثورات) من مكان إلى آخر وبسرعة لا يمكن تصديقها؟ أو هل أثارت تلك (الثورات) (غيرة) الجماهير من بعضها، فأرادت أن تكون لها النهاية السعيدة ذاتها؛ ضحية؟ إن «قلة قليلة من أبناء أمتنا كان لها بعد نظر في هذه الأحداث المتسارعة، فأثرت التروية قبل الاضباع إلى رأي الجماعة، فعند هذه اللقطة، لا وجود للمصادفة في ضمائر السياسية، وكل شيء يحدث في وقته المناسب تماماً كما خطط لها.

ومؤلف الكتاب (أحمد بن سعادة) واحد من هذه القلة التي فضلت الاحتكام للمنطق قبل العواطف، والرجوع إلى الوثائق والتقارير للتأكد من براءة الغرب عموماً وأميركا خصوصاً من الدم العربي الذي يسيل يومياً في ساحات ما يسمى بـ«الربيع العربي».

خلق ضجيج إعلامي

ويقوم المؤلف باستعراض عملية التمويل الأميركية السرية وتدير «الثورات الملوثة» في أوروبا الشرقية

الشاعرية تمنح الواقعية عمقاً درامياً يتحدى الزمن

د.رياض عصمت: يهدف الكتاب إلى مراجعة أفلام سينمائية متباينة لتسليط الضوء على مقاربات تناسب كل طراز

الهدف من الكتاب

يهدف هذا الكتاب إلى مراجعة عدد من الأفلام التي تنتمي إلى أصناف سينمائية متنوعة، بعضها تجاري، والآخر فني، سعياً إلى تسليط الضوء على مقاربات مختلفة للتخلييل في السينما تناسب كل طراز منها. مشيراً د.عصمت إلى أن الفارق بين رؤية المشاهد العادية ورؤية الناقد أن الأولى يخرج من الفيلم بشعور الإعجاب أو الغفور، لكنه نادراً ما يستطيع تحديد السبب الكامن وراء إحساسه ذلك. أما الناقد فيستطيع بحبرته أن يسلط الضوء على جوانب فنية وتقنية تثير للفتى سبب إعجاب أو نفوره هنا أو هناك. هذا ما يأمل المؤلف تحقيقه من تحليل وتقديم أفلام عديدة الأنماط والمشتويات. متابعاً بأنه على الناقد أن يتابع كل أنواع الأفلام بغض النظر عما يستهويه والأبطلح حكماً عاماً عليه بل يتسم ذوقه بتناسع الطيف مضيفاً في الختام: إن التجربة علمته أن يؤمن بأن عدم الإعجاب بنوع معين من الأفلام هو أمر ناجم عن خيبة أمل تجاه نماذج فاشلة يعوزها الإقتان، على حين يأتي شعور الإعجاب والإستمتاع من خلال مشاهدة أفلام تمتعت بميزة الإقتان. وبأن السر هو السمة الجوهرية التي تحدد مدى النجاح والفشل وكذلك جاذبية أي فيلم من أي صنف لهذا الطراز أو ذاك من المشاهدين.

صنف الخيال العلمي، كذلك يؤساء الغنائي بالمشغول توم هوبر اقتباساً عن رواية فكتور هوغو.

سمة شاعرية

برأي د.عصمت غربال الزمن أثبت أن السمة التي تكتسب بها بعض الأفلام الخلود هي السمة الشاعرية. متابعاً بأن العديد من الأفلام عُدت متميزة في زمانها عبر تزغتها الطبيعية المغرقة في الواقعية، أقله مع مرور الزمن، وبأنه بالمقابل صمدت أفلام واقعية أخرى رغم قدم عهد إنتاجها، لأنها حفظت بلمسات جمالية شاعرية وسط قتامة البؤس والمعاناة الإنسانية، مثل بعض أفلام إيليا كازان الشهيرة وخاصة «ترامواي الرغبة» و«فيفا زاباتا». مؤكداً المؤلف بأن الشاعرية هي ما يمنح الواقعية عمقاً درامياً وخلوداً يتحديان الزمن. أما الواقعية من دون الشاعرية فصيرها الأقول، لأنها تصحح آتية ومستهلكة ومملة، واستحض المؤلف مثالاً عندما أدرك المخرج الكبير ديفيد لين تلك الحقيقة، فجمع في بعض أفلامه بمهارة بين سمتي الواقعية والشاعرية، مثل «لورنس العرب» و«دكتور جيفاكو» كما أدرك المخرج وودي آلن بين المخرجين للصورة المعبرة والمؤثرة الناجمة عن الفن والتفن المعاصرين ميزة الشاعرية في الفن والتفن تضمنتها في بعض أفلامه البارزة وعلى الأخص في «منتصف باريس» و«ياسمين أزرق».



سوسن صيداوي

بصري خصب وخلق بقود المشاهدين إلى الإقتناع بالمشخصيات والتوحد مع الأحداث في أي زمان ومكان. وهما من أسباب النجاح في الفن، وفي النتيجة الكتاب يعني بالمثل والمضمون معاً، ويحتفي بتخوع الأنشطة والمدارس السينمائية في القرن الحادي عشر. والجدير بالذكر أن د. رياض عصمت أربع سنوات في معهد «بوفيت للدراسات العالية» التابع لجامعة نورث وسترن، إنتاجت السينما المعاصرة في العالم، ويكتب سلسلة من المقالات عن أفلام أميركية وبريطانية وهندية وإيرانية وفلسطينية نجحت فنياً وتجارياً، إضافة إلى قيامه بتدريس الطلاب في قسم «الراديو والتلفزيون والفيلم» مادة كتابة السيناريو، وتدريس مواد أخرى في مجالي السينما والأداء المسرحي.

الأنماط السينمائية

أشار المؤلف في كتابه إلى أن هناك أنماطاً سينمائية عديدة متباينة، لكل منها رواد ومعبون. ذكر منها على سبيل المثال: الواقعي، التاريخي، شبه التسجيلي، الوسترن، الحربي، الكوميدي، الموزيكل، البوليسي، التشويقي، المربع، الحركي، الخيال المجنون، دكتور سترينج وجميعها من