

صالح جديد

معهد اللغة العربية و آدابها
المركز الجامعي- الطارف

الدور الوظيفي للثقافة الشعبية
الجزائرية
واقع و آفاق

الملخص:

تبحث هذه الدراسة الدور الوظيفي للثقافة الشعبية الجزائرية و كيفية النظر إلى الثقافة الشعبية عموما في عالم أضحت العولمة مشهده المألوف و المتكرر ، كما تسعى الدراسة إلى وضع الحلول الممكنة و الخطوات المنهجية و العملية للحفاظ على تراثنا الشعبي المهدد بالاندثار و الزوال ، أو التحريف ، و كذلك في تجاوز أحادية الرؤية و الثقافة . و مهما تكن النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة فإنه يبقى القول: إن دراسة الثقافة الشعبية تحتاج إلى تكاتف الجهود، و إلى العمل ضمن فريق منسجم هدفه كيفية المحافظة على جهود أسلافنا و الاستفادة منها لصالح الإنسانية.

Resume:

Cette etude cherche le role fonctionnel de la culture populaire algerienne , et la maniere de voir a la culture populaire en general , dans un monde ou la mondialisation est devenue son spectacle habituel et repris .
Aussi l'etude cherche à mettre quelques solution possible et les etapes methodologiques et pratiques à la sauvegarde de notre patrimoine populaire menacé par l'aneantissement et la deviation , ainsi que de dépasser la vision et la culture neutre ,et quelques soit les conséquences abouties à cette etude , il reste de dire que l'etude de la culture populaire a besoin dune collaboration des efforts et de progrès, et le travail dans une equipe coherente , son but est la maniere de garder les progrès de nos ancetres et mattrre au profit de l humanite .

توطئة:

يصعب على الكثير من الناس فهم جوهر الثقافة الشعبية ، و حملها محمل الجد في الحركة التنموية والتوعوية للدولة والفرد ، ليس فقط كنمط و سلوك اجتماعي يهدف إلى الوحدة و التمسك بالأصول والجذور الضاربة في أعماق الحضارات الإنسانية ، و إنما كمادة حيوية تعمل على نشر الوعي الفكري ، والنضج العقلي ، و السلوك الجماعي ، وأمام هذا الموقف الصعب و الفهم السيئ تحاول هذه المقالة تسليط الضوء على عالم الثقافة الشعبية الجزائري ، باحثه الآفاق والواقع متخذة من العناصر التالية _ ميدان بحث الإشكال و الحلول الممكنة، وقد استفدنا من الأعمال والمؤلفات المتخصصة _ و وضعنا العناصر التالية لمعالجة الموضوع:

01 _ الثقافة الشعبية أهميتها و نظرة المجتمع إليها

02 _ موقع الثقافة الشعبية من مؤسساتنا التعليمية و الإعلامية

03 _ أشكال تعبيرية في طريق الاندثار

04 _ الدخيل و الأصل من ثقافتنا الشعبية

05 _ الثقافة الشعبية في مواجهة العولمة و المسخ الثقافي

06 _ الرؤية المستقبلية و الحلول المقترحة .

أولاً: الثقافة الشعبية أهميتها و نظرة المجتمع إليها:

إنه ليس من نافلة القول إذا قلنا: إن الثقافة الشعبية بمختلف أشكالها و ألوانها تؤثر تأثيراً كبيراً و واضحاً في الحياة الاجتماعية من سلوك ، و اعتقاد، و في كل أشكال التعبير المتنوعة كاللباس التقليدي ، و المأكّل والمشرب ، و كذلك الآداب و الفنون، إنها باختصار تصبغ كل طابع بالصبغة الشعبية المنحوتة من الذاكرة الجماعية الممتدة من أول مجتمع بشري بدائي إلى هذه المجتمعات المعقدة الحديثة ؛ لأن الثقافة الشعبية تنبع من الوعي ، و من اللاشعور الجمعي ، والذي كان نشاطه كبيراً للغاية ومنه تصدر الأفعال والتعبيرات الواعية التي لا يمكن

تترك مغزاها إلا إذا بحثنا عن جذورها النفسية مثل طقوس السحر و الزواج والعمل الجماعي و غيرها ، و لهذه الأهمية تعود الأمم إلى تراثها الشعبي تستمد منه قوتها وتميزها ، و أصالتها ، وإبداعها ، وفي هذا المقام يقول الدكتور صة زيد الرفاعي :

(ويتفاعل المأثور الشعبي كذلك مع فنون الأدب الحديثة كالشعر و الرواية و غير ذلك من أنماط الإبداع الأدبي المعاصر و يشكل دورا فاعلا في صياغة تلك الفنون تتجاذب العديد من الفنانين نحو استلهاهم المأثور الشعبي من حكايات ، و أساطير ، وأغاني و عادات و تقاليد و مظاهر الحياة الشعبية المختلفة ، ويستوحي عدد من مؤلفي الفنون التعبيرية من رقصات ، ومسرحيات و فنون موسيقية العديد من إبداعاتهم الفنية من المصادر الشعبية سواء في الأفكار أو أساليب العرض والأداء، و يجد الفنانون التشكيليون في منابع التراث منهلا ثريا للكثير من أعمالهم الإبداعية في الرسم و النحت ، و غير ذلك من الفنون الجميلة مما يضيف على تلك الأعمال طابعا بيئيا و أصالة قومية تكسبها شهرة محلية و عالمية) 1 ، ولكن السؤال الذي يطرح في كل مناسبة و بإلحاح شديد هو : كيف تؤدي الثقافة الشعبية دورها الفعلي داخل المجتمع؟ إن الإجابة عن مثل هذا السؤال نجدها عند الدكتور عبد الحميد بوريو عندما قال : (و تكمن وظيفتها الاجتماعية في تنظيم أعضاء الجماعة فيما بينهم ، و في علاقتهم بالنظام و بالمؤسسات القائمة ، و تعمل على حفظ توازن النفسي للأفراد وتحديد هويتهم و إعطاء معنى لوجودهم و تسوية مواقعهم، و تحاول الإجابة عما يطرحونه من أسئلة في مواجهة الكون ، كما توحى لهم بالسلوك المفضل) 2 .

إن تحديد المفاهيم و ضبط الإشكال بدقة يسهل علينا فهم الثقافة الشعبية كعنصر توحيد بين ما يظهر للغير صعب التحقق ، و إذا أدركنا هذا جيدا فإننا نكون قد حققنا خطوة هامة في إطار البناء الحضاري للمجتمع انطلاقا من مقوماته و اعتمادا على خصوصياته الثقافية المحلية و القومية ، و إذا كانت هذه المحاولة تحرك

بعض الكوامن الثقافية ، فالهدف منها هو ضبط وجهتنا الثقافية و عناصر وحدتنا و هويتنا في الألفية القادمة.

وتتمثل الأهمية الأولى في كون الثقافة الشعبية بوابة الإنسان إلى معرفة أسرار مجتمعه أو غيره ، كاشفة له المغزى من وراء كل عمل نابع من الوعي أو اللاشعور الجمعي (و إذا كانت هناك مظاهر لهذا اللاشعور الجمعي مثل الأحلام ذات الطابع غير الفردي التي يمكن أن يراها الإنسان في كل زمان ، و مكان ، إن نشاط اللاشعور الجمعي كبير للغاية و عنه تصدر الأفعال و التعبيرات الواعية التي لا يمكن إدراك مغزاها إلا إذا بحثنا عن جذورها النفسية ، فالطقوس ، و السحر ، وميلاد الطفل البطل ، و كثير من خيالات الحكايات الخرافية ، كل هذا لا يحتاج إلى شرح فكلوري فحسب ، و إنما يحتاج إلى الكشف عن جذورها التي نبع منها)3. و من هنا بالضبط تبدأ أهمية الثقافة الشعبية ، إذ بها ندرك قيمة العمل و أهدافه و بفضلها نمضي إلى الجانب الآخر من مرآة حاضرتنا الذي هو نتيجة لتفاعل عشرات الأجيال بل الآلاف مع بيئتها الطبيعية و الاجتماعية، فاللباس التقليدي داخل ربوع الجزائر يتنوع بتنوع المناطق ، و بالتالي الثقافات ، فنجد اللباس القبائلي المميز بالشكل و اللون فهو نسيج لوحده، و كذلك اللباس التارقي ، فإذا الأول قد تأثر من ناحية اللون بالطبيعة ، و بخاصة في فصل الربيع فكان اللون الأصفر و الأبيض و الأحمر ، فإن الثاني تأثر بالطبيعة الصحراوية فجمع ما بين الزرقة و البياض و السواد ، و في كل هذا عمق الانتماء الأفريقي ، و ما هذه الألبسة إلا سلاحا يقهر به المواطن الطبيعة ، و يكشف لنا مدى تطويعه لها و سيطرته عليها ، و هذه ثاني أهمية _ تميز و تفريق المظاهر الاجتماعية و الشعبية بين أبناء القطر الواحد _ و أما الثالثة فهي المحافظة على خصوصيات كل تجمع بشري ، فاللهجات ، و أنماط التعبير في حالات الفرح ، أو الحزن ، أو الأعمال الجماعية التطوعية تثبت الخصوصيات و علامات التميز فمثلا الأعراس التي تبدأ فرجتها بألعاب الفروسية و طلقات

البارود ، و حركات راقصة مميزة تدل جميعها على أن ذلك المجتمع متمسك بقيم الفروسية النبيلة الموروثة من عالم السيرة الشعبية ، كما توحى بتعلق المجتمع بعالم الفرس والسلاح ، و هما بمثابة الشرف الذي لا يباع ، ولا يشتري ، و رجل الريف لا يبيع سلاحه و فرسه ، و لو بملء الأرض ذهباً ، و من يفعل ذلك عد من معرة القوم و سقط من أعينهم ، و ليس إعلان التمسك بالأدوات من باب الربح المادي فقط و إنما للبعدين الديني والاجتماعي اللذان تشكلا عليهما الوجدان والشعور الجمعي ، فنجدهم يعلنون ذلك بقول للرسول صلى الله عليه وسلم : (الخيل معقود في نواصيها الخير) 4 ، و قوله : (وجعل رزقي تحت ظل رمحي) 5 ، فهما : الخيل والسلاح بالنسبة للمجتمع الريفي يمثلان العرض و المال أما الرابعة فهي : أن العادات و التقاليد الشعبية هي الحبل السري الذي منه تقتات المجتمعات وترتبط بأصولها ، و انتمائها الحضاري ، و التاريخي ؛ فنحن في المجتمع الجزائري نجد أن كل طائفة تتمسك بعاداتها حتى لا تذوب في طوائف أخرى و تضمحل بعد ذلك و تتلاشى ؛ فالشاوي ، و القبائلي ، و التارقي ، و العربي والميزابي ... كل منهم يتمسك بثقافته المحلية ، ولا ينفي الآخر ، لانصهارها جميعا في بوتقة المجتمع الجزائري الذي تشكل على مر الأزمنة من البعد الأمزيغي ، و العربي الإسلامي ، و الأفريقي ، و هذا ما نشاهده واضحا في الاحتفالات الرسمية و المواسم الدينية ، و الطقوس الاحتفائية الممزوجة بعناصر الهوية السابقة صانعة لنا مجتمعا واحدا فريدا من نوعه متميزا عن غيره بدرجة جميعهم تحت باب الثقافة الوطنية .

و يمكننا أن نخلص بعد كل هذا إلى أن :

* الثقافة الشعبية تنبع من الأزمنة السحيقة و تنبثق من القوى الخلاقة للشعوب التي أنتجتها .

* تتيح الثقافة الشعبية للإنسان المعاصر فرصة الغوص في الأصول الأولى للأنشطة الثقافية والفكرية التي عرفتها البشرية على مر العصور .

* تحديد الهوية و الانتماء ، و التعريف بالمجتمع ثقافيا ، و تمييزه من غيره لا يتم إلا بالمرور عبر الثقافة الشعبية ، والتي هي بحق صمام أمانه .
و هكذا نتبين لنا الأهمية القصوى للثقافة الشعبية و التي أضحت قبلة للأبحاث و الدراسات الأكاديمية العلمية المتخصصة ولا نقول جديدا إذا قلنا : إن الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت في العقدین الأخيرین من هذا القرن حوالي خمس و عشرين (25) جامعة للأبحاث ، و الدراسات ، و التخصصات المتنوعة في الثقافة الشعبية ، فهل فكرنا مليا في ثقافتنا الشعبية كبذرة معطاءة لنمو و بقاء هويتنا ، و وحدتنا ، و المحافظة على امتدادنا التاريخي و الحضاري ؟.

و إذا عدنا إلى مسألة نظرة المجتمع للثقافة الشعبية فإننا نجد لها تخطفا اختلاف الفئة، و زاوية الرؤية ، و طبيعة و نوعية الثقافة ، و سلم ترتيب الأولويات ، و على العموم فإن نظرة الإقصاء هي السائدة ، و البقية يعتبرونها ضربا من ضروب الفانتازية ، و اللهو أو التسلية ، و هذا في أحسن الأحوال ، و مرد هذه النظرة يعود إلى عدة عوامل نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر :

- 1- الجهل التام بالثقافة الشعبية من ناحية المدلول و الوظيفة .
 - 2- الانبهار الكلي بمستجدات الحياة العلمية .
 - 3- قلة الندوات العلمية المتخصصة و الأبحاث و الملتقيات التي تعرف و تبين و تقرب الثقافة الشعبية من المواطن .
 - 4- حصر الثقافة الشعبية في عينات محددة كاللباس التقليدي، و الفنون الغنائية، و المصنوعات اليدوية.
 - 5- النظرة العدائية ، أو العدوانية لبعض أشكال التعبير الشعبي مثل الرقص و الأساطير ... ، وهذا إما لأسباب دينية ، أو صيحات علمية محضة ، و مثل هذا الموقف يشوه حقيقة التراث الإنساني ، و يجعله قائما على الانتقائية.
- إننا لا نستطيع أن نغير نظرة المجتمع إلى الثقافة الشعبية ما لم نتجرّد من العوامل الذاتية ، و ما لم تتحرك الجهات الوصية و المسؤولة و على رأسها الجامعة ، ثم

الوزارة ، و المديريات الثقافية و الجمعيات ، و الهواة كما أعتبر التحول في الفهم لن يكون ما لم تكن الثقافة الشعبية في متناول الجميع ، و حسسناهم بأنهم هم صانعوها ، و أنها تمثل قطعة منهم ، وهذا يتطلب منا رسم خطة ثقافية وطنية شاملة تبدأ بتصحيح المفاهيم و تنتهي بالتمثيل و التمثيل.

إن المجتمعات المتقدمة انطلقت أولا من ثقافتها فهما و تصحيحا ، و هنا نتذكر أبحاث جاكوب و فلهلم غريم ، فرويد ، و يونغ ، و ليفي سترافوس ، و فلاديمير بروب الخ حول الأساطير و الحكايات الشعبية ، و إذا ما نجحنا في تحقيق هذا فإننا نكون قد فهمنا المقولة القائلة: إن التراث هو صلة الوصل بين الماضي و الحاضر . و لا غرابة من العداء للثقافة الشعبية حاليا إذا عرفنا أنه عداء عريق، فالقدماء من الأدباء و المؤرخين لم يمنحوا التراث العناية اللازمة ولو عدنا إلى المصادر المتخصصة نجدها تذكر الأعلام التالية:

- ابن محمد الحجازي الأندلسي صاحب كتاب المسهب في غرائب المغرب .
 - ابن دباغ المالقي صاحب كتاب ملح الزجالين .
 - عاصم الغرناطي صاحب كتاب حقائق الأزاهير من الأمثال العامية .
- إذا كان هذا حال الأوائل فإننا لا نعجب من تقصير المعاصرين ، إن الواقع اليوم يلح أكثر على ضرورة جمع التراث وفق أحدث المناهج و أسلمها مؤكدين على أهميته و خطورته إما بالسلب أو الإيجاب ، فقد يجمع و يوحد الشعب كما حدث أثناء الثورة التحريرية عندنا ، و قد يفرق عندما يستغل لأغراض دنيئة . وهذا ما تم على يد الاستعمار الفرنسي عندما رفع شعار _ فرق تسد _ فظهرت النزعات العرقية و للأسف مازالت بعض ثمارها إلى اليوم ، و هو ما يؤكد أهمية الثقافة الشعبية (إن الحديث عن الأدب الشعبي حاجة ملحة فرضتها إشكالية البحث في القيم الثقافية و الفكرية الأصيلة للشخصية الوطنية ، فالأدب الشعبي يعد أحد أهم الركائز الثقافية الوطنية ، والبحث في مجاله يعد بحثا أصيلا مرتبطا بالكيان الثقافي لأمة من الأمم البشرية ، إن هذه الحاجة بدون شك يملها الواجب

و مسؤولية إثبات الذات ، وتحديد هويتها ، و تدعيم بقاءها ، و استمرارية صمودها في خضم هذا التهافت الفكري السياسي الثقافي ، والأيدولوجي(6، من هذا النص تتضح لنا الأهمية القصوى لثقافتنا الشعبية ولتراثنا الثقافي ككل، كما يمكن أن نضيف من الأدوار (تسجيل الأحداث التاريخية ، و تصوير الواقع المزري ، وكشف سلبياته ، و عيوبه و التحريض على المقاومة و الصمود ، و تأكيد القيم الوطنية(7، و لا يمكن لأمة أن تتخلى عن ثقافتها مهما كانت الأسباب أو الظروف ذلك أن مجرد التخلي عنها و لو أننا يفتح أبواب التبعية و الضعف و فقدان الهوية و الذات ؛ لأن الصراع اليوم صراع بقاء هوية و حضارة ، لا صراع قوة و مادة فقط .

ثانيا : موقع الثقافة الشعبية في المؤسسة التعليمية و الإعلامية:
إذا اتفقنا على ضرورة الاهتمام بالثقافة الشعبية بيننا كأفراد ، فإن الواجب الوطني يدفعنا إلى بحث موقع الثقافة في المؤسسة التربوية و الإعلامية ، وهنا نسجل التخلي شبه الكلي عن الاهتمام بالثقافة الشعبية جمعا و تدوينا و دراسة ، فالمؤسسة التربوية تفتقر برامجها التعليمية من معالم الثقافة الشعبية فلا القصة ، و لا الحكاية ، و الأمثال موجودة كمادة تنقيفية ، و لا كمادة للمطالعة ، و لا كسلوك اجتماعي يغرس في الطفل بذور الأمل ، و القيم الإنسانية النبيلة ، و لا تقدم كعامل توحيد ، أو علامة التنوع الثقافي ، و من هنا نلتمس من مسؤولينا ضرورة العناية بالثقافة الشعبية و إعطائها مكانة تليق بها فالطفل الذي يشب على حب الوطن أو العمل ، أو التحيز للخير حتما يشب عليه ، و لقد نطقن أديب الاتحاد السوفياتي سابقا ماكسيم غوركي إلى قيمة الأدب الشعبي فكتب للأطفال قصصا استوحاها من الفولكلور الروسي ،

ومثله كان لافونتين ، وغيرهما كثير ، والمتصفح اليوم لكتاب القراءة وفي كل المستويات لا يجد إلا القليل من الحكايات الشعبية ، أما قطاع الإعلام المرئي ، والمسموع ، و المقروء ، فلا نكاد نعثر فيه على مكان للثقافة الشعبية ، و إذا

وجدناها فهي إما جهدا خاصا و فرديا ، و إما في حجم وزمن ومكان تقرمها ولا تظهرها على وجهها الحقيقي ، و بمقارنة بسيطة و سريعة بين ما كان يقدم في الإعلام في السبعينيات والثمانينيات نجد البون شاسعا و الفرق واضحا ، واليوم ماذا نجد في التلفاز حصة وحيدة تقدم في أوقات متأخرة من الليل ، ألا وهي : بيت الحكمة ، و في القناة الأولى للإذاعة حصة لأستاذ الأدب الشعبي عبد الحميد بورايو ، و في إذاعة عنابة حصة لأستاذ الأدب الشعبي أيضا محمد عيلان ، أما الجرائد فعلى كثرتها و تنوعها إلا أننا لم نجد الصفحة الخاصة بالثقافة الشعبية ، و إنما نعثر أحيانا على بعض الدراسات ،

أو المقالات المهمة بالثقافة الشعبية ، وسجلنا منذ أشهر تقريبا محاولة شجاعة للأستاذ عبد الحميد بورايو تمثلت في نشر حكايات شعبية جزائرية شائعة بين العامة والخاصة ، و من المؤلفات المتخصصة في الثقافة الشعبية الجزائرية نذكر هذه القائمة كما أوردها الباحث محمد سعيدي: (و تواصلت جهود بعض المثقفين باحثين في أشكال التعبير الشعبي من حكايات ، أشعار ألغاز و ذلك وفق رؤى و مناهج مختلفة و متعددة من تاريخ ، علم نفس ، علم الاجتماع ، نقد أدبي سيميائيات ، لسانيات ، أنثروبولوجيا اثنولوجيا الخ... نذكر أعمال :

1 - الأستاذ عبد المالك مرتاض :

الألغاز الشعبية الجزائرية ، دراسة في ألغاز الغرب الجزائري 1982
الأمثال الشعبية الجزائرية ، دراسة في الأمثال الزراعية و الاقتصادية بالغرب الجزائري 1982

عناصر التراث الشعبي في اللاز ، دراسة المعتقدات و الأمثال الشعبية ، الجزائر .

2 - رزولين ليلي قريش :

القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي 1980

3 - عبد الحميد بورايو :

القصص الشعبي في منطقة بسكرة 1985

4 - العربي دحو :

الشعر الشعبي و دوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة الأوراس 1989

5 _ التلي بن الشيخ :

دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة (1830_1945) 8 .

فهذه القائمة لا تعبر عن ثراء ثقافتنا الشعبية المنشورة باللغة العربية و أقل منها وجدناها منشورة باللغة الفرنسية _ وأغلبها رسائل جامعية أعدت لنيل شهادات أكاديمية _ كالماجستير و الدكتوراه _ مثل : (مواقف و ممارسات بمواجهة الموت في المنطقة الجبلية الكبرى ، إعداد ماري فيرول سويب ، باريس 1980) 9 ، و رسالة الباحثة (هادية مشيري سعدي الأناسيد التقليدية للنساء في المنطقة الجبلية الكبرى ، دراسة عرقية - موسيقية ، باريس 1979) 10 .

و ما يلاحظ على هذه الأعمال أنها بحثت جانبا مهما من ثقافتنا الوطنية ألا وهي الثقافة الأمازيغية ، وللأسف لم تترجم إلى اللغة الوطنية لنعم الفائدة ، أو لتكون دافعا قويا للعديد من الباحثين .

إننا عندما نذكر هذه الصورة السوداء نعلن من خلالها الخطر الذي يتهدد وحدتنا ، و ثقافتنا ، و هويتنا ، وإن التراث لا يقوم به واحد ، و لا جماعة محدودة العدد و العدة ، وإنما هو قضية الأمة أولا ، والمؤسسات المختلفة ثانيا ، و نقول للذين يقدمون التراث الشعبي كحلقة من حلق الفولكلور ، أو ممارسة استعراضية تزين الاحتفالات ثم تتدثر و تنطفئ كالشمعة بجانب المصباح الكهربائي ، أنتم واهمون ، أنتم الخطر الحقيقي على التراث ، و أن فهمكم هذا فيه من الخطأ ما جعل الأمور تختلط عليكم اختلاط المفاهيم و الميادين ، اسمعوا إن شئتم إلى قول الدكتور محمد الجوهري : (لعل من أيسر الأمور على الباحث أن يدعي انتماء الأدب الشعبي إلى التراث الشعبي ليس كميدان عادي ، إنما كواحد من أبرز موضوعاته و أكثرها عراقة ، و وجه اليسر في أن علم لكلور كان في مرحلة من مراحل تطوره يقوم أصلا وأخيرا على دراسة الأدب

الشعبي ؛ فالأدب الشعبي موضوع تقليدي بارز من موضوعات التراث الشعبي ،
نسنا في حاجة إلى أن نسوق أدلة على ذلك ، و مهما اختلف الباحثون على
حدود علم الفولكلور فهم لا يختلفون لحظة عن أن ميدان الأدب الشعبي يقع في
مكان القلب من هذا العلم (11) .

إن ما تستطيع المؤسسات التعليمية و الإعلامية أن تقدمه للثقافة الشعبية عظيم
وكبير ، وما يحققونه في مدة قصيرة و في زمن أسرع ، قد يحققه العمل الفردي
في زمن أطول ، و قد لا يتحقق أبدا ، فدور وسائل الإعلام مهم في مثل هذا
الوقت أين تكتلت الدول و راحت كل واحدة تجتهد في تقديم تراثها في الدعاية
السياسية ، و الإشهارية والتجارية ، ولكننا في الإعلام الجزائري نلاحظ غيابا
شبه كلي للمادة التراثية في الدعاية الإعلامية ، بل إنها غابت حتى من العملة
الوطنية التي كانت تترخر بها في سنوات ماضية كرموز الثورات الشعبية ،
و الثورة التحريرية، و الثورة الزراعية ، و ذكرى الاستقلال الوطني ... الخ .
إن مثل هذه الحالة التي لا تسر الباحثين أو المهتمين بتراثنا مهما تنوع و اختلف
عبر عنها الباحث محمد سعيدي مجملا الأسباب و موضحا الحقائق بقوله :
(إن النظام الثقافي السياسي السائد فبالقدر الذي اهتم بالأدب الأول _ المدرسي _
بالبحث و التدوين ، و التدريس ، و الطبع و النشر ، و إقامة المهرجانات ،
و الملتقيات من أجل تأصيله و تثبيته وتدعيمه ، بالقدر الذي احتقر الأدب الثاني _
الشعبي _ و منع الحديث عنه أو حوله ، و بالتالي لقد تعامل معه تعاملًا مزيفا ،
ضيق الرؤية و محدود الأفق ، و لم ير فيه إلا إبداعا من الدرجة الثانية خال من
أية قيمة جمالية فنية ، و عديم الوظيفة الفكرية و الثقافية) (12) ، و لعل توجهها ثقافيا
يحمل طابع الوطنية يعيد النظر في السياسة الثقافية المنتهجة ، ويعمل على
إحياء تراثنا و تقديمه للأجيال في صورته الحقيقية و لن نجد في الوقت الراهن
أجدي وسيلة من وسائل الإعلام المتنوعة لتأثيرها المباشر و السريع كما سلف
القول ، وهذا ما يؤكد الباحث ميل : (فالناس صاروا يستقنون أغلب مفاهيمهم

و خبراتهم من البرامج التي تبثها وسائل الإعلام (13) ، فالمسؤولية عظيمة ،
و الدور مهم و خطير ، ولكنه ليس مستحيلا و خاصة إذا علمنا ثراء و غناء
تراثنا الوطني بالشخصيات و الرموز التي تجمعنا و توحدنا .

ثالثا : أشكال تعبيرية شعبية في طريق الاندثار :

الحركية المتسارعة في عالم الاكتشافات العلمية و التكنولوجية جعلت المهتمين
بالتقافة الشعبية يعلنون بدايات زوال العديد من الأشكال التعبيرية الشعبية التي
كانت السبيل الوحيد للمواطن للتعبير عن أفكاره ، و أحاسيسه ، و حياته اليومية ،
فهل ستصمد الآن أمام زحف الإنترنت ، و موجة العولمة العاتية التي لا تعترف
بالحدود ، و لا بالخصوصيات الفردية أو الجماعية ؟.

قبل الإجابة عن السؤال دعونا نرجع قليلا إلى حياة آبائنا ، حيث النسيج الاجتماعي
قويا والفضل في هذا يعود إلى الحكاية الشعبية و ما تفعله من ربط الصلات بين
الأفراد ؛ فالجد أو الأب وهو يحكي تلتف حوله العائلة مشكلة حلقة قوية أساسها
الاحترام المتبادل و الحياء ، فلا أحد يتكلم أو يخرج إلا بإذن منه ، كما تخلق
الجلسات العائلية أواصر الوحدة و الشعور بالانتماء الدموي و العرقي ، والسيرة
الشعبية توسع هذا الشعور ليشمل المواطنين ، حيث البطل ينتقل من بلد إلى بلد
فترتبط الأوطان ، و يتوحد المصير ، وتتفق الجهود على نصرته الحق و محاربة
الباطل ، و أكبر عمل تقدمه السيرة الشعبية هو الشعور بالوحدة القومية ،
و إحياء أمجاد الأباء ، و استلهم تجاربهم في الحياة والصراع ، و أخذ العبرة
منها.

أما اليوم فإن الأمور تبدلت فأين الحكايات الشعبية داخل الأسرة ألم يزلها التلفاز !
ألم تقتلها الحياة الفردية المعاصرة وانشغالات اليوم ! ومسرح الظل هذا الفن العريق
أين هو اليوم ؟! ، وأين صندوق العجائب ؟! ، هذا غيض من فيض ، لقد كانت
هذه الفنون تعمل على توحيد المجتمع و تثقيفه و ربطه بتاريخه العريق ، إن الفنون
الشعبية القولية ، أو المادية هي خير سفير للمجتمع و خير معبر عنه ؛ لخلوها من

مساحيق التزيين وأقنعة التزييف ، إنها تقدم المجتمع على حقيقته ، ولو عددنا نتائج هذا التحول الرهيب بإيجابياته و سلبياته لو وجدنا أبرزها تتمثل في :

1- تمزق الأواصر الاجتماعية و طغيان النزعة الفردية و الروح المادية على المجتمع.

2- الانقطاع شبه الكلي بين جيل السلف و جيل الخلف ، و تحميل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية الضعف والتأخر.

3- التمسخ الثقافي و اهتزاز الشعور بالوحدة و الانتماء للوطن و لتقافته الأصيلة و هويته الضاربة في أعماق التاريخ الحضاري.

4- تنامي روح البحث و الاهتمام بالثقافة الشعبية داخل المؤسسات الجامعية.

5- تغير بعض النظرات العدائية والمجحفة في حق الثقافة الشعب.

و مثل هذه المخاطر ليست وليدة اليوم بل قد ساهم فيها الاستعمار الفرنسي بقوة ، فكما هو موثق تاريخيا أن الحكومة الفرنسية أصدرت أمرا (بمنع فن الأراجوز سنة 1843م) ، كما أن الحرب و ما نتج عنها ساهم في اندثار الكثير من الأشكال التعبيرية ، و قلّة الأعمال الميدانية إما بسبب الظروف الأمنية ،

أو الاقتصادية ، أو قلّة التشجيع من قبل الهيئات المسؤولة والمجتمع ، حيث يعتقد البعض منهم إن لم أقلّ جلهم بعدم جدوى مثل هذه البحوث ، و قد يصل الأمر ببعضهم درجة التندر و السخرية ، و الأمر بهذه الصورة في غاية الخطورة ، فلو بحثنا الآن على صور الحضور للألبسة ذات البعد التراثي فإنها قليلة ، و لا يعرفها إلا أصحابها أو الباحثين في هذا المجال ، وذلك مثل الألبسة الحاملة لشخصيات ، و رموز وطنية كقمماش (شوارب بومدين ، وهو قمماش ملصق و مذهب ، وقماش شانلي الذي هو جرسى أو منديل محاك من خيوط فضية مطبوع عليه وردة نافرة ، أو جوامع بن غانة القماش الذي يمثل زهورا صاعدة تذكر ربما بالمأذن) 15 ، أو الألبسة التي جسدت حضور أحداث وطنية مثل قمماش (حزن الوطن) 16 ، الذي أرخ به لسنوات 1958 / 1960 ، أو قمماش

(شمس الحرية يمجّد الاستقلال يمثل زهورا كبيرة بشكل شمس) 17 ، فهذه الأقمشة اختفت من السوق و من الاستعمال ، وحتى المتاحف الوطنية لم تحتفظ بها ، وبغيابها نكون قد فقدنا حلقات كبيرة من تاريخنا الوطني ، و من عبقرية شعبنا على التعبير بكل الأشكال التي يراها تحقق الهدف المنشود سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو تواصليا .

و هذا الغياب له مبرراته و أسبابه (إن العامل الأول لهذا الزوال هو بلا شك الحرب التي حدثت من كل مظهر ثقافي ، أما العامل الثاني مرتبط على الأرجح بالتمدين و التصنيع اللذين قادا إلى تغييرات في طريقة الحياة التقليدية) 18 ، و نضيف إلى هذه الأسباب العامل السياسي ، الذي ربط الثقافة و العلم ككل بتوجهاته ، وكما هو معلوم أن الثقافة الشعبية تجنح دوما إلى الحرية و عدم التقيد حتى من العوامل الدينية فما بالنا إذا كانت سياسية ، فبالمقارنة بين تطور التراث الشعبي في القديم ، و في عصرنا نجد أن القدامى أبدعوا بعيدا عن السلطة الرسمية مهما كان نوعها ، و أنه بمجرد الالتحاق بها ، أو سيطرتها عليه دب فيه الضعف ، ذلك أن القدامى أبدعوا لتخليد ذاتهم الحضارية ، و للتأقلم مع بيئتهم و عصرهم ، بالإضافة إلى البعد التجاري و المنفعي أما الآن فالوضع مختلف تماما حيث لا يهمن إلا الربح المادي ، و لا نلقت إلى توريث إبداعاتنا إلى من يأتي من بعدنا.

و الحقيقة غير هذا ذلك أننا ملزمون جميعا ببناء الثقافة الوطنية كل حسب تخصصه و قدراته المادية والفكرية والمعرفية لقناعتنا أن (الثقافة الوطنية هي مجمل المجهود الذي يبذله شعب ما على الصعيد الفكري لوصف و تبرير وإنشاد العمل الذي من خلاله تكون الشعب و حافظ على نفسه) 19 .

رابعا : الثقافة الشعبية بين الأصيل و الدخيل :

إن معالجة مثل هذا الموضوع يحتاج إلى بحث مطول ، و لكننا في هذا المقام نحاول الإشارة إلى بعض النقاط التي نراها تفتح سبل البحث لمن يريد الاستزادة،

كما أن الصعوبة تكمن في طبيعة المجتمع الجزائري الضارب بأعمقه في جذور التاريخ السحيق ، و هذا العمل _ البحث عن الأصل و الدخيل _ لا يحققه إلا البحث الأكاديمي ؛ لأن الساحة الوطنية تجذبها نظرتان: الأولى لا ترى في ثقافتنا الحالية أصيلا أو دخيلا ، ولو وجد الدخيل فهو نتاج الاحتكاك الحضاري بين الأمم ، أما الثانية فإنها تحاول جاهدة الكشف عن الدخيل و تميزه من الأصل ، و هنا نجد رأيين واحد يرجع الأصل إلى الهوية الأمازيغية ، و الآخر يرجع الدخيل إلى كل الأحداث التاريخية التي مرت بها الجزائر ، من الفينيقيين ، و الوندال ، و الرومان ، و الفتح الإسلامي و الاحتلال الفرنسي و الغزو الثقافي الحديث والمعاصر (و نعتقد أن المجتمعات البشرية كانت ولا تزال عرضة للتأثير و التأثير بعضها ببعض بفعل التداخل الثقافي ، و هذا التداخل لم يعد يحدث فقط نتيجة التعايش المباشر بين عدد من الثقافات ، و إنما صار يتم من خلال ما تعرضه وسائل الإعلام الحديثة و تطلع عليه الشعوب المختلفة بالبحث المباشر ، فوسائل الاتصال الجماهيري كما سبق القول قد قربت بين الثقافات الإنسانية من خلال نقل أنماط من تلك الثقافات (20) ، و إذا أردنا الحقيقة فإن ثقافتنا الشعبية تشكلت من كل هذه التجارب السابقة و لكن أصالة الشعب تبقى حاضرة في النماذج الثقافية التي تحضر بقوة في الاحتفالات المختلفة ، حيث الأرياء الشعبية في اللباس ، و الممارسة الاعتقادية و الفنون القولية ، وكل هذا يؤكد أن الثقافة الشعبية تظل ساكنة كامنة في نفوس الشعب ولا تظهر إلا إذا حفزها و نشطها كما أن الأصل منها نجده بقوة في الأرياف و القرى التي لم تتأثر بالمدنية ، و لكن هذا الأمر لن يبق على حاله إن لم نتداركه بمائلي:

- 1- جمع و تدوين ثقافات المجتمع الأمازيغي التي ظهرت قبل أي وافد عليه.
- 2- جمع الثقافات التي هي ليست من أصول أمازيغية.
- 3- ضبط الأنماط الثقافية التي تتماشى مع انتمائنا الحضاري و العمل على نشرها.

- 4- تحديد علامات و مظاهر التأثير و التأثير ، و الإشارة إليها بكل دقة و وضوح لنعرف الدخيل من الأصل.
- 5- الاعتماد على المؤلفات التراثية و النقوش و المنجزات الموسيقية ، و كل التعبيرات الشعبية المادية و المعنوية لمعرفة طابعها و مطبوعها .
- 6- حماية المجتمعات التقليدية من كل محاولات التغيير أو المسخ الثقافي، و ذلك بمنع حركة الهجرة الداخلية ، أو الخارجية مع توفير كل ضروريات الحياة ؛ لأن هذه المجتمعات هي العينة الأقرب لمعرفة المشارب الصافية للثقافة الشعبية.
- 7- تتبع المعيار التاريخي كما وضحه علماء الفلكلور، ومنهم: برنهيلم فيدر، و فانسينا.
- 8- التعاون الثقافي مع الدول التي تقاسمنا الماضي ، و إجراء المقارنات ، و هذا البند أوصت به خطة اليونسكو المدرجة تحت رقم : 84 | 1989 م ، إذ يقول : (لا يمكن تصور الذاتية الثقافية بمعزل عن الانفتاح على الثقافات الأخرى ، فلو توجد إلا في علاقتها بالمجموعة البشرية التي تحملها وعن طريق هذه العلاقات فقط لكانت نظاما مغلقا يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي و الانحطاط و الانهيار ، و إن التقاء الثقافات هو الذي يخلق و يغذي دون انقطاع الشخصيات الثقافية في كل مجتمع و التي هي عبارة عن توليفات فريدة و متجددة دوما من المبادلات المتواصلة مع الخارج) 21 ، و هو ما قال به علماء الاجتماع الثقافي : (إن إسهام الانتشار الثقافي في إغناء محتوى الثقافات الفردية ذو أهمية بالغة جدا) 22 .
- وإن الأمر بفضل هذه الإجراءات تتضح لنا بعض معالمه ؛ و هي هنا ليست دعوة للجمود أو التعصب ، وإقامة الحدود و الانكفاء على الذات ، و إنما لتجلية ميزات و خصوصيات المجتمع عن غيره ؛ لأننا نؤمن أن جميع الثقافات متباينة و متميزة من الداخل و شديدة التفرد ، و في الوقت ذاته تعتمد على عدد من المبادئ و نظم القرابة و شبكات التضامن و القيم الجمالية و الأخلاقية ، و أما الجمود ، أو الرفض ، أو الذوبان الكلي ؛ فإنه يدفع إلى النكسة الثقافية ، والتي

مرجعها إلى عدم التأقلم مع الثقافة الوافدة ، أو التطورات الحاصلة داخل المجتمع ؛ أي عندما لا يكون الانسجام بين الأصيل و الدخيل ، و المحلي و الوافد (... و ذلك عندما لا تتم عملية التوافق على أسس سليمة ، و حينئذ يعود الإنسان الثقافة التقليدية) 23 .

إن مسألة تحديد الدخيل و الأصيل من الأمور الصعبة حيث تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالثقافة الشعبية الجزائرية ، وإذا ما حققنا بعض الجهد فإننا نقوي حلقات الوحدة الوطنية ، و نضعف من ممارسات التفريق و التمييز ، و لو تأملنا قول أستاذ الأدب الشعبي التلي بن الشيخ وهو يتحدث عن الدور العظيم الذي أداه الشعر الشعبي الجزائري أثناء الاحتلال الفرنسي لأسكت كل ناكر لوظيفة التوحيد التي أدتها و تؤديها الثقافة الشعبية : (يتميز الشعر الشعبي الجزائري بالروح الوطنية ، و الدفاع عن الحرية و الكرامة ، فقد تابع الثورات المتعاقبة ، و سجل انتصاراتها في حماس كبير ، كما سجل هزائمها في حسرة ، و حزن ، و حارب الظلم و الطغيان في كل أشكاله و صوره ، و كان مدفوعا في هذا الحماس الفياض بروح دينية إسلامية ، فرأى في الغزو الاستعماري غزوا للإسلام لا يختلف في أهدافه عن الحروب الصليبية التي تعرض لها الإسلام في المشرق و المغرب ، بحيث يمكن القول بأن منطلقات الشعر الشعبي الجزائري منطلقات واقعية نابعة من آلام و جراح الشعب الجزائري ، ليس فيها من الخيال و التصور إلا ما يدعم الواقع الاجتماعي ، و يعطي الصورة الشعرية بعدها و وقعها في نفس القارئ) 24 .

و إذا عرفنا الأصيل من ثقافتنا الشعبية استطعنا أن نقف في وجه كل هجمة ضدنا، و استطعنا أيضا أن نسهم في بناء الحضارة الإنسانية العالمية ، و كلنا ثقة و دونما شعور بالدونية ، كما أن استفادتنا من الدخيل تمكننا من تدارك نقاط الضعف و السلبات ، و الاستفادة من الإيجابيات ، و بهذا يمكن القول:

إن تحديد الدخيل و الأصيل ليس بهدف تأخير هذا و تقديم ذاك أو العكس ، و إنما من أجل تفعيل التراث وذلك بتحريره من ظاهرة التملك المطلق ، أو التقييد المجحف ، أو الإطلاق التام ، و كذلك لمعرفة ما لنا و ما هو لغيرنا ، و كيف استفاد منه آباؤنا لنواصل من حيث توقفوا .

خامسا : الثقافة الشعبية في مواجهة العولمة و المسخ الثقافي :

لابد أن نقول أولا بأن العولمة ليست شبحا يتهدد الأمم و ثقافتها ، كما أنها ليست يدا ممدودة لتنتشل كل غريق ؛ و إنما هي ظاهرة أو لنقل تقنية تكنولوجية متى استطاع المجتمع التحكم فيها و السيطرة عليها حقق أهدافه و طموحاته ، و إذا أردنا كمجتمع أصيل المحافظة على هويتنا و ذاتنا دون أن ننعزل أو ننقوع ، و إذا ما أردنا بث ثقافتنا و التعريف بها و بعاداتنا و تقاليدنا ما علينا إلا دخول العولمة كشركاء كاملي الحقوق والواجبات ، و متحصنين بتراثنا و هويتنا وحضارتنا . إذا كانت العولمة قد جعلت العالم متشابها و كأنه توأم ، فهذا لا يعني الذوبان و الاستسلام لعادات الغير و تقاليده ، و إنما ضرورة العودة للثقافة المحلية وهي الوحيدة القادرة على مواجهة العولمة ؛ فبفضلها يتحصن المرء و يأخذ جرعات المواجهة النافعة التي لا تعزله و لا تذيبه ، و الثقافة الشعبية هي حجرة عثرة في وجه دعاة العولمة ؛ لأنها تعطي لكل مجتمع عناصر التميز و الاستقلالية من ناحية ، و من ناحية أخرى تقوي دعائم الوحدة الوطنية ، و ذلك لتنوعها ، فلو زالت واحدة بقيت الأخرى تواجه و تتصدى .

إننا حتى نأخذ مكانا فوق الأرض و تحت الشمس علينا أن نبعث ثقافتنا الشعبية المحلية و أن نفعلها مستفيدين من كل ما تقدمه لنا العولمة باختلاف مجالاتها ، و هذا بدوره يحمينا من المسخ الثقافي الذي يتربص بنا الدوائر ، وإذا كانت الجزائر تعاني من الفاصل الثقافي أو (البيثقافي) 25 على حد تعبير الأستاذ نور الدين طوالي ، و الذي أرجعه للنتائج الاجتماعية ، و الثقافية أثناء الاستعمار ؛ أي مرحلة الاغتراب و التغريب ، و كذلك نتيجة المحصلات الكلية جراء التغيير

اجتماعي بعد الاستقلال ، و اتباع سياسة التصنيع فظهرت أزمة ثقافية حادة بين الثقافة التقليدية و الثقافة العصرية نتيجة التطور الصناعي و الانفتاح الاقتصادي و الثقافي ، فمثلا مظاهر التعبير داخل مجتمعنا في شكل طقوس دينية ، أو التكافل الاجتماعي (الزردة ، الولائم التوزيع) أقل نجمها في السنوات الأخيرة مقارنة مع فترات ما بعد الاستقلال.

إن مثل هذه المظاهر تعبر داخل المجتمع عن مفاهيم اجتماعية و ثقافية ، فالزردة و إن أعابها الناس من الجانب الديني لما قد يكتنفها من مظاهر الشرك في الاعتقاد ، أو الوثنية في التصور و الممارسة ، فإنها مع ذلك تدل على الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع حاملة معها عناصر الثقة ، و التآزر ، و ضرورة احترام الفرد الصالح من أبناء المجتمع ، و كذلك التوزيع تدل على التكافل الاجتماعي و الإيمان بأن الجماعة رحمة و الفرقة عذاب ، و أن ما تتجزه الجماعة في لحظات قد لا ينجزه الفرد إلا بشق الأنفس ، و على أمد طويل ، و بغياب التوزيع بفعل سيطرة النزعة المادية النفعية و الفردية تحللت أواصر الوحدة الاجتماعية ، و لن تعود إلا بعودة تلك المظاهر الموحدة للمجتمع و المقربة بين أفراد.

إن العولمة الثقافية تسعى لإيجاد ثقافة عالمية موحدة تلغي كل الثقافات المحلية و كذلك خصوصيات المجتمع ولكن هذا الأمر لا يتحقق إذا بقيت الدول تدافع عن حقها في تملك ثقافة خاصة تصب في الثقافة الوطنية المشكلة من الثقافة المحلية الشعبية ، فالعولمة لا تكتسح إلا المجتمعات التي فقدت خصوصياتها الثقافية ، وتخلت عنها ، أما الرفض فإنها مطالبة بتقوية ثقافتها و العمل على المحافظة عليها من الزوال و التحريف و التزييف ، وذلك بإدراجها في الحياة اليومية كالإشهار الوطني مثلا ، الذي وجب تغذيته برموز ثقافتنا ليكون خير معبر وخبر سفير لنا ، و غيرها من المجالات التي نرى من الضروري تدعيمها و تقويتها بالثقافة الشعبية ، و بهذا نقلل من صدمة العولمة ، لننتقل في

المراحل القادمة إلى طور عولمة ثقافتنا الشعبية من خلال بثها عالميا وفق برنامج وطني مدروس بإحكام من قبل أهل الاختصاص ؛ لأنه لا يمكن أن نتصور الذاتية الثقافية بمعزل عن الانفتاح على الثقافات الأخرى ، فلو توجد إلا في علاقاتها بالمجموعة البشرية التي تحملها ، و عن طريق هذه العلاقة فقط لكانت نظاما منعقلا يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي والانحطاط والانهيال ، و إن النقاء الثقافي هو الذي يخلق و يغذي دون انقطاع الشخصيات الثقافية في كل مجتمع ، و التي هي عبارة عن توليفات فريدة ، و متجددة دوما من المبادلات المتواصلة مع الخارج ، و لكن في غير ضعف و لا هوان أو إحساس بالنقص ، أو قابلية للاستعمار على حد تعبير مالك بن نبي .

سادسا : الرؤية المستقبلية و الحلول المقترحة :

إننا بعد هذا الطرح المتواضع و الموجز لقضية نراها غاية في الأهمية نستطيع وضع هذه الرؤية المستقبلية للثقافة الشعبية في الجزائر من حيث الوظيفة و الفاعلية داخل المجتمع ، و هذه الرؤية تركز على البعد الوطني و العلمي للثقافة الشعبية ، وذلك عندما تتحول إلى قضية وطنية ذات حضور دائم داخل مؤسسات الدولة ، و بعدها العلمي يتحقق بالبحث العلمي الأكاديمي سواء أقام به أهل الاختصاص أو الهواة ، و محاولة الاستفادة من النتائج المتوصل إليها و تطبيقها على المجتمع ، كما تركز الرؤية المستقبلية على ضرورة تصحيح المفاهيم الغامضة أو الخاطئة التي تدور حول الثقافة الشعبية ، و إعطائها القيمة الحقيقية داخل المجتمع و الأفراد والمؤسسات الثقافية و العلمية و الاقتصادية و السياسية ... كما يجب العمل على النهوض بهذا النمط الثقافي وتطويره بإدخاله العولمة من أبوابها الواسعة و أهمها السياحة الوطنية كما أنه من الواجبات الملقاة على عاتقنا إعادة الكشف عن مصادر الثقافة و تنقيتها من الشوائب الدخيلة المضرة بها ، هذه أهم النقاط الرئيسة التي تقوم عليها رؤيتنا المستقبلية للثقافة الشعبية ، ولو نتحقق فإن الوحدة الوطنية لن تكون في خطر ، كما

أننا نحقق هدف المحافظة على ثقافتنا الأصيلة و الأصلية ، وهذا العمل الطموح يجعلنا نساهم و لو بالقليل في وضع بعض الحلول للإشكاليات التي تعترض هذه المهمة النبيلة _ ترقية الثقافة الشعبية ، و تدعيم الوحدة الوطنية _ :

1 _ الاهتمام بالثقافة الشعبية جمعا وبحثا و تدوينا.

2 _ عقد الملتقيات و الندوات العلمية التي تجمع أهل الاختصاص من أجل الخروج بنتائج دقيقة تعالج غياب الثقافة الشعبية في تأطير المجتمع.

3 _ إصدار المجلات و الدوريات المختصة في الثقافة الشعبية ، و ربط الجامعات و المخابر و الجمعيات ببعضها البعض.

4 _ رصد الجهود السابقة في ميدان الثقافة الشعبية و إعادة تصنيفها و تبويبها و ترتيبها ، ثم العمل على إنشاء بنك وطني للثقافة الشعبية مرتبطا بمركز وطني للدراسات و الأبحاث الشعبية.

5 _ إنشاء موقع إنترنت خاص بالثقافة الشعبية الجزائرية.

6 _ إعادة بعث و بحث تراثنا الثقافي الشعبي من العهود الأمازيغية إلى وقتنا هذا.

7 _ تمثل التراث تمثلا تاما ، و أن نعيشه فعليا في حياتنا اليومية و ألا نكتفي بمسألة الحفظ و التدوين.

8 _ ترجمة الأعمال و البحوث من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية لتعم الفائدة .

نقول هذا الكلام ؛ لأن : (التراث الشعبي لأمة من الأمم تراث مشترك بين جميع أبنائها و مناطقها ، لأنه يعبر عن ضميرها الجمعي ، و يرسخ قيما نبيلة مشتركة، و يتوخى أهدافا حضارية واحدة لجميع متمثليه في الأمة ، أما تنوعه فهو دليل من دلائل عبقريتها ، و في الوقت نفسه فهو إثراء و إغناء لتراثها المشترك المرتبط بالبيئات و متطلباتها و توافق المواطنين مع مناخها و تضاريسها و منتوجاتها) 26 .

إننا في ختام هذا الموضوع الشائك و المتشعب يبقى لنا هذا السؤال : ما يمكن أن تقدمه الثقافة الشعبية و الفنون القولية لإنسان الإنترنت و التكنولوجيا الرقمية ؟.

إننا لو ربطنا السؤال بمسألة الهوية ، فإننا نقول : إن الهوية تظهر بدقة و وضوح على صفحات الفنون القولية والمادية ، و كلها ارتبطت بالمعتقدات الدينية ، و الشعائر ، و الطقوس أو بالعادات ، و الأعراف الاجتماعية ، و الوظائف العلاجية سواء المادية أو المعنوية.

إن للثقافة الشعبية المتنوعة الدور الفعال في ربط الجانب الثقافي بالجانب الاجتماعي ، بل و في تنميته لتقوية عناصر توحيد المجتمع شكلا و مضمونا ، و هذا ما أكده المهتمون بهذا المجال من أمثال : قاسم عبده و طلال حرب ، و سيد ياسين ، فاروق خورشيد ، و نبيلة إبراهيم و غيرهم ، مؤكدين على ضرورة هذه الصلة و أهميتها لأن المأثور الشعبي في أشكاله و أنماطه و قوالبه المختلفة ملازم لوجود الجماعة ذاتها ، من ناحية أنه تعبير حي و ضروري عن توجهات الجماعة و رأيها و رؤيتها و رؤاها ، كما أنه التفسير الشعبي للأحداث و هو بالضرورة أهم و أكثر قيمة من التفسير الرسمي ، كما أنها تخفف من صدمة التكنولوجيا ، و تعيدها إلى البعد القيمي الذي يضبطها .

هكذا نرى أننا حركنا بعض المسائل الكامنة فينا ، و هكذا نرى أننا قد نقف أمام شر لا بد منه على حد قول أسلافنا ، ألا وهي العولمة ، و أن الصراع في مجال العولمة الثقافية تحدد نتائجه الثقافة المحلية ممثلة في الثقافة الشعبية ، في أن نكون أو لا نكون .

إنه قد تتعدد الأسئلة و الإجابات ، و قد تصل إلى درجة التباين ، و لكن يبقى جوهر القضية في أن الثقافة الشعبية واقع والوحدة الوطنية مصير، و العولمة ظاهرة ، و إن لم نع هذا الوضع جيدا فإننا نبقي مجرد مكررين تكرار الحافظ دون معرفة أو دراية ، و هذا الوضع بينه الدكتور محمد عيلان بقوله : (إن الإنتاج التكنولوجي إذا لم يحمل روح الأمة و يراعي احتياجاتها النفسية و ظروفها الاجتماعية و متطلبات البيئة التي تتواجد فيها فإنه يظل إنتاجا استهلاكيا كغيره من إنتاج بيئات أخرى)²⁷. فالمطلوب منا و من غيرنا أن نتمثل تراثا تمثلا واعيا

من خلاله نضيف و نجدد ، و ندفع به إلى الأمام كما فعل أسلافنا من قبل
لنضمن الاستمرارية و البقاء .

قائمة المراجع و الهوامش :

- 1_ مجلة عالم الفكر ، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة و الآداب ، دولة الكويت ،
المجلد الرابع والعشرون ، العددان الأول و الثاني _ يوليو ، سبتمبر ، أكتوبر ،
ديسمبر _ 1995 ، حصة زيد الرفاعي : الفولكلور و الفنون المعاصرة، ص: 167
- 2_ عبد الحميد بورايو : البطل الملحمي و البطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري
_ دراسة حول خطاب المرويّات الشفوية ، الأداء ، الشكل ، الدلالة _ ديوان المطبوعات
الجامعية ، الجزائر 1998، ص : 18
- 3_ نبيلة إبراهيم : أشكال التعبير في الأدب الشعبي ،دار نهضة مصر للطبع و النشر ،
القاهرة ، الطبعة الثانية 1974 ، ص : 03
- 4_ مكتبة الحديث الشريف ، قرص مضغوط ، إنتاج شركة العريس للكمبيوتر و أنظمة
الحواسيب ، د ت
5_ المرجع نفسه
- 6_ محمد سعيدي : الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق ، ديوان المطبوعات
الجامعية، الجزائر ، 1998 ، ص : 02
- 7_ عبد الحميد بورايو : البطل الملحمي و البطلة الضحية ، ص ص : 21، 22
- 8_ محمد سعيدي : الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق ، ص ص : 03، 04
- 9_ دليلة مرسلي و آخرون : دراسات لسانية حول التراث و الفولكلور الشعبي في
الوطن العربي ، ترجمة سليم قسطون دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ،
لبنان ، 1988 ، ص : 45
- 10_ المرجع نفسه ، ص : 52
- 11_ محمد الجوهري : علم الفولكلور ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، الطبعة
الأولى ، 1975 ، ص : 114
- 12_ محمد سعيدي : الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق ، ص : 03

- 13 _ مجلة عالم الفكر ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، دولة الكويت
- المجلد الرابع و العشرون العددان الأول والثاني ، يوليو ، سبتمبر ، أكتوبر ، ديسمبر
- 1995 ، حصّة زيد الرفاعي : الفولكلور في الوسائط الجماهيرية ، مظاهر التأثير والتأثير
- بين فن الإعلام و الثقافة الشعبية ، ، ص : 174
- 14 _ عبد الحميد بورايو : البطل الملحمي و البطلة الضحية ، ص : 21
- 15 _ دليلة مرسلّي و آخرون : دراسات لسانية حول التراث و الفولكلور الشعبي في الوطن العربي ، ص : 36
- 16 _ المرجع نفسه ، ص : 36
- 17 _ المرجع نفسه ، ص : 36
- 18 _ المرجع نفسه ، ص : 43
- 19 _ المرجع نفسه ، ص : 21 ، 22
- 20 _ مجلة عالم الفكر ، المجلد الرابع و العشرون ، حصّة زيد الرفاعي : الفولكلور في الوسائط الجماهيرية ، ص : 177
- 21 _ نبيل جورج سلامة : التراث الشفوي في الشرق الأدنى ومنهجية حمايته، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ، الطبعة الأولى 1986، ص : 84
- 22 _ محمد السويدي : مفاهيم علم الاجتماع الثقافي و مصطلحاته ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، و الدار التونسية للنشر ، تونس ، الطبعة الأولى 1991 ، ص : 154
- 23 _ المرجع نفسه ، ص : 161
- 24 _ التلي بن الشيخ : منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1990 ، ص : 01
- 25 _ نور الدين طالبي : الدين و الطقوس و التغيرات ، منشورات عويدات ، بيروت لبنان ، 1988 ، ص : 280
- 26 _ مجلة التواصل ، مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية ، تصدرها جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر ، عدد 04 جوان 1999 محمد عيلان : التراث الشعبي الجزائري ، مفاهيم و ممارسات ، ص : 167
- 27 _ المرجع نفسه ، ص : 184