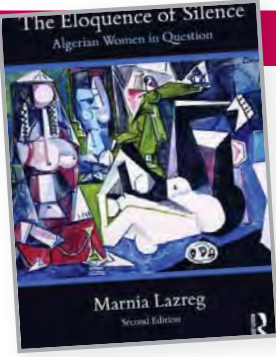

حاربت الاستعمار الفرنسي طفلة وباحثة بمراكز عالمية

مغنية لزرق.. نجمة ساطعة في الأدب والفكر والعلم

● "واشنطن بوست": "كانت من أبرز الأصوات الأكاديمية وأكثرها احترامًا في شؤون المرأة في شمال إفريقيا"

رحلت مغنية لزرق، عالمة الاجتماع الجزائرية التي لطالما أضاءت دروب المعرفة بنهجها التاريخي المبتكر، في الثالث عشر من يناير في مدينة نيويورك عن عمر ناهز 83 عامًا. وقد وصفها صحيفة واشنطن بوست في نعيها بأنها "كانت من بين أبرز الأصوات الأكاديمية وأكثرها احترامًا في شؤون المرأة في شمال إفريقيا".

كامو الخالدة "العريب"، من منظور امرأة جزائرية شاهدة.

عين على التأليف وعين على البحث الأكاديمي والتنمية

وازي مسار لزرق الأكاديمي مسيرة مهنية ناجحة في مجال دمج المرأة في برامج التنمية الدولية، وأنطلاقا من دورها كمديرة لبرنامج السكان والتنمية في كلية هامبشاير بماساتشوستس في منتصف الثمانينيات، قدّمت لزرق استشارات دورية حول المرأة والتنمية لعدد من وكالات الأمم المتحدة، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد أخذها هذا العمل إلى الصين وروسيا وكوريا الشمالية وباكستان وفيتنام، وغيرها من البلدان. وبلغ عمل لزرق التنموي ذروته في إجازة أخذتها من مهامها الأكاديمية للعمل بدوام كامل في البنك الدولي في عامي 1999 و2000، وقدّمت في البنك استشارات لفرق الاقتصاديين حول دمج المرأة في مشاريع التنمية، كما ساهمت في مشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الجزائر.

امتد فكر مغنية لزرق وعملها ونشاطها إلى أفاق عالمية، وحين لا تكون في قاعة الدرس، تجدها منهمة في أرشيفات الحرب الجزائرية بباريس، أو تزور الأحياء الفقيرة بتركيا في مهمة للبنك الدولي، أو تتبادل أطراف الحديث مع صديق قديم لفوكو في مقهى بطوكيو، أو تجوب العالم محاضرة، تقدّم ورقة بحثية بالفرنسية حول "المرأة والثورة المضادة" بتونس، وأخرى بالإنجليزية حول "النظرية النسوية الكوزموبوليتية" بزيورخ الشهر التالي، وثالثة عن "التمرد والثورة" في بودابست بعد فترة وجيزة.

كانت لزرق مُدرّسة ذات فكر لا يكل، تستلهم معتها في تطوير مقررات جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. على مدار مسيرتها، درّست أكثر من 20 مقرّرًا مختلفًا، الكثير منها من بنات أفكارها. فبالإضافة إلى مقرراتها الأساسية في النظرية الاجتماعية، درّست لزرق مقررات حول المرأة، السكان، الإسلام، إنهاء الاستعمار، التنمية، النظرية الاجتماعية الفرنسية والتكنولوجيا الحيوية. كما كانت مُرشدة مخلصّة لأجيال من طلاب الدكتوراه، أولاً في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية بنيويورك، ثم في مركز الدراسات العليا بجامعة نيويورك، بعضهم أصبحوا أصدقاء ورفقاء فكريين مدى الحياة.

كانت لزرق مُدرّسة ذات فكر لا يكل، تستلهم معتها في تطوير مقررات جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. على مدار مسيرتها، درّست أكثر من 20 مقرّرًا مختلفًا، الكثير منها من بنات أفكارها. فبالإضافة إلى مقرراتها الأساسية في النظرية الاجتماعية، درّست لزرق مقررات حول المرأة، السكان، الإسلام، إنهاء الاستعمار، التنمية، النظرية الاجتماعية الفرنسية والتكنولوجيا الحيوية. كما كانت مُرشدة مخلصّة لأجيال من طلاب الدكتوراه، أولاً في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية بنيويورك، ثم في مركز الدراسات العليا بجامعة نيويورك، بعضهم أصبحوا أصدقاء ورفقاء فكريين مدى الحياة.

يمتد ارتباط مغنية لزرق بجامعة مدينة نيويورك (CUNY) لأكثر من نصف قرن، فقد درّست أولاً في كلية بروكلين التابعة للجامعة أواخر الستينيات، ثم في قسم علم الاجتماع بكلية هانتر مطلع السبعينيات، بينما كانت لا تزال تُكمل أطروحتها للدكتوراه في جامعة نيويورك. وبعد أن أمضت عدّة سنوات في التدريس بالمدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية، عادت إلى كلية هانتر كأستاذة مساعدة زائرة أواخر السبعينيات. حصلت على زمالات في جامعتي براون وهارفارد قبل أن تعود إلى هانتر لتشغل منصبًا ثابتًا في عام 1988، في برنامج الدراسات النسائية بدايةً. قضت لزرق بقية مسيرتها الأكاديمية بالتدريس في كلية هانتر ومركز الدراسات العليا بجامعة نيويورك حيث تقاعدت، وكانت زميلة مرموقة في مجموعة البحث الأكاديمي التعاوني في مركز الدراسات العليا، وأستاذة مشاركة في برنامج حقوق الإنسان في معهد روزفلت هاوس للسياسة العامة بكلية هانتر.

حصلت مغنية لزرق على شهادة البكالوريا في الفلسفة والرياضيات بامتياز عام 1960، وشهادة الإجازة في الأدب الإنجليزي من جامعة الجزائر عام 1966، وشهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة نيويورك عام 1974. وإلى جانب حصولها على العديد من الزمالات، كانت لزرق باحثة فولبرايت في الجزائر عام 2012. كما كانت عضوًا في ندوة الدراسات العربية بجامعة كولومبيا لمدة 35 عامًا، ومنسوبة لمركز البحث العلمي والتقني في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (CRASC) بوهران.

أبدعته خلال فترة وجودها في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون، الدراسة الوحيدة التي تتعامل مع التعذيب كنتاج للنظرية ("التعذيب كرمز" كما وصفته لزرق)، كما يُعدّ أهم سرد تاريخي لاستخدام التعذيب من قبل الفرنسيين في الجزائر. وقد تمت ترجمة الكتاب إلى الفرنسية والعربية، كما أعيد إصداره في طبعة غلاف ورقي عام 2017.

خلال تدريسها دورة دراسات عليا عن ميشيل فوكو، لاحظت لزرق أن أبرز رموز النظرية الاجتماعية تعتمد إلى إبراز التناقض بين ما اعتبره فوكو في موسوعة صينية قديمة والنظام العلمي للثقافة الغربية.

وبتعمّقها في مجموعة أعمال فوكو التي تتضمن نقاشًا محدودًا بشكل لافت للنظر حول الفكر غير الغربي، صادفت تأكيدًا من فوكو بأن "الشرق هو "حد" العقلانية الغربية. وعلى الرغم من تأليفه لنقد شهير للسلطة والمعرفة، بدا أن فوكو قد سقط في نفس المنطق الاستعماري الذي يميّز الكثير من الدراسات الغربية، وهو اختزال الشرق في صورة نمطية جامدة.

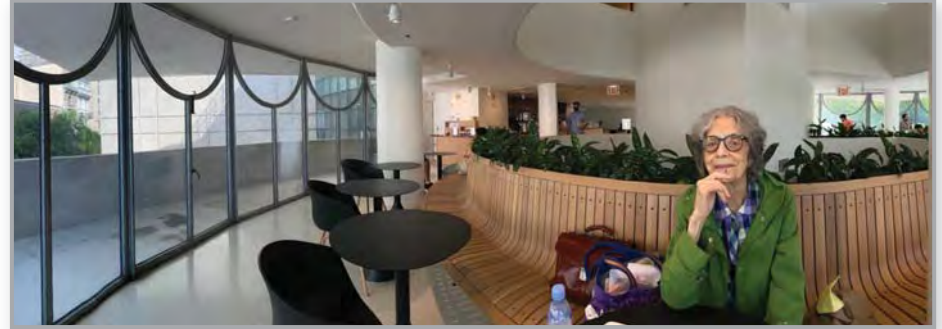
في كتابها "شرق فوكو" (بيرغمان 2017)، تقدم مغنية لزرق تحليلًا معتمداً لرؤى فوكو حول الثقافات غير الغربية، معتمدة ليس فقط على أعماله المنشورة، بل أيضًا على مقابلات حصية أجرتها مع من عاصروا فوكو في رحلاته إلى تلك البلدان، بما في ذلك تونس واليابان. في عمل يمزج، على غرار كتبها السابقة، بين النظرية العميقة - في هذه الحالة، فلسفة الأنثروبولوجيا - والبحث التاريخي الأصلي، ترصد لزرق نظرة فوكو المُحبطة تجاه غير الغربيين، عازية إيها إلى رفضه لأنثروبولوجيا كانت الكونية لصالح مفهوم محلي للثقافة. ويتجلى في هذا الكتاب الذي هو ثمرة انخراط متواصل في مجالين لم يسبق لها النشر فيهما (الفلسفة والأنثروبولوجيا) يحمل في طياته نقدًا لجذور فكر فوكو، اتساع نطاق لزرق الفكري وبراعتها النظرية. وقد وصفت بأنه يرسم "صورة قاتمة" لفوكو، وأعيد إصداره بغلاف ورقي عام 2020.

وفي أحدث مؤلفاتها، تجمع مغنية لزرق ثلاثة محاور من أعمالها السابقة (المرأة، الإسلام، والاستعمار)، في نقدها لمحاولات بعض الدول الإسلامية التي تتعاون أحيانًا مع داعمين غربيين يخوضون الحرب على الإرهاب، لتأسيس تقدم دور المرأة على النص القرآني. وتركز لزرق في كتابها "النسوية الإسلامية وخطاب ما بعد

هو ثمرة انخراط متواصل في مجالين لم يسبق لها النشر فيهما (الفلسفة والأنثروبولوجيا) يحمل في طياته نقدًا لجذور فكر فوكو، اتساع نطاق لزرق الفكري وبراعتها النظرية. وقد وصفت بأنه يرسم "صورة قاتمة" لفوكو، وأعيد إصداره بغلاف ورقي عام 2020.

وفي أحدث مؤلفاتها، تجمع مغنية لزرق ثلاثة محاور من أعمالها السابقة (المرأة، الإسلام، والاستعمار)، في نقدها لمحاولات بعض الدول الإسلامية التي تتعاون أحيانًا مع داعمين غربيين يخوضون الحرب على الإرهاب، لتأسيس تقدم دور المرأة على النص القرآني. وتركز لزرق في كتابها "النسوية الإسلامية وخطاب ما بعد

بعد استقالة الجزائر، عملت لزرق في ولاية الجزائر ثم في شركة سوناطراك، الشركة الوطنية الجزائرية للنفط. وفي منتصف الستينيات، كانت بأول مكتب لسوناطراك في الولايات المتحدة، وتحديداً في مركز "روكفلر" بنيويورك، لتبدأ فصلاً جديداً في حياتها المهنية. في السنوات التي تلت أحداث 11 سبتمبر، أثار اهتمام لزرق التقارير التي تفيد بأن المخططين الأمريكيين "للحرب على الإرهاب" كانوا يدرسون ممارسات مكافحة التمرد - بما في ذلك وسائل التعذيب - التي استخدمتها فرنسا في الجزائر خلال فترة نشأتها. ومن خلال تحليلها العميق لتأثير الأفكار على السلوك، أدركت لزرق أن ما يربط بين استجابة أمريكا لأحداث 11 سبتمبر والتاريخ الاستعماري للغرب ليس مجرد سياسة أو أسلوب معين، بل هو نمط تفكير استبدادي تجلّى بوضوح في المحاولات الغربية لتبرير التعذيب على المستوى النظري. انغمست لزرق بعد ذلك في دراسة ممارسات التعذيب التي مورست خلال الحقبة الاستعمارية، مستعينة ببحث مكثف في الأرشيف الفرنسي والجزائري. وفي كتابها "التعذيب وشفق الإمبراطورية" (برينستون 2008)، تناولت دفاع المثقفين الفرنسيين عن التعذيب، المعروف بنظرية الحرب الثورية، بالإضافة إلى ممارسات التعذيب التي قام بها الجيش الفرنسي في الجزائر، وذلك في سياق استخدام أمريكا للتعذيب في سجن أبو غريب وفي "الحرب على الإرهاب". ويُعتبر هذا الكتاب الذي

نقح النص: م. دكار

في عام 1994. وفي هذا الكتاب، فجّرت لزرق أسطورة المرأة المسلمة التي تدّعي أنها مقهورة وسلبية ومضطهدة وبحاجة إلى التحرير. فبالاعتماد على بحث مكثف في المحفوظات الجزائرية والفرنسية، أوضحت لزرق بالتفصيل المقاومة الهائلة التي أبدتها المرأة الجزائرية في مواجهة أنظمة الهيمنة المتعددة التي استهدفتها، وليس أقلها الاستعمار الفرنسي. لقد أصبح هذا الكتاب الذي انبثق من مقال شهير بعنوان "النسوية والاختلاف" نشرته لزرق في "دراسات نسوية" عام 1988، مرجعاً كلاسيكياً في هذا المجال، وقد صدرت الطبعة الثانية المنقحة منه في 2019.

نشأت مغنية لزرق في مدينة مستغانم تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، وعاشت واقعا قاسيا حاول فيه المحتل طمس هوية الشعب الجزائري وتقييد حصوله على التعليم. إلا أن لزرق، بفضل عزميتها وإصرارها، استطاعت أن تتحدى هذا الواقع وتتفوق في دراستها، لتصبح واحدة من القلائل من الجزائريات في جيلها اللواتي حصلن على شهادة البكالوريا. وجاء هذا الإنجاز في ذروة وحشية الاستعمار الفرنسي الذي شهدته الجزائر، حيث قُتل مئات الآلاف من المدنيين الجزائريين وُعذّب الكثيرون بشكل مروع خلال حرب التحرير.

لم تكن رحلة لزرق التعليمية سهلة، فقد عانت من التمييز والاضطهاد في المدرسة، حيث قام أحد المعلمين الفرنسيين بحبسها في خزانة، بينما وصفها آخر بـ"الإرهابية"، لكنها لم تستسلم، بل توقفت على أقرانها عاما بعد عام، وتخرجت في صدارة فصلها. وخلال سنوات دراستها الثانوية، أبدت اهتماما خاصا بتعلم اللغة الإنجليزية، حيث رأت فيها وسيلة للتحرر من الهيمنة الثقافية الفرنسية، واكتشاف آفاق جديدة للمعرفة والثقافة.

بعد استقلال الجزائر، عملت لزرق في ولاية الجزائر ثم في شركة سوناطراك، الشركة الوطنية الجزائرية للنفط. وفي منتصف الستينيات، كانت بأول مكتب لسوناطراك في الولايات المتحدة، وتحديداً في مركز "روكفلر" بنيويورك، لتبدأ فصلاً جديداً في حياتها المهنية. في السنوات التي تلت أحداث 11 سبتمبر، أثار اهتمام لزرق التقارير التي تفيد بأن المخططين الأمريكيين "للحرب على الإرهاب" كانوا يدرسون ممارسات مكافحة التمرد - بما في ذلك وسائل التعذيب - التي استخدمتها فرنسا في الجزائر خلال فترة نشأتها. ومن خلال تحليلها العميق لتأثير الأفكار على السلوك، أدركت لزرق أن ما يربط بين استجابة أمريكا لأحداث 11 سبتمبر والتاريخ الاستعماري للغرب ليس مجرد سياسة أو أسلوب معين، بل هو نمط تفكير استبدادي تجلّى بوضوح في المحاولات الغربية لتبرير التعذيب على المستوى النظري. انغمست لزرق بعد ذلك في دراسة ممارسات التعذيب التي مورست خلال الحقبة الاستعمارية، مستعينة ببحث مكثف في الأرشيف الفرنسي والجزائري. وفي كتابها "التعذيب وشفق الإمبراطورية" (برينستون 2008)، تناولت دفاع المثقفين الفرنسيين عن التعذيب، المعروف بنظرية الحرب الثورية، بالإضافة إلى ممارسات التعذيب التي قام بها الجيش الفرنسي في الجزائر، وذلك في سياق استخدام أمريكا للتعذيب في سجن أبو غريب وفي "الحرب على الإرهاب". ويُعتبر هذا الكتاب الذي

حظيت لزرق بالتقدير والاعتراف بفضل مسيرتها الأكاديمية المتميزة، حيث حصلت على زمالات مرموقة من جامعة هارفارد، ومعهد الدراسات المتقدمة في برينستون، وجامعة براون، ومركز روكفلر بيلابيو، وغيرها من المؤسسات الأكاديمية الرائدة. كترمتها جمعية القناصل الأجانب في نيويورك، لمساهمتها الاستثنائية في تمكين المجتمع، وإلى جانب إصدارها لستة كتب أكاديمية قيّمة، أسهمت مغنية لزرق بعشرات المقالات في المجالات الأكاديمية والمجلات المحررة. ولم يقتصر إبداعها على البحث الأكاديمي، بل كانت أيضا روائية موهوبة، حيث نشرت روايتها "صحو الأم" عام 2019 تحت اسم مستعار في الجزائر، وحظيت بإشادة النقاد.

يجمع كل أعمال مغنية لزرق خيط ناظم واحد، كما أوضحت بنفسها في مقال نشرته عام 2020 عن رحلتها الفكرية، وهو الجزائر، فقد ظلت الجزائر شغلها الشاغل ومصدر إلهامها الدائم، حيث أنها، كجزائرية تلقت تعليمها في النظام المدرسي الاستعماري الذي لم يكن يدرس سوى التاريخ الفرنسي، أوضحت في أحد مقالاتها أن "الكتابة عن الجزائر هي رحلة اكتشاف لا تنتهي لتاريخ لم تعلمه قط...". لقد كان عملها مناهضاً للاستعمار ومدافعاً عن حقوق المرأة، وكشف عن "رعبها من الجمود الفكري، سواء كان نظرياً أو منهجياً أو سياسياً"، كما أشارت صحيفة "واشنطن بوست" في مقالها عنها. وانصب اهتمام لزرق العلمي الأول على التنمية الدولية، ففي كتابها الذي استند لأطروحتها للدكتوراه "نشأة الطبقات في الجزائر" (ويست-فيو، 1976)، قلبت لزرق سيردبة التنمية الماركسية رأساً على عقب، مجادلة بأن الاشتراكية الجزائرية في مرحلة ما بعد الاستقلال قد خلقت مفارقة تاريخية، إذ أسست نظاماً طبقياً جديداً في أعقاب تجربة استعمارية شهدت فيها الفوارق الطبقاتية تلاشيا تحت وطأة القهر الجماعي، وقد صدرت نسخة مُنقحة من هذا الكتاب باللغة العربية في عام 1977.

حوّلت مغنية اهتمامها إلى قضايا المرأة، مُوجهة نقداً لاذعاً للنسويات الأمريكيات من الموجة الثانية، لاتباعهن نفس الخطاب الاستعماري الذي استخدمه الرجال الغربيون لتبرير استعمار الشعوب غير الغربية، ولكن هذه المرة في نظرتهم تجاه المرأة غير الغربية، كان هذا نقداً جريماً وجديداً عندما نشرت مغنية لزرق كتابها "بلاغة الصمت" (روتليدج)

