

فادي العبدالله

اللقاءات
مع الكتابة
البنانية بعد الحرب

لقاءات مع الكتابة اللبنانية بعد الحرب

فادي العبدالله

الطريق
التي
تتبعها
الإنسان

لقاءات مع الكتابة اللبنانية بعد الحرب

مؤسسة دار الجديّد
Dar al Jadeed

جميع الحقوق محفوظة للكاتب
الطبعة الأولى، ٢٠٢٣
تحرير: قلم دار الجديّد
طُبِعَ من هذا الكتاب ١٠٠ نسخة مُرقّمة
دارة محسن سليم - جبل لبنان
ترقيم دولي: ٢-٢٢٨-١١-٩٩٥٣-٩٧٨
www.LokmanSlim.org | www.dar-al-jadeed.com

الفهرس

ما بعد الزمن العام

(٧)

هذه صورتنا

| أسئلة الزمن والمدينة إذ يعبرهما الجسد (١٥) | ثلاثة أفلام لبنانية (٢١)
| في انتهاك المقدس للمقدس (٣٣) | ثأر الدم في المجتمع اللبناني
المعاصر (٤٢) | سؤال بيروت (٥٣) | وهم الانتصار الأناي (٧٢)

الكتابة اللبنانية

| القاتل الجديد: مديح الرواية البوليسية والمحادث (٨٥) | «أحلمُ بزنازة
من كرز»: الاعتقال أن تتعلم الغناء في مواجهة جدار أصم (٩٤) |
لعبة المتاهة (١٠٣) | استثناء السماع: في أن الجسد خطيئة وخلص
(١٠٩) | هاني درويش... بورتريه متشظ وناقص (١١٧) | صالح بشير،
الكبرياء الحقّة (١٢٨) | «الكتابة اللبنانية» بين الجسد والصورة وفتنة
الأفكار (١٣٩) | الضحك: باروديا «كلمن» (١٥٧) | الانحناء على جثة
لبنان (١٦٩) | الشّعْر في ضوء القرف (١٧٧) | رجل من ساتان: عن حياة
منخورة بالموت أو عن برزخ طرابلس (١٨٢) | الطلل الآتي: دليل أخلاقي
للعيش في حرب متطاولة (١٩٣)

إيقاع الفتنة

| أعمال «مهرجان أيلول» تحت المجهر (٢١١) | عناد الملابس: «مشروع
شارع الحمراء» «أشكال وألوان» (٢١٦) | ثمة ما يموت فينا اليوم (٢٣٣)
| إيقاع الفتنة: شريط موسيقي ونص (٢٤٥) | قَطْع موسيقى الرثاء (٢٤٩)
| نحا في ما نسرقه من الوقت (٢٥٣) | زيارة لمعرض بيروت: الصوت
والفن المعاصر (٢٧٠) | فصل في الموسيقى في أربع حصص وربع (٢٧٨)
| ثلاث شهادات في قاعة المحكمة (٢٩١) | لوعة غناء السلام (٢٩٦)

ما بعد الزمن العام

بعد اتّفاق الطائف وتبوُّؤ رفيق الحريري سُدّة رئاسة الحكومة انتظمت الحياةُ الفكريةُ في لبنان لفترةٍ حول ذكريات الحرب وأصدائها وحول مشروع سوليدير وأثره على قلب العاصمة. غير أنّ حركةً أوسع وأغنى وأكثر تعدّدًا أخذت تنشأ في بيروت؛ قسمٌ كبيرٌ منها التقى في مكاتب «ملحق النّهار» الذي رئسه إلياس خوري آنذاك من منتصف التسعينيات، قبل أن يُكْمِل عقل العويط تلك المهمّة حتّى خواتيمها. يكفي تعداد بعض الأسماء: وليد رعد، غسان سلهب، جوانا حاجي توما وخليل جريج، بلال خبيز، طوني شكر، ربيع مروّة ولينا صانع، جلال توفيق، مروان ر شماوي وسواهم - كثير منهم باتوا نجومًا عالميين في مضاميرهم - لنذكر حجم تنوّع ممارساتها بين

الفنّ والسينما والتجهيز والكتابة. ترافق ذلك أيضًا مع موجة شعريّة جديدة، كما تزامن مع حماسات لمفكرين من جيل أسبق: أحمد بيضون، وضّاح شرارة، حسن قبيسي وسواهم ممّن كانت تلك الفترة ذهبيّة النشاط في إنتاجهم بمرافقة جدّية من دور نشر ربّما كانت دار الجديد التي أسّسها وسهر عليها لقمان سليم ورشا الأمير من أبرزها.

مع اغتيال رفيق الحريري انقضت مرحلة من تاريخ لبنان؛ انقلبت أحوال البلاد رأسًا على عقب: إنّها ولادة «الزمن العام» بحسب عنوان عملٍ قدّمه «جمع الثلاثاء»، بلال خبيز ووليد صادق وموقّع هذه السطور، ثم الزمن العام الذي أفرغها من دواخلها ووضعها تحت أضواء خارجيّة ساحقة، واستمرّ إفراغها دؤوبًا حتّى الانهيار التامّ الذي نشهده. في أثناء ذلك، كان كثيرون ممّن كوّنوا تلك الحركة قد انتقلوا إلى الخارج أو إلى عزلة محلّية تحاول ألاّ يتهدّدّها هذا الانهيار بل وتسعى إلى أن تقترح، منه، منطلقًا - هسًا بالتأكيد - لسلام مختلف أو على الأقلّ للإقامة في الحروب المتناسلة لا للتهرب منها.

أحسبُ أنّ الفنّ المعاصر تولّى آنذاك إلى حدّ كبير مهمّة التفكير السياسيّ، الذي كان ممنوعاً في ظلّ الاحتلال المختلفة لأرض وعقول اللبنانيين ولمجالهم السياسيّ، وربّما فقدَ هذا الفنّ جزءاً من طاقته مع ثورة ١٤ آذار ٢٠٠٥ وما تلاها، ثمّ مع الثورات العربيّة، حيث انفتح مجالٌ أوسعٌ لممارسةٍ سياسيّةٍ مباشرة، وإن لوقتٍ ضئيل. لكنّ ذلك عنى، في حينه، ضرورة اشتباك الأعمال الفنيّة المعاصرة من سينما وتجهيز ومسرح وغيرها مع جوانب نظريّة وسياسيّة، كما عنى ضرورة إنتاج جانب نقديّ لمواكبتها (وغالباً ما التبست الحدود بين النقاد والفنّانين، بل بين النقد والفنّ نفسه). كذلك تولّدت ضرورة للإنتاج الماديّ والعرض تولّتها مهرجانات مثل مهرجان أيلول والحمرا التي تطوّرت إلى جمعية أشكال ألوان التي أسّستها كريستين طعمة وإلى عدد من المراكز الأخرى، مثل مركز بيروت للفنّ المعاصر، ربما بشكل يفوق أهميّة معظم صالات العرض الفنيّة وكثير منها نشأ متأخراً عن تلك المهرجانات.

مقالاتٌ هذا الكتاب هي حصيلة لقاءات بأعمال هؤلاء، ولا شكّ أنّها تدين أيضاً بالكثير لآخرين لم تسنح الفرصة لذكرهم أو للكتابة عنهم غير أنّهم

حاضرون بالتأكيد في المقاربات والتناول وأساليب التفكير وأدوات الفهم. وقد نُشر كثير منها بمناسبة تلك الأعمال، في ملحق النُّهار أو في كتبٍ تناولت معارض للفنانين في الخارج أو جمعت محاضرات دعا إليها طوني شكر في جامعة الألبا، كما نُشر بعضها في مجلّة «كلمن» ومجلّة «بدايات». وربما كان التّقارب في الهواجس، والمرافقة والتعلّم منهم طويلًا، ما حدا بي أيضًا أن أضيف إليها أعمالًا شاركتُ بها في معارض في مركز بيروت للفنّ المعاصر أو مع مهرجان «أشغال داخلية» الذي تنظّمه جمعية أشكال ألوان، أو في بينال الشارقة وللجميع الشكر على إذنهم بإعادة النُّشر.

على أنّ التّبادل الوثيق بين تلك الفنون وبين المجالات النظرية والأدبية والسياسية أيضًا حدا بي إلى أن أضيف عددًا من المقالات تتناول كتبًا وكتابات (روايات، وشعرًا، وأطروحات إنسانية) أرى فيها مشتركات كثيرة مع «الكتابة» اللبنانية التي تبدّت لي قاسمًا مشتركًا في هذه الأعمال المشتركة، حيث فعل الكتابة ينطبق عليها، سواء لأهميّة الكتابة في إنتاج أعمال ممسوسة بنقاشات فكرية ثرية أو في القدرة على تقديمها وفهمها، أو في النّشاط الكتابي لأغلب أصحابها. ولئن

حاولت قدر الإمكان التّعامل مع ما أراه كتابة «لبنانيّة»، غير أن اسمين لم يكن هنالك من مفرّ من تناولهما، لأثر لبنان في حياتهما وفي كتابتهما وإتاحة الفرصة لهما، هما المرحومان صالح بشير وهاني درويش اللذان يمكن اعتبارهما خالصي الانتماء إلى مسقطي رأسيهما، التونسيّ والمصريّ على التّوالي، وخالصي الانتماء إلى لبنان والمشاركة في صحافته.

ما أرجوه من جمع وإعادة نشر هذه المقالات، المتناثرة على ربع قرن، ليس مجرد التّوثيق لتلك الفترة ولأعمالها، وهو بالتّأكيد توثيق ناقص كثيرًا نسبة لحجم ما أنتج ولكثرة أسماء صانعيه، بل ربّما التّذكير بأهميّة اللقاءات ما بينهم أولًا وما بين المتلقّي وبين أعمالهم ثانيًا، وان تكون شهادةً على اللقاء بتلك «الكتابة» اللبنايّة بخصائصها التي كان لها من عصرها ومن مبدعيها ما يُجيز القول بتفرّدها.

فتلك كتابة مهجوسة بجسد لا يموت، أو ربّما يظلّ مقيمًا معنا حتّى بعد الموت، من جهة، وبالعالم الصّور في ظلّ بزوغ العولمة آنذاك ثم انتشارها وبالأخص بتكلفة إنتاج الصّور على الجسد نفسه كما على

المجتمع وعلى اللغة. عسى يتبدى من هذا الكتاب إذن مدى هشاشة الكتابة - أي رقّتها - وهشاشة العالم اللذين يتأرجحان ما بين الجسد والصورة ويتبدى مدى فتنه الكتابة الفكرية المصنوعة بدقّة وذكاء ليَشعَّ بريقها ويتجاوزَ حجاب الزّمن إلينا. قد يكون زمن الحماسات قد ولى، إلا أنّ هذه اللقاءات ربّما تظلّ بابًا للنظر إلى إمكان اتّصالنا بالنفس وبالعالم وشروط مثل هذا الاتّصال، أي في شروط كلّ صراع لتوسيع مساحات التنفّس. وربما تقول إذن إنّ كلّ نشاطٍ بل وكلّ لقاءٍ فعلاً سياسيّ يقاوم «الزّمن العامّ» وزمن السّلطات، بحثًا عن إيقاعه وفتنته.

فادي العبدالله
لاهاي، ٢٠٢٢

هذه صورتنا

أسئلةُ الزمن والمدينة إذ يعبرهما الجسد

شهد مسرح التارماك الباريسيّ المخصّص للفنّ الفرنكوفونيّ نشاطاً لبنانيّاً متميّزاً في ختام موسمهِ الأوّل بعد إعادة فتحهِ. ففي معرض استقبالهِ لمسرحيّة «بيوخرافيا» لлина الصانع وربيع مروّة، والتي سبق عرضها في بيروت، عرض التارماك أيضاً لثلاثة فنّانين: «كوارث» لعمر فاخوري، و«طائرات ورقية - بيوت» لفلافيا قدسي، و«كتب» لهاذيال سروجي. كما خصّص، في ٣٠ تشرين الأوّل ٢٠٠٥، يوماً لعدد من أفلام الفيديو اللبنايّة، فقدّم أفلام «دائرة حول الشمس» لعلي شري، «السقوط الأخير» لنسرين خضر، «لا شيء يهّم» لعلي قيس، «حديث نسوان» لدانييل عرييد، و«وا» لزياد عنتر و«جيب الطار» لغسان حلواني.

ثمّة تصادٍ خافت بين ثلاثة على الأقلّ من هذه الأعمال يحيل المرء على أسئلة شائكة إذ تتقاطع فيها خطوط الزمن والمدينة والأطلال، على التباس جميعها بموضوع الجسد الذي يحيا ويعبر وينتهي إلى الخيبة

أو اللامبالاة ما لم يتدخّل سحر القصّ ليجعله حجرًا
فيهنأ، على ما كان تمنّى الشاعر الجاهليّ.

يفتح شرّيّ فيلمه بصورٍ تبدو كما لو أنّها تحمل في
طيّاتها أطرها، فنجد البيوت عارية الأعمدة مثل أضلاعٍ،
تتوسّطها بقعات نور متسلّلة من فرجات لا ندري أهى
وليدهُ الاهتراء والإهمال أم وليدهُ البطء في إتمام
البناء. مبانٍ بين عميرين، لكننا نجهل إن كانت تمضي
نحو الفتوة أم نحو الاندثار. أمّا نصّه المستوحى من
كتاب يوكيو ميشيما «الشّمس والفلواذ» فيتأرجح بين
حدّين: حدّ الجسد الخائب إزاء الأفكار والعاجز عن
مجاتها والتشكّل بحسبها والعاجز حتّى أن يكون لائقًا
بميتة دراميّة، وحدّ الأسى لدى إعلان نهاية الحرب
لأنّ المدينة التي يحيا فيها لن تظلّ تأكل نفسها (أو
هو يحسب ذلك)، لكنّ المصالحة مع الشّمس تتمّ
حين ينتبه إلى كونها تعجّل بتحويل كلّ شيء إلى
طللٍ.

في «جيب الطار»، أو «جبل طارق»، فيلم فيديو
وتحريك، لغسّان حلواني والذي عرض في بيروت
(٢٠٠٥)، ليست المدينة (باريس) التي تتحوّل أطلاقًا.
باريس طلّل، منذ فجر التّصوير. لكن ما يغيب ثم

يتصخّر هو الوجه، وكذلك حال صور الفيلم التي تتحلّل وتتشقّر كالإعلانات عن الحيطان أو كجلدٍ محترقٍ من أثر الشّمس، وذلك قبل أن يصير طارق نفسه هو الجبل الذي يظلل المدينة. في هذا الفيلم المستوحى من مسرحيّة «زنبق والجبل» أثر هائل للغياب، غياب رؤية المسرحيّة التي لم تكن، إبان الحرب، معروضة للأطفال بل توافرت فقط على الكاسيت. ليست الحرب أو عنفها ما يترك الأثر هنا، بل الصوت وغياب الرّؤية، هكذا تفتتح الصّور وتتناسل من بعضها كتتالي الدّرجات الموسيقيّة فوجد عالمًا معلقًا في دهاليز كيس تشبه نفق أليس التي تلاحق الأرنب الأبيض إلى عالم العجائب.

الغياب يترك بصمته الحارقة على جلد الصورة نفسها. في هذا ربّما يقترب «جبل طارق» من فيلم علي شري، إذ لا يعود التحوّل إلى طلل نوعًا من التصخّر (الفرديّ في الأوّل والمدينيّ في الثّاني) بل عمليّة متواصلة (المدينة تأكل نفسها، الصّور تقشّر نفسها). لكنّ أحدهما لا يأخذ الطّرح إلى مداه الأبعد متسائلًا عن أحشاء هذه المعدة التي تقشّر وتأكل. تحديدًا يقف شريّ عند شمس يوكيو ميشيما ولا يتناول الفولاذ الذي هو ربّما، مصهورًا متدافعًا كحمم البراكين

في فيديو وليد رعد عن السيّارات المفخّخة، أحشاء المدينة الفعلية، ومحرك الصّور (موتورها) في عنف شراحتها ونهمها.

طارق العابر في المدينة - الطلل يصير الجبل، أما عمر فاخوري فلا يعبر في الأمكنة بل في الأزمنة، أزمنة العنف الدّافق. فاخوري سائح يبعث لنا بطاقاته البريديّة وألبوم صورهِ، «من بيروت مع الحبّ»، «من رواندا مع الحبّ»، «من كوسوفو مع الحبّ»... وكما يأخذ السّياح للسّياح الصّور واللّقطات أمام الأطلال والأنصاب، تؤخذ صور فاخوري أمام الكوارث. الكوارث أحداث وهي أنصاب الزّمن وعلاماته في رأي فاخوري، لكنّها ربّما كانت أطلال الأزمنة.

يلعب عمر فاخوري مع الصّورة والجسد السّينمائيّ الجيمس بونديّ: «من روسيّا مع الحبّ» للعميل ٠٠٧ «من بيروت مع الحبّ» يردّ فاخوري بثيابه السّوداء مديراً ظهره مبتعداً عن انفجار السّان جورج واضعاً يديه على خصره كأنما لا رادّ لعزم وتصميم رجل الوكالة البريطانيّة. «زيلينغ» لوودي آلن يتلوّن كالحرباء حتّى يصير، رغماً عن نفسه، عضواً في الميليشيا النّازيّة، أمّا فاخوري فهو «من برلين مع الحبّ» يرسل لنا تمرّد جسده يدخّن بتلذّذ وطرافة سيجارته أمام هتلى

الخطيب في جنوده المتراصين لا يهتز لهم جفنٌ... والأمثلة كثيرة، إلا أن كثرتها تبعث على التساؤل عن تساوي الأحداث والكوارث في عين فاخوري، وعن غياب التّفاوت، وهي متفاوتة، في القدرة على إنشاء أزمنتها الخاصّة. إلا أنّ الكثرة والبحث عن الطرافة والدّهشة يجعلان علاقة جسد فاخوري بأزمة الكوارث علاقة متفاوتة أيضًا. فهو حينًا مشارك أو عامل في الكارثة نفسها، وحينًا مجرد إسقاط عليها من الخارج. على النقيض من عمل لينا الصانع وربيع مروّة الساعي إلى إخراج الجسد من حلبة العرض وإلى تقويض سلطة الصّورة باللغة الناقدة والسّاخرة والمفعمة ثقةً وهزءًا، يبدو أنّ فاخوري يسعى إلى وضع الجسد، جسده الخاصّ في قلب صورة الكارثة ولحظتها ربما ليمسح بمرهم الفكاهة ذنوبنا جميعًا فيها. بيد أنّه ينسى أنّ لحظة الكارثة هي زمن ميّت، بحسب جيل دولوز على الأقلّ، وأنّ الجسد في مثل هذه اللحظة جسدٌ معدٌّ للسّحق، رغم كلّ خدع التّصوير.

في حين يهرب البعض إلى الطفولة («وا» لزياد عنتر) أو إلى الباروديا السياسيّة («لا شيء يهمّ» لعلي قيس) أو إلى الحنين («طائرات ورقية - بيوت» لفلافيا قدسي) أو فقط يراكم البنائات المتكدّسة كأكوام النفايات

بحيث لا تترك مجالاً للسكّان ولا متنقّساً («دائرة حول الشمس» لعلي شرّي) وحدهما «جبل طارق» لغسان حلواني و«السقوط الأخير» لنسرين خضر يقدمان جسداً في مادّيته الهائلة، في ارتبائه ووهن مفاصله وخجله كما تُظهر خضر في فيلمها القصير جدّاً الذي يلوح كنثر الجسد في وجه جان فيغو و«سباحته» التي يحيلها قصيدة ملحميّة في إعلاء الجسد والإرادة والماء المتلألئ.

بيروت في ثلاثة أفلام لبنانية

كان لبنان عام ٢٠٠٧ ضيفَ شرف مهرجان باريس السينمائي. لا تسعى هذه المقالة إلى «تغطية» شؤون المهرجان، ولا حتّى البرنامج اللبناني فيه، الذي كان وافرًا وإن لم يخلُ من نقصٍ كغياب محمد سويد وغيره. قصارى هدفنا هنا، مع الاعتذار الحارّ من الآخرين، هو مقارنة ثلاثة أفلام لبنانية جديدة يجمعها، إلى جانب الطّابع الروائيّ الطّويل، كونها تعرض للمرّة الأولى في باريس، وكونها تحاول تشكيل صورة سينمائية لمدينة بيروت، على تفاوتٍ في الأدوات والأساليب والأصوات.

لكن، لا بدّ أوّلًا من إزاحة التّباسٍ تردّدتْ أصداؤه على صفحات الجرائد اللبنانيّة وفي الكواليس، ويزيده بلّةً دفاع بعض النّقاد عن تمثيل السينمائيّ لذاته وحدها، وكأنّما هي من صنع يديه، على ما كانت حنّا أرزنت تقول ساخرة من المتفافرين بلغتهم الجرمانيّة.

كان خليل جريج وجوانا حاجي توما، بين المكرمين إلى جانب دانييل عرييد والمخرج الشاب وائل نور الدين عن فئة الأفلام القصيرة (ليس خطأ تكريم شبان في أول نتاجهم إلا متى فهمنا التّكريم إعلانَ نهاية، لا دفعًا وتشجيعًا!). لقد أثار هذا الخيار بعض الضجة، مثل كلّ اختيار في كلّ مهرجان، حيث تساءل البعض عن سبب اختيار هذا الاسم لا ذاك، وإبراز ذا والتعمية على آخر. والحقّ أنّ كلّ اختيار إشكاليّ وظرفيّ، لكننا نحسب أنّ اختيار الثنائي جريج - حاجي توما هو أيضًا تكريم لجيل كامل من الفنّانين والسينمائيين والمفكرين، إذ يبدو جليًا في أعمالهما ملامح نقاشاتهما وتفاعلهما مع أعمال غسان سلهب وجمال توفيق ووليد رعد وبلال خبيز ووليد صادق وربيع مروّة وغيرهم كثيرون. مثل كلّ عمل جدّي، تحاور أعمال جريج وحاجي توما أعمال مجاليهما وشغفهما بمدنيتهم وتتقاطع مع اهتمامات هذا الجيل الذي فتح أمام الفنّانين اللبنانيين أبواب مهرجانات العالم ولقاءاته وجمهوره الغفير الذي أمّ صالات باريس في هذا المهرجان الأخير، واعدًا بمزيد من التّرحيب بالفنّ اللبنانيّ.

سنتناول إذًا، من بين أعمال هذا الجيل، فيلم السينمائي البارز غسان سلهب «أطلال»، ومن بين الوافدين الجدد فيلمي نادين لبكي «سكّر بنات» وميشال كمون «فلافل».

سكّر بنات - كراميل | نادين لبكي

الإشفاقُ على المشاهد من دموع الدّمي المتحرّكة

لقي فيلم نادين لبكي الذي لم يُعرض بعد في لبنان ترحيبًا حارًّا من قبل بعض النّقاد حين عُرض في مهرجان كان الفرنسي، لكنّه أيضًا قد يلقى اعتراضًا مثيرًا للسخرية من قبل رافضي «الاستشراق الدّاتي»، الذين قد يرون فيه «شدًّا» للمشاهدين من خلال استعراض جمال اللبانيّات واختراق تابو المثليّة النسائيّة، على خفر مزعج، إرضاءً للغرب بإظهار مشاكل العذريّة والعلاقات «غير الشرعيّة» فضلًا عن الفرنسيّ العجوز ومغامرته البيروتيّة. الاعتراض طبعًا سخيّف لأنّه لا يرى أنّ هذه العناصر موجودة في بيروت وليست متوهّمة، ولا يكفي أن تكون أجساد النّساء أرض الصّراع اليوم بين دعاة حقوق الإنسان والأصوليّة السّلفيّة حتّى يكون في تصويرهنّ استشراق.

لكنّ الفيلم الذي يقدّم تصويرًا ناعمًا وأنيقًا يعاني دون شكّ من الفتنة الشديدة بلغته البصريّة التي لا تختلف عن فيديو كليبات نادين لبكي السابقة، فيبدو أشبه بفيديو كليب طويل منه بفيلم سينمائيّ يفترض بأدواته أن تكون أكثر كثافة وأغنى تنوعًا وملاءمة لما يطرحه.

كما أنّ لبكي، على ما يبدو، تشفق على مشاهديها، فلا تكاد ترد مورد حزن إلا وأشفَعته بطفرة أو نكتة، مازجةً مطلع الأسي بتواصل السّرور. قد تقول لبكي لنا إنّ هذه هي طبيعتها، ولا شكّ أنّ الحياة مزيج منهما معًا، إلا أنّ منهجيّة هذا الخلط، فضلًا عن كونها تمنع من تعميق الحالات والمضيّ إلى أغوارها، تصبح بسبب طابعها التكراريّ نوعًا من «البرهنة» المسيئة للأعمال الفنيّة، لا سيّما حين تفيض عن الحاجة وعن الواقع، كما في مشهد المحجّبة التي لا تنزع حجابها حتّى في وسط بناتها!

إلا أنّ أعمق مشاكل الفيلم، في رأينا، هو كون دُمَاه (والدّمي في العربيّة الغواني الجميلات) تتحرّك في فقاعة معزولة عن بيروت التي تهدي لبكي إليها الفيلم! بيروت لبكي صورٌ مسطّحة لشوارع قليلة،

وحارات مقفلة، تبدو غاطسة في مناخ موسيقيّ يداني
النّشاز والتّنافر. تمتنع لبكي عن دخول المدينة من
باب أصواتها، وتحرك دُماها في مناخ معقّم، وعقيم،
من الكليشيات الصّوتيّة. إلا أنّنا نعرف أنّ المدن
لا تؤتى أزمنتها سوى من أصواتها، كما سبق لغسان
سلهب أن فعل في «أرض مجهولة» أو المكسيكي
كارلوس رايجاداس في «معركة في السّماء».

على عكس الفيديو كليب، لا يمكن لفيلم «بيروتي» أن
يكون حكاية على غرار حكايا لافونتين أو والت ديزني،
أو أرضًا معلومة ومفارقة لبيروت.

سبق للبكي أن خلقت عالمها الفيديو كليبيّ، إلا أنّه
بطبيعته ليس سينمائيًا لأنّه يقوم أساسًا على موسيقى
لم تصنعها المدينة، بل أنتجت مسطّحةً في حواضن
اصطناعيّة معقّمة بعيدة عن أصوات المدن (والصوتُ
اللحنُ) ومشاهد أيّامها ووقائع زمنها.

على لبكي أن تخرج من اللوحة التي نسجتها لنانسي
وهيفاء إذا شاءت أن تدخل إلى عالم ليل وريما ونسرين
وطانط روز، اللواتي لن تظلّ حينها دميّ متحرّكة تشفق
علينا لبكي من دموعها دون داعٍ حقيقيّ.

فلافل | ميشيل كمون

بيروت واسعة الليل

لا يهدي ميشال كمون فيلمه الروائي الأول إلى بيروت، بل إلى شقيقه الشاب المتوفى روي. رغم ذلك، لا يكتفي المخرج بتقديم صورة عن عالم بيروت وشبابها الليلي، بل يثبت أيضاً أن مدينة بيروت ليست تتطابق مع حدودها الإدارية. تصل كاميرا كمون إلى كسروان، لكنها لا تغادر بيروت. بيروت هنا هي زمن عيش، وليل، ومنطق المقامرة والمغامرة، وليست مباني وتقسيمات جغرافية أو دوائر إدارية، وبالتأكيد ليست شعاراً انتخابياً أو سياسياً.

خلافًا للبكي، يستعمل كمون الصمت وأصوات المدينة الليلية والسيارات، دون أن يتعفف عن استخدام الأغاني الراقصة متى انبعثت من علب الليل أو من مسجلات السيارات والمحال والبيوت. إلى جانب ذلك، لا يمكن إلا التنويه بالشريط الصوتي الذي استخدمه من موسيقى «سوب كيلز» الالكترونية وغناء ياسمين حمدان المفعم بالمتعة وعيائها وتجارب توفيق فروخ وفرقة في عزف التغمات الشرقية على الآلات النحاسية. المشكلة ربّما تظل في حاجة كمون إلى المزيد من التفكير في أحوال القطع والوصل بين هذه المواد الموسيقية.

غير أنّ الأهمّ، في نظرنا، يتجاوز طرفة الفلافل وبائعها، وإمطار السماء سقف المباني بحباتها الضخمة الشهيّة، وهي طرفة ظريفة، غير أنّها غير مقنعة في تقصّيها وتطويرها من ثمّ. ربّما يتبدّى الجانب الأهمّ في رغبة التّصوير الليليّ، واستعراض مغامراته، العاطفيّة والجنسيّة والأمنيّة والذكوريّة معًا، وفي مدّ حدود بيروت إلى كامل مساحة الرّغبة الليليّة.

هذا ويتظهُرُ جانب مهمّ في محوريّة موقع كازينو لبنان من الفيلم. ليس ذلك أنّ لبنان كازينو، على ما يحسبُ بعض مدّعي الفضيلة والتعفّف والمال الطاهر، بل لأنّ الكازينو في الفيلم دليلٌ على نمط حياة لبنانيّ يتوسّل المقامرة بكلّ شيء، بالحاضر والمستقبل والمال، في سبيل دواعٍ ليست دائميّة مفهومة. بالحظّ، تقفز حبة فلافل هاربة من قعر الزيت، وبالحظّ أيضًا نجد المال ونشتري به سلاحًا، وحين يخوننا الحظّ نقع في الحصر والغيط. ليس هنالك من تراكم عقلائيّ مخطّط لدينا، هنالك فقط الوعد بالحلم، صادقًا أم كاذبًا.

بالحظّ ربّما تنضج حبة الفلافل الهاربة التي يدعو فادي أبي سمرا إلى أن يكونها ذلك الشابّ المفعم بالحيويّة والتماع الأعين. إلّا أن نضج ما يبدو أقرب إلى جيل من

المراهقين، في فيلم كَمون، يمرّ عبر الاعتراف إذًا بأننا «نشخّ تحتنا»، بأننا «نشيخ تحتنا» أيضًا دون أن ندري من سيتحمّلنا في شيخوختنا. الاعتراف بهذه الهشاشة هو إذًا أوّل شروط النّضج الذي يتجلّى في التخلّي عن مبدأ الثّأر والشّرف الذي لا يسلم من الأذى... والحنوّ على إخوة لنا.

يصوّر كَمون، تحت ستار كوميديّ بأبطال كرسوم الكرتون في مراهقة مطوّلة، مسارًا للنضج يدعونا إليه مادّا يد الحنان إلى خدّ الأخ الغائب.

مرّة جديدة، يبدو قبول الغياب والموت شرطًا أوّل للعيش معًا.

أطلال | غسان سلهب

الغطس في عمق طلل

فيلم «أطلال» ليس الفيلم الأوّل لغسان سلهب، وليس فيه من تردّد أو تلعثم. يعرف سلهب ما يريد، ويملك أن يقدّمه في جمال بصريّ أخاذ واقتراحات بصريّة لافتة، مثل المشهد لدى طبيب العيون. وهو بعد أن استنفد أصوات بيروت وتصويرها من زوايا مختلفة (من الأسطح، والسّيّارات، في الليل والنّهار، في سوليدير وفي الآثار المتبقّية) في «أرض مجهولة»،

يتوجّه الآن ليصوّر بحر بيروت. البحر موقعًا، ومشهدًا واستعارة. يمكن للغوص في البحر أن يكون استعارة للبحث في أعماق المرء، الذي يصوره كارلوس شاهين نيابة عن كلّ منّا، مثلما يمكن لصور الأشعة الطبيّة أن تكون أيضًا استعارة عن الأعماق، وكما يمكن للفلامنكو أن يكون استعارة للكبر والتحدّي ورائحة الدم المائلة في مخيِّلة الشَّمس الاسبانية وعين الثيران. الزَّرْقَةُ والشَّمس والكوريّدا المستدعاة، ليس جورج باتاي بالطّبع بعيدًا. لكنّ الفيلم ليس مجرد استعارات، بل ربّما ليست الاستعارة سوى ما يضيفه المشاهد نفسه على الفيلم، مثلما قد يضيف عليه قراءة سياسيّة.

نجرؤ على القول إنّ سلهب أيضًا يصوّر مادّة رؤيته، وليس استعارتها النظرية. فهو لا يتردّد فيمنحنا ما يشاهده مصاص الدماء، مثلما يشاهده، زائغًا مشوِّشًا، وبعد انطلاقة رائعة يتباطأ الفيلم بشكل غريب، لكن أليس التباطؤ أيضًا إدخالًا لنا في زمن مصاصي الدماء، زمن الخلود البطيء والمملّ ...

يمكن الزعم أنّ الفيلم بعيد عن القراءة السياسيّة، وإنّ تزامنت جولات مصاص دمائه الخفيّ عن الكاميرا (لكن إن كان لا يصوّر، كيف تلتقطه عدسة سلهب؟) مع موجة

قتل واغتيالات بيروتيّة وتنبؤ بتحوّل الأطباء إلى قتلة، كما في بريطانيا. في الواقع، ينجم ابتعاد الفيلم عن الإسقاط السياسيّ من كون إنتاج مصّاص دماء يهدف، برأينا، إلى قتل ندّ آخر له الطبيعة عينها. هو إذًا عمل انتحاريّ. صناعة قاتل لقتل الدّات.

لماذا مصّاص الدّماء؟ لماذا الأشباح والدم والقتلى؟ إنّه، مرّة جديدة، قبول إرث الموت متغلغلًا في نسيج الجماعة، عائداً من الغيب ليقيم لها لحمة وسدى. لا تغيب الجثث عن الفيلم غيابها في أعمال جريج وحاجي توما، لكن الجداد لا يحضر كما في أعمال وليد صادق. ما يحضر لدى سلهب هو موت حديث، ليس مرتبطًا بالحرب التي يمكن النّظر إليها من هذا الجانب على أنّها حرب ريفيّة، أو حرب تريف المدينة. إنه موت سائر، سادر في عمله. موت يتطلّب موته، يبحث عنه، ويشحذ على مهل السكّين التي يأمل أن تأتي لتجزّ عنقه ككبش أخير.

إنّها ظواهر مدينيّة تلك التي تروي عن مصّاصي الدّماء، والجرائم الجنسيّة، والعلاقات المتعدّدة الطبّاع دون أيّ عقد، وتروي عن شخوص دون عائلات، دون إخوة أو آباء ودون أبناء أو زيجات. يصوّر سلهب إذًا ما يمكن افتراض طابعه المدينيّ

بامتياز: فرد في شارع، انحرافات وجرائم، مدينة
حُبلى بأساطير حديثة.

يمكن بالطبع الطعن في تصوير سلهب لواقع المدينة،
بدءاً من حقيقة مصاصي الدماء وجدوى أسطورتهم،
وصولاً إلى افتراض أن «مدننا» ليست مدننا بل
كونفيدرالية قري. لكن ذلك أيضاً مردود، فيروت لا تني
تبتلع مدافنها مثل أي مدينة حديثة، وتفكك النازحين
إليها، ببطءٍ ربّما ولكن بفعالية أكيدة تثبتها، للمفارقة،
الجرائم والفضائح والقدرة على الاختباء والسعي في
هوامشها. لكن السؤال الذي قد يكون سلهب يطرحه
علينا هو عمّن يعصّ، مثل الطبيب خليل ونسائه
القاتنات، ثدي المدينة إن لم تصوّر نفسها عذراء
كوالدة الإله في الأيقونات؟ إنّه سؤال كشف الغطاء
عن حياء المدينة كي تتقبّل العنف والموت الوارف في
ثناياها، دون مزاعم عن إلهية هذا العنف أو «برائيته».
إنّه، في معنى ما، عنف البحر المتأبّد كالأمواج في
مفتتح الفيلم، لا ينفصل عن المدينة التي تنطوي على
مدنٍ كثيرة في طبقات طيّاتها.

في بيروت فيديو كليب لبكي ودُماها الجميلة، وبيروت
ليل الشباب والمغامرة والمقامرة في فيلم كمّون،

هنالك متّسع بعد للتّضحج، للأمل والرّغبة. لكن سلهب يزعم أنّ لا مجال لإغفال عنف المدينة وقسوتها، على أفرادها وفيهم، أو لنسيان ذكر الموت والرّغبة في دفع الحيات والشّوارع إلى أعماق سحيقة، لا تعود منها سوى أطلالاً نبني فوقها أحلاماً أخرى ونسياناً كثيراً. ربما ينبع انزعاجنا مع عمل غسان سلهب أنّنا فعلاً نشعر بطعم الدم تحت نواجذنا وأسناننا. ولسنا نبكي! أليست هذه معجزتنا المؤسفة؟

| غسان سلهب، مخرج سينمائي لبناني. له: أطلال (٢٠٠٧)، تيرا أنكونيتا - أرض مجهولة (٢٠٠٢)، النهار (٢٠٢١).

| ميشيل كمون، مخرج سينمائي لبناني - فرنسي. له: فلافل (٢٠٠٦)، بيروت هولدم (٢٠١٩).

| نادين لبكي، مخرجة سينمائية وممثلة لبنانية. لها: سُكّر بنات ويعرف باسم كراميل (٢٠٠٧)، رصاصة طايشة (٢٠١٠) وهلاء لوين (٢٠١١)، ريو أنا أحبك (٢٠١٤)، كفرناحوم (٢٠١٨).

في انتهاك المقدّس للمقدّس

يلفت أثناء الصّلاة في الكنيسة حرّيّة المصلّين الواسعة في الدّخول والخروج والقيام والقعود والايماء والالتفات والشوشة، في حين تشي كتب الصّلوات بوجود التزام صيغ لفظيّة وايضاً جسديّة كوجوب القيام ورسم اشارة الصّليب في مواضع محدّدة بدقّة، كانت قديماً بلا ريب متساوية في القوّة والنفاذ والتزام المؤمنين بها، فيبدو انهيار هذه الطقوسيّة الأمره دليلاً على انكسار «عصبية» المسيحيّة اذا ما قصدنا بـ «العصبية» القدرة على التسلّط على أرواح المؤمنين وأجسادهم وضمّهما في كلّ واحد جامع لا تتمايز أعضاؤه لا في الهندام والألفاظ والافكار ولا في توقيت الحركات وتزامنها.

يبدو جليّاً أنّ هذا الانكسار، وإن وصل متأخراً إلينا، هو النتيجة المباشرة لمحاكم التفتيش في أوروبا، بما زوّدت هذه المحاكم الفلسفة والعلم النهضويّين والتنويريّين من شهداء تقوم على شهادتهم الديناميّة

الدِّيانة الجديدة، كما تستطيع منازعة الدِّيانة الأقدم على الأرواح والعقول.

لا أعني بالأرواح سوى الجانب المظلم من العقل، أي إمساكنا أنفسنا عن تحكيمه في مجالات مخصوصة والاكتفاء بالتسليم أي بالإيمان. أمّا في الصلاة الإسلاميّة فإن طقوسيّتها من حيث هي التزام صيغ محدّدة ونهائيّة لا تزال محفوظة ومرهوبة الجانب. فعلى المصلّي التزام عدد السجّات وتوالي الحركات وحفظ ما يتلفّظ به مع كلّ سجدة، إلى التزام التزيّن وحسن الهندام (وخصوصاً صلاة ظهر الجمعة والامتناع عن مآكل في عينها لئلا يضرّ بالمصلّين، بل إنّ كثيراً من المنابر يعلوه حديث نبويّ ينهى المصلّي عن الحديث والتلفّظ بنبت شفة ما دام الخطيب على المنبر).

لكنّ شعيرة طقوسيّة أخرى هي مشهديّة عاشوراء التي أدخلها الإيرانيون أوائل القرن إلى النبطية، قد تتيح استكشاف تعيّر في صلابة الطقوسيّة الإسلاميّة من دون أن يُعنى هذا المقال باقامة مقارنة بين محارِق محاكم التفتيش المسيحيّة ومذابح الإسلاميين في إيران ومصر والجزائر وأفغانستان، ولا بتقصّي كيفية إفراس كلّ عقيدة المتعصّبين لها.

وظائف عاشوراء اعتمد رالف رزق الله في مقارنته
مشهدية عاشوراء على أربعة متغيرات:

- الجريمة الناشئة من قتل الحسين والمنقولة عبر المؤسسات الاجتماعية - الثقافية للشيعه.
- الأسرة الأبوية الشيعية المنتجة للعقدة «الأبوية المركزية» وهي عقدة محددة أساسًا بالشعور بالجريمة أو بالذنوب.
- التصور الإسلامي للجسد الذي يعد مصدرًا للجريمة.
- السياق الاجتماعي - الاقتصادي الذي ينتمي إليه اللاطمون، والذي يمكن اعتباره من زاوية ما ناتجًا عن حرمان يقع بمنزلة الأصل الخاص لمعدّل عدواني مرتفع (ص ٤١ - ٤٢). وينيط رزق الله بعاشوراء وظائف منها استرداد العدوانية الناشئة من ظروف اجتماعية اقتصادية مؤسفة، وأنها بذلك تؤخر الصراع الحقيقي (ص ١٩٦).

وهذا ما يحدو السلطات الشيعية الى تغذية شعيرة عاشوراء والدفاع عنها منذ شيخ النبطية عبد الحسين صادق في العشرينيات، إلى حركة «أمل» وحزب الله» في التسعينيات. وينيط بعاشوراء أيضًا «وظيفة دفاعية واضحة، ما دامت تسمح بموضعة في مذبحه كربلاء، وبتوطين القلق الذي يصدر عن الشعور بالاثم

المرتبط بإحدى الرغبات المكوّنة للبنية الأوديبيّة: رغبة قتل الأب» (ص ١٧٩).

إلا أنّ هذا لم يستقم إلا بتناقل الشيعة عبر المؤسّسات الاجتماعيّة - الثقافيّة لشعور بالمسؤوليّة عن قتل الحسين، وتاليًا لشعور بالذنب وضرورة تغذيته واستثارته باستمرار عبر نفسه (ص ٣٤٥). وهذا الشّعور بالذنب تقويّه التّديبات والقصائد والكتب والمشهديات - المسرحيات التي تصوّر هذه المذبحة وتستغرق في دراميّتها واستدرارها للدّموع كما للشّعور بالذنب.

كما أنّ هذه الازاحة للشّعور بالاثم «ما كان يمكنها أن تتحقّق لو لم تكن الصّفات التي يعزوها الشيعة الى شخص الحسين مماثلة للصّفات التي ينسبها الطّفل الى الأب في الأسرة الأبويّة» (ص ١٧٩)، ذلك أنّ «كلّ شخص إلهيّ ليس سوى أب أقوى» بحسب فرويد.

وفي المستوى الاخير لتحليله يقول رزق الله: «ما الضرب واللطم مثل كلّ الإماتات الدّينيّة والعذابات وأعمال التكفير التي تكشف وظيفتها سوى جمود مازوخيّة محبطة من حيث الإشباع الجنسيّ» (ص ١٩٣) وذلك نتيجة للمجتمع القمعيّ من جهة ولنظرة الاسلام إلى الجنس والى الجسد نفسه من جهة اخرى. فيرى

رزق الله أن هدف معظم الممارسات الشعائرية التي يأمر بها الإسلام، هو استتباب «طهارة» الجسد. هذه الواقعة، ألا تنطوي على تصوّر يرى أن الجسد «نَجِسٌ أصلاً؟» (ص ١٨٣)، كما أن «دينًا يفرض التّطهير بعد كلّ علاقة جنسيّة لا يمكنه النّظر بعين الرضا الى الحياة الجنسيّة» (ص ١٩٠). ربّما يعود افتراض النّجاسة الأصليّة للجسد إلى مقت العضوي الذي لاحظته أحمد بيضون في الاسلام، إذ إنّ «النّجاسة في جسم الانسان نفسه وفي بطنه على الاخص» (أحمد بيضون، كلمن، ص ٢٣٤). فالجسد «تُعَلَنُ نجاسته حالما يبرد بالموت» (المصدر نفسه ص ٢٣٧) بل إنّ حقّ الجسد بالتمتّع «بما ينطوي هو نفسه من إمكانيات هو حقّ محفوظ بالشّروط، وممزوج بالشّعور بالذّنب» (المصدر نفسه ص ٢٤٥). وهذا الشّعور بالذّنب يقوّي افتراض رزق الله عاشوراء إشباعاً بديلاً من حاجات جنسيّة مكبوتة. لكن كيف التّوفيق بين عذابات الضّرب واللطم للشّعور بالذّنب واعتدائها الواضحة على الجسد البشري وبين «ما بالغنا في التّشديد عليه من تعلق الشّريعة بسلامة الجسم الانساني وتاممه» (أحمد بيضون، المصدر نفسه ص ٢٤٧)، وخصوصاً أنّنا لسنا في مجال الحدود الإلهيّة التي لا مناص من تطبيقها،

بل في مجال نوافل ترجو تقرّبًا من الرحمن بالإكثار ممّا أمر به وحضّ عليه لا بمخالفته خلافًا صريحًا .
«تُعلنُ نجاسة الجسد حالما يبرد بالموت»، فيفرض هذا الموت الغسل والتّكفين وتدبّر الجسد بما يكفل هيئة من الطّمأنينة والحياد، لكن ثمة موتًا آخر يعفي الاحياء من تدبّر جسد الميّت وغسله لأنّه موت يعلن طهارة الجسد أعني الشّهادة. فالشّهيد لا يغسل ولا يكفّن لان دمائه كفنه. فدماء الشّهيد، كدماء الأضحية التي تبيح للمُحرم استعادة الإباحة لإمكانات جسمه، تبيح للشّهيد التخلّص نهائيًا من نجاسة جسمه الأصليّة واستعادة حال الطهارة التي كان عليها يوم كان عنصرًا مجردًا (ترابًا).

فيؤدّي الدم، وهو مصدر نجاسة في الأصل الفقهيّ بدليل إفساده الوضوء إذا سال، مربوطًا إلى التّسامي الناتج من الشّهادة، وظيفه «تطهيريّة» وإن كانت ليست في الضرورة تكفيريّة.

والحقّ أنّه إذا كان الجسد الطّاهر يتقدّم نحو الآخرين من المؤمنين (خلافًا للجسد الخاصّ المستغرق مثلًا في الشّهوة أو في الهضم) على أنّه مساحة عامّة معدّة للتماسّ، أو إن شئت للتضامن فهو إذًا جسد أخ ومنطلق تشكيل الأمّة، في هذا المعنى، انما هو «التدخّل في

أحوال الجسد» (أحمد بيضون، كلمن، ص ٢٥١). فإنَّ الشَّهيد أيضًا، عبر الشهادة ينخرط في أمة تمتدَّ من الانبياء والائمة والصدّيقين إلى من سبقوه إلى الشَّهادة من رفاقه وإخوانه، بل إنَّ أهل الشَّهيد، على ما لاحظ وضَّاح شرارة، بعد أن يكونوا قد ولدوا من جديد لابنهم إثر انضمامه الى «الحال» والحزب، يتدرَّجون عبر شهادته في الأمة الجديدة والشَّعب الجديد (والمؤسَّسات الجديدة). إذن، في ظلِّ التَّهي المتماذي عن إيذاء الجسد، وفي قفا العملة المقت الشَّديد له والحرمان الطَّويل والتَّزعات المكبوتة، لا يبدو ثمة بديل سوى ربط ممارسات التَّعذيب الدَّاتي بتسامٍ روحيٍّ واخلاقيٍّ منفصل عن التَّقليد الدينيِّ الفقهيِّ البحت، ممَّا يؤدِّي إلى قيام شعيرة «لاقت هوى في الفؤاد» لدى المحرومين كما لدى السُّلطة والى السَّماح لهذه الشَّعيرة بانتهاك النَّهي الدِّيني القاطع عبر ممارسات بالقدر ذاته من الصَّرامة والقطعيَّة مثلما تبَدَّت في رفض المحاولات التخفيَّة من ١٩٢٠ الى ١٩٧٠ إلى اليوم.

عاشوراء ١٩٩٨ بناء على دراسة رالف رزق الله «يوم الدم»، وأحمد بيضون «فقه الجسد في كتاب النَّهاية» (من كتاب «كلمن») ظهر أنَّ شعيرة عاشوراء

تؤدّي آخر الأمر إلى انضمام ممارسيها إلى جسد الأمة الكليّ الواسع، وبالتزامن مع توسّع الحركات الاسلاميّة في لبنان والعالم العربيّ، فهذا يجب أن يعني ازدياداً في صلابة العصبية الاسلاميّة وسلطة طقوسيّتها وليس العكس في طبيعة الحال.

لكنّ النبطية ١٩٩٨ قدّمت لنا مشاهدات ربّما تحتاج الى تأويل جديد، إذ إن التّحليل السّابق لا يحيط بها. فيفاجأ، على سبيل المثال، قارئ رالف رزق الله بما يتكوّن لديه من صورة اللطيمة ولقاداتهم، ولجوّ الحزن الأسر، يفاجأ هذا القارئ بغياب القادة أحياناً عن مجموعات الهاتفين المرذمة مجموعات صغيرة من الأصحاب، ممّا يضطرّهم إلى ارتجال القادة من بينهم أو حتّى من بين المسعفين السّاعين الى الحفاظ على إيقاع بطيء للسّير واللطم.

ويلفت أيضاً تكاثر الجمعيات الإسعافية التي لم يرد لها ذكرٌ في دراسة رزق الله، وهذا التّكاثر أدّى إلى ظهور رمز جديد هو العصابة البيضاء التي يستعملها المسعفون لوقف النّزف بدلاً من «مياه الحسينيّة العجائبية» فأصبح الكثير من الاطفال والمراهقين يأتون إلى المسعفين ليطلبوا منهم أن يعصبوا لهم رؤوسهم، وإن لم يكن ثمة نزيّف، كأثما هي موضة أو درجة

جديدة تضيء عليهم رونقاً ما. السّاحة غدت تشبه كرنفالاً لاتينيّاً مع مواكب الكشّافة ومكبّرات الصوت وتمثيل السّخرية من أميركا ووزيرة خارجيّتها مادلين أولبرايت، وحيث يفترض مرور اللطيمة والندّية وحدهم كان الطريق مشاعاً ومعرضاً للأطعمة والألبسة وجمال الفتيات والنّسوة المتنزّهات أرتالاً وسط مجموعات الهاتفين، في حين يبعد بعض اللطيمة المسعفين من أمامهم فقط كي يأخذوا صورة بابتسامات وسيعة. لا يمكن بالطبع إغفال التغيّرات الاجتماعية - الاقتصادية التي تعرّض لها الجنوب اللبنانيّ منذ ١٩٧٥ حتّى اليوم، لكن ربّما كان من الواجب أيضاً أن يقوم الباحثون باستقراء خاصيّة نبطانيّة لعاشوراء.

رالف رزق الله (١٩٥٠-١٩٩٥)، يوم الدم، مشهدية عاشوراء في جبل عامل - مقارنة نفسية واجتماعية لمقتل الإمام الحسين، دار الطليعة، بيروت، ١٩٩٧.

ثأر الدم في المجتمع اللبناني المعاصر

كان مرتكب القتل أو الايذاء بغير عمد يستفيد من عذر مُحلّ إذا كان فاجأً زوجته أو أحد أصوله أو فروعته أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في حال الجماع غير المشروع، ويستفيد من عذر مُخفّف إذا فاجأهم في حال مربية مع آخر. لكن التعديل الاخير الذي لحق بالمادّة ٥٧٥ من قانون العقوبات ألغى النصّ على حال الرّيبة، وخفّف العذر المحلّ في الفقرة الاولى إلى عذر مخفّف. ورغم هذا التّشديد القانوني، وتشدّد الاجتهاد والمحاكم في تأكيد ضرورة المفاجأة وغياب العمد والترصد لمنح العفو، فإنّ هذا لم يردع جمال ديب من قتل ابنته، أو يمنع قتل دانيا طراد على يد أخيها، الذي ما لبث أن سلّم نفسه إلى قوى الامن واصفًا فعله بأنّه «جريمة شرف».

هذان التّشديد والتشدّد لم يعفيا أهالي بلدة أنصار عبر بلديّتها ومخاتيرها من إصدار بيان ينفي انتماء الجاني

إلى البلدة بدعوى أنه مهجر إليها (منذ العام ١٩٤٨!)، وأن «أنصار معروفة بنقاء تعايشها وتاريخها النضالي ومبادئها الوطنيّة»، ممّا يكشف «الميول الجامحة للتبرؤ من أيّ صلة بظروف الجريمة» مع نفي الجاني وسائر صلاته مع عائلته بالقريّة التي يعيش فيها. وهذا النّفي، هو جزء من تقليد لبناني مستجدّ تعتمدّه الجماعات والعائلات في استبعادها تبعات جرائم تحصل في محيطها» ويجري حصولها عمومًا «في هوامش المدن وفي بيئات قرويّة هجينة» بحسب حازم الأمين («الحياة» ٢٠ تشرين الاول ١٩٩٩) الذي يتفق كلامه مع بيان البلديّة والمخاتير في أنّ الهجنة والاختلاط هما محلّ هذه الجرائم، فيكون التّشديد على النّقاء والأصالة (التاريخ والمبادئ) مفهوميّن ومبرّرين وليس فقط «من لوازم أيّ كلام في لبنان العربيّ»، على ما حسب محمد أبي سمرا («ملحق النهار» ٢٣ تشرين الأول ١٩٩٩).

السؤال البديهيّ والأساسيّ، والذي هو محور اهتمام الباحث مسعود يونس في مؤلّفه «هؤلاء الموتى الذين يقتلوننا»، هو كيف يعقل أن تستمرّ جرائم الشّرف والثأر في المجتمع اللبناني برغم تفاؤل واضعي قانون العقوبات باختفائهما مع تطوّر هذا المجتمع، وبرغم تمركز أكثر من نصف سكّان البلد في مدينة تشكّل «مركزًا تجاريًّا أساسيًّا لكلّ الشرق الأوسط» (ص ١٤٢)،

وبرغم الاقتصاد «الحديث» الممتدة آثاره إلى كل
أطراف بلد الستة آلاف سنة حضارة؟

تجدد الطّقس والمجتمع يذهب يونس إلى القول
إنّ جريمة الشّرف أو الثّأر هي «طقس» وإنّ «القوّة
الخفيّة لهذا الطّقس في منطقته: التّبادل» (ص ٣٢٩) أي
تبادل الموتى الذي يجعله المؤلّف ركناً رابعاً في
المجتمع إلى جانب التّبادلات الثلاثة في المجتمع
بحسب نظرة كلود ليفي - شتروس إليه، أي تبادلات
الخيرات والنساء والإشارات.

يرى المؤلّف في تبادل الموتى ركناً شاملاً في كل
المجتمعات، رغم أنه يقصر بحثه على المجتمع
البطيريكّي المرتكز على صاحب سلطة يقوم على
توزيع الثروة المحدودة المتوافرة على هذا المجتمع
ويقتطع فائضها لنفسه. وهذا يبدو لنا شرطاً لا غنى
عنه للقول بتبادل الموتى، وهو ما يقوده بداية
إلى البحث في المجتمع الريفيّ - الزراعيّ، أي في
الوضع الذي كان لبنان (أو جبل لبنان) عليه قبل
انفتاح أسواق الإمبراطوريّة العثمانيّة الشائخة أمام
المنتجات الأوروبيّة في أواسط القرن التّاسع عشر.
ففي مثل هذا المجتمع، يؤدّي الطّقس التّبادلي للموتى
وظيفتين: الأولى هي الحدّ من الخسائر البشريّة،

بما أنّ التبادلات ممكنة في ما بينها فيمكن تبادل الميّت بالمال أو بالإشارة الطقسيّة كلفظ جملة معيّنة، وتالية الحفاظ على هيكلية المجتمع القرويّ ووحدها والحوّول دون تشظّيها ممّا يعني خسارة وسائل العيش وأدواته. والثانية هي تكريس سلطة «الزّعيم» وتأكيد رسوخها وتشديد وحدة الجماعة العائليّة وتضامنها خلفه. ويستتبع القول بـ «طقوسيّة» هذه الفئة من الجرائم، القول باستمرارها ما استمرّ هذا الطّقس، أي ما استمرّت ركائز مجتمعه.

ويبدو أنّ هذه الركائز استمرّت برغم التّحديث الاقتصاديّ للبنان وانحسار الدّور الريفيّ - الزّراعيّ فيه، «فالأزمات المزمّنة للزّراعة وللصّناعة المرتكزة على دور تحويليّ ثانويّ في غياب تراكمات رأس المال تجعل من الصّعب التّحرّر من القوى الانتاجيّة في إطارات الإنتاج العائليّة التقليديّة» (ص ١٥٠)، كما أنّ المجموعات التي تهجر نحو الوسط هي «مجموعات متحرّكة تستمرّ في الحفاظ على صلات وثيقة بقراها الأصليّة» (ص ١٧٧)، لذلك فإنّ التّعاون العائليّ يستمرّ على قيد الحياة، بل يتقوّى من خلال نظام رأس المال الوسيط الذي يقوم عليه الدّور الاقتصاديّ للبنان، ذلك أنّ السّلطة السياسيّة وبفضل هذا النظام

عينه وعبر آلياته الخاصّة تستمرّ في تجديد سلطتها،
متفادية «تفكّك العلاقات السوسيو - اقتصاديّة التي
تفرضها هذه التحوّلات» (ص ١٧١).

تستمرّ هذه السلطة في القيمومة على توزيع الخيرات
واقطع أجزاء منها لنفسها، لكنّ الموضوع هذه المرّة
ليس خيرات الانتاج الزراعي المحدود في المجتمع
القرويّ، بل «إعادة توزيع العوائد الاقتصاديّة التي
تؤمّنها السّلطة السياسيّة، أي جزء من فوائد رأس المال
الوسيط» (ص ١٧٥).

وبناء عليه، من المنتظر استمرار الهيكلية القديمة
للمجتمع بسائر علاقاتها «ورموزها» (التي تحوّلت
عائلات أو «قبائل») وكذلك «طقوسها». إذ إنّ نظاماً
اقتصادياً تعاني فيه القطاعات الانتاجيّة أزمت مزمنة
ويقتصر على دور وسيط يرتكز على قطاع خدماتيّ
«ليس في وسعه خلق علاقات إنتاج جديدة، قادرة
بدورها على توليد علاقات إجتماعيّة جديدة، أو إعادة
هيكله التكويني الاجتماعيّ في هندسة جديدة» (ص ١٥١).

لكن رغم إشارته إلى الانتفاضة الفلاحية المارونيّة
على الإقطاعيين والزعماء التقليديين في أواسط القرن
الماضي، فإنّ المؤلّف يستمرّ في النّظر إلى لبنان على
أنّه مجتمع متكافئ التطوّر في جميع أطرافه، متجاهلاً

التفاوت في التطور الاجتماعي الناجم عن هذه الثورة، وعن الصّلات التي عقدتها بعض الطوائف الأخرى مع دول أجنبيّة متعدّدة على مدى يناهز القرن، وهو التفاوت الذي جعل منه وضّاح شرارة ركيزة في المجتمع اللبناني وفي الحرب وإطالة أمدّها وإساءة فهمها أيضًا.

إن التطور الناشئ عن النّظام الاقتصاديّ رغم قدرة السّلطة السّياسيّة على تفادي مشكلاته لمُدّة نصف قرن، لم يأخذ مداه الطبيعيّ، وجاءت الحرب لتقطعه في صورة متعسّفة، إضافة إلى أنه يقتضي دراسة علاقات الجماعات المنتقلة صوب الوسط والمدن في صورة أكثر تفصيليّة لتحديد صلاتها بقراها الاصليّة وبمجتمعتها المدينيّ وتفاوت بعض «القرى» عن البعض الآخر في القدرة على التحوّل والاندماج، وذلك في بيروت كما في سواها من المدن. فعلى سبيل الإشارة السّريعة نلاحظ أنّ أبناء بعض - قرى الضنيّة مثلاً - قد أعادوا إنشاء قراهم في مدينة طرابلس أو على مقربة، في حين أنّ أبناء قرى أخرى أو قادمين من مناطق أخرى قد تفاوتت صلاتهم بقراهم الأصليّة وازداد اندماجهم في المجتمع الطرابلسيّ، مؤثّرين في شكل أو في آخر في هيكلّة المدينة ومجتمعها.

نظامُ الدولة ونظامُ المجتمع كان واضعو القانون الجزائيّ متفائلين بالمستقبل، وبقدرة «التّحديث» على إزالة «البربريّة»، وكان مصدر هذا التفاؤل خطأً مزدوجًا: فمن جهة الايمان بقدرة «التّحديث»، ولو مدعّمة بترسانة قانونيّة، على تغيير علاقات اجتماعيّة لديها مثل هذين الرسوخ والقدرة على التجدّد، ومن جهة أخرى، سوء الفهم الحاصل عبر إطلاق تسمية «بربريّة» على ما يشكّل في الواقع نظامًا أخلاقيًا وقانونيًا مختلفًا.

لذا كان القاضي الجزائيّ في حيرة كلّما واجهته جريمة ثار أو شرف، إذ ثمة تشدّد في تفسير الأعدار وتطبيقها على هذه الجرائم، وثمة ضرورة في مراعاة الجاني والمجتمع وظروف القضية السّابقة والتمتادية على السّلم المجتمعيّ وعقد الصلح بين العائلات أو الجماعات المتنازعة.

ولذا يطرح المؤلّف التّمييز بين المجال الداخليّ للقانون الجزائيّ - أي القاعدة وتفسيرها، حيث يسع القاضي التّشدّد - وبين «النّزاع امام القضاء» والذي تنتج منه العقوبات الملفوظة في حق الجناة، مع ملاحظة أنّ «النزاع تتدخّل فيه سيرورات اجتماعيّة أخرى...» (ص ٢٣٩)، وهذان المجالان لا يخلوان من التّعارض. وتجدّر الإشارة إلى خطورة العقوبة إذا كانت بالغة،

ففي وسعها التأثير على أخلاق «جماعة المحكومين» وتحويلهم مجرمين معتادين. لكنّها خطيرة بخاصّة «أنّها تتعارض مع عقد الصّح الذي ربط بين أطراف النّزاع (...) وقد تعني حتّى نقض عقد الصّح أو رفض إجرائه في حال كانت متوقّعة» (ص ٢٩٠)، كما أنّ التّساهل في العقاب قد يشجّع أيضًا «العدالة العائليّة».

لهذا تربك هذه الفئة من الجرائم القاضي الجزائيّ، وتطرح على بساط البحث معظم المبادئ «التقدّميّة» التي استلهمها واضعو القانون الجزائيّ، إذ «هل في الإمكان تفريد العقوبة حين تكون الأفعال التي ترمي إلى معاقبتها خلافات بين جماعات، خلافات جماعيّة؟» وما الفائدة من الأخذ في الاعتبار ظروف شخصيّة الجاني ونفسيّته، حين يكون بفعله يدافع عن حقّ وضعه نظام قانونيّ مغاير؟ (ص ٢٧٧). أي إنّها ليست في الواقع ظروف شخصيّة بل ظروف الدور المحدّد في الطّقس والذي يقع الجاني أسيره، كما أنّ الرّعيم أسير دوره، بقدر ما الدور أسير ظروف موضوعيّة بل قانونيّة لكنّها تنتمي إلى قانون آخر: قانون المجتمع وليس قانون الدّولة. لذا فإنّ قواعد القانون الجزائيّ الذي كان مفعّمًا بالطموح ومثقلًا بالوعود تضيع عندما

توضع موضع التطبيق لأنَّ سياقي الدولة والمجتمع لا يسيران على نسق واحد. ذلك أنَّ النظام الاقتصادي الحديث عني بفرض سلطة إكراهية حديثة ومتشعبة في المجالات التي تتصل به وبمصالحه مباشرة كالقانون المدني الجاري، في حين أنَّه تنازل عملياً عن هذا الإكراه، وترك للجماعات الأهلية أن تنظّم توازنها وتركيباتها، علناً أحياناً كما في قوانين الأحوال الشخصية غير الموحدة، أو ضمناً كما رأينا في مجال القانون الجزائي. لذا تبدو «المصنّفات في موضوع الإجراءات أوفر منها في موضوع القانون الجزائي» وكان «قانون الدولة الجزائي هزيلًا» (ص ٢٧٧) في مقابل الوفرة التي يتحلّى بها القانون المدني أو القانون التجاري.

لا يخلو الكتاب من لمحات شعريّة: «رموز المكسر» و«النبع» (ص ٣٧٣)، لكن فيه الكثير من الرواية أيضًا. ليس فقط لجهة اللغة السهلة، الأنيقة والممتعة من دون أن تتخلّى عن دقّتها قطّ، بل أيضًا لجهة الشخصيات والأدوار التي تتحرّك على مسرح الطّقس (الجانبي، الضّحية، أهل الضّحية، الرّعيم) حيث تُحدّد أفعالهم مسبقًا بحسب الطّقس، وكذلك لجهة التوتّرات والاحتمالات المتنازعة التي يتقوّم بها المرء كالقاضي بين تناقضات القضيّة أو الصّراع بين الفرد

والدور لدى الرّعيم أو ثنائيّة الفرد - العائلة وكذلك الجماعة - الدّولة. كلّ هذا يشكّل مصادر متعة إضافيّة لمؤلف تتركز قوّته الخفيّة والحقيقيّة في منطقته الداخليّ: القانون إمّا أن يكون حصيلة المجتمع وإمّا أن لا يكون إلّا مصدر ارتباك وغياب العدالة.

وهذا يفرض في الواقع منهجة جديدة في الكتابة القانونيّة، فاذا رجعنا إلى ثبوت مصادر الكتاب، وجدنا أنّ الجانب القانونيّ يحتلّ حيّزا ضئيلاً منها، في مقابل فيض من المصادر السوسولوجيّة والمنهجية، والاهمّ أنّ الثّبوت يبدأ بذكر «البحوث الميدانيّة» في لفظة واضحة الدّلالة.

ينتمي البحث إلى فئة نادرة من المؤلّفات، حيث إنّنا قلّمنا نجد كتاباً «في القانون»، إذا جاز التّعبير، لا يولد من رحم الكتب القانونيّة السّابقة، شارحاً كان أو مضيّفاً، كما تتناسل الكلمات من الكلمات في الكتب ذات الوظيفة التعليميّة غالباً.

كان ينبغي تخليص القانون من عبء الشروح والخلافات المستحكمة حول ترجمة لفظة، أو معنى مصطلح، أو مكان الفاصلة. أي في معنى آخر تخليص القانون من سَطوة اللغة، وإعادة البحث فيه إلى نقطة ولادته، إلى الميدان وإلى المجتمع.

فيقتضي إذًا إعادة البحث في مصادر الكتابة وفي ما هو الحكم والمعيار فيها، لئلا تظل هذه الكتابة حبرًا على ورق، يخونها الواقع كل مرة وتكتشف أن «الحياة هي في مكان آخر». ولا ينحصر هذا في القانون على أيّ حال.

سؤال بيروت

قبل أن يصل فيلم غسان سلهب الجديد «أرض مجهولة»، تيرا أنكونيتا إلى لبنان، حيث عُرض في صالة سينما «لاساجيس» الأشرافية، ضمن مهرجان بيروت للسينما (سبق عرضه في مهرجان كان ومهرجان السينما العربية في باريس)، يبدو أنّ هذا الفيلم اللبناني لن يجد طريقه إلى العروض العامة خوفاً من الرقيب، وكان المخرج وبعض المثقفين قد تحسّبوا من قبل لمعركة الرقابة التي رجّحوا أن تفرض قسّ بعض اللقطات، بخاصة تلك التي يظهر فيها ثديا ممثلة.

من المضحك فعلاً أن يصبح ظهور ثديي ممثلة مشكلة رقابية وأخلاقية في أوائل هذا القرن، بعدما دخلت القنوات الفضائية والإنترنت إلى كل بيت، وبعد تراث لا بأس به من الافلام اللبنانية والمصرية (بخاصة في أوائل السبعينيات من القرن المنصرم) التي تظهر فيها أثداء عارية ومنها على سبيل الإلماح فيلم لصباح. إلا أنّ الفضيحة، إذا قيض أن تكون الفضيحة الحقيقية أعني،

لمن يشاء أن يبصر، ليست في هذا التفصيل المبرر في إيقاع الفيلم، بل هي أعمق من ذلك بكثير، فهي تضرب في عمق أداء الممثلين، في تصرفهم الجسدي في حالات معينة، في رنة أصواتهم أحياناً، وفي تقديم بيروت وأزمنتها، الذي يعرضه سلهب علينا بما يستتبعه ذلك من تأويل للبنان.

الفضيحة يغيب مشهد القوات السوريّة عن الفيلم، ولا تحضر هذه القوات ولا المطالبة بانسحابها إلا عبر الشذرات الإخباريّة المسموعة في سيّارات التاكسي؛ هناك في المقابل وجود طاغٍ للجيش اللبناني، ومعظمه بالطبع من المجنّدين الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالاستفادة من قانون التّأجيل والإعفاء لمن يقيم في الخارج. ربما ينبغي لأحد ما أن يصوّر مرور هؤلاء الشّباب من حالتهم المدنيّة إلى دورياتهم العسكريّة في الشّوارع وفي نهر الكلب، مروراً بـ «مطهر» أشهر التدريب الأولى في المعسكر.

في الانتظار يكتفي المتفرّج بأن يلاحظ مشية هؤلاء، منفوخى العضلات، عريضي الصّدر، مشدودي الظّهور كأنّما يرزحون تحت ثقل ما يحملونه، ثقله المادّي الرمزيّ معاً.

في شكل ما، يحتكر هؤلاء الشّباب في الفيلم الحقّ

في الفخر والانبهار، أيضًا في الثقافة (المشهد في نهر الكلب)، أما شرطي السير مثلًا فلا يعبأ به أحد، حتى المواطنين، وما هذا إلا صدى لأحداث هنا وهناك تعرّض فيها هؤلاء الشرطيون للاعتداءات، أحيانًا من أفراد قوَى أخرى، فليس شباب الجيش هنا رمزًا للدولة، بل تصويرًا لهيمنة الجيش بمؤسّساته المختلفة على مصادر العنف الذي يحقّ للدولة أن تمارسه، رغم أنّها لا تحتكره في مجتمعنا مثلما يفترض.

هؤلاء الشّباب، الذين ينبغي لهم في الاصل البقاء في الثكن وحراسة الحدود، أصبحوا جزءًا من مشهد المدينة، أي تمامًا حيث يفترض بهم أن يغيبوا كليّة، فهم لا يبدون اعتراضًا إذ تصوّرهم الكاميرا، تمامًا كالسيّارات والبنيات والعابرين، ولا يبدو عليهم أثرٌ لامتعاض أو إحساسٌ بالغربة أمام ضوئها. في المقابل لا يبدو على العابرين أيضًا اعتراض على مشهد هؤلاء الشّباب، على الأقلّ ظاهرًا.

ظاهرًا، إذًا، ثمة إحساس عامّ بالعبث يشيعه الفيلم، عبث العودة وعبث الهجرة معًا، عبث العيش وعبث الاعتزال، إلا أن من الواضح أيضًا أنّ ثمة لدى اللبنانيين عمومًا إحساسًا بعبث الاعتراض. ذلّ الطلّاب في السّجون إثر ضربهم، واعتراض الشّارع المسيحيّ فبقي

دون صدى في الأزقة الأخرى، واقتصر الأمر في النهاية على انسحاب شكلي للقوات السوريّة من العاصمة، وعلى تمايز الخطاب الجنبلاطيّ عن حلفائه، الطارف منهم والتليد.

ماذا يبقى إذًا للمواطن الأعزل، الساعي إلى حيث يجد كأسًا وأصحابًا ويلتقي غيًّا ويغني لإيمانه الساطع الذي لا «يتفصص»؟ يبقى له بالطبع جسده. في الجسد الفرد يتمركز اعتراض اللبنانيّ اليوم، في ندبة جبين ربيع مروّة أو ظهر ثريّا (كارول عبود) اللذين يشهدان ربّما بعمل عنف «طبيعيّ» كأثر الندبة في إجاصة، أو في تشريح الجسم وطبقاته، لكن بخاصّة في التصرف الجسديّ لنديم (وليد صادق) كلّما ظهر عسكر في الشّارع. بالطبع يصعب نقل مثل هذا التوتّر الجسديّ من الصّورة إلى عالم الكلمات، إلا أنّ أدنى ما يقال إنّ جمود وجه نديم وتصميمه الذي يصاحبه غالبًا، يستحيلان صلابة هائلة وبطء إذ يمشي بقرب العسكر. اليدان لا تنقبضان في تشنّج إلا أنّ القبضتين المنفرجتين قليلًا تشيان بدقّة عن توتّر ساكن، إذا جاز التعبير المأخوذ عن الفيزياء. والعينان تشيعان دومًا من الخلف مرور الشّباب، دون أدنى انكسار، وهذا مختلف عن نظرات سائر الممثّلين في المشاهد الأخرى إجمالًا.

التأويلُ بالاصوات كانت صديقة تقول إنّ اللبنانيين ممثلون ممتازون لكنهم يفقدون كلّ قدراتهم التمثيلية حين يصبحون أمام الكاميرا.

في الواقع، غالبًا ما أشعر أنّ أصوات الممثلين اللبنانيين غريبة الوقع. الجملة ترنّ كأنّما بعضها معزول عن البعض. كأنّ كلّاً منها ينطق في خلاء معزول، فهي غالبًا تسقط على سمع المشاهد كأنّما من علٍ، حيث يمتلك فرد ما سلطة الكلام، حيث يستحيل الحوار.

هذا الشعور ينتاب أيضًا مُشاهد «أرض مجهولة»، إلاّ أنّه، ولمرّة، مبرّر. ليس هناك فرد يحتكر سلطة الكلام، إلاّ أنّ العزلة مخالطة للوجود كما تعيشه شخصيات الفيلم: «اللي بتعرفه بتعرفه الك لوحدك»، تقول ثريّا (كارول عبّود)، ثمّ تعلن رفضها الحوار. حتّى الخلاء الذي ترنّ فيه أصوات الممثلين هو خلاء مبنيّ، يشيّد غياب الأنسجة الاجتماعية والروابط السابقة التي تفكّكت، ولم يبقَ منها سوى ما تحفظه العادة، أي التذكّر ووهم الاستعادة (والسعادة)، إلاّ أن أصوات الممثلين ورتتها لا تشكّل سوى جزء ضئيل من العناصر الصوتية في الفيلم.

السؤال الذي يُطرح هو: هل في الإمكان اتّخاذ العناصر

الصوتية مفتاحًا لتأويل عمل بصريّ (على الأقل بشكل أساسي)؟

الجواب لن يكون نقاشًا نظريًا بل محاولة لتلمّس نسيج الأصوات ودورها في «أرض مجهولة».

للمدن أصواتها الخاصّة؟ دونما ادّعاء بالإحاطة الشّاملة، تتعدّد أصوات بيروت التي يجمعها غسّان سلهب: الأذان والقرآن، التّراتيل البيزنطيّة، أغاني راغب علامة، الأخبار والبرامج الإذاعيّة، هدير الطّائرات، السيّارات والحفر والمطبّات، بحر المنارة، رنّات الخليويّ، التعليقات الرياضيّة، ريما خشيش تغني «يا عشاق النبي» «وضيّ القناديل» (الأغنية الحليميّة الوحيدة التي شارك فيها الرحبنة)، ياسمين حمدان في «يا جارحة قلبي» والبروفات... الخ. للمناسبة، تساءل أحد النّقاد، معترضًا، عن سبب الشّهرة التي تحظى بها «سوب كيلز» نسبةً إلى غيرها من الفرق الموسيقيّة اللبنانيّة الشّابة. الجواب في الواقع سهل. إضافة إلى ميزات النجمة الاستعراضية التي تملكها ياسمين حمدان، شكلاً ومزاجًا، والتجربة، البعيدة عن بساطتها الظّاهرة، التي تقدّمها الفرقة موسيقيًا، تمتلك ياسمين صوتًا رخيماً عريضًا وشهوانيًا، يذكّر لهذه الناحية

بميزات صوت أسمهان العظيم وإن كان صوت ياسمين لا يزال في بعض الأحيان غير مطواع بشكل كافٍ، كما تشهد ترجمة «شرقية» أفلتت في إحدى البروفات في الفيلم. غير أنّ هذه الترجمة تشهد، من وجه آخر، لجدل الشرق/ الغرب، المستهلك كثيرًا ربّما، إلاّ أنّه في الموسيقى شديد الوضوح دومًا ومعاصر فيها دومًا، بسبب الاختلاف الجذري لعناصرها التكوينية الاساسية، النغمات والمقامات.

في الفيلم، تشهد معظم العناصر الصوتية للازدواجية فيها، أو على الأقل للخصوصية. هدير الطائرات، إسرائيلية أم مدنية، على ارتفاع منخفض فوق منطقة سكنية، ذات خصوصية، على الأقل، عالم ثالثة، شأنه شأن الحفر والمطبات في طرق العاصمة، أغاني راغب علامة الخالية من النوتات «المشركة»، على ما يقول الهواة والتي تنتجها له مؤسسات عالمية، الأذان التقليدي لكن المحمول بالميكروفونات أبعد بكثير ممّا كان له تقليديًا من مجال ومن حاجة... الخ. هذا من دون الاستفاضة في تجربة «سوب كيلز» في «فرط» جملة الأغنية القديمة وتحويلها موتيفات ونقاط ارتكاز لإضاءة تجربة جديدة، أو في غياب وجه ريما خشيش في أغنيتين من أصل

ثلاث، ومشيتها الأوتوماتية (كجسد نديم) في الثالثة «يا عشاق النبي» الأقدم والأكثر مشرقية. ذلك أنّ الكاميرا أيضاً تقنية فلا تملك إلا المساس بما تصوّره. فإمّا أن تضعه «خارج الحقل» البصريّ وإمّا أن تشيئه (كالأذان).

حين بدأ الإنسان المعاصر يستشعر حضور التقنية في مجاله اليوميّ، تكاثرت الإشارات على مسألة الأوتوماتية (الرجل الآليّ في صورة ما، والذي يغزو أعضاء الرجل العضويّ)، كما في لوحات بالتوس في الثلاثينيات، أو في رواية يانيس سكاريباس، «أغنية فيغارو» في الفترة نفسها. المعضلة كانت دومًا في كيفية استدعاء الإنسان مجددًا إلى الحياة العضوية، إلى التكوّر والتهدّل. لدى بالتوس ثمة الآخر دومًا، طفلًا أو مهرجًا أو قطًا، يستدعي الحياة في الجسد المتشجّع.

الموسيقى في فيلم سلهب توضح أحيانًا (كما في تحوّل نديم إلى «عين الله» عبر اقترانه بالموسيقى البيزنطية على ما سنرى)، لكنها لا تؤدّي دور الآخر. التراتيل الكنسية ليست آخر التجويد القرآنيّ. الآخر يكمن في الخارج. في أكل الإجاص أو الراكضين على المنارة. إلا أنّ الموسيقى تؤدّي دور الممرّ الذي يسمح للمشاهد

بالعبور ما بين حيوات متقاطعة في زمن واحد. امتداد الأذان إلى الشاطئ هو ما يسمح للمشاهد بالانتقال من المسجد إلى المنارة مع اليقين (المستحيل ربّما) بتزامن هذه الأحداث.

استملاكُ الفضاء بحسب رولان بارت، يستملك الإنسان الفضاء (الزّمان - المكان) من حوله ويستوعبه بواسطة حاستين: السّمع والبصر (في حين يحلّ الشّم محل أولهما لدى الحيوان). ومن هذا المنطلق يبدو فنّ السينما الأكثر استعدادًا لنقل إحساس البشر بمجالهم الحيويّ، إذ يبعث إشارات بالتزامن إلى الأذن والعين. ومن هذا المنطلق أيضًا يلوح أن لا مجال لعزل العناصر الصوتيّة البيروتيّة بامتياز في فيلم سلهب عن العناصر البصريّة والهندسيّة، والفيلم غنيّ بفيضٍ منها، وإن على مستويات وطبقات متفاوتة. والحقّ أن لا تعسّف في إدخال «الهندسة» (العمارة) في سياق الفيلم، ذلك أنّها بخلاف فعل الإبصار البحث ليست فقط «تلمّسًا» للفضاء، بل أيضًا محاولة لفهمه واستيعابه (راجع للمثال مقالات طوني شكر القليلة والغنيّة حول الأشرفية وجسور بيروت وبعض ضواحيها) بقدر ما هي محاولة لإعداد هذا الفضاء، وتحويله فضاء مأهولًا بشريًّا.

تجوب الكاميرا طبقات بيروت المتعدّدة (والتي تشكّل طبقات الجسم في كتب التشريح استعارة واهية لها) من حفریات الوسط التجاريّ إلى طبقتها الأكثر تعقيدًا (أي الشخصيات) مرورًا بمستويات الإبصار المختلفة والتي يستعين سلهب لإبرازها بحيل كثيرة كمرافقة الممثلين في سيرهم في المدينة، أو الصعود مع المهندس إلى سطح البرج والإطالة عليها منه، أو التصوير من السيّارة إلى الخارج خلأًا لثراث طويل من الأفلام العربيّة، والمصريّة بخاصّة، حيث يصوّر الممثلون في السيّارة من خارجها.

تبقى إذًا الإطالة على المدينة من الأعلى، من «زاوية نظر الاله»، أي الخريطة.

تمثّل الخريطة مرحلة إعداد الفضاء (الزّمان - المكان)، لذا تمارس على هذا الفضاء عنفًا هائلًا، عنفًا لا ينفكّ الفنّانون يستشعرون ضرورة الاعتراض عليه (للمثال، مساهمتا طوني شكر وربيح مروّة في مهرجان الحمراء، وفي الفيلم إلماحاتٌ عدّة إلى هذا المهرجان وإلى الفيلم الذي شارك به آنذاك غسان سلهب). إلا أنّ الخريطة في المقابل تجمع ما كان شذرات بصريّة متفرّقة لا يحيط بها عيب، تهبّ الشوارع أسماء وتحيلها على مناطق: ميناء الحصن،

عين المريسة، الأشرفية... الخ. وفي حيز واحد تحيلها
كلًا: بيروت.

في الآن عينه، تقتطع هذه بيروت جزيرةً، مثل جزيرة
أمير كوستوريكا الهاذي في فيلم «العالم السفلي»
القطعة الوحيدة «الباقية» من وطن اختفى.
أيضًا البقعة الأخيرة حيث يوقظ الحلم سائر الأموات.
من يمتلك سلطة الخريطة إذًا يمتلك سلطة الأسماء،
والرؤية والمحو ونقل التخوم.

لا غرو إذًا أن تنطلق التراتيل مع انعكاس وجه
المهندس نديم جابر (وليد صادق) على شاشة
كومبيوتره، ولا أن تغيب والدته فلا تظهر إلا صوتًا
هاتفًا، ولا أن يعزل ولا يمسّ ثريًا (المجدلية؟)، إذ
يتماهى مع عين الإله الذي يظل وجهه مشروع
المدينة المتخيّلة تأتي لتنطبق فوق طبقة أخرى
من هذه المدينة عينها.

الأزمة البيروتية سبقت الإشارة إلى دور الموسيقى
في الانتقال بين أحداث «متزامنة»، أو ربّما، للدقة،
متوافقة، إذ تنقل الكاميرا أحداثًا تجري في وقت واحد
(ربّما)، لكن هذا لا يعني أنّها بالضرورة تجري في زمن
واحد.

إذ تطلّ ليلى (عبلة خوري) على المصلين في المسجد، تطلّ على زمن براءة وطفولة، على زمن سكونيّ متكرّر ورتيب، زمن تستحيل الإطالة عليه إلا من زمن آخر، أشدّ عنفًا وتفتّتًا، تؤلّفه شذرات يعجز عن جمعها حتّى حبّ ثريّا (كارول عبود)، ذلك أنّ زمن ليلى ليس زمنًا خطيًّا متواصلًا، سواء إلى هدف أم لا، ولا زمنًا دائرًا مستعادًا، بل هو زمن متصادم ومتشظّ.

ربيع مرّوة، العائد إلى بيروت يبحث عن زمن، مثل أبي ناجي، سائق الباص، على أطلال الوسط التجاريّ. يحاول هذا الأخير أن يتماهى مع تاريخ بيروت لعجزه عن امتلاك زمن خاصّ به، فالحنين لا يصنع زمنًا. وما تقدّمه بيروت هو أزمنة مختلفة متعايشة إلى هذا الحدّ أو ذاك. ومثال هذا التّعايش ليس مثال الطبقات المترتبة وقشرة البصلة، بل ربّما كان مثاله هو المنصّات القاريّة التي يشكّل اصطدامها الزلازل وسلاسل الجبال، إذ لا تغلّف إحداها الأخرى إلا موقّتًا وإثر صدام دام.

وحده المهندس، الصّانع، وقرينه قارئ الأخبار في الإذاعة يعيشان خارج الزمن. المهندس - الصّانع المتماهي مع الاله في رغبته فرش رؤيته على

المدينة، إلى أن تغيّب الفروقات بين الخريطة والواقع،
إلا خروقات متفرّقة، كما في قصة بورخيس الشهيرة،
وقارئ الأخبار، المتلقّي بامتياز، «أحلى زبون» والوحيد
الضاحك. لكنه أيضًا الوحيد المغنّي، كما غنّى نديم
«إيماني ساطع»، يغنّي الإذاعي «بهواك أنا بحبك».
الاثنان في وحدة كاملة، في غياب الفعل الذي يعلم
الوقت ويحيله، ربّما، زمنًا.

انتقد البعض خاتمة الفيلم حيث تتعرّض ثريًا للضرب
بسبب تجاهلها شخصًا سبق أن كانت ضجيعته. فرأى
فيها البعض تمجيدًا للعنف و«الفحولة»، ورأى البعض
الآخر فيها عقابًا مناسبًا للبنت «الفالطة» وآخرون أنها
فرصة للذهاب جنوبًا وتمجيد حزب الله وخطاب
«الحمد لله رجعت أرضنا...» طبعًا في تجاهل تامّ
لسياق هذا الخطاب في الفيلم وكونه في قلب مشهد
يفيض بالسخرية والإشارة إلى الغباء.

إلا أنّ ثمة تفصيلًا صغيرًا يطرح زاوية للنظر مغايرة
تمامًا. يتولّد الإحساس لدى المشاهد بأنّ الفيلم ينبغي
له أن ينتهي مع امتناع نديم عن مسّ ثريًا، إلا أننا نجد
أنفسنا من جديد لدى «شي اندره» مع ربيع مروّة
يحتسي كاسًا ويعلو رأسه تلفاز يبثّ مباراة كرة قدم.
ثمة شعور بالديجاڤو Déjà Vu إلا أنّ المشهد مختلف قليلًا
عن مشهد سابق في الإطار نفسه. باستثناء ربيع مروّة

الشخصيات الأخرى مختلفة. في هذا المشهد يظهر الشخص الذي سيضرب ثريًا والذي تلاحقه الكاميرا، بعدما ظهر للمرة الأولى بعد أكثر من ساعة ونصف ساعة من بداية الفيلم.

التفصيل الصغير هو أنّ مباراة كرة القدم (المانيا - مالطا) والتعليق عليها يتكرران في المشهدين. ليس ذلك إعادة للمباراة (من سيعيد مباراة المانيا مع مالطا؟) ولا سهوًا بل هو بالتأكيد تكرار مقصود، ذلك إنّه يكشف عن انزلاق من زمن إلى زمن موازٍ (كما في برنامج «سلايدرز») أو كون موازٍ حيث تختلف بعض الحوادث، دون عظيم اختلاف في الإطار العام. في شكل ما، العلاقة مع هذا الشاب انتهاء بالهالة السوداء حول عين ثريًا، لم تجر قبل الأحداث الأخرى ولم تجر بعدها، بل في زمن آخر. في زمن يشكّل، ربّما، أحد احتمالات الرواية، أو ربّما الجواب عن تساؤل ثريًا عن نفسها فيما لو وُجدت في حياة أخرى.

الرواية؟ لعلّها كذلك. ليس الفيلم إخراجًا بصريًا لقصة سردية تبدأ في النقطة أ لتصل إلى النقطة ب. ثمّة حيوات عدّة قد تتقاطع، كليًا أو جزئيًا، أو لا تتقاطع

البثّة (كحياة الإذاعيِّ قرب المهندس المنفصلة بالكامل عن الآخرين). قد نجد طريقًا ما بين أوب وقد نقفز قفزًا. الإحتمالات عديدة ومتشعبة دومًا. تحدّث البعض عن فيلم سنفونيّ (بعدما كان الحديث عن فيلم باخيّ، أو فوغيّ نسبة إلى فن الفوغة، في ما خصّ فيلم سلهب في مهرجان الحمراء)، إلّا أنّ عمل الفيلم لا يقارن بالتأليف الموسيقيّ إلّا، ربّما، في موسيقى متخيّلة. ما بعد الأوبرا، يتماهى الفرد مع المغنيّ بمعنى أنّه هو يستحيل مغنيًا، في داخله. الميلودي تنكتب في حنجرته وإن مكتومة. مع الأوركسترا تنزاح الكتابة إلى الرأس. المستمع المثاليّ هو قائد، يجمع ويوازن ويقرأ صفاً عمودياً من عشرات الأسطر. مع «أرض مجهولة»، لا يتماهى المرء مع البطل (أي بطل؟) ولا حتّى مع عين المخرج. ذلك أنّ الكاميرا هنا لا تطابق هذه العين. ما تنقله الكاميرا هو ارتجافات مكان، وارتعاشات أجساد وشخصيّات لا سلطة للمخرج عليها. ليس له إلّا أن يتركها تكتب صورتها، مثل أوركسترا حيث العازفون لا يقرأون النوتة بل يقرأون بواطنهم. في شكل ما، المتفرّج المثاليّ للفيلم ليس مخرجًا بل هو هذه الأوركسترا بعينها، وما الشخصوس والأمكنة إلا احتمالات الباطن.

تأويل لبنان: تيرا أنكونيتا

تشكل الخريطة بوضوح ثيمةً أساسيةً في الفيلم، وهذا يبدأ بالعنوان. في الخرائط القديمة الرومانية كانت عبارة تيرا أنكونيتا تُطلق على ما هو خلف حدود الإمبراطورية الرومانية أو الممالك المعروفة منها. الأرض المجهولة هي الأراضي المجهولة الحدود والتضاريس والأقوام... والأسماء.

تيرا أنكونيتا؟ أرض مجهولة؟ أي أرض هي المجهولة؟ هل هي بيروت، محور الفيلم؟ بالطبع لا. حتى العكاري التائه يملك اسمًا لمقصده في بيروت. بيروت الأقوام والحدود والتضاريس والأسماء هي أرضٌ معلومة، مستوعبة، خاضعة لسلطة الخريطة، ومسمّاة. ماذا عن المناطق الأخرى؟ مصاحبةً لثريا، الدليل السياحي، تصوّر الكاميرا البقاع والجبل والجنوب، أمّا الشّمال فلا يظهر إلا في صورة العكاري التائه بسيارة مهترئة في دروب بيروت.

يعلم اللبنانيون (بعضهم على الأقل) أنّ هذه الصورة للبقاع، وتلك اللقطة لنهر الكلب. لكن ماذا عن سواهما؟ الأسماء التي تعبر سريعًا: صور، الخيام، عكّار، تمرّ معزولة عن صورة مسمّاهَا. يدلّ شخص

على الخيام ولا سهل لكننا لا نرى سوى هذا الشخص.
كل ما هو خارج بيروت يظل صورة سياحية بلا اسم،
أو اسمًا محرومًا حتى من الصورة. حتى البشر في
صور ليسوا بشرًا ذوي خطاب بل محض ديكور لصورة
سياحية.

ليس هذا محض نقل لتصور عن لبنان، الطفل
برأس عملاق، بيروت (الحريري)، ينوء باقي البلد
تحت وطأته، وإن كان هذا التصور لا يخلو من
صحة. باقي المناطق تظل «مجهولة» إذ لا خطاب
يحملها. لاحظ أحمد بيضون تكاثر التاريخ المناطقي
إبان الحرب. ربّما نستشعر اليوم غيابًا، أقله ظاهريًا
على هذا الصعيد. في المقابل، يشعر مرتادو شارع
الحمراء أحيانًا بنفور، دون استعلاء، تجاه من لا يشي
حديثه بعبوره في هذا الشارع. للأمر علاقة بذاكرة
مشتركة بالطبع. لكن أيضًا بإحساس عميق بتأثير
الخطاب والحكي. ذلك أنّ شارع الحمراء شارع
من حكي، على ما اتفق عدد من المشاركين في
مهرجان شارع الحمراء، بخاصة مشاركة بلال خبيز،
وعمل وليد صادق المعنون «لا أحسب أنّ الناس
تخرج من شارع الحمراء». حتى هنا، في باريس،
ثمّة أناس، على الأقل رنا صاغية وأنا، لم تخرج من

شارع الحمراء ولا من بيروت. إذ كيف الخروج من الحكي إلا بالإرتماء حتّى الثمالة في مياهه الحارّة. أمّا البشر خارج بيروت فهم يحبّون ويتزوّجون وينجبون، لكن في سكون تامّ لا تشوبه شائبة ولا نأمة، ولا يكفي للاعتراض على هذا أن يعود المتن إلى الحياة السياسيّة اللبنانيّة ولا أن يتصالح أطراف حرب الجبل. فكل هذه تطنّ أخبارًا في الإذاعة يلعنها سائق التاكسي في عجقة السّير.

تحاول ليلي أن تبرّر بجملة متفلسفة لمّ لمّ تشر بالطريق على العكّاري التّائه. إلّا أنّ الحادثة، في العمق، مؤشّر إلى سلطة من يملك الخطاب حيال السّائل. ببساطة، ما لم تسأل بيروت ستظلّ باقي المناطق أرضًا مجهولة، محميّات من الشّعوب والأقوام والملل المتنوّعة والمشرفة على الانقراض. أمّا لبنان (الوطن) فسيظلّ، كما في نكتة مصريّة قديمة، عاصمة لبيروت. يظلّ السّؤال: من أين سينبع تساؤل بيروت؟ بيروت التي تعود إليها، أخيرًا، الأشرفيّة والجميزة وسواهما، في حين تصبح «الشرقيّة» خارج بيروت. الحقّ أن بيروت، على غناها وتعقيد جداليّاتها وتراكب طبقاتها وأزمنتها وخطاباتها، عين. وكما لكلّ عين، لبيروت نقطة عمياء: شاطئ المنارة، البحر.

ما دام البحر خالدًا ولا مباليًا بنا، فلمَ نعمل ونصوغ حيوات ونقدّم فنًّا وكتبًا وأفلامًا؟ يعلم غسان سلهب أنّ الفنّان الفرد أعجز من أن يقدّم جوابًا، على ما يقول فيتولد غومبروفيتش، ذلك أنّ الجواب مستحيل ما لم تنهض به الجماعة. ما يضيفه غسان سلهب أنّ الفنّان أعجز من أن يطرح السّؤال، فالسّؤال أيضًا مستحيل ما لم تنهض به الجماعة. حسبه أن يستبقها إلى ضرورة السّؤال.

غسان سلهب، تيرا أنكونيتا | Terra Incognita، فيلم روائي، إنتاج لبناني - فرنسي، تمثيل: كارول عبّود، عبلة خوري، وليد صادق، ربيع مرّوة، ٢٠٠٢.

وهم الانتصار الأنانيّ

حين يستجلي المرء ما كتب عن فيلم «بدي شوف» لجوانا حاجي توما وخليل جريج، فإنّه لا يجد في الأحكام المطلقة و«الفتاوى» الثقافية التي رُمي بها معياراً من المعايير التي ربّما يتسنّى له القبول بها، بل طغياناً يتخفّى وراء أقنعة التذاكي والبداهة الشائعة، أو خبثاً يرفض عرض النفس على العالم وامتحانها به مفضلاً التلطي وراء الصورة الترجسيّة للضحية أو للبطولة.

أقنعة الطغيان انتقاد فيلم جريج وحاجي توما يتمّ من منطلق «برودة» كاترين دونوف في التعاطي مع الدمار، وكأنّما ينبغي لها أن تنهار باكية على الطريقة المصريّة، أو أن تلقي خطباً عصماء على الطريقة السّوريّة، كي نقتنع بأنّها «رأت»، أو هو يتمّ من منطلق تقسيم الفيلم والناس إلى «أشرار» يمنعون التصوير في الضاحية، مع أنّ هذا ما حدث بالفعل بحسب تصريح

دونوف للصحافة اللبنانية وينشرون صور حزبهم على طول طريق الجنوب (كأنما تفتري الكاميرا على الطريق، علمًا بأنّ للمخرجين عملاً تجهيزيًا جميلًا يعالج مسألة لافتات الطريق هذه وصور الشهداء المتبدّلة بهوتًا بعد لمعان، ونسيانًا بعد ذكرى)، و«أخيرًا» يُمنحون من «اليونيفيل» إذنًا بالتصوير «دون عناء»، علمًا بأنّ الفيلم يشير إلى الساعات الطّوال التي انتظرها الفريق قبل الحصول على الإذن بتصوير الحدود. أي إنّ المطلوب هو الموقف «المكشوف» (أي المباشر) والدّمع والميلودراما التي يُكّني أحد الكتّبة عنها بعبارة «المغزى الدرامي» والموقف السياسي الصّائب، وإلا فالويل والثّبور، وعظائم التّهويل والتّهديد بحرمان «التنظير» من اللعب في صفوف الفريق الذي عمل وصور وأنتج. فالتنظير في هذا المحلّ هو ما يأتي ليستكمل الصّنيع لا ليمهد لتقبّله، بحسب الناقد الذي لا يعود من لزوم أصلًا الى قراءته في هذه الحال، وكأنّما علاقة الفرد بالفنّ أكثر «طبيعيّة» من علاقته بالأطعمة، وهي على ما يعلم كلّ من خرج من مطبخ والدته أنّها تحتاج تأهيلًا ودربة وتعلّمًا كي يستطيع تذوّقها.

فهل يُطلب ممّن لم يفهم تاريخ الفنّ ونظريّاته ولم تبصر عينه لوحة في حياته، أن يتقبّل اللوحات

«التصويرية» كما يتقبل التكعيبيّة مثلاً؟ وهل لمن أدمن المغازي الدراميّة العربية والهوليووديّة أن يتحمّل أفلام الشّرق الأقصى التجريبيّة مثلاً من دون أن يمهد له الاطّلاع والقراءة والتفكير السّبيل إلى تجاوز رفضه الغريزيّ لما لم يتعوّده؟ أي إنّ رفض التّنظير ليس أكثر من لجوء إلى السّائد والمألوف في زمن معيّن، ونصبه حكماً بدعوى «طبيعيّته» وتلقائيّته والتلقّي المباشر له، وهو ما كان رولان بارت، إلى آخرين، حدّر من كونه فناً للطّغيان السّاري. تقتضي المناقشة في الواقع تجاوز الاستخفاف بـ«حسن ظن» هذا أو «سوء نيّة» ذلك، وتجاوز المواقف التخوينيّة أو الرفضة لـ«التّنظير»، والتّساؤل في العمق عن معاني تقديم الإنتاج الفنّي وعرضه على العالم، ما دمنا على هذه الحالة من الدّعر ومن البحث السّقيم عن «الموقف الوطنيّ الصّائب». لماذا نعرض بضاعتنا على العالم، سؤال ينبغي أن يرافق السّؤال عمّا نعرض.

التوجّه باسم لبنان أحسب أنّ فيلم جريج وحاجي توما لا يتوجّه إلى اللبنانيين، وبهذا فإنّ عرضه في لبنان كان الخطأ الأساسيّ. غير أنّ هذه ليست منقصة في حال من الأحوال، وليس فيها شبهة الزّعم المريض بأنّ هذه الأعمال إنّما تهدف إلى إرضاء الغرب أو

دغدغة غرائزه، التي نفترضها دومًا على شاكلة غرائز المراهقين العرب. الفيلم لا يتوجّه إلى اللبنانيين، لكنّه يتوجّه باسمهم إلى الآخرين، لأنّ ما يحاوله ليس السّؤال «عمّا تستطيع السّينما أن تفعله في مواجهة الحرب»، فقد علمنا من قبل أنّ كلّ الفنون هشة أمام التّيران وأنّ من الأجدى إنقاذ القطط لا اللوحات في مثل هذه الحال.

بل السّؤال الذي يطرحه الفيلم هو: أي صورة ينبغي أن تكون للبنان في أعين العالم؟ لذا فإنّ تصوير الرّكّام أو النّاس الدّالّفين إلى البيوت المهدمّة، وإن لم يخلُ منه فيلم الثنائيّ اللبنانيّ، لا يشكّل عرضًا جديدًا ولا إضافة إلى ما وقر في ذهن العالم عن لبنان، بلد الحرب والدمار واللبنة، وهو أصلًا لا يشكّل إلا جزءًا، على أهمّيته، من حقيقة لبنان المتعدّدة الوجه والطّبعة. الفيلم الإسرائيليّ «فالس مع بشير» طرح إشكاليّة مماثلة، أيّ صورة يمكن إيجادها للبنان للتخلّص من غياب الصّورة أو من تشويهاها الكابوسيّ من أثر الحرب عليه. وليس غريبًا أن تتزايد في العالم الأفلام القائمة على لعبة المتخيّل/ الوثائقيّ، حيث تمتزج الصّناعة الفنّيّة بعين الكاميرا، بحثًا عن إنتاج صورة فنّيّة تنتفض

على سيل الصور التلفزيونية المتناسل بعضها من بعض حدّ الغثيان وفقدان الذاكرة الأبدية. في هذا المعنى فإنّ تشبيهه فيلم حاجي توما وجريج بالريپورتاج التلفزيوني دليل على غياب أيّ فهم للفتاوت في معاني الصور وطرق بنائها وفق حاملها أو وسيطها الاعلامي.

استقدم الثنائي اللبناني كاترين دونوف، لا بوصفها «ممثلة فرنسية تحمل هذا الاسم»، بل بوصفها تحديداً أيقونة السينما الفرنسية، والسينما عمومًا، أي بوصفها السينما مجسّدة. عين دونوف، التي لا تدمع، هي عين الكاميرا تحديداً، ولا يسع الكاميرا البكاء. أتت دونوف إلى الجنوب لتري، أي لتكون شاهدة، ولتُري، أي لتوصل شهادتها إلى الآخرين، وليس إلى الشهداء وضحايا الحرب بالطبع. التعاطف والدمع ما كانا ليشكّلا أكثر من موقف، محمود ربّما، غير أنّه غير فني في العمق، ولن يزيد على «قصائد» عبد الرحمن يوسف مثلاً شيئاً. ما كان مطلوباً منها كان أجل بكثير، أن تتحوّل إلى ريشة الرّسام وعين المصوّر وعقل الصّائغ ويد الجراح. كان يفترض بحضور كاترين دونوف، والحبكة الصّغيرة للفيلم، أن يشكّلا دعامة فقط لصورة تتجاوزهما ويريد مخرجا

الفيلم إبرازها وعرضها على العالم، كي لا تظلّ النظرة إلى لبنان محكومة ببديهية الحرب والخراب ولا تظلّ عين الناظر إليه مغشاة بالأيديولوجيا تحديداً. قيل إنّ الناس لا يستطيعون النظر إلى الفاكهة كما كانت تفعل، بعدما قام بول سيزان برسمها على قماشته، وأحسب أن طموح من يخرج فيلماً عن لبنان ينبغي أن ينظر إلى هذا القول.

صورٌ للبنان في هذا الإطار يغدو من الممكن مناقشة عمل جريج وحاجي توما بمعزل عن الموقف المفترض (والفادح الخطأ) للأخيار والأشرار، وبمعزل عن البحث عن معانيه المفرغة وعن «تمثيل» كاترين دونوف التي أتت أصلاً لتكون حاملة للرؤية لا لتكون داخلها. في هذا الإطار، تغدو مشروعة مساءلة الثنائي عن مدّة نجاحهما في إنتاج صور بمثل القوّة المطلوبة لمهمّة تغيير نظرة العالم وتجاوز صور التلفزيون وبثّ وجود حقيقيّ للبنان في العالم لا تختزله الاحكام المسبقة، أي نجاحهما في إنتاج صورة «فنيّة» لأنّ الفنّ وحده يستطيع خلخلة سيطرة الاحكام المسبقة على العالم.

أحسب أن نجاحهما اقتصر على صورتين أو ثلاث، وليس هذا بالهين، فالشاعر، بحسب غوتفريد بن،

يكتب عشرات الدواوين من أجل قصيدة أو اثنتين
تبلغان مثل هذين القوّة والاكتمال. «فالس مع بشير»
نجح أيضًا، في اعتقادي، في إنتاج صورتين: الشاب
المغني على قمة الدبابة المجتاحة، وصورة النهاية
حيث شكّلت صدمة الانتقال من الرسم المتحرّك
إلى التصوير الوثائقيّ للأمّات النادبات شحنة هائلة
لهذه الصورة الأخيرة. في فيلم «بدّي شوف»، الصورة
الأولى، في ظنّي، كانت سنابل الجنوب المتمائلة، لا
لجمال المنظر البصريّ فقط، بل لأنّ سياق الفيلم
يوصل المشاهد إلى الرّبط بين هذه السّنابل وهذه
التّلال التّرابية والخضراء وبين ما يشكّل الأرض
اللبنانيّة. كرمى هذه السّنابل وهذه الأرض، يغدو
مفهومًا تحمّل الخراب والقصف والرّكام والموت، لأنّ
هذه هي الأرض، لا إسفلت المدن المفخّخ بالحفر.
صور الشّهداء السّابقة والمباني المتهدّمة تغدو
حينها حيّة في القلب لأنّنا نفهم أنّ هذه الأرض هي
مناهم. السّنابل النّابضة بالحياة هي التي تحتضن
هؤلاء الموتى، مثلما يحتضن المشهد البحريّ المدينة
وركام مبانيها. في هذا التّكامل، الذي لا يدرك بصورة
منفردة أو فوتوغرافيّة بل فقط عبر إطار الفيلم في
مجمله، ينجح المخرجان في إنتاج صورة للبنان كما

يغايير المتوقَّع ويتضمَّنه ويتجاوزُه، ويمنحان صلابة هائلة للأرض المعشوقة. الصُّورة الثَّانية، على الحدود. حيث يرفعان عن الأعين غشاوة النظريَّة القانونيَّة وضجيج المطارات عن الحدود ونقاطها، كي يلامسا، جسدياً تقريِّباً، «الخطُّ الأزرق» وما وراءه. لن تظُلَّ صورة الحدود عينها، أي مجرد فكرة نظريَّة، لمن أتاح له الفيلم لمسها. ها هنا منتهى لبنان، وما وراءه الجليل. وعلى الحدود جند وأسلاك، وليس من متظاهرين (كما أمام بؤابة فاطمة)، ولا لاجئين. مثلما أبرز «مرج الزهور» ذات يوم المناطق التي تقع خارج كلِّ سيادة وحدٍّ، يبرز مشهد الحدود في الفيلم حدَّ السيادة ومنظر الخطوط التي يتصارع عليها البشر. الصُّورة الثَّالثة، أخيراً، لربيع مرّوة يسترجع حواراً من «جميلة النهار»، بفرنسيَّته المتعثِّرة والتقريبيَّة، وبالتماع السَّينما في عينيه. إنَّها صورة السَّينما عن نفسها، في مرآة ربيع. ليست إذًا صورة للبنان، في شكل مباشر، إلَّا أنَّها صورة لأناس منه، شغوفين ومفتونين ومحبِّين. أليس هذا أجدى بكثير من صور التَّظاهرات الحاشدة للمقاتلين والأجساد المتصلِّبة؟ لتتذكَّر، في المقابل، صورة نظَّارات ماركة «غوتشي» في ساحات بيروت. هل سؤال الجدوى هو ما يبرِّر ضرورة مثل هذه الأعمال؟

عرضُ النَّفسِ على العالمِ يشبّه البعض العولمة بمارد خرج من القمقم، وتحاول الدول إثر الأزمة الاقتصادية الأخيرة تقييده بتعزيزات اللسان وأجهزة المراقبة. لكنها لا تقتصر على ذلك، بل هي أيضًا تسريع لعملية تلاحق المجتمعات وتوسيع لها، بما هي أيضًا إلغاء للمسافات أمام الأموال، والمعارف، وبعض الإنتاجات، وأحيانًا بعض البشر. غير أنّ هذه العملية سابقة بكثير على العولمة نفسها بمفهومها الحديث، ولبنان معنيّ بها مباشرة أيًا يكن المعنى الذي نريد إضفاءه على هذا البلد. فهو لا يستطيع، مدى ومعيشة، الإنكفاء على قرويته أو ضيعوته، أو تاريخه الضيق وقواسمه المشتركة المفقودة، بل لعلّ تجربة الهجرة، إلى الحرب، هي أكثر ما يتقاسمه اللبنانيون على تنوع مناطقهم ومذاهبهم.

على خلاف مصر، ذات الأساس المكين، أو سوريا ذات المخيلة الامبراطورية، لا يسع لبنان سوى في استيهامات سعيد عقل أن يكون إلا رجراجًا ومتقلّبًا وباحثًا عن الخفة والتفلّت من أسر الجغرافيا الثقيلة والانتماءات الصّيقة نحو فضاءات أرحب. يعرض لبنان نفسه على العالم، ليس فقط بوصفه غواية أو طفلًا مدللًا أو جريحًا، بل أيضًا بوصفه، من خلال هذا العرض،

يشدّد أزر نفسه وثقته بكونه وطنًا بين الأوطان وندًا لها. إن كان على الصعيد «الدولتي»، حيث سعى لبنان دومًا إلى المشاركة والمساهمة في معظم المعاهدات والمؤسسات الدوليّة، أو على صعيد الأفراد، حيث يسعى فنّانوه وباحثوه إلى الوقوف صنوًا لأقرانهم أيًا تكن جنسيّاتهم من دون عقدة الدويّة، تطلّ في هذه المساعي حاجة وجوديّة إلى الوقوف في ساحة العالم. تضاف إلى ذلك حاجة أخرى، في زمن العولمة الإعلاميّة تحديداً وسطوة الصّورة التي قيل الكثير في نقدها، لكن من دون أن تفتقر الحاجة إليها. فأن تكون يعني أن تُرى، كما أنت أو كما تريد، لا كمجرّد شيء أو محميّة طبيعيّة ومذهبيّة أو سيرك أو أثر من الماضي. في هذا العصر الذي تهزّ فيه شؤون غير ماديّة (كمزاج المستهلكين، ونظرة السيّاح إلى مكان ما، وحتّى المال الذي تجرّد من مادّيّته، والشّائعة... الخ) عروش بلدان مشيّدّة وعامرة، فإن ترك صورة لبنان لإعلام لاهث وراء الموت والخراب أو الفضيحة لا يعني أكثر من ترك مصير البلد نفسه، الذي لا يملك أسسًا أقوى من صورته، نهبًا لجشع مصوّرين لا يعودون يتمايزون عن الصّقور الجوارح.

في شأن ما يعتمل في جوف المجتمعات العميق،

وما يؤسس لغدها، يحتاج لبنان إلى السيطرة على صورته، تمهيداً للإمساك بزمام قدره. إنتاج جوانا حاجي توما وخلييل جريج ومن يشاطرهم عنايتهم بهذا البلد وبهذه الفنون، ونشاط من يسعى مثلهما لوصول لبنان בזكاء العالم وحساسيته، ضرورتان إذا شئنا المحافظة على مساحة من الهواء وتوسيعها، فالأجساد المتراسة والمخيّلة الحريّة لا تستجلبان سوى نتائج الحروب، أي الخراب العام والانتصار، أو وهم الانتصار، الخاص والأناي.

جوانا حاجي توما وخلييل جريج، بدّي شوف، فيلم طويل، إنتاج فرنسي | لبناني مع كاثرين دو نوف وربيعة مروّة، ٢٠٠٨.

الكتابة البنائيّة

القاتل الجديد

مديحُ الرواية البوليسيّة والمحادثة

في إطار منتدى «أشغال داخلية ٥» أصدر فادي توفيق كتابه «القاتل الجديد: أفكار أوليّة لاستئناف محادثة»، مفتتحًا إيّاه بتصديرٍ بديع عن المحادثة وشروطها وأثرها في الكتاب، الذي تحمل صفحاته اليمنى رأي توفيق، متلاقحًا بمحادثاته، وصفحاته اليسرى بياض الدعوة إلى استئناف هذه المحادثة. في ما يلي محاولة لملاقة هذا العرض.

فعلُ الانتحاريّ في المجتمعات: تغيّر الزمن والسرد والعلم الجنائيّ يتناول توفيق ما يسمّيه القاتل الجديد، أي القاتل الانتحاريّ، وفعله في العلم الجنائيّ والمجتمعات المنكشفة أمامه، فيرى أنّ القاتل الانتحاريّ يعطّل مفاهيم العلم الجنائيّ إذ إنّّه ينهي عمل التحريّ في لحظة وقوع الجرم بإعلان الانتحاريّ عن نفسه، مثلما يقضي على أهميّة التحضير للإفلات من العقاب، إذ إنّ القاتل بموته يحرم النّظام الجنائيّ من إيقاع

العقوبة. بهذا لا يعود من مجال لفعل الردع المرجو من العقاب. يفرّ المجرم، لا إلى بلد آخر، بل إلى عالم آخر، العالم الآخر.

ليس القاتل الجديد إداً بهاربٍ، ممّا يُبطل شرط التحريّ، بحسب توفيق، ويحيل علم الجريمة ناقصاً. ذلك أنّ هذا العلم يُبنى على زمن المطاردة وأساليب تمييز الأدلّة واكتشافها في إلقاء القبض على المجرم ومن ثمّ معاقبته. الجرم الانتحاريّ، يرى توفيق، يسرّع الزمن المضارع ويحرم التحريّ من إعادة تركيب سرد الجريمة وروايتها بزمن الماضي. فيقول توفيق «تحتاج الرواية إلى إرجاء الخبر، إلى امتداد في الزمن... أن تروي ما يستغرق حدوثه برهة، فهذا أن تحصي لا أكثر. مع الجريمة الانتحاريّة لا يمكن أن تقوم قائمة لرواية».

ليس هذا قاتلاً مفكّراً به من قبل، إنّه بمعنى ما، بحسب توفيق، «الجريمة الكاملة التي يسع مرتكبها تجاوز العقوبة من طريق حرمانها مادّتها العضويّة والأساسيّة، عنيت الجسد». في ظل حضور اللامفكّر به، لا تجد المجتمعات الحديثة بدءاً من اللجوء مجدّداً إلى أجهزة الأمن، تلك التي عجزت عن منع الانتحاريّ،

بأمل أن تمنح أنداده، لا بأمل معاقبته هو. لكنَّ حرمان الدولة من القدرة على الاقتصاص جرح ليس يَشفى ويصيب الدولة في كبرياتها وكرامتها مثلما يَزمّ زمن العدالة، من تحقيق ومطاردة وحكم وتنفيذ، إلى زمن لا يتجاوز أعشار الثانية. ولأنَّه كذلك، يبطل السرد الذي «استقرَّ اعتقاد مجتمعاتنا على خاتمة نموذجية له، مؤدّاه انتصار العدالة». فيتساءل توفيق إن كان كلُّ هذا، الذي سبق وصفه، ما يجعل المجتمعات تخلُّ بزمن الملاحقة فتصير سابقة للجرم، لا لاحقة له، على أنّ ذلك يستدرج المجتمعات المهذّدة إلى «الخروج على مألوفها» (كذا في النصِّ ولعلَّ التعديّة بعلى مقصودة)، ويستدخلها في حالة طوارئ، في ظلِّ قبول من بقوا أحياء بالتفريط بحقوق مكتسبة، في الحياة الخاصّة والأمنة، لم تكن خسارتها لتكون محتملة لولا الخوف من أقران الانتحاريِّ وأنداده.

تكمّن الجدّة في طرح توفيق في ملاحظته أهميّة السرد وصدمة غيابه في المجتمعات المهذّدة، وفي فرضيّته عن انهيار زمن التحريِّ والمطاردة، وعن انقلاب زمن الملاحقة إلى سابق للفعل لا تالٍ له، مثلما أنّ انعدام القدرة على الاقتصاص يحيل الأنداد المحتملين إلى هدف التحريِّ بدلاً من القتل أنفسهم.

زمنُ التحريِّ والملاحقة غير أنَّ طرح فادي توفيق، في ظنِّي، رغم فتنة منطقه، يجانب الواقع في عدد من النُّقاط التي يركّز عليها التّقاش. فهو يفترض الانتحاريِّ، شأنه شأن التحريِّ، فردًا واحدًا، ويفترض موته عقابًا، مثلما يحسب أنَّ عمل التحريِّ، في العصور السابقة للانتحاريين، كان يبدأ بعد وقوع الجريمة مثلما يحسبُ أنَّ الانتحاريِّ بوفاته ينهي هذا العمل. فضلًا عن ذلك فإنَّ تفكيره في القانون الجنائيِّ مبنيٌّ على الشائع الحدسيِّ المرتكز على مَثَلِيَّ القتل والسَّرقة. كلُّ تلك نقاط ينبغي التأمُّن في طرحها والتثبُّت منها.

يفترض توفيق أنَّ القتل أقرب الجرائم إلى الهجوم الانتحاريِّ، ويفترض فيها، مثل السَّرقة، أنَّ الملاحقة الجنائيَّة فيهما تبدأ إثر وقوع الجريمة. غير أنَّ القتل الفرديِّ أو السَّرقة الفرديَّة ليسا ما ينبغي القياس عليه في هذا الشَّأن، ولعلَّ الشُّبكات الإجراميّة المنظّمة، على أنواعها، أو التجسُّس، أقرب إلى القياس عليها. وحتّى في القتل والسَّرقة الفرديين، فإنَّ افتراض أنَّ عمل التحريِّ يبدأ إثر وقوعهما يظلُّ يجافي القانون الجنائيِّ وأصوله.

فالحقُّ أنَّ القانون الجنائيَّ يشرِّع ملاحقة المجرم منذ لحظة «الشُّروع في ارتكاب الجرم»، لا من لحظة الوقوع. فإنَّ ضربنا مثال السرقة، فإنَّ تفكير المرء في السرقة لا تجريم عليه، أمَّا شراؤه العُدَّة أو مراقبته لموقع الجريمة، فهو شروع في ارتكاب الجرم، يجوز العقاب عليه. كما أنَّ تفكير الانتحاريِّ في ارتكاب الهجوم لا تجريم عليه، أمَّا اتِّصاله بشخص آخر لتعلُّم صناعة المتفجرات، على أقلِّ تقدير ناهيك بشرائها، فهو شروع في ارتكاب الجرم تجوز بسببه الملاحقة والعقاب. لذا فليس جديدًا ما يسمِّيه توفيق «انقلاب زمن الملاحقة»، ما دامت الملاحقة تبدأ من الشُّروع في الجرم، هذا على أنَّ جرم القتل ليس الصِّفة الجرميَّة الوحيدة التي تنطبق على عمل الانتحاريِّ، الذي يشمل غالبًا إنشاء الشبكات المحظورة الإجراميّة، والأذى الجسديِّ والماديِّ، وحياسة موادَّ ممنوعة... الخ.

ولئن كان توفيق يشدّد على السَّعة الهائلة للتفجير الانتحاريِّ، التي يصفها بأعشار الثانية، إلَّا أنَّه يُغفل في المقابل الزَّمن الطَّويل تحضيرًا وتدريبًا، وتصويرًا، وهو، أي هذا الزَّمن الطَّويل، ما عليه يجري عمل التحريِّ في ملاحقة الانتحاريِّين المحتملين أو المقبلين.

بالإضافة إلى كون الانتحاريِّ عنصرًا في شبكة من

المعارف وأصحاب المعلومات والموارد دومًا، حتّى وإن نوى منفردًا على جرمه، فإنّ التحريّ أيضًا ليس شخصيّة في رواية بوليسيّة كشرلوك هولمز، بل هو عنصر في آلة أوسع منه بكثير، هي أداة العدالة وذراع الاستعلامات. ومثل هذه الآلة لا تبتدىء العمل من حادث بمفرده، ولا عملها ينتهي بموت القاتل أيًا كان ظاهرًا هذا الموت. ليس عقاب المجرم لجهة الحقّ العامّ وحده كافيًا، وليس الموت هو العقاب الأمثل الذي تسعى إليه العدالة، وهو ما يميّزها عن الثأر الذي يريده الأهالي، إلّا أنّ توفيق لا يشدّد على هذا الفارق. فالأمن والإصلاح والردع أيضًا من أغراض العدالة، وليس الثأر المقونن درءًا لثأر الأهالي وحده. كما أنّ العقاب يشمل أيضًا التعويض على المتضرّرين وأهالي المتوفّين وأصحاب المحالّ والسيّارات وما إلى ذلك، وهؤلاء لا يسقط حقّهم في المعرفة والتثبّت وجبر الأضرار بمجرد موت الانتحاريّ. بل إنّ موت هذا الأخير، وفقدان القدرة على الاقتصاص من حرّيته وجسده، لا تؤثّران شيئًا في هذا الشأن.

بل لعلّ لنا في ما شهده لبنان تحديّدًا من هجوم انتحاريّ، في الرابع عشر من شباط ٢٠٠٥، مثال بارز

على أنّ الفعل الانتحاريّ لم يغلق زمن التحريّ ولم يزمه زمًا، وكذا شأن انتحاريّ الحادي عشر من أيلول ٢٠٠١، بل لا تزال التحريّات جارية، وزمن الملاحقة لم ينطو، لما كان المنفّذون شبكة، و«المولجون بالحماية»، على ما يقول توفيق - سهوًا ربّما - في وصف الموكلين بالكشف والعقاب، آلة متشابكة ومتشعبة بدورها، وهذه الآلة لم يكن الاستباق يومًا غائبًا عن شغلها. لذا فإنّ الانتحار القاتل ليس تحريرًا للجريمة من إغراء الفرار وعبئه بقدر ما هو تحديث في أدوات الجريمة، بتحويل الجسد كلّه إلى أداة!

فتنة اللغة والرواية والمحادثة رغم الاختلاف مع منطلقات الكتاب، إلا أنّ افتراض توفيق الهام هو أنّ الرواية المهدّدة هي ما يحتاجه المجتمع من العقاب، لتنويم الصدمة الناجمة عن الجريمة ولشفاء الجرح الذي تركه. غير أنّ هذا الافتراض يقيم الاجتماع على حدّ الحكاية، ويتجاوز فكرة الأسطورة المؤسّسة إلى جعلها مشروطة باستمرار أسطرتها، وهنا أسطورة العقاب مبدأ للدولة، من خلال الإصرار على إعادة تركيب الحكايا كلّ مرّة. غير أنّ هذا الافتراض لا يجد ما يدعمه في موضوع الكتاب المختار بعد أن ناقشنا مرتكزاته. ولعلّ هذا الافتراض، إن صحّ، مدعاة للثورة

عليه، ولاستبدال قوام الاجتماع بقيم ومشاركات، وربّما بلمعات شعريّة، بدل الحكاية وأثرها على الأدمغة كما بات الجميع يستغلّها، وفقاً للمبادئ التي طوّرها باحثون أميركيّون وطبّقوها حتّى على الحملات الانتخابيّة.

يظُلُّ أنّ الكتاب مديح جميل للرواية البوليسيّة وأشخاصها، مثلما أنّه، في الوقت عينه، خطاب مفتون باللغة ومتانتها، ولعلّ السّعي اللغويّ والجهد البارزين فيه - رغم بعض الهنّات - هما شرط أساس لمقارعة خطاب مفتون باللغة، هو الخطاب الذي يتجنّد الإبتحاريّون، اليوم، لخدمته. بل لعلّ فتنة اللغة هي أقوى ما في هذا الخطاب. أي سطورة كانت لشعار مثل «أترهبوننا بالموت ونحن عشّاق الشّهادة» لو قيل «أفتزعوننا» أو «أتخوّفوننا»، أو قيل «نحن هواة الشّهادة»؟

كما يظُلُّ أنّ الكتاب مديح وانتظار للمحادثة، في وصفها «نقيض الخطاب» والخطابة أو حفلات الصّراخ التي يتنافس فيها خطيبان أو أكثر، وذلك في وصف المحادثة «لا تنمو وتصير سوى من طريق تكثير المتكلّمين وتناوبهم على الكلام والاستماع»، دون أن ينحصر هذا في «تداول الأفكار». ينتظر طرح توفيق، ومثله طروحات نفر من المفكرين في لبنان، محادثة

تتيح لأفكارهم النمو والصيرورة، غير أن توفيق من القلائل الذين يبدوون القول بالإقرار بأثر المحادثة في أفكاره، وذلك عذراً عن التكرار والتفاوت وشجاعة في البوح دون إنكار وإشارة إلى إثراء الآخرين لرأي الفرد ومنهج يعلي مقام النقد والإضافة على مقام الحرب بالأفكار أو بالخطب، وكل هذا، في تصدير لكتاب، إنما هو كثير، ولعل هذا المقال جزء من الرد على انتظاره.

فادي توفيق، القاتل الجديد: أفكار أولية لاستئناف محادثة، منتدى أشكال داخلية ٥، بيروت، ٢٠٠٨.

أحلمُ بزنانةٍ من كرزٍ

الاعتقالُ أن تتعلّم الغناءَ في مواجهة جدارٍ أصمّ

حين تكتب كوزيت إبراهيم «أحلمُ بزنانة من كرز» فإنّ كتابتها ليست سرداً لحكايتها، مثلما أنّها ليست تدويناً لرواية سهى بشارة. الكتاب هذا إحياء وتفعيل لمعاناة اختباراتها في المعتقل عينه، لذا هذا الثنائي يتجاوز الحكاية الفردية ليصل إلى العمق المشترك لكلّ تجربة اعتقال في هذا المعتقل، وربما في كلّ معتقل. إنّها كتابة شعر الحياة حتّى في المعتقل، مفاجأة الحياة أوّلاً، ومفاجأة الاستمرار بها إثر توقّع الموت المحتوم، ومن ثمّ مفاجأة البحث عن المتعة والتواصل رغم حياة الاعتقال وربما أيضاً البحث عن الرغبة، لولا أنّها تخلص دوماً إلى شقاق النفس وانقسامها على نفسها.

ولكنّه ضحكٌ كالبكاء بعد تدمير معتقل الخيام في حرب ٢٠٠٦، بدا الكتاب لهما ضرورة لملاء فراغ

الذاكرة. أي إنّه كان محاولة لسبر معنى المعتقل، أو منح الحياة فيه معنىً ما، بدلاً من تحويله نصباً للوحشية فحسب. كان تدميره إذًا ضروريًا لتحويله، عبر الكتاب، مؤنلاً لحياة أكثر توتّرًا، حيث للحلم حضور ملموس، كما للألم. هكذا عبر الكتاب، يبدو المعتقل مكانًا لحياة تعاش إلى مداها الأقصى، مثلما يقال أحيانًا عن الحياة البيروتيّة! في الحالين، نتساءل عن الثمن الضّروري لإمكان مثل هذا العيش، وعن ضرورة مثله.

هذا المعنى - شعر مقاوم حقيقيّ، بعيد تمامًا عن الشّعارات التي أسماها البعض طويلًا شعرًا - يولّد شعرًا بالضرورة المحتومة، إذ وحده الشّعر يلمع في حياة متوتّرة ويبقى إثرها، ووحده الشّعر يتناثر شذرات في أقصى الحلم أو أقصى الألم أو أقصى العيش أو أقصى الغفلة والوحدة. يولد هذا الشّعر كتابه من شحن الثّثر إلى آخر طاقته واحتماله: على خلفيّة نثر الحياة الخائفة في المعتقل يغدو لهذه الشذرات توتّر هائل وطاقه تتفجّر صورًا مفاجئة. مثال - من بين أمثلة كثر - على ذلك: مشهد التّعذيب والمهانة الطويلين ضروريّ كي يبرز للأطراف لونٌ أزرق، لون الألم والكدمات، والجسد المتورّم بكلّ تأكيد، ولكنّه أيضًا لون السّماء،

القبة العليا التي يحدّق إليها الأطفال. من هذا التراكم المتماصك، في سياق نصّ متين البنيان، تستطيع كوزيت إبراهيم أن تكتب «تجمع نفسك، تلملم أطرافك الزرقاء، وفي لحظة ما تسعى إلى ملامسة أعلى ما في قمة النفس، محاولاً التقاط بقايا طفولة بعيدة».

إلا أنّ هذا الكتاب، دون أن يهوّن من قسوة الاعتقال ووحشيّة التعامل مع المعتقلين والمعتقلات، ينبض على وقع إيقاعٍ جذلٍ - أم أنّه رقص الألم؟ - من الضحكات، ولكنّه ضحك كالبكاء. هكذا يتمّ سرد تفضيل كتب «السيدة الجليلة بربارة كارتلند» الوردية العاطفية على روايات أغاتا كريستي البوليسية الآسرة، سرداً مفصّلاً، مثلما يروي زجر الوالدة للوالد، في مشهد من مشاهد الحياة الزوجية النموذجية في الأفلام الكوميديّة، إبان أوّل زيارة للابنة المعتقلة قائلة: «تكلم إليها، أتيت إلى هنا لتصمت؟».

رغم كلّ الألم، يلوح الحزن مفردة نادرة في هذا الكتاب. قد تكون الوحشة شعوراً موصوفاً بين ثناياه، أو ربّما يتم الحلم حين لا يُستشرف له أفق، أمّا الحزن فلا، إلا ما ندر. هكذا تدعو واحدة للأخرى: «ليكن لديك سرير بملاءات غالية»، أو تحلم بأن يكون لها من تقول له «تصبح على خير» وحين يتحقّق ذلك، وتخرج من

زنزانتها الانفرادية تجد أن «سمر غفت وتركتني أتكلّم وحدي». يظلّ ايقاع العيش، في المعتقل سارياً رغم ذلك، تظلّ «كلمات السرّ تتماشى مع بورصة أغاني النجوم الصاعدة».

خبرة الاعتقال الكاشفة يتساءل المرء إن كانت كوزيت إبراهيم تكره المعتقل وقصص المعتقلين، على ما ذكرت، فلماذا إعادة تصويره بالكلمات، بعد أن استحال ركماً؟ ثمّ لم كانت سهى بشارة، التي سبق لها أن أصدرت مذكراتها، موافقة على ما تكتبه غيرها؟ أغلب الظنّ أنهما معاً تحاولان رسم خبرة الاعتقال (أو بتعبير إبراهيم «أمور يجب ألاّ ننساها»)، لا المعتقل في ذاته، أي إيصال لمحات ممّا هو العيش العادي في معتقل، ومثلما يحصل للجميع فيه. فعن الشعارات والعبارات التي تطرّزها المعتقلات فإننا لا نكاد نعرف إلاّ أنّها «من ذلك النوع الذي يطرّزه كلّ أسرى العالم على اختلاف قضاياهم، ودون أن يعلم بعضهم بوجود بعضهم الآخر»، وكذلك شأن نوى الزيتون التي تُعقد منها المسابح: «كما سيفعل أيّ معتقل في أيّ مكان في العالم يجد نوى الزيتون. لا بدّ سينقبها». حتّى الحزن، وقد ذكرنا ندرته، لا يرد إلاّ في خبرة تتجرّد عن الفردانية لتحمل في طياتها كوناً كاملاً: «نسترقّ النظر إلى ذلك الوجه البعيد

المظلل بضوء ضعيف لكن كافٍ لينقل لنا كل حزن الأرض وشقائقها».

مثال آخر على لا فردانيّة الحكاية، هل كانت زيارة الأب بعد ثماني سنوات على الاعتقال (ص ١٢١) أم بعد تسع سنوات (ص ١٢٤)، كما تكتب إبراهيم، وهل من أهميّة لمثل هذا التفصيل؟ الأرجح أن لا، ف وراء سرد الابتكارات التي يعيد المعتقلون ابتكارها في كلّ معتقل (الابتكار في ثقب الإبر وعقد المسابح واختراع كلمات السرّ وتحضير الأقلام من أغلفة أقراص الجبنة)، وراء كل ذلك فإن هنالك إصرارًا بالغًا على العثور على اعتياديّة ما في الأيام، وعلى رفض المفاجآت (نصّ «ويعود يومك عاديًا»)، فقد تكون الاعتياديّة هي أمان المعتقلين.

في حكاية غير فرديّة إذًا، يجد القارئ في الكتاب (وهو حادّ في ريفيته، تغيب عنه المدينة بالكامل) خبرة المعتقل شعريّة متجرّدة من النرجسيّة حين يصير في وسع المرء أن يرى الكرز أنيقًا في زنزانه، أو أن يتذكّر موسم الفطر ومعقود التين الذي تحضّره الجدّة في أوان معلوم، أو أن يلوح أمام عينيه لون الفستان الليلكيّ للأمّ التي عبث الوليد بهدوء أيّامها وبأحلامها الصّغيرة في موسم الزّيتون!

فكأنَّ ما يحيل العيش ممكناً هو حضور الألوان، وحضور الطَّبِيعَة والفصول! حتَّى الموت نفسه يصبح ظلْمَة بين سماء زرقاء وأشجار خضر. أما الحرِّيَّة فهي وقوف على الشَّرْفَة أو سير في بساتين لا تنتهي! حتَّى إذا ما عُثِر على قلم حبر، «تعود إلى الحروف. أستدرج بها العالم كلّه. بحر. شجر. بيت...مطر». بحر، شجر، بيت، مطر، هذا هو العالم! لا كما يراه المعتقل، بل كما تكشفه للإنسان تجربة الاعتقال.

أمَّا ما تكشفه تجربة الاعتقال عن السَّجن نفسه، فهو أنَّه، أي مكان الاحتجاز، يقيم من يسكنونه كَرَهًا على حدِّي التَّواصل والغفلة. فعالم الاعتقال مفعم وطافح بشفرات التَّواصل (الأغاني، الكحَّة، الحديث الهامس، مخابئ الأغراض، مجموعة الإشارات المربوطة التي تنتقل من شبَّاك إلى آخر، قسْطرة المجلى المُتَّخِذَة هاتِفًا.. الخ)! بل إنَّ بعض التَّواصل يتخطَّى الشَّفرة ليصبح عضوياً بالكامل ويتنازل عن وسائل الاتِّصال نفسها! بعد زيارة الأهل مثلاً «جسدي يزداد تكوُّراً في الفراش والحفرة التي يحدثها فيه تزداد صغراً والعالم يزداد تقلُّصاً ويغدو بحجم تلك الحفرة» أو خلال الزيارة «شعرت بتلك النقطة في حنجرتها وهي تتمرِّق، وأدركت كم أشبهها».

كما أنّ الاتصال قد يكون مؤلماً، فإنّ الغفلة، غفلة الآخرين عن المرء، قد تكون أيضاً الألم الأقصى، بل وحتى قد تكون الحزن مقيماً. هكذا، في معنى ما، الخاتمة تقول إنّ مغزى المعتقل هو ألا يراك الآخرون. فمن نافذة ضيقة، كانت المعتقلات يرين «امرأة تنشر ملاءات وشراشف وتنظر في كلّ الاتجاهات إلا باتجاه نافذتنا» ولذا بالضبط «الهواء عند تلك النافذة كان ثقيلاً، يحرك حزننا، يبطئه، يقلّبه، لكنّه لا يحمله أبداً».

غناء الرّغبة والشّقاق «لم يكن يحدث الأمر كما تصوّرون»، إلى أيّ أمر تشير الكاتبة؟ إلى الرّغبة بالطبع، فعن الشّباب، ولحظات سحر من تقارب خفيف معهم لا يتجاوز كلمة «كيفك»، تكتب كوزيت إبراهيم أنّهم «كانوا يغنون في المساءات، وأحياناً كان الهواء يحمل صوتهم فننظر إلى الخارج من شباكنا الصّغير ونرى نجمة ترتجف». هذه الرّغبة المرتجفة المبتدئة لا تتجسّد بإزاء شخص محدّد، إذ «لا أحد يعرف اسم الآخر ولا حكايته، ولا وجد وقتاً ليتأكّد من لون العيون». غير أنّ الغناء هاهنا ليس مجردّ شفرة تواصل. أهمّيته يستمدّها من طبيعته نفسها، إذ هو منح الرّغبة صوتاً ونفساً، مدّها ليلاً منبسّطاً. بيد أنّ الغناء أيضاً شقاق النفس وانقسامها، وهل يخلو غناء من مناجاة النّفس،

أو من توجيه الخطاب إلى القلب زجرًا ونهيًا واستعطافًا
ومؤاساةً؟

بحدسٍ حاذقٍ وصائب، تعثر كوزيت إبراهيم أيضًا على
تعبيرات أخرى عن هذا الشقاق، وإلا كيف نفسّر تلك
الانتقالات المتتالية، والتي لا ينظّمها جامع صريح بل
هي، على ما قال أحد النقاد في مشاهد أفلام إنغمار
برغمان، «تنظّمها صلات الانفعال»؟ الانتقالات تترى من
ضمير المتكلّم إلى المخاطب، والغائب أحيانًا، وكذلك
الانتقالات في أزمنة الأفعال ما بين ماضي الراوي
وحاضر الحكاية (حتّى لتجرؤ على القول «اليوم لديّ
فراش وغطاء، وأنظّم شعرًا رديئًا مليئًا بالعنفوان، وأغني
إلى أن يجفّ ريقِي». أيّ يومٍ هو هذا؟). ما بين الأزمنة
وبين الأشخاص الذين تحيل عليهم الضمائر، يولد
ثالث لم يكن أحد الاثنين، ولم يكن أحدًا، هو من
يحيا الاعتقال ويختبر الألم ويبتكر شعائره. قد يولد
خارجهما كما قد يولد داخلهما، في اكتمال الشقاق،
فالرجل الكحليّ الذي رآته سهى أمامها، ثم رآته في
داخلها يقول لها: «أعلم، لا داعي للشرح، اصمدي» إنما
هو شقاق النّفس المنقسمة ضرورة، كما حيث تقول
أنا اخماتوفا: «لا، لست أنا من يتألّم بالتأكيد، مثل هذا
الألم كان فوق طاقتي واحتمالي».

وقد تكون الذكريات محاولة لجمع النفس، إلا أن المرء أحياناً «لا يجد ما يتذكّره»، رغم أن العيش حاجة إلى تجديد الذكريات، لذا ربّما كانت محاولة مشاطرة الذكريات هذه بين معتقتين (على الأقل، قد نضيف). إلا أنها، بدلالة حضور الغناء فيها ودلالة تلك الانتقالات الزمنية والضمائية، محاولة تعيد إحياء ذاك الشقاق الذي قد يكون بالضبط الجدار الذي يجد كل امرئ نفسه أمامه، في أحايين الغرام كما أيام الأسر أو كما اكتشاف الإرادة في لحظة عجزها على ما تذكر حنّاً أرندت. ولذا كان في هذا الكتاب الأنيق، لغةً وإخراجاً ولوناً وصوراً، «قصة معتقل الخيام وقصة كل من مرّ به ليلة فراح وهو يحملق في الجدار، يتعلّم الغناء...»

كوزيت إبراهيم وسهى بشارة، أحلمُ بزنانة من كرز، دار الساقي، بيروت،
٢٠١١.

لعبة المتاهة

يقيم بسّام حجّار مسكة لما لا تقوم له مسكة لأنه البداد والتفرّق، أو لما لا حاجة له إلى المسكة لأنّه غياب، ولأنّه غربة الغريب التي لا يشوبها نقص أو اختلاف أو انقطاع. أي في عبارة أخرى، يقيم ضوابط منطقيّة للعبة الكتابة من تصنيف وتبويب في أبواب ثلاثة (عبارة - ورقة - كتاب). لكنّ أحدًا، حتّى بسّام حجّار، لن يستطيع التقيّد بها، لأنّه يدرك أنّ الكتابة «طريق أو وهم» (ص ٤٧) ولكن «الكلام لا يقول حقًا» (ص ٩٣)، فهو «وهم بوهم» (ص ٩٦). فاذا كانت العبارات الخمس متميّزة بكثافتها وقصرها ولغتها التي لا تخلو من الرّمّل إلاّ مرّة واحدة (ص ٣٧)، في حين تمتاز الكتب السبعة بالطول والغوص المعجمي والاهتمام المبالغ فيه بحسن الختام، والقدرة على التقاط تقاطعات لغويّة بديعة، وعلى ليّ الكلمة وطيّها إلى الكلمة الأخرى من طريق الاشتقاق وتصريف المعاني والتّعريف، فإنّ الأوراق الخمس لا

تستقرّ على تعريف أو ميزة، ورغم ذلك فهي تشدّ عناصر «كتاب الرّمْل» إلى بعضها وإلى الاوراق التي «لم يتمّ تصنيفها»، والتي لاحظ الكاتب نفسه أنها «تنتحل، سيرة وعنوانًا، من عصور لاحقة» (ص ٩٧) على العصر المفترض لـ «كتاب الرّمْل»، لكن هذا الجمع لا يستقيم إلا بوصفه انتحالًا. فنجد في هذه الأوراق ورقة هي أشبه بالعبارة: «لا يرفع شيء مشهدًا» (ص ٩)، وورقتين شبيهتين بالكتاب: «وعاء الصدى» (ص ٦٨)، و«كلّ كلام هو اقتفاء غيب» (ص ٨٢). أمّا الورقتان الباقيتان: «فجأة انتبهت» (ص ١) و«اسأل الرجل الذي صادفته» (ص ٢٨)، فتنضحان، سيرة وعنوانًا، بالانتماء مع «أوراق لم يتمّ تصنيفها»، إلى عصور لاحقة، وإلى أسلوب هو امتداد لأسلوب بسّام حجار في «حكاية الرّجل الذي احبّ الكناري» و«بضعة أشياء». وذلك لا يستقيم إلا بوصفه انتحالًا، ففي الانتحال مضمومًا إلى التّحقيق، يدسّ المنتحل - المحقّق اسمه وكلماته وأوراقه ويوميّاته ومعهم «مغايبو ذاته لذاته» (ص ٨٣) إلى جانب ما حقّق وادّعى. وقبول كلّ ذلك يعني أننا قبلنا طوعًا الدّخول في لعبة بسّام حجار، أو ندعوها كما يحبّ خ. ل. بورخيس «المتاهة».

الحياةُ فعلٌ عزلة لَمَّا كان من المتعدّر نسبة
«كتاب الرّمْل» إلى نوع أدبيّ معروف أو محدّد،
كان في الإمكان اللجوء إلى تعريف شخصيٍّ وخاصّ
للرواية: «تنويع على تيمات» (كونديرا) كي أنسب
«كتاب الرّمْل» إلى الرّواية.

ينوع بسّام حجار على تيمات متعدّدة تبدو في العمق
كأنها تنزع نحو أن تكون تيمة واحدة. فهناك الغريب
والليل والرّمْل والصّحراء، إلى الانفراد والطريق، وكلّ
ذلك يردّ إلى أصل واحد.

فالغريب مفرد (ص ٣٩) والليل «فترة» (ص ٨٧) أي
«زمان انقطاع الوحي بين مرسلين أو نبّيين، زمان
انقطاع لحمّة الجماعة التي هي العقل» (ص ٨٧)،
والرّمْل «المهزول غير المؤتلف» (ص ١١) والصّحراء
«مملكة الفوات» (ص ٨١)، أما الطريق «فهو ما لا
يفضي» (ص ٥) «وامتداد ملكة الغياب لدى الجسد»
(ص ٢٤) و«الرحلة هي مفارقة الإخوان» (ص ٥٧). وإذ
يعلن بول اوستر أنّ الكتابة فعل عزلة، فإن ما يبثّه
بسّام حجار في طيّات الكتاب أنّ الحياة نفسها فعل
عزلة، ومفارقة وابتعاد وانفصال عن جماعة انقطعت
لحمتها، وعن العلامة الواضحة إلى أكثر ما يبصر،

على نحو ما ترسمه الرّمال، «رسم ومحو، ثم محو فرسم كأنّها الخيال» (ص ٨١).

ولما كان الاختلاط والفصام «ليس أكثر من اقامة في زمن مشطور، هي إيقاع شقاق النّفس ووتيرته» (ص ٩١)، فإنّ الكاتب لا يملك إلّا اللجوء إلى اللغة، «اللغة التي تفكّر» بحسب ما ينقل عن مارتن هايدغر (ص ٧٧)، اللغة التي هي التيمة الأساسيّة الثّانية والأعمق في الكتاب، لعبة متاهته.

في استحالة التعريف لا أشيع في «كتاب الرّمل» من اثنتين: النفسي، وإن أدّى إلى نفي نفسي من دون إثبات: «أوراق الغريب لا تصرّح ولا تلمّح ولا تكتّني» (ص ١٠٩)، «أحد هو ولا أحد» (ص ١٣)، «علامة وأثر، أثر من دون علامة» (ص ٢٩)، «لا الكتاب هنا ولا الراوي» (ص ٣٧).

والتقاط التقاطعات اللغوية، فليلى هي الفترة والغيبة والنّشوة (ص ٩٠)، وخرافة هو الغريب والطّريق والسّبيل الذي هو ماء العين وماء السّماء (ص ٣٣ و ٥١).

ظاهريّاً، العلاقة باللغة متينة ومعمّقة، لكن في العمق هي علاقة قلق وخوف، علاقة بالملجأ الاخير، في عالم يفصل عنه الكاتب وينفرد كأنّه يرى إلى نفسه

الغريب - خرافة تتضاءل فيه أشياءؤه: «أشياء كمثل الأشياء جميعها. لا تملكها... أشياء من دونك. أشياء قبل أن تكون. وبعد أن ترحل» (ص ١١٧).

وتتضاءل مفرداته، فيحصرها في قلة قليلة وينزع الى تعريفها وإعادة تعريفها، (مما يحيل عمله على الرواية في المفهوم الكونديري)، لكنّ التعريف فقير إلى اللغة، مما يعيد إدخالنا في المتاهة البورخيسية حيث إن اللغة تقوم على مفردات، لا يتمّ تعريفها إلا بإحالتها على اللغة نفسها التي تقوم عليها، أي إحالة مجهول على مجهول، «وهم بوهم» (ص ٩٦)، وهذا ما يجعل المعجم «يجتنب الصريح» و«يحذف حين يضيف» ويمنعه من الفصاحة والأصولية «لأنه يفرد للشقاق متناً لاختلاف واتساق» و«يجعل اللغة حين يسميها (لغة) لغات هي محنة الشقاق الكثير عدداً» (ص ٢٧).

حلم كافكا حلم كافكا بامتلاك حرف من الإبدئية، والزاجح أنه كان له ما أراد. بسام حجار أيضاً امتلك شيئاً من اللغة، مفردات قليلة لا نستطيع نحن قراءه، أن نستعملها ثانية من دون أن نذكره ونحس أنها لديه أعذب وأسلس، ونشعر بحساسيته وذائقته، مفردات ليست في الضرورة ما أثبتته في معجم «كتاب الرمل»

(ص ٢٤)، مفردات مثل «جدار» و«هذر» و«يدك» و«السوى» و«الغريب» و«الشرفة» و«الظلّ» و«الخدر» و«التعب». وليس هذا حصراً.

لكنّ بسّام حجّار يدرك أنّ «القراءة شغف، أو أنّها مشقّة، لكنّها في الحالين سراب مسرّات» (ص ١٤). لذا لا يقرأ كتابه إلاّ من كان ذا مزاج خاصّ وقابل للدخول في اللعبة، من يرى إلى نفسه غريباً مختلطاً. لا يقرأ «كتاب الرّمّل» من لا يرى إلى نفسه شخصاً يرفعه السّراب...

بسّام حجّار، كتاب الرّمّل، دار المسار، بيروت، ١٩٩٩، هذا وقد صدرت أعمال الشاعر الكاملة عن منشورات تكوين - الكويت، والرافدين - لبنان، العراق سلسلة نبوءات، ٢٠١٩.

استثناء السّماع: في أنّ الجسد خطيئة وخلص

يشفق بلال خبير، صاحب كتاب «في أنّ الجسد خطيئة وخلص» على قرائه من مشقة تأويل الكتاب وتسليك نصوصه المتنوعة في سلك واحد وعقد منظوم، فيكتب في هذا مقدّمة تزعم أنّ الكتاب «محاولة لفهم المسار الذي سلكه الجسد البشريّ في الفنّ التصويريّ منذ قرون» (ص ٦)، وفي حين أنّ «الصورة السّائدة للجسد البشريّ فاشيّة وطاغية إلى حدّ مروّع» (ص ٦) فإنّ الكتاب هو «في مديح الكسل والترهل» (ص ٨)، ويطمح إلى أن يكون «مديحًا للكتابة نفسها بوصف الكتابة حمّالة أوجه وتصدر تاليًا عن مزاج فرديّ وأحلام شخصيّة. وهي تاليًا نقيض الصّورة العامّة التوتاليتاريّة والفاشيّة التي يفرض علينا مجاراتها والتشبه بها» (ص ٨). لكن هذه الصورة هي في تعريف خبير و«في أصلها مادّة للعين» (ص ٧٤). ولا يشذّ النّاشر في تقديمه للكتاب على الغلاف بأنّه

«كتاب في الجسد» عن هذا التعريف للكتاب بوصفه كتاباً في الاعتراض على الصورة التي هي مادة للعين. ففي مقطع واحد من أصل خمسة، هو المقطع الرابع، يعترف الناشر للجسد بأن له شهوات وحاجات من دون أن يحددها، أمّا المقاطع الأربعة الأخرى فتحكي عن «جسد يرافقه (الكتاب) في مراحل تصويره الأولى»، و«يعترف للجسد بحاجته في أن يكون ثائراً لا محايداً كما في رسوم إريك جيل وغويا»، وهو «جسد حقيقي لا اصطناعي يخفي آثار القلق بالمساحيق والأدوية والعمليات الجراحية»، وأنه كتاب في «أنسنة الجسد وتعريته من كمال الرسم والصورة والسينما». فلا يخرج الناشر في تقديمه عن الكاتب في مقدمته، ويرضى مثله بقصر الكتاب على الصورة التي هي مادة للعين، وإن تجلّت في شكل رسم أو سينما أو صورة فوتوغرافية. لكنّ قراءة الكتاب على هذا النحو لن تعدو أن تكون مواطنة للكاتب على خديعته في ادعاء الكسل والترهل والاختصار على حيّز واحد. صحيح أنّ القول بالصورة التي هي مادة للعين يجوز في كثير من النصوص الباحثة في السينما أو الرسم والتصوير أو عارضات الأزياء والأزياء نفسها أو، من طريق بعيد، الطّعام بوصفه أداة لنحت الجسد وتشكيله، لكن هذا

الاقْتِصَارُ لَا يَبْرُرُ نِصَوصًا أَسَاسِيَّةً فِي النَّوْمِ أَوْ الْجِنْسِ أَوْ الرَّائِحَةِ وَالْعَطُورِ. فِي حِينٍ لَا يَشْعُرُ الْقَارِئُ وَلَوْ لِلْحِظَةِ أَنَّ هَذِهِ النَّصُوصَ خَارِجَ سِيَاقِ الْكِتَابِ أَوْ حَتَّى أَدْنَى أَهْمِيَّةٍ مِنَ النَّصُوصِ الْأُخْرَى، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَكْسُ.

فَالْحَقُّ أَنَّ الْكِتَابَ لَيْسَ اعْتِرَاضًا عَلَى صُورَةِ الْجَسَدِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الصُّورَةَ مَادَّةٌ لِلْعَيْنِ. وَالنَّفْيُ هُنَا مَزْدُوجٌ، فَالْكِتَابُ لَيْسَ مَجْرَدَ اعْتِرَاضٍ، بَلْ بَحْثٌ فِي تَشَكُّلِ صُورَةِ مَا لِلْجَسَدِ وَنَتَائِجِ هَذَا التَّشَكُّلِ وَأَثَرِهِ الضَّاعِطِ وَالْمُؤَلِّمِ. هَذَا مِنْ جِهَةٍ، وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ الْمُتَشَكَّلَةَ لِلْجَسَدِ لَيْسَتْ صُورَةً تَقْتَصِرُ عَلَى الْعَيْنِ بَلْ هِيَ أَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى مِثَالٍ يَسْتَنْفِدُ الْجَسَدَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا بِوَصْفِهِ شَكْلًا فَحَسْبُ، فَتَتَجَوَّزُ نِصُوصَ الْكِتَابِ كُلِّهَا بِفَهْمِ الْجَسَدِ جَسَدًا يَرَى وَيَلْبَسُ وَيَشْمُ وَيَذُوقُ وَيَنَامُ وَيَتَغَوَّطُ وَيَمَارِسُ الْجِنْسَ. وَالْكِتَابُ لَيْسَ صَوْغًا لِعْتِرَاضٍ عَلَى مِثَالٍ سَاحِقٍ، بَلْ عَرْضٌ لِتَشَكُّلِ هَذَا الْمِثَالِ وَمَوَاقِعِهِ الْكَثِيرَةِ كَثْرَةَ تَجْبِرُ الْكَاتِبَ عَلَى تَنْوِيْعِ مَوْضُوعَاتِهِ وَاسْتِشْهَادَاتِهِ وَإِيرَادِ أَسْمَاءٍ كَثِيرَةٍ فِي مَجَالَاتٍ عَدِيدَةٍ. وَرَبَّمَا كَانَ شَأْنُ هَذَا الْعَرْضِ أَرْفَعُ مِنْ شَأْنِ الْعِتْرَاضِ الْبَدِيهِيِّ بِدَاهَةِ شَدِيدَةٍ حَتَّى لَا تَكَادُ تَرَى لِسَطْوَعِهَا. فَكَيْفَ يَمْلِكُ إِلَّا يَعْتَرِضُ مَثَلًا مِنْ يَبْرُزُ لَهُ خَبِيرٌ بِوَضُوحِ حِجْمِ الْجَهْدِ الَّذِي يَنْفِقُهُ وَالْمَالِ وَالْوَقْتِ

في سبيل التحضر للقاء القرين، «فيستعدّ للجنس على الدوام، لكن الجنس لا يأتي إلا في أوقات معلومة ومحدّدة في دقّة (ص ٩٢)، في ظل منظومة حياتيّة متكاملة لا تؤدّي إلا إلى «عقل الغرائز» (ص ٨٥).

الحاسّة الناقصة قلت إنّ الكتاب يفهم الجسد جسداً يرى ويلبس ويشم ويذوق. الحواس كلّها هنا عدا السّمع، وهو أخفى الحواسّ أثراً وأعصاها على الإحاطة. فإن كان أثر اللمس والذّوق محصورين ومعروفين، والدراسات عن أثر الرؤية لا تحصى، فإنّ السمع، مع الشمّ، حاسّتان خافيتا الأثر. لكن قراءة متأنّية لرواية «الرّائحة» لباتريك سوزكيند تظهر بوضوح إمكان القبض على الرّائحة، وإنّ بمزيد من الجهد، وتشفيرها وإيجاد معادلات (بكسر الدال) معنويّة لها تخضع لمعادلات (بفتح الدال) شبه ثابتة. أمّا السّمع فيبدو إيجاد معادلات معنويّة له أمره في غاية الصّعوبة، إلا إذا كان على نسق التّعسف والتأويل القسريّ لما لا يحتمل هذا التأويل، كتَهجّم ثيودور أدورنو على «بربريّة» إيغور سترافنسكي في «طقوس الرّبيع»، أو التعميمات التي تربط بين الهارد روك والانتحار!

لذا تبدو نادرة محاولات احتواء حاسّة السّمع

والتقاطها. حاسّة تبدو بحجم الوجود البشريّ نفسه، ذلك أنّ الإنسان، ما لم يكن أصمّ، لا يكفّ عن السّماع واعياً أو نائماً بعكس ادّعاء خبيز (ص ١٣٢) أو غير واع. حتّى القراءة تبدو سماعاً داخليّاً للنصّ المقروء، حتّى ليسمع البعض، أو يتخيّلون سماع صوت الكاتب عند قراءة نصّه. اللغة نفسها تبدو سماعاً أو كلاماً بحسب هايدغر، وإذ لا يكفّ السّماع عن التأثير في المرء حتّى نائماً، فلا يمكن حصر آثار مثل هذا السّماع المتواصل، وإذ يكون أنّ «ثمة وقت لكلّ شيء، ولم تغفل الحضارة عن أيّ تفصيل من تفاصيل الحياة اليوميّة ألا حدّدت له وقتاً لازماً لإنجازه. وقت محدّد للرياضة الصبّاحيّة وآخر للنوم وكذلك الأمر للطّعام والجنس والملبس والعمل والاهتمام بالأطفال وقضاء الحاجات وتناول الأدوية والمسكّنات» (ص ٨٩)، فإنّ حال السّماع الموسيقيّ بخاصّة مختلفة، فباستثناء السّماع شبه الاجباريّ في السيّارة، فإنّ السّماع في عالم غير توتاليتاريّ تفرض فيه موسيقى معيّنة في المعامل والمكاتب على ما تروي سايبنا في «خفّة الكائن التي لا تحتمل» لكونديرا، مثل هذا السّماع الموسيقيّ غير مقيّد بوقت، فيمكن أن تسمع الموسيقى أثناء الرّياضة أو القراءة، أو الأكل، أو أن تقتصر على السّماع. وبعكس الفيديو كليب المرتبط

بالنظر بشدة، فلا صورة راسخة عمّا يجب أن نسمع. ففي السّماع حرّيّة وتنوّع مستغربان من هذا العصر، وأرقام المبيعات المتقاربة لأنماط موسيقية مختلفة تثبت هذا القول.

الصوت وحضارة الخبر يلاحظ فانسان في رواية «البطء» لميلان كونديرا أنّ استخدامه لتعابير أستاذه بونتوفين ونكاته لا يؤدّي إلى النتيجة المتوخّاة نفسها، والسبب في ذلك اختلاف صوته وضعفه نسبة إلى صوت أستاذه الملآن والضخم كصوت الفيولونسيل (البطء ص ٣٧)، ويقارب خبيز هذا حين يلاحظ أنّ الصوت الأبحّ هو أحد عناصر نجومية مارلون براندو (ص ٣٨)، أمّا أفا غاردنر (ص ٣٥) فقد احتجبت عن الصحافي الذي جاء يجري مقابلة معها، أثرت أن لا تفصح عن شخصها لكن ليس لها إلا أن تفصح عن صوتها، وأن تترك لصوتها مهمة البيان عنها والتواصل مع الناس والتأثير فيهم، والصوت شديد التأثير على الأقلّ بقدر النظر، «فالرجل يثار لمرأى النساء، ولسماع أصواتهنّ» (ص ٩٦). سوى هذه الإشارات الأربع من الصوت والسمع (ص ٣٠، ٣٨، ٩٢، ١٣٢)، ليس في الكتاب بعد إلا إشارة واحدة عن «الموسيقى التي تتقوّم بالسمع والتي يعتبرها ميلان كونديرا تنحو شيئاً فشيئاً

نحو أن تصبح ضحيًّا، وفي نحوها هذا وبسبب منه فقط يصبح ممكناً أن نكتب عنها ونبرِّرها» (ص ٦٨). لكن أليس المسكوت عنه والمكبوت الأساس الخفي للمعلن المشهور، وبدائيه الأوَّلية التي هي خارج المناقشة؟ يرى البعض أنَّ للأعمى مظهر الحكيم، أمَّا الأعمى فلـه مظهر المهرج أو «الأهبل». لكنَّ القول بأنَّ الاعمى حكيم لأنه لا يرى القشور التي تغطِّي الوجود بل ينفذ إلى اللباب مباشرة، هو قول قاصر عن تبرير نزول الأعمى عن مرتبة الانسان العاقل المبصر رغم اشتراكهما في الإبصار. وهو قول قاصر لأنه لا يحدّد آليّة النفاذ إلى لبِّ الوجود. الأعمى حكيم لأنه لا يرى العالم، والرؤية خدّاعة، بل يتواصل معه بالوسيلة الأسلم والأضمن: السَّمع حيث تنسكب المعانيات والاختبارات في لغة الخبر المحمول إلى المسامع. فالعلم لا يؤخذ من الكتب والصحف الصفراء، العلم لا يؤخذ إلا بالتعلّم، أي بالجلوس بين أيدي المشايخ والفقهاء على ما يقول الدعاة الإسلاميون، أمَّا الأعمى فهو على إبطاره «أهبل» (مظهراً)، لأنَّ الرؤية غير مأمونة الجانب وحسيرة. فأبى رؤية تظاهري في الاتّساع الأقاصيص والأسفار وضروب التأمّر المرويّة أو تظاهري في الصدق رواية شاهد (لأنّها رواية) في ثقافة تقوم على الرواية والخبر،

على تأصيله وعلى الإيمان به بعد تغييبه، والتّصديق به وإن تناقض وتدافع. الخبر ركن الثقافة. الخبر الذي هو صنوّ السّماع والنّقل، فيسع ووضّاح شرارة ان يعيّن لهم آلة واحدة هي عينها آلة إرساء التاريخ والوقائع والسّنّة أي الرواة والنقّلة ورجال الحديث (وضّاح شرارة أخبار الخبر، ص ٩٦).

لكن أليست اللغة كلّها سماعاً وروايات تتناسل من بعضها بسوء الفهم والسّمع المفتوح على التخيّل لا على الضبط والقصر، حتّى اصبحت لغات تثبتها المعاجم. اللغة - السّماع بما في ذلك الثقافة والكتابة. الكتابة نفسها التي يطمح كتاب «في أنّ الجسد خطيئة وخلص» إلى أن يكون مديحاً لها ربما باستثناءه السّمع من الصورة التوتاليتاريّة والفاشيّة التي يفرض علينا مجاراتها.

هاني درويش... بورتريه متشظٍ وناقص

كان هاني مؤرخًا فذًا للحظة الثورة، أو بالأدقّ لنفسية الثوري المنخرط في لحظة الثورة هذه، حيث تابع تدوينه لها، بنفس الكتابة التي هي فيض حديثه الدافق والجراح.

الجلسة في المنذرة الدرويشية جلسة هاني درويش فيها شيء من «العمودية» علي حسب ما يتصورها لبنانيّ تعرّف على مصر بادئ ذي بدء من مسلسلاتها، إذ يحوّل طاولته في أستوريال أو حارة التكعبية إلى منذرة هو شيخها وواسطة عقدها، لكنّه بدلاً من أن يحلّ عقداً وشكاوى تراه الشيخ الذي يربط بالصدّاقة بين أناس لا يجمعهم سوى معرفتهم به، قبل أن يتحرّك هو لمشاكستهم ودفع حماسة النقاش إلى حدود الخناقة التي تنتهي بضمة وبيرة إضافية. تكشف تلك الجلسة، من دقائقها الأولى، كرمًا غير معتاد في الإشادة بالصديق الذي يراه هاني لأول مرّة (وهو في

هذا المعرض أنا) وفي الإصرار على تعريفه وربطه بصداقات مع شخصيات أساسية في المشهد الثقافي المصري الآن كما في مشاهد نقاشات وسط البلد. كما تكشف أيضًا شخصية هاني الباحث عن المواجهة، كفتوة محلي، لأنها ما يسمح له بشحن أفكاره وحججه في معرض الدفاع عنها، ومتى استنفد النقاش هذا غايته عادت ضحكة هاني المميزة لتضم كذراع عملاقة كل الحاضرين في عروة صداقة وثقى.

اللغة بين الحياة وروايتها كتابة هاني درويش باللغة الصعوبة. فهاني، غير المتضلع أصلًا من لغة العرب، يجمع في كتابته عنصرين متناقضين ينفي واحدهما الآخر. فلغته باللغة البعد عن لغة التعليق السياسي وتراكيبها في الواقع مستقاة بالكامل من عالم الروايات الأسر ومن علاقة بالترجمة (ترجمات أحمد حسان وسمير جريس وبسام حجار وغيرهم كثيرون) التي شكّلت القاعدة التي ينسج هاني على منوالها. هي لغة يحاول هاني بناءها، معوضًا عن قصور إمامه بالقواعد بمزيد من الجرأة في اجتراح التركيب وفي اقتراح تحريف الكلمات عن مقاصدها المستقرة (كما يفعل مع كلمة تجويد في هذه الجملة « وكالعادة أذهب في الرياضة كما في الكتابة إلى أشراق الموهبة

دون تجويدها»، من تحفته الشخصية «عن جيموفولوجي الجلد والعظم والعضل» من كتاب «إني أتقدم».

لكنها، من ناحية أخرى، لغة فائضة بالأسماء والإشارات والكلمات، عاشقة للاستعارات (أدرينالين الصداقة) كما للإضافة المزدوجة وللإضافة المشبهة («صياد الضوء الذاوي، ثقة صيادي الطرائد الأوائل، تواطؤ أبناء الطائفة السريّة، ضفاف الأمان الزوجي، تأمل خواء الرئيس العادي»... من مقالات عديدة). التي تزيد من طول وتعقيد جملته، كما لرصف التراكيب المعطوفة المطوّلة حتّى تكاد الفقرة المكوّنة من خمسة أو سبعة أسطر جملة واحدة تضمّ في داخلها موجات متدافعة من تراكيب متقارعة ومقعّعة.

فتتأرجح لغته ما بين عذوبة معجزة وبين لهاث نحاوله خلفها. ذلك أنّ هاني، في حقيقة الأمر، كان يكتب كما يتحدث، راصفًا الأفكار مثلما يستدعيها التّداعي (تركيبية مثل «أن تخرج تظاهرات من أحياء شعبية أدهشنا هذا التكنيك من مناظلي الكيبورد» مستقاة مباشرة من حرارة الشّفهيّ الدّافق) والاستطرادات المتتابعة (كما في مقاله البديع «ستّة أيام من زمن الشّهد والدموع» عن معركة ميدان التّحرير) فيعرضها عرضًا وحشيًّا أمام قارئ لا يسعه إلاّ التّسليم بموقف هاني كما التّسليم

بأنه عاجز عن ملاحقة كل ما قال، إذ من يستطيع أن يلاحق، ولو لثانية، كل ما يجرفه نهر الحياة الدافق. طموح هاني اللغوي كان تحديداً نقل هذا الدفق الحي الطوفاني إلى عالم اللغة، بما يخرجها عن كونها كلاماً مألوفاً ليجعلها من جديد تجربة حيّة وطازجة، معيداً شحن كل كلمة بمعانٍ مقيمة لا قاموسية، غير متأنفٍ من استعارة عامي الكلام متى كان أوفر تعبيراً عما يريد من فصيح، وغير عازف عن استعمال المخاطب في الكتابة ناقلاً غالباً حديثاً مع نفسه أو معك.

في كل هذا يبدو هاني بالفعل راوية للحياة (ألهدا لم يكتب رواية متخيّلة كأغلب أصدقائه؟ رغم أن وصفه لحياته الشخصية وللصداقات ومباريات الكرة بين المثقفين كان يؤهله ليكون في طليعتهم)، كما الرواة القدامى، يعيش تماماً ما يرويه في كل كلمة، ولا يليق به إلا قارئ أو مستمع ممّن يمسه شيطان الرواية هذا ويؤرقهم فلا نوم إلا بعدما يكمل الرواية حديثه وصولاً إلى الحكمة المقبلة والمحركة.

هاني اللبناني بين هاني درويش ولبنان قصة ذات دلالات كثيرة. فلئن كان مثقفو لبنان، الذين أفردوا لهاني احتفاءً استثنائياً (وبينهم حسن داود ويوسف

بزّي وحازم صاغية ووضّاح شرارة ومحمد أبي سمرا وساطع نور الدين ورشا الأطرش)، قد عزّزوا لديه ثقته بموهبته فإنهم أيضًا قد دفعوه خلّاقًا لعادته إلى التّجويد في الموهبة وإطلاق جناح المخيلة والجرأة، على ما لاحظ سيّد محمود رائيًا. فمنحت وسائل الإعلام اللبنانيّة، التي لا يزال صوتها يلقى صدى واسعًا في المدى العربي لهاني مساحة فريدة لم يكن يتوقّر له في مصر بسبب من القواعد البيروقراطيّة والتّدخّلات السّياسيّة والزّبائنيّة التي تعطلّ عمل الكثير من وسائل الإعلام المصريّة.

وبالمقابل، بادل هاني لبنان، ثلجًا وجبلاً، واللبنانيّين بحبّ غزير، في كتابته واهتمامه وصدقاته وفي عمله المتزايد على لغته منذ لاحظ، معلقًا على كتاب جبور الدويهي «شريد المنازل»، أنّ «هذه البلاغة الفائقة التي لا تنبت صلتها بمخيال عالمها، وهي خصيصة لبنانيّة عامّة وميزة استثنائيّة لدى الدويهي، فعلى ما يبدو كتب على جيلي من ذوّاقه الأدب المصريّين أن نشتاق إلى ما يتجاوز مادّيّة الحدث السّرديّ كما يقدّمه رواتنا، أو كما تقدّمه عوالمنا، التي تحتفي بالحكاية الخامّ، المعبّر عنها بأبسط حمولات اللغة، فيما يذكّرنا دفء الدويهي تحديداً بأنّ اللغة ما زالت مجالاً للسّبك

والتسوية والتشكيل الفائق» (جَبّور الدويهي وتشريد منازلنا... الفائض رقة رغم الجنون).

يدلّ ذلك استمرار قدرة لبنان على اكتشاف وتصنيع نجوم في الثقافة والكتابة، في مقابل جمود الوضع المصريّ قبل الثورة، مثلما يدلّ على اهتمام هاني النادر في مصر باكتشاف نبرات مختلفة خارجًا عن إطار الاكتفاء الذاتيّ بضخامة التاريخ المصريّ. كما في المتحف البرلينيّ الذي زرناه معًا، حيث اهتمّ أكثر بأثار الرافدين لما فيها من انعكاسات لانفعالات جارحة من خوف وقسوة وجرأة وتراجيديا ممّا اهتمّ بسائر الأقسام، تطلّع هاني إلى كسر الإطار الذي يحجز الكثيرين في القاهرة ووسطها، سواء باتّجاه الخارج اللبنانيّ مثلاً، والألمانيّ لاحقاً، أو باتّجاه الأقاليم وجغرافيا الصّواحي واللغات الشعبيّة وموسيقىات الصّعيد.

كان هاني أيضاً دليل اللبنانيين، وقرّاء إعلامهم، إلى فهم تشكّل مصر الجديدة، بدءاً من وصف العفن المبركيّ المتطاوّل مروراً بتهاافت الطبقة السياسيّة والتّخب الدّليّة، وصولاً إلى ملحمة المعركة الثّوريّة وارتداداتها الكثيرة. كان هاني يأخذ بأيدينا في المتاهة العارمة، مشفقاً علينا من استمرار تضخيمنا لوزن مصر وحجمها المفترض، راداً إيّانا إلى الواقع المتردّي والعدميّ الذي

تلتمع دائماً في قعره لؤلؤة الأمل التي كان هاني يعثر عليها في كل مرة، بجهد فدّ وغير طبيعي، متسلّحاً ومسلّحاً إيّانا فقط بخيط رفيع من الحدس والانفعال و«الدم الحامي». كما كان هاني الوسيط الذي عرفنا على عشرات الأسماء من الكتاب والسينمائيين والمصوّرين والمدوّنين الذين يشكّلون الآن الحلم المصريّ الجديد في العالم العربي.

الموسيقى دليلاً على الحياة كان هاني غالباً ما يقدّمني إلى أصحابه على أنني أجمع، إلى مهنتي الحقوقية، صفة نادرة في ظنّه هي الناقد الموسيقيّ. وعلى الرغم من أنّه امتدح، لمرةً يتيمة، كتابتي الشعريّة الشذريّة، إلّا أنّه استمرّ في الإصرار على تجاهل هذا الجانب. ربّما لأنه محاط دائماً بالشعراء والروائيّين، فيرجو لي امتيازاً مختلفاً، لكنّ الأکید أنّه كان يضع الموسيقى في مكانة لا يجاريها فنّ آخر. هاني، المضروب والمجنون بالموسيقى، كان متحدّثاً رائعاً عنها كما كتب عنها خواطر بديعة على صفحته الفيسبوكية (لكن لم اعثر له على مقالات في التّقند الموسيقيّ للأسف، باستثناء مقال يتيم عن وردة، الإنسانة لا الصّوت)، ذلك أنّه لا يتناول الموسيقى في سياقها الفنّيّ ومعاييرها الأكاديميّة، بل هو في حديثه

ومداخلته التلفزيونية وانطباعاته الفيسبوكية يفيض في الموسيقى بقوة امتزاجها العميق والحار بالذكريات والأماكن والرفاق والحبيبات والفانتازمات.

فيأتي الحديث عن الموسيقى عنده محملاً بحرارة الرغبات والحيوات التي تمازجت بها هذه الموسيقى وسمح إيقاعها للناس بأن يحيوا قصصها. ولهذا كان تعليقه على موت وردة مثلاً استثنائياً في التقاطه شاعرية اللحظات التي عاشها أبناء جيله على وقع صوت هذه المرأة وتحت أثر صورتها الباذخة. تعلّق هاني بوردة واحمد عدوية وعبد النبي الرّنان وغيرهم. كان، في عمقه، دليلاً على قوّة الحياة السّارية من أصواتهم إليه وإلى أبناء جيله السّاخر السّاخط، دليلاً على أنّهم يحيون وبينون داخل الحياة الفظة المستحقرة صدفه لؤلؤ يضعون في داخلها أثمن ما يملكون من رقص الانفعالات والمشاعر.

القاهرة وتقلّبات ثورتها كان هاني، في معنى من المعاني، جبرتي القاهرة المعاصرة، الجالس ساخراً على قارعة المشهد (ما قبل الثورة) والمؤرّخ لسير حيوات وموت أمكنة وأنماط حياة وأنواع موسيقى وإعلانات وصراعات في السياسة والثّقافة والمجتمع. كما أضاف

إلى ذلك تنبّهًا بالغ التدرة إلى الجغرافيا التي درسها (مثال مقاله الرائع « إبن قرن العشوائية... أين أضع رأسي بعد كل هذا الترحال؟ »)، فانشغل طويلاً بوصف الأحياء والشوارع والبيوت التي عرفها والطرق التي أخذها والمواصلات التي ركبها، واشتقّ من هذه الملاحظات النابهة مدخلاً آخر إلى تاريخ القاهرة وسيرتها.

بهذه الخيوط نظم هاني لنا حطام المدينة الذي باتته عاصمة مصر، وأوضح أنّ الثورة فعل تأمل في هذا الركام، بحثًا عن لحظة المستقبل الممكنة. بهذا أيضًا كان هاني مؤرخًا فدًا للحظة الثورة، أو بالأدقّ لنفسية الثوري المنخرط في لحظة الثورة هذه، حيث تابع تدوينه لها، بنفس الكتابة التي هي فيض حديثه الدافق والجراح، لحظة بلحظة، وانفعاليًا فانفعاليًا، ما بين الخوف والتردد والجرأة والمواجهة والتعب والقرق والغضب والاحتفال والحذر والسأم والحماسة والتّمهّل والتّخطيط، كلّ هذا على خلفيّة ناهة فكريّة لا تقبل مساومة وانحيازًا مطلقًا إلى من يطالبون بحريّتهم وعيشهم. من هنا أيضًا حذره، في الفترة الأخيرة، من تنظيرات المساومات وأفكار النّخب الباحثة عن دور سريع لها في فيء أيّ سلطة.

إرث هاني درويش الذي يتطلّب الوفاء من ينظر إلى حجم الفجیعة بفقد هاني وامتداد المفجوعین عبر القارّات والجنسیّات یتأكّد من تأثیر هاني درويش الفائق والواسع بقدر اتّساع شبكة علاقاته، هو الذي یتصاحب على كلّ من یشرب معه سیجارة أو یركب معه تاكسي. لكنّ هاني لم یترك دراسة أو رواية تکرّسه، وجمع مقالاته أمر مهمّ لكنّه لن یؤدّي إلى أكثر من إضافة كتاب جدید إلى ركن الكتب التي یحزننا أن نفتحها. إرث هاني هو مسؤولیّتنا نحن، وهو لیس أن نتمسّك بأحلامه أو بأفكاره كثنوبت أو مشاريع للكفاح من أجلها.

أحسب أنّ الوفاء له هو الإنصات إلى ما حاول هاني قوله لنا، بأسلوب حياته وجرّاته على التقربّ من الناس وألوانه الحارّة وضحكته العالية وحنافاته السّریعة وودّه المقیم. هو أيضاً الإنصات إلى ما أنجزه في الكتابة من كسر للغة الصّحافة والأدب وتحويلها إلى حديث نابض بالألم والحماس والصّراخ والإخلاص، وما أنجزه في الحياة في ردّه المسبق على الموت حين رفع حياته الادمیّة من قعر العجز إلى مرتبة البطولة في الاعتراف العلنيّ بالشّجاعة والخوف في معارك التّحرير، بالاقرار بالحكايات الشّخصیّة والتّعب الجسديّ وأحلام

المراهقة العاطفيّة والجنسيّة، بتحويله مقالته إلى
ملعب للانفعالات الدافقة بدل المنطق البارد. حياة
هاني درويش ومنجزه الكتابي بطولتنا المعاصرة التي
تستحقّ الاحتفاء كما احتفى الإغريق بأطلس الحامل
على كتفيه هذه الأرض.

هاني درويش (١٩٧٤-٢٠١٣) كاتب وصحافيّ مصري. أصدر له أصدقاؤه ومكتبة
ودار الكتب خان بعد وفاته مختارات من مقالاته في كتابين: **إني أتقدم**
مسارات شخصية في أحراش القاهرة، ٢٠١٤، و**يوميات الملل الثوري**، ٢٠١٨.

صالح بشير، الكبرياء الحقة

مرّ عام على غياب صالح بشير، في ١٩ شباط ٢٠٠٩. إنه عام قلّت فيه مسائلة العرب لأحوالهم، بعد رحيل أحد أعمق «مسائليهم» ثقافة وحده نظر. برحيل بسّام حجّار كنّا فقدنا بعض أسباب رغبتنا في الكتابة، أعني الأمل في عرض ما نكتب على ما يكتب وقياس المسافة، فاليوم باتت المسافة لا تقاس ولا تُقَطَّع. غير أن شعر بسّام باقٍ في قلوب ومحابر الكثيرين، وتلك ليست حال صالح بشير الذي لم يكتب شعراً، على ما نعلم، وإن كانت أنيقة جملته أكثر جمالاً وبصيرة بالكلام من الكثير من الشّعور. لذا يسع المرء أن يتساءل إن لم يكن لصاحب الرأي، المستقلّ حقيقة، لا بوق النّظام ولا بائع الشّعارات أو مسؤول الحجج والتسويق، إن لم يكن لصاحب الرّأي المتأنّي والدقيق من يتذكّره. حزن الشّعراء معدّ، لذا يبقون اذ يبتوننا وسأوسهم، أمّا بشير فكان يبتنا ذكاه ورفعة قوله وكبرياء لغته، وهذه جميعها ممّا يثير الحسد فوق ما يثير الإعجاب. هذه المقالة لذكرى صالح بشير، الرجل البالغ اللطف الذي

لم التق به إلا مرة سريعة في باريس، إلا أن أثره، من قبل ومن بعد، عميق.

كان صالح بشير، على ما يقول رفيق دربه حازم صاغية، عازفًا عن عَوَاية القراء وشعبويّتهم. وربما كان القدر بادله عزوفًا بعزوف، إذ لا نجد إذا ما سئنا عنه غوغلاً إلا موقعين أو ثلاثة، فضلًا عن مدوّنتين غير مكتملتين كان يضع فيهما مقالاته، ومدوّنة ثالثة للقراء منعها من الاستمرار لؤم البعض وسعيهم المستمرّ إلى الانتقام من صاحبها لأنّه، كصالح، ذو رأيٍ مستقلّ. بل إنّ هذا القدر، إمعانًا في منح بشير ألوان الهامش منح اسمه للاعب كرة قدم، تُخصّص له مئات الآلاف من الصّفحات الإلكترونيّة! لا يتسنى للمرء، خارج صفحات هذه المدوّنات الضئيلة، العثور على كتابات صالح، الذي عزف، في ما عزف عنه أيضًا، عن تأليف الكتب مكتفيًا بنصف كتاب مع حازم صاغية، تخوفًا ربّما من أن تلحق به صفة «المفكّر»، وهي ممّا كان يستعظم قدره، أو خشية ان تكون نهائيّة الصياغة في الكتاب المطبوع منافية لمجرى الفكر المتحوّل والمدقّق في بنات أفكاره. لعلّه رأى في صفحات الجرائد خطرًا أقلّ، كونها آيلة إلى الاستهلاك السّريع أو، في أحسن الأحوال، إلى «الرسكلة» (إعادة التدوير)، فحبرها بمقالات تطرح الكثير من الأسئلة ولا تزعم جوابًا جامعًا مانعًا.

رغم ضالّة ما قد نجد تظللّ كتابة صالح بشير، بل هو فكره وإن استكثر هذه الكلمة، مثار أسئلة محرقة: ما الذي يفعله بالأفكار؟ كيف يفكّك ما يبدو بديهته، لا لرغبة في الاستفزاز ولكن دفعًا للنقاش إلى ما يتجاوز الخرافة الشائعة أو الأسطورة المؤسّسة؟

ثمّة سحرٌ في تلاعب صالح بشير بالأفكار، ربما كان فقط نتاج عدالته القصوى في تفحص الأمور والحكم، المعلّق دومًا، عليها. هكذا أجال بشير نظره في العالم، حريصًا على تحويل الكتابة إلى فعل يدافع عن قيم محدّدة، ولم يعفه شغفه بالجديد والابتكار من المحافظة على محاور أساسية قليلة هي في الصلب من رؤيته للسياسة وعلاقات القوى في العالم، مثلما لم يعفه وعيه الحادّ بالواقع من كبرياء تصرّ على الفعل فيه.

عداء الرأي يجول في العالم فمن سمات فكر صالح بشير أنه لا ينقض رأيًا بعنف ليثبت آخر، بل يسعى دومًا لتفهّم مبررات الفرقاء جميعًا واستيعابها، قبل أن يدفع الأمور إلى أفق أعلى وأشمل، وهاجسه الدائم الخوف من الوقوع في التكرار والكسل، حتّى كاد الاجترار يكون عنده الدليل الأعظم على فساد الفكرة. فإذا تفكّر في الديمقراطية الاسرائيلية لم يكتف بتكرار

ما هو معهود سواء عن نفاقها، أو عن محدوديتها واقتصارها على اليهود (الغريبين)، بل رأى أعلى من ذلك تناقض هذه التجربة مع ما يدعي دعاة الديمقراطية في ربوعنا أنه قواعد لا مناص منها لإحلالها، أي قيامها على إيديولوجية إقصائية عنيفة ورابطة دينية لا مدنية، وتأسسها على خرافة تاريخية. فيخلص صالح إلى تأكيد التحدي، النظري والعملي، الذي تطرحه التجربة الاسرائيلية على فكر عربي كسول، تنكّر لهضمه القديم للإرث اليوناني إلى حدّ التماهي به في المحاججة مع الهنود مثلاً، وبات يتعجل ادعاء التفكير دون استكمال عدّته.

وإذا عرض للصراع الفلسطيني - الفلسطيني، لم يكتف بالنظر إلى المحاور في المنطقة، بل رأى صراعاً أسبق ما بين فكرتي الشرعية والقانونية، هو بدوره انعكاس لمنطقي الثورية (السابقة للشرعيات) والكيانية (المؤسسة للقوانين) المتصارعين في المنطقة.

وإذا ما تناول الاعتدال والممانعة المزعومين عربياً، رأى في الخيارين، مقاومة أم مساومة، عاملين لانقسام المجتمعات العربية داخلياً، دون أن يفيد أيّ منهما في مواجهة اسرائيل، خاصة وأنّ التطرف جزء من البنية الايديولوجية لهذه الأخيرة التي بلغت من القوة شأواً

سَدَّتْ فِيهِ مَنَافِذَ الطَّرِيقِينَ مَعًا. إِنَّهُ تَحَدُّ جَدِيدٌ يَطْرَحُهُ عَلَيْنَا، مَقَاوِمِينَ كُنَّا أَمْ تَسْوَوِيَيْنَ، خَاصَّةً فِي اللَّحْظَةِ الَّتِي تَغَالِي إِسْرَائِيلَ فِيهَا فِي «غَيْرِنَةَ» الْآخِرِ الْفِلَسْطِينِيِّ إِلَى حَدِّ تَشْيِئِهِ، مِمَّا يَشْهَدُ عَلَيْهِ مَلَا حَقَّةَ رَيْسِ وَزَرَائِهَا السَّابِقِ فِي قَضِيَّةِ فِسَادِ مَالِيٍّ فِيمَا كَانَ يَرْتَكِبُ الْمَجَازِرَ وَالْجَرَائِمَ دُونَ حَسِيبٍ.

وَعَلَى كَوْنِهِ دَاعِيَةٌ سَلَامٍ، فَإِنَّ صَالِحًا لَا تَفْوُتُهُ وَاقِعَةٌ أَنَّ الْمَبَادِرَةَ بَاتَتْ نَاجِزَةً فِي يَدِ إِسْرَائِيلَ، الَّتِي تَتَلَاَعِبُ بِالْمَسَارَاتِ الْمَخْتَلِفَةِ كِي لَا تَوَافِقَ عَلَى أَيِّ مَطْلَبٍ فَعَلِيٍّ. فَالْمَسَارَاتِ التَّفَاوُضِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لَيْسَتْ هَدَفًا مَبْهَجًا بَحْدِّ ذَاتِهِ، خَاصَّةً إِذَا مَا تَرَافَقَ مَعَ اسْتَدْرَاجِ إِسْرَائِيلَ لِعَرْضِ يَقُومُ عَلَى السَّلَامِ مَعَهَا مَقَابِلَ حِمَايَةِ الْعَرَبِ مِنْ إِيرَانَ، فِيمَا تَرَوُدَهَا مِنْ جَدِيدِ أَحْلَامِ تَبَادُلِ السَّكَّانِ وَطَرْدِ غَيْرِ الْيَهُودِ بَدَلَ إِرْجَاعِ الْأَرْضِ الْفِلَسْطِينِيَّةِ وَذَلِكَ فِي إِطَارِ تَبَدُّلِ فِي بَنِيَّةِ الْفِكْرِ الصَّهْيُونِيِّ، قَدْ لَا يَدْرِكُهُ الْكَثِيرُونَ مَنَّا، مِنْ السَّعْيِ إِلَى الْغَلْبَةِ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى التَّقَاءِ الْإِثْنِيِّ (الْدِينِيِّ) التَّامِ.

إِذَا مَا سَرَّحَ بَصْرَهُ فِي أَرْجَاءِ الْعَالَمِ رَأَى فِي الصَّيْنِ تَوَجُّهًا نَحْوَ الْإِنْضِمَامِ إِلَى «النَّادِي الْفَضَائِيِّ» الْمَعْدَّ، بِحَسْبِهِ، لِلْحُلُولِ مَحَلِّ النَّادِي النَّوَوِيِّ بَعْدَ ابْتِذَالِ هَذِهِ التَّقْنِيَّةِ. وَرَأَى، مِنْذُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، فِي انْتِخَابِ أُوبَامَا مَسْتَوِيَيْنِ

متفاوتتين، ما بين أوباما السياسيّ الآيل لا مناص إلى تخييب عدد كبير من الآمال، وبين أوباما الرّمز الذي أعاد إلى الديمقراطيّة الأميركيّة قدرتها على أن تكون مثالاً يُستلهمُ لا نموذجًا يفرض.

الاعتراض بالفعل الكتابي ولا يمنع هذا العرض الدقيق والعميق من اتّخاذ مواقف واقتراح تجارب وأفكار. فبشير، المعترض على النّفي العربيّ للمحرقة، يطالب، على العكس، بتعميق الاعتراف بهذه المأساة ورفعها إلى السّوية البشريّة الإنسانيّة الشّاملة التي تتطلّبها. عند ذلك، يمكن للمأساة الفلسطينيّة ان تندرج في إطار المعايير القيميّة الشّاملة ويمكن الدفاع عنها بطرحها «على ضمير الكون بوصفها شيئاً خالصاً لا تستعيد الإنسانيّة إنسانيّتها إلا بتلافيه». ومن هذا المنفذ، المتجاوز للبعد الوطنيّ أو القوميّ أو الإسلاميّ البحت، يطرح بشير نقده لحقوق الإنسان مؤكّداً على أنّ الدعوة إلى إطلاقيتها لا تقوم ما لم تترافق مع إطلاقيّة مفهوم الإنسان نفسه الوارد فيها والقبول، نظريّاً وتطبيقياً، بالمساواة الشّاملة بين جميع البشر حقوقاً وواجبات، وتلك مطابقة لا تزال عصيّة، إلا أنّ صالحاً يدعونا للعمل في سبيلها، خاصّة بعد أن رأى في انتخاب أوباما فرصة جديدة للانتساب إلى القيم

الجديدة التي أوصلت نزيل البيت الأبيض الجديد إلى منصبه.

هذه القيم يتهددها، بحسب صالح، ابتسار حقّ التعبير واختزاله إلى حقّ استهلاك المصنوعات الإعلامية، الموجهة ماليًا بالطبع، مثلما يتهدده تحويل إنتاج الأفكار إلى صناعة للمنتوجات السياسيّة، على ما رأى في نشاط «المحافظين الجدد» المزعوم. لذا فإنّ استتباع حرّيّة السّوق لحرّيّة التعبير، في وصفها تحويلًا لوظيفة الإعلام إلى الأخذ بتقنيّات السّوق، هو ما واجهه صالح بشير في كلّ مرّة بالقول وبالفعل الذي هو كتابته الدكيّة والدقيقة والمتأبّية والمترفّعة عن الابتذال السّوقيّ.

عن الأيديولوجيا لا يمنع ذلك التعمّق في التّفكير والخوف من الاجترار والكسل صالحًا من المحافظة على محاور بنيويّة في فكره، مثال ذلك موضوعا مفهوم الإيديولوجيا، والحيّز الترابيّ للدّولة، وعليه تبنى كلّ سيادة، وهي موضوعة شائعة في كثير من مقالاته وتحليلاته كتّليله للنّزاع الرّوسيّ الغربيّ على جورجيا أو لأزمة العولمة الاقتصاديّة.

فإذا تناول الجماهير، خلص إلى سطوة هذا «المفهوم»

(النافل الإطناب بحسبه) على الأفهام وانفصاله عن الواقع معًا، والدليل غياب جماهير سورِيّة أو تونسيّة أو مصريّة. وأشار إلى أسباب هذا الانفصال عن الواقع لجهة عجز هذه الجماهير عن التّأثير فهي ليست في لحظة ثوريّة ولا في دول ديمقراطيّة، لذا فإنّها تحوّلت إلى مجرد تعويذة لاستدرار الشّرعيّات وإفحام من لا يجدون خطابًا يأخذ الواقع بالاعتبار. ويتقاطع هذا القول مع فهم صالح بشير للايديولوجيا على أنها قسر ينطلق من علاقة بجزء من الواقع، وهذا ما يجعلها تفعل فيه، إلا أنّها في الحالة العربيّة، بانفصالها التّام وسطوتها على الخطاب، تصير عائقًا أمام أيّة مقارنة واعية عقلانيّة تدرك موازين القوى في المشاكل المطروحة.

ويتنبّه صالح بشير بالطبع إلى تشابه الايديولوجيّات المتصارعة، الرّأسماليّة والشّيوعيّة، في دعاويهما الخلاصيّة والتّقدميّة، وذلك مستقى من إرث مسيحي أكيد رغم ما يدّعيه أنصار هذه وتلك، حيث تتابعتا غلوًا وتشدّدًا ثمّ انهيارًا وانحلالًا بأزمات داخلية في أقلّ من عقدين من الزّمن.

وهو يرى في الانفصال التّركي حيال غزّة سنديًا

جديدًا لأهميّة السّيادة معيارًا تقاس به التحالفات
الدوليّة والمصالح، في حين إنه تامّ الغربة عن
العرب، إلا في معنى الاستثثار بالسلطة. وصالح من
الحذرين حيال التشكيك بالدولة وبمفهوم السّيادة،
ومن المنتقدين للخطاب الليبراريّ في ربوعنا، لأنّ
هذا الخطاب وهذه الممارسة برأيه يتطلّبان أوّلًا
وجود دولة قويّة تامّة البنيان، أمّا في غيابها فإنّ
الأمر لا يعود سوى لغو أو تغطية، تحت مفاهيم
ما بعد حدثيّة، لممارسات تعود إلى ما دون الدولة
والمجتمع المدنيّ، إلى العصبيّات القبليّة والعشائريّة
والطائفية. لذا فإنّ على الخطاب الليبراريّ أن يكون
أوّلًا مساعدًا على استيلاء الدولة، أي، بحسب عبارة
بشير، أن يعيد صياغة نفسه.

الكبرياء الحقّة هكذا بيني صالح بشير، لبنة
لبنة، عمارة فكريّة تطبيقية، لا تكتفي بنقاش الأفكار
بل تعرضها باستمرار على الواقع وتمتحنها به.
وهكذا بيني أيضًا تفاؤله الصّلب والعميق، إذ لا
يخالقارئه، ولو للحظة، إن صالحًا يئنّ (وإن بكى
للضحيا) أو أنّه يائس (رغم تكراره عرض التّحدّيات
الهائلة التي نواجهها دونما عدّة أو وعي)، بل هو

دومًا مصرّ على طرح التّحدّيات بوصفها ما يمكن التصدّي له، وعلى فهم العالم بوصفه ما يمكن للعمل الدؤوب والخيال الواعي الفعل فيه وتغييره. فعلى ما كان يقول، بعد تنفيذ أحلام الحالمين سحابة صيف بالعودة إلى زمن الحرب الباردة أو إلى الأحلام الاشتراكيّة المملّة، فإنّ «العالم كفّ إذن عن أن يكون قائمًا على استقطاب ثنائيّ منذ أن وضعت الحرب الباردة أوزارها، ثمّ إنّهُ كفّ عن أن يكون خاضعًا لأحاديّة قطبيّة مع ما يلوح راهنًا على النفوذ الأميركيّ من انحسار... ألا يعدّ ذلك أمرًا مهمًّا، يفتح آفاق المستقبل، لمن كان قادرًا على الإقدام عليه بشيء من خيال ومن إبداع، ولا يتوقف عند اجترار «أزمة جميلة وهميّة».

فكما يؤكّد بشير «لا مناص من استمرار السّعي في طلب الحلّ والضغط من أجل بلوغه، ولكن من خلال اجترار شروطه السياسيّة»، دون وقوع في جبريّة تيئيسيّة أو إحباطيّة، أو الاتّكال السّلبى على نزلاء البيت الأبيض وتغيير وجوههم. ولعلّه كان يرى في عودة مركز الثقل إلى ما كان يسمّيه «المراكز الحضاريّة» للعالم العربيّ، بدل الفضاء الصّحراويّ، أحد هذه الشروط.

إنها الكبرياء الحقّة، التي تنظرُ إلى العالم كما هو بموازينه ومجراه لكنها لا تتنازل عن الحقّ في الفعل فيه، سواء بحجّة أيديولوجيّة هاذية أو بزعم مسابقة خانعة.

صالح بشير (١٩٥٢ - ٢٠٠٩) صحافيّ تونسي عمِلَ في يوميّة «السفير» البيروتية ومجلة «الوطن العربي» الباريسيّة. له مع حازم صاغية تصدّع المشرق العربي | السلام الدامي في العراق وفلسطين، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠٠٤ وأوطان الأمر الواقع (مختارات من مقالاته)، منشورات المتوسط، ميلانو، ٢٠٢٢.

«الكتابة» اللبنانية بين الجسد والصورة وفتنة الأفكار

يحيلُ مصطلح «الكتابة» هنا على تجربة في النظر إلى الإنسان ولبنان والعالم، تشترك فيها إلى فنّ الكتابة فنون أخرى كالعمارة والتّجهيز والسّينما، وتنسج جميعها ما يمكن اعتباره شبكة التّحليل الجديدة التي تقترحها علينا التّجربة اللبنانيّة، اليوم، مدخلاً لقراءة العالم.

في هذا المقال سنرتكز على كتاب بلال خبيز الأخير «العولمة وصناعة الأحداث الرّائّلة» وعلى قراءته لعمل «جاين لويز تيسيه» لوليد صادق، وعلى عمل هذا الأخير ومقاله في مجلّة الآداب «اكتساب الموت: غايات الفنّ والمبيت في لبنان»، وذلك في وصف خبيز وصادق نموذجاً لمجموعة دون اسم ولتقاطع تيّارات منتشرة في «الكتابة» اللبنانيّة اليوم، بمعنى أنّ كتاباتهم لا تحيل على عبقرية النّجم أو فرادته، دون أن

ينتقص ذلك من فرديتهم وخصوصيتهم، كما أنّ اللغة لا تكتفي بنقل ما يعتمل في النفس.

تلوح تجربة الجسد دون موت، ألمًا ولذّةً وامتدادًا وجلدًا، عنصرًا أوّل في هذه التجربة، إلى البحث عن حياة مستقلة لعالم الصّور. هذان المحوران يرتكزان في العمق على عمل اللغة في النّظر والكتابة، ويحدوهما بحث برّاق عن فتنة الأفكار، وفيها. غير أنّ هذه الفتنة هي، على ما يبدو، ما يعيق تحوّل هذه الأفكار إلى مفاهيم وأدوات للاستعمال الفاعل، وما يتهدّدها بشموليّة قد تكون خطيرة، لولا أنّ «الكتابة» تحمل في طياتها تناقضات ومفارقات ثريّة تسمح لها بالاستمرار في تجاوز أفق الفتنة.

الجسد الجِلْد الأصمّ في الأصل كان اللحم غامضًا عميقًا كأنّه «من سمك الكون» بحسب وليد صادق، وكان ثمة «بحث عن الجسد في مادة الجسد»، كأنّما كانت هذه المادة هي موضع السّرّ واللغز الغامض. أمّا اليوم فإنّ السّرّ واللغز ينتقلان إلى المخيلة، الوحيدة التي يسعها، في المحادثة الافتراضيّة، أن تجعل جسد الآخر يشابه المثال المشترك المعمّم بما يكفي ليُعرف ويغوي، وأن يظلّ خاصًا مختلفًا ليتحدّد موضع رغبة، كما يشير بلال خبيز، الذي يلاحظ أيضًا أنّ العمق

ينتقل من اللحم (مادّة الجسد) إلى الجلد، فيسع الخنث «ناجيلاً» أن يمتلك جسداً بالغ العمق لأنّ العين تعجز عن سبر أغوار جلده والإحاطة به وتصنيفه.

وبين الموقفين «مسار في النّظر، ثمّنه قدسيّة الجسد وضحّيته الجلد» (صادق). فيتحدّد الجسد إذًا بكونه جلدًا، يستدعي لمسة الرّقّة التي ترمّم تالفه، أو لمسة الإثارة والفضول، أو اللمسة المستحيلة لأنها تفسد ملاسته (مارلين مونرو)، وبكونه جلدًا أصمّ تنزلق عليه الرّغبات والحاجات، وتنقشر عنه علامات الزّمن فيظلل نضراً أبديّ الجدّة. «الجلد أصمّ» في تعبير خبيز، إلّا أنّ النّظر هو «الأصمّ»، في تعبير صادق، حين يسعى إلى تحسّس الجلد، لأنّ الأصمّ لغّةً هو ما لا صدع فيه أو شقّ. وما كان على هذه الصّفة استحال إمساكه أو الإمساك ببعضه، فالنّظر عاجز أمام تحسّس الجلد، كما أنّ الزّمن والعيش عاجزان عن ترك آثارهما عليه.

الألم واللدّة للألم وللدّة مركز مشترك، على ما يلاحظ خبيز، فكلاهما دفق في الجلد ذو شدّة محتملة وعلى تقطّع في تردّد معيّن ومطلوب. وإظهار الجلد أملس شابًا إنّما هو إبرازه «خاليًا من كل خبرة في الألم واللدّة على حدّ سواء» (خبيز). وإذ يقول صادق إنّنا نعجز عن وصف ألمنا لأنه «قانع مسكر في

مثوله وهارب عقوق بعد فواته»، فإنّ القول عينه ينطبق على اللدّة، وهذا الإنطباق هو ما يبرّر الجزء الثّاني من جملته، فهروب الألم وعقوقه نتيجة لشبهه باللدّة، ولاستحالة التّمييز بينهما بالنّوع، ورهبة هذا الشّبه كفيّلة وحدها بإعجاز العقل وقطعه عن تناول الألم.

إلى ذلك ينبغي التّذكير بأنّ النّظر أصمّ لأنّ الألم، مثل اللدّة، لا صوت له، أي إنّهُ بلا خطاب. ففي التّعذيب يتصّبّر الفم «قناة لضجيج الأعماق» (صادق)، أما في الصّور فهو فقير إلى الكنايات وإلى الإحالة إلى الذّكري المشتركة، كصورة الكلب لاعقاً الدّماء. ويخطئ خبيز حين يتوّهّم أنّ الأميركيّ، بخلاف اليابانيّ، في «خيّط أحمر رفيع» يمتلك القدرة على التّعبير عن ألمه باللّغة التي تشعرنا بالفراغ الذي يشي بما كان يحتلّه في العالم وسط الأمكنة والبشر. فهو في الفيلم يمتلك صوراً لا لغةً خالصة، وهو في الواقع أعجم عييّ، ذلك أنّ هوس الصّحّة وسطوة مثالها الطّاعي يمحوان القدرة على التّعبير، على ما لاحظ إيفان إلييتش. فالإنسان المعاصر بإزاء الطّبيب يفقد لغته، ويغدو مجرد سلسلة خرساء من الأرقام والصّور. وتتقاطع هذه في عوارض تكشف سلسلة أخرى من الأمراض والعلاجات، يطلب إلى المريض نفسه أن يختار منها، لأنّ الطّبيب خائف

من مطبّات القانون، وهذا الاختيار المراهن هو كلّ نصيبه من اللغة. إذًا ليست اللغة وهولها ما تسبّب بفقدان العالم لأثر الموتى من الأفغان والفلسطينيين، بخلاف ما يحسب خبيز، لأنّ العالم يفقد أثر كلّ الموتى، مهما تنوّعت ميتاتهم، فالذاكرة فردية والتّسيان عامّ مهما تحايّلنا. ونحن نهجر الجنس والعيش معًا في سعينا المهووس بالصّحة، وفي تعويمنا لعمق اللحم إلى مضاحل الجسد (صادق)، أي في الانتقال إلى حقلٍ من الافتتان البصريّ، ما يجبرنا على إعادة اختراع الجسد.

الجسدُ في عصرِ إعادةِ الإنتاجِ يتّخذ وليد صادق من الخنث «ناجيلا» مثالاً على إعادة تركيب الجسد وصناعته، إلا أنّ إشارات أكثر يوميّة تكثر حولنا وإن حجبها الإلفة والمعاصرة. فالصّحة (القدرة على العمل والحبّ بحسب فرويد) تتعرّى من كل اتّصال بالآخر، بل ومن كلّ اختلاط في النّفس، لتغدو «العيش في صمت الأعضاء» (خبيز). أي إنّ الحداثة، بحسب خبيز، تعدّت في قمعها علاقات الإنسان بمحيطه إلى علاقته بذاته، إلى أن عجز الجسد عن مجاراة الأفكار، وهذا ما ينصبه خبيز تعريفاً للعولمة، وعندئذ ينفصل الجسد عن افتراضه الذي يغدو، كما في المحادثة على الإنترنت، مطوعاً بقدر ما تشاء المخيلة، وليناً بقدر اللغة. (يغفل خبيز هنا التّقنيّات الجديدة في الإنترنت سمعاً ورؤية).

يشابه هذا ما يكتبه صادق من أنّ الوجوه في السلم تحجب نفسها بِسّمات الحياد وضبط النّفس وكظم التّعابير، «فتبدو جديدة كما لو أنّها حدثت للتوّ». غير أنّ ما يكتبه صادق أدقّ ممّا يطلقه خبيز بقدر ما تنزل أدوات التشبيه المشبّه درجةً عن المشبّه به. إذ إنّ الوجوه والأجساد الجاهدة في هجر مادّيّتها وعلامات عيشها إلى مضاحل الجسد فإلى امتداد اللغة والمخيّلة تظلّ تحمل، مثل أليعازر، علامة فارقة، إن في سعيها المحموم هذا أو في تضاعيف آلامها في الأنتيين والظّهر والرّقبة المتبيّسة من طول الجلوس أمام الشّاشة بعينين محمّرتين.

على مستوى آخر، إنّ تأريخ هوس الأفكار بالسيطرة على الجسد وربطه بالحدّات عرضة للنّقد لجهتين، الأولى أنّ الجسد دائماً عرضة للتشكيل من قبل ثنائيّة المعرفة - السّلطة، وإنّ تغيّرت متطلّباتها. فالمعرفة، فنّاً وعلوماً ومعتقدات، والسّلطة هما ما يسمح بتكوين أجسام إيروتيكيّة ذوّاقّة، راغبة أو فاعلة، أي ما يعطي قواماً لجسد دون قوام ودون أجسام، أو «دون أعضاء» في المصطلح الدّولوزي. ومن جهة أخرى فإنّ الجسد نفسه هو ما يسمح بصياغة وإطلاق مقولات المعرفة - السّلطة وابعراضها و«فركشتها»، فهو شرطها وعامل تغيّرها في آنٍ معاً،

ممّا يقفل دائرة البحث عن الفاعل الأوّل، ويعلقها في تردّد لا يؤوّل إلى حدّ.

غير أن هذه الاعتراضات التي تحدس بخلل هنا أو هناك لا تقف ضد زخم المنطق المندفع في البحث عن تجربة الجسد، متخفّفةً من هاجس موته.

الجسدُ بلا موته رغم كتابات جلال توفيق عن مصّاصي الدّماء، وتعاون الياس خوري وربيح مروّة حول صور الشّهداء، فإنّ «الكتابة» اللبنايّة اليوم لا تعرف التّفكّر في حضرة الموت (الفرح في حضرته، بحسب جورج باتاي) بل مداورته، ومغازلة الحضور بجسد وخطاب خاصّ بعد الموت. أمّا الموت كنقيض يحيل الجسد عدماً فغائب. وليس التّقريب في مقال صادق ما بين البيات في حضرة الجسور وبين اكتساب الموت كغاية استثناء على ذلك. فلندقق.

ينطلق صادق من مقولة هايدغر عن ضرورة تلقين البشر اختيار موتهم ليقول «إنّ اختيار الموت يأتي مصحوباً بعيشٍ ذي كلام» ليسأل «هل لنا أن نطالب بأن تكون لمدافننا شواهد وجداول وقصص نرويها؟» ليختم نقلاً عن بلال خبيز: «نريد أن نحصي موتانا ونكتب أسماءهم على شواهد قبورهم ونتأكّد أنّ العظام المدفونة تحت التّراب هي عظام أصحاب هذه

الأسماء. نريد وقتًا متسعًا للصلاة وللحزن، ووقتًا إضافيًا لفرحتنا بالنجاة».

أي إنَّ الحيَّ الذي يختار ويطلب ويروي إنَّما يبتغي أن يكون صاحب خطاب في العيش وفي الفرح بالنجاة، وأن يكون رائيًا، أي حزينًا ممتلئًا لأسماء أصحاب العظام، وناظرًا لها في قصة وجدول وصلاة. وبين الرثاء والخطاب هذين وبين الموت كنقض للجسد المسافة عينها ما بين الوجود والعدم الخالص. ذلك أنَّ الدَّات، كالجسد، في منطق هذه «الكتابة»، هي الفاعل في اللغة، أو صاحبة التخييل، لذا تعجز دائمًا عن رؤية غيابها، فهي أبدية في لغتها ومخييلتها، كما أنَّها صنيعتها لينا وطواعية، على ما يقول خبيز، إلاَّ أنَّه لا ينبهنا أنَّ اللغة هي أيضًا صنعة الجسد وتتشكَّل به، وما الغياب المتمادي للتفكر في حاسة السمع في كتاباته إلاَّ نتيجة لضرورة التهرب من مساءلة اللغة عن شفاهتها، وتغليبًا متعجلًا، ومتعسفًا ربَّما، للكتابة على بذرة الصَّوت. وعودة أحمد بيضون إلى هذه المسألة في «كلمن» محمودة، لكنَّها ظلت بلا ذريَّة.

أمَّا المخيلة فقيرة رتبية التكرار محدودة بضرورة مثال سابق مشترك تحيل عليه، ألا وهو الصَّورة المسطَّحة الفائزة في عالم من الصَّور، قليلها فقط يستحقُّ التأمُّل.

في عالمِ الصُّور العولمةُ، الصُّورُ والأحداثُ اشترط قيام العولمة، بحسب خبيز، «أن تنجز الثقافات والشعوب والدول حدًا معيَّنًا من التطوُّر جعل الأحداث تجري في صعيدين متباينين ومنفصلين، صعيد الصورة حيث تتراكم الأحداث لكنَّها لا تحدث، وصعيد الوقائع حيث تزول الأحداث لكنَّها تحدث فعلاً». أي إنَّ العولمة ما كانت لتغزو إلا عالمًا مهينًا لاستعمالها ومتطلبًا لها، غير أنه التطلُّب عينه الذي ندَّ به غي دوبور في حديثه عمَّا يغدو حاجة دون أن يكون قبل ذلك موضع رغبة. ودوبور نفسه يشدُّ على أنَّ الصُّور في مجتمع الاستعراض هي وسائط لعلاقات سلطة. ولا يناقض هذا القول أطروحة جان بودريار التي يبيِّن خبيز جزءًا من كتابه عليها، إذ إنَّ علاقات السُّلطة التي تتوسَّل الوسائط الأفعال، أي الصُّور، إنَّما تحاول بذلك أن تضمن ديمومتها عبر صناعة أحداث زائلة (خبيز) لأنَّها لا تحدث في عالم الصُّور، ولأنَّها في الآن عينه تزول من عالم الوقائع ومجتمع الاستعراض إذا ما ظلَّت دون صورة.

فالحديث هو ما يفتح أفق المعنى، ويخلق زمنًا بعده يسعنا أن نعقله ونسائله، وبهذا فإنَّه دائماً سابق على زمنه ومعناه وبدونه لا زمن جديد. هذا الحدث يستحيل في عالم الصورة حيث إنَّ كلَّ الصُّور والمعلومات تتحطَّم على الشاشات بفعل السُّرعة الهائلة التي يتدفَّق بها

كَمَّ مرعب من الوسائط. وهذا الحدث مستحيل لأنَّه هائل الكلفة، مثل رعاية إنتاج الصُّدف في العالم الثالث (خبيز)، ولأنَّه يقع دون تبعات وآثار (كتمثيل لوبيز الجنس مع كلوني)، وهذه التبعات والآثار هي ما يصنع الحدث لا الحدث في حدِّ ذاته.

شروطُ الصُّورة يحاول وليد صادق إعادة رسم الصُّور بالكلمات، إلا أنَّ النَّصَّ لا يحتلُّ مكان الصُّورة التي تستحيل غيابًا لدى فنَّان كان مجاله دائمًا الفنون البصريَّة. بالطبع يشير ذلك إلى أزمة في هذه الفنون إلا أنَّ الأزمة لا تنحصر في العالم الثالث، كما يحسَّب خبيز، فالمشكلة ليست في كون صورهِ نسخًا باهتة عن أصل ما، بل في أنَّ الصُّورة تمتلك شروطًا تزداد تطلُّبًا إلى حدِّ أنَّها تنفي خارجها كتلاً كاملة من المعاش والمتخيَّل والأجساد والرَّسوم. فوحدها «أجساد قليلة وفي لحظات نادرة» (صادق) تستطيع التألُّق وفقًا لشروط الصُّورة، فحياة الأكثرية «لا يلحظها بالطبع عالم الصُّورة حيث قليل من الأجساد جدير بأن يصرِّو، ونادر البشر لميس».

فالفتنة البصريَّة ومكانة الصُّورة تقتضيان أن يكون الموضوع المصوَّر مصقولًا خارجًا عن بربريَّته إلى حدِّ ألا يكون، وخارجًا عن جنسه إلى حدِّ أن يكون شابًا خالصًا تفسده القبلة، ويكاد النَّظر أن يجرحه.

الصَّوْرَةُ وَالْأَلْمُ ثَمَّة موضوع آخر تحتمله الصَّورة، هو العسف والعنف العاري، كما في صورة إطلاق النَّار على الأفغانيَّة المنقَّبة. ذلك أنَّ الصَّورة، عنيقة، تسمح لنا بالتَّثَبُّت من معاصرتنا، وتبرَّر استنكاراتنا ببراهين قاطعة، لا لبس فيها ولا شكوك مربكة. الصَّورة هنا وثيقة على عنف خالص، أي إنَّه نقيُّ بريء من شوائب الألم.

والحال أنَّ علاقة الصَّورة بالألم شديدة الالتباس. فهي من جهة أولى تسعى إلى برهان عن العنف العاري الخالص، ومن جهة أخرى فإنَّها تجد «في توثيق الألم أحد مسوِّغات استمرارها» بحسب وليد صادق، الذي يضيف أنَّ «الصَّور حاسمة في تبويب الألم إلى درجات ورتب»، حتَّى وإنَّ حسبنا أنَّ الأجساد تتساوى في الألم. ذلك أنَّ الصَّورة في واقع الأمر لا تشير إلى الألم بل إلى الأعطال التي يتسبَّب بها والتي نحسُّ بها ونتألَّم لها حين يعترض هذا الألم هناءة العيش، فيعكَّر صفوه ويعكَّر مستقبله. ولهذا فإنَّ الألم مرَّتَب في الصَّورة على مراتب ما كأنَّه العيش قبل الألم وما تسبَّب به هذا الألم من أضرار. أي إنَّ الصَّورة في الألم فقيرة ومضطرة إلى مراتب ومعرفة وتخيل خارجين عنها، لذا فإنَّها، في سعيها لإخضاع الحواسِّ إلى الإبصار، لا تصوِّر الألم بل العنف وتفضِّله عاريًّا فاتنًا.

فنتة اللغة وفتنة الأفكار فاتنة هي اللغة في «الكتابة» اليوم. فاتنة في تقنياتها، كما يشير مقال عناية جابر في «السفير»، التي تسمح لخبير بشبك المواضيع والإشارات والإحالات وصوغ الأفكار بالسلاسة نفسها التي عبر لمسات متتابعة، قصيرة ومتقطعة، تشكّل لوحته أو فكرته. أي إنّ الفكرة، حين تصل إلى المتلقّي، صنعة التّجاور اللغوي بين موادّ مختلفة أكثر منها صنعة الجملة، رغم عناية خبير التّعليميّة بالتكرار والتّليخيص.

أمّا لدى وليد صادق، فالتّجربة تقوده إلى نحت الجملة، وإعادة امتلاك مفرداتها في توازن صعب. فيلوح صادق، كبعض كتّاب بول أوستر، مسكوناً بالمفردة، يشتغل على إعادة صوغها (التّغولة والعهن مثلاً، أي الفساد والتّغيّر الدّائم في الأولى، وإطلاق القول على عواهنه في الثانية) أو إعادة تقريبها منّا (قَسَطَ المفاصل، أي تعبها، أو نمل الفتاة أي خفّتها وحذقها وعبثها وعدم استقرارها). هناك أيضاً تنكّب عن مألوف النّحو وبناء الجمل، وبحث في تراكيب المأثور في آن، لذا لا تلوح جملته طازجة، بل آتية من عمق اللغة حيث كانت هاجعة، احتمالاً تركيبياً ربّما لم يستعمل قطّ.

إلا أنّ اللغة فاتنة، بخاصّة، في رؤية هذه «الكتابة» لها. فاللغة هي الخارج الذي تحتاجه الصّورة وتحيل عليه، وبها تتحدّد القدرة على العبارة عن الألم وامتلاك الذاكرة، بحسب خبيز، الذي نجهل أحياناً من يتكلّم في نصّه. واللغة هي ما ينتظم المدينة، بل هي مادّتها (مشاريع مهرجان الحمرا - أشكال ألوان)، وهي أيضاً ما ينتظم الجسد ويشكّله، دون أن نسألها عن مشافهتها، وهي شرط التّواصل والحديث مع كلّ آخر.

في مواجهة هذه اللغة الكليّة الحضور والقدرة قد يكون من المفيد إعادة التّحذير من «ألعاب اللغة» (لودفيغ فتغنشتاين والمناطقة الأنغلو - سكسون، المحدثون). فالقول بأنّ العولمة تريد أو تدرك، أو بأنّ الحداثة كانت مهووسة... الخ، يستبطن لغويّاً نسبة الوعي إلى الحداثة أو العولمة، وشخصنتهما، وافترض كلّ منهما واحداً مجتمّعاً، في حين أنّ العولمة، كالحداثة، مجموعة مسارات متباعدة وإن تقاطعت، وأنّها عولمات كالحداثات المختلفة التي لا يمكن جمعها وتلخيصها في مبدأ واحد أصل. فينبغي الحذر من أن تقود هذه الألعاب والاستبطانات، في حماسة الأفكار الفاتنة، إلى تطوير شديد المنطقيّة في هذه النّقطة أو تلك، غير أنّه مبنيّ على أصل مفترض غير واعٍ ولا مدقّق به.

حماسة الأفكار الفاتنة ثمة مرح ساخر في كلام خبيز عن «كلفة إنتاج الصُّدْف»، أو في تقريب صادق ما بين الجريمة والشَّهِيَّة، في وصف الأولى حسدًا من نغولة العالم والثَّانية محاكاة لها. ثمة دفق ساحر وفتنة تتغلَّب على كلِّ مقاومة في حديث صادق عن «نظرة عين الصُّحِيَّة» أو عن «البيات»، أو في استخدام «الرِّقَّة» لتفسير الأسى أمام صورة صَدَّام أُسِيرًا، لدى خبيز، كما في جعل الجسد يقاوم ما يفرض عليه «بالكرم والأمان» و«التَّغذية الجيِّدة». ثمة في هذه الفتنة ما يذْكر بافتتان جاك دريدا بالجورب الذي يشبه العضو الجنسيِّ الذَّكْرِيِّ والأنثويِّ معًا، أو باللوم البديع الذي وجَّهه إلى حادثة عصره ماركس، غروشو ماركس طبعًا، لأنَّها بعد قرن ونصف لم تسعف في جعل فراشه أوثر من فراش ماري أنطوانيت. إلا أنَّ هذه الفتنة المرححة تستعصي على التَّحليل الدَّقِيق.

فإلى عنصريِّ المفاجأة والتَّواضع الخادع في استخدام الهشاشة أصلًا (الرِّقَّة، الأمان)، وإلى العجز عن توقُّع استخدامات أخرى لهذه العناصر، إلاَّ حيث يحددها «الكاتب»، ربَّما تكمن الفتنة أيضًا في النُّصرة التي تعيد هذه الكلمات الإيحاء بها. لا يفي ما سبق هذه الفتنة حقَّها، إذ إنَّها تظلُّ أشدَّ ألفة وسحرًا، إلاَّ أنه يسمح بتبيان بعض محاذيرها.

فالبحث عن مثالات فاتنة، وبخاصة في موضوعي الصورة والحدث، قد يتحوّل شجرة التي تخفي غابة، فلا يرى الناظر غيرها، سادراً في شمول نظرتة، حيث إنّه وحده من يقرّر متى وكيف يستخدم مصطلحه، الذي لا يستحيل مفهوماً، أي أداة للإستخدام (وربّما كان هذا أحد عوامل فتنته)، لأنّه يتقدّم وحيداً فريداً، دون شبكة صلات بمفاهيم أخرى. كما في افتراض خبير الضمّني أنّ ثمة منطق واحد تسمح به عولمة لا غالب لها، وقسوة الإقصاء المعمّم الذي يستتبعه هذا الافتراض. ذلك الشمول أيضاً ما تستتبعه لدى صادق فكرة «البيات في حضرة الجسور» واكتساب الموت (وقد رأينا أنّه الرثاء) غاية. والحقّ أنّ المجتمع هو دائماً فئات تحيا فوق جسور وخطوط مسارب غير منظورة كما لاحظ جيل دولوز، ومن القسوة بمكان أن نطلب ممّن يحيا على خطّ اتّصال أن ينزل إلى حضرة الجسر. أمّا البيات فشأنه يسير، فهو أيضاً من مقامات الموسيقى الشرقيّة، ويروى أن اسمه، في إحدى اللغات الإيرانيّة، إنّما يعني «التّرحّل».

ثراء التناقضات لا تختنق «الكتابة» هذه إذ إنّها تضمّ تناقضات داخلية تدرأ عنها خطر الشمول، وتثريها بتوتّر دائم دون انقطاع. فعلى الرّغم من سطوة الصورة وهيمنتها على الحياة، إلّا أنّ حياة أخرى تظلّ ممكنة

حيث ترتقي فيها «الملامسة على النّظر» (صادق)، إذ إنّ الصّورة حين تنفي الأكثرية من إطارها تسمح لها بالمقابل بالعيش في «ظلّ الرّقة» (صادق). إلا أنّ الرّقة نفسها ليست مسطّحة موحّدة، فالرّقة التي تبعثها فينا جروح الآخر وقروحه وتسمح لنا بترميم تالف جسده وذاكرته (خبيز) هي أيضًا ما يربك لأنّها تدكّر ببشرة وجلدٍ كانا طويلًا عرضة للتّجنّب والتّناسي.

والأنا المتكلّمة أو المتخيّلة هي بين طاغيتين، اللغة والجسد، لا حدّ نهائيًا لصراعهما عليها لأنّ كلًّا منهما يعمل في الآخر. والجسد نفسه جسدان - ينبغي التّفكّر في علاقتهما وفي قدرة المرء على التّثقل ما بينهما وأثار ذلك - فجسد ينفصل عن مادّته ليتقوّم باللغة والمخيّلة وحدهما، وجسد يقاوم بالكسل والجنس والأمان.

و كذلك حال «الزّمن»، حيث الحاضر مستحيل لأنّ الزّمن، كما لدى القديس أوغسطين، ينقسم باستمرار إلى ماضٍ ومستقبل، إلا أنّ الزّمن أيضًا هو الحاضر الذي يتأبّد وينفتح أفقًا لا محدودًا، كحال النّظرة إلى رسم دافيد لماري أنطوانيت، وقراءته في وصفه صورة. فالصّورة نفسها على نوعين: اللوحة والصّورة الفوتوغرافيّة، وفي حين يلوّح صادق مبيلاً إلى قراءتهما

بالطريقة عينها، ينبّه خبيز إلى هذا الاختلاف حين يستدعي صورة كارتر - المنتحر بعدها - للنسر الذي ينتظر موت طفل سودانيّ، ليقرأ في ضوئها رسم ماري أنطوانيت. فالصورة، حيّة كما هي، تكوي بالعار وتوثّق العنف، إلا أنّها تطلّ فقيرة إلى متخيّل خارجها، وإلى لغة تحكيها وإلى الحواسّ الأخرى. أمّا في اللوحة، فيسع أفيقدور أريخا أن يحجب سلطته (وهو ما لا تستطيعه الكاميرا) وأن يحمل إلى قماشة اللوحة برودة ظهره وحرارته، ولحمه وعريه، فيخترن في القماشة، وفي دعوته للتخلّي عن «التأويل الباصر والتبخر» (صادق) الحواسّ كلّها.

فالدعوة إلى الإخلال بمراتب الحواسّ، وإنزال الإبصار عن عرشها اليوم (كان السمع سيّدها قبل «الأنوار») تخترق معظم أعمال وتأمّلات «الكتابة» اللبنانية اليوم.

خاتمة موقّنة تشكّل هذه التجربة المحاولة الأولى «للكتابة» والحياة «ما بعد الحرب»، وفي ظلّ الظروف السياسيّة والاجتماعيّة والتّقنيّة التي نعرف. ويشكّل تنكّبها عن الخطابات والإشكاليّات الجاهزة شرطاً لنزاهتها الفكريّة، كما أن تنكّبها عن العلوم الإنسانيّة وطرائقها المكرّسة يشكّل شرطاً لرؤيتها للمستقبل، الذي لا تسمح هذه العلوم بالإمساك به وتناوله ولا بوضع أولويّاته.

هذه «الكتابة» المسكونة بالمستقبل ترى، في «جسور» شكر وصادق، في الاتّصال شروطاً للمستقبل، لذا فهي لا تنفكّ تدقّق في «الأنا» و«الآخر»، وفي ما يضمّه كلّ «أنا» من «آخر»، وتدقّق في عمليّة الاتّصال ومساره بينهما، وبخاصّةٍ في شروط هذا الاتّصال، وتفاوت ظروف الأفراد، كما المجتمعات، من هذه الشّروط ومن القدرة على الاتّصال، بحسب بنية كلّ منها واستعداده. لذا فهذه «الكتابة» (أدبًا واجتماعًا وعمارةً وسينما... الخ.) ربّما تكون الرّدّ الحقيقيّ الأوّل والأكثر تقدّمًا على تحديّات التّطوير والمستقبل. ولهذا نحتاج وقتًا لنفرح بالنّجاة»، أي لنفرح بالحياة ونستعدّ لها. فهذه «الكتابة» فنًا حقيقيًّا، مرحةً ورقّةً وأملًا وعنقًا، هي مساحة حقيقية للتّنفس.

بلال خبيز، العولمة وصناعة الأحداث الزائلة، جمعيّة «أشكال ألوان»، أشغال داخلية ٢، بيروت، ٢٠٠٤.
وليد صادق، إكتساب الموت - غابات الفنّ والمبيت في لبنان، (مقال)، مجلّة الآداب، بيروت، ٢٠٠٤.

الضحك: باروديا «كلمن»

تمهيد الباروديا، بحسب محكمة التمييز الفرنسية، تهدف إلى الإضحاك وليس إلى الإيذاء. مثل هذا التمييز يفترض ضحكًا خاصًا وخالفًا من الشوائب وسوء الطوية. بيد أن للضحك وجوهًا كثيرة: الضحك العفويّ البريء، والسّاديّ العنيف أيضًا، الضحك الرقيق وذاك الخسيس، الضحك المُطمئن الحاني كما الضحك المُقلق والقلق. إلى الضحك الذي يجمع، ثمة الضحك الذي يستبعد وينصب المُستبعد رميةً لنباله.

سود الكتاب والفلاسفة مجلّدات ومصنّفات لا تحصى حول الضحك، من ديكارت إلى فرويد مرورًا بنيتشه وبرغسون وبودلير وانتهاءً بكونديرا، ولا يزال الضحك بحرًا لا يُراز قراره. غير أن للضحك ميزات جديدة في عصرنا. فهل أصبحت «خصيصة الجنس البشري»، بحسب ديكارت، «سرطان عصرنا» على ما كتب فرانسوا كزافييه أجافون في أحد أعداد مجلة Le Philosophoire «مشغل الفلسفة»؟ فالضحك، بحسبه، أحد

تابوهات عصرنا إن لم يكن «التأبو» بامتياز. فمرفوعاً إلى مرتبة القِيم، يصير الضحك سلاحاً ودواء. الضحك في مواجهة مشاكلنا الحيائية والوجودية، الضحك الذي يغسل مخازي السياسة وانهيارات البورصة. الضحك بحسب أجافون يزيّف طرح المشاكل ويقفل النقاش، لأنّ الحقيقة لا تحملها إلاّ المأساة! إلاّ أنّ ما يعترض عليه أجافون في الحقيقة هو كون الإنسان الغفل ملزماً في أيّامنا بالضحك، بأن يكون ظريفاً مضحكاً، في حياته وعمله وصدقاته وعائلته وإلاّ استبعد منها جميعاً. المفارقة الأخطر هي في الجنس. على المرء أن يكون مضحكاً كي يضاعج، على ما يرى. لذا فالضحك الذي يفترض به أن يذيب أسطورة الجنس أضحى المعبر الوحيد إليه.

بعيداً عن مثل هذا النقاش النظريّ والمكلموم (ألم تثبت ثورات العرب فعالية الفكاهة في التعبئة الجمعية وتأصل المرح في طبع كلّ اعتراض حقيقيّ فوق تأصل الغضب؟)، فإنّ ما تسعى إليه هذه المقالة - الباروديا ليس إضافة مسودات جديدة إلى ما قيل، بل إزجاء تحية على أرضه، أرض اللغة العربية، إلى أحمد بيضون، أحد أبرع كتّابها المحدثين، إن لم يكن أبرعهم، في فنّ الإضحاك الرفيع.

لا إضحاك ولا إيذاء إذًا، بل مجرد تحية ودٍّ ومشاركة.

لسان العرب: مادة ض ح ك الضحك: معروف، ضحك يضحك ضحكاً وضحكاً وضحكاً أربع لغات... وفي الحديث: يبعث الله السحاب فيضحك أحسن الضحك؛ جعل انجلاءه عن البرق ضحكاً استعارةً ومجازاً كما يفتّر الضاحك عن الثغر، وكقولهم ضحكت الأرض إذا أخرجت نباتها وزهرتها... والضحاك مدح، والضحكة دمٌ، والضحكة آدمٌ... والضحك: ظهور الثنايا من الفرح... والضحك: العسل، شبه بالثغر لشدة بياضه؛ والضحك أيضاً: طلع النخل حين ينشق، وقال ثعلب: هو ما في جوف الطلعة... والضحك: النور... والضحك: المحجة... وضحكت المرأة: حاضت؛ تضحك الضبع لقتلى هذيل، وترى الذئب بها يستهمل قال أبو العباس: تضحك ههنا تكشر، وذلك أن الذئب ينازعها على القتل فتكشر في وجهه وعيدها فيتركها مع لحم القتل ويمر... وأضحك حوضه: ملأه حتى فاض، وكان المعنى قريباً بعضه من بعض لأنه شيء يمتلئ ثم يفيض، وكذلك الحيض... والضحوك من الطرق: ما وضح واستبان؛ والضحوك: الطريق الواسع؛ وطريق ضحاك: مستبين؛ ورأيي ضاحك ظاهر غير ملتبس.

من الواضح أن كل معاني الجذر ض ح ك تشير إلى «تكشف الشيء عن آخر هو من الأصل بضعة تدل

إليه أو كانت خبيئة فيه»: تكشف الأرض عن نباتها،
والفم عن الأسنان (في استعارة لبياض الأسنان أتت
بمعانٍ لاحقة) وتكشف الحوض عن الماء والمرأة عن
الدّم المخبوء في رحمها، فضلاً عن تكشف الأرض عن
طريق واضح واسع... الخ.

ما دلالة اتّفاق معاني لفظةٍ ما؟ هل من سرّ في
أحرف اللغة العربيّة قد يتكشف لنا إن كان معتمدنا
كتاب أحمد بيضون «كلمن» ونظريّة الشّيخ عبد الله
العليلّي في مقدّمته لدرس لغة العرب كلا الكتاين
صدرا عن دار الجديد.

يعتبر فرديناند دو سوسور مؤسس الألسنيّة أن العلامة
signe هي اعتباطيّة arbitraire أو تحكّميّة - في ترجمة
العليلّي لهذه الصّفة الأخيرة. أي أن لا علاقة عاقلة أو
سببيّة أو منطقيّة بين اللفظ أو الصّوت وبين المعنى إلّا
المصادفة أو المواضعة. أما العليلّي فيخالف هذا المبدأ
معتبراً أنّ لكلّ حرف في العربيّة معنىً مخصوصاً، ليس
فقط كمثل أن النون الدوّاء والحوت، والباء النكاح، بل
أيضاً أنّ للأحرف معاني عامّة كالبطون والمَلَكَة والانجماع
والثّفشّي، ينتج من اجتماعها أنّ معنى الكلمة لا يجيئها
اعتباطاً بل ينبغ من اتّلافات وعلاقات معاني الحروف.
يضرب بيضون مثلاً عن هذه النّظريّة، فبعد أن يحدّد

العلايلي إثر معاشته المعجمَ عقودًا طويلةً جدولًا بدلالات الحروف، يأتي بيضون فيقول: «نحن نؤثر تأويل «شجر» بدلالات حروفها المثبتة في جدول العلايلي. فإذا دلّت الشّين على «التّفشي بغير نظام» (تشابك الفروع والأغصان) ودلّت الجيم على «العظم مطلقًا» (ضخامة الجذع والفروع) ودلّت الرّاء على «الملّكة» (تمكّن الجذور في الأرض) حصلت لنا صورة دقيقة جدًّا للشّجرة».

أمّا بيضون نفسه فيقدّم نظريّةً لا تخرج كثيرًا على العلايلي، فهو ينطلق من أنّ لغةً في ثراء العربيّة يستحيل أن تنتج عن محاكاة الطّبيعة وأصواتها ولو كثرت الحيل المجازيّة. لذا يفترض أنّ لغة العرب تعرّفت، بصورة غير واعية لعملها، الصّورة الحسيّة الحركيّة للصّوتات والأحرف، أي صورة إصدار الصّوت كما يشعر بها مُصدّره وليس بحسب الدّراسة الفيزيولوجيّة، ويفترض أنّ الإحساس بإصدار الصّوت هو الذي يعطي الحرف معناه المثبت في جدول العلايلي (الذي لا يعترض عليه أحمد بيضون في العمق). فالتّون تدلّ على «البُتون» لأنّها تلوح كأنّها صادرة من البطن، والميم على «الانجماع» لأنّ المرء يجمع شفّيته لإصدارها ومن الانجماع تأتي الجماعة والميم علامة

الجمع، ومن «البُطون» تأتي «البطن» علامة المرأة لذا كانت نون النسوة (ولا يفسر هذا تاء التأنيث!)، والراء تدلّ على «المَلَكَة» من تكرارها في الرّأس R roulée، الخ.

لكنّ الكاتب لا يكتفي بهذا بل يضيف أنّ تراكب الأحرف ليس فقط تراكب معانٍ بل أيضًا علاقة إحساس فيزيولوجيٍّ باتجاه هذه الأحرف وطرائق ومواضع نطقها في أعضاء الكلام. مثال ذلك فعل «بلع»/ فالباء من حروف الشّفة واللام من حروف الفم والعين من حروف أقصى الحلق، ومن الباء إلى اللام فالعين يرتسم مسار اللقمة.

وإذ يسعى بيضون إلى نفي التّحكّميّة حتّى عن علاقة الحرف بالمعنى فإنّنا نكتفي بما دون ذلك ونسعى إلى اكتشاف سرّ الضّحك بحسب طريق العلايلي الذي أثبت في جدولته أنّ:

الضّاد: يدلّ على الغلبة تحت الثّقل. (أي على رسوخ أصل ثقيل).

والحاء: يدلّ على التّماسك البالغ، وبالأخصّ في الخفيّات، ويدلّ على المائيّة.

والكاف: يدلّ على الشّيء ينتج عن الشّيء في احتكاك.

ولكن إذا كان الضّحك تكشّف شيء عن آخر، ألم يكن

بالوسع الاكتفاء بالضاد والكاف، وما هو سرّ الحاء؟
لننظر إلى معنى الجذر ض ك ك (وهو ثنائيّ مضعّف،
مثل دقّ ورقّ، وهو ما يجعله احمد فارس الشّدياق
أصلاً للغة التي تشتقّ بحسب قوله من عرض الثنائيّ
المضعّف على أحرف الأبجديّة، على نحو: نك، نكب،
نكت، نكث، نكج، نكد، نكر...الخ). ض ك ك: ضكّه
وضكضكه غمزه غمزاً شديداً وضغطه، وضكّه بالحجّة
قهره وضكّه الأمر كربه والضكّ الضيق. يتحصّل إذاً أنّ
«الضكّ: نتوج شيء عن الغلبة تحت ثقل آخر» أي
الضّغط والضيق والقهر من الغلبة. فيبدو واضحاً أنّنا
في أمس الحاجة إلى من يرفع الثقل ويحيل قهر
الغلبة إلى ضحكٍ أبلج. لكن قبل أن ندلي بدلونا في
الضحك، سنردّ على الشّدياق عبر تقليب عين الفعل
(أي حرفه الوسيط) وليس لامه، عارضين كذلك جدول
العلايلي على امتحان بسيط للتأكد من انطباقه على
هذه العينة. ويسهّل علينا الامتحان كوننا قد حصرنا
معاني «ضكّ» و«ضحك» وعلينا اكتشاف ما تغيّره عين
الفعل.

في لسان العرب، لم نجد سوى تسعة جذور نقلنا
تعريف اثنين منها («ض ك ك» و«ض ح ك») فتبقى
سبعة هي «ض ب ك» و«ض م ك» وهي لغة أو لهجة
فيها تقلب الباء إلى ميم وتحافظ على المعنى نفسه،

وحركة الشَّفاه في الباء والميم متقاربة)، و«ض ر ك» و«ض أ ك» و«ض ن ك» و«ض و ك» و«ض ي ك». فإذا استغنينا عن الميم بقيت ستَّة أحرف هي الهمزة والباء والرَّاء والنُّون والواو والياء. فلنعرض لمعنى كلِّ حرف ثمَّ للكلمة التي يكون عينها ولنخلص من ذلك إلى امتحان مناسبتهما مقتصرين من معاني الأحرف في جدول العلايلي على ما يفيدنا دون ذكرها جميعًا.

الهمزة: يدلُّ على الجوفيَّة... وعلى الصِّفة تصير طبعًا ض ء ك: رجل مضووك مزكوم. فانتقل نشوء الشَّيء بفعل الاحتكاك عن شيء رأسه متوجِّه نحو الخارج (كما تفترض نظريَّة بيضون الحركيَّة - الحسيَّة) إلى وساطة الجوفيَّة. فما يتوجِّه إلى الخارج إنَّما هو جزء من الجوف كما أن صفة اتِّجاه الأشياء إلى الخارج لا تعود عارضة بل تصير طبعًا (إلى أن يشفى الرَّجل بالطَّبع).

الباء: يدلُّ على بلوغ المعنى في الشَّيء بلوغًا تامًّا ض ب ك: الضَّبَّيك أوَّل مَصَّة يَمْصُّها الرُّضِيع من ثدي أمِّه، واطبأكَت الأرض خرَج نباتها.

فتمام ما ينتج عن المرأة الولد ثم إرضاعه، وكذا نتاج الأرض النَّبات. فالأصل الرَّاسخ يهب تمام المعنى ونهايته لما ينتج عنه.

الرَّاء: يدلُّ على الملكة. ض ر ك: الضَّرَّيك الفقير اليابس

الهالك سوء حال، والصّريك التّسر الذّكر وضمّرك من أسماء الأسد وهو الغليظ الشّديد عَصَبَ الخلق في جسم.

والواضح أن ما يجمع سوء الحال البالغ إلى شدة الذّكر أو كلّ غليظ شديد عصب الخلق هو القهر والقوّة وتمكّنهما في الشّيء (النّسر) أو منه (الفقير الهالك). فأيّما كان منصرف الضّغط والإكراه وفي أيّ اتجاه فإنّ المشترك هو التمكن والشّدّة في كلي المعنيين.

النّون: يدلّ على البُطون في الشّيء أو على تمكّن المعنى تمكّنا تظهر أعراضه. ض ن ك: الضنك الضيق من كلّ شيء... وكلّ ما لم يكن من حلال فهو ضنك. ويقال للضعيف في بدنه ورأيه ضنيك... والضمنكة الزكام وامرأة ضناك ثقيلة العجيزة ضخمة.

فالفرق بين الضكّ والضمنك إذاً واضح وهو اختلاف اتجاه القهر والضّغط بين أن يكون موجّهاً نحو الخارج إلى أن يصير باطناً في الشّيء (الأكل غير الحلال، الضعف في البدن) أو مكيناً ظاهراً للعيان (الزكام، ضعف الرأى، ضخامة العجيزة).

الواو: يدلّ على الانفعال المؤثر في الطّواهر. ض و ك: تضوّك في عذرتّه: تلتطّخ بها.

فما ينتج هنا (من المؤخّرة) هو انفعال ينتج عن

الفاعل ويؤثر في ظاهره، إذ يتلخّ به شخصياً، مع ما يتسبّب له هذا فيه من قهر وغيظ.

الياء: يدلّ على الإنفعال المؤثر في البواطن. ض ي ك: ضاكت النّاقة أي لم تقدر أن تضمّ فخذيها على ضرعها من شدّة الحرّ.

فإذ تنفعل النّاقة بالحرّ وتقع تحت وطأته فإنّها تعجز عن ضمّ فخذيها على ضرعها دون أن يتأثر ظاهرها، بل إنّ عجزها هذا يعني انكشاف بطنها.

حتّى الآن نجحنا في مقاصدنا، فانطبق جدول العلايلي وطاش سهم الشّدياق، عظيم ولكن... متى الضّحك؟

يلوح أنّ الاكتفاء بالقول أنّ الضّحك تكشّف شيء عن آخر لا يكفي لتمييز الضّحك عن المفردات التي استعرضناها. فلنعد إلى التعريف الذي اقترحناه:

«تكشّف الشيء عن آخر هو من الأصل بضعة تدلّ إليه أو كانت خبيئة فيه». أي إنّ مفهوم الخفاء الأصليّ لما يتكشّف عنه الأصل مفهوم هامّ في تكوين الضّحك.

وفي جدول العلايلي: الحاء يدلّ على التّماسك البالغ (كون النّاشئ «بضعة من الأصل») وبالأخصّ في الخفّيات (مفهوم الخفاء) ويدلّ على المائيّة... لنضع

المائيّات جانباً بعض الشيء ونحتفل بانتصارنا.

الشيء الذي ينتج عن شيء راسخ الثقل ليس متعيّناً.

أما سرّ الضحك فهو في الحاء التي تشدّ الأصل إلى الفرع شدًّا متماسكًا وتخفي الفرع في الأصل حتّى يفاجئنا انكشافه فنضحك. والضحك بحسب ملاحظة نافذة لكلود ليفي - ستروس، مفاجأة تسنح للفكر.

ليس هذا كلّ شيء. فلقد حصرنا المعاني الأوّليّة للضحك في هذه الانكشافات الخمس: نبات الأرض، أسنان الثّغر، دم الحيض، ماء الحوض، الطّريق الواسع. لنحاول الآن أن نحدّد معنّى أوّليًّا واحدًا هو الأصل على ما نزع، فنستثني الطّريق والحوض لأنّ اكتشاف المرء لأسنانه أو للحيض، والحاجة إلى تسميتهما، لا بدّ سابقان على تمهيد الطّرقات وبناء الأحواض. كما سنتجنّب نبات الأرض لأنّ ثمة ألفاظًا أخرى مخصوصة له قريبة الجذور مثل اضبأكت الأرض، فضلًا عن أنّ خروج النّبات قلّمًا يكون مفاجئًا أو كشفًا لخبّيء يغيّب حتّى لحظة انكشافه. فالغالب في واحات الصّحراء أن يبقى فيها نبات وشجر كالنّخل طيلة أيّام السّنة.

تبقى أسنان الفم ودماء الحيض. لئن كانت الأسنان ليست بالمفاجأة بل هي غالبًا ما تظهر في حالة أو في أخرى (التكشير، الأكل)، فإنّ في وسعنا تعداد حالات يكون فيها حيض المرأة سببًا لظهور أسنان الرّجل (والمرأة): من الفرح بالبلوغ وقدرتها على التّزوّج أو قدرة الأب على تزويجها إلى تكشيرة الرّجل (الرّزوج

مثلاً) عندما يجبره الحيض على الامتناع عن إتيانها بل عن ملامستها كما هي الأعراف القديمة البدائية التي كانت تنفي المرأة أيام الحيض إلى خارج الاجتماع، فضلاً عن الفرح بخصوبة بطنها الواعد بالنسل الكثير. اتكّالاً على كلّ هذا نزعِم أنّ المعنى الأصلي للضحك هو حيض المرأة وظهور دمها.

ها قد عدنا دون أن ندري إلى مائيات الشيخ العلايلي، فهل أكثر من الدّم جمعاً إلى صفة الخفاء لصفة المائيّة ولتهالك الجسد من دونه وتماسكه به وبفضله؟ خرج الشيخ ظافراً بجدوله وخرجنا بكلمة يتيمة تجعلنا نفكر ألف مرّة قبل أن نزعِم أنّ قد «كان الضحك ملء الأفواه».

الانحناء على جثة لبنان

في بينالي البندقية العالمي، ٢٠٠٧، وفي إطار المشاركة اللبنانية الأولى من نوعها، قدّم الفنان وليد صادق عملاً بعنوان «الحداد في حضور الجثة» طرح فيه ما يلوح لنا أسئلة بالغة الأهميّة عن عجز اللبنانيين عن الحداد - معاً، وكيف تمّ إفراغ الدماء المؤسّسة للوطن من وطأتها الرّمزيّة وذلك من خلال الهرب إلى غنائيّة مظفّرة عن الوطن الحلميّ.

هذا العجز المزمّن تبدّى مراراً في التّاريخ اللبنانيّ القصير، وهو يهدّد مرّة جديدة لبنان المعاصر، بعد انتهاء معركة التّحرير وفي خضمّ معركة الاستقلال، إلى حدّ أن الجثة التي قد يوجب علينا أن نبيكها قد لا تكون هذه المرّة سوى جثة الوطن نفسه.

لم ينشر صادق بعد نصّه بالعربيّة، لذا لا محيد عن تمهيد لا يخلو من بعض تلخيص، مُخلّ وناقص ضرورةً، تمهيداً لمماشاته، وعجزاً عن مجاراته، إلى تخوم التّقاش

الذي نحسب أنه لازم للخروج من الزمن اللبناني
الدائري والدموي.

الحداد: زمن حضور الجثة تبدأ الرحلة في قاعة عزاء حديثة البنيان، ناصع بياض جدرانها، خالية من شواهد آلام المسيح وقيامته. يغدو البياض إذًا أفقًا لا يسع الميت أن يتخطاه نحو خلاص نهائي. التابوت المفتوح يجعل حضور الجثة يخرس ألسن الحكواتيين الذين، ما إن ينطوي على صاحبه، سيشرعون في الحكاية التي تجعل الميت ميتًا والفراغ الذي تركه بياضًا ما بين الكلمات.

في القاعة أيضًا، المترملة Not yet widow (تميزًا لها عن وضع الأرملة الذي لم تبلغه بعد، ولن تبلغه قبل أن يغادر «زوجها» نحو الحكي). المترملة، في وصف صادق، هي التي أسقط في يدها اسمًا لا تدري ما تفعل به. اسمٌ فائضٌ لا مسمّى له، بعد الآن، محرقٌ في راحة اليد، وعلى رأس الأنامل.

يستعين صادق بحكاية هنريش زيمر ليثبت أن الصمت ضريبة الجثة. لا يسع الملك أن يأخذ الجثة لدفنها إلا متى غار في الصمت أمام سؤال شبّحها. حين طرح عليه الشّبح لغزًا أخيرًا، بهتّ وتحير، وظلّ سادرًا في صمته، عندها منحه الشّبح الجثة. والحق أننا نرى في

حالة البهت شلل الفكر، لا جداله مع نفسه، وعجز الأفكار عن تخطي تحدي التجربة - الحد، لا تناسلها من هواجسها.

أيًا كان الأمر، لا شك أن المرء إذ يدخل زمن الحداد يتقدّم مثقل الكتفين بحمل إضافي فائض، حمل الجثة التي لم تتبخّر بعد في فضاء الحكايا.

منتقلًا من مستوى العائلة إلى الوطن، يتساءل صادق كيف يمكن للناس أن يساعدوا المرء على الاستعداد للموت والتهيؤ لقبوله (أي القيام بما يبدو وظيفة المجتمع الأساسية)، إن كان هنالك خلاف على قيمة الموت نفسه؟ لم يسمع أحد دعوات المثقفين الكثيرة إلى التّوحد في ظلّ العذابات المشتركة. ذلك، في رأي صادق، أن للموت معاني كثيرة وقيمة متفاوتة بحسب الجماعات والطوائف. وفي ظنّه، على ما يلوح، أن التّوحد لا يتمّ سوى في حضور الجثة وزمنه. لكنّ الشّهادة التي يرفع إليها المتحاربون المختلفون قتلاهم تخرجها الجثة.

وحده كان يسمح بمثل هذا الصّمت الواعي، بحسب صادق، تمثال الشّهداء القديم الذي نحته يوسف الحويّك، مصورًا «مترمّتين» لا تتلامس أصابعهما المحيطة بإناء الرّفات المترمّد. لكن سرعان ما تمّ

استبداله، بما نحتة الإيطالي مازاكوارتي الذي يصوّر، على العكس، الشّهداء حشدًا ومسيرَةً (لا رفاتًا مترمّدًا) نحو النّصر والحرّيّة الظّافرة. عنى هذا الاستبدال، في نظر صادق المستشهد بكتاب غسان تويني وفارس ساسين عن ساحة البرج، انتقالًا من حالة الحداد إلى الاحتفاء بالنّصر.

زمن الحداد الإيروسي يبدو زمن الحداد في حضور الجثّة إذًا زمنًا «إيروسيًّا» بامتياز متى تذكّرنا وصف أفلاطون في المأدبة لإيروس بأنّه ابن الإله والشّحاذة، ذاك المتقلّب بين السّعادة والأسى، بين الصّحة والمرض، بين الوصال والجفاء، دون أن يبلغ حدًّا لأيّ حال.

فالترمّلة هي الفقيرة التي لم تفارق زمن الزّوجيّة ولم تفتح آفاق الآتي، والحاضرون بين التّفكّر في أثر المآل النّهائيّ الذي ينهي بالإخفاق كلّ المشاريع وبين عافية يحسدون عليها. إنّها، بخاصّة، اللحظة التي تسمح بابتكار المعنى، وهي «قابله» على ما يصف سقراط، نقلًا عن ديوتيم، «الشيطان إيروس». بيد أنّ المعنى هنا لا ينبع من لقاء وجه بوجه، على ما في عمل إيمانوئيل ليفيناس، بل من المثول حول الجثّة، أي من الاجتماع في دائرة حول الحدّ النّهائيّ لأيّ معنى. لا وجهًا لوجه، بل التّخلّق بأنظار مصوّبة إلى مركز

الدائرة. المعنى هنا يأتي من تلازُّ الأجساد التي يسمح لها حضورها معًا بالخروج من زمن الجثة إلى الحكاية، أي إلى زمن اللغة والتواصل، كأنما سؤال الموت يفتح أفق المعنى في الوقت عينه الذي يشكّل فيه جداره الأخير.

إلى حدّ ما، يمكن القول إنّ وليد صادق يعمل، على مدى أعمال عدّة وبصبر دؤوب، على نسج حكاية أخلاقية تبحث في بنى اللقاءات والمجتمع، عبر ردها إلى مفردات لا محلّ فيها للنفسانية: الأب والأبن أو الإبنة، الرجل والمرأة، الإنسان والأرض، الجثة ومترملتها، الأجساد والجثث، الجسد والوجه... الخ.

لكن اللقاء الأصليّ ليس لقاء وجه الآخر، بل لقاء أجساد حيّة في حضرة جثة في غرفة بيضاء ما بها من صورة خلاصيّة. في هذا اللقاء يجد صادق نواة الاجتماع، لكنّه يجد أنّ ما يمنع اللبائنين منه إنّما هو اختلافهم في تقدير قيمة الموت. لذا يمكن الاستدراك عليه أنّهم في حقيقة الأمر لا يختلفون على هذا الأمر. فصادق يعلم جيّدًا، وهو عالِم ذلك في عمل سابق بعنوان «جاين لويز تيسيه»، أنّ المتحاربين جميعًا يحيلون شهداءهم وجوهًا بارزة السّفور الواضح، في حين يتلثّمون هم بالأقنعة واللحى والكنى. أي إنّ شهداء المعارك، أيّا كانت وأيًّا كانوا، هم دومًا وجوه حاضرة

بلا جثث. تختتم أكفانهم وتوابيتهم على عجل، ليكون التَّحَلُّق حولهم إعلانًا عن اعتزاز الجماعة بقدرتها على تقديم ضريبة الحرب، لا صمًّا في حضور الجثَّة على طريق المعنى.

الفارق بين اللبنانيين إبدأً ليس في اختلاف قيمة الموت، بل في طبيعة الجماعة. فمنهم جماعة «محرّبة» وأخرى نذعوها تجاوزًا «مسالمة»، أي إنّ الأخيرة لا تحلّ قتلها الشهداء في إطار معركة تسوير الجماعة، بل تسوير الوطن، إذا صدقت بالطبع.

بالمقابل، حين كانت كلّ الجماعات اللبنانيّة متحاربة، لم تكن اجتماعًا موحدًا. ينبغي إبدأً البحث عن سبب آخر لهذا الافتراق المزمّن.

زمن ما بعد الحرب لا زمن السّلم يكفي ربّما أن نتساءل عن مبرّر هذه السّهولة التي يميّز بها صادق ما بين الوجه والجسّم، وبين الجثّة والشّهيد. يرجع ذلك حتمًا إلى نقطة أصليّة هي الخروج من زمن الحرب إلى ما بعدها، أي إلى ذاك الذي يسمّيه صادق تجاوزًا زمن السّلم، وما هو بسلم. فبحسب قوله في «جاين لويز تيسيه»، فإنّ الوجوه في زمن الحرب تتوارى، ما عدا الشّهداء السّافرين، في التّشبه بالجماعة وحياضها، أمّا في زمن «ما بعد الحرب» فهي تتلطّى جاهدةً في

سعيها إلى محو إزالة قلق الحرب ومعانيها وآثارها عن صفحة الوجه المليسة.

أي إنَّ في الإمكان أن نحدّد في هذا الخروج من الحرب إلى ما بعدها نقطة الانطلاق في فكرة صادق عن استحالة السّفور اللبنانيّ، إذا ما كان السّفور يعني الاختلاط وفساد التّرتيب وآثار العيش ومواطن الاختلاف وسوء الفهم. في زمن الحرب وفي ما بعدها، يغيب الوجه الخاصّ الفرديّ السّافر ولا تحضر إلّا الأجساد أو وجوه الشّهداء المعلّقة على أسوار الجماعة.

الأيقونة والخلّاص ابتلاعُ الأسئلة هذه الأجساد لا تنحو صوب الاجتماع واللقاء رغم تحلّقها حول أموات جماعاتها، ذلك أنّها لا تصمت حدادًا، بل تهزج، هاذية بخلّاص جماعتها وانتصارها.

لا يمكن لزمن الجثّة أن يكون قابلة المعنى واللحمة ما لم يؤدّي سؤالها إلى بهت الفكر وتحيّره. لكن في حضور الأيقونة والقرآن، وهزج الشّهادة ما ردّ به الإنسان (أو توهم الرّد) على سؤال الموت. لذا كانت إشارة صادق إلى غياب نموذج القيامة الخلاصيّ أساسيّة في رسم مشهده الأوّل في الغرفة البيضاء.

يصير التّخلّي عن أفكار الخلاص والمهدويّة والمسيحانيّة والقيامة والبعث والنّصر التّهائيّ على آفات الحياة

وشروطها شرطاً لازماً وأساسياً كي لا تبتلع شبكة الأوهام والتأويلات المسبقة سؤال العيش والموت وأسئلة الاجتماع والزّمن (كما في خطاب سياسيينا)، محوّلة إيّاها إلى أقنعة وأدلة زائفة على ما سبق التّيقن منه والإيمان به.

علينا إذًا التّمثّل بباكيّتيّ الحويك اللتين يسميهما صادق بـ «الترمّليتين». رفات من ذا الذي ترملت به وأيّمت المسيحيّة والمسلمة معًا وتنحنيان عليه حانيتين؟ ربّما يكون لبنان، الذي ذات يومٍ قريبٍ اقترح عليه (وعلى العرب جميعًا) حازم صاغية أن يعلن الاستسلام والهزيمة أمام الغرب، فيما اقترح عليه ساطع نور الدين إعلان الهزيمة والاستسلام أمام النّظام السّوري. لبنان ذا الذي لا تعدّه الأناجيل ولا القرآن بالبعث والخلود. جثّة لبنان على ما نعاين، سواء لبنان - الحلم أو لبنان - السّاحة، بدأت عملها النّشط في الجانب المظلم من الكينونة. ربّما، إذا ما انحنينا عليها، نصمت معًا، وندخل معًا في زمن الحداد، وربّما - ربّما - زمن السّلم والمعنى.

الشعرُ في ضوء القرف

ليس في الإمكان ربط عادل نصّار بعبّاس بيضون، ولا بأيّ شاعر لبنانيّ آخر، حتّى يوسف بزّي. إنّ شعره، ببساطة، الأنتي - شعر، البصاق على وجه الأغنية، دون أن يكون بمستطاع هذا البصاق حتّى أن ييرق. يتعلّق شعر عادل نصّار في «مشروع شهيد افتراضيّ» بمزاج أو بانفعال غير مطروق في الشّعر عمومًا، إذ ليس يُبنى على الهوى أو الغناء، ولا على الغضب الهادر أو السُّخرية القارصة، ولا هو وليد الفرح ولا السّأم، ولا حتّى الألم، كما أنّ الرّوحانيّة بعيدة عنه بعد القضايا الصّارخة الشّعارات، وهو ليس ممّن تتولّد قصائدهم عن شغف باللّغة أو بوصف مادّة العالم. لا شيء من كلّ هذا، لا ملحمة ولا غناء ولا تصعيد للنّوافل أو للجسد ولا تمجيد حتّى للأشياء الباقيات إثنا. شعر عادل نصّار يصدر، في ظنّي، عن منبع واحد، بكر، هو القرف، حين يصير حالة وجوديّة أبعد من الانزعاج من أحوال البلاد والعباد. ليس يسعى عادل إلى استيلاء هذا

القرف في نفوسنا، ولا يخاطبنا عنه، بل هو، حين
يصدر عنه، يبتعد عنه، لكن بعد أن يكون هذا القرف
قد حدّد اتجاه الكتابة واندفاعها. ما يطرحه علينا هو
«شعر» يستضيء في مسيره بهدي القرف هذا، فما
يكون الشّعر في ضوء هذا الانفعال الفريد؟

يدلّنا نصّار أنّ كتابة كهذه تكتفي بأقلّ القليل، بقول
الأشياء كما تتبدّى دون أي جهد: «يا أيّها القابعون
| على الجدران | قريبًا | ستخوننا الذاكرة | ويعلو
صوركم الغبار | وتبهت الألوان | قريبًا ستجرؤ الأيادي
عليكم | وتستبدلكم برسومات عصريّة». إنّها الأحوال
وقد تخفّفت من كل زينة وتزويق، كما حين يتحدّث
عن السّبب في انتهاء حلمه بالشّهادة: «ربّما يكون
السّبب الحقيقيّ ما حصل تلك الليلة عندما كنّا
نشرب البيرة ونزلنا من السيّارة لإفراغ بولنا فلم نجد
سوى حائط مهممل. اكتشفت بعدها أنّه يحمل صور
شهداء سقطوا حديثًا دفاعًا عن لبنان. | اللعنة لقد
بلّت على صورتني.»

حين يكون القرف، ينبغي قتل الشّهداء (البول على
صورتهم)، والأغنية: «أمّي حين تعديّن | قهوة الصّباح |
أتذكّر محمود درويش | وأيضًا أخي الذي | قضى نحبه |
رغم أنّك | لم تحرميه | يومًا | رائحة البنّ»، أو في مكان

آخر: «الأم لا تعيش في القصيدة»، وكذلك «تفاجئني | صورتك | وقد مزّقتها التّعرق | في محفظتي».

حين يكون القرف، يجدر بنا حينها تكرار البدايات الأكيدة: «على افتراض | أنّ الأمر | يستحقّ العناء، | من يأمن للحظّ | ولتصويباته الطائشة؟» أو «قبل أن نتقدّم | إلى الأمام | خطوة إضافية | أو أكثر | لندقق | أو لنمعن النظر | فثمة تفاصيل | وشياطين | وأسرار | هناك»، فضلاً عن أنّ «الآراء | عدوها الضّجيج».

النكات بالطبع سمجة، فالقرف لا يترك مجالاً لضحكة حقيقية: «كلّما سألتك | قضاء الليل | بقربك | تجهشين في البكاء | وتسأليني بغياء | عتيق | هل عرف شهادونا | الأبرار | متعة الإيلاج» أو «في الحرب المقبلة | أرغب في تبادل الأدوار | مع زوجتي».

في مثل هذا القرف المسيطر، تحضر اللغة بوصفها أدوات مستعملة، ولا تزال جاهزة للأداء، كمثّل نعت الآمال بالمخادعة أو استخدام عبارات كـ «تطأ المسالك» أو «عتبة الأربعين»، فضلاً عن الضحكة التي «شقت عباب السّماء» أو المرأة التي يقول لها «تشيعين الدّفء» و«تصرفين صباحاتك القصيرة جدّاً»... هي لغة من فضلات لغة مستعملة. لا حاجة للبحث أبعد، والصّور زخرفة لا يتحمّلها مثل هذا المزاج.

هذا القرف يقول الأشياء كما هي، أي أنه، واقع الأمر،
فضّاح: «نرسم المشاريع | من جثتهم | وينتهون | صوراً
على جدار»... أما الذين نحبهم فنحبهم في أدراج
الذاكرة. لكنهم، حين رحلوا، «انتقمنا منهم | أعلناه
وطناً | لا يصلح لنا | وتعلّقنا على الصليب». هذا المزاج
يقدر على فضح غواية اللغة، في الشعارات والأسماء:
«ماذا لو أعدنا | تشكيل الحياة | من جديد | وسمّينا
| قتلى حوادث السير | شهداء». بل لعلّ القدر الفادح
من الأخطاء اللغوية في هذا الكتاب الصّغير انتقام من
هذه اللغة التي بواسطتها «ابتدعنا آلهة | مثلاً أفكاراً |
وجعلنا ما يقوم بيننا من حروب | جهاداً في سبيلها».
يفضح عادل نصّار، بقوله الأشياء كما هي، كلّ جوانب
هذه الحياة، في وطن لا يصلح لنا، وثورات تنتهي على
جدران اللبول، علاقات زوجية وعائليّة ينبغي الحرص
عليها من فتنة أولياء الأمور، هذا إن لم تتفكّك تلقائياً،
جموع تقمع أفكارنا، ولغة تزيف كل هذا وتخدعنا.

هل أضعنا وقتنا (وعشرة آلاف ليرة) في كتاب يقول لنا
ما نعرفه، ونحبّه عن أنفسنا كلّ يوم؟ بالطبع، لا. فهذا
الكتاب يقول لنا أمرين في غاية الأهميّة، بتقديري.
أولهما إنّ الإنسان، مهما استبدّ به القرف، حتّى من
اللغة، يعجز ألا يفكّر وألا يواجه نفسه بأسئلة وجوده،

أي الوقت والأمل: «الوقت يأكلني | يلتهمني | ويسألني
بلوّم | هل أنت حرّ؟»... «للأمل كما، الوقت، ظلال
| وأثار | في الوجوه | المتعبّة». حتّى في قعر هذا
القرف العارم، تظلّ تتألأ، رغم إرادة الإنسان، لمعات
تريه أبعد ممّا كان يرغب وأجمل ممّا كان يشتهي: «كلّما
قررت | أنّه آن | أوان نوم أطفالنا | تحرّرين | شعرك | من
عقدته».

أمّا ثانيهما، فهو أنّه يقول لنا كم الحياة، حين نصفها
بما هي، إنّما هي نثار والقرف يكشف ألوانها الباهتة،
وأنّ الشّعْر، حينما يظلّ يلتمع، هو ما يتيح لنا احتمال
الحياة والانتباه إلى أنّ فيها ما يستحقّ عيشه فعلاً،
وهو ما يواجهنا به نصّار بعد أن يردّه فقط إلى
جذوره الأليّة وإلى أسئلته الأوّليّة، إلى موادّه الخام،
ويتركنا أمامها نبحت في ذواتنا عن لمعاتنا الخاصّة.

عادل نصّار، مشروع شهيد افتراضيّ، دار النهضة العربيّة للطباعة والنشر،
بيروت ٢٠٠٩.

رجل من ساتان

عن حياةٍ منخورةٍ بالموتِ أو عن برزخِ طرابلس

في «رجل من ساتان»، يكتب صهيب أيّوب كتابة لا تخجل من أن يستحضر الاسم مسمّاه إلى نَفْس الرواية وتنقّسها. فهذه رواية الجسد والمدينة. لا رواية عنهما. لذا لا ينفصل إيقاع فصولها وجملها، إذا ما دقّق القارئ، عن لهاث الشّخصيّات وتسارع زمن المدينة نفسها، ولا تنفصل تراكيب جملها عن تسلّل التّجاعيد إلى وجوههم، خصوصًا مع الفصل الأخير. ذلك أنّ الرّواية حين تريد أن تصير البلد (على ما يسمي أهل طرابلس مدينتهم) تمسك خصيتيه - أي البلد - بقوة، تدمي جلود الشّخصيّات بقسوة وتتحدّث من نافذة يطلّ بها الموت الحاني على الأحياء، نافذة نبيل - الشّخصيّة المحوريّة في الرّواية. ذلك أنّ سوائل الجسد وحدها مداد يروي بهاء المدينة على ما كانته وذبول شهواتها.

لام البعض على صهيب أيّوب إدماجه معلومات موسوعيّة عن المدينة وتاريخها، معلومات عن مصارف

لم تعد موجودة، أو لوحات على مداخل المباني، أسماء عائلات شبه مندثرة أو مهاجرة، تعداداً مستمراً في تضاعيف الرواية لما كان في المدينة. تبدو هذه المعلومات الموسوعيّة، المدخلة في ثنايا جملة، أو في ختام مقطع عن لقاء ما بين شخصيتين مثلاً، وكأنّها على تنازع مع سيل الحكاية عن الجدّة عيوش والجارّة عليا ورجالهنّ، أو مع الشاعريّة القاسية التي تسم أغلب الأحيان رواية نبيل، المثليّ القليل الذي يروي من تلك الفسحة بين قتله ودفنه.

لكنّ هذا التنازع بين البحث الموسوعيّ والشاعريّة القاسية هو، في الحقيقة، تنازع بين الموت الحياة المنخورة به. ليس صحيحاً، في تقديري، ما ظنّه البعض أنّ هنالك راويين في الرواية، الراوي العليم بتاريخ الحكايات التي تدور حول عائلة نبيل الرّيفيّة الأصل وحياتها في المدينة في خدمة آل المقدم منافسي آل كرامي على الزّعامة والرّجال القبضيات، ونبيل الذي يروي أيضاً حكاياته. هل حقاً هنالك اختلاف في الرواية؟ ما أدرانا إن كان الراوي فعلاً عليمًا أم هو فقط يخترع أو يردّد ما قيل له. ماذا لو كان اختلاف الخطّ، الذي يميّز الانتقال بين الراويين، ليس في الحقيقة إلّا خدعة من الكاتب ليوهمنا بأنّ الراوي

تغيّر، فيما هو في الحقيقة راوٍ وحيد، نبيل الذي بين القتل وبين مفارقة الرّوح للجسد يتحدّث، عن نفسه وعائلته ومدينته، بعد أن شمل الموت كلّ ذلك شيئاً فشيئاً وصولاً إليه نفسه. فإذا ما تغاضينا عن أنّ تعدّد الرواة ليس أصلاً عيباً في بناء الروايات الحديثة، يظلّ أنّ الرواية، في ظنّي، تكسب الكثير إذا ما تنبّهنا إلى أنّ الراوي واحد في الحقيقة، وهو نبيل، الذي يروي أحياناً عن نفسه بصيغة الغائب. بهذا تبدو الرواية مكتملة بغضّ النظر عن احتمال صدور أجزاء أخرى لها. يروي نبيل إذاً الحكايات التي سمعها أو تخيلها، والمدينة التي اختفت من أمام ناظريه إثر عودته من مهجره الفرنسي، والعائلة والجيران وكلّهم أموات، أو يروي أحياناً بصيغة المتكلّم حكاياته الأكثر خصوصيّة، مثلّيته، زواجه وأبوته، علاقته بالأمّ الغائبة، بالعشاق، بالموت وبمن يكفّنه.

في كلّ رواية، كما في كلّ فيلم، قبول ضمنيّ لنقطة بداية ما. كما أنّ لبعض الأبطال قدرات خارقة أو حكايات خاصّة، لدينا في هذه الرواية رجل يروي إثر الموت وأثره. وما يدرينا كم تطول تلك البرهة التي يظلّ فيها الدّماغ حيّاً بعد وفاة سائر الأعضاء، وما أدرانا ما الرّوح. الرواية تفترض إذاً قدرته على أن يروي. مثل

هذا الرّاوي الذي يروي موته، وأيضًا موت المدينة التي عرفها (ومذهل حكاية كلّ ذلك في مئة صفحة ونيّف فقط) والتي انقلبت من طرابلس القديمة، بحيويّة دقّاقة وصالات سينما ومصارف محلّيّة وكباريهات ووافدين من الجبال والقرى ليندمجوا فيها، من طرابلس القبضيات والرّعران إلى طرابلس الميليشيات التي قتلت تنوّعها وصولًا إلى طرابلس ما بعد الحرب المنهكة المتجمّدة على فقرٍ وعجزٍ مديدين والتي لا مجال فيها للمختلفين ولا لرافضي إعلانها «قلعة المسلمين». مدينة ميتة إلى حدّ عدم الدّفاع عن عرض أجمل رواية هي فيها البطلة الحقيقيّة في معرضها والسّماح بسحبها منه، بينما تظلّ روايات بورنوغرافيّة كثيرة معروضة دون مانع. هل أجمل من وصف انتحار العلويّ علي خضور حزنًا حينما طردته الميليشيات: «فرش فساتين أمّه الميتة على سرير والديه. انسلّ بينها كطفلٍ، وأجهش بالبكاء. أخرج بندقية صيد، وأطلق رصاصة في حلقه، ثم نام وسط رائحة أهله».

كيف يمكن إذاً لنبيّل أن يروي ما كانته بعد أن ماتت كينونتها تلك؟ عليه أن يرويها في وصفها تأريخًا لأموات، كأدب الرّحلات الذي يذكر كم صنبورًا كان في سبيل مسجدها وكم فرسخًا تبعد قلعتها عن الشّاطيء وكم

كان فيها من صنوف المتع وأسواق البرّازين والصّاعة والدّبّاعة. يروي الرّخالة عائداً إلى بلده بعد عشرين عامّاً عمّا لم يعد موجوداً بعد أن تركه، كأنّها الصّور في فهم رولان بارت: ننظر فنرى ما نعلم أنّه ميّت. على نبيل إذّا أن يروي، كلّما ذكر اسم شارع، ما كان وصفه وما كان فيه من محلاتّ وتجار، وكم مصرفٍ كان في المدينة وكم قاعة سينما، ومن كان منها وزيراً وكيف تزوّج حفيدة مدحت باشا العثمانيّ، وكيف تحوّل كنيس اليهود فيها وأملاكهم إلى سوق أو مصنع للزّجاج، وأسماء عائلاتها ووجهاؤها وخطّاطيها. لذا يقول لنا موت المدينة (بل هو يعلنها صراحة أنّ طرابلس مقبرة واسعة)، وليس تاريخها في الحقيقة، إذ التّاريخ يسعى إلى نشر الماضي كأنّه أماننا (بل كأننا مع فرعون بين طعامه وشرابه كما قال أحمد شوقي) بينما هاهنا نسعى إلى اللوائح، والتّعداد، والدّكر السّريع لأسماء ومواضع كلّها اندثر، لكنّه ذكر لا حياة فيه، هو نصب الموت وشاهدة القبر.

كلّ ذلك ليقول لنا إنّها كانت ذات يوم، وكانت حيّة. لكنّها، كما كلّ حياة كانت أيضاً منخورة بالموت لذا كان أيضاً على حضور نبيل أن يتخلّل سائر فصول الرّواية وليس فقط فصلها الأخير: تفتتح الرّواية بمقتل

نبيل، وتستمرّ بقتل أبيه لأحد خصومه ممّا يدفعه إلى الفرار وترك المجال مفتوحًا أمام زوجته، عيوش، لتملأ الفراغ وتدافع عن ابنها وتصبح بدورها شخصيّة محوريّة في الرّواية، ثمّ نشهد قتل الابن خالد، أي والد نبيل، ويظلّ نبيل متروكًا لجدّته وأخته مسعودة وجارته، النّساء اللواتي هنّ جانب الحياة مثلما الرّجال هم جانب الموت في الرّواية. في أثناء ذلك أيضًا موت رفاق السّلاح مطلع عهد الميليشيات بل وموت المدينة نفسها يتركنا أمام ضرورة تثبيت الماضي الذي كانته في لوائح تحاول حصر وتعداد ما كانت عليه. أمّا موت نبيل نفسه فيتركنا مباشرة في مواجهة الشّعْر، إذ أيّ لغة سواه تبقى وتتبع عندما يتيقن المرء من موته؟ لذا ينتقل، حين يتحدّث عن نفسه، إلى شاعريّة لا تطاق قسوتها، تعجن الحواسّ بعضها ببعض وتعجن الجملة والكلام ولا تتعقّف أبدًا. لم قد يتعقّف الميت؟ من هنا تأتي التّشابه والاستعارات والشّاعرية المختلفة والحادّة.

الشّعْر هنا قاسٍ وجارح، ليس رومنطقيًا ولا ناعمًا، رغم أنّ الرّواية في ذاتها مفعمة بالرّومنطقيّة والرّقّة. ولئن وصف حسن داود صاحب هذه الرّواية بالجرأة فما ظنيّ أنّه قصد الجرأة على تسمية الأعضاء الجنسيّة بأسمائها

العالميّة، ولدينا كتب كثيرة قديمة وحديثة تقول ذلك وتصف مشاهد جنسيّة مطوّلة فيما لا تتعدّى المشاهد الجنسيّة، وهي تعدّ على أصابع اليد الواحدة، في رواية صهيب أيّوب خمسة أو ستّة أسطر على أقصى تقدير في المشهد العذب لغوريا التي تروّض خالد أكومة. بالعكس، في رواية «رجل من ساتان» خفر ورقة يتجليان حتّى عندما يمازح الرّجال العجائز بعضهم بعضًا بأقذع الشّتائم، هو خفر الحساسيّة والانكسار في مواجهة الزّوجة «كان لها مزاج عكر. تملك عينيّ ذئب. لم أرغب فيها يوما. كنت أخافها وهي ترمي ثيابها قبل كلّ مجامعة»، أو الأخت «حين قلت لشقيقتي مسعودة في صغري إنّي أريد الموت لم تعلق. تركتني وحدي أمام كومة من الحجارة. عصفور واحد كان يطير فوق شجرة، ومن بعيد تطلّ مقبرة. حينها عرفت بما يشبه الهمس أني لست شيئًا يذكر»، أو في مواجهة الذات «أورّع خرابي كبذور حقل لم تطأه قدم». بل حتّى في معاينة الموت «بعدما شرّحوا جثتي لم يجدوا أيّ شيء عالقًا فيها، لا ذكرياتي ولا طفولتي ولا أسماء من أعرفهم ومن يربكني الجلوس أمامهم. وجدوا فقط أعضاء متوقّفة عن العمل». هو يقول «كنت أعرف أن الموت يخفي الألم أو يؤجّله» لكنّه مخاتل ومعايب

لا يتورّع أيضًا أن يسألنا « هل أكيد أنّ الجثث تروي الحقيقة؟». هذا الخفر يحرس الرواية ويسمح لها في الآن عينه، خلافًا لكثير من الروايات المحتفى بها، ألاّ تتلطّى وراء الرموز والأكواد واللغة التي تزدوج لكي تخبّيء ما تريد قوله خلف غلالات مزدوجة.

هي أيضًا ليست رواية اللذة والمتعة، على ما يستسهل كتاب وكاتبات كثر. بل التقيض، رواية الشهوة والرغبة المكسورة، غير المشبعة أو غير ممكنة الإشباع، إمّا بسبب الزمن أو المرض أو المسافة أو اختلاف الميول أو الكذب. كلّ ذلك يمنع الرغبة من الاكتمال، بقسوة عنيفة، لكنّها بالضبط القسوة التي تسمح بالحياة وباستمرارها، على ما يرى جيل دولوز معارضًا ميشال فوكو في خلافهما الشهير حول اللذة والرغبة. بل لعلّ في هذه النقطة بالذات ما هو سبب الخوف الأعمق من هذه الرواية، فروايات اللذة والجنس، بما في ذلك الجنس المثليّ، مبدولة سهلة المتناول، معروضة في المكتبات ومعارض الكتب بحريّة تتفاوت قليلًا من بلد إلى آخر لكن لا خوف منها على السلطات القضبيّة التفكير، أمّا رواية الانكسار والشهوات مستحيلة الإرواء فتزعزع تلك الثقة التي تقوم عليها مثل هذه السلطات بظنّها أنّها لا تنكسر ولا تصيبها عنة ولا عجز.

في حسابني أنّ حسن داود رأى في كتابة صهيب جرأة

تاريخية، في تسمية العائلات الطرابلسية المتصارعة (كرامي والمقدم) بأسمائها الصريحة دون التخفي وراء الأسماء المستعارة، وفي إعلان وجود المثلية في طرابلس تاريخياً (بل واشتهارها بذلك حتى وقت قريب) وفي تناول حياة المثليين لا في وصفها تتمحور حول جنسائيتهم بل في تناولها وهي تحصل علناً في نسيج مدينتهم وحياتها، فضلاً عن الإشارات إلى حيواتهم المتناثرة وزيجاتهم بنساء وما يجري في ذلك. لكن ربّما أيضاً أراد داود، وهو من هو في حساسيته تجاه اللغة، الإشارة إلى جراحة صهيب على اللغة والتشابه وعلى الشعر وإدماجه في صلب الرواية. فمن «تراسل الحواس» ومن الحساسية الفائضة تجاه القسوة ومن تحدّي اللغة يستخرج الشعر وتولد جمل كمثل «أستمني على مضمض كأني أقضم ظهر سلحفاة أو أضع إسفنجة ناشفة في شرجي» أو «شعور تحرك بطيناً وبتصميم كأفعى تمطّ جسمها الثقيل في أمعائه». ومنه تتركب مقاطع مثل: «لم أكن أملك طوال عمري الجرأة كي أقول إنني بائس وإنني اختبرت حياة بشعة، حياة ممسوكة بلا أيد. منهوبة لهواء طليق، ولفراغ لم أستطع إنهاءه» أو «لم أستطع ذرف دمعة واحدة، أحسست بنقمة دفينة. تمنيت لو خرجت إليهم بفستاني ورقصت».

ربّما أراد صهيب أيّوب أن يكتب رواية تحتلّ فيها طرابلس، المكان، مركز الصّدارة والبطولة، غير أنّ الرواية إن ناجحةً تتجاوز مقاصد صاحبها. فالواقع أنّها رواية المقتلعين من الأمكنة، القادمين من أمكنة أخرى (عكّار، سوريا)، المهاجرين (إلى فرنسا)، المنفيين الهاربين أو المغادرين (سوريا أو فرنسا أو بيروت). هي لحظة التّقاطع ما بين اقتلاعاتهم الكثيرة وعودتهم. ولأنّ المدينة هي، كما لهجاتهم الثقيلة وهويّاتهم، لحظة تقاطع المسارات هذه كلّها (العكّارية الطرابلسيّة، أكومي المرافق للمقدّم، غلوريا الحيّة والمتوقّاة في ظنّ ابنها واليهوديّة الطرابلسيّة التي تحلم بالغناء في مصر... الخ)، فإنّنا لا نعرف تقريباً أيّ شيء عنهم خارجها. لا يقول نبيل الكثير عن إقامته الطويلة جدّاً في فرنسا (صفحة تختزل خمسة عشر عامّاً وحبّاً وانتحاراً)، ولا نعرف شيئاً عن حياة علي أكومة السّوريّة، الإشارة إلى حياة ليليّة في بيروت لا تتجاوز سطرّاً يعود بعدها ابن نبيل إلى شقّة والده في طرابلس... مسارات الاقتلاع والتّقاطع هذه ترسم صورة غير مسبوقّة وبالغة الاختلاف عن المكان الذي يحضنها، أي طرابلس، صورة لا تستنفدها حكايات العائلات العريقة ولا الأمكنة الأصيلة في قلب المدينة، صورة لها من

زاوية نظر عائلات نازحة إلى مناطق الهوامش الفقيرة على أطراف المدينة كباب الذهب (باب التبانة) ومنها يمكن للمرء أن يرى العمق التاريخي للمدينة كحاضنة للتغيرات الكثيرة - أي للتزوح والفرار والموت والحياة، والشعر والتاريخ والحب والشهوات الزائلة - لا في وصفها امتداداً لعراقية متجمدة في الماضي قد يأمل أحدهم في نشرها على المستقبل ليتعفن بدوره.

للغة المشدودة الإيقاع، للشعر، للجرأة على اللغة والشعر وتصورات المدينة، لطبقات المكان الذي تسبره، لتركيب بنيتها وشخصياتها العابثة حتى بسؤال الموت، لكل هذا هي رواية مخيفة حقاً كما هي حال الجمال الحقيقي مشعشعاً.

الطَّلُّ الآتِي

دليلٌ أخلاقيٌّ للعيشِ في حربٍ متطاولة

مستحيلاً تلخيص كتاب وليد صادق «الطَّلُّ القادم: محاولات من حرب متطاولة». منذ محاولة ترجمة العنوان تتبدَّى الصَّعوبة. *The Ruin to Come* «الطَّلُّ الآتي» يكتب وليد، فلا ندري هل يشير إلى ثقة بهذا القدوم أم إلى رجاء، وهل نقول إنَّه مقبل (بما في ذلك من إشارة إلى البشاشة) أم قادم (مع ما في ذلك من قِدم، رغم إشارته إلى المستقبل)؟ ويتكرَّر ذلك مع كلِّ فكرة وفي كلِّ صفحة من الكتاب، فكيف نقول بالعربيَّة *overliver* في اختلافها عن *survivor*، أهى النَّاجي أم المتمادي في العيش؟ وكيف نقول النَّفي الذي يستعمله بكثرة *non-posthumous* (اللاحق؟ غير التَّابع؟) ومثل ذلك كثير: *unreconciled, unwelcomed*.

ما يصعَّب عمليَّة العرض والتَّعريب هذه، رغم ضرورتها، في تقديم فكر وليد صادق، أنَّ النَّفي مقصود لذاته،

وليس فقط لمضمونه. أنّ «اللاحق» ليس «المحايت» بل هو فعلاً لا - لاحق، ومن النّفي هذا تتولّد مفاصل هامة في فكر وليد. كما أنّ اللغة العربيّة، بطبيعتها، ليست لغة سوابق ولواحق، بل لغة اشتقاق وطباق، ما يجعل نقل هذه المفاصل أكثر أهميّة بقدر صعوبته إن لم يكن استحالته.

رغم الإخلال النّاجم عن الإيجاز والتّليخيص والتّعريب، فلنحاول إذاً توطئةً وبضعة أسئلة.

الطلّ الذي لم نقله بعد يقترح وليد صادق في الكتاب الذي تشكّل على مدى نحو عقد من السنين سلسلة من المواقف التي تُبنى على قراءة أعمال فنيّة وقصصيّة وروايات إنجيليّة وشهادات مقاتلين ومقاتلات وعلم نفس، يتبدّى لقارئه أنّها تتطوّر أمام عينيه من المجال الفرديّ إلى الجماعيّ، و فقط عندها يمكن للصورة أن تكتمل وأن يصبح الكتاب مفتوحاً بحجم المدينة وشوارعها المتلوّية.

على المرء، المقيم في مجتمعٍ يحيا في حرب أهليّة متطاولة لأنّ بنيته هيكلية تنذر بتجدّد دورات العنف، أن يحوّل الخراب النّاجم عن عنف الحرب إلى طلل، والطلّ هو ما يقف عنده الشعراء فيقولون... وشرط

التَّحوِيلُ إِذَا هُوَ الْقَوْلُ، إِلَّا أَنَّ الْقَوْلَ مُسْتَعَصٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ خِلَالِ عَمَلِيَّةِ الْمَثُولِ فِي حَضْرَةِ الْجَنَّةِ، حَرْفِيًّا، دُونَ تَغْطِيَةِ الْجَنَّةِ، بِوَصْفِهَا فَائِضًا لَا نَدْرِي مَا الْعَمَلُ بِهِ^(١)، بِأَيِّ شِعَارٍ دِينِيٍّ أَوْ سِيَاسِيٍّ أَوْ عَقِيدِيٍّ^(٢). الْجَنَّةُ الثَّقِيلَةُ أَمَامَ أَعْيُنِنَا وَاسْمُ الْقَتِيلِ الْمَلْتَصِقِ بِالْمَتَحَلِّقِينَ حَوْلَهُ شَرْطُ الْوُصُولِ إِلَى حَالَةِ الصَّمْتِ وَبَهْتِ الْفِكْرِ وَحَيْرَتِهِ، وَرَبَّمَا مِنْ هَذَا الصَّمْتِ يَتَوَلَّدُ الْقَوْلُ^(٣).

عَلَى الْمَرءِ أَنْ يَحْمَلَ هَذِهِ الْجَنَّةَ وَأَنْ تَتَقَدَّمَ رَجُلَاهُ فِي مَكَانِهِ كَمَا لَوْ أَنَّهُمَا تَحْفِرَانِ هَذَا الْمَكَانَ، الْجَنَّةَ تَعِيدُ تَشْكِيلَ هَذَا الْمَكَانِ. الصَّمْتُ مَا بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالِدْفَنِ هُوَ أَيْضًا مَرِحَلَةٌ تَعْلِيْقُ الصِّفَاتِ^(٤). الْأَرْمَلَةُ لَمْ تَكْتَسِبْ بَعْدَ هَذِهِ الصِّفَاتِ، وَلَا الْوَرِيثُ، لَمْ نَشْهَرِ أَتْهَامًا بِالْقَاتِلِ وَلَمْ يَصْبِحْ أَحَدٌ شَاهِدًا. لَيْسَتْ الصِّفَاتُ سَائِلَةً، بَلْ هِيَ لَمْ تَهْبِطْ بَعْدَ عَلَى حَلْقَةِ الْمَائِلِينَ فِي حَضْرَةِ الْجَنَّةِ. بَلْ قَدْ يَكُونُ عَلَيْنَا أَيْضًا أَنْ نَعْلُقَ كُلَّ حَكْمٍ آنَذَاكَ^(٥).

المكان الذي صاغته الجنّة يُعَجِّجُ بَزْمَنِ الْحَرْبِ

(١) «ندبة» كما في رواية حسن داود ص. ٧٥ أو «وصمة لا فكاك منها» عن زياد أبي اللمع ص. ٧٢.

(٢) في شكل عام، الفصل من ص. ١١ إلى ٣٢.

(٣) ص. ٢٥.

(٤) طَبَّقَ ذَلِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ طَرَّافِ، الَّذِي حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْإِعْدَامِ وَتَمَّ تَنْفِيذُ الْحَكْمِ، لَكِنْ لَيْسَ بِالْإِمْكَانِ حَقًّا تَحْدِيدَ هَلْ هُوَ مُجْرِمٌ أَمْ ضَحِيَّةٌ، ص. ٨٠، مَثَلْمَا يَنْطَبِقُ عَلَى تَعْرِيفِ الْغَائِبِ فِي الْقَانُونِ اللَّيْبَانِيِّ، أَيْ ذَلِكَ الَّذِي لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ هُوَ أَمْ مَيِّتًا، ص. ١١٥.

(٥) مَثَلْمَا يَدْعُونَا بِلَالِ خَبِيْبٍ لَتَعْلِيْقِ الْحَكْمِ عَلَيْهِ عِنْدَمَا كَتَبَ سِيْرَةَ قَصِيْرَةَ لَهُ كَمَقَاتِلِ لِمَجَلَّةِ بَاحْثَاتِ، الْعِدَدِ الرَّابِعِ، ١٩٩٧-١٩٩٨-٣٩٨ مَذْكُورِ ص. ٢٠٩ فِي كِتَابِ وَليْدِ صَادِقِ.

المتطاولة، بخبرات مَنْ استمروا على قيد العيش دون أن يفارقوا زمن الحرب، النَّاجين مجازاً لأنَّ النِّجاة أيضاً صفة، هو المكان الذي لا تستطيع العين أن تعينه إلا متى امتلأت به، إلى حدِّ أنها تفارق الإدراك، تصبح حاسَّة خالصة، عضواً جسدياً ملامساً لما يقع عليه، رماداً، عيناً عمياء كجثَّة^(٦). كأنَّ العين تنفصل عن الدِّماغ^(٧). مثلما لم تهبط الصِّفات على الحاضرين، لم يهبط معنَى على المشهد. مثل هذه العين لن تعود من انفصالها إلى خارج الإدراك، ولن تنفع شاهداً. الشَّهادة أصلاً غير نافعة في مجتمعٍ يمنعها، بنويّاً، لأنَّها لا تفعل غير إعلان سرِّ شائعٍ (الحرب وقعتُ وفيها فظائع، الكلُّ مستعدٌّ للإجرام... إلخ.)^(٨). ما قد يكون نافعاً، بحسب وليد، هو ذلك الظُّهور المتقطِّع، كالنبُّض، لمن استمرَّ حيّاً دون أن يصبح لاحقاً لزمن الحرب. ذلك أنَّ مثل هذا الكيان، متقطِّع الظهور تكراراً لأنَّه ليس فرداً بل احتمالاً زمنيّاً، يمتلك معرفةً غير مرحَّبٍ بها دون أن يمتلك رغبةً بإشهارها ولا بأن يصبح لها «كاتباً» (أي صاحباً لروايتها، بمعنى آخر شاهداً حيث الشهادة الحضور والقول...). عدا غياب الرُّغبة بالإشهار

(٦) ص. ٥٣.

(٧) الفصل من ص. ٤٧ إلى ٦٣، ومتابعاً على فالتز بنيامين مثلاً ص. ٥١.

(٨) ص. ١٥١ وما يليها.

والبَّوح والتَّسبُّة إلى صاحب، يتقدّم التَّاجي غير اللاحق في المكان المفعم بزمانه بإصرارٍ فقط على الوجود والاستمرار، يجمعه الخوف إلى مثيله ويجمعهما تشكيك أصحاب الصِّفات (الحكَّام، الشُّهود، المعتقلين السَّابقين، المجرمين، والضَّحايا) بأسباب استمرارهما دون تورُّط سابق^(٩). مثل هذه المعرفة غير المرحَّب بها المكتنزة جرَّاء عيش الحرب المتطاولة^(١٠)، يقول وليد، والتي يحملها ذلك الذي استمرَّ، فقط، ربَّما تولَّد قولاً يحيل الخراب طللاً ويسمح لنا بالعيش فيه. لذلك يلزم جهدٌ طويل يسمِّيه وليد عمل الطلل^(١١) Labor of Ruin. المكان المفعم بالزَّمان، chronotope بحسب باختين^(١٢)، هو ما يبحث عنه. المدينة نفسها، أي بيروت، قد تقيم خارجها، في الجنوب مثلاً أيَّام الاحتلال، يقول وليد مستقرّاً إلياس خوري^(١٣). يقيم فصلاً ما بين المتاهة والملتوية (وقد اقترحتُ «الملتوية»، لأنَّ وزنها يعني استمرار التَّلوي) أي بين maze وlabyrinth حيث الأولى ما يقع فيها التَّيه، أمَّا الثانية فهي ما لا تسمح بالخروج ولا

(٩) ص. ١٦٥.

(١٠) الفصل من ص. ١٤٩ إلى ١٦٨، وبالأخص ١٦٥-١٦٧.

(١١) ص. ١٧٤.

(١٢) ص. ١٠١ وما يليها.

(١٣) ص. ٢٢٦.

الدّخول^(١٤). في مدينة متلوّية إذًا علينا أن نترقّب ظهور ذلك المستمرّ في العيش دون أن يصبح لاحقًا على زمن الحرب كي تسمح معرفته المنبوذة المكتنزة من الحرب، الشّاهد الذي له فيض معرفة^(١٥) دون أن يبوح بها أو يشهرها، لنا بأن نغوص في المتلوّية ونتقدّم في حضرة الجثّة نحملها على أكتافنا، مثل إنياس في الإنيادة^(١٦)، فيما تحترق أعيننا من التّماسّ مع ما يحيطنا دون قدرةٍ على تحويله إلى مشهدٍ مُدرّك. لعلّ ذلك يسمح لنا أخيرًا، بعد أن يبهت الفكر ويحتار صامتًا، بأن نقول ما يحيل خراب الحرب المتطولة بنيويًا إلى طلل يمكن فيه العيش.

مصادرات زمن العام ٢٠٠٥ ليس ما يقوله وليد صادق شبيهًا بالقول إنّ العدالة الانتقاليّة والاعتراف بالجرائم هما ما كان ينقص التّجربة اللبنانيّة، لأنّ الكاتب يعرض أساسًا الأسباب البنيويّة التي تمنع مثل هذه العدالة^(١٧) عبر منع الاعتراف عن التّحوّل إلى شهادةٍ حقًّا لكونها لن تكون أكثر من إذاعة سرٍّ شائع،

(١٤) الفصل من ص. ٢١٣ - ٢٣٠ وبالأخص ص. ٢٦٧ وما يليها.

(١٥) ص. ١٠٠ مثلاً و١٤٩.

(١٦) ص. ١٥٨.

(١٧) فضلًا عن كونها، في ذاتها، قامعًا لتعدّد الروايات والتّجارب والخبرات، في رأي وليد صادق، ص. ٢١٠.

وعبر منع الذاكرة عن العمل labor: «عمل التسيان»^(١٨) و«عمل الحداد»^(١٩) وقوّتهما من خلال تغذية انتقائيتها وانتقائيتها والاستمرار في شيطنة الآخر حرصاً على إمكانية تجديد العنف معه^(٢٠). في فصول الكتاب المكتوبة بعد ٢٠٠٥ يشير وليد صادق إلى أنّ الزمن الذي يقترحه حزب الله وتيّار المستقبل، على حدّ سواء، زمنٌ يصادر على إمكانية تحويل الخراب إلى طلل من خلال الإقامة أبداً في زمنٍ مقاوم لا ينتهي، أو من خلال المصادرة على المستقبل والانتظار الخلاصيّ لحلول العدالة في نهاية الزمان^(٢١).

يقترح وليد صادق إذًا على الفنانين أن يجتروا زمانًا مختلفًا عن زمن حزب الله وتيّار المستقبل، غير أنه لا يشرح أنّي لهم ذلك ومن أين لهم بإنتاج زمن يصبح زمانًا عامًّا، مفروضًا على الجميع، أو فلنقل مرغوبًا من المجتمع لجاذبيته. ولا يشرح أيضًا كيف لأحدٍ أن يقترح زمانًا موحدًا على الاجتماع اللبناني الذي فرّقه تجارب الحرب، مولّدة تجارب وأزمنةً مختلفة بين من كانوا تحت القصف ومن كانوا متفرّجين.

(١٨) الفصل من ص. ١١١ إلى ١٣٠ وبالأخص ص. ١٢٠ وما يليها.

(١٩) ص. ٢٣ مثلاً.

(٢٠) ص. ١٦٥.

(٢١) ص. ٩٥ وما يليها.

أعتذر مجدداً عن الخلل الذي يتبدى في مثل هذه التوطئة الوجيزة، التي لا تفي بحق ثراء أفكار الكتاب وتدققها، ومساءلتها من هذه الزوايا أعمال كل فناني ما بعد الحرب تقريباً في لبنان، بحيث يكاد يكون الكتاب ثبناً بأسمائهم (أكرم زعتري، زياد أبي اللمع، مروان رشماوي، جوانا حاجي توما و خليل جريج، لمياء جريج، غسان سلهب، طوني شكر، وغيرهم) وأسماء من نظروا للفن في تلك الفترة (جلال توفيق، بلال خبيز، وغيرهم) أو كتبوا عنه في الصحافة (نزيه خاطر، محمد الحجيري، يوسف بزّي، وغيرهم) ومن كانت لهم إسهامات عن الحرب (إلياس خوري، وضاح شرارة، سمير قصير، فواز طرابلسي، حسن داود، برهان علوية وأحمد بيضون، وغيرهم)، فضلاً عن نقاشها عشرات الكتب واستقراؤها منحوتات وطوابع وروايات رسمية وشهادات مقاتلين سابقين أو معتقلين تعرّضوا للتعذيب وعادوا ليكتبوا كتباً، في الأعم، خلاصة الطابع تمرّ بالآلام على وعد القيامة^(٢٢). لكن لا مفرّ من مثل هذه التوطئة إن شئنا مساءلة الكتاب نفسه. إذ يتبدى لي أنّ هاجسه الأساسي، في العمق، هاجس أخلاقي فوق ما هو سياسي أو اجتماعي أو فكري أو فني.

(٢٢) والشعارات والعقائد الدينية تمنع ظهور اللا - لاحق مثلما تمنع حقاً المشول في حضرة الجثة. ص. ٢٠١ وما يليها.

ارتباكات القارئ وانتظاراته يتسبب الكتاب في عدد من الارتباكات لدى قارئه، فإن كان وليد يبذل جهداً خارقاً في نقاش كل روايات الشهود على الحرب تقريباً (صنيفر، وسعادة، والشفتري، وخبيز، وخويري، والعلم، والقنطار وسواهم)، فإنه يقوم بذلك ليخلص إلى القول بأنها لا تعبّر عن المعرفة المنبوذة المكتنزة عن الحرب المتطاوله، إمّا لأنها مستعجلة^(٢٣) أو خلاصيّة الطابع^(٢٤) وفي كلا الحالين لا تترك مجالاً للحوار (الصّامت أو تحديداً الحوار مع صمت الغائب الذي لا يمكن أن يعود^(٢٥)) معها بل تريد أن تدلّ قارئها على طريق صاحبها وشهادته واستشهاده (ألم يقل جوزيف سعادة إنه كان واثقاً أنّ لا شيء سيصيبه لأنه أصلاً مات في ١٩٧٦^(٢٦)). إلا أنّ تعريفه لمن يحمل مثل هذه المعرفة المنبوذة هو أصلاً تعريف يمنع عنه الرّغبة في الإشهار وفي النّسبة إليه. تاليّاً كلّ نصّ مكتوب عن الحرب، بمجرد توقيعه إذ كلّ إعلان يؤطّر صاحبه في صفة ما، يصبح خارج إطار

(٢٣) ص. ١٩٣ - ١٩٤ متحدّثاً عن كتاب سمير القنطار.

(٢٤) ص. ٢٠١ وما يليها متحدّثاً عن شهادات المقاتلين المسيحيين.

(٢٥) ص. ١٢٩.

(٢٦) مذكور في ص. ٢٠١.

هذه المعرفة^(٢٧). ذلك لأنّ التوقيع يعني حمل الاسم المعين والصفة المحددة (المقاتل، المجرم، التائب، المخلص، الشهيد، المعتذر). هذا، مع الرغبة في الإشهار، يمنعان سلفاً احتمال الوقوع على المعرفة المنبوذة بشروط صاحبها، إلا - لاحق، كما حددها وليد، خصوصاً أنّ حمل أيّ صفة يمنع تعليق الصفات، وأنّ الرواية مستحيلة ما لم تردّ «عن» راوٍ.

الارتباك الثاني ينجم عن ملاحظة وليد صادق أنّ أمثال هذا المستمرّ في العيش غير لاحقٍ على زمن الحرب، أو يسمّيهم أحياناً الناجين | الشهود، كثيرون جدّاً يعصون العدّ^(٢٨). فإن كان الأمر كذلك فلم لم نستطع أن نتعرّف عليهم؟^(٢٩) وبصورة أكثر أهميّة لماذا لم ينتج من ذلك قيام الطلل الآتي برغم وجودهم؟ إلا أنّ تكون الملاحظة على سبيل الاحتمال، وهو ما

(٢٧) وهو ما يقوله وليد صادق نفسه، ص. ٢٠٨ أو يقوله عكسياً بأن بلال خبيز لم يقصد أن يصبح كاتباً عندما نشر سيرته كمقاتل، ص. ٢٠٩ متجاهلاً أن بلالاً كان أصلاً كاتباً قبل أن ينشر هذه السيرة.

(٢٨) ص. ١٦٦ وما يليها.

(٢٩) ليس من الأكيد أنّ معياراً واضحاً للتعرف عليهم قد يتجسّد في القول بأنهم من يطلقون أسنتهم بوابل من الرّثرة، و«رقصة الدّالات» التي تسجّل الخسارة وتعيد إنشاء الناطق بها والتاريخ الذي هو مسؤول عنه، ص. ١٤٥ - ١٤٦، أو بأنّ الضّروريّ هو أن ينطق «الوطن» بالسنة كثيرة، مضادة لسرديات التوبة والإيمان المستعاد، معبرة عن تنوع التجارب دون اختزالها في رواية علاجية تحيلها على التماثل والمماهة ما بينها. ص. ٢٠٩.

لا يدلُّ عليه ظاهرها، وأنَّ صورةَ المستمرِّ غيرَ اللاحقِ هذه إنَّما هي أيضًا مجردَ احتمالٍ تاريخيٍّ لا يتعيَّن حتَّى في هؤلاء الأفراد رغم وجودهم واستمرارهم وعدم حيازتهم لأسماء أو صفات ولا لرغبة في البوح والإشهار ولا الخلاصية. والواقع أنَّ وليد صادق على حقٍّ في النَّظر إلى الطَّبِيعَةِ التَّكراريَّةِ^(٣٠) للحروب الأهلية الناتجة عن بنية النظام الاجتماعيِّ السياسيِّ في لبنان^(٣١)، غير أنَّه لا يوضِّح كيف أنَّ قيام الطلل الآتي والظهور المتقطِّع لـ لا - لاحق قد يستطيع تغيير هذه البنية وشروطها، وليس فقط أن يكون ممانعًا لها أو للدقَّة غير منسجمٍ مع متطلَّباتها. على الصَّعيد الفكريِّ أيضًا، يحاول وليد صادق الخروج من ثنائيَّة الطلل | النَّصب لنجد أنفسنا معه في ثنائيَّة الطلل | الخراب^(٣٢)، فهل من إمكانيَّةٍ للعيش خارج هذه الثنائيَّات بالكامل؟

(٣٠) في المقابل، في رأيي الخاص، فإنَّ الشَّهادة، في فعل اجترارها الأقوال عينها وتوقيعها، تأمل في أن تسرق من الزَّمن لحظتي حقٍّ، لحظة سابقة تحيلها، بقوة القول الذي يشهد، حاضرًا عنيدًا يأي أن ينقضي، ولحظة لاحقة تحاول أن تجعل من المستقبل غريبًا عن الحاضر كأنه لم ينشأ من صلبه، أي أنَّها تحاول قطع الطَّبِيعَةِ التَّكراريَّةِ المتضمَّنة فيه. انظر فادي العبد الله، ثلاث شهادات، ملحق النِّهار الثقافيِّ، ١٤ تمَّوز ٢٠٠٩ وفي القسم الثَّالث من هذا الكتاب.

(٣١) ص ٢٠٨ مثلاً وص ٢١٠.

(٣٢) الفصل ص ١٧١ إلى ١٨٩، ص ١٧٥ مثلاً.

أما الارتباك الثالث فينتج من النظرة إلى شخصيّة «اللا - لاحق»، غير التابع زمنًا على زمن الحرب ولكن غير المحايث لها، فهذه الشخصيّة آخر الأمر لا تفارق ذلك الزمن. وهو ليس زمنًا جدًّا بما فيه الكفاية كي ينتشر على مجتمعٍ تتقاسمه أحلام العظمة والإذلال والمقاومة المسلّحة. ما يقترحه علينا وليد صادق هو الإقامة صامتين في زمن حضور الجثّة في انتظار لحظة الحيرة التي قد تفتح باب القول ومن ثمّ باب قدوم الطلّ محلّ الخراب. غير أنّه لا يمنحنا مفاتيح عن طول مدّة مثل هذه الإقامة، اللهمّ أن يكون الحوار فيها مع الغياب أبدئيًّا^(٣٣)، بل إنّهُ لا يمنحنا حتّى نظرةً مختلصة إلى العيش في زمن الطلّ نفسه. زمن الطلّ ليس خلاصيًّا إلّا أنّه يسمّح بعيشٍ مختلف، ربّما في عدم الخلاصيّة امتيازُ لغياب الوصف الذي يقدّمه وليد صادق بالمقارنة مع غياب وصف زمن الشّيوعيّة لدى ماركس. لكنّ ذلك لا يعفينا إذًا من التّساؤل، مرتبكين، عن السّبب الذي قد يجذب المجتمع اللبنانيّ الآن إلى زمن الجثّة غير الجدّاب، على أمل الانتقال إلى زمن الطلّ غير الموصوف، مرورًا بمرحلةٍ غير محدّدة المدّة من الإقامة في صمت وحيرة الفكر والحوار الباطنيّ

(٣٣) ص ١٩٤.

مع الغياب. بل إنَّ مرحلة الانتقال من زمن الجثة إلى زمن الطل، في حدِّ ذاتها، غير معروفة ولا موصوفة سوى بأنَّ قولاً ما سيسمح بها. كأنَّ وليد صادق يقول إن ليس بالإمكان وصف الخروج من مرحلةٍ لم نبدأ بعدُ بعيش مطلعها.

المسألة أخلاقية يلوح لي أنَّ وليد صادق، في العمق، يبحث عن حلٍّ لمسألةٍ أخلاقيةٍ، أن يكون لبنائياً ومستمرّاً على قيد الحياة وسط ما حصل من مجازر، أن يرتق الفصل الذي أنتجته الحرب بين الموتى والأحياء، وما فصله العنف في داخل النَّفس المشقوقة، وكلمة «رتق» suture كثيرة التكرار في الكتاب^(٣٤). ربّما أيضاً الهاجس الأخلاقيُّ بأن يكون «فناناً غير لاحقٍ على زمن الحرب» non-posthumous artist إذا ما جاز لنا القول حاذين حدّوه، كي يتمكّن من تجاوز معضلة التّجاة ذاتها وتفادي أن يتحوّل إلى فنان مشرفٍ من عل على مشهد الحرب يبيع زمن الحرب وقصصها مقابل الوصول إلى التّكريس في المهرجانات العالميّة ودوائرها النقديّة وفوائدها الماليّة^(٣٥). فبلورة كلّ هذه المفاهيم الثريّة التي يصنعها، رغم الارتباك التي

(٣٤) أو بعبارة أخرى، إلغاء الفصل بين من فقد ومن فقده، ص. ٣١.

(٣٥) مثلاً ص. ٨٩ - ٩٢.

تتسبب بها بعض جوانبها لدى قارئه، إنّما هدفها وقاية
فنه من أن «يستغلّ» الحرب (أي أن يطلب غلالها)^(٣٦)،
وقراءة فنّ الآخرين وكتاباتهم بحسب هذا المعيار،
ولذا يطرح على نفسه وقارئه معضلاتٍ أخلاقيةٍ ويحمل
نفسه ومجايليه، مسؤولياتٍ ضخمة ينوء تحتها حاملها
وتحرسه في آن واحد.

يبعث كتاب وليد صادق، دون أن يكون تأريخًا، أمام
أعيننا تلك المرحلة فائقة الحيوية والغنى من عمر
الفنّ المعاصر في لبنان، ما بين أواسط التسعينيات
حتّى اغتيال الحريري وحرب ٢٠٠٦، التي ختمت مرحلةً
وابتدأت أخرى من هذا الفنّ. ربّما كان الأوان قد آن،
بعد عشر سنوات على تلك الحرب، كي يجمع وليد
صادق هذه الدّراسات والمقالات في كتاب، كما جُمع
الزمان ذلك واختتم، ولعله الآن يبدأ أيضًا مرحلةً أخرى
من العسير توقّع مساراتها.

وانتهت، عندما انتهيت من قراءة الكتاب، أنّني لم
أسأل وليدًا يومًا، خلال عشرين عامًا، أين كان أيام
الحرب الساخنة في السبعينيات والثمانينيات من القرن
المنصرم (وقد عرفته في أواخره)، ولا هو يومًا حدّثني

(٣٦) ص. ٢١٧ مثلًا في ضرورة مقاومة المفاهيم لقوى السوق.

عنها من تلقاء نفسه. لكأنّما هو يحدس بأنّ على مثل
تلك المعرفة أن تظلّ مكتنزة، ألاّ تصير بَوْحًا، وأن يمحي
اسم صاحبها حين يحملها، لعلّ هذا هو السّبب في
بياض الغلاف وغياب اسم الكاتب عنه.

وليد صادق، *الطلل الآتي* | *The Ruin to Come*، بينالي تايبيه،
Motto Books، ٢٠١٦.

إيقاع الفتنة

أعمال «مهرجان أيلول» تحت المجهر

في «مهرجان أيلول»، ٢٠٠٠ كانت مواعيد مناقشات الأعمال محدّدة مسبقًا في البرنامج، من دون أن تحترم هذه المواعيد في غالب الأحيان القاعدة البسيطة التي تقضي بأن يلي العرض نقاشه.

إيجاد مسافة زمنيّة بين العرض والمناقشة ليس الإستراتيجية الوحيدة المتّبعة، ففي الإمكان أيضًا أن يتخلّل النقاش العمل، تمامًا كما حصل في عرض «شيرتولوجي» (جيروم بيل) الذي يتألّف من ثلاثة مشاهد أو مقاطع يفصل في ما بينها نقاشات حُدّدت مدّة كلّ منهما بعشر دقائق، وهما نقاشان محصوران بين جيروم بيل وتيم إتشيلز، ممّا يزيدنا تأكيدًا أنّه (أي النقاش) جزء من العرض وليس شيئًا آخر يضاف إليه. وإذا كان استدخال النقاش في بنية العرض نفسه أظهر في عمل بيل منه في الأعمال الأخرى، إلّا أنّه في الواقع لا يغيّب فعليًا

عنها. فعرض «وفي الليلة الألف» الذي يدوم ست ساعات، لا يعود أكثر من لعبة مملّة إن لم يكن استدراجًا لنقاش يبحث حتّى في التّفاصيل ويصيب هدفه بسرعة. وتجربة رلى الحاج إسماعيل خسرت الكثير من قدرتها المحتملة على القول لأنّ الفئانة والجمهور المتواطئ معها فضلًا أن يحوّلا الفسحة الزّمنيّة المتاحة لهما من مجال النقاش الفعليّ الى مجال هو أقرب إلى الحكاية المبسّطة أو الاكتفاء بسرد ما جرى. أما وليد صادق، صاحب الصّورة الضّخمة للسّيد حسن نصرالله ضامًا تحت إبطه - على طريقة المصارعين المحترفين - وليد صادق نفسه ضاحكًا وغائمًا بعض الشيء، فقد ارتأى أن يبدأ النقاش بمقدّمة يوضّح فيها الإطار النظريّ لعمله ومفهومه عن الصّورة بخاصّة صورة التّحرير ومعنى «مراهقتها»، بحسب تعبيره الذي يعني ربّما وعدها المنصرم بامتلاء مستقبلّي وغير أكيد.

وقد حرص صادق على الاستفادة من كلّ سؤال لجرّ النقاش إلى موضع هو أقرب إلى النظريّ منه إلى التقنيّ الذي لا يتحدّث عنه إلّا ليوضح إلى أيّ مدى هو مجرد أداة بالنسبة إليه، وقيمة هذه الأداة معدومة في ذاتها، ولا توجد إلّا بقدر ما تخدم هذه الأداة الفكرة

وتظهرها. في عرض «شيرتولوجي» نفسه فإنّ النقّاش لا يخدم فقط كملء الفاصل الزمنيّ الذي يحتاجه الممثل، أو كمنهج لقراءة العمل الذي يفترض فينا أن نوسّع حدقاتنا لنرى كيف تتحوّل الشّعارات على الـ «تي شيرت» من أن تخاطب الآخر لتصير موجّهة إلى الذات ومسيطرة عليها في انقلاب عنيف وصامت. إنقلاب يحيل العري على مفاجأة ضخمة لكونه يظلّ ثوبًا ولكنّ الخفر تحته يحتاج أيضًا إلى ثوب وليس إلى مزيد من العري. النقّاش يصبح الحامل الفعلي لخطاب العرض، بل يصير هو العنوان الحقيقيّ، والرّقص الفعليّ في عرض يعلن فيه مصمّم الرّقص عجزه عن هزّ أعضاء جسمه من دون أن يمنعه هذا من تسمية عمله الشّديد الالتصاق بالجسم رقصًا.

يبدو أنّ الفنّ الحديث قد صار يشترط وجود الفنّان بالقرب من عمله، ويستدخل قوله وأفكاره في العمل أيّا يكن نوعه، مسرحًا أو فيديو أو صورة أو سوى ذلك. لذا يلوح أنّ هذا الفنّ يستبعد المتاحف والمعارض الضخمة الرّاسخة في الشّهرة والزّمن، وبهذا أيضًا يسعنا أن نفهم شهرة منى حاطوم ووجود أعمالها في أكبر المتاحف والمعارض. ذلك أنّ هذه الاعمال، على جمال بعضها وطرافة الآخر، لا تحتمل نقاشًا معمّمًا

بل تظلّ عند سطح الفكرة الأوّليّة، الجذّابة بلا شكّ ولكن من دون عمق. قد تحتل ضرورة النقّاش في الفنّ الحديث تفسيرات متعدّدة، كالقول بأنّها مرتبطة بمفهوم التّجوميّة التي صارت تلحق بالفنّانين وهم أحياء، ومفاهيم التّسويق والتّجارة التي تحتاج إلى اسم وتعريف يستوفيها شخص الفنّان لا عمله وحده. وقد يسعنا القول إنّ استرخاء الجمهور يجعله يشترط أن يوضّح الفنّان عمله ويقدمه له على بساط من السّهولة والرّاحة، أو أنّ غلبة المرثي والصّورة على الفنّ الحديث كان لا بدّ لها من أن تستتبع انتقاماً ما من جانب اللّغة والخطاب، المكتوب أو الشّفهيّ، بما أنّ التصاق اللّغة بالإنسان يجعل من إخفائها في عمل فنّيّ شأنًا مستحيلًا ربّما.

كلّ هذا جائز ومحتمل، لكن قد يسعنا أن نضيف أنّ إيلاء النقّاش مثل هذه الأهمّيّة هو في الواقع إعادة تكريم للمنطق، الواعي والمقصود والفنّيّ. مثل هذا المنطق حاربته معاً وعلى جبهات متعدّدة موجات السّورياليّة وعلم النّفس والفلسفة والعلوم الحديثة الدّقيقة بلا هوادة، «فالي أين ملتجأ المنطق العاري إن لم يكن إلى الشّعْر؟» بحسب عبارة لوضّاح شرارة، وأتى للفنّ أن يستمرّ في عالمنا إن لم يعلن أنّه

عقلاني أساسًا وأنه مادّة للتّواصل بين البشر، أي إنّ له لغة ومنطقًا، من الأساسي أن يكونا فنيّين في الدّرجة الأولى، من دون أن يقلل هذا من ضرورتهما في حياة البشر المحتاجين دومًا إليهما.

عنادُ الملابسِ «مشروع شارع الحمراء» «أشكال وألوان»

«ينتهي كل شيء بأن يشبه كل شيء آخر»، يقول غسان سلهب، «ذات يوم»، ربّما لأنّ «كل جامد يذوب في الهواء»، لذا «فالعَدسات لا تصوّر إلا ما سوف يؤول إلى الخراب».

«ينتهي كل شيء بأن يشبه كل شيء آخر»، والنهاية كما يوضّح العسكري في كتاب «الفروق» هي «العِظْمُ الذي لا عِظَمَ بعده»، وليست كما يحسب الناس عادة تلاشيًا وضمحللاً. إلا أنّ النهاية في فيلم لمياء جريج، «إعادة قراءة»، ليست تلاشيًا وليست نهاية في العِظَم في الوقت عينه. ذلك أنّ اللقطة المتمادية في الطّول للميناء قبيل الفجر مشطورة شطرين، لا بفعل الضّوء المتسلّل بتؤدة إليها، ولا بفعل البحر كما في تجهيز جريج المعنون أيضًا «إعادة قراءة» أو Replay. ما يشطر اللقطة هو الصّوت، صوت المقرئ قبيل الفجر ثم صوته مؤدّنًا. والمفارقة أنّ ثمة نفورًا من الشّطر الثّاني يوازي

السكون الذي يبثه الشطر الأول. ربما يعود السبب في هذا إلى أن الآيات المختارة للتجويد في الفجر عادة هي آيات قصصية أو آيات تدعو إلى الحكمة والأخلاق، أي إنها في معنى من المعاني آيات منتهية، يفصلنا عنها زمان القص وترسب المعاني عميقاً في نفوسنا بحيث لا تستثير فينا دهشة ولا انفعالاً، في حين يعود الأذان فجأة إلى الدعوة لاستثارة عصب ما، لإعلان موقف، وتمييز الناس إلى فئات: المؤمنون والجاحدون، المقرّون بالشهادتين و«الله أكبر» والمعرضون، المصلّون واللامصلّون... الخ. قد لا يصلح ما سلف مدخلاً للكتابة عن «مشروع شارع الحمراء»، ٢٠٠٠، أو قد يصلح. لكن رؤية أعمال الأربعة عشر فنناً لا بد أن تولد في النفس، على تفاوت ما بينها، أفكاراً شتى ومتنوعة، لذا لا يسع المرء إلا محاولة التأليف بينها في شكل «الكولاج»، وهو أحد الأشكال التي استعملها كثيراً هؤلاء الفنانون أنفسهم (ربّما لأنّ الكائن في زمننا لم يعد في استطاعته إلا أن يكون هو نفسه مفككاً ومركباً، بعدما انتهى هاجس الوحدة)، ولا يسعه إلا الأمل في أن يقوده الكولاج والتقاطعات التي يسمح بالتقاطها بين الأعمال المخالفة إلى بؤرة يتركز فيها النقاش وتتفرّع منها الأعمال والأفكار. ذلك أنّ كلّ تركيب أو كولاج ينبغي له،

خوف العبثية المضجرة أو الاستغلاق، أن يقود إلى مثل هذه البؤرة، أو أن تكون «قواعد اللعبة الفنية» (كالفينو) ضابطة بوضوح حركة الفنان ومفهوم المشاهد (ربما كان هذا تحديداً ما ينقص الفيلم اللذيذ لنسرين خضر «عين على الحمراء»).

اختراق الإطارات وكسرها تشطر جريج اللقطة بفعل الصوت، إلا أن عددًا من الفنانين المشتركين في المشروع يحاول أيضًا شطر الصورة أو كسر إطارها واختراقه بأساليب مختلفة ذلك أن لا مناص من مثل هذا الفعل لإخراج السينما من ألفتها وابتدالها، لا بد من إنتاج «مسطحات مفصلة، مكسرة أو مجزأة، تصبح السينما بفضلها فنًا، متخلصة بذلك من الانفعالات الأكثر شيوعًا والتي يُخشى أن تمنع تطورها الجمالي»، على ما يقول جيل دولوز متابعًا باسكال بونيتزر.

في اقتراب كاميرا جلال توفيق (إشاحة الوجه للرؤية) من وليد رعد السائر في ربوعنا واضعًا فوق عينه كاميرا لئلا يتأذى من المنظر الموحش (من الوحش أي ما يتوحش الناظر إليه يعني يهزل)، نرى رجلي وليد رعد تخلخلان الإطار برغم ثبات المصور، عبر دخولهما وخروجهما المتواصلين في الصورة ومنها. أكرم زعتري

«العلكة الحمراء» يحاول تحقيق هذا الهدف لكن عبر الإضاءة الحمراء وانعكاسات الصور على الأشياء الالامعة. وكما الصوت لدى لمياء جريج، يغير محمود حجاج (بت وقح لتحوّلات مشتهاة يومياً) مفهوم الضوء واستعماله السينمائي، فلا يعود وسيلة كشف أو استيضاح، بل مبضعاً يخترق عمق الصورة تاركاً ندوب الظلال على أطرافها، لكن ماحياً ما يقع عليه وبخاصة الوجه. أما غسان سلهب فيركب بوليفوني صورياً، تشابه بعض مراحل البوليفوني لدى باخ، حيث تبدأ الجملة | اللقطة الأولى ثم تبدأ الجملة اللقطة الثانية التي هي استعادة الأولى لكن مع بعض التأخير، فتتألف الموسيقى | الفيلم عندئذ من تكرار الازدواج في وحدة طويلة معينة، لا نكاد نخرج منها أبداً، ولا تتطابق أبداً مع ذاتها. حتى إثر صمت طويل، واستعادة اللقطة منفردة ومنذ البداية، يظل الصوت مزدوجاً، فكأن لا مفرّ لدى غسان سلهب من تقديم وحدات تزامنية وتعاقبية في آن واحد، وهذه إحدى خصائص الأسطورة بحسب كلود ليفي شتروس، لتفكيك «أسطورة» الحمراء ولتعليمنا أنّ «الحمراء ليست شارعاً بل صورة شارع»، صورة شارع وليس صورة الشارع، ذلك أنّ بيروت تعلمنا أن لا مكان للحجر فيها، أو ربّما

يكون في مقدورنا القول إنَّ الحمراء صور شوارع تشبه بعضها لكنّها لا تتراكب. ومن الاحتكاكات والأمكنة القلقة التي تنتج من عدم التّراكب هذا قد ينشأ فنّ يناهض عسف التّوحيد الذي تقسرننا عليه الدّأكرة البشريّة في الدّرجة الأولى والسّلطة في الدّرجة الثّانية. لكن هذا يقودنا إلى تقاطعات أخرى بين فنّانين آخرين.

العنفُ والعنفُ المضادّ كما لدى سلهب، الصّور في «منطقة حمراء ميتة» لربيع مروّة وفيروز سرحال لا تتراكب، ومحاولة إعادة خلق شارع الحمراء عبر تصويره بدقّة، تجعل صاحبّي العمل يمارسان عنفًا هائلًا في تفكيك الشّارع وخلخلة كلّ عنصر فيه. «فالصّور المأخوذة تصوّر الشّارع بمعزل عن ماضيه ومستقبله، حيث يكمن عنفها في تهديدها المباشر لتاريخيّته». إنّه «تجوال دون جدوى... فوق سطح هذه الصّور المخربّة. فالمسطّح وما لزق به وألصق فوقه لا يحدّد نفسه بشكل أو جسم أو تعريف نهائيّ، ولا ينهي ذاته»، على ما يقولان في كولاج «عراة في شارع الحمراء». كلّ عناصر الشّارع، وبخاصّة المباني (لا مكان للحجر في بيروت) مهشّمة متداعية. وحدها السيّارات، «سيّارات تتكرّر، لا تتجدّد، مثل ماء ساقية محبوس في أسطوانة دائريّة مغلقة»، وحدها السيّارات تملك الثّقل

الكافي لتظل كائنات، ذلك أنّها تملك سلطة التكرار التي تسمح لها بتحدّي عنف التصوير. ليس فقط العنف النازل بعناصر الشارع، بل بسلطة الرؤية نفسها، وبخاصة الرؤية من علٍ والتي تستعملها نسرین خضر لإدخال شخصيات جديدة إلى منطق الشارع. فسخر الشارع كضفدعة على طاولة التشريح هو نقض عنيف للرؤية من الأعلى إلى الشارع. الإسقاط المنظوري، الذي يلحق تشويهاً متساوياً بكل عناصر المنظر ليرضي موضوعيتنا المزعومة ويخبئ الشحنة الأيديولوجية والاختزالية العلمية الموجودة في بناء تصوّرنا للعالم، هو آخر الأمر ليس الرؤية البشرية، بل «المعرفة التي قد يكونها بالرؤية الإنسانية ما لا يغرق في النهائية»، بحسب موريس ميرلو بونتي. والواقع أنّ نقد مثل هذا الإسقاط الإيديولوجي، أي نقد الخريطة، هو تماماً ما يقوم به طوني شكر في «كلّ جامد يذوب في الهواء». الخريطة اليوم «هي التي تتقدّم على المكان، بل هي التي تولّده»، ذلك أنّ «فهمنا للفضاء، يتحوّل فوراً ترجمة خرائطية له، وهذا يتناقض مع تجربة الجسد في الفضاء والوقت». فالخريطة | المنظر | الصورة هي دائماً لا تاريخية، أي إنّها لا تزعم فحسب امتلاك لحظة من الزمن وتثبيتها وامتلاك العلم المطلق بها، بل تسعى

إلى إقناعنا بأبديتها على هذه الصورة عينها، وهي في ذلك تلابسنا الى حدّ يجعلنا نحن أيضًا «نكفّ عن كوننا كائنات تاريخية، أي كائنات هي نفسها قابلة للموضعة» (سيزان). ردّ طوني شكر هو إعادة الجسد إلى الفضاء والوقت، أي جعل مقياس الخريطة مقياسًا «بسيكو - جغرافيًا وزمنيًا» بحسب ما يسمّيه. أي إثبات هشاشة الخريطة على مختلف المستويات بدءًا من المادّة نفسها، أي الورق الهشّ الذي اختاره لها، إلى إثبات نصّ يناقض منطقتها حيث تزعم هي استقرار ما تصوّره على الصورة التي حدّدها له، في حين يؤكّد النصّ أنّ «كلّ شيء ندرك أنّه سوف يزول قريبًا، يتحوّل إلى صورة». أي إنّ صورة الخريطة هي تحديدًا صورة شيء زال أو ما هو وشيك الزوال على أبعد تقدير. وللمفارقة فإنّ النصّ في مواجهة الخريطة/ الصورة هو دائمًا أثبت عند التدقيق لأنّه بفعل اللغة أصفى منطقيًا وأشدّ قدرة على النفاذ إلى الأعماق. وتمتدّ هشاشة الخريطة في مداخله طوني شكر الى «العلم» المزعوم لها بما أتصوّره. فخريطة بيروت ٢٠٠٠ كما رسمها شكر هي بيروت أوائل القرن العشرين، حيث لم يكن شارع الحمراء سوى كئبان من الرمال، ونرى فيها صور مباني الحمراء تنتصب في مواجهة الرائي، بعكس منطق

الخريطة المنظوريّ، فلا تتحدّد أحجامها إلاّ بأبعادها البسيكو - جغرافيّة وزمنيّة، أي بحسب تجربة جسد طوني شكر معها، وليس بحسب مقاييسها المترية.

استملاك الثواني رغم أنّ المرء قد يستمرّ في استقبال التقاطعات المتعدّدة لفنّانين مختلفين، إلاّ أنّ أحدها على الأقلّ يبدو رئيسيّاً، وهو سؤال الصّور عن علاقتها بالذاكرة والزّمن، وقد نجده لدى معظم الفنّانين بخاصّة من عملوا على الأفلام، إلاّ أنّه أظهر وأكثر رئيسيّة ومكانة لدى البعض منه لدى البعض الآخر.

في تجهيز لمياء جريج، «إعادة قراءة Replay»، عرض على ثلاث شاشات: رجل يسقط وامرأة تركض وما بينهما برزخ لا يلتقيان، وهو البحر. يذّكر هذا السّقوط المتواصل والمشّي الذي لا يفضي بعمل سابق لوليد صادق («آخر أيّام الصّيفيّة») حيث التّكرار اللانهائيّ لحركتيّ طلي الوجه وإزالة الطّلاء يخلط الوظائف، يعطيها صفة الاعتباطيّة ويحرّر الجسد من تعبته، ومن جسديّته، إذا جاز التّعبير، خالقاً بذلك جسداً موهوماً في عالم موهوم لا تحيل دلالاته إلاّ على نفسها.

الرجل يسقط والمرأة تمشي، وذلك في مواجهة

صورتين من زمن الحرب لرجل ساقط أرضًا وامرأة تمشي. في الصّور، صورة المرأة واضحة وصورة الرّجل مشوّشة. حيث تقرّر جريج استعادة الحركة التي ثبتتها الكاميرا في لحظة ما، «هذا الشّيء المرعب المائل في كلّ صورة فوتوغرافيّة: عودة ميت» (من كولاج لمروّة وسرحال)، فإنّها تقلّب صفات الشّخصين، فيصير فيلم المرأة مشوّشًا وفيلم الرّجل واضحًا، ذلك أنّ إرجاع الصّورة إلى الوراء، أي استرجاع زمن ما قبل نضجها، يعني إعادتها إلى زمن كانت فيه محتملة وليست يقينيّة، إعادتها إلى زمن تصوير العدسة والبحث عن المقياس المناسب لها.

ولكن لماذا يصير الرجل واضحًا؟ لأنّ استرجاعه هو انتشاله من الموت المبهم والغامض. فالميت في الصّورة لا يكون ميتًا بل يكون نائمًا، إن لم ترافقه إشارات أخرى بخاصّة السّواد. إذ «لم يكن السّواد مرّة موتًا. على العكس، إنه علامة الأحياء على موت الآخرين». لذا فإنّ انتشال الرّجل من الموت انتشال متكرّر مع كلّ إعادة، يتطلّب أوّلًا نفي السّواد الذي يدلّنا على موته، لنستطيع أن نصدّق أنّه يكرّر دون تعب حركة سقوطه وشوقه إلى المرأة المراهقة التي لا تصل ولا تنضج. كأنّ البحر هو ما رمى إليه عبّاس بيضون حين كتب «كأنّ قبلتي تقع في مكان أعمق | فلا

تفسد محلّها». فالفيلم، الفيديو أو السينما، ليس صورة. أو على الأقل ليس فقط صورة، إنّه أيضاً ضوء (حجيج) وسرعة. والضوء والسّعة معاً يشكّلان الزّمن. لذا نستطيع تصديق ما يقوله الرّاوي في فيلم أكرم زعتري «العلكة الحمراء»: «قلت لي إنّ في استطاعتك سرقة اللحظات من الزّمن بمجرد التّلاعب بسرعة التقاط كلّ إطار في شريط الفيديو». يمكننا عبر التّلاعب بالسّعة ضغط الزّمن وتقليصه أو بالعكس مدّه لا نهائياً لكن على الأخصّ يمكننا ربّما محاولة امتلاكه، ولو ثوانٍ منه. يقول غسان سلهب، النّاطر الى البحر، إنّه لا يمتلك البحر ولا الجبل ولا شيئاً، ففي الواقع ينبغي أن نتذكّر دائماً أنّ «الملك... مستحيل من دون التلمّس والتّحسس»، لكن قد نضيف أنّ الامتلاك أيضاً مستحيل من دون التّنازل عن المملوك. وحده التّنازل هو العلامة الأكيدة على الملكيّة، بل إنّ الملكيّة لا تتمّ وتستكمل إلا في لحظة التّنازل بالذّات. على هذا، فإنّ ما يمكننا ليس محاولة امتلاك الزّمن، بل ربّما إعادة استملاك ما امتلكناه يوماً إن تنازلنا عنه. أعني ما امتلكناه يوماً عبر تنازل ذاكرتنا عنه. جلال توفيق في «إشاحة الوجه للرّؤية» يقدّم التّجهيز في وصفه تنظيمًا للفضاء، لا تحويله معبراً بين مشاهد متتالية. يقدّم في مطرحين متجاورين فيلمين قصيرين. الأوّل

يرينا مسح الأحذية وهو عمل ننساه دائماً رغم أنه دائم المثلول والتكرار أماننا في الحمراء والثاني يتضمّن إلى جانب تخبئة وليد رعد المتجولّ في بيروت عينه خلف عدسة الكاميرا، جلسة لبعض فنّاني شارع الحمراء ومثقفيه ومعظمهم مشارك في «مشروع شارع الحمراء».

مع جلال توفيق، على العين أن ترى ما كانت الذاكرة لا تسجّله، مثل كاميرا فيديو من دون الفيلم، ولنا ساعته أن نعيد امتلاك يوم آخر، يمثل أماننا بكلّ ما أغفلناه. نعيش في زمنين. اليوم الذي عشناه داخل الفيديو واليوم الذي نعيشه فيما نشاهد الفيديو. هما لا يتنافيان ولا يحلّ أحدهما محل الآخر، فإحساسنا كجسد بهذين الزّمين متعادل الشّدّة، خصوصاً في ظلّ اختيار توفيق للغرفة الصّيقة حيث يعرض عمله، هنا يومان لا يتبادلان الأدوار، ولا يتناقضان، وكذلك لا يتطابقان كما قد يحدث حين نشاهد وجوهنا على شاشة التّلفزيون في واجهة بعض المحلّات. ومن خلال الاحتكاكات والتّماسات بين هذين اليومين ينشأ، كما ورد آنفاً، فنّ يناهض عسف التّوحيد الذي تفرضه الذاكرة البشريّة حتّى على صاحبها الذي تجبره كلّ صباح على محاولة أن «يتذكّر الشّخص الذي كانه قبل اليوم»، كأنّه على الأخصّ يحاول سرقة بعض الثّواني من الزّمن.

شارعٌ من كلام يقول مورييس بلانشو: «ما يُسْتَشْهَدُ به، الكلمات والجمل، بفعل كونها مستشهداً بها، تغيّر المعنى وتتجمّد أو بالعكس تأخذ قيمة مفردة الكبر». انتزاع الأشياء من سياقها وإعطائها قيمة مفردة في الكبر هما تحديداً وسيلة نادين توما لبناء تجهيزها «مع ولا بلا» القائم على عرض كلمات وأغراض لبنات الدّعارة. تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ جميع الاستشهادات في هذا النَّصِّ والتي أغفلنا الإشارة إلي مصدرها تنتمي في الأصل إلى «النَّصِّ - الكولاج» في مداخلة طوني شكر وإلى نصِّ بلال خبيز في الكاتالوغ ومداخلتة «المياه باردة في المقهى». وإغفال الأسماء كان مقصوداً، لأنّ هذه المداخلة تشكّل في قراءتنا بؤرة تركّز النقاش مع الفئانين الآخرين، عن غير عمد ربّما. فرغم أنّ عمل مروّة وسرحال مثلاً يناقش سلطة العين والذاكرة مثل جريج وتوفيق والآخرين، وعمل غسان سلهب يؤدّي إلى «أحسب أنّ الناس لا تخرج من شارع الحمراء» لوليد صادق، إلاّ أنّه يظّل، في تقديرنا، أنّ الاعمال جميعها تقريباً ترتكز أصلاً على اتفاقات ضمنيّة: التواطؤ أنّ المثقّفين هم صانعو شارع الحمراء (ومن هنا ينبع عمل نسرين خضر المعترض اعتراضاً جانبياً يسعى إلى إدخال آخرين الى الشارع)، نقد سلطة الصّورة في

تجلياتها المختلفة، وإعادة تجربة الجسد مع الفضاء والوقت إلى العمل، فنّا كان أم «علم». وهذه الاتّفاقات تظهر بوضوح تامّ وبمنطق جازم ومفصّل في مداخلتني شكر وخبيز. وقد أسلفنا الحديث عن شكر، أمّا خبيز فإضافة إلى سؤاله الشعريّ عن كيفية كتابة نصوص هي غاية في الشعريّة، وغاية في الشمول ودقّة المنطق التّابع ليس من التّجريد الدّهنيّ، بل من التّجربة حيث الإنسان كلّ شامل من دون أن ينفي ذلك تضمّنه الدّهن كما الخيال وغيرهما، فهو يضيف مساءلة أكيدة لسلطة الكلام في شارع الحمراء، والمقصود الحكّي Parole وليس Langue أو Language إذ يؤكّد أنّ الحمراء صورة شارع لأنّنا هنا فقط بسبب «امتلاكنا ما يكفي من الكلام لنكون كلامًا خالصًا»، إلى درجة أنّنا لا نملك أعضاء في شارع الحمراء بما يكفي لصعود سلّم أو رفع لافتة تشيد بالعيش المشترك. في الحمراء نحن «متكلّمون فحسب» حتّى الأجساد والخيبات والعشيقات نبقهّن في البيت لأنهنّ «لا يشبهن المانيكانات». في لحظة يستطيع القوميّون السّوريّون احتلال شارع الحمراء، كما صوّرت نسرین خضر، وردّة فعلها كانت في تعداد أسماء معارفها من رواد المقاهي ومتقّفي الحمراء. ولكنّ الشارع مصنوع من كلام، فإنّ احتلالات الحمراء

مستحيلة لأنَّ أحدًا لا يستطيع امتلاك الكلام ولا منعه من المداومة على تشكيل صورة الشارع، التي هي فعلا الحمراء.

إضافة إلى هذا يسائل خبيز الصّورة عن حقّها في أن تزعم العموميّة والشّمول وأن تترك للغة وحدها الحقّ في الخصوصيّة، فيجمع على بطن الكارت وظهره نصًّا شعريًّا، ولكن في الآن عينه، عامًّا وموضوعيًّا ومنطقيًّا، وصورة لا تتبيّن ماهيّتها أو ماذا تصوّر إن لم يدلّنا بنفسه. فهي مثل الحمراء «لامعة كأفعى ميتة» ولكن «الحمراء ليست جسمًا أنثويًّا، وليست أفعى لامعة بالتأكيد». في كلّ الاحوال «حيث تحضر الأفاعي يتعطلّ التّظر». لذا فإنّ من حقّ بلال خبيز أن يقترح صورة شخصيّة وذاتيّة، وأن يطلب من النّصوص أن تكون منطقيّة وعمامة.

يظلّ عمل وليد صادق، «لا أحسب أنّ النّاس تخرج من شارع الحمراء»، وقد أفردناه إلى الأخير لأنّه في ظنّنا العمل الوحيد الذي لا تتأثر باهتمامه مناقشة هذه الأسئلة، بل هو على الأرجح ينطلق من قبول بها، أي قبول لكون الحمراء شارعًا من كلام، ولحقّ الصّورة في الدّاتيّة... الخ، ليبحث من ثمّ عمّا هو أبعد. يكتب

نصّين، الأوّل على لسانه متفكّرًا في السّؤال الأوّل الذي طرحته كريستين طعمة في «مشروع شارع الحمراء»: من أين يبدأ هذا الشارع وأين ينتهي؟ أي في تعبير آخر: متى ندخل فيه ومتى نخرج؟ والنصّ الثّاني على لسان شارع الحمراء نفسه في وصفه جسّدًا، أو للدقّة «شرجًا متكلمًا وجامعًا لعدد من الوظائف كلّها، ولمّ لا، يمتلك طقمًا كاملًا من الاسنان» وإن كان تخلّى «دون اعتراض عن حاسّة النّظر»، كما كتب وليد صادق. على الرغم أنّ الحمراء شارع من كلام، إلا أنّ الكلام في عمقه ورغم استنفاده إلى حدّه الأقصى، يظلّ يفاجئنا بلمعة معنى هنا أو هناك، كما يقول تيم أتشيلز. في العمق هناك «شيء ما، وهو شيء ما، شيء واحد فقط، وهو شيء ما لأنّه يلبسني بعناد» (وليد صادق). في العمق هناك جسد للكلام نفسه، فإن كان شارع الحمراء يعوم في الكلام الذي «بات مادّة بحتة تحتلّ الفضاء إلى درجة ما» فإنّ الكلام نفسه محكوم ببنية تحكم إطلاقه، وهذه البنية في حدّ ذاتها إنّما تصدر عن أجساد المتكلّمين، في وصف الجسد كلًّا على ما أسلفنا. هذا الجسد - البنية، على ما قد يلبسه من «قذر ومن حماقة وإسراف» (وليد صادق) هو الذي يجعل الحمراء عضلة هاصرة وذات منفذ واحد. إذ ما

إن يتكلم المرء حتّى يستحيل كلامًا خالصًا «بوصف الكلام عنفًا خالصًا إنّما أيضًا بوصفه تكرارًا يوميًا» (بلال خبيز) هذا ما يجعل الناس لا يخرجون من الحمراء، لأنّ الكلام (الحكي) لا رجعة فيه، والحمراء يلبس بعناد الناطقين فيه كما يلبسونه لأنّ كلّ تغيير في البنية يستتبع تغيير سائر عناصرها. لذا فإنّ الحمراء «وعد سابق بالتغيّر والتبدّل، وعد هو في أساس رغبتنا بالتوجّه إليه» (وليد صادق). وكما كان الكلام لا وظيفة له، ولما كانت «كلّ التعقيدات والفتحات تشترك في صفة واحدة ففي داخلها يمكن التغلّب على الحدود بين اللا إنسجام والحدود بين الجسم والعالم»، على ما يقول ميخائيل باختين، فالوعد بالتغيّر والتبدّل يظلّ وعدًا والواجهات تصير حيطانًا صماء في صورة وليد صادق الموضوعة على لائحة إعلانات في آخر الحائط، لكنّ جسدًا من دون أعضاء وظيفيّة يستحيل أن يكون إلاّ جسدًا مقفلًا من دون أيّ صدع أو شقّ فيه. لكن رغم ذلك فإنّ الصّورة في آخر الشّارع إنّما تنبئنا بأنّ ما نخلف وراءنا ليس واجهات ومحالًا بل هي، كالعدم الذي هو ولادات وميتات متتالية ولا نهائيّة السّرعة، كتلة من التغيّرات المتتالية التي تسبّبنا بها، وحصرتنا وبصقتنا، وتلابس في عناد معها. أي إنّ وليد

صَادِقٌ فِي عَمَلِهِ الَّذِي لَمْ يَسْمَهُ مَدَاخِلَةً، هُوَ الْأَكْثَرُ
تَدَخُّلاً فِي حَيَاةِ الشَّارِعِ وَمَنْظَرِهِ الْخَارِجِيِّ حَتَّى، لِأَنَّهُ
يَنْبَهُ الْعَابِرِينَ مِنْ دُونِ اكْتِرَاثِ أَتْهَمِ مَنْذُ أَنْ يَدْخُلُوا فِي
الْكَلَامِ يَصِيرُونَ جَسَدَ الْحَمْرَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَطَوُّوهُ بَعْدَ، وَإِنَّهُ
هُوَ أَيْضًا يَلْبَسُهُمْ بَعْنَادَ، كَمَا كُلُّ رَوَادِ الْحَمْرَاءِ وَمَثْقَفِيهِ
وَفَتَانِيهِ.

ثمة ما يموتُ فينا اليوم

كتبتُ هذا النصَّ بعد مناقشة مع الصديق عمرو عزّت في مركز بيروت للفنّ ثمّ دارت الأيام وقرأته في المكان عينه عام ٢٠١٢.

هُوَاتٌ صَغِيرَات

بين اللّهاةِ والحلقومِ

هُوَةٌ صَغِيرَةٌ

وَأُخْرَى

في وَسَطِ اليافوخِ

شَهْدَنَا مُؤَخَّرًا رَجَالًا يَمْشُونَ

بُصْدُورِهِمِ الْعَارِيَةَ تَتَقَدَّمُهَا الرُّؤُوسُ

مَحْمُولَةً.

يَمْشِي الرِّجَالُ سَرِيعِي الْحَرَكَةِ وَالتَّرْحَالِ

مُتَبَسِّينَ، مُخَضَّرِمِينَ.

لِكُلِّ مِنْهُمْ نُسَخٌّ بِلَا حَضَرٍ

نُزِعَ مِنْهَا عِرْقُ الْأَلَمِ

ثُمَّ مِصْفَاةٌ مَزْرُوعَةٌ أَمَامَ الْقَمِّ

كَاتِمٌ صَوْتٍ يَسُدُّ الْقُوَاهَةَ
السَّكِينُ تَحْتَرُّ فِي الْكَلَامِ، صَدِيَّةٌ
ثَعُورٌ تَنْزُ أَلْوَانًا تَبْقَعُ الْأَسْطَحَ الصَّمَاءِ
وَلَا تَتَغَلَّغَلُ
إِلَّا، رَبُّمَا، فِي تَضَاعِيْفِ الْأَلْوَانِ الْأُخْرَى،
تَنْجَبِلُ بِهَا دُونَمَا اخْتِلَاطِ
الهُوَّةُ نَفْسُهَا قَلِقَةٌ مَسْحُوبَةٌ فِي دَقَقِ سُرْعَتِهَا
لَا يَنَالُهَا حِسٌّ وَلَا حَثُّ التُّرَابِ يَرْدِمُهَا
كُلُّ يَحْمِلُ فِي حِجْرِ قَلْبِهِ
عَدَمًا صَغِيرًا

أحياء أم أمواتاً نكتب

أ - قد تكون الثورة فتحاً لآفاق التغيير ولاحتمالاتٍ لم تخطر ببال.

قد تكون الثورة أيضاً حفارة قبور، تُلحد الميِّت وتُفسح للحيِّ متنفسه.

في ظلّ هذين التعريفين، شهد تاريخ العرب الحديث انتفاضات ضد الاحتلالات المختلفة كما عرف انقلابات عسكرية أو داخل القصور الرئاسية والملكية، لكنه قلماً ولد، قبل ٢٠١١، ثورة. ربما يظلّ الفلسطينيون استثناءً توجّهت شفرته إلى الدواخل العربية بين ١٩٦٨ و١٩٧٥.

ب - يفترض التعريف الثاني وجود حيٍّ معلوم يدفن ميِّته، وهو ما يناقضه التعريف الأول، رغم اشتراكهما في وجود إرادة فاعلة وعارمة.

إن كان الشعب حقاً هو الثائر، فمن يعلم ما تضع رجمه؟ وما يخنق حبل سرته؟ «من يستطيع أن يحيا على شفرة؟ أن ينجّي لحظة ولادته من لحظة موته» يسأل وديع سعادة.

ج - لفترةٍ طويلة أسلمت الشعوب العربية إراداتها إلى آباء لها من الإستقرائية أو من العسكر، يتولّون بالنيابة عنها معارك الخارج، الإستقلال والتحرير، واكتفت بالإنصات إلى خطاباتهم، وبالتصفيق.

٢٠١١، ولادة الإرادة وولادة الداخل، عندما يصير «الإنسان محلّ الجمع لما تفرّق من العالم الكبير» (الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي) ويلجّ على الثورة حلم العدل، وصراطه الحرّيّة.

د - هل يموت فينا شيء مع الثورة؟
دون شكّ. على الأقلّ، الحزن على الأب القاتل. كما وهم الانتصار الذي لا غد له، لأنه أنهى كلّ تحدّ.

عن ثوراتٍ ثلاث

أ - ربّما تحصّل لنا أوّل دليل - على أنّ ثورةً ما حصلت في اليوم الذي هُدّمت فيه أسوار بيروت ولم يُعدّ بناؤها، في ١٨٤٠. بضعة عقود فقط فصلت ما بين هذا الحدث وبين اندحار نابليون بونابرت أمام أسوار عكاّ الحصينة. بضعة عقود تبدّى فيها قرار التنازل عن الفاعليّة العسكريّة والدفاعيّة للأسوار والحصون، وفُتحت فيها بيروت مدينة مشرّعةً الأبواب أمام أنواء المتوسط ورياح الدّاخل. في هذه العقود حصلت ثورة، لم يصرخ بها أحد في الشوارع، ولم نوّرّخ لها أو نحتفي بها، غير أنّها ربّما أوّل ثورة منذ قرون، غيّرت مجال الفكر وقرّرت أنّ الدفاع عن المدن لم يعد يتمّ بالأسوار العالية الضّخمة بل بالانخراط في سياق العالم، فكراً واقتصاداً واختلاطاً وهجنة. لم يرفع أحد لها نصب الثّوري المجهول.

وربما وصلت تلك الثورة إلى خواتيم غير هائلة، في ١٩٨٢، حين وقف العالم يتفرّج على اجتياح بيروت.

ب - كما ابتكرنا للهزائم أسماءً كثيرة (نكسة، نكبة، نصر...)، توزّعت الأسماء على انقلاب الأحوال دون اعتبار لمعانيها. فسُمِّي قيام عرابي بجيشه الفلّاحي «هوجة» وسُمِّي الاعتراض على نفي سعد باشا زغلول «ثورة». وسُمِّي قيام الحجاز على الأتراك ثورة عربيّة كبرى، فيما اعتُبر قيام الدّول في المشرق العربيّ، للمرّة الأولى منذ قرون، تقسيمًا. وعرفنا انقلابات سوريا وثورة يوليو المصريّة. بل كان انقلاب عبد الكريم قاسم على ملك العراق ثورة، وكان فعل آل عارف ضد قاسم انقلابًا. وسُمّيت حروب تحريرِ ثورات، وسُمِّي التّحرير دون حربٍ خيانة.

خلف فوضى الأسماء تلك التي لا يحصيها المرء، ولا يحصي مفاعيلها وارتداداتها، رابط واحد: لقد شغف الجميع بكلمة الثّورة، غير أنّ منهم من عجز عن إيجاد الدّعاوى الكافية لإلصاقها بحركاتهم.

ج - الثورة - أو انقلاب الحال الأكبر - الثّاني كان، دون شك، سقوط الإمبراطوريّة العثمانيّة التّركيّة وانتهاء الخلافة الإسلاميّة الضّامة شعوبًا عدّة، ما أبرز، إلى ساحة العالم، الكيانات العربيّة الدّولتيّة، بالأخصّ في

المشرق، عاجزة ضعيفة ولكن موجودة. كفت القاهرة عن النظر إلى الآستانة، وتنازعت مع بغداد والحجاز زعامة العرب. غرقت فلسطين في النزاع وتأرجح لبنان والمقاطعات السورية في جدليات الاتصال والانفصال والاستقلال. سمح كل ذلك لمصر بأن تُفعل وزنها وأن تقطف ثمار التراكم الذي أنجزته في ظل الابتعاد النسبي عن الخلافة واستقبالها الشوامم وجاليات متعدّدة من الأقوام، فانبعثت إشعاعاتها في الفكر والأدب والزوايا والمرسح والصحافة والموسيقى، ولاحقًا في السينما والإذاعة. فلا يفهم سيد درويش مثلاً خارج انصراف النظر عن الآستانة. وانتظر المشرق العربيّ حتّى منتصف القرن العشرين ليختم رده في الشعر وفي الموسيقى بحثًا عن هويّة تتفرّد بها كياناته. لا يمكن فهم الأغنية اللبنانية ولا الشعر الحديث - العراقيّ والسوريّ - خارج تحديّ الخروج الحديث إلى الوجود والتنافس مع القاهرة.

د - غنى كثيرون وامتدحوا مختلف الحكّام، بأسماء الثورة كلّها. غير أن تسمية السّلطة ثورةً عاجزةً عن ستر أنّ ما أتاه عبد الوهاب وأمّ كلثوم في أكناف ثورة يوليو وعهدها المتتالية لم يكن بأكثر من تكرارٍ قاصر، عمّا أتياه في زمن فؤاد وفاروق، مثلما اكتفى المدّاحون بالتكرار في حقّ صدام والأسد والقذافي وسائر الملوك

والمتروئسين. شدَّ عنهم في الفنِّ الثُّوريِّ، منذ الشيخ سيّد درويش، قلة قليلة من قليلي الأدب، كفيلمون وهبة في هجاء الحرب وعهد سركيس وفرنجية، وزياد الرحباني في تحيَّاته للملوك والسَّادات، سميح شقير مؤخَّرًا، الشيخ إمام ورفيقه نجم القارصين في الهزء، فؤاد حدَّاد في هذيانه الشُّعريِّ أو نجيب سرور في كسَميَّاته. الرِّواية والسِّينما كانا مجالين للانتقام البارد دومًا، في كلِّ عهد، من العهد البائد. أمَّا الرقص والمسرح والتلفزيون فكانا غالبًا مجال تمجيد الذات وتأييد الهويَّات. موجة الفنِّ المعاصر، في التسعينيات من القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، في لبنان ومصر على سبيل المثال، وُلدت ربَّما من الحاجة إلى التَّقْد المعمَّق وإعمال النَّظر في الهويَّات والثَّوابت وكانت، رغم بعض المرح، دخولًا من باب موارب، إذ سُدَّت سائر الأبواب، إلى عالم السياسة الجديَّة (من هنا برزت أهميَّة النُّصوص - لا البيانات - فيه)!

ه - الإنقلاب الثالث كان أنَّ الأنظمة التي حصرت أدوات القمع والتَّرهيب والتَّعذيب في قبضتها خسرت معارك البروباغندا، ثم ما لبثت قبضتها أن انحلَّت عن الإذاعة فالتلفزيون فالإنترنت، وحينها صار كلُّ امرئ ينظر إلى نفسه صانعًا ومصوِّرًا للحدث ومرآة للأمل والعذاب

ويسمع صوته وأصوات من قبله فيه يصرخون بالعدل. تضافرت جداول كثيرة في لحظة ليخرج القمع من ميدان السياسة ويدخل إلى الميدان حشد كثير ملوّن. حتّى الآن، استدعى الشّعب قليلي الأدب في لحظة الفرح الأقرب إلى كرنفال أو مولد حيث يتداخل اللعب بالتمثيل بالسّخرية بالقدح الهاجي بالنكتة السياسيّة. واستُدخلت فنون جديدة (الغرافيتي، التّحريك والكرتون، الرّاب). من يدري ما يؤول إليه مصير الفنّ المعاصر بعد ذلك؟

الثورة والفتنة

أ - لم يجد افتتاحان العرب بمفردة «الثورة» ندّاً سوى في تشريعهم جنبات بلدانهم وسيعةً أمام أصداء كلّ ثورة قامت أو حسبوها. ربّما يعود بعض سرّ الافتتان الهائل والمديد بمفردة «الثورة» إلى اعتقاد العرب بأنّ الثورة الفرنسيّة هي ما منح فرنسا إمبارطيّة أو إلى انبهارهم اللاحق بقدرة الثورة الرّوسيّة على بناء دولة جبارة - كالحلم الذي دغدغ نفوسهم - من شبه ركام كان بعضهم (بخاصة من المسيحيين الشوام) قد سبق أن عاينوه، ثم أتى المثال الماويّ فالفيتناميّ ليشبّثهم على الافتتان.

ب - كانت البلدان مشرعة المصاريح أمام حركة التّاريخ

في الخارج. غير أنّ الرّواية ظلّت بلزائيّة فوجوديّة، وظلّت السّينما هوليووديّة، وبعدها كان شوقي يحلّم بمضارعة راسين وشكسبير أتى الشّعر الحديث أنغلو-فرنسيّاً، وباستثناء العمارة السّوفياتيّة في بعض العواصم فإنّ التأثير الفنّي السوفيتيّ انحصر في ترجمات قليلة ورديّة للرّواية الواقعيّة (المأخوذة بدورها عن بلزاك وزولا) وفي تعريف بعض المؤلّفين الموسيقيّين العرب بالموسيقى القوميّة الشّرق - أوروبيّة، في حين ظلّ الغناء محكّومًا بالدرجة الأولى بالتفاعل الذي أجراه سيّد درويش، ومن ثمّ عبد الوهاب والقصبجي، بين الموسيقى العربيّة المشريقيّة وبين الموسيقى الأوروبيّة بدرجاتها المتتالية. غنّينا لجيفارا وهوشي منه مثلما غنّينا لسعد زغلول وعبد النّاصر. وخارج الخطب، لم يندرج فنّ صينيّ أو فيتناميّ أو كوبيّ في مؤثّرات فنوننا كما تحدّدت منذ مطلع القرن العشرين في مسيرتها العامّة حين اخترعنا ما صار تقليدنا وأصالتنا.

ج - وُلدت الكيانات العربيّة حديثًا، وكطفل كانت تقريبًا بلا مناعة. فعصفت بها أصداء الحربين العالميّتين، احتلالًا فاستقلالًا، ثم تجاذبتها أطراف الحرب الباردة، وجاز أن مرّ بعضها من جانب إلى جانب، مدّعيا في كلا الحالين عدم انحيازه. وعبر إنشاء الدّولة الإسرائيليّة واحتلالاتها المديدة، طوّر العرب علاقة مزدوجة بالغرب، صانع المشكلة وصاحب الحلول. ولئن جذبت بعضهم

الثورة الثقافية الصينية أو الحركات الطلابية الفرنسية، فإنهم جوّزوا لأنفسهم تجريد السلاح باسمها، فقامت به قوى لم ترحمهم. ولما اندلعت الثورة الإيرانية حلمت فئات واسعة من العرب بثورات مماثلة على طغاتهم وأجهزة مخابراتهم، فلما اتخذت وجهًا دينيًا انحسر التأثير وصار العراق أرضًا منكوبة بالحروب المتتالية. وبلغت الحال أنّ الشيشان وأفغانستان صارتا مختبرًا ينتج فيه، من موادّ البؤس والغبن والذلل العربيّ اليوميّ، ما سيعاد تصديره إلينا تحت مسمّى الإرهاب، مقتفياً أثر يسار السبعينيات. لكن، على امتداد القرن العشرين، ظلّت آثار انقلابات أحوال العالم تنعكس لدينا على المستوى السياسيّ الأعلى وحده، كما تمارسه السلطات الحاكمة في علاقاتها مع الخارج تقريبًا وابتعادًا ومصالح وحروبًا وصفقات وأحلافًا، لا أوسع.

د - ربّما وجد العرب في الخوف المتأصل من «الفتنة» الكابح الأقوى لافتتانهم بكلمة «الثورة»، التي ردّدها عقودًا مثل أخذة. تلك الفتنة التي تكاد أدنى معركة في الحروب اللبنانية أن تضاهيها في عدد الضحايا، لا تزال محفورة في جسد كلّ منا. شلّتنا عقودًا. الخوف منها على جسد الأمة نظير خوف الفرد من السرطان، من جنون الدّاخل النّهاش في الحشا. هذا الخوف منّا لم يبارحنا إلى الآن، في كلّ خطوة نخطوها محتشدين.

حَظُّنَا مِنَ التَّقَانَةِ

نشرتُ هذه القصيدة في ديوان «البياض الباقي»، ٢٠٢٢.

الْيَدُ الْمُرْتَعِشَةُ

تُصَوِّرُ

يَدًا مُرْتَعِشَةً

تَصْرُحُ، وَأَقْدَامًا

رُبَّمَا كَانَ حَظُّنَا مِنَ التَّقَانَةِ
أَنْ بَتْنَا نَعْرِفُ أَنَّ أَيَّامَ الْوَهْجِ
لَا تُضَاءُ بِالْقَبْضَاتِ الصَّارِمَةِ

بَلْ تَتَقَضَّى بِقُلُوبٍ وَاجِفَةٍ
وَأَطْرَافٍ مُرْتَعِشَةٍ
وَنُفُوسٍ جَدْلَى

لَا يَطْلَعُ النَّشِيدُ، بَلْ
تُزْهِرُ الْبَهْجَةُ فِي الْقَلْبِ
مُوشِحَةً بِالْحَوْفِ

تَتَسَامَرُ بِالْأَمَلِ السَّاحِطِ
وَتَحْرُسُنَا أَسْنَانُ السُّخْرِيَّةِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا

نَنْظُرُ إِلَى كَنْزِ كَثْرَتِنَا فَتَنْطَرِدُ
الِإِعْتِدَادَ وَنُطَارِدُ خَيَالِنَا
تَسْرِي عِنْدَيْدِ عَدَوَانَا
كَغِنَاءٍ خَفِيفٍ عَلَى الشَّاشَةِ، أَوْ كَحُلْمٍ بَسِيطٍ.

إيقاعُ الفتنة

شريط موسيقيّ ونص

عرض هذا العمل في «عتبات» مركز بيروت للفن المعاصر ٢٠١١.

الشَّريط مأخوذ من حفلة «سوب كيلز» حيث يتخلَّل السي دي صمت لبضع دقائق وسط العزف، إثر قصفِ إسرائيل لمعمل الكهرباء.

هذا الصَّمْت أودَّ تعبئته بقراءة متزامنة، مع فارق طفيف في التَّوقيت (على طريقة الـ canon)، يؤدِّيها وليد صادق وياسمين حمدان، لمقطع من قصيدة منشورة في كتابي «يؤلِّفنا الافتتان» عنوانها «لفظ فخم» وتقول: تناهى سُكُونُ الحسَن في حركاتها.

يقول شطرٌ شهير، لطالما أثار شهية الشَّرَّاح، ولمَّا يقدِّموا فيه ما يُغني.

في «كتاب الفروق» إنَّ النِّهاية هي العِظْمُ الذي لا عِظَمَ بعده. تناهي سكون الحسن في الحركات هو اجتياحها جميعاً، وفي تفاصيلها.

الحركات، الاندفاعات، الشُّطحات، جميعها ساطعة الحضور، غير أنَّ السُّكون وحده يلوح منها للعين

الباصرة. فالْحُسْنُ محكومٌ بالسَّكون، كما الصَّورة. بحسب الحسن العسكري أيضًا، أَنَّ الحُسْنَ، بخلاف الجمال وهو ما يُرتقى به في الأفعال والأخلاق، مقصور على الصَّورة. كلُّ حُسْنٍ يفترض الوجود خارج الزَّمن، ثابتًا، دقَّةً، تناسبًا ورونقًا. كلُّ حُسْنٍ هو تأكيد، أَنَّ كلَّ شيءٍ يؤوّل إلى الخراب.

الحُسْنُ هو الخراب النَّهائِيّ، المعنى المستوحَد المنقول المتناغم. والشَّاهد قوله: «... فليس لرائي وجهها لم يمت عذرًا».

فإن لم يلتمس لنفسه عذرًا، فذاك لأنَّ صوته إنَّما يأتينا من خَلْفِ المَوْتِ وحجابه، من خرابٍ أصليّ، خراب، في مركز الكون يشعُّ ويتبعثر خراباتٍ شعاعًا. ليست فخامة لفظ أبي الطَّيِّب وضخامة صوته سوى كُتْلها.

يتاح الاستماع من سَمَّاعةٍ معلَّقة في الحائط لهذا الشَّريط، وإلى جانب السَّمَّاعة يُعلَّق نصٌّ قصير (هاهنا على الصَّفحة التَّالية) عن مفاهيم الإيقاع، بين اللغة والموسيقى والفلسفة والشَّعر.

بين هذه الشُّذرات (مقطع من قصيدة، مقطع من أغنية، صمت ناجم عن القصف، الإيقاع) يتولَّد توتُّر جديد، يسمح بتفحص عمل الإيقاع في كلِّ منها بوصفه ناظرًا لرؤية كلِّ منَّا إلى العالم، بما في ذلك للغتنا، التي هي أداة التَّواصل والمساحة التي تجري

فيها الأحداث في بيروت، أي بوصفه ناظرًا لأي إمكان
للتعايش بين البشر.

«Connais quel rythme tient les hommes».
Archiloque, cité par M. Blanchot.

إيقاع الفتنة

من الدفق المتلوي المتراكم المتهادي، لا من رتابة
الموج، اشتقت اليونانية الإيقاع في لفظها، أما العربية
فمن الثبات ورسوخ الأثر وأسس المقصد. وليس بينهما
من تدافع. ذاك الإيقاع كالنبض يتقطع، وهو ثابت، أو
كجريان النهر والحياة أثره، أو هو كمواقع العرب بها
أرخوا، وهي سجال، أو كتواقيعهم منها يحذف الفضول،
وهي لعوب.

هو خفة وتلاعب، إلا أنه إيقاع الحياة، نبضًا ونبضًا
ومطعمًا ونومًا، وهو إيقاع الفصول والأيام والموسيقى
والأنجم والأرقام والسّيّارات الصّارخة، تفيض جميعًا بلا
نظام. لسنا غرقى إيقاع أوحده، بل تتناهبنا الإيقاعات.
كيف يكون أساسًا راسخًا ودفقًا متغيّر الوجهة والشدة
والسرعة؟ كيف يكون الإيقاع لعبًا وخلقًا مدهشًا
ويكون الثابت الواجب كالحقّ الواقع؟ ربّما هو ليس إلا
كناية عمّا لا تفصح عنه لغة، عن جذر افتتانها بالعالم.
كناية عن الهواء بين كثيبين أو تليّن، عن الصمت بين

نوطتين، عن تحقّز بين دُمّين، عن الفسحة بين لونين،
عن قبلة بين نَفَسين، عن فراغ بين وجودين، عن
نظرة بين عينين، عن غياب بين عميرين، عن قمر بين
مدينتين. كناية عن الشكّ ينهب الأنا، ولا يخلف منها
غير عقدٍ بين إسمين.

بين نوطتين قد يفتح أبدٌ. أو قد يقصف صاروخ عمر
عابر، أو ترنم شادٍ في حانةٍ، مخلّفًا إيقاعًا دون قفلة،
يمتدّ شاملاً كالنفس الأخير، حياةً بأكملها، لأنّه صمت
مترع بعنف مكتوم، سُقِيناه حتّى الثّمالة.

من بذرة الصّمت تخرج، متعاشقاتٍ، أزواجٌ مبلبلَةٌ:
العذوبة والقسوة، المودّة والألم، الحيرة والألفة،
الإنكسار والفتنة، الرّوعة والغرق، تعرّش نديّةً على
البياض الذي يميّز أناقة الرّوح.

الشّريط الصّوتيّ المصاحب من حفلة «سوب كيلز»، في حزيران ١٩٩٩،
قطعها تدمير معمل الكهرباء، ويليّه تسجيل بأصوات ياسمين حمدان
ووليد صادق لمقطع من قصيدة بعنوان «لفظ فخم» من ديوان «بوألفنا
الافتتان»، ٢٠٠٩.

قَطْعُ موسيقى الرّثاء

مرّ وقت كان يسعني فيه الاستشهاد بجملٍ من شغل
وليد صادق («جاين لويز تيسيه»، «اكتساب الموت:
غاياات الفنّ والمبيت في لبنان»...). حين تكون الجمل
تشعّ (تتفجّر) من العمل، على قول موريس بلانشو،
إلى حدّ تفجيرِه. كان ذلك قبل أن يصبح صادق ساحرًا:
يشير بسبّابة الإبنة إلى ظهر الأب، فيغدو تاريخًا، وبنهد
المرأة إلى شجر الحديقة، فينسكب رقةً وهددة.
دخل صادق زمانًا - مكانًا إيريوسيًا، يتقلّب بين الصّحة
والمرض، والسّعادة والأسى، لا إلى حدّ. تبلبلت الألسن
من تأرجح بلا غاية (نهاية). تلك بداية ضربه في
الأرض. فيها حدائق مرتّبة ومقابر منظومة ومشاهد
مندثرة بقيت فقط في اللغات. تولد من أشغال صادق
إدًا أسئلة أنيقة: إن كان المرء لم يعد بستانيّ حياته
(عبّاس بيضون)، فكيف له أن يقطف ثمرة المعنى
من لحظاتها؟ إن كان معنى السّفور جراءة على اختلاط
الوجه وتشويشه، فكيف لامرء ان «يملك وجهه»؟

إن كانت الضحكات على الوجوه أثرًا على عالم ينغل
كأرجل نمل في نقا يتهيل، أ يكون الصمت علامة على
العمل النشيط الساعي في الوجه الآخر، المظلم لأعيننا،
للكينونة؟

(لا يفصل وليد لحظة عن لبنان. فلبنان، رغم تورائته،
غير موعود ببعث ولا بخلود. إنه محك المعاني
وجلجلتها، وشهرة الوجوه على أسوار الجماعات
كالأيقونات وأبراج الرّماة، ومصنع الانهيارات والتكسّرات
في قلب الضّجيج الهائج).

كالسّاحر، قفز مجددًا من قلب النّصال المسنونة،
أو ككاتب القصص البوليسيّة، أعاد لملمة المفاتيح
وبعثرتها، فطويت تحت رجليه الأراضى: الصّمت أنواع،
وكذا الوجوه سوى الأجساد، وثمار المعنى نجدها بين
طيّات الجثّة، لا على باب المقبرة ولا في حماة النّقاش.
عثر كاتب القصّة على الجثّة، التي لم يجدها أيّ
من أبطاله (الأمّ، الإبنة، الأب، الزّوجة، الحديقة، قماشة
اللوحه، الرّسم بالكلمات، وغيرهم). ذلك أنّه الوحيد
الذي يجرؤ على قطع موسيقى الرّثاء والتّعازي بصمت
طافح، فيما الرّاثون ناظمو عقد القصائد بالأسماء
والصلوات.

في الماضي، كتب وليد صادق «الجسد مع فيساليوس

ما زال ماثلاً وإن في ألمٍ لا يشير إلى ماضٍ كان فيه عمق اللحم من سمك الكون»، وكان «اختيار الموت يأتي مصحوبًا بعيش ذي كلام» («اكتساب الموت...»). كانت مادّة الجسد حينها هي موضع السرّ الغامض. لاحقًا، كشف صادق أنّ التّحديق في الجثّة لا ينتج معنًى، وإن قدّم معرفة. رَضُّ انفجار المعنى يتمّ حين تحويل مسار النّظر من الجثّة إلى المتحلّقين حولها. هكذا ليس لقاء وجه بوجه ما يولّد المعنى، بل تلازُّ الأجساد الحيّة حول جثّة لم تصر بعد جزءًا من سرد الذّكري. من صمت الحداد إذًا وفيه وشرطه، يولد الاجتماع، أي من شلل الفكر وبهته حيال التّجربة - الحدّ والجدار الأخير. فالتّحيّر والصّمت استماع نشط إلى ما بعد حشرات سكرة الموت، وإلى ما قبل طقس الرّثاء، إلى ما ليس يكتمه الألم ولا يداري الفقد والخسران. يشترط صادق لفعل الجثّة فينا الصّمت المفعم بوجعٍ خائرٍ، والانفضاض عن أهازيج الاستشهاد وترانيم الخلاص في العالم الآخر. لكنّ شرطه هذا يجعلنا نتساءل إن كان المعنى دومًا بلا لسان أو حنجرة. (ذات رسالة، سألني وليد كيف أقرأ موادّ القانون، وإلّا فما تكون عيناى؟ ذات رسالة، قلت لصديقتي إنني، إن أعجزني انتزاع لحظات ماضية من مخالاب سورتها، لأيل

إلى انتزاع المستقبل من براثن أيّ نور. ما نسيت قوله
لهما إنّ النطق فيصل الحضور، لا العين، وإنّ فرجات
الخَرَس تحفظني أن انهيار حين امتدّ جسراً ما بين
الكتابة والأشياء، وإهاباً بين الألم والحبور).

نحيا في ما نسرقة من الوقت

طغت شهرة ربيع مروّة في مجال المسرح والفنون الأدائية على أعمالٍ تشمّل التّجهيز والفيديو وكتابة السيناريو، وطغت على شغله مع جاد خوري في التّحريك الكرتوني. إلا أنّ أحد أشدّ مجالات نشاط مروّة الفنّي خفاءً عمله في الموسيقى، فهو ليس فقط عازف فلوت شارك في فرقة «سوب كيلز» اللبناية إلى جانب زيد حمدان ووليد صادق وياسمين حمدان، بل أيضًا كاتب أغانٍ وملحن سمعنا له عددًا من الأعمال بصوت ريما خشيش.

ربيع مروّة، المتعدّد المواهب، حريصٌ على الخفاء في المجال الموسيقيّ لسبب غامض. ربّما يشعر أنّ ما ينجزه فيه ضئيل القيمة بقياس ما يهجنس به، أو ربّما يشعر أنّ ما يقدّمه فيه خطير لذا ينبغي تركه يدبّ في أوصال الموسيقى اللبناية في خفرٍ وخفوت كي يصل إلى مبتغاه دون أن يثير العداوات.

تهدف هذه المقالة إلى توجيه تحية إلى هذا الجانب

الموسيقى، الخفي، من عمل ربيع مروّة، واختبار فرضيّة أنّ ربيع مروّة الشّهير وربيع مروّة الموسيقيّ يقاربان مسائل الزّمن والتّكرار والغياب بشكلّ موحّد، وذلك من خلال استعراض عمليّن من طبيعتين مختلفتين، الأوّل محاضرة غير أكاديميّة (على ما أشار مروّة حين نشر نصّها في العدد صفر من مجلة «كلمن» - بيروت، ٢٠١٠، عنوانها «سكان الصور»، عرضها في غير مكانٍ من العالم)، والثّاني عمل موسيقيّ حول قصيدة عبّاس بيضون «دقيقة تأخير عن الواقع»، ألّف موسيقاه وعزفه على الفلوت وأدّته ريما خشيش في إطار مهرجان «أشغال داخلية» (من تنظيم جمعية «أشكال ألوان»، بيروت ٢٠١٠ أيضًا).

والحقّ أنّ تناول وحدة المقاربة في عمليّن من طبيعتين مختلفتين يتطلّب أولاً الإنصات إلى ما يقدّمه كلّ منهما، وعرض بنيته الخاصّة وهيكله، قبل محاولة الغوص في تجريد العلاقات التي يقدّمها كلّ من العمليّن لنصب المقارنة بين الرّؤية المعروضة في كلّ منهما لمسألة الزّمن والإيقاع والتّكرار والغياب، التي يُشهر فيها ربيع مروّة «لبنائيته».

اتّجاهات التّكرار والتّتابع والتّراكم «سكان الصور»
محاضرة غير أكاديميّة تتناول الملصقات السياسيّة في

لبنان، وبالتحديد تلك التي تستعمل صور الشهداء. تتألف المحاضرة من مدخل (يتميز بالحوار بين ربيع مروّة وبين حارس أمنيّ) وثلاثة أقسام وخاتمة للنصّ. القسم الأوّل يتناول صورة رفيق الحريري مستضيفه جمال عبد الناصر، والثاني يتناول ملصقات شهداء حزب الله في حرب ٢٠٠٦ مع اسرائيل، والثالث يتناول ملصقات شهداء الحزب الشّيوعيّ اللبناني، أمّا الخاتمة فبعنوان «الصورة الأخيرة» حيث يرفض الجميع إرسال صورة أخيرة إلى ربيع مروّة لتبقى تذكارةً لأحبابهم. في الواقع تتناول الأقسام الثلاثة اتجاهات ثلاثة ممكنة لتراكب الصور.

أ - في الملصق الأوّل تبدو صورة رفيق الحريري في قصره، بالأبيض والأسود، وبقربه جمال عبد الناصر في توليف للصّور يسعى إلى إخفاء ذاته. يعتبر مروّة إذًا أنّ الصّورة هي استضافة الأوّل للثاني، فهما إذ لم يلتقيا من قبل في الحياة الدّنيا، لا شكّ أنّهما يلتقيان إذًا بعد الموت، إذ هجر عبد الناصر صورته من الملصقات الأخرى وأتى إلى من ولد بعده غير أنّه بات أكبر منه عمرًا، أي الحريري، يسأله عما ترك. يشير مروّة إذًا إلى أنّ هذا النوع من الصّور «يزدري الوقت» ولا يعير له اهتمامًا.

في الواقع، مروّة أيضًا يزدري الوقت في هذا القسم من العمل، فيكثر فيه من الاستطراد ذهابًا وإيابًا إلى صور أخرى وملصقات أخرى وحكايات أخرى (صديقه زياد، الحارس الممثل، ستالين، فرويد والخميني، مارلين مونرو وأبراهام لينكولن)، وهو في الواقع يلاحق أيضًا ما يعترى كل صورة من هجران وتغيير بين الما قبل والما بعد (الصّور كالأوطان، أحيانًا يهجرها أصحابها، يقول). بل هو ينظر أيضًا في داخل صورة الحريري وعبد الناصر إلى فعل الذهاب والإياب في الزمن هذا (استضافة الحريري لعبد الناصر و قدوم هذا الأخير نحوه، دراسة الميّت السابق لأحوال لاحقه، ترك الصّورة والذهب الممكن لهما معًا نحو صورة مجهولة لأنور السّادات... الخ).

تكرار التّأرجح الزّمنيّ هذا يفضي إلى غياب أيّ تحديد للوقت في الصّورة: لا يمكن تحديد اليوم الذي أخذت فيه، ولا الوقت، ولا الفصل، كما يفضي إلى غياب أيّ هدف للصّورة، فهي ليست دعائيّة ولا تعبويّة جماهيريّة ولا هدفها دعم أيّ حملة سياسيّة، كذلك يفضي إلى غياب أيّ وزن لها، إذ لم يعد من وزن لزيارة عبد الناصر اليوم، كما أنّ العروبة المشار إليها في الملصق تصير، نقلًا عن حازم صاغيّة، «تشبه البقاء في الزمن السّابق على قطع جبل السّرة».

وينتهي الفصل الذي يبحث في هجران سگان الصور لصورهم، كالبيوت أو الأوطان، إلى التساؤل ما إذا كان الحريري وعبد الناصر معًا سيهجران الصورة هذه لبحثًا عن أنور السادات الذي بدوره ترك صورته فارغة إلى صورة بعيدة لن يجدها أحد. حين تتراكم الصور عموديًا متأرجحة في الزمن فهي لا تفضي إلا إلى الغياب.

ب - القسم الثاني يشير إلى ملصقات شهداء حزب الله المعلقة على بولفار بضاحية بيروت الجنوبية، مركبة على أعمدة الإنارة، وبالتحديد على ارتفاع ثابت هو ثلاثة أمتار. ولكل شهيد مجاهد صورة واحدة وكل الصور متطابقة. في عرضه لتجمع الصور هذا يشير مرّة إلى أنّ الصور التي لا تتجمع كما في فصيل نظامي، يتم في لبنان تمزيقها أو طردها أو هي «تنتقل» خوفًا أو مللاً. وحده التتابع الأفقي المنضبط كالصّف المرصوص يتيح لها الاستمرار في مكانها وتعزيز سطوتها على هذا المكان.

غير أنّ مرّة يلاحظ أنّ التتابع الأفقي هذا يستتبع تغييبًا لجسد الشهداء المجاهدين في جسد صلب واحد، «جسد بانتظار رأس»، كأنّما «مجتمع المقاومة»

يخاف من أجساد أبنائه. بيد أنه لا يخشى من عرض وجوههم الصريحة التعبير، فلكل منهم وجه واحد يعلن «عشق الشهادة» لوجه الله الذي لا وجه له لأنه على ما كتب جلال توفيق «فعلٌ صِرف».

بيد أن المزيد من التدقيق في سلسلة الصور ومكان تعليقها على البولفار السريع يشير إلى الرغبة في رفض صورة الشهيد الواحد لأنها تقطع السلسلة المتواصلة منذ الحسين إلى أيامنا. على هذه السلسلة أن تتواصل، وشرط تواصلها هو السرعة، والسرعة تجعل كل الصور صورة ثابتة واحدة، «هي صورة المجاهد الشهيد، بجسد مقاتل بلا اسم ولا وجه». سرعة التتابع الأفقي إذاً تمحو الوجوه والأسماء، وتترك غياباً يملأه وجه الله ونوره.

ج - في القسم الثالث، يغير مروّة اهتمامه من التّأرجح العموديّ في الزّمن أو التّتابع الأفقيّ إلى التّراكم في عمق الصّورة، فيحفر في صور وملصقات الحزب الشّيوعي اللبناني ليكتشف كيف تنغرز صورة كلّ شهيد أو شهيدة في صورة من يليهما: «لولا استشهدت وصارت صورةً معلّقة وراء وفاء التي بدورها استشهدت وصارت صورةً إلى جانب صورة لولا وراء صورة جمال

الذي بدوره استشهد وصار صورة إلى جانب الصورتين السابقتين وراء إلياس الذي بدوره استشهد وصار صورة إلى جانب الصور الثلاث السابقة...» وهكذا.

حين يموت المناضل الشيوعي يصير إذًا صورة في داخل صورة سابقة هي أيضًا في داخل صورة أسبق، إلى ما لا نهاية. هذه الصورة باتت اليوم مرآة الغياب، غياب الحزب الشيوعي عن أي دور، وغياب الأفراد في المجتمع الطائفي، وغياب الصور هذه في أشرطة فيديو محفوظة بخجل، مخبأة في أماكن مجهولة داخل المدينة. هي تحديدًا مرآة الغياب التي تعكس صور الماضي، فيحسبها البعض مستقبلًا، غير أنها ليست سوى متاهة المرأتين المتواجهتين. تراكم الصور عميقًا بعضها داخل بعض لا يفضي أيضًا إلا إلى الغياب.

كيفما كان اتجاه تراكب الصور (تأرجحًا عموديًا، تتابعًا أفقيًا، أو تراكمًا عميقًا)، نجده يفضي إلى الغياب. لا يظل أمام ربيع مروّة كي يختم سوى البحث عن الخروج من الزمان والمكان نفسهما، أي سؤال الموت. غير أن أحدًا لا يقبل أن يختار صورة محدّدة تظل بعده، ربّما خوفًا من أن تُقتل الصورة أيضًا كما كتب مروّة. الثابت أن لا صورة للموت نفسه، وطلبها لا يفضي إلى غير غياب الردّ على طالبها. الصورة الأخيرة صورة غائبة،

لن نختارها ولن نعلم من يختارها. هاهنا يقولها ربيع مروّة، صريحًا هذه المرّة، حين يلتقي السّؤال بالموت، تختفي الصّورة نفسها ولا يستجيب أحد.

«سكّان الصور» و«دقيقة تأخير عن الواقع»: تناظر البنيتين يمكننا بسهولة أن نلاحظ تناظر بنية «سكّان الصور» مع بنية العمل الموسيقيّ حول قصيدة عبّاس بيضون «دقيقة تأخير عن الواقع» تناظرًا شبه تامّ ومطلق، إذا ما تنبّهنا إلى طبيعة العلاقة التي يعرضها مروّة، موسيقيًا، ما بين صوت الفلوت وصوت خشيش في حالي الغناء والكلام، باعتبارها مكوّنات العمل ومادّته الخام.

بعد أربع دقائق وبضع ثوانٍ من مقدّمة موسيقيّة (يغلب عليها المينور والحجاز، وبعض ملامح الأسلوب المينيماليّ في تكرار التّيمات الموسيقيّة وتفكيكها والإضافة إليها) يؤدّيها الفلوت منفردًا، يأتي صوت ريما خشيش مردّدًا، لثلاثين ثانية، «أصل على الموعد مع بضع دقائق تأخير فأجدهم غادروا»، ويجيبها الفلوت، متخلّلاً الغناء مرّتين. المقدّمة والحوار هنا يناظران مقدّمة «سكان الصور» والحوار مع الحارس.

بعد ذلك، تنطلق المغنّيّة في قسم أوّل من خمس دقائق، متنقّلة بين عدد من المقامات (كالرّاست وراحة

الأرواح والحجاز والنهاوند والعجم عشرين)، دون أدنى تدخل من الفلوت.

القسم الثاني يبدأ بالفلوت لأربع دقائق ونصف الدقيقة تقريبًا، بما في ذلك بضعة ارتجالات يوقّعها، قبل أن تبدأ خشيش بالأداء، للمدّة ذاتها بالضبط، مفتوحة مقطوع «أصل على الموعد دائمًا لكنّ النهاية ليست في يدي»، موقّعة أيضًا بعض الارتجالات وعابرة بمقاماتها بين الكرد والنهاوند والصّبا.

القسم الثالث يبدأ الفلوت في الدقيقة التاسعة عشرة من التسجيل الذي بحوزتنا (تسجيل الأداء الأوّل للعمل)، ويدوم أيضًا أربع دقائق ونصف الدقيقة (فيها تنويع على تيمة أساسية، ثمّ انتقال إلى أجواء الجاز الإيقاعية قبل العودة إلى التيمة الأولى) في حين أنّ أداء خشيش (بادئةً بالقول «على أن أصحح السّاعات») يقلّ فيه إلى نحو ثلاث دقائق فحسب. إذ ما إن تنتهي خشيش من القول «أو نارٌ تدفعنا إلى الخروج»، حتّى يندفع الفلوت، دون تمهّل كما في الأقسام السابقة، إلى الخاتمة التي تتميز بجملة قصيرة من الفلوت (نصف دقيقة) ثمّ التداخل بين صوت خشيش والفلوت معًا، لا كسؤال وجواب متتابعين بل الفلوت كمصاحبة ميلوديّة حيويّة الإيقاع، في حين تردّد هي جملة البدء «أصل على الموعد دائمًا فأجدهم غادروا»، ثمّ تنتقل إلى

الكلام البحث (في مقطع يبدأ بـ «ربّما عليّ أن أنسى القصة كلّها»)، قبل أن تردّد مجدّدًا جملة البدء بمصاحبة الفلوت لمرةً أخيرة. هذه الخاتمة كلّها تدوم نحو ثلاث دقائق، أي حوالي نصف أو ثلث الأقسام الأساسيّة في العمل، وأقلّ قليلًا من مدخله.

شأنها شأن خاتمة «سكان الصور» التي تنتقل من سؤال الملصقات إلى سؤال الصورة والموت خارجة عن السياق الظاهريّ الأساسيّ، أو معمّقة له، تأتي خاتمة «دقيقة تأخير» أيضًا خارجة عن السياق الظاهريّ الأساسيّ أو معمّقة له لجهة دمجها العنصرين الأساسيين (الفلوت والغناء) مع انزياح صوب ما هو خارج عن الموسيقى أو هو ربّما موتها (أي الكلام). الأهمّ بالطبع هو ما وراء هذا التناظر الشكليّ بين البنيتين، أي الطريقة التي يتمّ عبرها تناول مسائل الزمن والإيقاع ما بينهما.

الزمن والإيقاع: أين نعثر على الغياب رأينا كيف أنّ بحث ربيع مروّة في صور الملصقات (في الاتجاهات الثلاثة الأنفة الذكر) يفضي دومًا إلى الغياب. يظلّ السؤال عن كيف يمكن له أن يؤدّي ذلك فنيًا، لا فكريًا فقط. يمكن تناول ذلك من نقطتين مفصليّتين. النقطة الأولى هي تولّد إيقاع عمل ربيع مروّة «سكان الصور»

من غياب عدد من المفردات لا من حضورها، ومن ترتيب الاستطرادات. ففي القسم الأوّل، لا ذكر لحزب الله أبدًا، وفي القسم الثّاني لا يعود من ذكر للعروبة أو الحريري أو عبد النّاصر. وفي حين أنّ القسم الأوّل مفعم بالاستطرادات إلى شتّى المواضيع (أنواع الصّور التي يهجرها أصحابها، المرابطون، أعمار سكّان الصّور... الخ)، والقسم الثّاني بدرجة أقلّ (أنواع الاعتداءات على الصّور وتهجيرها، مسائل اللباس المتغرّب أو الشرعيّ... الخ)، فإنّ القسم الثّالث ينحو مباشرة إلى قلب موضوعه (صورة الشّهيد داخل صورة الشّهيد، وكلتاهما مغيّبتان). على هذين العاملين (غياب المفردات من قسم لآخر، والثّفاوت ما بين حيويّة الاستطراد في مقابل التّركيز على الهدف) يقوم إيقاع العمل، الذي يتساءل إذًا عن كيفية الإمساك بالغياب، في زحمة التّكرار.

النّقطة الثّانية هي تحويل ربيع مروّة الإيقاع المبنّي على الغياب، إلى زمن يحضر فيه الغائبون بشكل غير منقطع. من هنا تساؤلاته عن أعمار الغائبين (كيف يكون الحريري أكبر سنًّا من عبد النّاصر، أو نبيه برّي من موسى الصّدر)، لأنّهم ما إن يدخلوا في الغياب حتّى ينتقلوا، فورًا، منه إلى حضور ثابت ومتواصل يفرض نفسه أو يحاول امتلاك القدرة على التجييش.

من هنا أيضًا كان إصراره على أنّ هذه الصّور أُخِذت بعد الموت، لا قبله، لأنّها لا تلتقط ما سوف يغيب عن الواقع، بل تلتقط ما سوف يفرض نفسه على هذا الواقع أبدًا (صور شهداء حزب الله الذين يجمّدون المجتمع على صورة مجتمع المقاومة وزمنه). من المهمّ أن نلاحظ إذًا أنّ الإيقاع لا يأتي بزمنه كنتيجة مباشرة. الإيقاع هو دومًا محاولة لخلخلة الزمن وتوليد توتّر عام فيه. بالتّالي، الإيقاع الذي أشرنا إليه، وما ينتج عنه من توازٍ بين الأقسام المختلفة ومن تجاوزٍ بينها محكوم برهاب التّكرار الأبديّ، يخلخل من خلال هذين التّوازي والتّجاوز ومن خلال تغييب المفردات من قسم لآخر وما تركه من صدّى يبحث عن رجع، يخلخل زمن الحضور الأبديّ للغائبين وي طرح عليه تساؤلات التّفاوت ما بينه وبين الواقع، ما بين صور الشّهداء المتلاحقة ولون عيني واحد منهم، ما بين قدرتهم على فرض نظرهم على المجتمع أو تعبئته طائفياً بلا تعصّب على ما يقول مروّة، وبين غياب قدرة العابرين على التوقّف والنّظر إليهم وجهًا لوجه! في القسم الثّالث، أخيرًا، يتناول مروّة مباشرة موضوع غياب صورة فئة محدّدة: غياب صورة الشّيوعيين بين صورتين (صورة العروبة السّنيّة وصورة المقاومة

الشيعة). فيرى، بأسى، إلى هذا الغياب المفروض، حيث لم تعد المدينة تتسع لشهداء هذا الحزب وصورهم، بل قد نستطيع القول إن هذه الصور كانت جيناتها التكوينية تؤدّي بها حكماً إلى الغياب، في داخل صور أخرى، تذوب في أخرى، وهكذا دواليك. ولكن، في حقيقة الأمر، هنالك في «سكان الصور» صورة فائضة (صورة الصديق الذي ينتحل شخصية رجل الأمن الحالم بالتمثيل) واثنان ناقصتان (رجل الأمن الممثل المذكور، والممثل الخفي ربيع مروّة الذي يرفض في نهاية الأمر ان يرسل صورته إلى نفسه لئلا تقتل من بعده!).

مرة أخرى إذًا، يقبض مروّة على تفاوت الواقع والصورة، فثمة صور فائضة (بديلاً عن أخرى لم تقح) وأخرى ناقصة، وأخرى مغيّبة. جميع هذه الصور متأخرة، بشكل ما، عن الواقع وتصل متأخرة بضع دقائق، أو أعوام أو عقود، عمّا كان ينبغي لها.

في المقابل، كيف يمكن للموسيقى أن تتناول التأخير عن الواقع في حين لا يسعها هي أن تقيم إلا في الحاضر، في حضور الصوت الذي دأبه التلاشي السريع؟ قد يكون هذا المدخل للتفكير في علاقة الموسيقى بنصّ عباس بيضون، ولكنّه في الواقع أيضاً المدخل للتفكير في العمل في حدّ ذاته ودون التوقّف عند

النَّص. فهذه الموسيقى التي وضعها ربيع مروّة تركز في تشكيلها على تكرار التّيمات (على الفلوت) وتكرار الجمل مع الارتجال حولها (صوت خشيش) وعلى البحث المتواصل على الخروج من التّكرار إلى مجال آخر أو مناخ آخر، أو أسلوب آخر، أو في أضعف الاحتمالات إلى تيمة أو جملة أخرى. حتّى في تطريب ريما خشيش، يلوح أنّ هدف التّكرار ليس فرش أرضيّة تستدرج الطّرب من خلال المفاجأة والتّعديل في ما قد تكرر سابقًا، بل هدفه حسن التخلّص والانتقال إلى جوّ آخر كأنّما الإشباع يأتي من التّكرار نفسه لا من الغدر فيه. والحقّ أنّ مثل هذا النّوع من التّطريب بدأ مع جملة سيّد درويش في طقاطيقه وأعماله المسرحيّة، وانتقل لاحقًا وتوسّع مع أعمال الأخوين رحباني.

بالتّالي، تقوم مقارنة مروّة على تعديل الشّعور بالإيقاع، وتاليًا بالزّمن، فهو لا يسعى إلى خلخلة شعورنا بالزّمن على طريقة السّنباطي مثلًا (من خلال الجملة الميلوديّة نفسها)، ولا إلى اللعب مع الإيقاع (مع استثناء وحيد في ارتجالات الجاز) وسحب بساطه فجأة من تحت أقدامنا، بل يسعى إلى بناء إيقاع أعرض، يتقوّم من تتابع جمل أو تيمات تعلن تكرارها دون خجل. الخلخلة الزّمنيّة تنتج عندها بانتظام صريح، عند كل مفترق طرقٍ بين متجاورين. تولد المفاجأة إذًا من صراحة

التتابع، ويولد عندها من رحم خطّ الزّمن مجالات للفرار أو على الأقلّ للإقامة الموقّنة في المفاجأة، في ما نسرقه، بقوة الاشباع والتّكرار والانتقالات، من الوقت. حين نفيق من المناخ أو التّيمة الجديدة التي رمانا بها ربيع مرّوة، نلاحظ أنّنا بالفعل تأخرنا قليلاً عن رتابة الزّمن المتواصل خطّ سيره دون انقطاع، كما تسرق طلّة الحبيب دقّة من دقات القلب.

لبنان: ما نسرقه من الوقت في كلّ ما يأتيه يتبدّى ربيع مرّوة لبنانيّاً بشدّة قد لا تكون محتملة دائماً، وليس هذا مديحاً بالضرورة له. ففي «دقيقة تأخير» ما يمكن وصفه بالتّرتيل اللبنانيّ لقصيدة نثر شديدة اللبنانيّة، وليس المقصود فقط جنسيّة الكاتب والملحن بل، لجهة النّصّ، طبيعة كتابة عبّاس بيضون التي تخلط ما بين المتانة اللغويّة والجسد الحاضر مفكّكاً ومرتبكاً بعد أن عصرته الحروب الأهليّة المديدة. ولجهة الموسيقى فإنّ عمل ربيع مرّوة في «دقيقة تأخير» هو تأسيس لقراءة موسيقيّة ممكنة لمثل هذا النّصّ تتكئ بوضوح على التّراويل السّريانيّة والبيزنطيّة المشرقيّة وما ارتكز إليها من عمل الأخوين رحباني، وصولاً حتّى إلى مارسيل خليفة جنباً إلى جنب مع لبنانيّات كتلك التي أتى بها ملحم بركات في الثمانينيّات، ولكنه أيضاً يحمل إلينا الثّبرة الجديدة في الأداء وإنتاج الصّوت

الذي تطلقه خشيش كما في أعمالها الأخرى بمرافقة موسيقيي جاز هولنديين، وبعض هذه الأعمال من شغل ربيع مروّة أيضاً. إلى هذا الخليط الذي يجمع مراحل مختلفة من الموسيقى اللبنانية تأتي ريمّا خشيش بتربيتها الطريّة المصريّة بما يقرب النصّ، في بعض الارتجالات، من التّجويد القرآنيّ مثلما تقربه من ناحية أخرى من شغل المصريّ محمّد عبد الوهاب. لكن هذا أيضاً بعض من لبنان (الذي يضمّ تاريخه شيخ القراء صلاح الدين كباره، صليبا القطريب، نور الهدى، وحتّى شغف الرحابنة بعبد الوهاب) مثلما أنّ بعضاً من هذا البلد أيضاً هو اختيار الفلوت (لا الناي) والانفتاح المعلن على الموسيقى الأوروبيّة.

في «سكان الصور»، دراسة لأشكال عدّة من التّكرار، (زمنيّاً وأفقيّاً وفي عمق الصّورة)، بل ورهاب من هذا الذي احتلّ وهدر حيوات أجيال وأجيال في لبنان، وقد رأينا أنّ أشكال التّكرار هذه جميعاً تؤدّي إلى الغياب. لذا تبدو قطعة «دقيقة تأخير» هي التّقيض تامّاً، والتّكامل الخالص، من المحاضرة ومعها. الأخيرة مطالعة ضدّ التّكرار العبثي، في حين أنّ «دقيقة تأخير» هي مديح لبنانيّ خالص: مديح التّجاوز الذي لا يبحث عن دمج ولا عن إقصاء. فقط يبحث عن الاستمرار معاً، كطرق موسيقيّة متشعبة تتجاوز من جملة إلى أخرى،

بل كصوتين (حنجرة وفلوت) يصلان آخر الأمر إلى
التَّجاور معًا دون أن يندمجا (في الخاتمة). هما، فقط،
معًا، وما بينهما يمتدُّ لبنان المسروق من الوقت، لبنان
المتأخِّر دقيقة عن الواقع، وفي هذه الدَّقيقة نبحت
عن إقامة نحيا فيها، ما نسرقه من الوقت، ونترك فيه
المجال لخرقنا وللقصيدة.

زيارة معرض بيروتيّ الصّوت والفنّ المعاصر

يبدو وضع «الصّوت» مربكاً للفنّ المعاصر، فلئن كان من السّهل وضع مارسيل دوشان (أو دوشامب كما يكتب أحياناً) في إطاره فأين يمكن تصنيف شغل جون كيدج، أفي الفنّ المعاصر وألعبه المفهوميّة أم في الموسيقى؟ مع الوقت، يبدو أنّ المتاحف ومعارض الفنّ المعاصر تتّجه أكثر نحو استقبال أوسع للأعمال التي تسائل الصّوت والصّمت والايقاع في إطار معروضاتها، فمنها ما يسعى لنحت الفضاء من خلال قوّة الصّوت الصّادرة عن مكبّرات موضوعة بحسب الصّالة وحساباتها، ومنها ما يريد ان يكون مصاحباً لأعمال أكثر تقليدية كالرّسم مثلاً، ومنها ما يقف على الحدود ما بين الصّوت والفيديو والسّير على غير هدى في المدن على خطى غي دوبور وأصحابه.

ربّما في إطار مثل هذه التّساؤلات، والموضة، يمكن إدراج معرض «إسمع»، ٢٠١٦، الذي استضافه مركز

بيروت للفنّ المعاصر والذي يسعى الفنانون المشاركون فيه بحسب كاتالوغ المعرض إلى «تخطّي فكرتي الصّمت وتوسيع الطيف السّماعيّ اللتين أشاعهما جون كيدج إلى اختبار كوامن وحدود الإدراك أو إعادة اختبار الثّقافة الماديّة والأدائيّة لتقنيّات التّسجيل والبتّ بغية استكشاف المخزن العاطفيّ والسياسيّ الذي تحويه تجربة السّماع». أي، إذا ما خرجنا من الكلام المفخّم كالعهن المنفوش للفنّ المعاصر، فقد يكون المقصود الخروج من تحديّ المادّة المسموعة نفسها وكيفيّة ومعنى إنتاجها، إلى ماديّات التّسجيلات من أسطوانات ومكبّرات صوت وما شابه واكتشاف تراكمات تشابكها مع المجتمع والسياسة وتواريخ مثل هذا التّراكم.

إضافة إلى سؤال «المادّة المسموعة» في مقابل «تجربة السّماع وأدوات التّسجيل»، هنالك أيضًا تحدٍ آخر مرتبط بذلك، في مجال قاعات الفنّ المعاصر، ألا وهو التّساؤل عن كيف يمكن «زيارة» visit معرضه؟ أليس في ال visit شيء من ال visu؟ ترتبط تجربة زيارة معارض الفنّ المعاصر عمومًا بالجانب البصريّ من ناحية (كيف يرتبط المفهوم بالتّجهيز أو بالعمل «المعروض» أي المتاح للعيان) وبجانب آخر هو القراءة (قراءة النّصوص الشّارحة لهذه المفاهيم التي

تبدو الجانب الأهمّ أحيانًا في العمل). في كلّ ذلك، يبدو وضع الإصدار، في وصفه الحاسّة الاساسيّة للبشر بحسب بعضهم (إيمانويل ليفيناس)، متميّزًا وفريدًا، وهو ما ينبغي بأعمال تتناول السّماع والصّوت أن تتحدّاه، وفي ذلك كلّ الصّعوبة.

ربّما لهذا السّبب بالذّات بدا المعرض كلّه منحصرًا، بحسب كاتالوغه تحديداً، لا في «إنتاج مادّة صوتيّة» خاصّة بهذا الفنّ المعاصر، بل في حالة من اثنتين تتيحان كلتاهما إبراز عامل بصريّ ما:

- «الاستشعار» أو ما قد أسمّيه حالة «التقاط» الدّذبات وتحويلها إلى حركة ميكانيكيّة كما في عمل فارتان أفاكيان مثلاً، المعنون «في بلاغة التكرار»، والذي يسعى من خلال قطعة معدنيّة إلى التقاط ذبذبات نهر بيروت القريب من المركز، أو العمل الشّهير لألفين لوسير المعروف أيضًا في المركز، بعنوان «موسيقى على وتر طويل رفيع» والذي يستخدم مكبّرات صوت لالتقاط اهتزاز وتر معدنيّ طويل تبعًا لموجات المغنطيس الموضوع تحته ممّا يتيح لنا ان «نستشعر» هذه الاهتزازات.

- «وصف المادّة الصّوتيّة» كما في عمل بيير ويغ «مقطوعة الصّمت» الذي هو إنشاء تدوين موسيقيّ

(تنويط) لعمل كيدج الأشهر ربّما «أربع دقائق وثلاثة وثلاثون ثانية» (حيث يفتح العازف البيانو ويجلس أمامه لهذه المدّة دون حركة، فتتألف مقطوعة كيدج من الأصوات المحيطة في الصّالة ومن جمهورها في هذه الدّقائِق)، أو في ترجمة النّقْد الموسيقيّ للصّمّ بلغة الإشارة وعرض هذا الفيديو في شغل كريتسيان ماركلاي «آراء متباينة» حيث يشرح ممثّل أصمّ بالإشارة تجميعًا من مقتطفات من نصوص نقديّة يحاول مؤلّفوها وصف مقطوعات موسيقيّة سمعوها.

أمّا الثّقافة الماديّة والأدائيّة لتقنيّات التّسجيل والمخزون العاطفيّ والسّياسيّ في ذلك، فيبدو أنّ من علاماتها فرش ماركلاي نفسه لأرضيّة الممرّ بالأسطوانات القديمة «التي تحمل مخزونًا كبيرًا من الزّمن الماضي داعيًّا العابر إلى المشي عليها» (عمل بعنوان «أربع ملايين دقيقة») والاستماع إلى صوت التّكسير، أو شغل لورنس ابو حمدان «كلّ ما تسمعون» حيث التقى بخطيبين في مساجد القاهرة ودعاهما لتناول موضوع التّلوث السّمعيّ في خطبتيهما بحيث نرى أيضًا إسهامهما في هذا التّلوث السّمعيّ من خلال مكبّرات الصّوت التي تحتلّ فضاء القاهرة، ذلك في حين يتناول فرانسيس أليس في عمل «درايزين لندن» كيف يطرّق على

أسوار حدائق هذه المدينة وشرفاتها بمطرقة خشبيّة
كعصا الدّرامز ويصوّر نفسه متنزّهاً في شوارعها محوّلًا
هذه العناصر الهندسيّة إلى آلة ايقاعيّة.

ليس من أغراض هذه المقالة القصيرة تناول الأعمال
كلّها واحدًا فواحدًا، بل عرض لمحات تكاد تكون
مشتركة أو عامّة وتشير في مجموعها (بما في ذلك
«كبسولة صوت» شريف صحنواوي وموسيقاه الفوضويّة
وعروضها الضيقّة المحسوبة بدقّة) إلى التوتّر الكامن
في تناول الفنّ المعاصر لمسألة الصّوت والصّمت.
وأحسب أنّ إزاحة الاهتمام من المادّة نفسها (الصّوت
والصّمت) التي لا نكاد نجد في المعرض إنتاجًا جدّيًا
لها، إلى تجربة السّماع ومادّيّة التّسجيلات قد يبدو
أيضًا إعلان هزيمة أمام المادّة الصّوتيّة، وتفضيلًا لما
قد يبدو أكثر قابليّة للرؤية والالتقاط (أجساد الذين
يدوسون على الأسطوانات، أو تصوير الجسد المغنّي
في البريّة - في عمل سينثيا زافين «الصّوت والغابة»
- أو ذاك الذي يولّد الايقاع بالطّرق على شرفات المدن
وأسوار حدائقها).

من ذلك التوتّر أيضًا الإفساد الدائم الذي يولّده حضور
الزّائر لتجربة العرض نفسها. ألا تفترض قاعات معارض
الفنّ المعاصر، ببياضها الناصع كالمستشفيات وغرف

العملیات، عزلة هذه التجارب التي يفترض أن يمرّ بها الزائر عن أي تأثير آخر (عزلة القاعة ومنع المساس بشريط لوسير المعدنيّ مثلاً؟). لكن ألا يفسد صوت مكيف الهواء في القاعة هذه الرؤية، ويفسدها أيضاً صوت الكلمات - والكلمات نفسها أصوات - تلك التي يهمس بها الزائر لنفسه؟ الصمت الصافي ما لا يوجد. هنالك دائماً ذبذبة، إيقاع داخليّ، حركة جسد، نبضات قلب، كلمات ترنّ في الدماغ. الأصوات تشتبك مع كلّ هذا في كلّ مرّة، ولذا كلّ تجربة استماع للموسيقى، أو لمادّة صوتيّة جدّية، تكون تجربة مختلفة وفريدة في كلّ مرّة. لكنّ الأعمال في أغلبيتها السّاحقة، كما ذكرت، كانت تتفادى المادّة الصوتيّة وتبحث في ما يمكن إبرازه للعيان.

لذا يلوح لي أنّ الانحراف عن البحث في المادّة الصوتيّة نفسها كان سبباً لجعل فكرة الأعمال تستنفد الأعمال كليّاً ولا تترك منها أثراً يفيض عن الفكرة نفسها. أعني أنّ الإلمام بوجود فيلم فيديو يصوّر عابراً في المدن يطرق جدرانها وشرفاتها بعصا الدرامز، مرفقاً بشرح كتالوغيّ وتأويليّ، أليس ذلك كافياً للزائر ومغنياً له عن الوقوف والاستماع لثلث ساعة مثلاً؟ وشأن ذلك شبيه بخطبتي شيخي المسجدين اللذين ينتقدان التلوّث

السَّمعيّ ويساهمان فيه في آن واحد، أليس في هذا الوصف مثلاً ما يغني عن الاستماع إلى تفاصيل الخطبتين؟

هذا الغياب للمادّة الصّوتية يجعل السّؤال التّالي أكثر إلحاحاً، لأنه مبنيّ على الغياب: متى يكون هذا العمل أو ذاك موسيقياً ومتى يكون فنّاً معاصراً؟ لعلّ النّقطة السّابقة بداية جواب. ربّما كان الفنّ المعاصر، في علاقته بالصّوت تحديداً، هو ما تستنفده فكرته. في حين أنّ الفنّ الموسيقيّ هو ما لا يستغني عن مادّته الصّوتية (حتّى وإن استغنى عن أيّة أفكار أخرى)، أي عن بحث علاقة المستمع بالزّمن، بضرورة أن يقف وينصت لفترة معيّنة إلى حين اكتمال المادّة الصّوتية نفسها، أو المقطوعة الموسيقية، إذ لا فكرة تستنفدها أو تلخصها أو تحلّ محلّها أو تغني عن تلك التّجربة الفريدة أي إدراك التّعارض أو «الكونتروبان» بحسب إيغور سترافنسكي، ما بين مرور الزّمن النّظاميّ وبين الوقت الخاصّ بالمقطوعة الموسيقية وأدواتها.

أين تبدأ الموسيقى؟ يرى جيل دولوز، معلّقاً على فرانسوا شاتليه، أنّ الموسيقى تكمن في إدخال علاقات إنسانيّة في الأصوات، في ترتيب الأصوات في شكل إنسانيّ. هذا طبعاً قد يؤدّي إلى نفي كيدج من عالم

الموسيقى، إذا افترضنا أنّ الإنسان قصديّ في علاقاته وأنّ الصدفة والحظّ عوامل محيطية موجودة دائماً في كلّ تجربة استماع وليست، أو لا ينبغي أن تكون، جزءاً من مادّة الموسيقى نفسها. لكن مثل هذا التناول يفرض تساؤلاً حول ما إذا كان كلّ ترتيب متعمّد للأصوات موسيقى، أم أنّ علينا تأويل «علاقات إنسانيّة» لتستدخل أيضاً علاقات تاريخ الإنسان في ترتيبه لهذه الأصوات، مستمعاً كان أو مرتباً (مؤلفاً أي خالقاً للإلفة والتوليف) لها، وهو أي التاريخ ما يبنى عليه السّماع، إذ إنّ السّماع دائماً محكوم بالإرث السّابق على العمل نفسه؟

يخرج الزّائر من المعرض بتساؤلات بعيدة كلّ البعد ربّما عن مواضيع الأعمال المطروحة، متحسّراً أنّها لم تسأل السّماع عن الإرث الحاكم له، وهربت نحو تناولات أخرى، ثم يسأل إن كان ذلك عيباً للمعرض أم نجاحاً له، وإن كانت المشكلة في الأعمال نفسها أم في هوى نفسه هو وما يتحكّم بها، ويستذكر قول أبي الطيّب:

إنّما تنجح المقالة في المرء | إذا صادفت هوى في الفؤاد

فصلٌ في الموسيقى في أربع حصصٍ وربع

١ « قالت لي أمي أن أسألك»، روت لي ألكسندرا في لقائنا الأسبوعيّ لحصة التشيللو التي أتابعها معها منذ سنوات. سألتها هل والدتها تعرفني، فأجابت أنها روت لها عنّي وعن المسار الذي كان عليّ أن أتبعه لأحصل على الجنسيّة الهولنديّة فاقترحت عليها أن تستفسر منّي عن الامتحانات وصعوبتها. والحقيقة أنّ الامتحانات شديدة السهولة، لكن ما هو معقّد هو الحمل النفسيّ لضرورة التخلّي عن الجنسيّة الأصليّة، مفروضة قانونًا هي إلّا إذا كان المرء متزوِّجًا من شخص هولنديّ أو كان مثل هذا التنازل ممنوعًا في بلد المنشأ أو مكلفًا مادّيًا.

رغم أنّ المرء لا يفهم الافتراض بأنّ المتزوِّج سيكون بالضرورة أكثر ولاءً للبلد من الأعزب أو أنّ التكلفة الماديّة تجوّز إزدواج الولاء (لأنّ المملكة حريصة أكثر

على الوضع الماليّ لمواطنيها منها على ولائهم)، إلا أنّ الموضوع بالنسبة لي كان مستغرباً إذ إنّ ألكسندرا، أو أولاً كما تحبّ أن يناديها معارفها، بولندية ومقيمة في هولندا منذ نحو خمسة عشر عاماً بدون جنسيّة ولا معاملات ويمكن لها العمل والسّكن والاستفادة من الخدمات دون أيّ حاجة إلى تغيير جنسيّتها. فهي من أبناء تلك الجنّة الأوروبيّة التي تجيز لأبنائها تنقلاً لا يستطيعه اللبنانيّ إلى مصر ولا السوريّ داخل سوريا. فلماذا تطرح على نفسها سؤال الحاجة إلى جنسيّة هولنديّة؟

قالت إنّها خائفة من انفصال بولندا عن الاتّحاد مثلما انفصلت بريطانيا. أجبته أنّ بريطانيا جزيرة وقوّة نوويّة وإمبراطوريّة سابقة لم تنفصل عن أحلامها هذه، ولكن بولندا؟ هل يمكن لها أن تنفصل دون ان تستتبّعها روسيا مساء اليوم التّالي؟ لست أرى كيف يمكن للسياسيّين البولنديّين ان يغامروا مثل هذه المغامرة الجيوسياسيّة خصوصاً وأنّ أوروبا قدّمت لهم الكثير كوضع دوليّ، وصوت وازن داخل الاتّحاد، وحرية تنقل وعمل للبولنديّين ودعم اقتصاديّ وتقنيّ للبلد.

قالت لي إنّها ستفكّر بكلّ ذلك لكنّها لا تعتقد أنّ السّياسة ممارسة عقلائيّة. السّياسة في نظرها عمليّة

استعراضية، أداء موسيقي في الواقع: مثل كل موسيقى مدوّنة، هنالك مساحة للتأويل متروكة للعازف. يضع باخ سلاسل من نغمات الدوبل كروش، أو ذات السنّ كما نسمّيها بالعربية، ويفترض بالعازف أن يحولها تسلسلاً من الموتيفات التي تتردّد بعضها أصداءً لبعض. لكن هل نعتبر أن الموتيف يبدأ بالنوتة الأولى، أم أنّها مدخل إليه؟ أو أنّ عددًا من النوتات الأولى ليس سوى صدّي لجملة بدأت في الخيال وستعود لاحقًا لتتشكّل وتسكن باقي النغمات؟ مثل هذه الأسئلة يسألها العازف الحاذق وعبرها يسعى إلى تقديم فهمه للمكتوب. لكن هنالك عازف آخر لا يسعى إلى تقديم فهمٍ ما لهذه النوتات، بل إلى تقديم ذاته، سرعته، اندماجه، حركات وجهه وتمثيل الانفعالات. وغالبًا ما يكون أكثر نجاحًا لأنّ الذات أقرب إلى الجمهور، خصوصًا بعد اختراع السيّما واللقطات المقربة، من الفهم المجرد لنصّ مكتوب ولأنّ تقديم الذات هذا يغري بافتراض الصدق في من يجيد عرض نفسه والانفعالات على صفحة وجهه.

وما علاقة كل ذلك بالسياسة سألتها؟ فقالت إنّ هنالك، في كلّ قوميّة أو وطنيّة، مدوّنة نوتات مضمرة، نصًّا أساسيًا، قد يكون مكتوبًا أو غير مكتوب، لكنّ كلّ رجل

سياسة هو قارئ لهذا النص يعيد تلاوته وعرضه أمام شعبه/جمهوره. يعيد تأويله وتحديد ما هي موتيفاته وما هو ليس إلا حشواً من وجهة نظره أو تدعيماً ثانوياً أو جسوراً بين مقاطعه.

هكذا تعيد الشخصيات التاريخية تقمص بعضها البعض. لهذا نرى في رجل السياسة هذا أو ذلك تكراراً لسوابق تاريخية وتقمصاً لشخصيات بطولية شهيرة مثلما نقارن عزف يو يو ما بعزف كاسالس مثلاً. في لحظة ما، ربّما كانا الشّخص نفسه اذا ما تملّكهما الفهم نفسه لباخ في مقدّمة المتتالية الأولى أو في الرّقصة الألمانية من المتتالية السادسة!

لكن هنالك رجال سياسة آخرون، أكثر نجاحاً واستمرارية في السّلطة، أولئك الذين يستخدمون النص لتقديم ذواتهم فقط. يدّعون أنّ الوطنية هم، وأن لا احد غيرهم وطني. وهي تخاف من السياسيين الذين يبيعوننا قصة حياتهم وعائلتهم على أنّها متن الوطنيّة التاريخي. وكونها بعيدة عن بولندا منذ سنوات طويلة، فهي لا تعرف الطبقة السياسيّة الحاليّة.

«هل هم ممثلون جيّدون؟» «لا أعرف». «هل عندهم خطة للمستقبل؟» «هم مستقبل أنفسهم». «هل لديهم

كاريزما؟» «الكاريزما هي اقتناع المتلقّي بأنّه متواطئ على ضحكة الكذب وعلى نبرة الصّدق مع المؤدّي. الكاريزما ملك الجمهور».

٢ في بداية فيلم «حرب باردة» للمخرج باول باوليوكوفسكي، ٢٠١٨، مشاهد افتتاحيّة بيضاء في ثلج عارم تشقّه سيّارة بضوء شحيح. بضعة أشخاص يجمعون الموسيقى «الفولكلوريّة». بعض أجملها يلقيه رجال أو نساء بلغة غير مفهومة وأسنان مهترئة وحناجر متعبة كهلة.

يقول أحد الأشخاص في مقصورة الجامعين: «نعم، مؤسف أنّ هذه الأغنية ليست لنا. هؤلاء من شعب آخر».

بعد ذلك، تتأسّس فرقة للموسيقى الشعبيّة والرقصات الفولكلوريّة تحقّق نجاحًا كبيرًا وتنمو عبرها قصّة حبّ وشغف، تقطعها عوامل الحرب الباردة وقرارات الحزب الحاكم والهرب إلى باريس والعالم الغربيّ. لكنّ المشاهد لا يستطيع إلا أن يسأل نفسه لم كانت هذه الأغاني، رغم ضعف أصوات مؤدّيها، أجمل من كل شيء آخر سيسمعه، ولم كانت هي مفتتح الفيلم؟ وكيف تُلقّي أغنيات من اقلّيّة مثل «ليمكو» ظلّها الأبيض الممتدّ على مدى ساعتين من التصوير الباذخ

واستعدادات جازية وجماعية لميلودي تأخذ بشغاف
القلب؟

ذلك الإيقاع المتقافز على جنسٍ موسيقيّ (تتراكورد)
أقرب إلى المقامات الشرقية هو ما سيُنْفى من
الموسيقى الرّسميّة. كالعادة عند عملية تركيب هويّة
موسيقىّة للبلد، سيعاد إنشاءً بناءً جديد على ركام
الموتيفات والرّقصات «المقبولة» والمنتاسبة مع احتشام
السّلطة المتجمّدة القسّات والضّحكات. كلّ الثّياب
البهية والشّابات الجميلات سيظهرن لاحقًا على الشّاشة
كمحاولة للقول: هذا هو بلدنا.

لكن في ذاكرتنا، وفي شريط مخبأ وفي قلب فيكتور،
المدير الفنّي، نعلم جميعًا بأنّ شبح العجائز ذوي
الأسنان المهترئة والخدود الدّابلة يحمل جمالًا يمنحه
حزنُ الإقصاء والامّحاء نبَل الهشاشة والخوف عليه منها.
يجعله، فينا، مقاومًا للنّسيان وشاهدًا على كلّ العسف
الذي نزله بالجمال، شاهدًا على أنّنا نحن أيضًا نخوض
في دواخلنا حروبنا الباردة دون هوادة.

كان الرّاحل آنر بيلسما Anner Bylsma يقول إنّ على
الحصّة أن تنتهي، ولو بعد دقيقتين من بدايتها، إذا ما
فهم الطّالب الدّرس. فليمضي ويتمرّن. حاضر يا سيد

بيلسما، سأتمرن، خصوصًا، على أن الجمال خوف وأن الألم رقيق.

٣ منذ أن اتصلت بي لينا صانع وربيح مروّة في شأن مسرحيّتهما البولنديّة «يوم أحد شمس»، قفزت إلى ذهني موسيقى بريسنر في فيلم «أزرق» من ثلاثيّة ألوان كيسلوفسكي. أو ربما للدقّة أكثر، مشهد جوليت بينوش مع مساعد زوجها وهما يكتبان الكونشرتو بناء على بضع خربشات تركها زوجها المتوفّى على أوراق مبعثرة.

تذكّرت أننا نسمع الموسيقى بآلات منفردة أثناء الفيلم، كالفلوت أو البيانو، أحيانًا مع عرض النّوتات المكتوبة على الورق أمامنا. لكن في هذا المشهد تحديدًا تتكرّر نفس الموسيقى في حين يحاول الممثّلان، الزوجة والمساعد، بناء توزيع موسيقيّ لها. تدلّنا جولي وتدلّ أوليفيه على الطّريق: الحذف لا الإضافة، مزيد من الهشاشة، تخفيف الصّوت (بيانو)، وإدخال آلة تصفّر كصدر متعب. يلي ذلك كورس يقول «من دون الحب أنا لا شيء».

الكونشرتو، الذي تخيّلته المخرج والمؤلّف البولنديان ونسباه إلى زوج فرنسيّ يعشق مؤلّفًا هولنديًا باروكيًا متخيّلًا، كان ليعزف في الاحتفال بتوحيد أوروبا، في ست عشرة عاصمة في نفس الوقت. لست أدري إن

كان بريسنر وكيسلوفسكي يتوقعان أن تنضمّ بولندا إلى الاتحاد الأوروبي آنذاك، عام ١٩٩٣، في أعقاب الحرب الباردة، أو يتمنيانه أو يستشرفان احتمالات التوتّر في هذه العلاقة. لكنّ ثلاثيتهما المليئة بالمصادفات تشتبك أسئلتها بعض الشيء مع الهجرات («أبيض») غير أنّها أيضًا توحى باستمرار أنّ الحياة هي مسار التصادم الدائم بين الضبط الدقيق (القاضي السابق في «أحمر»، متطلّبات التأليف الاوركستراليّ في «أزرق») مع المصادفات التي حصلت أو إمكاناتها التي كمنت ولم تحصل (ماذا لو توقّفت السّيّارة لإقلال شابّ على قارعة الطّريق بدل أن تصطدم بالشّجرة؟ ما كان سيكشف أو ينفجر أو ينجز؟). الحبّ هو ربّما ردهما الوحيد على عنف التصادم.

الصدف والاحتمالات والكمون، إعادة سرد نفس الحكاية مرّات ومرّات بظلال قليلة متماوجة، أليس هذا أيضًا من صميم مسرحكما أيّتها الصّديقة والصّديق؟ كذلك البحث عن الهشاشة في لحظة الاحتفالات والانتصارات، وما أكثرها في لبنان وما أخطرها!

فلنحذف ونحذف... ربّما تظلّ في الأخير بضع كلمات وبعض نوتات الفلوت، كتلك التي تركها عزف ربيع في بعض تسجيلات ريما خشيش أو فرقة الصابون يقتل، «سوب كيلز».

قلت لألكسندرا إنَّ موسيقى بريسرن جميلة بتكرارها المهووس بثيمة قصيرة مع توزيع شاهقٍ ومتغيّرٍ للاوركسترا. لكنني، كالشّرقيّين، حيوان ميلوديّ، أو كما يقول صديق «حيوان مقاميّ». لا تنفع مع أمثالي مثل هذه الموسيقى، لأنني احتاج ميلودي تستمر في خلخلة توقّعاتي عمّا سيأتي، إمّا بتغيير المقام فجأة، أو بالتلاعب مع الإيقاع كما تفعل الموسيقى العربيّة القديمة، أو بالالتباس بين أجناسها (تتراكورد) فما قد أظنّه رابعة أحدها قد يكون، عامدًا متعمّدًا، ثالثة آخر وعلى هذا الالتباس وفضّه تتركّب متعة عارمة ونسيج صوتيّ متشابك.

وكما في تلك الموسيقى القديمة فأنا أحبّ الجمل الرّخيمة الطويلة التي تحتاج نفسًا عميقًا قبل أدائها، كما في سوناتا بروكوفييف للتشيللو التي كنت أتمرّن عليها معها آنذاك.

وعندما اقتَرَحْتُ عليّ أن أحضّر عملاً لشوبان في المرّة التّالية، بدا عليّ الامتعاظ. قلت لها إنني لا أحب شوبان على التشيللو ولا حتّى على البيانو. هو باحث عن لونٍ صوتيّ بدون تماسك ميلوديّ، ديبوسي أيضًا لكن في ألوانه شذرات ميلوديّة

وحيويّة أندونيسيّة تتعارض مع ميلانخوليّة شوبان.
سأتمرن على ديوسي.

لم أنتبه، رغم انقباض وجهها وانحباس صوتها بين
ضحكة وتذمر، إلى أنني أمس برمزٍ وطني!

كنت في الواقع لا أزال أصفي حساباً قديماً مع مراهقتي
العاطفيّة! مع عازفة البيانو التي كنت أهواها في أول
سنيّ الجامعة، والتي كانت طبعاً مغرمة بشوبان، ذي
الوجه الشاحب الطويل وقصّة الغرام المعذّبة المريضة،
وكانت تعزف حتّى باخ برومنطيقية بالغة.

كنت أقول لها إنّ باخ ينبغي أن يُعزف بميكانيكيّة
بالغة، باستواء صوتي كما في الهاربيسكورد، من
دون علوّ وخفوت (بيانو - فورتو)، أي بالضبط عكس
آلتها. وإلا فإنه سيهدّد أمن العالم، سيحوّلنا جميعاً
إلى زومبي عاطفيّ. هل استمعتِ إلى توزيع ليوبولد
ستوكوفسكي Leopold Stokowsky لفوغة باخ الصّغيرة
Little Fugue in G minor، للأوركسترا أو ما فعله
في شاكون Chaconne مثلاً؟ مرعب وينبغي منعه!

باخ عقل رياضي يتعامل مع التّطوير والتّنوعات على
جمل معقّدة، سيتحوّل في لحظةٍ إلى وحش رومنطقيّ
يأكل الأفتدة حارّةً، لأنه ببساطة يكتشف كلّ التّوترات

الكامنة في أيّ سلّم نغميّ وفي تحويلاته. هذه السلالم والأنغام والتحويلات التي هي عصارة قرون من محاولة البشر اكتشاف أساليب لتوليد الانفعالات الأسرة والمؤلمة إيلاًماً لذيذاً في نفوسهم دون أيّ شيء سوى تغيير طبقات الصّوت والأبعاد بين النوتات، وهي أحد أساليب ما يسمّيه العرب بالطّرب. كانت تضحك عالياً من خوفاً من الرومنطقيّة بينما أحاول أن أداري الغرام.

ربّما كان باخ هو غرامي الحقيقيّ وأردتها أن تكبّحه لكي أتنفّس فيما تعزف بيديها المتعرقّتين. من أجله أحببت أول أسطوانة بغلاف أخضر يمثّل على الأغلب لوحة لبوتيتشلي عليها كونشرتات الكمان والكمانين، ومن أجله أردت أن أتعلّم التشيللو، لأتخلّص من السّحر الذي ينبع من سريند Sarabande الخامسة أو تمهيدها (بريلود Prelude) أو الألمانيّة Allemande السادسة. كنت أتمرّن في كلّ يوم على عزف متتالية «سويت» كاملة، وفي اليوم السّادس أستريح إذ لا أزال عاجزاً عن عزف السادسة التي تتطلّب وتراً إضافياً.

تشيللو باخ تحديداً معجز، الجمل الطويلة أحياناً والمقاطع الرّاقصة في أحيان أخرى والتنوّيعات وإدخال نوع من الفوغة Fugue في التّمهيد أو الرّقص! كلّ ذلك

مبهر طبعًا. لكن في تشيللو باخ أيضًا ما يتحدّى سمعي المشرقيّ، ما يهدّد ارتياحي إلى حاسة سمعي. على آلة مونوفونيّة أساسًا، محدودة الإمكانيّات في إصدار أكثر من نوتة في وقت واحد، ينجح بالهرموني والكونتربيان وتعارض جملته وتقاطعها في أن يصدر نوتات أشباحًا.

هنالك نوتات ملتبسة، نظنّ أنّنا نسمعها وهي غير مكتوبة، لكنّ أذننا تقول إنّها، بالضرورة، هنالك! هنالك نوتات تمثّل أنّها نفسها ولكنّها تكذب علينا، هي تحتلّ محلّ آخرين، تلعب دورًا وتصدّق أو تريد جعلنا نصدّق أنّها، بالضرورة، في مكانها. التباس متواصل، النوتة الشّبح والنوتة التي نسمعها ولكنّها تمثّل دورًا يختلف عن قوامها الحقيقيّ. كأنّ باخ يكتب مسرحيّة لا نعود نعرف إن كان الممثّل فيها يمثّل نفسه أم دوره أم أنّ الشّخصيّة احتلّته ولم تعد تتمايز عنه، أو إن كان الممثّل لا يظهر أصلا على المسرح بل هو فقط شبح يتجوّل في مخيلتنا لأنّه، بالضرورة، هنالك!

ذيل (كودا) تأتي ألكسندرا ومعها التشيللو الأصفر الذي أحبّه. اشترته من مكان قرب الحدود الألمانيّة/ البولنديّة. كان محضّرًا ليكون تشيللو حديثًا (مودرن) لكنّها أعادته إلى أصله الباروكيّ، غيرت الزند وزاويته

ووضعت له أوتارًا من أمعاء الحيوانات. هي وقعت في غرامه منذ أن عزفت عليه، وأنا منذ أن رأيته وحتى قبل أن أسمعه. تشيللو متناول نحيل مخصور وأشقر كعارضات الأزياء في زمن مراهقتي. تقول لي إنَّ أحدًا لا يعرف صانعه بالضبط ولا من أين أتى. فيه ملامح ألمانيّة وشرق أوروبيّة، ربّما بولنديّة، وفيه آثار للمدرسة الفرنسيّة بل ربّما يكون إيطاليًّا لكن لو كان بائعه متأكدًا أنّه إيطاليّ لكان باعه بأضعاف الثمن وما كان لها أن تشتريه وهي طالبة آنذاك في الكونسرفتوار. ربما كان من أوائل المواطنين الأوروبيين، هذا التشيللو، لكنه بكلّ تأكيد أجملهم وأكثرهم حرّيّة.

ثلاث شهادات في قاعة المحكمة

تعرف العربية مفردتي الحافظة والذاكرة، ففترق تاليًا ما بينهما. فلئن عُرف العرب بقوة الحافظة، فإنما كانت هذه تحفظ الكلام المقال أو المُنشد لا الصُور، حتّى كان أعظمهم حافظةً أبو العلاء الضّير الذي روي أنّه استعاد، أمام القاضي، مناقشة بين جاره وزائر غريب بلغة أعجميّة لا يعرفها أعمى المعرّة، حتّى قضى ما بينهما.

في غياب البصر، يستعاد الكلام حرفًا فحرفًا (وإن تطلّب ليّ اللسان وتطويع العُجمة) ويعاد إلقاؤه بحذافيره أمام سلطة القضاء.

غير أن الذاكرة بطبيعة الحال انتقائيّة، تختار ما تشاء من صنوف الأحداث فتحفظ منها نتفًا وتهمل أخريات، بل إنّها لن تنفع بشيء إن لم تكن انتقائيّة، على حدّ قول بول فاليري الفرنسيّ.

ما بين الحافظة وبين الذاكرة تقع قوّة الشّهادة التي تستدعيها دائماً سلطة تبتغي الحكم، ولا تقوم الشّهادة إلاّ أمامها. فما يلائم القضاء، مثلاً على السّلطة، ليس انتقائيّة الذاكرة وفقاً لدوافع المرء الذاتيّة، بل انتقائيّة القانون الذي يجعل لبعض التفاصيل أثراً ويترك غيرها هملاً. فيُسأل الشّاهد عن التّوقيت أو نوع السّلاح أو بعض ما تلفّظ به القاتل، ولا يسأل عن ألوان أو أصوات أو رغبات داخلت حواسّه لحظة وقوع الجرم.

ما استعاده أعمى المعرّة كان فائضاً عن حاجة القانون، فكان مثلاً عن قوّة الحافظة لا عن حسن أداء الشّهادة. وحده غرّ انهارت أعصابه لدى مرأى أمير حربيه في قاعة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وحده هذا المراهق الغضّ سُمِحَ له أن يلقي روايته عن الأحداث، دون مقاطعة ودون مساءلة، خلافاً للشّهود.

من يكون الشّاهد عندها؟ من ألقى، في رحلة انهياره، إلينا بشظايا روايته وشواظها؟ أم من إليها استمع فالتقط جمارها وخلّص منها ما يعوّل عليه؟

أصداء في لسان العرب شهيدٌ على وزن فعيل وهو يقع بمعنى الفاعل (للمبالغة) كما قيل العليم الخبير، وبمعنى المفعول كما قيل القاتل، وهي في الشّهيد

«بالمعنيين على اختلاف التأويل» كما جاء في لسان ابن منظور.

وقيل الشاهد اللسان، والشاهد يوم القيامة والشاهد العالم الذي يُبَيَّنُ ما عَلِمَهُ. والمشهود هو المحضور المشاهد، ذاك إن شَهِدَ بمعنى حضر، غير أنه حضور قد لا يكون إلا بمشاركة كما في القول إن فلاناً شهد معركة بدر.

فلا ينفك في أصداء العربية الكلام يُؤدَّى والقوم يشهدون، ولا ينفك فيها (الأصداء) التبليغ عن الرؤية ولا المشاركة عن جمع يبصر الشاهد المنظور إليه ويحضره.

فلا يعرف القوم شهادة واحد فأدنى الشهادة شاهدان، أو قَيِّمِينَ يَغْدُو الله فيها بيده فوقهم شهيداً. ولا يعرف القوم توحد أحدهم، إذا أشهد (أي أمدى وأدرك)، وإلا استوحش فأفرد كالبعير المعبد. ولا يعرفون للشهادة صورة، فإن هي إلا كلام يُؤدَّى تصديقاً أو تكذيباً، أو هي الموت المشهود.

البطن والزمان الحلاوة لا المرارة ما يسدّ الحلق، ما يحاصر الهواء والحنجرة ويحيل النطق محالاً.

يزعم يوحنا الحبيب إن السفر الذي ابتلعه كان حلواً

في فمه، مرّاً في بطنه، غير أنّ المرارة على ما نعلم لا تذاق بغير اللسان، فهل صارت بطنه، معدته المتألّمة وجوفه الميرير، وأحشاؤه التي لا ريب جرحتها أطراف الورق، لساناً غير ناطق، لساناً للتذوّق؟ أمّا النّاطق، الذي سيتنبأ على أمم كثيرة ولّسنها، فربّما كان الكتاب نفسه، حيث إنّ كلّ كتاب رأس مقطوعة تتكلّم، بحسب عبد الفتاح كيليطو. في بطن يوحنا الذي استحال لساناً وربّما أيضاً حلّقاً سيتردّد صوت الرأس المقطوعة فيه، موقعاً جريان الوقت، مكرّراً لا شكّ الكلام نفسه في كلّ مرّة (ألم يكن هذا سبب رفض أفلاطون للكتب أو ربما هلعه منها؟). أليس أنّ الشّاهد العدل لا يغيّر أقواله؟!

في فعل اجترار الأقوال عينها وتوقيعها تأمل الشّهادة في أن تسرق من الزّمن لحظّتي حقّ، كما السّاعة المعطلّة: لحظة سابقة تحيلها، بقوّة القول الذي يشهد، حاضرّاً يأبى أن ينقضي، عنيداً ومدبّباً. ولحظة لاحقة، تجعل من المستقبل غريباً عن الحاضر، كأثما لم ينشأ من صلبه (الشّهادة ضرورية لوهم بكارة الزّمن المتجدّدة).

الشّهادة دعاء الغفل أي ما ليس بالإمكان، زعم قدرة المرء أن يغدو وجهاً خالصاً، أو محض لسان.

مجددًا، لا بدّ لكلّ شهادة من سلطة تمنحها قوتها
الثبوتية ومفاعيلها. لا بدّ لها من قانون (بالمعنى
الوسيع) يمنحها في المكان مفاعيل صارمةً وفي الزّمان
قوة الصّدق المؤقتة. ولا بدّ لكلّ قانون من شاهد
وقاض، جسدان هما صراط اللّحمة بين المكان والزّمان،
أو بين الكلمة والألم.

لوعة غناء السّلام

محاضرة أقيمت في جامعة الألبا - الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، ٢٠٠٦.

«لماذا ليس هنالك غناء للسّلام؟ هل السّلام أبعد من أن يناله الكلام؟» يسأل الشّاعر العجوز القابع في المكتبة في فيلم قيم فنّدرز «أجنحة الرّغبة». هل يمكن حقّاً الإجابة على سؤاله؟

عندما كلّمني طوني شكر أوّل مرّة في هذا الموضوع تساءلت لأوّل وهلة أحقّاً ليس هنالك من أغنيات للسّلام؟

فهناك حفلات أكثر من أن تحصى تحت هذا العنوان، وهنالك أغاني كثيرة عن السّلام، أو عن المعمار الآتي أو المطلوب (الأغاني التي أنشّدت للسّادات ومبارك في احتفالاتهما السنويّة، أعطونا الطّفولة الطّالعة من حنجرة ريمي بندلي في عزّ الحرب، أو وديع الصافي منشداً «عمر يا معلّم»، قبل أن يردّ عليه زكي ناصيف أن لبنان كلّه «راجع يتعمّر»).

لا بدّ أن فنّدرز كان يشير إلى أمر مختلف، لا ينحصر

فيه السّلام في ما يلي الحرب أو يستنهض بعد هزيمة (عدى النهار مثلاً)، ولا في إعادة الإعمار على ما خبرنا في لبنان وما صاحبها من موسيقات وأغنيات (البلد ماشي). بل إنّ هنالك أيضاً أغنيات كثيرة للسّلام الذي هو الحرب، أي لسّلام ليس إلا اسماً آخر للانتصار، لا للوئام.

فإذا أردنا أن نجيب على السّؤال المطروح «لم لا يغني أحد للسّلام؟» علينا أولاً أن نأخذه، أعني السّؤال، بجديّة. علينا أن نعيد فهم السّلام، مستثنين منه تلك اللحظة التي تعقب حرباً أو تحتفي بآثارها. أي هو سلام، في الحالة اللبنانيّة، مقيم في وهج الحرب وأثرها، لا في برد الإعمار، أو هو سلام، في الحدّ الأدنى، دائم الهشاشة والرّقّة. أمّن يغني لسّلام غير واثق من انتصاره؟ أو لسلم أهليّ لا يخفي في طيّاته انتصار بعض على بعض؟

لكن سيكون علينا أيضاً أن نعيد فهم الغناء، ودوافعه، وأن نسأل أنفسنا عن أيّ كلام يصلح منطلقاً للصّوت البشريّ ليحلّم بالسّلام؟ وهل الغناء يستوجب أيضاً إنشاء مادّة صوتيّة موسيقيّة قادرة، في موضع سؤالنا هذا، على مجارة موضوعها وإقامته بالصّوت، لا بالمعنى؟ فلتفترض إذاً جدّيّة السّؤال ونحاول نظراً فيه.

لا يمكن الغناء دون هذه الحال، حال ال Passion، التي قد نترجمها شغفًا، إلا أنّ الشغف لا يفي بمعناها، إذا ما تذكّرنا أنّ أحد أعظم مصادر الغناء والموسيقى كانت: La Passion Du Christ، أي آلام المسيح. قد يكون من الأولى إبدأً ترجمتها إلى اللوعة أو الشعف (بالعين المهملة) لما يتضمّنان من معنى التّحريق.

بل إنّ هوميروس يمضي أبعد في التّصريح بأساس الغناء: في التّشيد الثّامن من الاوديسة، يقول هوميروس على لسان السيّنوس: قد قرّرت الآلهة موت كلّ هؤلاء الأبطال، من أجل أن تُتْرَك لنا هذه الأغنيات الرّائعة. دون موت وتحريق وشعف وألم ولوعة ووقائع مروّعة، لا اغنيات رائعة إذن. وما أغنيات الفرح سوى احتفاء بهذا الشعف وتلك اللوعة مبعدهً نحو الماضي.

ليس من الصّعب إذاً أن نفهم لم لا يستثير السّلام حماسة الغناء. إذ يسهل على القارئ أن يجد في نقد أو مديح مقولات السّلام والاستقرار على حد سواء، في مصر على عهد مبارك مثلاً، أو لإعادة الإعمار في لبنان، فهماً للسّلام باعتباره قيمة سلبية في جوهرها. السّلام والاستقرار هما بالتّعريف الشّائع غياب التّغيير

ونزعاته وانعدام النزاعات والانتقال إلى «عاديّة» دائمة
(كما في تصريح رفيق الحريري عن نقله لبنان الخارج
من الحرب آنذاك إلى بلد مشاكله عاديّة كسائر بلدان
العالم) أي إلى روتين تتمّ معالجة أمراضه بالإصلاح
التدريجيّ الهادئ والمدروس بل قل بالتقنيّة الباردة
للخبراء. بهذا ترافق تعميم «العاديّة» مع كسر أي
حراك اجتماعيّ أو نقابيّ في لبنان إثر الحرب. السّلم
في وصفه إذًا سكونًا عميمًا ليس فيه من تناهٍ للحسن
على ما كان المتنبيّ قد قال. هل يمكن إذًا أن يغني
امرؤ للسّكون؟

قد يجيبنا بنعم اللبنانيّ أديب مظهر، الراحل يانعًا
رائدًا للرمزيّة في الشّعر العربيّ، حين قال:
أعدّ على سمعي نشيد السّكون / حُلّوا كمّر النّسم الأسود
نشيد السّكون ذاك مرادف النّسم الأسود، دلالات على
الاستحالات والخراب والأطلال. إذ لا يجد مظهرًا نفسه
مفرًا من الطلب إلى منشده أن يبذل الأتات دموعًا،
وأن يسمع أين اليأس في الأضلع!
هو إذًا غناء رثاء للذّات وإماتها، فأيننا إذًا من أغاني
السّلام المنشود؟

لكنّ الخروج من هذه الدّائرة المفرغة، دائرة السّلم

ذي القيمة السلبية بل الخرابية، ضرورية وجائزة في الوقت عينه.

بالعودة إلى إحدى تجارب السلم الأهلي في مدينة ديمقراطية في العصور الحديثة، يطالعنا في منتصف القرن الرابع عشر ميلادياً، أمبروجيو لورنزي في جدارته المثلثة (مفاعيل الحكم الصالح والحكم المستبد) المعروضة في قاعة السلام (المسمّاة أيضاً بقاعة التسعة، حكماء المدينة) في قصر الشعب بمدينة سيينا في توسكانة.

في هذه الجدارية يلخص لورنزي المفاهيم السياسية الفاعلة في تلك المدينة المستقلة عن السلطات البابوية والملكية، وهي مفاهيم مستقاة بحسب كينتين سكينر⁽¹⁾ من إرث الفكر الروماني السابق على إعادة استدخال الفلسفة السياسية اليونانية في أوروبا.

يرسم لورنزي الحكم الصالح، أو القاضي الذي يمثل جماعة سيينا، مثلما يمثل مجلسها الحاكم، تهديه قيم الإيمان والأمل والإحسان، في حين تحيط به الفضائل الست في صورة ست نساء، بحيث تحتل العدالة أقصى

(1) Quentin Skinner, Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher, Philpaper, 1987.

يساره والسّلام أقصى يمينه في موقعين متماثلين كأنّما واحدتهما صدى الأخرى. لكن في حين تنظر سيّدة العدالة أمامها في ثبات وتركيز، تسترخي ربّة السّلام مادّة نظرها إلى الحائط المجاور، حيث تتبدّى مفاعيل الحكم العادل في المدينة والريف.

ما يزيد المقابلة بين العدالة والسّلام أيضًا أنّ الاثنتين مرتبّتان، ويا للمفاجأة، بالسّلاح. فالأولى مجردة سيفها ومقبضه مرتكز على رأس مقطوعة، لا بدّ أنّها لحاكم جائر، في حين تضطجع الثانية على وسادة ملقاة فوق زرد درعها وترتاح أقدامها على ترسها.

المفاجأة طبعًا تتبع من تعود الناظر الآن إلى تمثيل العدالة امرأة معصوبة العين، وتمثيل السّلام حمامة أو غصنًا. لكن لورنرتي يعيدنا إلى مجتمع أكثر واقعيّة من أحلام بيكاسو بعد الحرب العالميّة الثانية، إلى مجتمع سابق على عصر النهضة في سياق يموج بالاضطرابات والنزاعات الاهليّة والحروب الايطاليّة الكثيرة. في مثل هذا المجتمع، لا ينفكّ السّلام عن الدّرع ولا العدالة عن سيفها. بل قد يكون أنّ المقابلة بين العدالة والسّلام تجعل من العدالة المفهوم المركزيّ للحكم الصّالح وللمجتمع الذي يأمل بالسّلام، بحيث تكون العدالة شرطه الأساسيّ وسيفه الحارس.

فالعدالة هي الوحيدة التي تظهر مرّتين، بل ثلاثاً في
جدارية لورنرتي، والوحيدة التي تظهر في كل من حائط
الحكم الصّالح وحائط الحكم المستبدّ. فيبدو تكبيرها
أمام المستبدّ العامل الحاسم الذي ينقل المجتمع من
حالة الحكم الصّالح إلى حال الاستبداد الذي تكون فيه
العدالة مقيّدة أسيرة تحت أقدام الطّاغية.

أما المرّة الثالثة التي تظهر فيها العدالة، والتي تبدي،
مرّة أخرى، مركزية هذا المفهوم في السياسة كما
يفهمها لورنرتي فهي على يسار ربة السّلام في جدارية
الحكم الصّالح. هنا تتبدّى العدالة امرأة ضخمة، في
مشهد مستقلّ يعزلها عن فضائل الحَكَم أو القاضي،
الذي تدانیه في الحجم. واستقلالها ذلك ينبع من أنّها
أسبق منه في النظريّة.

ذلك أنّ هذه العدالة، التي تبدو الآن حاملة لميزانها
الأليف بالنسبة لنا، لا تحيد بنظرها عن «المعرفة» أو
«الحكمة» السّامية، في حين أنّ ميزانها الذي يوزّع
العقاب والمكافآت، هو أيضاً مصدر الحبل الذي، من
خلال المصالحة أو قد نقول السّلم الأهلي، يعتصم
به أهل المدينة جميعاً كي لا يتفرّقوا. بهذا لا تكون
المدينة موجودة كمجتمع موحد أصلاً إلا من خلال
حبل العدالة. هذه المدينة التي توحدّها العدالة
تستطيع عندئذ فقط أن تنظر إلى حاكم صالح يتحلّى
بفضائل العدالة (أيضاً) والسّلام.

في الواقع إذًا هنالك عدالتان، العدالة كفضيلة للحكم، والعدالة كآلية، كجهاز أو كمؤسسة لتوزيع المكافآت والعقوبات. يقابل هذه الازدواجية أيضًا ازدواجية أخرى: السّلام كفضيلة يبحث عنها الحاكم العادل، والوئام الأهليّ concorde أو السّلم الأهليّ الذي تنسجه مؤسسة العدالة.

مثل هذا التّصوير للسّلم وللعدالة يربط بينهما وثيقًا، ويُعرض أيضًا عن النظر إليهما كسلب خالص. العدالة لا تتوقّف عن العمل وعن التّسيج، كي تستمرّ الاجيال في الانضواء، رغم نزاعاتها العارمة، في نطاق السّلم الأهليّ والاجتماع الحرّ لا الدمويّ، والسّلام، في شقيّه، لا ينفصل عن درع يتوجّب ارتداؤه وعن مصالحة أهليّة دائمة الهشاشة والقلق ينبغي العمل على عقدها فردًا وراء فرد. مثل هذا السّلم المزدوج توأم عدالة مزدوجة لا يكون سكونًا ولا سلبية، بل يكون عمليّة تولّد وتخلّق مستمرّ لمجتمع يحقّ له عندئذ ان يغتني لنفسه التي يستمرّ في ابتكارها وتجديدها.

لا شكّ أنّكم سمعتم كثيرًا من قبل عن أنّ قانون العفو العام بعد الحرب اللبنانيّة أنشأ نسيانًا وغيابًا للذاكرة في هذا الوطن. غير أنّ رأيي عكس ذلك. العفو العام على الطريقة اللبنانيّة يؤسّس للإقامة المديدة

في ذاكرة لا تندمل جراحها لأن لا وسيلة لتجاوز هذه الجراح، ولا إمكانيّة تاليًا للخروج من أسر الذاكرة المستفزة والمتعصبة لرواية أحاديّة الطابع إلى ذاكرة تنشد الحقيقة المرّبة والمتشابكة.

بالطبع، غنيّ عن القول إنّ هنالك طريقة أخرى ربّما لبناء مجتمع، هي التواطؤ على الجريمة والاشتراك فيها. يكون عندها مجتمع من شركاء في ارتكابها وفي تحضيرها وفي الصّمت عنها. لكن اللبنانيين ليسوا جميعًا شركاء في جريمة حربهم الأهليّة، اذ لا يمكن لألوف المفقودين وأهلهم وأزواجهم وأولادهم، ولا لعشرات الآلاف ممّن شوّهت الحرب حياتهم وأصابتهم بعاهات مستديمة في الأجساد وفي الأنفس، ولا لمئات الآلاف ممّن رفضوا قيمها ومنطقها، ان يكونوا مجرمين.

غير أنّ غياب العدالة، كفضيلة في الحكم وكآليّة لتوزيع العقوبات واستيفاء الحقوق، غياب العدالة - لا غياب الذاكرة على ما يردّد البعض، فالذاكرة حاضرة حتّمًا في أجساد الآلاف - هذا الغياب أسّس لمجتمع لبنانيّ معلق الصفات وكاذبها، كأنّما لا تنطبق على أفرادها في الحاضر أيّ صفة سوى ما يدّعون، حيث يجوز لأيّ كان ادّعاء ما شاء، كأن يدّعيّ زعيم ميليشيا نبالة التقوى، أو يدّعيّ ثريّ حرب طهارة الكفّ، أو يدّعيان معًا أن لا

سلم في البلد إلا إذا تولى حكمها من ولغوا في دماء
أبنائها وعرقهم.

هل يمكن للعدالة أن تكون مصدرًا للشعر والغناء
والفن؟ ربّما، ولكن في شكل غير مباشر. تعمل
العدالة، كمؤسسة أو كآلية، على إنشاء مسرح نتمرن
فيه على الديمقراطية، بحسب توكفيل، وعلى
التعارض بين السرديات، وعلى إقامة واقع بديل،
واقع من كلام وأرشيف يفترض به أن يقوم تمثيلاً
على الوقائع، حتّى وإن اقتصر في الحقيقة على
الوقائع التي يسع القانون أن يضيف عليها بعض
معنى. لكنّ فعل التثبيت القضائي من الوقائع يسمح
بإثبات جزء من الحقيقة، الجزء الذي يمكن لقواعد
القانون أن تعتبره فوق الشك. فيمكن لهذا الجزء،
المثبت حقيقة، أن يكون نواة لا نزاع فيها لشغل
آخرين على تقديم رواية مختلفة للوقائع، سواء
كانوا مؤرخين أو فنّانيين وكتّابًا، فالقانون والتاريخ
والفنّ هنا يتنافسون أو يتكاملون في تقديم رواية
أكثر تعقيداً للواقع.

كما يمكن لفعل الأرشفة نفسه، ولما سيتضمّنه الأرشيف
من موادّ تتفّلت من قبضة القانون الصّغيرة والمحكمة،
أن يسمح بنسج الروايات المتعارضة والمتكاثرة.

يبدو طلب العدالة في لبنان شرطاً أوّلاً لقيام مجتمع يتعرّف صورته وصفاته في حقيقتها، ويسعى في تجديدها، وشرطاً بالتالي للوئام والسّلم، وللبحث عن كلام يصلح للغناء لهما.

٢ ينقل مخرج ألمانيّ آخر، فرنر هرتزوغ، عن كارل فون كلاوسفيتز قوله: «الحرب أحياناً تحلم بنفسها»، كي يعلّق «هل هنالك من هو في حلم السّلام، أو هل نحلم ونعبّر ونشبك أحلامنا حول السّلام؟» هل يمكن لحلم، هو الشّعْر، ان يكون في حلم السّلام؟ هنا أيضاً لا بدّ من إزاحة القوائد الغنائيّة البلهاء التي تكرّر لفظة السّلام كتعويذة أو كشعار سياسيّ كي نستطيع أن نبدأ في البحث عن إجابة. كي نكتب ونغنّي في حلم السّلام، ينبغي أيضاً فكّ العلاقة بين الشّعْر والجريمة.

ينتقد ميلان كونديرا مثلاً القوائد التي جمّلت الحياة في ظلّ الديكتاتوريّة في بلده، قائلاً إنّها قوائد مكتوبة لتغطّي جدران المعتقلات. ويرى بلال خبيز، مقارناً بين آخيل وأبي مصعب الزرقاوي، أنه «ما إن يتحوّل الشّعْر إلى تاريخ، أو يذهب أحدهم لجعله تاريخياً حتّى يقع في حماة المجزرة. لأنّ آية الشّعْر هي الخروج من التّاريخ والانحباس في الكتب، وليس الانتساب إليه

قطعًا. هكذا يكون آخيل بطلًا وشهيدًا، في الإلياذة فقط، أي بين طيَّات الكتاب، لكنّه ما إن يتحوّل إلى لاعب معاصر حتّى يصبح مرضًا معديًا يجدر بالبشريّة العمل على استئصاله بأعنف طريقة ممكنة.»

يحذّر بلال خبيز إذًا من خطر الملحمة الغنائيّة الشعريّة إذ تنقلب حقيقة. أيعني ذلك أنّ علينا أن نحبس الشّعر في الكتب، وأن نطلق الحياة خارج الشّعر؟ ليس بالضرورة، ذلك أنّ بالإمكان البحث عن شعر غنائيّ وغير ملحميّ في آن واحد. شعر يتغنّى بالخروج من منطق الملحمة والرّؤيا النّبويّة، دون أن ينحصر في الانغلاق إمّا على الدّات المكتتبة أو على اللغة المستعصية.

مثل هذا الشّعر يعلن كثيرينَ أخصامًا له، من أدونيس إلى سليم بركات إلى شعراء البوهيميّة اليوميّة وكاسات آخر الليل الحزينة، مثلما شعراء النّضال العماليّ والقوميّ، ويسحب شعفه ولوعته من مصدر آخر، من نسيج عمل أرشيفيّ ينقّب في الذاكرة عمّا يقيم للإجتماع مسكة ويقدم لحراكه المستمرّ والمتواصل حثيًّا سياقًا ورغبة.

هنا، في لبنان، الذي أسّس فكرة نظامه السّياسيّ والدّستوريّ ميشال شيحا سليل العائلة الكلدانيّة

العراقية، قد يكون مفيداً ان ننصت لإنشاد العراقيّ،
سركون بولص، ونستلهم مصدر اللوعة في شعره. هاتان
قصيدتان قصيرتان لسركون الذي قال عنه شاعرنا بسّام
حجّار إنّه كان «شخصاً من المعاني، نعجز اليوم عن
استذكاره إلاّ بما ساقه على الورق من تصاريف اللغة.
وهي البلد الوحيد الذي جاهر سركون بولص بانتمائه
إليه».

قصيدة المرأة الجانحة مع الرّيح

سركون بولص

لو رأيتها، تلك المرّة
الجانحة مع الرّيح
وفي عينيها علائم زوّبعة قادمة
وشعرها، منذ الآن، ينتفش في دواماتها،

لا

تتردد

وخبرني، فهي قد تكون ضالتي
قد تكون من دهبّت أبحث عنها في القرى
والأرياف البعيدة
حالمًا أن أجدها في زقاقٍ

مُفْنِرٍ، ذَاتَ يَوْمٍ، تَحْمِلُ طِفْلاً بَيْنَ
ذِرَاعَيْهَا أَوْ تُطَلُّ مِنْ نَافِذَةٍ
أَوْ حَتَّى أَنْ أَعْرِفَ أَنَّهَا هِيَ
فِي نَمَّةِ صَوْتٍ، فِي نَمَّةِ أُغْنِيَةٍ عَلَى

الرَّادِيُو

أُغْنِيَةٍ تَقُولُ أَشْيَاءَ جَمِيلَةً

عَنِ الْحُزْنِ

أَوْ الْهَجْرَةِ

وَقَدْ لَا تَرَاهَا

سِوَى فِي جَنَاحِي فَرَاشَةٍ

تُرْفِرُ لِأَزَقَةٍ فِي قَارِ الطَّرِيقِ

عَيْنَيْهَا الْمُطَّخَّتَيْنِ بِمَكْحَلَةِ التَّارِيخِ الْعَابِثَةِ

نَهْدِيهَا الْمُثْقَلِينَ بِأَنْدَاءِ حُزْنِ أُمَّةٍ

وَفَاكِهِتُهَا الْيَتِيمَةَ

كَبْضَةَ أَحْجَارٍ فِي سَلَّةٍ

تَعُودُ بِهَا مِنْ سُوقِ أَقْفَلَتْ دَكَكَيْنُهَا تَصْفَرُ فِي أَحْشَابِهَا

الرَّيْحِ

عَلَى أَطْرَافِ بَلَدَةٍ

وُلِدْنَا فِيهَا، وَحَلَمْنَا أَحْلَامَنَا الصَّغِيرَةَ

ثُمَّ هَجَرْنَاهَا

قصيدة أبي في حراسة الأيام

سركون بولص

لَمْ تَكُنِ الْعَظْمَةُ، وَلَا الْغُرَابُ
كَانَ أَبِي، فِي حِرَاسَةِ الْأَيَّامِ
يَشْرَبُ فِنَجَانَ شَايِهِ الْأَوَّلِ
قَبْلَ الْفَجْرِ، يُلْفُ سِيَجَارَتَهُ الْأُولَى
بِظْفَرِ إِنْهَامِهِ الْمُتَشَطِّبِ كَرَأْسِ ثُومَةٍ.
تَحْتَ نُورِ الْفَجْرِ الْمُتَدَقِّقِ مِنَ النَّافِذَةِ، كَانَ حِدَاوُهُ
الضَّخْمُ يَنْعَسُ مِثْلَ سُلْحَفَاءِ زَنْجِيَّةٍ.
كَانَ يُدَخِّنُ، يُحَدِّقُ فِي الْجِدَارِ
وَيَعْرِفُ أَنَّ جُدْرَانًا أُخْرَى بَانَتْظَارِهِ عِنْدَمَا يَتْرُكُ الْبَيْتَ
وَيُقَابِلُ وُحُوشَ النَّهَارِ، وَأَنْبِيَاءَهَا الْحَادَّةَ.
لَا الْعَظْمَةُ، تِلْكَ الَّتِي تَسْبَحُ فِي حَسَاءِ أَيَّامِهِ كِإِصْبَعِ الْقَدَرِ
لَا، وَلَا الْحَمَامَةُ الَّتِي عَادَتْ إِلَيْهِ
بِأَخْبَارِ الطُّوفَانِ.
فِي الْيَوْمِ التَّالِيِ لِلطُّوفَانِ
صَبَاحُ رَاكِدٍ، وَفِي قَعْرِ الْعَالَمِ دَمْعَةٌ، مُتَجَمِّدَةٌ
مِثْلَ حَصَاةٍ يَتِيْمَةٍ
يَذْهَبُ الْإِعْصَارُ بِكُلِّ شَيْءٍ، بِالنُّخْلَاتِ وَالْبُيُوتِ

بالقواربِ والدَّرَاجَاتِ والمنائِرِ، وتبقى
هَذِهِ الحِصَاةُ فِي مَكَانِهَا، مُتَأَلِّقَةً بِخُفُوتِ
لِأَنَّ يَدَ الأَبْدِيَّةِ لَمَعَتْ صَلَعَتَهَا كَمَا سَحِ أْحَذِيَةِ الرَّبِّ:
هَا هِيَ تَحْتَ قَدَمِكَ، دُسْ عَلَيْهَا إِذَا شِئْتَ، ادْعُسْ بِقُوَّةِ.
ثُمَّ اعْبُرْ. لَا تَخَفْ.
إِنَّهَا، بَيْنَ الحِصَى، لَيْسَتْ أَكْثَرَ مِنْ حِصَاةِ.

هل يُمكنُ لِمِثْلِ هذا الذي أنشده سركون ألا يكون غناءً؟

٣ كان للشَّيخ سيِّد درويش أغنيات كثيرة عن طوائف الحرفيين والشَّعب والمهن المختلفة في مصر الرَّبْع الأوَّل من القرن العشرين (الشَّيَّالين، العربجيَّة، الموظَّفين، الوارثين، الفقهاء، الصَّهبيَّة، العاملين في البارات.. الخ). لعلَّ في جمعها ما يفيد في تقديم صورة متعدِّدة وفسيفسائيَّة لمجتمع الإسكندريِّ والقاهريِّ آنذاك، وللخلافات بين العربجيَّة وموظَّفي السَّكَّة الحديد ولأثر الحداثة مذ قبل ظهور الفئة الأولى، ولدخول أنواع جديدة من المُخَدَّرات إلى مصر (الكوكايين، المنزولجيَّة). ولعلَّ أحد أبلغ تعبيراته عن ذلك هو أغنية بوخمار خنفسار حيث يتحاوَر تركيِّ وشاميِّ ويونانيِّ وسودانيِّ وفلاح مصريِّ، يقبل آخر الأمر

ان يموت وأجره على الله مشترطاً فقط ألا تكون حربه أهليّة، أو بعبارة أخرى ألا يكون القاتل من جنسه، أي مصرياً.

لكن سيّد درويش في هذه الأغنية الأخيرة، للأسف، يحصر موسيقاه في ترداد نفس الجملة الموسيقية، التي على رشاقتها تتكرّر على السنة الأجناس الخمس. التكرار هنا لا يستدرج الطرب بالمفاجآت، بل يشتغل على إشباع التكرار نفسه ثم الانتقال منه إلى جملة أخرى. هذا الخروج عن التطريب في صيغته الأصلية، بدأ مع الشيخ سيّد في طقاطيقه وأعماله المسرحية، وليس في سائر أعماله كالموشّحات والأدوار، ثم انتقل لاحقاً إلى الأخوين رحباني.

لكن هل غنّى الرّحابنة للسلام؟

ربّما، أو ربّما غنّوا في حقيقة الأمر لسلام كاذب أو موهوم. لسلام لم ينبع من شغل العدالة كآلية فاعلة ومن حراك خلايا المجتمع وضجيجها، وإنّما غنّوا لوهم سلام نابع من مفهوم مسبق عن المجتمع ومسقط عليه، من النسيان والوحدة والغنائية المتعالية العابرة للتاريخ وللزّمن وللوقائع، حين غنّوا سعيد عقل في شأميّاته ولبنانه، أو كتبوا مسرحيات عن قرى محلوّمة ونزاعات تنتهي باستفاقة الحاكم أو بانكشاف وجه الغريب ورحيله.

لكن إذا ما ابتعدنا عن المسرح وعن كلام الأغاني، هل كانت موسيقى الرّحابة موسيقى للسلام؟

كان معيار الوحدة الفنّية للعمل وتجانسه الداخليّ أساسياً في شغل الرّحابة، على الرّغم من تعدّد مصادرهم واستلهاماتهم، من الموسيقى البيزنطيّة الكنسيّة إلى الرّجل الجبليّ والأغنية المصريّة الوهابيّة ومسرح سيّد درويش والقُدود والموشّحات السّوريّة الحلبيّة أو الحمصيّة والموسيقى الاوروبيّة واللاتينيّة. فكان لكلّ شكل موضعه المختلف، فلا يدخل الجبل في مغناة «راجعون» ولا تعتدي الموشّحات على أغاني المسرح. كانت المؤسّسة الرّحابيّة هي الضّامن للإسكاف بمختلف هذه المؤثّرات، وضمان عدم انفلاتها، ولتأكيد إدراجها في سياق تأكيد هويّة موسيقى لبنانيّة منفتحة عليها كلّها ومازجة ما بينها.

مع الحرب، تفكّكت المؤسّسة وتفكّك الرّابط بين مؤثّراتها، فعاد كلّ منها إلى أصوله، وكان لدينا سامي كلارك وآلان مرعب ووليد توفيق ومادونا وزياد الرّحباني في آن واحد وفي انفصال عن أيّ مشروع متكامل.

بعد الحرب، قدّم منصور الرّحباني منفرداً عمله «القّداس الالهيّ بحسب الطّقس المارونيّ»، الذي كتبت عنه في حينه أنّه « مبنيّ على ترادف مقطوعات من التّراث

السّرِيانيّ المتقاطع مع فولكلور لبنانيّ واضح التّأثير في بعض النّتاج الرّحبانيّ، وبين الموسيقى الرومنطيقيّة في صيغتها الرّحبانيّة التي ألفناها»، كما استبدل معيار الوحدة العضويّة هذا بما قد يطلق عليه «جماليّات التّجاور» أو ربّما فقط «القبول بالتّجاور». وهو ما قد يكون الحاصل أيضًا في العمارة وفي الشّعْر، المفكّكين إلى وحدات متجاورة رافضة للتّفاعل ما بينها. وهو ما قد يكون، بدقّة، واقع حال لبنان ما بعد الحرب. لكنّه يظلّ إسقاطًا سياسيًا آخر الأمر، يقبل بظاهر واقع الأمر ولا يحاول جدله وتعميقه، وهو ما كان سيطلب ويفترض قيام ما يمسك بهذه الأجزاء المتجاورة ليسمح لها بأن تقول فوق ما تقوله بمفردها أو بمجرد تجاورها.

بالمقابل، اشتغل ربيع مروّة مع ريما خشيش حول قصيدة عبّاس بيضون «دقيقة تأخير عن الواقع»، مركزين على بناء عمل من أقسام متجاورة تكرر في كلّ قسم منها التّيمات والجمل المتجاورة مع إتاحة المجال لريما للارتجال. التّجاور والانتقال بين مزاجات الأقسام المختلفة كان يسير بالتّوازي أيضًا مع التّجاور والتّفاعل ما بين الصّوت البشريّ وصوت الفلوت، الآلة الوحيدة المصاحبة له في هذا العمل كلّّه.

بدا لي أنّ في هذا العمل ترتيبًا لبنانيًا لقصيدة نثر شديدة اللّبانيّة. ففي كتابة عبّاس بيضون تختلط

المتانة اللغويّة والجسد الحاضر مفكّكًا ومرتبكًا بعد أن عصرته الحروب الأهليّة المديدة. وتأتي الموسيقى هنا مستعيدة انفتاح المشروع الرّحبانيّ على التّرايل والموسيقى البيزنطيّة المشرقيّة، والفلوت المستعار من أوروبا، إضافة إلى ما تلا الرّحابة في لبنان وصولاً إلى شغل ريما خشيش الذي يمزج الجاز بشريقيّة صوتها وأدائها الجامع بين النّبرة اللبنايّة والتّجويد القرآنيّ والشّغل الوهابيّ.

في «دقيقة تأخير» مديح لتجاور لا يبحث عن دمج ولا عن استتباع ولا إقصاء. صوتان يتضافران مستمرّين، متقاطعين، متفلّتين في تشعب مسالكهما. صوتان (حنجرة وفلوت) يصلان آخر الأمر إلى التّجاور معاً دون أن يندمجا. مديح ربّما للبنان متأخر دقيقة دائماً عن الواقع.

ربّما عليّ أن أنسى القصّة كلّها والأسئلة، وأرتضي أنّنا معاً نحاول أيضاً أن نسرق دقيقة من الواقع، دقيقة فحسب نترك الموسيقى فيها تخلخل الزّمن، لكي نعيش فيها ونغثي فيها بلوعة المرأة الجانحة مع الرّيح للعدالة وللوثام. ربّما كانت العدالة والموسيقى والمصالحة والسّلم الاهليّ كلّها ليست إلّا تلك المرأة الجانحة مع الرّيح.

فادي العبد الله

لبنانيّ من مواليد طرابلس.
صاحبٌ مسارٍ علميٍّ استثنائيٍّ يَفْرُغُ بين الحقوق - دكتوراه من جامعة باريس ٢ - والشعر والموسيقى.
الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

في الشعر

- ١٩٩٩: غريبٌ ويده كاميرا، دار الجديد.
- ٢٠٠٢: يدُ الألفة، دار الانتشار العربي.
- ٢٠٠٩: يؤلّفنا الافتتان، دار ملامح وأكسس او.
- ٢٠١٢: توقيعات، أشكال ألوان، أشغال داخلية.
- ٢٠١٥: أشاطرك الألم برهة والودّ طويلاً، دار الجديد.
- ٢٠٢٢: البياض الباقي، دار الجديد.

بالفرنسيّة إشرافاً ومساهمة

٢٠٢٠: سماع الشرق: موسيقات منسيّة موسيقات حيّة. (كاتالوغ معرض أقيم في متحف الموسام - مارسيليا) الكتاب نشر مشترك بين آكت سود - سندباد ومنشورات الموسام.

مع بلال خبيز ووليد صادق

- ٢٠٠٥: ملفّ الزمن العام. أشكال ألوان، أشغال داخلية.
- ٢٠٠٧: اللحظة التي تفتح فيها عينك هي لحظة الفاجعة.
حاز العمل على جائزة بينال الشارقة.

إلكترونيّاً: www.dar-al-jadeed.com

﴿... لَكِنَّ اللُّبَّانِيِّينَ لَيْسُوا جَمِيعًا شُرَكَاءَ فِي جَرَائِمِ حُرُوبِهِمْ «الْأَهْلِيَّةِ»﴾
كَثِيرُونَ رَفَضُوا قِيَمَهَا وَمَنْطِقَهَا وَإِجْرَامَهَا. ﴿﴾
فادي العبدالله
من الكتاب