

سقوط الأوهام (*)

عايدة الجوهري

محمد أبي سمرا

الرجل السابق

الرجل السابق رواية عن الزمن وضده: ضد زمن الساعات، الزمن الكوني، الذي تختلط أبعاده الثلاثة في النص المذكور في زمن رابع ما إن نقبض عليه حتى ينفلت ويصبح لازماً. وحده الزمن الداخلي بنبضاته واختلاجاته يتنزّه بلامبالاة بين الأزمنة ويصنع الحدث. فهو زمن الحياة الفعلية التي تتفرّد بإيقاعها وتخضع لكيمااء داخلية عصية على قوانين السببية البحتة. ولكنه ليس فوق الارتهان، بل هو مرتين لماض هو ماضي الراوي الذي يحاول ظاهراً التخلّص منه، ولحاضر ليس سوى امتداد لماض وصورة مقبولة عنه، ولستقبل لن يحمل جديداً وإنما حسبه أن يستقبل ما سيأتي من حياته متأخراً عنه سنوات وكأنه مضى.

يتساوى الزمن المروي - الذي ينتقي مشاهد من الطفولة والمراهقة والشباب، ويرويها تبعاً لنبضات الروح واختلاجات الذاكرة وإحياءات العالم الخارجي والحاح القلق - بالزمن الداخلي الذي يلملم الذكريات والتداعيات والتأملات المشتتة كشتات روحه ويصهرها في التباساته.

يتخذ الراوي من حاضر الإقامة في باريس ذريعةً للنفاد إلى داخله وفق توجّحات تيار الوعي والياتة. لا تسلسل زمني ولا منطق سردي سوى منطق الذات الجوانية الذي يتحكّم به مخزون الذاكرة العاطفية وانتكاساتها، مستعينة بالذاكرة البصرية (كما في مشهد مقتل

فاطمة السكسية، ومشهد توقيفه، إلخ). وتصدّر التأملات المتعلقة بالحياة الباريسية وأنماطها وبتاريخ أبنيتها وبيوميات الناس فيها وبفلسفة الموت والكلام والرغبة والهوامات، عن روح تفيض رهافتها ورقنتها على ما حولها دون برمجة أو تخطيط. وإذ تقترن هذه التأملات بالمشاهد السحيقة الاستيعادية، فإنها تشكل تطوراً درامياً حثيثاً، يغدو التكرار معه، وبشكل مفارق، جزءاً أصيلاً وضرورياً.

في زمن اختلاط الأزمنة يبدو زمن السرد أقلّ غموضاً، لامتزاجه بالزمن المروي... الذي يبدأ تقنياً بعودة الراوي إلى مقر إقامته في باريس بعد زيارة إلى لبنان دامت أسابيع. وهي زيارة أكدّت مجدداً تفاهة الزمن الخارجي أمام طغيان الزمن الداخلي على الأزمنة المتعارف عليها. ويختلط زمن السرد بدوره بالزمن المروي وبالزمن الداخلي مادام الكلام هو وقود الحياة الجوانية

وهو الذي يعرّي الذات. وعندما تختلط الأزمنة وينفي الزمن الداخلي الماضي والحاضر والمستقبل لا يبقى حاضراً ومستمراً سوى زمن السرد.

هذا الزمن الداخلي الذي يلملم شتات الروح والزمن يوحد الأمكنة والشخصيات: فبمرور الزمن صارت زوجته الفرنسية مونيك تحاكي أمه؛ وأولاده لا يختلفون عن أولاد حي سليم مسعد؛ ومحدثه الأثير «ماهر» نافذة يطل منها على ذاته وعلى الحي المذكور (الذي حمله في وجدانه ومشى). وما مشاهداته

(*) محمد أبي سمرا: الرجل السابق (بيروت: دار الجديد، ١٩٩٥).

في فرنسا سوى إسقاطات لقلقه الذي جره معه: فهو أنى حل يغامر إحساس بالوحدة، في ذاته وبيته وفي بيوت الآخرين التي لم يدخلها، ويتحوّل مدينة ليون إلى مجرد مسافة يتخذها المصورّ الراوي لالتقاط مشاهد gros plans لحي سليم مسعد... فهو أشبه بسيزيف حمل صخرته ولكنه لم يبذل الجهد الضروري للتخلّص منها والتغلّب على عبث الوجود.

توحيد الأزمنة والامكنة والانطباعات يُحيل على رغبة مضمرة في عدم النسيان تصل إلى حدّ اجترار العذابات والتلذذ بتكرارها واستعادتها بل ومطاردتها!

***

يحمي النص من التفكك والعبث ما أسماه المؤلف نواته الأصليّة، تلك المحفورة في قاع نفسه والتي شكّلتها سنوات القحط العاطفي والنفسي: أمّ متسلّطة عنيفة جافة يستحيل التماهي معها؛ وهيئة قبيحة ضئيلة لا تليق بالسائد وبإيدولوجية الجسد الرجولية السلطوية؛ وأصل وضيع قدره الفقر والعوز حتى السرقة والسجن والانسحاق.

هذه العوامل شكّلت صورته عن ذاته، وعكسها على صورة الآخرين عنه، وأرققتها بإحساس بالذنب وبالذونية وبعيب الوجود وأثقال الحياة التي تلاحقه كلجنة الآلهة التي يعرفها تماماً أبطال التراجيديا اليونانية. هذا الحزن الفظيع جعل رؤيته للعالم تضجّ بصوّر الوسخ والرطوبة والدبق والظلمة والصدأ والأبخرة والجرب، وهي جميعها صور تستدعي التقيؤ والتقرؤ والغثيان فيسترسل في عقاب حواس جسده مرفوض ومنكر.

وقد يثور أحياناً لجسده، ينتقم له، يرسل قهقهات هستيرية، يفتعل التهريج أو يتفصد عرقاً أو يبُول! وعندما يحنو عليه ينشد سيرة أهل البيت أو يجهد في البكاء. فالضحك والبكاء ونحوهما آليات أنبساطية يدافع بها الجسد عن نفسه ويرد على قمعه وتحجيمه.

أمام ضيق العيش وعبء الوجود راح يفتش عن مخرج، ويستسلم لمفاعيل رغبة مستحيلة يغذّيها بالهوامات والأحلام. فراح ينثر أينما ذهب أطيفاً نسائية: حول الحفريات وأغطية الأسرة والأحذية والألبسة الداخليّة النسائيّة. يستسلم للرغبة في استراتيجيّة منحرفة perverse. يستسلم لرغبة لا يعنيه إشباعها، بل ما يسبقها. يعنيه قبول الآخر به. فيقرده سعيه الحثيث، من أجل انتزاع القبول بجسده، إلى أحضان المومسات هنا وهناك. وفي سعيه الدونجواني المتبور يفتش عن التماهي وينفر منه، في حركة استعدائية لعلاقته بأسه. وحين حاول أن يملأ بالزواج والحياة العائليّة خواء روحه ووحدته ملّ مونيك التي راحت تشبه أمه وملّ جسدها ولم يتعلّق بأولاده. فإذا كانت علاقة الرُجل بالنساء هي، بمنى ما، استعادة لعلاقتهم بأنهم، فإنّ البطل لن يحصد سوى الغياب والألّهة.

لكنّ الرغبة، والحياة العائليّة، والسفر، والصداقة، لم تُعنه على التطهّر من لعنة الأمّ ولعنة الجسد ولعنة الفقر. فهل يحزره الكلام؟ الكلام هو أيضاً بيولوجي، يقذف الجسد عبّره حممة. فهل يتحول الكلام إلى أداة تطهّر من الهواجس والهوسات، أمّ إلى أداة لاستعادة الأحران في سياق مازوشي كربلائي؟

***

الرجل السابق نصّ ممتع. وإذا كانت المتعة مرهونة بالاختلاف، فهو نصّ مختلف، لا بتقنياته التي تتلاعب بالرّمز فحسب، بل أيضاً بالشفافية والرقّة التي وصف بهما [المؤلف] ثنيات الوجدان ومناهات الرّوح وغيوم الذاكرة، وبالجرأة التي عرّى بها ذاته وروحه وحياته وعائلته وجسده.

ففي الرجل السابق تسقط أوهاّم الكبرياء الاستعلانيّة وتتعرى الذات من أفتعتها وتنزع ورقة التوت عن عورتها، ويعلن الراوي البطل ضعفه وانسحاقه ودونيته وهشاشته روحه.

نصّ جديد يتطرّق إلى عوالم جديدة،

يغامر، يطرح إشكالات قلماً تتصدى لها الكتابات العربيّة التي لدواعي الخفر والكبت والباطنيّة ترسو على هوامش الجوانيات والمشاعر والهيموم الفردية.

ربما لأوّل مرّة يتحدث نصّ عربيّ عن الأمّ بهذه القسوة. والأمّ هنا سلبية، خاصيّة كما وصفها علم التحليل النفسي، أم ترفض أنوثتها وأمومتها وتُنكر أولادها وتضطهدهم، لقرفها المزمّن من أن «رجلاً دنس بالوطء والإنجاب جسمها النحيل»، أو لأسباب أخرى، لا فرق. ولقد جرت العادة على طمس الأمّ التي تحوّل حياة أولادها إلى كارثة عاطفيّة وإلى إحساس دائم بالدونيّة والذنب... لصالح الأمّ المثاليّة المترعة بالحنان، المعصومة عن الخطأ، الضحية الوديعّة التي تحمي غالباً ولدها الذكر أمام طغيان الأب.

ثمّة محرّم آخر تطرّق له النصّ، هو صورة الجسد ودورها في تشكيل الأنا. إذ تتحدّث النصوص الأدبيّة العربيّة عموماً عن الجسد كموضوع للرغبة، رغبة الرُجل، أو غيابها، ولا يُنظر إلى الجسد كشكل إقامة على الأرض وأداة أولى للاتصال والتفاعل البشريين.

الجسد يدخل في مجتمع الاستهلاك والتشبيهي في معايير تقبله أو تسحقه. جسد الراوي ضئيل لا يتوافق مع معايير الرجولة الساندة، وخلفته مشوهة تعوق قبوله. هذه الصورة التي يكونها الراوي عن ذاته يعكسها على الصورة التي قد يكونها الآخرون عنه وينهزم ويعاقب روحه وحواسه.

هذه الوثبة الثيمانيّة التي تنتج زمناً غير منقّض هو زمن الفنّ، وتنتج نصّاً روحياً يزيل عن الإنسان كبرياءه الفارغة، ويغرس في القارئ غرابيّة الحياة المنوحة له، قد عبّر عنها بتركيبة روائيّة خاصّة تشرذم فيها الزمان والمكان والشخصيات، واختلط فيها السرد بالتحليل، ووحدتها الحياة الجوانيّة التي راحت تؤكد: أنّ الرّمز الحقيقي جواني، والمكان الحقيقي جواني، والنصّ المتع جواني أيضاً.

بيروت