

الذات والجلاد وتفصيل الزننة

قراءة في رواية " سيرة الرماد " لخديجة مروازي

سعيد بنگراد

هناك مبدأ فلسفي هندي قدم يقول بأن " الأنا " يمكن أن تعرف نفسها معرفة موضوعية، وإذا هي حاولت فعل ذلك، فستكون في حاجة إلى " أنا " ثانية تصف الأولى، وستكون الثانية في حاجة إلى ثالثة تقوم بهذا الدور وهكذا دواليك والخلاصة أن " الأنا " في تفرد لها لا يمكن أن تكون وعاء لمعرفة موضوعية.

وعلى عكس ما تبدو عليه الأشياء في الظاهر، فإن هذا الأمر لا يدعو إلى الأسى . فعلى الرغم من استحالة وجود معرفة مطلقة مهدها الذات، فإن هذه " الأنا " إن كانت لا تمتلك القدرة على إنتاج معرفة موضوعية، فهي مع ذلك قادرة على استعادة ما يخرج عن سلطاتها من خلال نشر نفسها سرديا في وقائع متنوعة تقوم بالتأليف بينها وبين ذوات أخرى شبيهة أو مناقضة، تتحرك ضمن ظروف متباينة يمكن الجمع بينها ضمن بنية واحدة من أجل صياغة حدود تصويرية قد تقربنا من المعرفة الموضوعية.

صحيح أن السرد لا يقودنا إلى " وضع اليد " على حقيقة ثابتة، كما لا يمكننا من استعادة " واقع " الصل من خلال فعل لغوي محاي، إلا أنه مع ذلك قادر على مدنا بالوسائل التي تساعدنا على " تشخيص " مجموعة من الحقائق المبتوثة في صور حياتية هي الرابط بين " واقع " نحياء في غفلة عن قوانينه، وبين عوالم ممكنة تصفي التجربة وترفعها إلى مصاف الخيال الذي يغذي البعد الثقافي في كل فعل إنساني . علينا أن نثق في العوالم الممكنة لا في الحقائق المسرودة، فالمعنى مثنوا المحفل الذي ينظم ويرتب ويخلص هذه الوقائع من بعدها النفعي لكي يحولها إلى بؤر تسكنها الإحالات الرمزية.

ولهذا السبب وجب التعامل مع السرد باعتباره أسلوبا خاصا في الإقناع، إنه شبيه ب " الإقناع السري " الذي تحدث عنه فانس باكار في ميدان التواصل الإشعاري (1) فهذا الإقناع يلقي ب " الحقائق الموضوعية " في فرجة حياتية تتميز بالبداهة ولا تثير شكوك المتلقي . إنه يقوم، من خلال التمثيل التشخيصي، بتعطيل آليات الدفاع العقلية للاستفراد بالوجدان ومخاطبته باللغة الالفاعلية التي يتقن استعمالها من أجل تمثل ردود الأفعال والمواقف والسلوكات . وهذا الأمر تفسره طبيعة الإقناع

ذاته، " فالإقناع هو من نظام المحتمل " (أفلاطون) (2)، لا من نظام الحقائق الموضوعية، فهو لا يقوم على ثوابت المنطق وآلياته الحجاجية، بل يستند إلى استشارة الطاقات الانفعالية المتنوعة من خلال تصوير وضعيات إنسانية مألوفة تطمئن إليها الذات المتلقية.

استنادا إلى هذا، فإن حقائق السرد ليست هي حقائق التاريخ، فالمؤرخ قد يحدف أو يعدل أو يتراجع عن حكم ما إذا تبين له أن هناك وثائق أو شهادات جديدة تثبت عكس ما سبق تدويده، أما العوالم التي بينها السرد فلا أحد يستطيع التكرار لها أو التشكيك فيها، لأنها توجد خارج الزمن الواقعي " وخارج منطق وقوانينه.

وهذا ما يميز، في ميدان التمثيل السردية، بين أسلوب الشهادة وبين إكراهات السيرة الذاتية وبين منطق السرد التخيلي. فالنوعان الأول والثاني محدودان في الفضاء وفي الزمان لأنهما نتاج ذات معروفة بمجموعة من الإكراهات لعل أهمها التقيد بالوقائع التي تمت فعلا. ولهذا فهي تتعامل مع التجربة من خلال إحالتها على عوالم يمكن التأكد من واقعيتها، كما يمكن إثبات صدقها أو كذبها. أما التخيل فهو من نظام المحتمل الذي يبيّن قوانينه استنادا إلى العوالم الممكنة لا إلى التجربة الواقعية.

فرجب (جل شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف) سيظل هو الرمز الأبدى للمعتقل السياسي الذي عذب حتى شارف الموت، وبهذه الصفة تسلل إلى وجداننا، وسيظل كذلك إلى الأبد، أما شهادة شخص معتقل فيمكن التشكيك فيها أو تنسيب أحكامها من خلال مقارنتها بشهادات أخرى. وفي جميع الحالات، فإن ما يروى محدود في الزمان والفضاء، ومحدود من حيث الإحالات الرمزية أيضا. وعلى هذا الأساس، فإن ما هو ثابت في التمثيل السردية ليس وجود تطابق كلي بين ما يُحكى وبين عالم الأشياء الحقيقية (ولن يوجد هذا التطابق أبدا)، إن المهم في السرد هو القدرة على بناء عالم يمكن يقوم بتهديب النسخ المتحققة ليحولها، بعد التنقيح والتهديب، إلى نموذج يستوطن الوجدان. فبناء عالم تخيلي، استنادا إلى " حقائق موضوعية " معناه الرقي بالعرضي وال زائل إلى مصاف القيم الثابتة التي يتكفل الوجدان بتخليصها من سمات الخاص والمفرد.

وضمن هذا السجل التمثيلي تندرج رواية " سيرة الرماد " (3) لخديجة مروازي. فهي في تقديمها لصياغة تخيلية لحياة العسف والسجن والاعتقال، تقوم بنشر حالات وجدانية خاصة في نماذج تعمم التيقن وتضيفها إلى تاريخ الأمة بكل مضامينه المشرقة منها والحالكة. إنها تستعيد ما التقطته الأذان وشاهدته الأعين وعانته النفوس على شكل قصة خاصة تلخص كل القصص المشابهة. وبعبارة أخرى، فإن الأمر يتعلق بصياغة عوالم ممكنة تعد أبنية ثقافية يحتكم إليها الوجدان من أجل صياغة ردود أفعاله.

وبالإمكان، استنادا إلى إمكانات النص، المباشرة منها والضمنية، أن نحدد سلسلة من المسيرات التأويلية المتباينة، فالنص غني بممكناته التدلالية، إلا أننا سنكتفي في هذا المقام برصد واحدة منها، ويتعلق الأمر بتلك التي تصور حالة الذات المعذبة في علاقتها بجسدها كما يشير إلى ذلك صوتا الساردين، المذكر والمؤنث، في القسمين الأول والثاني.

وبغض النظر عن التأويلات التي يمكن أن تعطى لهذه العلاقة في كل حالة على حدة (المذكر والمؤنثان) ما هو دال في هذا السياق هو الطريقة التي تأتي بها الذات المعذبة إلى جسدها. ما فيد الجلاد وسوطه وعيناه هي الممر الذي سيقود مولين ثم ليلى بعد ذلك إلى اكتشاف الجسد، أي اكتشاف الحدود والمهانة والخلاعة. فحين يُنتزع الإنسان من أثنائه وحميمية أشيائه ومترله، فإنه يصبح " عاريا أمام نفسه وأمام الجلاد ففي المعيش اليومي العادي تحجب عنا الذئب والأثاث وكل الأشياء الصغرى الرؤية وتحول الجسد إلى بديهية لا تثير انتباهنا، أما في السجن فكل شيء يُعرض أمام أعين الجلاد وسياطه. فالجسد هو الممر إلى نفسية الضحية وهو الموضوع الذي يمارس عليها الجلاد ساديته. ومن جهة ثانية، فإن السرد لا يصف حالة راهنة مدرجة ضمن زمن متواصل، بل يستعيد زمتنا مضى، فالذاكرة هي التي تصوغ ما جرى ضمن زمن سردي يتكون من طبقات داخلية تحيل فيه الذاكرة على متتاليات زمنية، كل متتالية تقود إلى الأخرى ضمن تطور انتكاسي يقود من لحظة الإفراج ليعود إليها ثانية، حيث يقرر مولين وليلى أن يكتب عن زمن السجن وعذاباته، وعن تحولات الجسد المتتالية.

ويبدو أن عنوان الرواية صريح في هذا الشأن، فالأمر يتعلق بسيرة للرماد، أي بحالة من الحالات الدالة على التلاشي النهائي إنها سيرورة خاصة بتطورات النار الممكنة. فمن القبس يشتد الأوار وتصبح النار لهيبا متأججا، ثم تجنح نحو الخمود حتى تصير رمادا. وتلك صورة مثلى لتجسيد الوجود الزمني في الأشياء والكائنات، فالرماد هو الوجه المشخص للكم الزمني المجرد الذي لا يدرك إلا من خلال حالات التحقق في نسخة مفردة، وخارج هذه النسخة سيظل قيمة مطلقة تستعصي على التحديد والضبط، أو لن يكون سوى " آتات " ثابتة بلا شكل ولا تخوم.

تتكون الرواية من قسمين موزعين على مجموعة من الفصول. قسم يروي تفاصيل أحداثه مولين وقلبه معلق بالبحر وليلى التي تملؤه آناء الليل وأطراف النهار، وتروي ليلى في القسم الثاني تفاصيل التعذيب في مخافر الشرطة والسجن والزواج والطلاق. هذا بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تخص الإيديولوجيا والسياسة والمرض والحرمان الجنسي والتطاحن بين الرفاق ...

تبدأ الرواية بالحديث عن البحر . ففي البحر ما يكفي من الماء للتطهر والعبث، وفيه المدى المفتوح على كل ما تشتهيهِ الذات المتحررة من كل القيود . يبدأ مولين (السارد والشخصية الرئيسية في الجزء الأول) سيرته بالقرار التالي :

- البحر لا شيء غير البحر . إنه التعاقد الذي طوقت به نفسي منذ عشرين عاما، لن ألتفت إلى بوابة السجن. هكذا كانت تلح علي لميمة في كل زيارتها، وحين تغيب تلحقني بالوصية عن طريق ليلي والأصدقاء. " (ص 7)

وتنتهي بالحديث عن طفل يبحث في ذاكرة امرأة هدها السجن والانتظار عن حكاية قد تكون زادا للغد المجهول :

- "أريد حكاية من حكايات اليوم والغد وليس الأمس " .

- " هل تعني البداية أو قصة الغبار الذي يعلو النهاية ؟ كل الشموع التي ترى في الغرفة هي من أجل هذه الليلة لكنها لم تجد من يشعلها تماما كجسدي " . (ص 198)

وما بين البحر والحكاية هناك تفاصيل أخرى خاصة بالمطاردة والاعتقال والتعذيب والحياة داخل السجن في زنزانة بلا قلب تتحول داخلها النار الملتهبة في قلوب الرفاق والشوارع والمدرجات إلى رماد تذرره رياح الزمن بلا رحمة.

وتلك التفاصيل هي عصب الرواية وروحها، فهي المدخل إلى تحديد بعض عوالمها الدلالية، فالأمر يتعلق بجزئيات تستوطن اليومي والمعاد والمكرور، وهي أيضا، وربما أساسا، لحظات تطول وتستطيل لتمتد في ماض قريب ظل يتوغل في البعاد حتى تحول إلى حنين موجه تتلذذ الذكرة باستحضاره كلما ضاقت الزنزانة بالأجساد والأنفس.

فالذاكرة في هذا المقام أساسا هي الوسيط المفضل بين المعيش المباشر الخالي من كل حركة (السجن تعطيل لكل الرغبات)، وبين الفعل السردي باعتباره استعادة لكم زمني هو المدى المحسوس الفاصل بين الأحداث . فعندما يتقلص حجم الحاضر أو ينتفي يصبح الماضي هو الملاذ الأخير، وهو الوسيلة الوحيدة القادرة على حماية الذات من التمزق والتلاشي والانهيار الكلي.

وذاك هو أساس التمثيل السردي، إنه رصد للتحوّل الطارئ على الذات ومحيطها من خلال تشخيص تحولات الزمن الجسدة في ظهور شعيرات بيضاء وتساقط الأسنان والترهل الذي يصيب العضلات والأفكار. فمن خلال الذاكرة (وهي ميزة كل حكي يتم في فضاء مغلق) نقيس مساحات التغيير التي يحدثها التوغل في الزمان والابتعاد عن نقطة البدء في الأشياء والكائنات . ونقطة البدء هي

اللحظة السابقة على الاعتقال أيام كان ا لفتى يحمل جسمه بين يديه مزهوا والروح نارا لا تخبو، وكانت الأفكار صارمة حادة موحدة لا يأتيها الباطل من الجهات الأربع.

وذاك تقابل مفعج، وهو كذلك لأنه تقابل لا يندرج ضمن الزمن الطبيعي، بل هو نتاج زمن موجه، زمن قسري تتحكم في إيقاعه كائنات تصادر الحلم، وتعطل ا لفعل وتلغي كل الرغبات وتعيث فسادا في الأنفس والأجساد . يدخل ضمن هذا الإيقاع الرتيب كآبة الفضاء والقضبان وتشابه الأيام والأشياء، فكل شيء منظم : الأكل والنوم والمرض والزيارة، إنه الاستنزاف الزمني الذي ترجمه " الأمراض التي تأتي بالحملة وتوزع على المعتقلين بالتقسيط " كما يقول النص.

يصدق هذا على كل مناحي الحياة في السجن كما تصورها الرواية : حالات المقاومة وحالات المرض وحالات الانتكاسة والصراع والتشردم . إنها حالات تجسد المعاناة الكلية التي ترهق الذات التي تتحرك في الزمان لكنها ثابتة في المكان، يتغير لون الشعر وت نبت التجاعيد في الوجه وتبقى الزنزانة شامخة لا ينال منها تغير الوافدين عليها.

ويكفي أن نشير هنا إلى التمازج بين لحظة الخروج من السجن بعد عشرين سنة من الاعتقال والتوجه رأسا إلى البحر والارتقاء في أحضانه، وبين لحظة البداية التي تدشن رحلة التعذيب والعبث بالجسد وامتتهانه. فما بين التعذيب والسراح والخروج إلى البحر عشرون سنة مرت ستختصرها الذاكرة في شيء واحد هو الرغبة في التطهر، فالماء كقيل بتطهير الجسد والنفس على حد سواء.

ومن البديهي القول إن الماء في سياقنا هذا، وفي جميع السياقات أيضا، دال على التطهر، إنه طقس مرالطقوس الرمزية الموغلة في القدم . فقد ظل الإنسان يرى في الماء منبعا وأصلا لكل شيء، إنه الحياة ذاتها ولا يمكن تصور أي شيء خارج الماء، لذلك تعددت رمزياته وتنوعت إحالاته الأسطورية . فهو رمزي من خلال لزوجته، ورمزي من خلال انعدام شكله ولونه وطعمه ولونه، وهو أيضا رمزي من خلال ركوده وجريانه، ومن خلال سقوطه من السماء أو تفجره من الأرض . ولذلك فهو مرتبط بالرغبة في العودة إلى الأصول الأولى، إنه إحالة على البدايات المؤسسة للكون وانبثاقه من غمر لا حدود لهو بهذا يشير إلى التطهر بأبعاده الحقيقية والرمزية إلا أنه يجيل أ أيضا على الحنين إلى العودة إلى رحم الأم، إنه استدعاء للرحم والحماية والتخلص من عوالم القتلة والجلادين.

إن الأمر يتعلق بإحالة مزدوجة، إحالة فيها نداء الأم الذي يحث مولين على عدم الالتفات إلى السجن، وهي إحالة على النسيان والتقدم إلى الأمام، وفيها أيضا إحالة ع لمى الماء اللزج الذي يغطي الرحم ويرطبه ويجعله عشا للحنين الآتي، لذلك فالولادة ليست سوى بعث جديد، أي كون يولد

باستمرار دون توقف . فالعودة إلى البحر شبيهة بالعودة إلى رحم الأم، فكلاهما يوفر أسباب الحماية، فالإنسان مازال يعيش على وقع " صدمة الولادة " (4)، فهو مازال يحن إلى العودة إلى رحم الأم حيث الوجود حنة تلي فيها كل الرغبات دون جهد أو عناء.

وهذا التمازج يبني سرديا على الربط بين لحظة الخروج من السجن ولحظة الدخول إليه ضمن مقطع سردي واحد هو ما يشكل مستهل الرواية ومدخلها الأساس، وهو مقطع يصعب الفصل داخله بين ما يحيل على النهاية (نهاية مدة الاعتقال)، وبين ما يشير إلى البداية (لحظة الاعتقال وبداية التعذيب). وهذا الربط هو من طبيعة رمزية، يسقطه السرد لكي يخلق حالة من التداخل بين ماض انتهى ولكن آثاره ستظل تكسو الجسد في أدق تفاصيله، وبين حاضر لا يغري، إنه بلا طعم ولا أفق :
 "عاشا تبقي من العمر بعد عشرين عاما في دهاليز الإسمنت . عشرون عاما التهمتها برودة الجدار وصدأ القضبان (...). سيقذف بنا مباشرة إلى المستشفيات لنلوك فيها بقية العمر بعد أن زرع الجدار سم الجليد في أطرافنا لنحصد أمراضا بالجملة تتوزع علينا بالتقسيم " (ص 7).

وفي هذه الحالة، فإن الكيان الإنساني يترد إلى حالته الأولى بعيدا عن الثقافة (بالمفهوم الأنثروبولوجي لكلمة ثقافة) بعيدا عن الأشكال المتنوعة التي تمنحها هذه الثقافة للهوية . فهذه الهوية تتحدد داخل السجن وفي مخافر التعذيب من خلال " كم لحمي " لا يتميز عن غيره في أي شيء (زنرانات متشابهة ولباس موحد وأكل موحد ونوم موحد ..)، وتتحدد من خلال رقم لا قيمة له إلا من خلال موقعه ضمن تسلسل لا يخضع سوى لمنطق التتابع التصاعدي أو التنازلي.
 وهي حالة يزداد فيها الاعتماد على منافذ الإدراك الحسي (الحواس الخمس) التي تعد منافذ أولية عامة ومشاركة بين الإنسان والحيوان : السمع لإدراك ما يوجد خارج الزنرانة، أو النظر عبر الثقوب، والشم للتعبير عن التقزز من إفرازات الجسد، واللمس لتحسس الأطراف . واللمس يشكل حالة خاصة في النص، فالجسد مادة لللمس، فالسارد والساردة لا يتوقفان عن تحسس الجسد وتلمس أطرافه :

- " جسدي على مسافة مني، أضع يدي على رجلي ولا أعرف أيهما مني، ساقاي فخذي " (ص 10)

- " للمت جسدي بعنف " (ص 10)

- ألمس جسدي " (ص 10)

- " وأتحيل حدود ما يمكن أن يوقعه بي ما أوقعه المخبرون بكل جسدي " . (12)

- " من الجسد بدأ الواحد منهم يمر حلمة الثدي " . (ص 141)

- " أحسست آلاما متزايدة في كل أعضاء جسدي " . (ص 142)

فالسارد (الساردة أيضا) لا يداعب أطرافه ولا يتلذذ برؤيتها، ولكنه يمر يده على كل مناحي الجسد للتأكد من سلامة " هويته " ، فالخدوش والآثار التي تتركها السياط قد تغير من الهوية الجسدية وتمس سلامة الشكل الذي استقرت عليه في أذهان الأقارب والأصدقاء، وكل الذين عرفونا وعرفناهم.

وذاك إحساس ملازم لكل إنسان سوي، إلا أنه يشير إلى ما هو أبعد من هذا، إنه إحالة رمزية على العودة بالكائن البشري إلى مرحلة حيوانية ولت حيث كان الإدراك يعبر عن نفسه من خلال مجموعة من الأحاسيس الأولية المنبثقة عن فعل الحواس . والسلوك الحيواني لا يعتمد على شيء آخر غير هذه المنافذ، فهو يتجنب الخطر ويتبين موقع الفريسة ويتعرف على الشريك الجنسي استنادا إلى أدوات الإحساس ومنها في المقام الأول اللمس والشم والبصر والسمع.

وعلى الرغم من الصورة السوداء التي يرسمها السرد للوجود في السجن (الاعتقال والتعذيب والأعين المعصبة والأيدي المقيدة، وهي كلها إحالات على فصل الذات المعذبة فصلا مطلقا عن الكون من خلال التحكم في الإدراك الحسي، والإدراك الحسي كما سبقت الإشارة إلى ذلك هو منفذ لذات الأول للخروج من القمقم الجسدي)، فإن مولين يجد لحظة خروجه من السجن فرصة للتأمل، فأمام البحر يمتد البصر بعيدا دون حواجز ويتيح للذات تأمل الكون وتأمل نفسها بعيدا عن الحواجز التي تقسمها الأشياء . إن الأمر يتعلق بالتخلص من الحيوانية والعودة من جديد إلى ما يفصل الإنسان عن غيره من الكائنات الحية، " فالإنسان الذي يتأمل هو حيوان غير سوي " كما كان يقول جان جاك روسو. (5)

وهذه الرغبة في الاغتسال هي ذاتها التي استبدت بليلى لحظة خروجها من مخفر الشرطة . فعندما ألقى بها إلى قارعة الطريق، والتجأت إلى راهبة فرنسية (لوسيت) كانت كل رغبتها هي أخذ حمام يخلصها من كل ما علق بالجسد من أدران :

- " ... كان يجب أن أنبش في ذاكرتي عن عنوان يجمعني، يغسل تعفني ولا يطلق للتأويل ذبوله، كنت أريد أن أطوق المسألة بأكبر قدر ممكن، لم أكن في حاجة لبيان ولا تضامن ولا فضيحة . أريد فقط أن أرتب ذاتي التي بعثروها وشتتوها على الرصيف ذات فجر " . (ص 157)

وعند هذا الحد يتوقف التشابه بين الحالتين، فلاغتسال ليس له الأبعاد نفسها عند الساردين . ولهذا السبب، فإن الأحداث التي ستأتي فيما بعد سترسم للذاتين مسارين مختلفين . فبينما أثر مولين، بعد خروجه من السجن، التأمل والاقتراب من عالم البحر طلبا للسكينة، فوهب نفسه لرماله وأواجه في عودة صوفية إلى منابع الحياة الأولى، انكفأت ليلي على جروحها ما خوفا من الناس ودرعا " للفضيحة".

ولهذا، فإن طقوس الاغتسال كما تشير إليها الحالة التي تصفها ليلي تحيل على قيمة أخرى تختلف عما سبقت الإشارة إليه . إن الماء في الحالة الأولى مرتبط بالرحم والأم والتأمل، ولا يشكل الماء في الحالة الثانية سوى رغبة في التخلص من قذارات علققت بالجسد فلوثته . لذلك فإن الأم الثانية ليست رحما، بل إحالة على البحث عن راحة نفسية توفرها عوالم غير مرئية لكنها تمني النفس بإمكانية التخلص من كل جلادي الأرض.

وعلى هذا الأساس، فإن الماء، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من قذارة الزنزانة وإفرازات الجسد، يشتمل على بعد آخر هو الإحالة على التطهير الرمزي، إنه يزيل قاذورة مصدرها انتهاك لحرمت ما كان يجب أن تنتهك، " فالقذارة في واقع الأمر ليست مرتبطة بانتفاء النظافة أو غيائها، بل لها علاقة بكل ما يشوش على هوية أو أفضام نسق، وهي أيضا ما لا يحترم الحدود والمواقع والقواعد". (6)

ولخلق الآثار الدالة على البعد الرمزي للماء والأم وأشكال الدنس والتطهر من كل القذارات، يعتمد النص إلى تكثيف كل حالات التعذيب الممكنة في مشهد سردي يشتمل على كل أشكال التعذيب التي مورست على المناضلين في سجون النظام . وتلك استراتيجية سردية تفرضها ضرورات التعاطي التخيلي مع حقائق سجلها التاريخ وأثبتها في سجلات موثوقة تعين زمنية حقيقية لا افتراضية. فمن خلال لحظة سردية محدودة تتسرب إلى السطح مجمل المضامين التي تصور حالات العذاب التي يمكن أن يستحضرها القارئ عن مخافر التعذيب والأقبيبة السرية والسجون المختلفة . ولهذا السبب، فإن المضمون الحقيقي للواقعة السردية المثلثة لا يكمن في الكم الخبري الذي تتضمنه بل يكمن في نغزته، أي في قدرته على تحرير الذاكرة من إيسار النسخة المفردة (حالات التعذيب الخاصة) لتكون قادرة على استيعاب عوالم التعذيب كسلوك منحط يعود بالإنسان - الجلاد والضحية - إلى حيوانيته الأولى وقد تجرد من كل القيم.

وهذا ما تقدمه الرواية في جزئها الثاني . فالسرد يتوقف فجأة ويهدأ من إيقاعه ليُفصل في حالة مخصوصة، وهي الحالة التي تصور مشهدا من مشاهد التعذيب الذي مورس على ليلي . إن النص يلتقط لحظة من لحظات التعذيب ليجعلها مرجعا داخليا إليه يستند القارئ من أجل تصور كل حالات التعذيب التي شهدتها مخافر الشرطة.

فاستنادا إلى هذا النمط التمثيلي، تقوم صياغة المشهد السردى بإدراج مجموع الوقائع الممكنة القابلة للتشخيص ضمن سجل رمزي يحول الوظيفي والنفعي والمباشر إلى بؤرة لتناسل الدلالات الإيحائية التي تستمد قيمتها من المخزون القيمي الذي تعلم داخله الإنسان كيف ينتمي إلى ثقافة مجتمعه، وتعلم أيضا كيف يقاوم ويرد عنه الأذى داخل الرموز ومن خلالها.

فالتعذيب ليس سوطا، إنه في المقام الأول اعتداء على هوية الذات . ففي الوجود الإنساني هناك مسافة تحدد الحيز الفضائي الخاص بكل "أنا"، ويشكل هذا الحيز ملكية معترفا بها ضمن التقسيم الخاص بالفضاء العمومي، وهناك الحيز الجسدي الذي يشكل هو الآخر ملكية خاصة، والحيزان معا لا يجوز لأحد التصرف فيهما إلا برضى الذات وفي ظروف خاصة هي ظروف الود الإنساني، أو ظروف لقاء جنسي مرغوب فيه . وخارج هذه الحالات يعد كل اقتراب من الذات يتجاوز ما هو مسموح به ثقافيا اعتداءً حتى وإن كان مجرد نفس يلفح الوجه أو لمس خفيف لا تكاد تنتبه إليه الذات.

ويحدد النص هذه المسافة بطريقته الخاصة في الفصل الأول من القسم الثاني حيث تبدأ الساردة برسم تقابل حاد بين لحظتين من لحظات الدخول إلى الملوكوت الفضائي الخاص بـ "الأنا" : لحظة تجسد الحب الذي يصل حد التعبد الصوفي، وأخرى تجسد الحقد الذي يصل حد العدوانية المقيتة :
- "والله لو سألوني عن أعظم شيء في الوجود لقلت نهد امرأة" ص 140، يقول عاشق وهو يتأمل جسده ليلي.

-الأشتراكين اولاد القحبة مبرعين في البنات ! شوف بحال القالب أو كالت ليك السياسة " ص 141. يقول جلال وقد نزع عن ليلي ثيابها في حصة من حصص التعذيب.

وهذا تقابل يجب أن نوليه أهمية خاصة، لأنه يشكل المدخل الذي قد يمكننا من التعرف على العوالم النفسية للقتلة والجلادين : كيف يمكن للشيء الواحد أن يكون مصدرا لاستيهامات لا رابط بينها؟ وكيف يمكن للجسد أن يكون باعنا على التأمل، ومستثيرا لأكثر الانفعالات حيوانية؟
والبداية تكون من اللغة ذاتها، اللغة التي تقودنا إلى التعرف على الشيء الموصوف ذاته (النهد في حالتنا). فالصوت الأول ينحني أمام بهاء الصانع والمصنوع، أما الثاني فيقف عند حدود الشبيه

الموازى الذي يكتفي بجديد رغبة من خلال ما يثيره شكل العضو . الأول يستثير الرغبة عبر تمثل الجسد من خلال قيم جمالية، والثاني يستثيرها من خلال قاموس الشتيمة الذي لا يتجاوز حدود الإحالة على الشبيه الجسد ماديا. والأمر يتعلق بتمثيلين مختلفين لعوالم الذكورة والأنوثة.

فالذكورة عند الأول تولدها الأنوثة وبما تكتمل، وهي عند الثاني قيم ثقافية تحط من الجنس النقيض ولا تتحقق إلا ضده . وبما أن الذكورة عند الجلاد هي سوط وبق وشتيمة، فإن النيل من ذكورة الآخر (ذكورة الاشتراكيين في هذا المقام) عبر شتم الأعضاء الجنسية للأم أو الأخت . وهذه الحكاية معروفة في معيشنا اليومي، إن الانتقاص من قيمة الرجل يمر عبر ذكر عوراته المتعددة ومنهن الأم والأخت والزوجة.

إن الأمر يتعلق ب " لاشعور لغوي " تحتبئ داخله كل الصيغ اللغوية البديئة والسوقية التي تحاصرهما " الأثنا " مواقعها الخلفية، إلا أنها تظل تبحث عن مقامات ينتفي فيها هذا التقابل، وهذه المقامات لا علاقة لها بالقوة في ذاتها، بل لها علاقة باختلال أصلي في موازين القوى (علاقة الجلاد بالضحية). وهي وضعية تكشف عن سلطة الجلاد اللامحدودة، ولكنها لا تؤكد ضعف الضحية.

" هكذا انتقلوا إلى حصة السوط الذي بدأ يترنح ليرسم فحولته على جسدي " (ص 142)

فالسوط من خلال الشكل وحالة الانتصاب يتحول إلى قضيب ينال من الجسد مبتغاه عبر إيذائه ماديا ومعنويا . فالجلاد يوجد أمام الضحية ضمن وضع مركب، فهو يتلذذ بإيذاء الضحية، لكنه يشعر أنه محصي لأن الضحية لا تكترث له بل تتحدى سيده، ولا تعير سياطه أي اهتمام. إن الأمر يتعلق بتصوير لوضعية شخص سادي مازوخي لا يستطيع الوصول إلى الرعشة الكبرى إلا عبر إيذاء شريكه وإيذاء نفسه ماديا أو رمزيا.

ولهذا فإن موقع الجنس داخل الشتائم هو موقع استعاري يستعيد، بشكل رمزي، طبيعة العلاقة الجنسية ضمن سياق ثقافي متخلف كسياقنا. فيما أن العلاقة بين رجل وامرأة هي تعبير عن ممارسة نشاط سلطوي - حقيقي ورمزي في الوقت ذاته - فإن أي اختلال يصيب هذه العلاقة سينعكس على ممارسة السلطة الفعلية. ذلك هو المدخل نحو فهم قاموس السوق في خطاب كل الجلادين . " فالشتيمة هي التعبير عن إرادة سلطوية مكبوتة فقدت الثقة في نفسها، فهي تشعر باستمرار أنها عرضة للاستفزاز. ولهذا السبب، فإنها تنتهي باحتقار الخصم عبر تجريده من القوة التي يمتلك، لأنها تخشى قوة التأثير عنده " . (7)

وتأتي الشثيمة في مرحلة ثانية على شكل إماءة صادرة عن عضو ما . والإيماءات في هذا السياق أكثر فصاحة من اللسان . وهي الحالة التي يجسدها منظر الجلادين وقد كشفوا عن أعضائهم التناسلية أمام ليلي التي جنبتها " الباندا" الموضوععة على عينينها بشاعة المنظر وحيوانيته.

إلا أن النص يعيد بناء النظام السردي من جديد، وينتشل الجسد من سقوطه المدوي . وهكذا تستطيع الساردة في أوج العذاب والإذلال وانتهاك كل الحدود أن تكتشف أنها تمتلك جسدا جميلا، فيه الهضاب والتنوعات التي يسكنها الإغراء، جسدا يجب أن يكون مصدرا لكل انفعالات الحب والعشق، ورابطا وثيقا بين الناس :

فقط في المخفر السري اتكأت على جسدي، تأملته طويلا وهو ينضب دما، وأحببته، لأول مرة الفتفت إلى جسدي في تفاصيله وتقاطعاته . أواه لو أحببنا بعضنا بالقدر الكافي لتغير الكثير من ملامح الوضع " . (ص 150)

وهو الرد الفصيح علي بذاة لغة الجلادين ونظرهم . فالجسد لا يمكن أن يدنس إذا كان طاهرا، بالمعنى الجمالي لا الأخلاقي، رغم ما يصدر عنه ورغم ما يُفعل به، وهو ليس خليعا لأن الخلاعة ليست معطى، بل هي معنى يسكن أعين الجلادين.

ابتداء من هذه اللحظة ستتحدد طبيعة العلاقة الرابطة بين جلاد يحس داخليا بالدونية والاحتقار، وبين جسد جميل لا يستطيع امتلاكه ولكن في مقدوره أن يعيث به. والعبث هنا هو التلطيخ والتدنيس، بالمعنى الرمزي للكلمة، إنه إحالة على الحالات التي تشير إليها ممارسة الاغتصاب، والاعتصاب في كل السياقات هو انتهاك لحرمت، يدخل ضمنها انتهاك حرمة المنازل وانتهاك الأسرار وانتهاك الحدود، وهو في المقام الأول انتهاك لحميمية لا يجب انتهاكها.

وتمثل هذه الحالات رأسمالا رمزيا قوته الضاربة لا تكمن في جوانبه المادية، بل تتحدد من خلال الضرر المعنوي الذي يسببه : ورد في أسطورة تأسيس روما أن روميليس رسم على الأرض خطا، وقتل أخاه لأنه لم يحترم في نظره الحدود التي يرمز إليها الخط . (8) فعوالم " الحد" هي الضبط ورسم الحدود، وهي أيضا ما يُسند كل تعاقد اجتماعي.

فالتعذيب لا يتحدد من خلال بعده المادي، بل هو نيل من كبرياء الذات، ونيل من " تقدير الذات لنفسها" . ليلي تبدأ بالغبثان قبل الحكى وتنتهي بوصف منظر العادة الشهرية وقد لطخ الدم جسدها من أقصاه إلى أقصاه . ويشكل دم الحيض ضمن السجل الرمزي للدم حالة خاصة لا علاقة لها بحالات الاندفاع والحماس والحياة.

فهذا الدم ، وكل ما يحيط به، يحيل على عوالم القذارة والدنس . وهي عوالم تبعد المرأة عن شعائر الدين وشعائر المجتمع وشعائر الذات (الجنس ومرفقاته). وهو بالإضافة إلى ذلك محظور اجتماعي يُتداول سرا ويُخفى عن الأنظار ويرفض أن يسمى (انظر في هذا المجال الوصلات الإشهارية الخاصة بوسائل الطهارة من الحيض، وطريقتها في الترويج للمواد الواقية). إنه هنا حالة إجهاض لخصوبة لم تكتمل، كإحالة رمزية على عقم المكان وحفافه، لأنه رفض ذاتي لعالم لا يمكن أن يستقيم . إن التعذيب الجسدي أقل شأنًا وأقل رهبة من الغنيان الذي تثيره عوالم الجلاد.

والنص لا يقف عند هذا الحد، إنه يدفع بالقذارة إلى مداها الأقصى لتصبح دالة على انحطاط اجتماعي كامل القذارة لا توجد في أقبية النظام فحسب، بل موطنها أيضا أحكام المجتمع وتصنيفاته . وعلى أساس هذا التقابل يقيم السرد توازناته الخاصة من خلال التمثيل لمشهدين يجعلان على مفارقة درامية :

- من جهة يشتهي الجلادون جسد ليلي ويعذبونه لأنه يرفض التدنيس.
- ومن جهة ثانية تشتهي ليلي محمدا (زوجها) بعد خروجها من مخفر الشرطة ويهجرها في الفراش لأنها قادرة.

" تخيلني في تلك الليلة كذلك الذي يمطط عنقه، يمد حبال صوته محاولا صد هجوم الحشود التي تصرخ في وجهه أختك عاهرة، والرجل يرد على الحشود لا ليبرئ ذمة أخته بل ليقنعها بأن لا أخت له " . (ص 161)

وفي هذه النقطة بالذات تلتقي كل أ نواع القذارة لتجعل من الذات النسائية، السياسية وغير السياسية، بؤرة لكل الأحكام المسبقة . وهذا المنطق سيلاحقنا التعذيب وسنظل نجرجر ذبول المهانة حتى ونحن نسير في الشوارع طلقاء أحرأوا هكذا نتوهم . ولهذا فإن " السجن في هذه الرواية عبور من الذات المثخنة بالمهانة إلى حقائق المعيش . وهذا هو المسار الإجباري الذي تسلكه الأرواح المتدفعة نحو المستقبل " . (9)

وتلك هي البؤرة التي يمكن من خلالها فهم الاستراتيجية السردية التي تقود إلى بناء نص روائي يحيل على كون دلالي منسجم يمتح عناصر تدليله من سيرتين لذاتين مرتبطتين ببع ضهما البعض من خلال إحالات الذاكرة، لكنهما يختلفان عن بعضهما في المصير وفي المسار.

فالمسافة التي يقيمها المحكي بين نفسه وبين التجربة المثلثة سرديا هي ذاتها التي نستعيد من خلالها ذلك التقابل القائم بين حياة السجن " الحاضرة" بمحدوديتها في الفضاء والفعل، وتفاصيل

الرغبات حيث لا شيء سوى السياط والجلادين بأسمائهم وصفاتهم، وبين الحالة التي تستحضرها الذاكرة وتبدو الحياة فيها نضالا ومرحا وانطلاقا ومستقبلا بكل الألوان، وبين الحالات التي تصور خيبات الأمل المتتالية التي أشعلت فتيلها سنوات السجن وغذتها الصراعات بين رفاق الأمس وحالة المهانة التي تنتهي إليها ليلي حين يتهمها أقرب الناس إليها بالقذارة.

ومع ذلك فإن النص يسقط حالة مثلى يجسدها الطفل الذي ألقته ليلي وألفها وصار يصاحبها في وحدتها بعد خروجها من السجن وهنا يعود الجسد إلى أصله الأول منبعا للحنان والتزواج . والمرأة بالولادة تتزوج وتمد جسرا نحو المستقبل : انتهى محمد (زوجها) لأنه آلة صماء من آلات نظام اجتماعي مهترئ، وانتهى مولين (الرجل الذي أحبته فيما بعد) فهو رغم أنه يمثل الصدق والنقاء إلا أنه يمثل مشروعا سياسيا فاشلا (أو مشروعا لم تنضج الظروف بعد لاحتضانه) ولم يبق سوى الطفل مرید ابن الجيران، ابن الشعب، الذي يشير إلى مستقبل من طبيعة أخرى.

1 - Vance Packard : La persuasion clandestine , éd Calmann-Levy, 1984

2 - ذكره : Tzvetan Todorov : Poétique de la prose, éd seuil, 1971, p . 92

3 - سيرة الرماد : حديجة مروزي ، دار إفريقيا الشرق، 2000

4 - أوتو رانك (1884 - 1939م) نفساني شهير من أتباع فرويد ، وهو صاحب النظرية الشهيرة المعروفة بـ "صدمة الولادة" Traumatisme de la naissance ، وهي نظرية تفسر مجموعة من القطاعات السلوكية الإنسانية بالخروج من رحم الأم حيث كانت الحاجات تلبى دون تردد.

5 - يقول روسو : " l'homme qui médite est un animal dépravé "

6 - Julia Kristeva : Pouvoir de l'horreur, Essai sur l'abjection, éd seuil, 1980

7 - Pierre guiraud : Sémiologie de la sexualité, éd Payot , 1978 p 132

8 - أوبيرتو إيكو : التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة سعيد بنگراد، المركز الثقافي العربي 2000، ص 26

9 - عبد القادر الشاوي : رواية " سيرة الرماد " ظهر الغلاف.