

ياسين الحاج صالح

الفضيع وتمثيله

مُداوَلاتٌ في شَكْلِ سُوريا المُخَرَّبِ وتَشكُّلِها العَسيرِ

مركز الدراسات والبحوث
مؤسسة عبد الحميد شومان

ifa Institut für
Auslandsbeziehungen
Federal Foreign Office

Amman
للدراسات والبحوث
Documentation & Research

MEN A
PRISON
FORUM
مركز الدراسات والبحوث
للشؤون السجنية

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلِ الْكَلْبِيِّ

ياسين الحاج صالح

الفضيع وتمثيله

مُداوَلاتٌ في شَكْلِ سُورِيا المُخَرَّبِ وتَشكُّلِها العَسيرِ

مؤسسة البرجانيك

MENA
PRISON
FORUM
ملتقى السجون والمعتقلات
في الشرق الأوسط

مؤسسة البرجانيك

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى، ٢٠٢١
صندوق بريد: ٢٥٠٥ الغبيري، بيروت - لبنان
هاتف: ٩٦١-١-٥٥٣٦٠٥
www.dar-al-jadeed.com

ترقيم دولي: 7-210-11-9953-978
منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنية
[مشروع بتوقيع أمم للتوثيق والأبحاث]

www.umam-dr.org - www.menapisonforum.org

إنَّ الآراءَ الواردةَ في هذه المَطبوعةِ التي كان إنجازُها ونَشْرُها يدْعَمُ مِنْ «مَعْهَدِ العِلاقاتِ الثَّقافيَّةِ الخارِجيَّةِ» (ifa) (المُموَّلِ مِنْ وَزارَةِ الخارِجيَّةِ الأَلمانيَّةِ) إنَّ هذه الآراءَ تُعبِّرُ، حَصْرًا، عَن وَجْهَةِ صاحِبِها وناشِرِها، وَعَلَيْهِ فِهي لا تُلْزَمُ، بِأَيِّ شَكْلِ مِنَ الأشْكالِ، المَعْهَدُ، ولا تَعْكَسُ، بِالضَّرورةِ، مُقارِبَتَهُ المُؤَسَّساتِيةَ مِنَ المَسائلِ مَوْضوعِ البَحْثِ والرَّأيِ.

أَيادِ بَيضاء: لَوْحَةُ الغِلافِ بِرِشَّة: عَزَّةُ أبو رِبيعة • تَنْضِيدٌ وإِخْرَاج: هِشامُ سَلام • حُسَيْنُ خِشاب • الغِلاف: إلبِصارُ الرِّشيعيني • تَحْرِيرٌ وَتَدْقِيق: صلاحُ الحِيلاني • إشراف: قَلَمُ دارِ الجَدِيدِ.

مؤسسة دار الجليل

MENA
PRISON
FORUM
منتدى المشرق والمغرب
للشؤون السجنية

للدراسات والبحوث
Documentation & Research

ifa Institut für
Auslandsbeziehungen

Federal Foreign Office

مؤسسة دار الجليل

إلى سميرة، دومًا
وإلى لقمان، الشريك في اختبار الفطير

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلَيْنِ

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلِ الْكَلْبِيِّ

فَهْرُسُ الْكِتَابِ

مداخِل

٩

لقمان والفضيح

١٧

إنتاج الفضيح

الحب والتعذيب والاعتصاب، والإبادة

٢٣

علاقات التعذيب السياسيّة

٤٣

السُّنَّة التدمريّة: سيدنايا، التحوّل العنصريّ، الإبادة

٧٥

قبرٌ للمرء جميعه: تبدّلات موت السوريين وتغيّرات حياتهم

١٠٧

تمثيل الفضيح

مسالك حيال الفضيح

١٢١

تحديق في وجه الفضيح

١٤٣

الكُوم والكلمات: في تمثيل الأزمة وأزمة التمثيل

١٥٧

تعبير: الكلمات والعنف والدموع

١٩١

عرفان

٢٠٩

مُؤَسَّسَةُ الرِّجَالِ

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلَيْنِ

مداخل

الفظـيع يجمع بين نصوص هذا الكتاب الانشغال بالفظيع: بما تخرب شكله بعنف ما، بالعنف المخرب للأشكال، كما بعوالمٍ مُخربَةٍ خَبَرها ما لا يُحصى من السوريين خلال ما يقارب، اليوم، العقد من الزمان - عوالمٍ حياةٍ تتزاحم فيها تجارب القسوة الرهيبة من تعذيب وسجن، ومن فقد الأحبة، ومن تدمير بيئة العيش ومن تجربة اللجوء وتشنت الشمل، مسبوقة في حالات كثيرة بالقتل والتهجير.

تتناول بعض النصوص تحطّم الأجساد، وبعضها عمَلَ مُحطّمي تلك الأجساد، وسنن عمال التّحطيم، وبعضها مستجدات الموت السوري، وبعضها الصّورَ عن الأجساد المُحطّمة، ولكن كلّها تروي أطرافاً من سيرة عنف مُحطّمي، يُغيّر الأجساد وال عمران تغييراً منكرًا، شنيعًا ومقلّقا.

بل أكثر من هذا: بلّغ من شناعة هذا التغيّر المنكر أن جعل من نالهم «الفظيع» من أحياء غير معروفين لنا، ومن أشياء غير معروفة لنا... حتّى لتبدو الكائنات التي أدركها الفظيع غير ممكنة، مستحيلة، مثالات من عالم مواز، جحيمي.

فقدان الشكل، شكل الأجساد، وشكل بيئات الحياة، وشكل سوريا،

هو دعوة إلى التشكيل موجّهة إلينا - نحن مجتمع الفطيع... دعوة أن نستعيد شكلنا أو أن نتشكّل في صورٍ أقبِل للحياة.

وبقدر ما إنّ الثقافة، الفكر والأدب والفن، هي عالم من التشكيل، من صنع الأشكال، فإنها المجال الممكن للاستجابة لنداء عالم تلبّسته الفضاة وتجرّد من شكله - عالم مسلوخ الجلد - لأن يحوز جلدًا وشكلًا.

نصوص هذا الكتاب تنظر في شكلنا المُخَرَّب، وتتطلع إلى أن تكون مساهمةً في تشكّل مغاير لنا.

مقالات/فصول يتوزع الكتابُ على قسمين متساويين تقريبًا. القسم الأول من الكتاب يحيط بإنتاج الفطيع ومنتجيه، فيما يعتني القسم الثاني بتمثيل الفطيع، بكيفية التفكير فيه والتعبير عنه، بما نوّده من أشكالٍ استجابةً لتحديّ التجريد من الشكل، وكذلك بامتناع التمثيل وتعثراته وفشله.

من حيث هو محاولة لتسمية شَرطنا، فإنّ مفهوم الفطيع ذاته لا يَرِدُ إلا في القسم الثاني. تجربة الفطيع تسبق التفكير فيه وتمثيله، لكن لعلنا لا نمتلك هذه التجربة، فنطويها، دون أن نشغل على تمثيلها واستيعابها، ودون تحكيمها أو «أخذ رأيها» في أدواتنا وطرقنا في التعبير والتفكير.

لم يعد مسلگًا مثمرًا من طرفنا، ونحن سلفًا في العام العاشر من اختبار الفطيع، أي من تقدّم فقَد شكلنا، أفرادًا ومجتمعًا وبلدًا وثقافة - أن نثابر على طرق التعبير والتمثيل وأدواتهما السابقة التي توّسلنا بها خلال هذا العقد، وأن لا نعمل على تطوير مجال التعبير/التشكيل/التمثيل.

مُؤَسَّسَاتُ الْجِلْدِ

طرقنا القديمة غير حسّاسة لتجاربنا الجديدة، المهولة. بل هي تُطَبِّع الهول عبر إدراجه في لغة وأساليب وتعبير سابقة له، فتثلم الحس بالفضاعة، بدل أن تشحذه. يتطلَّع هذا الكتاب لأن يكون مساهمة في وعي الفظيع في زمن قريب من وقوعه - يتطلَّع لأن يحفِّز غضبًا أخلاقيًا، ولأن يدفع نحو الإبداعية والعدالة.

في القسم الأول من الكتاب أربع مقالات؛ تعني الأولى **الحب، والتعذيب والاعتصاف، والإبادة**، بما يجمع المدركات الثلاثة الأولى من تجاوز للحدود، رضائي في حالة الحب، وإكراهي في التعذيب والاعتصاف، وما يجمع التعذيب والاعتصاف والإبادة من تجاوز حدود الفرد فالمجتمع فالإنسانية.

وتهتم المقالة الثانية، **علاقات التعذيب السياسية**، بإظهار أن التعذيب هو العلاقة السياسية الأساسية في سوريا الأسد طوال نصف قرن، وبالتالي على أن كلَّ كلام في السياسة ينبغي أن يبدأ من هنا.

أما المقالة الثالثة، **السُّنَّة التَّدْمِيرِيَّة**، فَتُفَكِّر في تعميم نظام معسكر التعذيب في تدمر على سوريا بعد الثورة، وتقابل بين نمط القتل الأُسديّ وكلَّ من شقيقَيْهِ النازي والستاليني، وتُرجع الاستعدادات الإبديَّة للنظام إلى تحوُّل الطائفيَّة بعد الثورة السوريَّة باتِّجاه عنصريّ.

وتتناول المقالة الرابعة، **قبر للمرء جميعه**، التغيّرات الكبيرة في موت السوريين بالتوازي مع تحوُّلات حياتهم بعد تمردهم على الحاكميَّة الأُسديَّة.

هذه الفصول الأربعة تتكلَّم على إنتاج الفظيع ونظامه.

وفي القسم الثاني أربع مقالات/فصول، تتكلَّم على تمثيل الفظيع وإمكانيته:

مُؤَسَّسَةُ المَجَلِيدِ

المقالة الأولى، مسالك حيال الفظيع، تعمل على تعريف الفظيع، وتميّز بين أربعة سبل مختلفة للتعامل مع خبرة الفظيع: الغضب والإدانة، الصمت والانسحاب، «الإبداع»، والعنف.

تنظر المقالة الثانية، تحديق في وجه الفظيع، في النقاش السوري حول الصور الفظيعة، وتنحاز إلى وجوب أن تتاح الصور للعموم، بخاصة إن كنا لا نعاني مباشرة من واقع الفظاعة، وهذا لأنّ ثقافتنا التحريرية المأمولة ستبنى على تجاربنا المدمرة الراهنة.

يفكر النصّ الثالث، الكلوم والكلمات، في تمثيل تجاربنا وأزماتنا، ويميّز بين وجهين للتمثيل، التعبير الممتصل بالتجارب والتشكيل المتصل بالتراث. وتنظر المقالة في تمثيل تجاربنا في إطار تصوّر أوسع للتمثيل يشمل التمثيل السياسي وتمثيل الأعمال بدخول وعائدات...

أما المقالة/النص الرابع والأخير: الكلمات والعنف والدموع، فتحاول الإجابة عن سؤال ماذا يحدث حين تفشل الكلمات، وتنظر في قضية حرّية التعبير من زاوية مختلفة، زاوية موت التعبير أو قتل القدرة التعبيرية أكثر من قمع التعبير.

سياسة المعنى هذا الكتاب محاولة لتوفير عناصر إضافية من أجل نموذج نظري يُمثّل «سوريا الأسد» ويُعرّفها. وفيه كما في كلّ أعمال مؤلّفه الكثير من السياسة. السياسة شرطنا ومصيرنا، وما يتصل بها من تجارب مدخل مُحتمّ إلى تجديد القول، إلى تحريف ما سبق قوله، وإلى تجريب أقوال جديدة. في مواجهة تجربة الفظيع النازعة لشكلنا، إنتاج الأشكال، المعاني

مُؤَسَّسَةٌ الْجَدِيدُ

والمفاهيم والتمثيلات والتعبير، هو ميدان أساسي للصراع، الصراع من أجل المعنى.

أكثر من ذلك، يُظهر العقد الفائت أنه ليس هناك سياسة في ما يُظن أنها السياسة في سوريا (وربما في نطاق أوسع حولها). بقدر كبير تنحل السياسة المتعارف عليها في التعذيب والحرب التعذيبية من طرف الحكم الأسدِيّ وحُماته، وفي الدين وأهله و«الجهاد» (وهو تعذيب وتغييب، وليس حربًا فقط) عند الإسلاميين، وفي خنق الذات وأشباه الذات عند المعارضة التقليدية (التي أنحدر من أوساطها). ثمة سياسة في المقابل في الصراع من أجل المعنى، في أن نسمّي ونُعرّف ما خبرنا، فلا نَفصل بين المعرفة وبين التجربة، أو بين المعنى والعناء. الرابط بين المعنى والعناء هو الأرضية الأصلح لتمثيل تجربتنا وصنع داخل ثقافيّ مغاير، أو جمهوريّة معان تتجدّد. صحيح أنه لا يتحمّم لمن لم يكونوا شركاء في اختبار العناء ألا يكونوا شركاء في إنتاج المعنى، لكن يقتضي الأمر جهدًا للتمثّل وحس المشاركة، وهو ما يفتقده المرء في تناولات خبراء سوريا والشرق الأوسط، ممن يتقاسمون في ما بينهم تأويل الشأن السوري في الغرب. هذا الكتاب يفكّر بنفسه ضد هؤلاء وضد نوع المعرفة الذي يقدمونه. لا يريد القول فقط إن معرفة أخرى ممكنة، وإنما كذلك أنّ المدخل إلى معرفة سوريا هو تجارب السوريين الأشد للقسوة الفظيعة.

عبر محاولة رسم بعض أوجه عنائنا الأحدث، والتفكير في تمثيله وتوليد المعنى منه، نجعل من المعنى مجال صراع أساسي، ونعمل لتطوير سياسة مغايرة، سياسة المعنى. من شأن هذه السياسة أن تُسعف في تملك السوريين تجربتهم، وتُدْرِجها في مسعى تاريخيّ

لتغيير شكل سوريا من العنف والتعقيد، من الفظيح وانعدام الشكل، إلى التفكير المتجدد المنتج للمفاهيم والأشكال. تمثيل تجاربنا كركن ركين لسياسة المعنى يضعنا في موقع أقوى من أجل التمثيل السياسي والتكلم عن شأننا بأصواتنا.

طروادة ليس معلومًا إن كانت طروادة وجدت بالفعل يومًا، وما إذا كانت حربها التي استمرت عشر سنوات، مثل حربنا إلى اليوم، قد وقعت بالفعل، لكن الإلياذة والأوديسة خلقتا واقعًا أقوى من التاريخ. الأساطير الإغريقية والمسرح الإغريقي وغير قليل من الفكر الإغريقي يمد جذوره في سيرة حرب طروادة التي خلقها هوميروس (ليس معلومًا إن كان شخصية تاريخية هو الآخر). هذا مثال كبير لا يُجاري. ولكن ليس القصد مجاراته، بل التمثل به. هناك مثال أقرب إلينا: الهولوكوست، إبادة النازيين لليهود، وهو اليوم أسطورة مؤسّسة، ليس لإسرائيل وحدها بل بصورة ما للغرب المعاصر. الهولوكوست «دين مدني» في الغرب المعاصر، يستجلب درجات من الحرّم على مَنْ يُنكره أو يشكّك فيه، لأنه دين مشرّع، مثل الإسلام؛ لكنه قبل ذلك وإلى جانبه مبحث هائل، لا يزال يُكتب فيه ويُقلب فيه النظر. هذا مثال تتعدّر مجاراته كذلك، لكن لا يتعدّر تمثله.

فرضية التمثل ربما تفيد بأن تجربتنا خلال نحو عقد تجربة مرجعية، وتمثيلنا لها مدعو إلى أن يكون مرجعيًا، يشتبك معها، يرويها ويفصلها، ويجعل منها منعطفًا في الحساسية والتفكير والحكم، وما تتواتر الدعوة إليه في متن الكتاب من ثورة ثقافية، ثورة في التعبير والتمثيل، في المعنى، هو استجابة للصفة المرجعية لتجربتنا الطروادية، وجهد لاحتواء فشل الثورة السياسية والاجتماعية... ولعلّ

الأصح أنّ مرجعيّة التجارب تضيع، أو لا يبقى منها سوى ذكرى
مختلطة لألم غامض، حين لا يكون تمثيلها مرجعيّاً، يخاطب أعماق
الأنفس ويثير فضولاً متجدّداً، ويحفّز الأذهان إلى أن ترجع إليه
خلال عقود وأجيال.

ياسين الحاج صالح

برلين، ٢١ تموز ٢٠٢٠

مؤسّسة الدراسات العربيّة

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلِ الْكَلْبِيِّ

لقمان والفضيع

مساء يوم ٢ شباط ٢٠٢١، وصلتني من لقمان رسالة تقول: "هل لك بنظراتٍ أخيرة على الفضيع قبل وضع اللّمسات الإخراجية الأخيرة وتركه لمصيره ككتاب". "الفضيع" هو هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ. لقمان يُضيف: "في الصفحة ٨٤ ملاحظة أمّل ألا تفوتك". ويختِم: "على أن، سلام".

ألقيتُ النظراتِ الأخيرةً على الفضيع في اليوم التالي، واعتنيتُ بالجملة المَعْنِيَّة، لكنّ لسببٍ ما لم أرسلُ ردًّا يتضمّن الجملة السليمة. وفي اليوم الذي بعده كان لقمان قد أعدّم في سيارته بسنّ رصاصات، وهذا على طريق عودته من زيارةٍ لأصدقاء في الجنوب إلى مسكن العائلة في ضاحية بيروت الجنوبيّة.

قتلُ لقمان معروفون إلى درجةٍ أنّ عائلته رفضتُ تحقيقًا تقوم به السلطات اللبنانيّة التي يشغلُ القتلُ فيها موقعًا نافذًا. في لبنان حزبُ اغتيالٍ معروف، له تاريخٌ في تصفية خصومه، وخصوم الحكم الأسيديّ في سوريا، وله تاريخٌ أحدث في قتل السوريين، يُرجّح له أن يكونَ أعمقَ أثرًا وأوسع نطاقًا. ومثلما في دولة الأسيديين طوال فوق نصف قرنٍ من تاريخها، سار قتلُ الناس

وإعدامُ الحقيقةِ متعانقَيْن مثل حبيبين لا يفترقان. في "كاتم الصوت" الذي كان آخرَ ما رأى لقمان من العالم يلتقي صنعُ الموتِ بقتلِ الصَّوتِ. مصيره مثلاً ناطقٌ على ذلك العناقِ السامِّ. الفظيخِ نموذجٌ لتحطيمِ الأجسادِ والعمرانِ البشريِّ، ولتَحطيمِ الحقيقةِ كنتاجٍ لمداولةٍ حُرَّةٍ بين بشرٍ مُتعدِّدين. لا توجدُ الحقيقةُ خارجَ المداولةِ وخارجَ التعدُّدِ، خارجَ أجسادٍ تتحرَّكُ وتتجاوزُ بحريَّةٍ وأمانٍ. خارجهما، هناكِ الاغتيالُ وهناكِ "الحقيقةُ" التي تقومُ على الاغتيالِ: افتداءٌ حذاءٍ ما .

القتلُ الحقودُ للقمانِ يندرجُ ضمنِ نموذجِ الفظيخِ هذا الذي يتقصَّاه الكتابُ في قسميِّه، قسمِ أوَّلِ يتناولُ تحطيمَ الأجسادِ، وقسمِ ثانٍ يحاولُ التفكيرَ في تسميةٍ وتمثيلٍ تحطيمِ الأجسادِ. يبدو هذا مبعثٌ تشاؤمٍ، فالفطيخِ لا يستسلمُ للتمثيلِ: يُقتلُ لقمانُ ليقولُ إنه لا يزالُ في ريعانِ شبابه، إنَّ محاولةً وصفه وكتابةً سيرتهِ سابقهٌ لأوانها، وإنَّ مَنْ يفعلُ يَمُتْ. لكننا نعلمُ، وكان لقمانُ يعلمُ، أنَّ الفطيخِ لا ينتظرُ أن يُسمَّى ليستسلمُ، مثلما نعلمُ أن تسميتنا له جزءٌ من صراعنا معه، صراعٍ كان مُكْلِفاً على الدوامِ، كان اشتباكاً مع التعذيبِ والقسوةِ والخسارةِ، كان الموتُ أفقاً دائماً له. لقمانُ برهنَ على ذلك في حياته وفي موتهِ.

نحنُ نروي، لدينا قصصٌ رهيبه تُروى. لكنَّ هذا لا يعني قبولاً بتقسيمِ عملٍ يُمليه الحذاءُ السيد: نحنُ نروي وهم يقتلون. هم يقتلون كي لا نروي، ونحنُ نروي كي لا نُقتل، ولا نُقتل، لكنَّ وقتَ ضربِ اليدِ التي تُمسِكُ بكاتمِ الصوتِ آتٍ.

هذا الكتابُ كان مُهدىً إلى غائبةٍ، امرأتي سميرة الخليل، غيَّبا أشباهُ لحزبِ الاغتيالِ في لبنان، وشركاءٍ له في هدرِ الحياةِ

البشريّة على مذبح أساطير مميّة ومميّة. والكتاب اليوم مُهدّي
إلى لقمان سليم، شريك لسميرة في اختبار الفطيع الذي لم
يَنجُ، ولن يَنجو، منه أحدٌ في سوريا ولبنان إن هو نجا.

ياسين

برلين، ١٦ آذار ٢٠٢١

مؤسّسة الدراسات الجديدة

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ

القسم الأول

إنتاج الفطير

مؤسسة الدراسات الحديثة

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلَيْنِ

الحبُّ والتعذيب والاعتصاب، والإبادة

مقالات إلى سميرة (*)

لا يبدو أن هناك شيئين أكثر تباعدًا من الحب والتعذيب. الحبُّ يُوحِّدنا مع غيرنا فيُعطينا قوة وثقة، والتعذيب يُفَرِّقنا عن أنفسنا فيكون أشد ما يُضعفنا ويكشفنا. في الحبِّ نخرج من نفوسنا إلى حبيب نمتلئ به، وفي التعذيب يُلاحقنا إلى داخل نفوسنا عدوُّ يعمل على تفريننا وتجويفنا. فيما عدا أنَّ الحبَّ والتعذيب علاقَتان بين طرفين، أو هكذا يبدوان للوهلة الأولى، إلا أنَّهما على طرفي نقيض في كلِّ شيء آخر.

لكن بين هاتين العلاقتين ما هو مشترك، وما يُضيءُ عليهما معًا: محو الحدود بين طرفي العلاقة المباشرين.

•

الحبُّ في الحبِّ نتخلَّى عن حدودنا، نسمح للمحبوب بعبور الحدود إلينا والدخول في عالمنا، ويسمح لنا المحبوب بعبور الحدود إليه والدخول في مجاله. لا أتكلَّم على الحدود الجسدية، ولكن أيضًا على حدود الفضاء الشخصي. الحبُّ هو هذا الأمحاء لصفى الحدود،

(*) المقالة الخامسة من ثماني مقالات، رُوسها الكاتب باسم زوجته المغيَّبة، سميرة الخليل، ونُشرت

عام ٢٠١٨.

وَتَشَكُّلنا مع الحبيب في كيان واحد، تُمثله غالبًا السُّكنى في بيت واحد. وبقدر ما يزول الفرق بيننا، يبرز الفرق بيننا نحن الاثنين/الواحد وبين غيرنا، بما في ذلك أسرتانا السابقتان. نصبح نحن واحدًا بعدما كنا اثنين، ونفصل في الآن نفسه عن وحدتنا السابقة، أو نخرج في الحبِّ من وحدتنا إن كنا مُنفصلين سلفًا عن وحدات سابقة.

من لطائف الحبِّ اليوميَّة ما يتداوله الحبيبان من نمائم عن معارفهما، وحتَّى عن أفراد أسرتهما، بمن فيهما أميَّهما وأبويهما، مما لا يجري تداوله عادة حتى مع الأصدقاء المقرَّبين. ومن تعثَّرات الحبِّ المؤلمة أن تُفشى هذه الأسرار الصغيرة أو أن يستغلها أحد الحبيين ضدَّ الآخر حين يحدث أن تتداعى علاقتهما وتُعاود حدودٌ جديدة الارتسام بينهما. ومن توتَّرات الحبِّ أن نخاف من زوال حدودنا مع حبيب كي لا ننكشف ضعفاء، فنقترب نحوه خطوة ونرجع خطوة، أو لا نسمح بزوال حدودنا إلا لأوقات محدودة، لحظات الجنس مثلاً، فتصير هذه اللحظات بالذات رمزًا للحدود لا لزوالها. الخوف من الحبِّ على هذا النحو، أو كره الحبِّ، شائع.

وأعلى ذرى الحب تتصل بما يتكرر في أغنية الحبِّ العربية: الذوبان، الزوال التام للحدود بين الحبيين. وهذا لا يقتصر على أوقات الاتحاد الجنسي، بل هو مما يميِّز الحياة المشتركة المديدة بين شريكين متحابَّين أيضًا. في كل حال، الحبُّ تجاوزٌ متبادل للحدود وزوال متبادل للأخريَّة. و«الذوبان»، فقدان التحكُّم بالنفس وضياع الحدود، هو ما يخشى بعضنا الوقوع فيه، وبخاصَّة في الزمن المعاصر حيث يحمل كثيرون منَّا حدودهم أينما ذهبوا كأنَّهم سلاحف تحمل دروعها معها (وإن نكن اليوم سلاحف متعجِّلة)، وحيث يكاد يزول الحب لمصلحة

علاقات التعاقد العقلاني بين أفراد. نريد الحبّ ونخشى الذوبان.

التَّعْذِيبُ في التعذيب زوال للحدود أيضًا، يتجاوز فيها المعذب حدود المعذب أو المعذبة، بما يمَسُّ بهذه الحدود وبالتكامل الجسديّ للضحية. المعذب، الجلاد القائم بالتعذيب، يطارد المعذب إلى داخل نفسه، يعمل على أن يُفرغ هذا الداخل أو يحتلّه أو يدمّره.

إزالة الحدود في التعذيب فعل انتهاكٍ عنيف، وقد يكون مميّزًا. تموت الضحية حين تفقد حدودها كلّها، ويزول كلّ حدٍّ بينها وبين عالم الأشياء. الانتهاك قسريّ من جهة، يجري ضد إرادة المعذب، وهو من جهة أخرى غير تبادلي. المعذب والمعذبة ليسا شريكين في علاقة التعذيب، ما يجعلها «لا علاقة» أو «ضد علاقة» إن جاز التعبير، رابطة تدمير. يكون المعذب في وضع انكشاف شديد، موشك على فقد ملكية نفسه، جسده أو جسدها هو ساحة المعركة. يقاوم، يحاول حماية حدوده بالتحمّل. لا يكاد يصدق أنه هنا، أنه وقع هذه الوقعة التي لا تنعكس. لكن عليه أن يصدّق كي يخوض المعركة موحدًا، وينجو بما يمكن من جسده وداخله. يعرف أنه إن «انهار»، تداعت حدوده، ضيّع نفسه وقد لا يجدها من جديد يومًا. في الحبّ يفقد فردان كيانيهما ليصيرا واحدًا، في التعذيب قد يفقد المعذب أو المعذبة كيانه، يباح لفرد أو أفراد آخرين، كأنما يرهنون سلامة كيانهم بانعدام سلامة كيان الضحية.

بالاستناد إلى الخبرة السوريّة خلال جيلين، قد يمكن التمييز بين ثلاثة صنوف للتعذيب وثلاثة انتهاكات للحدود: تعذيب تحقيقيّ أو استجوابيّ، تعذيب إذلالي/انتقامي، وتعذيب إبادي.

التعذيب التحقيقي يلعب على حدود المعدّب، ينتهكها، ويهدف إلى إثارة «حرب أهلية» في داخله، نزاع بين غريزة البقاء الفردي والالتزامات العليا للفرد ككائن اجتماعي حيال جماعة، رفاق وشركاء. تتراوح مآلات هذه «الحرب - في - النفس» بين تضحية المعدّب بالأعلى والغيري فيه لمصلحة الأدنى والأناي (بقائه)، أو بموته حمايةً لما نسمّيه في العربية سريرته، موضع السر منه. هذا ما كان يتعرّض له أعضاء المنظمات السياسية المعارضة التي يريد النظام إبادتها كمنظمات دون إبادة أعضائها بالضرورة. جريمة المعدّب هي انحيازه السياسي المعارض للنظام، انتسابه إلى مجموعة معارضة، وليست فعلاً محدداً قام به كفرد. لكن هنا انفصال بين جهاز الاعتقال والتعذيب، وهما واحد، وبين جهاز الحبس، شبكة السجون.

بعد التحقيق أحيّل المعتقلون الذين تعرّضوا لتعذيب تحقيقي حصرًا، وكنت منهم في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، إلى «سجون عادية» كانت العقوبات الجسدية فيها محدودة. على أننا كنا نشغل في السجون موقعًا معزولاً عن غيرنا، تديره أجهزة الاعتقال والتعذيب ذاتها. السجون هي بمثابة مستودعات محروسة، تُركن فيها لأزمة غير معلومة، أمّا المقرّات الأمنية التي تقوم بالاعتقال والتعذيب، فهي بمثابة مصانع. والمنتوج كما سيقال في الفصل المقبل هو السلطة.

غرض الجلاد، أو بالأحرى «البرنامج» الذي ينضبط عمله به، هو أن يسود على المعدّب، يجتاز حدوده ويقيم في داخله ويتجول بحرية، يُفرّغه ويستولي على «دخيلته». وجهد المعدّب هو أن يحول دون ذلك، أي أن يحمي ذاتيته، داخله الأهم.

هناك صنف آخر من التعذيب التحقيقي، يعمل على إبادة المعنيتين تنظيمًا وأشخاصًا. وفي جيلي هذا كان من نصيب الإسلاميين بخاصة. هنا يتجاوز الأمر إثارة حرب أهلية في دواخل المعدّبين، إلى احتلالٍ دائمٍ لمن لم يمت منهم.

وهنا كانت تُمحي الحدود بين التعذيب التحقيقي والتعذيب الإذلالي. ومن هذا الصنف الأخير أكثر التعذيب الذي خبرناه في سوريا: تعذيب انتقامي - إذلالي، غارات تعذيب مستمرة وعشوائية معًا، لا تبالي بحدود المعذب ولا داخله، ولا مصيره، تضعه في «حالة استثناء» دائمة لا يستطيع توقّع ما يحدث له، ولا يتوقّع منه جهاز التعذيب شيئًا. جريمة المعذب هنا أيضًا ليست شيئًا محددًا فعله، وليست حتّى موقفه السياسي المعارض، بل هي انتماؤه (نصّ قانون صدر في ٧ تموز ١٩٨٠ على إعدام كل منتسب إلى الإخوان المسلمين، أيًا يكن ما فعله أو لم يفعله).

لا شيء يُجدي المعتقل هنا، ولا ينفعه استسلام. يمكن أن يتعرّض المعتقلون لتعذيب عشوائي يوميّ لسنين طويلة، العقدين الأخيرين من القرن العشرين بكاملهما، دون أن يكون متاحًا للمعدّب أن يستسلم وينتهي عذابه، ومع هامش عريض من التسامح بموت المعتقلين.

التعذيب في معسكرات تعذيب مثل سجن تدمر أيام حافظ، وسجن صيدنايا في سنوات بشار، من هذا الصنف الذي أرجّح أن يكون مقصوده صنع ذاكرة لا تنسى، موجهة نحو ما يتجاوز المعدّب نفسه من ردع وترهيب السّكان كلّهم. جسد المعذب المنكمش وكلماته المتقطّعة هما بمثابة لوحة إعلان تخاطب من يراه كي يصير التماهي به ممتنعًا.

التعذيب بهذا المعنى علاقة سياسية، ليس من يجري تعذيبهم غير ضحاياها المباشرين. هذا هو الحال على الأقل في «سوريا الأسد»، التي هي دولة اعتقال وتعذيب منذ قيامها مطلع سبعينيات القرن العشرين، اقتضت أن تكون أجساد المحكومين مباحة لها بلا حدود. «البرنامج» هنا هو تجاوز حدود المجتمع، مما كان محسوسًا من قِبَل سوريين كثيرين في أواخر سبعينيات القرن العشرين ومطلع ثمانينياته، قبل أن يجري تطبيع تجاوز الحدود، وتراجع استهوال أي انتهاك مهما يكن فادحًا، أو انحصاره في دوائر أضيق.

أتكلّم على معسكرات تعذيب لأن هذا هو ما يجري هناك أساسًا. لم نعرف في سوريا معسكرات عملٍ قسريٍّ مثلما عرفت ألمانيا النازية وروسيا الستالينية، ولم نعرف «معسكرات الغربة»^(١) يجري فيها تجميع كلّ الناس في منطقة ما قبل الاحتفاظ بمن تريد السلطات قتلهم أو تعذيبهم، مثلما فعلت روسيا في الشيشان في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي. لكنّ معسكرات التعذيب الأسيديّة تقارب معسكرات القتل النازية من حيث إنّ تركيز السجناء فيها قد يُمهد لقتلهم الفوريّ أو بعد حين. سجن صيدنايا هو معسكر اعتقال ومعسكر قتل في آن. سجن تدمر في العقدين الأخيرين من القرن الماضي مثله.

وفي الحالين هناك استمرار بين جهاز الاعتقال والتعذيب الحقيقيّ، المفرط الحدّ هنا، وبين معسكر التعذيب الذي يقضي فيه المعتقلون سنوات قد تتجاوز العشرين، وهذا رغم الانفصال المكانيّ بينهما. التعذيب لا يتوقف بعد التحقيق، يستمرّ حتّى موت المعتقلين أو

خروجهم بعد سنوات طويلة مُحطّمين.

والسؤال الذي يُثار في هذه الحالة: لماذا يجري تعذيب وإذلال من يُرَجَّح أن يعدموا بعد حين؟ هذه المفارقة استوقفت بعض دارسي الجينوسايد، ويبدو أن التعذيب في مثل هذه الحالة مُوجَّهٌ نحو الجلادين، يروم إشراكهم في الانفصال التام عن المعدّبين والتماهي التام بالقاتل. الغرض المرجَّح هو «التشريط المناسب لمن يقومون بالإذلال كي يستطيعوا القيام بما يفعلون»، بحسب فرانز شتانغل الذي كان أمراً لمعسكري اعتقال سويبيور وتربلنكا النازيين، على ما أوردت إيفا فوغلمان في بحث لها عن «الاعتصاب أثناء الهولوكوست النازي: انكشافات ودوافع».^(٢) أي أن الغرض هو ضمان تحول القائمين بالتعذيب إلى محض معدّبين، اختصاصيّي تعذيب، أكفّاء في التعذيب يُستنفدون فيه ولا يُجيدون غيره، ما من شأنه أن يشدّهم إلى من يوفّر لهم الأجساد اللازمة للقيام بما هم أهل له. وتنسب فوغلمان إلى بريمو ليفي قوله في شرح الشيء نفسه: «يجب الحطّ من شأنهم [المعدّبين] قبل قتلهم من أجل تخفيف الشعور بالذنب عند القاتل».^(٣) علاقة التعذيب لا تُقتصر بالتالي على تفريغ المعدّب من ذاتيته، بل هي تُفرِّغ الجلاد أيضاً، تجعل منه قوّة جلد وتعذيب لا أكثر.

على أن التعذيب يمكن أن يكون إثباتاً للقوّة وجسارة القلب، مما لا يقدر عليه رجال مختّون أو «طنطات» كما كان يقال لنا، نحن

(٢) راجع صفحة ٢٥ من:

Rape: Weapon of War and Genocide, edited by Carol Rittner & John K. Roth, Paragon House, 2012.

(٣) المصدر نفسه والصفحة نفسها.

المعتقلون اليساريون في سجن تدمر عام ١٩٩٦. إنه فعل رجولة، انتصار على رجال آخرين (وإن يكونوا عُزلاً ولا حول لهم، كحال المعتقلين جميعاً)، وانتماء إلى الطرف القوي المنتصر حتمًا، الذي يخطئ/ يُجرم من يواجهه وعليه أن يدفع ثمن أخطائه/ جرائمه. وهو ما يلقي التعزيز من مُعذِّبين آخرين يروون بطولاتهم ويتداولون النكت عن رعب المُعذِّبين وتَفَلَّت أجسادهم منهم، فضلًا عما يلقونه من مكافآت وترقيات وتقدير من وكالة التعذيب العامّة: الدولة.

ففي كلِّ حال، التعذيب علاقة ثلاثية: المُعذَّب، والمُعذِّب المباشر، ووكالة التعذيب. ويبقى ما تقدمت الإشارة إليه من كون التعذيب علاقة سياسية تستهدف عموم السكان هو الجوهرى، وهو ما يُسوِّغ الكلام على «سوريا الأسد» كدولة تعذيب.

وهناك ضرب ثالث هو التعذيب الإباديّ، إذا جاز التعبير، حيث يُقتل المُعذَّبون بالجملة ويوضعون في شروط من الجوع والمرض والازدحام والرعب والإذلال وتلوّث الهواء في زنازينَ خانقة كريهة الرائحة، تجعل من الموت راحة. تقوم بالتعذيب الإباديّ آلةٌ تعذيبية تجمع بين أنشطة الاعتقال والتعذيب والقتل ونقل المقتولين ودفنهم في مقابر جماعية غير معلومة المواقع، فضلًا عن التوثيق ورفع المعلومات إلى جهات أعلى. وتشمل الآلة الإبادية فروعًا أمنية ومَشافٍ وسجونًا مُستحدثة أو أقدم، وهي جزء من التحول الإباديّ للنظام بعد الثورة في ربيع ٢٠١١. هنا صار التحقيق والإذلال يندرجان في إبادة تتجاوزهما. وجريمة المُعذَّب هنا هي ما يكونه، وليست ما يعتقدُه أو ما فعله. في حالات كثيرة يكفي انحداره من منطقة نائرة حتى يُعتقل ويُعذب، وربما يُقتل.

ومن خصائص التعذيب الإباديّ أنه منظّم ومستمرّ، ولا يُترك لقرار وكالات التعذيب المباشرة. فلديها على الأرجح توجهات للعمل بكلّ الطرق على إبادة الثائرين والمشتبه بهم، ويبدو أنها تحوز تفويضًا بألا تقف عند حد. وترقيم جثث الضحايا وتصويرها وتوثيقها، مثلما نعلم من تقرير سيزار (٥٥ ألف صورة سرّبها عام ٢٠١٣ شخص كان يصدّر الجثث المرقّمة بأمر من جهات عليا) تؤشّر على صناعة قتلٍ منظّمة. (٤)

وبينما يتجاوز التعذيبُ التحقيقيّ حدودَ المعدّب والتعذيبُ الإذلاليّ حدودَ المجتمع، فإنّ التعذيبُ الإباديّ يتجاوز حدودَ الإنسانية، ويخرج عن المقياس الإنساني. هذا التعذيب جزء من مُركّب إباديّ، هو ما يسمى الجينوسايد عادةً. فإذا كان كلّ شيء ممكنًا في معسكر الاعتقال، على ما قالت حنة أرندت وجعلت من ذلك مبدأً أساسيًا للتوتاليتارية، فإنّ الوجه الآخر للمعسكر هو الحرية الكاملة لدولة الإبادة، توسّعها في التعذيب والقتل دون حدود. إنتهاك حدود المعتقلين يقتضي ألا يكون لوكالة الاعتقال والقتل أيّ حدود.

ولعلّ من المناسب في هذا المقام استحضار التمييز الذي أقامته سامنثا فلسياتوري بين الموت تحت التعذيب والموت بالتعذيب. تقول الباحثة الإيطالية إنّ الموت في الحالة الأولى أثر جانبيّ

---

(٤) تراجع في هذا الشأن تقرير هيومان رايتس ووتش: «لو أن الموتى يتكلّمون» المتاح على موقع المنظمة المذكورة.

تراجع أيضًا مقالة غارانس لوكين المنشورة في الغارديان بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015:

«They were torturing to kill: inside Syria's death machine»

المتاحة على موقع الصحيفة المذكورة، وكذلك كتابها:

Operation Caesar: At the Heart of the Syrian Death Machine, I.B. Tauris and Co. Ltd, London 2017.

للتعذيب، بينما هو نتاجه المقصود في الحالة الثانية.^(٥) التعذيب في هذه الحالة الثانية هو منهج للقتل، مثل المجازر والقصف بالبراميل والسايرين، يجمعها مستمرُّ الإبادة. القتل تحت التعذيب لا يقتضي الإبادة حتمًا. في عهد بشار الأسد جرى التحوُّل من التعذيب الإذلائي في عهد أبيه إلى التعذيب الإبادي، ومن الموت تحت التعذيب إلى الموت بالتعذيب. كان هناك تعذيب إبادي قطاعي في عهد الأب (سجن تدمر، والمذابح، بخاصة مذبحه حماه ١٩٨٢)، صار تعذيبًا إباديًا معممًا في عهد الابن. إقترنت الإبادية بالإفلات المضمون من العقاب على ما تكرَّس منذ الصفقة الكيماوية في أيلول ٢٠١٣ (بين الروس والأميركيين، وبالهام إسرائيلي.^(٦) وتقضي الصفقة بنزع سلاح النظام الكيماوي، دون أيِّ تحفُّظ على قتل محكوميه بوسائل أخرى، بل حتى بالكيماوي نفسه كما تبين مرارًا بعد ذلك).

وفي أشكاله الثلاثة يحطّم التعذيب اللغة التي يعي المعذب نفسه يُعبّر عن نفسه من خلالها. يحلّ محلها الصراخ، وهو مشترك بيننا وبين الحيوانات حين نُختزل في أجساد متألّمة. بيان اللغة مرتبط بمسافة مُصانة بيننا وبين من نُكلّم، بتكامل جسدنا وتباينه عمّن نخاطب، وهو مشروط تاليًا بغياب التعذيب. لا نستطيع أن نتكلّم بينما هناك من يحاول اقتحام أجسادنا بعنف. وقد يفقد المعذب الكلام نهائيًا، حتّى بعد انتهاء تعذيبه، أو حتى بعد خروجه من المعتقل: ينسحب إلى داخل نفسه صامتًا، وربما يفقد حتى الكلام

(٥) من أطروحة جامعية لها بعنوان:

S. Falciatori, *International Crimes in Syria: Options for Accountability and Prosecution*, 2016.

(٦) تنظر مقالة جودي رودورن: «الإسرائيليون ساعدوا في الإلهام بالصفقة الأميركية الروسية مع الأسد»، نيويورك تايمز، ١٥ حزيران ٢٠١٥.

مع نفسه.

•

الاغتصاب ليس هناك تعذيب ليس مُذَلًّا، وإن لم يكن كلَّ تعذيبٍ إذلالياً بالدلالة الاصطلاحية للتعبير؛ لكنَّ الاغتصاب هو الإذلال المحض. ما يجعل الاغتصاب أشنع الجرائم هو أنَّه تعذيب يرتدي قناعَ العلاقة الأكثر حميمية. تجد المُغتصبة نفسها في وضع من انتهاك حدودها سبق أن اقترن، إن كانت لها حياة عشقية وجنسية سابقة، بإزالتها الحدود بينها وبين شريكها، وإن لم تكن لها حياة جنسية اقترن بما تتخيَّله من اتحادها دون حدود وحواجز مع شريك أو شريكة. في الاغتصاب تُنتهك حدودها، ويفلت جسدها منها ليس دون رضاها ودون تجاوب منها فقط، وإنما غصباً عنها، وتجد نفسها في وضع انكشافٍ أقصى. بصيغة تُذكِّر بجان آمري، المثقف اليهودي البلجيكي الناجي من الهولوكوست، الذي يقول عن تجربته الشخصية إنَّ أوَّلَ لُطمة أثناء التعذيب تتسبب بتحطُّم الثقة بالعالم،^(٧) وتقول نور، وهي مغتصبة سورية من درعا في فيلم **الصرخة المخنوقة** لمانون لوازو:^(٨) «أول طرف إيد انمدت ولمست جسمي حسيت في شي عم ينهار». الانهيار هو تداعي الحدود، وإن إلى الداخل. وبما يتجاوز زوال الحدود إلى تعدد كيانات المرأة وحدودها، وتبعثرها، تضيف نور: «كنت

(٧) انظر:

Jean Amery, *At the Mind's Limit, Contemplation by a Survivor on Auschwitz and its Realities*, Indiana University Press, 1980, P 28.

(٨) الفيلم متاح هنا:

<https://www.youtube.com/watch?v=9CYQq9cW4nM>

خايفة (... فكري مو لجسمي، وجسمي مو لروحي، روعي بمكان وجسمي [بمكان] بين إدين وحوش. فكري بعالم آخر. في شي عم ينفصل بجسدي. كل شي انفصل عن بعض. فكري وذكريات وروحي غادرت جسمي». كأنما عبر انفصالها إلى كيانات متعدّدة (فكر وروح وذكريات، وجسم) تحمي شيئاً من ذاتيتها، تُبقي شيئاً من داخلها غير مُستباح.

يكشف الاغتصاب أكثر من التعذيب جوهرَ هذا الأخير كانهاك لحدود المعدّب واقتحامٍ عنيف لكيانه، بقدر ما إن تصوّر التعذيب كانهاك للحدود يُضيء حقيقة الاغتصاب كتعذيب أساساً. وبقدر ما إنّ تعذيب الرجال فعلاً رجولة في عين الجلّاد كما تقدم، فإن اغتصاب النساء فعل فحولة. الفحولة هي الوجه الجنسي للرجولة، التي هي الوجه الاجتماعي العام لكفاءات الرجل الناضج الشجاع القوي. لكننا حيال رجولة وفحولة مُنحطّتين، فمن يجري تعذيبهم هم عُزّل غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، ومن يجري اغتصابهنّ نساء معتقلات ومُرتاعات.

عبر الدخول العنيف والقسري في جسم المغتصبة يضع الجلّاد يده على داخلها، على ذاتها، «فكرها وذكرياتها وروحها». أعز ما تملك المرأة هو ذاته أعز ما يملك الرجل، «الفكر والذكريات والروح»، الذاتية، وهذه تتحطّم أو تتشظّى حين تتعرّض للاغتصاب، وحين يُقتحم داخلها من طرف خارج معادٍ قوي.

وعن تفكُّكٍ مماثل تتكلّم السيدة فوزية حسين الخلف من الحولة: «لما اغتصبتني كنت بدنيا صرت بدنيا تانية». لعلها في إحدى الدُنييين ظلّت سيّدة نفسها، وإن كانت مستباحة في أخراهما. فوزية حاولت افتداء ابنتها دون جدوى. الفتاة اغتُصبت وقتلت في

مذبحة الحولة، أيار ٢٠١٢. أبوها قتل أيضًا.

وَضَعِ الْمَغْتَصِبَةَ مِثْلَ وَضَعِ الْمَعْدَّبِ أَوْ الْمَعْدَّبَةَ، جَسَدُهَا مُبَاحٌ لِلْمَعْدَّبِينَ، لَكِنَّ الْاِغْتِصَابَ يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ إِلَى انْتِزَاعِ مُتَخَيِّلِ إِزَالَةِ الْحُدُودِ مَعَ الْحَبِيبِ عَلَى يَدِ الْعَدُوِّ وَلِمَصْلَحَتِهِ. هَذَا مَحْوٌ انْتِهَاكِيٍّ لِلْحُدُودِ، يُشْيِيءُ الْمَغْتَصِبَةَ أَوْ الْمَغْتَصَبَ وَيَسْلِبُهَا كِيَانَهَا وَكِيَانَهُ.

الِاغْتِصَابُ أَوْلًا فِعْلٌ تَمَلُّكٌ: الْمَرْأَةُ تُتَمَلَّكُ، وَلَيْسَ لَهَا مِثْلَمَا لَيْسَ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي تُتَمَلَّكُ رَأْيٌ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِخْدَامِهَا. حِينَ يَقْتَحِمُ الْمَغْتَصِبُ بِالْقُوَّةِ مَجَالَ الْمَرْأَةِ الْجَسَدِيَّ الْحَمِيمِ، دَاخِلَهَا، لَا يَبْقَى لَهَا دَاخِلٌ، «رُوحٌ وَفِكْرٌ وَذِكْرِيَّاتٌ»، تَصِيرُ شَيْئًا. هِيَ ذَاتُهَا تَتْرِكُ جَسَدَهَا، تَنْفَصِلُ عَنْهُ إِلَى «عَالَمٍ آخَرَ» مِثْلَمَا قَالَتْ نُورٌ، وَ«دُنْيَا تَانِيَةً» كَمَا قَالَتْ فَوْزِيَّةٌ. تَحَاوَلَ عَلَى هَذَا النُّحُوِّ أَنْ لَا يَأْخُذَ الْمَغْتَصِبُ «أَعَزَّ مَا تَمَلَّكُ»، ذَاتَهَا، مِثْلَمَا يَحَاوَلُ الْمَعْدَّبُ أَنْ يَمْنَعَ الْجَلَادَ مِنْ احْتِلَالِ دَاخِلِهِ.

لَكِنَّ الْجَلَادَ يَرِيدُ امْرَأَةً بِلَا ذَاتِيَّةٍ، بِلَا حُرِيَّةٍ وَقَرَارٍ وَاخْتِيَارٍ. الْاِغْتِصَابُ كَمَزِيْجٍ مِنَ الْإِخْضَاعِ وَالْجِنْسِ مِنْ جِهَةِ الْمَغْتَصِبِ يَسْتَثِيرُ فِي مَخِيلَتِهِ فَاَنْتَازِمَ الْمَرْأَةَ الْمَمْلُوكَةَ، الْعَبْدَةَ، الَّتِي لَا يُتَنَظَرُ مِنْهَا اعْتِرَافًا. عَبْرَ اغْتِصَابِ امْرَأَةٍ فِي وَضْعٍ يَضْمَنُ لَهُ تَفَوْقًا سَاحِقًا فِي الْقُوَّةِ عَلَيْهَا يُدَارِي الْمَغْتَصِبُ أَوْجُهُ قَلْقَهُ الْجِنْسِيَّ، عَلَى مَا تَقُولُ إِيْفَا فَوْغْلَمَانُ فِي الْبَحْثِ نَفْسَهُ الَّذِي تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ،^(٩) فَيُقَيِّسُ ذِكُورَتَهُ وَيَطْمئنُّ عَلَيْهَا، دُونَ أَنْ يَخْشَى اعْتِرَافَ الْمَغْتَصِبَةَ الْمَحْرُومَةَ مِنَ الْكَلَامِ، وَمِنَ الْحَرَكَةِ وَحَتَّى مِنْ نَظَرَاتٍ مَزْدَرِيَّةٍ. لَا يَسْتَطِيعُ تَحْمَلُ امْرَأَةً لَمْ تَجَرَّدَ مِنْ حُرِيَّتِهَا إِلَى هَذَا الْقَدْرِ، امْرَأَةً

(٩) المرجع المشار إليه في الهامش رقم ٢، ص ٢٩.

لم تفقد ذاتيتها. نحن حيال لا-علاقة هنا أيضًا، علاقة مضادة، تدميريّة. اقترانُ قتل الرجال في تاريخ الإبادات باغتصاب النساء (سربرنتشا مثال حديث وبعدها دارفور وإيزيديو سنجار مثال أحدث وأقرب) يدفع إلى التفكير بالاعتصاب كضربٍ من القتل أو مكمل له. الرجال يُعذَّبون ويُقتلون لأنهم محاربون محتملون ومنافسون محتملون على النساء ومن أجل الاستثثار بهنّ من قبَل القتل.

الاعتصاب فعلٌ قوّة أيضًا: إنه إظهار من المسيطر، وصاحب السلطة والكلمة، والنظرة، ومن المسيطر عليها والخاضعة، الصامتة المكسورة العين، من الفحل ومن الجارية، من يحتلّ الجسد، ومن تخرج منه لاجئة إلى «دنيا ثانية». حين يقول رابع مُغتصبي نور لخامسهم: كمّل، ما بيأثر! بينما كانت هي تنزف بغزارة، يُضمر أنه لا كيان لها، أنّ نزف دمها لا يحول بينه وبين انتهاك حدودها النازفة، أن حياتها بالكاد تلزم من أجل اغتصابها.

ومزيج السلطة والتملك يصنع علاقة سيادة/ عبودية: للسيد الحق في اغتصاب عبدته أو عبداته. الفرق بين السيد الأسدِيّ والسيد الداعشي هو الفرق بين نظامين للعبودية الجنسية. فوق «لاهوت» للاغتصاب يُشرّعه بعبارة فالسياتوري، ففي نظام داعش تكون لكلّ سيّد عبدة أو عبدات، يغتصهنّ وقت يشاء، ويبيعهن حين يشاء، فيما العبوديّة الأسديّة غير مُقنّنة، وقد تُبيح المرأة لخمسّة مغتصبين أو أكثر مثلما جرى لنور، أو تُقسّم يوم الجلادين إلى قسمين: في الليل يغتصبون النساء اللاتي يعذّبونهنّ في النهار، كما قالت مريم خليف في الفيلم.

لكن داعش أقامت سوقًا للسبايا من النساء الإيزيديّات، أي

للنخاسة الجنسية (وقتل الرجال في سن الحرب، ما يشكّل مثالاً مخبرياً للجينوسايد). وكان يحصل أن تُباع المرأة مرات في هذا السوق الذي نظّم الدواعش أسعار النساء فيه.^(١٠) فيما اقتصرت أسواق الأسديين على منهوبات التعفيش، وإن ابتكرت لها اسمًا إباديًا: سوق السنّة، ثم على المعلومات عن مصير المعتقلين، وقد كانت مصدر ثروات بالملايين لسماسرة المعلومات منذ أيام فيصل غانم في سجن تدمر^(١١) إلى اليوم.

والعلاقة هنا أيضًا ثلاثية أو رباعية. المغتصب، المغتصبة، وكالة الاغتصاب التي تريد ضمان ولاء لا ينعكس من المغتصب لها، ثم جماعة المغتصبة ومجتمعها ككل، المراد احتلاله وتحطيم ذاتيته. مريم خليف تقول: «أنا وحيدة، أنا هون [في بلد مجاور لسوريا، غير مسمّى في الفيلم] ما لي حدا». بسبب الاغتصاب طلقها زوجها، وأمها «قلّعتها».^(١٢) العزل والوحدة، إن لم يكن القتل

(١٠) ينظر في هذا الشأن كتاب نادية مراد، الشابة الإيزيدية المسيية والمغتصبة التي تمكّنت من الهرب من داعش: الفتاة الأخيرة، قصتي مع الأسر ومعركتي ضد تنظيم داعش، ترجمة نادين نصرالله، دار التنوير، بيروت، ٢٠١٩.

(١١) لم يُدرس الاقتصاد السياسي للاعتقال السياسي في سوريا الأسد بقدر ما يلزم من التفصيل. من شأن دراسة كهذه أن تظهر استمرارية بين اعتقال أفراد من أجل الحصول على المال من ذويهم وبين خصخصة الدولة في سوريا لتكوين أرستقراطية جديدة متوحّشة. في شأن فيصل غانم مدير سجن تدمر في ثمانينيات القرن الماضي، يُنظر رواية مصطفى خليفة: القوقعة. يقول الراوي أن ثروة غانم توقفت عند ٦٥٠ كليون غرامًا من الذهب، بسبب حلول نائبه محله. يراجع أيضًا مقال سلطان جلبي تجارة الاعتقال في سجون ومعتقلات النظام السوري المتاحة على موقع سيريا أنتولد دوت كوم:

<https://syriauntold.com>

(١٢) أفرج عن مريم في صفقة تبادل أسرى للنظام مع معتقلين، وتزوجت لاحقًا من رجل يصفها بأنها تاج على رأسه. يراجع هنا الفيديو المؤثر عن قصته.

<https://www.youtube.com/watch?v=X6gq99BetH8>

تقول مريم إنها تربي أولادها الأربعة، أحدهم من زواجها الثاني، لبنوا سوريا.

كما يبدو أنه كان مصير ألوى، وهي مغتصبة من درعا، على يد والدها، هو المراد من قِبَل وكالة الاغتصاب. تُسهل البطيركية التي تختزل ذاتية المرأة في جسدها عملها. ألوى العذراء تعرّضت لقتل مضاعف حين اغتصبها الأسيديون، وقتلها أبوها.

بعد وجهي السيادة، التملك والسيطرة، الاغتصاب ليس فعلاً جنسيّاً حتى في المقام الأخير. هذا جوهرياً فعلاً حميميّاً، قد لا يكون مُرضياً للمرأة، وللرجل، كما يشيع الحال في مجتمعاتنا في إطار الحياة الزوجية أو الغرامية، وقد تُضطر المرأة إليه تحت إلحاح أو حتى إرغام الشريك. لكنّ الاغتصاب ليس مجرد إرغام على ممارسة الجنس، بل هو فعل استباحة، مجرد كُليّاً من الحميمية، ويشيع أن تتعرّض المغتصبة فيه لانتهاك متكرّر من كثيرين. هكذا جرى في البوسنة على يد الجيش والميليشيات الصربية، ومثلما جرى لنساء من التوتسي في رواندا على يد الجيش وميليشيا الإنتراهامفي المكوّنة من الهوتو، وفي دارفور على يد ميليشيات الجانجاويد. هذه كلّها أمثلة على الجينوسايد، يندرج ضمنها ما يجري في السجون الأسيديّة، حسبما روت المغتصبات في الصرخة المخنوقة. الاغتصاب سلاح حربٍ شائع، عرفته حروب وعمليات إبادة أخرى، استُخدمتِ النساء فيه للجنس، كما لخدمة محاربين حطّموا مجتمعاتهنّ وربما قتلوا أسرهن. إباحة المغتصبة تتجاوز الإرغام الجنسي في وضع مُخيف لها، يتعدّاه إلى شراكة مغتصبين في انتهاك حدود المغتصبة واحتلالها. ويبدو أنّ هذا يخلُق رابطةً جمعيّة بين المغتصبين، ويضمّن ولاءهم لبعضهم، بقدر ما هو يستهدف تحطيم مجتمع المغتصبات.

يُظهِر التكوين الإبادي للاغتصاب في اغتصاب الرجال أكثر من النساء.

هنا ليس ثمة اختبار لذكورته الشخصية يمارسها كرجل في الشروط الأنسب له. ثم إن الإبادة تظهر في صورة أشدَّ عريًا عند اغتصاب الرجال بأدوات. وهناك رواية شخصية واحدة على الأقل عن ذلك (شهادة مازن حمادة^(١٣))، ومشهدٌ مُصوّر لانتهاك ولد بالعصا أدرجه أسامة محمد في فيلم **ماء الفضة**. يظهر إعلان السلطة والمُلكية هنا عاريًا، منفصلاً تمامًا عن تمتّع المغتصب الجنسي أو اختبار ذكورته. يمكن تصوّر تمتع المغتصب باغتصاب ولد أو رجل، لكن ليست هناك روايات شخصية في هذا الشأن، والتمتاع منها يُحيل إلى التحطيم والقتل. ولا يحيل إلى غيرهما إيجاب معتقلين على انتهاك بعضهم جنسيًا. هذا المسلك الذي يتحدّى الفهم كان مفتوحًا على الإبادة الفيزيائية للمعتقلين كما أظهر تقرير منظمة العفو الدولية، **المسلخ البشري**، عن سجن سيدنايا في شباط ٢٠١٧.^(١٤) وما يقوله بريمو ليفي عن الحطّ من المعتقلين قبل قتلهم لتقليل شعور القتل بالذنب قد يكون في مكانه هنا.

من حيث هو مُوجّه نحو تدمير الجماعات، تتعهّده وكالة اغتصاب عامّة هي الدولة. الاغتصاب فعلٌ إبادة يندرج ضمن الجينوسايد. التعذيب الإباديّ واغتصاب النساء وجهان متكاملان للإبادة من حيث إنّ قَطْع نسل المرأة المغتصبة، وهو ما يتواتر

---

(١٣) هنا مقطع مدوّن منها: «وجاؤوا بألة حديدية وكانت عبارة عن حلقة حديدية، وقاموا بوضع عضوي التناسلي ضمن الحلقة وكانت اليد متحركة، كلّما قاموا بشدّها كانت تضغط على العضو الذكريّ بشكل أكبر مما كان يسبب ألمًا فظيًّا، وهددوني أنهم سيقطعون عضوي ما لم أعترف بكلّ شيء، وعلى إثرها اعترفت بكل ما طلبوا مني الاعتراف به، خصوصًا بعد جلبهم للخازوق وكان عبارة عن رمح حديديّ ذي رأس حادّ يتمّ وضعه في مؤخرة المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم». الشهادة متاحة هنا:

https://www.youtube.com/watch?v=x_Urso0gWzA

(١٤) التقرير متاح على موقع المنظمة.

أن يترتب على الاغتصاب، يُسهم، مع قتل الرجال، في تدمير الجماعة المعنوية. الاغتصاب فعلٌ قتلٍ آجل، مُوجه نحو تعطيل فاعلية النساء الإنجابية، أي منع الجماعة من إعادة إنتاج ذاتها بيولوجيًا.

•

سياسات الجسد يجمع بين الحبّ والتعذيب والاعتصاب مركزية الجسد البشري. نحبّ بأجسادنا، وتعرض للتعذيب لأنّ لنا أجسادًا تتألم، ونُقتل بأن تُحطّم أجسادنا. وتنتهك أجسادنا في الاغتصاب الذي يمسّ مساسًا خطيرًا بقدرتنا على الحبّ، وعلى الجنس وعلى الإنجاب. وما قد نسمّيه الإبادة هو تحطيم جماعيّ للأجساد، يأخذ أشكالًا متنوعةً تضاف إلى التعذيب والاعتصاب، منها الحصار والموت جوعًا، ومنها القصف بالغازات السامة والبراميل المتفجرة، ومنها عمليات الإعدام في السجون والمقرّات الأمنية.

دولة التعذيب من الصنف الذي نعرفه في سوريا منذ نصف قرن هي سلطة مباشرة على الأجساد، تنزع ملكيتها من أصحابها وتُبيحها لمديري وكالة «احتكار العنف الشرعي» التي لا تتطّلع إلى غير البقاء في الحكم «إلى الأبد». في العربية علاقة اشتقاقية بين الأبد والإبادة، فلا يكون ذلك ممكنًا دون هذه. سياسة الأبد، وأستعير التعبير من تيموثي سنايدر في سياق مختلف،^(١٥) هي

(١٥) ليس مختلفًا جدًّا، فالأكاديمي الأميركي يتكلم عن روسيا البوتينية، تنظر مقالته المطوّلة في الغارديان، ١٦ آذار ٢٠١٨:

Timothy Snyder : Vladimir Putin's politics of eternity.

ويقصد سنايدر بسياسة الأبد السياسة التي تنكر أنّ المستقبل يمكن أن يكون مختلفًا، وأنّ أفعال

الإبادة.

لم يُكتب التاريخ السياسي لأجساد السوريين، ولم يُفكر في معنى إباحة الأجساد على تلك الأنحاء المختلفة. يحدث أن يجري نقاش حول الحجاب، وما يسميه الإسلاميون «اللباس الشرعي»، في أشكاله التي تحجب شعر المرأة، أو وجهها وجسدها كلّ، وصولاً إلى منعها من الخروج من البيت. ولا يُخفّق أحد تقريباً في إيراد مفارقة أنّ النساء المَدِينِيَّات في الجامعة والوظيفة والشارع كنّ سافرات الوجوه والأسماء، في خمسينيات القرن العشرين وستينياته وبعض سبعينياته، فيما أكثرهنّ محجبات اليوم. وبينما يصعب ألا نرى الاقتران التاريخي بين تطوّر النزعات التعذيبيّة للدولة وبين حجب النساء في سوريا (وعلى نطاق أوسع في الشرق الأوسط) فإنّه ليس هناك دراسات جدّية تنظر في هذه العلاقة. تزامن الأشكال المجنونة من التديّن وحجب الأجساد مع الأشكال المجنونة من الحكم وانتهاك الأجساد لا جدال فيه. صار التحكّم بجسد المرأة آخر حصون سلطة آباء وإخوة فقدوا السلطة على أنفسهم في الفضاءات العامّة. التديّن ضروريّ من أجل السيطرة على جنسائيّة البنات (وعلى الزوجة والأبناء).

قد لا تكون العلاقة سببية ومباشرة، لكن لا يمكن إلا ملاحظة الاقتران بين التعذيب الإذلاليّ في ثمانينيات القرن العشرين والحجاب الذي يغطّي شعر المرأة، وبين التعذيب الإباديّ في سنوات ما بعد ٢٠١١ واللباس الأسود الفضفاض الذي يحجب الشعر والوجه وجسم المرأة كلّ. هناك مقاومة في الحالتين من النساء تعمل

الناس يمكن أن تغيّر الواقع، وتسقط مبدأ المسؤولية، فالأمور ستكون سيئة في كلّ حال.

على تقليص مساحة الحجاب، لكنّها تواجه عدوين لا واحداً: دولة التعذيب والاعتصاب، وإسلاميّة عديمة تسلّطية. لا تغيب مقومات متنوعة مع ذلك. مريم خليف وفوزيّة حسين تظهران باسميهما ووجهيهما رغم غطاء الرأس، لتقولاً إنّهما اغتُصبتا ولترويا جوانب من القصة الموجهة. هذا مثال بطوليّ في المقاومة، جدير بأن يسجّل ويحتفى به في تاريخ كفاح النساء السوريات وعموم السوريين.

أيّما يكن الأمر، فإنه من غير المتصوّر الخروج من أحد وجهي سياسة الجسد، التعذيب والحجاب، دون الخروج منهما معاً. تجاوز حدود الأجساد والمجتمع والإنسانيّة هو منهجٌ حُكِمَ يرفض أن تكون له هو ذاته أيّ حدود. وضع حدود هنا، أي للدولة، ومنع تجاوز الحدود هناك، أي للأفراد والمجتمع والإنسانية، هو ما يعطي كفاح السوريين معناه ومداه. يجب أن نأمن على أجسادنا فلا نُعذّب ولا نغتصب، أن تصان كرامة أجسادنا، كي تستطيع من وجه آخر أن تخترق الحجاب وتنال الاعتراف العام. يجب ألا تكون أجسادنا مهددة بالتفتّت كي تستطيع التصرف موحّدة ويكون لها قرار. ويجب أن نستطيع الحداد كي نبقي مجتمعاً، ونتيح للماضي أن يمضي.

أن يصير لنا تاريخ ونخرج من الأبد.

علاقات التعذيب السياسيّة

التعذيب ونمط إنتاج السلطة في «سوريا الأسد» قد يتعدّد تجريد وضع أو علاقةٍ أساسيةٍ تتكثف فيها ممارسة الشر، وتُشتقّ أشكال الشر الأخرى منها. لكنّ التعذيب يصلح منطلقاً لدراسة الشر بقدرٍ يفوق غيره مما يمكن أن نتفق على أنها ممارسات شريرة. هذا لأنّه إذا كان الشرّ هو الإيذاء، أيّ إلحاق الأذى بغيرنا، فإنّ التعذيب شكل متعمّد وصبور من الإيذاء، تتكرّس فيه طاقةٌ ووقت وعاطفة لإيلام الغير. لا يحدث التعذيب عفو الخاطر، فهو أذى مُتروّى فيه، مفكّر به، مُخطّط له، إبداعيّ على ما تسجل عبارة فنون التعذيب، وما يصادق عليه تاريخ التعذيب عبر العصور.^(١) التعذيب شرٌّ أساسيٌّ من حيث إنه إبداع في الأذى، تخصيص أفضل ما في الإنسان، قدراته الخلاقية، لخدمة أسوأ ما فيه، تحطيم غيره من الناس.

القتل أسوأ من التعذيب من حيث إنه غير عكوس، لكن القتل يمكن أن يحدث بأثر «حماوة الدم»، بدون تفكير وتدبّر، فيما

(١) يراجع كتاب تاريخ التعذيب لبيرنهاردت هرود، وهو يُظهر تنوع فنون التعذيب عبر التاريخ والحضارات، والإبداع المستمرّ فيها. الكتاب من ترجمة الراحل ممدوح عدوان، وصادر في طبعته الرابعة عن دار ممدوح عدوان، ٢٠١٧.

يقتضي التعذيب فكرًا من الجلّادين و«عذابًا»، ويمكنه أن يكون عملاً مُضنيًا. ثم إن القتل، لأنه غير عكوس، لا يمكن أن يكون موضع تذكّر ممن يُقتلون، يذهبون وتذهب قصة لحظاتهم الأخيرة معهم. التعذيب لا يحدث تحت وطأة انفعال حادّ، تصعب السيطرة عليه. وهو قد ينتهي بالقتل أو لا ينتهي، لكنه في كلّ حال شُغل مرهق على جسد شخص آخر، مقترن بالكره وبتوتّر في النفس والجسم. وهو، خلافًا للقتل، موضع تذكّر لمن تعرّضوا له (وليس دومًا لمن أوقعوه، على الأرجح لأنّه من ممارساتهم الاعتيادية). أي أن التعذيب يبقى معنا، في النفس وفي المجتمع، وفي العالم.

وفي حين لا يزال القتل حكمًا قضائيًا ممكنًا، جزاءً على بعض الجرائم في دول كثيرة، فإنه لا يبدو أن هناك أحكامًا قضائية بالتعذيب في أي مكان في العالم المعاصر.

وليس التعذيب من وجه آخر، أي شكل من العنف الجسدي، صفة أو لكمة أو ركلة... مما كان شائعًا في الأسر والمدارس والمعسكرات، وقد يحدث بدوره بأثر الغضب أو الانفعال، ولا يزال يمارس بمقادير متفاوتة هنا وهناك. في التعذيب هناك وسائل تعذيب، وهناك ترتيبٌ لمسرح تعذيب وفن في ممارسته، وهناك سلطة تُقرّر التعذيب فتشرّعه في عين ممارسيه. فليس هناك تعذيب بلا قصد أو بدون نيّة مسبقة، أو يمارس كـ «أخطاء فردية»، دون قرار أعلى. قد يتحوّل التعذيب إلى روتين كما في سوريا، لكن هناك نيّة تعذيب أصلية يقوم عليها النظام، وهي مترسخة في بنية تعذيب تتخلل البلد، هي أجهزته الأمنيّة.

تعمل هذه المناقشة على الجمع بين التحليل النظريّ والتجربة السوريّة، بين النظر في بنية علاقة التعذيب وبين السياسة التي

تقوم عليه في بلدنا، على نحو يؤمل أن «يوضَّح» التحليل أو يدرجه في سياق عيني، ويعمل في الوقت نفسه على إدراج التجربة السورّيّة في سياق إنساني أوسع.

•

التعذيب وأشكاله ما الذي يجري في التعذيب؟ وما التعذيب أصلاً؟ في أبسط صورته، هو عنف متروّى فيه، يوقعه شخص أو مجموعة على شخص آخر، مُدْحِقِينَ به الألم، سعياً لتحقيق غرض ما. سيجري لاحقاً اقتراح تصوّر لـ«تعذيب المجتمع»، لكن التعذيب مبدئياً ممارسة تُفرد، تعزل الفرد عن غيره وتحبسه في جسده أو تختزله إلى جسد. تجري محاصرته في جلدنا الذي هو حدود كياننا الفيزيائي ونقع تحت خطر انهياره وانهيارنا. نفسياً، يتقابل في التعذيب خوفٌ من جهةٍ من يجري تعذيبه، وكرهيةٌ من جهة المعدّبين، تُسهّل لهم إيلاهم ضحيّتهم وإيذاءه.

وليس التعذيب عقاباً جسدياً معلوم المقدار سلفاً من قبل مَنْ يتعرّض له. على أن هناك ممارسات تعذيبية معروفة المقدار، منها «الحدود» في الإسلام، حيث يعاقب من قاموا بفعل معيّن، شرب الخمر مثلاً، أو «زنا غير المُحصّنين»، بعدد مقرّر سلفاً من الجلدات. هذا تعذيب عقابي، صنف التعذيب الذي يمكن أن يكون محدوداً ومعلوم الحدود.

أشكال التعذيب الأخرى التي عرفناها في سوريا، الاستجابي والإذلالي والإبادي،^(٢) ليس لها حدّ معلوم، وفيها يتحالف الألم الذي

(٢) تقدّم التمييز بين أشكال التعذيب هذه في الفصل الأول من هذا الكتاب. وتفيد المقارنة مع تمييز هادي العلوي بين أربعة أصناف من التعذيب في العصر العباسي:

يُوقعه الجلّادون مع الخوف على الحياة الذي يثيره حتمًا تعذيب لا يُعرف أين يقف، ولا ما إذا كان سيقف أصلًا. إذ ليس مضمونًا بحال أن يقف التعذيب عند حدود الاحتمال الجسديّ لمن يجري تعذيبه، والجلّاد أخبرٌ بهذا الشأن من المجلود بحكم تمرّس الأول بالأجساد المجلودة.

في كلّ حال ليس هناك مقدار معلوم مسبقًا للتعذيب، ولا حدًّا زمنيًّا أقصى. عجز المعدّب عن التنبؤ هو عنصر جوهريّ في تعذيبنا السوري بكلّ أشكاله، بما فيها العقابيّ. ليس هناك «تسعيرة» محددة للمخالفات في سجن تدمر أو أيّ من السجون السوريّة (ليس هناك تعريف معلوم لما يمكن أن يكون مخالفةً أصلًا). الأمر «عرفيٌّ»، مثل «الاعتقال العرفي» ذاته الذي لا يعلم ضحاياه متى قد ينتهي. وهو في النهاية يحيل إلى موازين قوى اجتماعية وسياسية فاحشة الاختلال، تتصرف فيها وكالة التعذيب العامّة، الدولة، كمالكة لأجساد وحيوات من يجري تعذيبهم، وعموم السكان.

في التعذيب الاستجابيّ أو التحقيقيّ، مثلما نعرفه في سنوات الحكم الأسدّيّ، ربما ينتهي بـ«اعتراف» المعدّب إن اقتنع المعدّبون باعترافه. وهو ما يترك الأمر مفتوحًا، لأن اقتناع القائمين بالتعذيب ليس مسألة نقاش حرّ، بل هو قرار مزاجيّ وأحادي الجانب من طرفهم. هذا لا يلغي حتمًا مساحة مناورة متفاوتة الاتساع، يمكن لمن يجري تعذيبه أن يتحرّك ضمنها، وربما ينجح في خداع جلّاديه. والواقع أن هذا ما يحصل طوال الوقت، فالتعذيب علاقة

التعذيب للاعتراف، التعذيب للجباية، التعذيب للعقوبة، وتعذيب المقابلة بالمثل. ينظر كتابه:
من تاريخ التعذيب في الإسلام، المدى، الطبعة الرابعة ٢٠٠٤، ص ١٤.

عدم ثقة جوهرية، والضحية إما يُقلل إلى أقصى حدّ من قول ما لا يعرفه الجلّاد، أو يقول ما يريدُه الجلّاد وليس الحقيقة كي يتوقّف تعذيبه. وهو ما يكفي للقول بأن التعذيب ليس منهج «تحقيق» مثيراً. إنّه منهج تزوير، تعذيب للحقيقة ذاتها.^(٣) هذا يجيب عن سؤال محتمل: هل الاعتراف معرفة؟ هل له قيمة معرفية؟ ينبغي أن يكون الجواب لا واضحة وحاسمة. ولحسن الحظّ لا نعرف مؤرخاً واحداً اعتمد على تحقيقات المخابرات في دول تعذيب. يشبه الأمر الاستناد إلى اعترافات معدّبين يظهرون على شاشة التلفزيون الأسيديّ «معترفين» بما يريده النظام، أو أن يكون للمرء ضمير كضمير صديق المخابرات الأسيديّة الصحافيّ البريطانيّ روبرت فيسك.^(٤) وليس لدى كاتب هذه السطور علم بأن الأدب والفن،

(٣) هذا يثير سؤالاً صعباً: كيف يرضى حكم يقوم بالتعذيب خداع نفسه بالحصول على حقائق مشوّهة وإجبار الضحايا على قول ما يريد هو، وقلّما ما وقع فعلاً؟ وهو ما يثير الشكّ في مفهوم التعذيب الحقيقيّ كلّهُ، والقول إنّ تمازج هذا التعذيب بالذات هو إرادة إنتاج الخوف والإذلال العام، هذا حين لا يكون طريقة إعدام مغايرة. ولعلّ المثابرة على التعذيب متصلة بكونه موجّهاً بقدر ما ضدّ الجلّادين أو عناصر وكالات التعذيب التي تسمى فروع الأمن في سوريا، أعني للحفاظ على تماسك النظام عبر الرهبة والخوف الشامل. وما يمكن أن يتحصّل من معلومات حقيقية من معتقلين تحت التعذيب ينغرس في بيئة سامّة من التفاعلات الاجتماعيّة، لا يبعد أنها أنتجت «حقائق» مما يجري «التحقيق» بشأنه الآن.

(٤) قابل الصحافيّ البريطانيّ معتقلين في مكتب ضابط مخابرات أسيديّ بعد الثورة السوريّة، وقالوا له إنهم جهاديون، وكتب مقالاً عن ذلك بوصفه تحقيقاً صحافيّاً. لدينا هنا أمّاء للفارق بين ضابط المخابرات والصحافيّ، وبين تحقيق الجلّاد والتحقيق الصحافيّ. هذا يشبه زيارة معسكر إبادة نازيٍّ والخروج منه بتحقيق صحافيّ يتكلّم على متورّطين في «مؤامرة يهوديّة بلشفيّة» ضد الاشتراكية القومية، بناء على وجود يهود وشيوعيين بين المعتقلين. يصعب العثور على كلمات احتقار مناسبة بحقّ السيد فيسك الذي كان فوق ذلك قد رافق قوات النظام أثناء مذبحه داريا في صيف ٢٠١٢.

عن زيارة معتقلين في مكتب ضابط مخابرات، انظر مقالة فيسك في الاندبندنت، ٢ أيلول ٢٠١٢ :

Syria's road from jihad to prison.

الرواية والمسرح والسينما وغيرها، تعاملت مع اعترافات معتقلين معذبين كمادة للتخيّل والتخييل.

التعذيب الإبديّ هو استباحة كاملة مفتوحة على القتل، وإن لم تنته حتمًا به. المهمّ هنا هو أنّ موت المعذب ليس ذا قيمة، وأنّ بقاءه على قيد الحياة وموته سيّان. وليس التعذيب الإذلاليّ من الصنف الذي كان يُمارس في جيلنا في سجن تدمر «مُنزّهًا من الغرض» مثل التأمّل الجماليّ عند كانط، أو هو من صنف «التعذيب للتعذيب»، على ما كان بدا لي في تناول آخر.^(٥) فمن أغراضه التحطيم النفسيّ والسياسيّ، ومنها أيضًا صنع ذاكرة ومنعكسات مناسبة عند الضحيّة، تجعله «يتوب» و«يطيح». الغرض باختصار توطيّن خبرة الذل في نفس من يتعرّض لهذا التعذيب على نحو ينهاه عن العصيان. أي أنّه تعذيب ردّعي.

من المهمّ عند هذه النقطة توضيح أنه في حين أنّ التعذيب مُدّل في كلّ حال، وأنّ الإذلال عنصر مكوّن للتعذيب دومًا، فإنه ليس كلّ تعذيب من الصنف الإذلاليّ. ثمة إذلال في التعذيب الاستجابيّ والتعذيب الإبديّ، وفي التعذيب العقابيّ كذلك،^(٦) لكن نخص

وأما عن مرافقته قوأت النظام وقت مذبحه داريا، فمقالته المنشورة في بلفاست تلغراف، ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٢:

Inside Daraya, Syria: How a failed prisoner swap turned into a massacre.

ومن أجل ردّ على فيسك لم تتكرّم الاندبندنت بنشره، تنظر مقالة ريم علّاف وياسين الحاج صالح في ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ على موقع أوبن ديموكراسي:

Syria dispatches: Robert Fisk's independence.

(٥) في مقالتي: «وجوه الجلّاد وعالمه» المنشورة في ٣٠ أيلول ٢٠١٦ على موقع الجمهورية دوت نت والمتاحة عليه.

(٦) في كلّ صورة التعذيب مأسّ جوهريًا بالكرامة الإنسانية، وهذا كاف وكلّ ما يلزم

بعبارة التعذيب الإذلالِيّ التعذيب الذي يستهدف صنع ذاكرة أو «تلقين درس لا ينسى».

ولعلّ تأصّل الصفة المذلّة للتعذيب تشرح قلة وصف التعذيب على يد من تعرّضوا له مباشرة، وهذه ملاحظة يوردها بدرايك كني، أستاذ التاريخ الأميركي البولوني، وإن كان بحثه يقترح له تفسيراً باستحالة وصف التعذيب.^(٧) أفدّر أنّ للصفة المذلّة والمؤلّمة لهذا التذكر الدور الأكبر. تعافينا النفسي من تجربة الانكشاف، والرّضة القاسية التي نخبرها في التعذيب رهن بأن نعمل على نسيانها أو دفنها في أعماق أنفسنا. قد نتكلّم على تعذيب تعرّضنا له في سياق بناء قضية عامّة ضد وكالة التعذيب، الدولة ومن تشبّه بها، لكنّ التقرير المفصّل يشبه أن ننكأ بأنفسنا جرحاً احتجنا إلى طاقة ووقت كي يندمل. أهم من ذلك أننا، أثناء التعذيب، نُختزل إلى جسد متألّم، ولا نستطيع تسجيل ما يجري له، مثلما قد نفعل بدرجات متفاوتة من الوعي بخصوص تجارب أخرى، جديدة علينا. ما في داخلنا من شخص يلاحظ ما يجري، يلاحظه ليرويه لاحقاً، يصغر حتّى التلاشي في وضعية التعذيب. هذا الشخص هو «الوعي»

لتجريمه وتجريمه. ليس هناك تعذيب شرعيّ، وليس هناك شرعية يمكن أن تقوم على التعذيب. عظفت الأمم المتّحدة بحق التعذيب على «غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» في الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن، الصادرة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٨٤. انظر: «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» التي اعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار ٤٦/٣٩ المؤرخ في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤.

(٧) انظر:

Pedraic Kenney, *Dance in Chain, Political Imprisonment in the Modern World*, Oxford University Press, 2017, p. 53.

في جانبه المُسجَّل أو الموثَّق. الجانب الممتبهِ من الوعي يبقى حاضرًا، لكنه يتركز كلُّه على الجسد، ومواقع الألم منه بخاصة. هذا حين لا يُغمى علينا، نغيب عن الوعي أو يغيب الوعي عنا، فيزول الانتباه كذلك. غياب الوعي شائع في وضعيات التعذيب، ويشيع تصنُّعه كذلك من قِبَل الضحايا قطعًا لمسار العمليَّة التعذيبيَّة. وفضلاً عن كلِّ ذلك، أخمَّن أنه يحدث بعد تجربة التعذيب ضرب من إغماء الذاكرة، أو إغماضها، فلا تحضر «حفلة» التعذيب في الذاكرة إلا كصورة ناصلة اللون.

•

بنية علاقة التعذيب جوهر علاقة التعذيب هو تحطُّم الرابطة الإنسانيَّة، أو خروج طرفي العلاقة منها. خروج المعدَّب بأن يرتفع فوق مرتبة الإنسان، يوقِّع الألم، ويُخرج جسد المعدَّب من التماثل مع جسده هو، فيعطِّل عمليَّة التماهي بينهما، وهو ما يحرره (المعدَّب) حيال المعدَّب، فيكون سيد قراره في أن يتركه حيًّا أو يقتله. هذا التحكُّم بالحياة والموت هو أعلى ذرى السيادة، ضرب من التآله. ^(٨) ومن جهةٍ ينحدر المعدَّب دون الإنسانيَّة، يفقد التحكُّم بنفسه التي تجنح في أوقات التعذيب إلى أن تطابق جسده، و«الجسد يساوي الألم الذي يساوي الموت»، بحسب جان آمري. ^(٩)

(٨) بالمقابل ليس إجبار مناكيد وقعوا بين أيدي شبَّحة النظام على الشهادة بأن لا إله إلا بشار تعبيرًا عن ورع ديني، بل هو بالضبط تعذيب. على أن إنتاج الإله بشار تم أساسًا عبر نمط لإنتاج السلطة قائم أساسًا على التعذيب. طلب الشهادة بالوهَّته هو بمثابة مسرحة لعملية إنتاج السلطة التعذيبيَّة.

(٩) انظر:

Jean Amery, *At the Mind's Limit, Contemplations by a Survivor on Auschwitz and its Realities*, translated into English by Sidney Rosenfeld

يزول التماهي كلما أمعن ممارسو التعذيب في ممارستهم، وكلما ترسخ التعذيب كعلاقة اجتماعية. وكما قد نتوقع، تجنح العلاقات الاجتماعية لأن تصير علاقات سيادةٍ وتبعيةٍ حيث يسود التعذيب، ويزول المجتمع بالذات لمصلحة جماعات منغلقة بمقادير متفاوتة. مأل علاقة التعذيب تقابل آلهة بأشياء، وليس بشر بشر. فالشخص المختزل إلى جسدٍ محاصرٍ متألم هو موضوع لقوة تعمل على تحويله إلى شيء، حسبما عرفت سيمون فيل القوة. تقول فيل إن القوة تُحوّل من تطاله إلى شيء، وحين تبلغ حدّها الأقصى تُحوّل الإنسان إلى شيء بالمعنى الحرفي للكلمة: جثة.^(١٠) وبقدر ما إن التعذيب ممارسة للقوة على الأجساد مباشرة، يتجسّد فيها زوال التساوي الإنساني المبدئي، والتماهي الذي يقوم عليه، فإنه بهذا بالذات يصلح تعريفًا للشر. نتحدّث عن شرٍّ أساسيٍّ حين تنتقل العلاقة بين الناس إلى علاقة بين بشر ولا بشر، أو بين بشر وأشياء. أو لنقل إنه إذا عرّفنا الشر بنزع الإنسانية، على ما فعلت حنة آرندت في أصول التوتاليتارية، فإن التعذيب هو علاقته المعرّفة. على أن نُدرج في نزع الإنسانية نزع إنسانية الجلاد أيضًا، وليس المجلود أو المعدّب وحده. وإذا قلنا إن الشرّ هو جعل الإنسان فائضًا أو نافلاً، حسبما قالت آرندت في الكتاب نفسه، فإنّ التعذيب أيضًا هو ما يمثل هذا النفل من حيث إنه يُشيء المعدّبين، يجعل إنسانيتهم غير لازمة. هذا فيما يُغني المعدّبين عن الإنسانية، وإن هنا باتجاه قطب السيادة والتأله.

and Stella P. Rosenfeld, Indiana University Press, 1980, p. 34.

(١٠) يراجع:

The Iliad or the Poem of Force.

المتاح على موقع أرشيف دوت أورغ.

ويحفز التعذيب في تقديري نازع إلى القدرة أو التحكم، يصل إلى درجة أن يُحيي المعذب ويميت. أعذبك لأنني أستطيع ولأنني لا أخشى عواقب لفعلي، بل في الواقع أنا مسيطر، كلّي التحكم، أتحكم بالأمور بقدر يضمن أن أتصرف بجسدك وبحياتك ذاتها دون عواقب. هذا يعطي شعوراً بالقدرة يبدو أنّ كثيراً من البشر يحتاجونه حيال غيرهم. وقد يكون من أصول الآلهة إرادة خروج بشرٍ من التماثل مع بشرٍ آخرين. التحكم بالحياة والموت، عبر التعذيب الجسديّ أساساً، هو ما ينتج الواحد الذي لا يدخل في علاقة مع غيره، إلا أنّ تكون علاقة عبوديّة. لكن، وهنا تناقض علاقة التعذيب: لا بد من بشر لتعذيبهم والخروج عن التماثل معهم، وينبغي أن يكونوا مثلي كي أخرج بتعذيبهم من المثليّة. تعذيب حيوان لا ينفع في ذلك. فالمثليّة غائبة أصلاً. التعذيب إنسانيّ جدّاً من حيث إنه لا يجري بين غير البشر، ولا إنسانيّ جدّاً من حيث إنه لا يبقى أحد من طرفي العلاقة إنساناً بمحصلتها. وهو، من باب إلغاء الإنسانيّة هذا، علاقة الشرّ الأساسيّة.

في المحصّلة، ليس التعذيب علاقةً قوّة تضاف إلى غيرها، بل هو الشكل النموذجيّ والأقصى لعلاقة القوة: أنا قوي وأنت ضعيف! أنا جبّار وأنت حشرة! أنا الله وأنت لا شيء! وعلى هذا الشكل الأقصى يقوم الحكم الأسديّ في سوريا.

•
التعذيب كإبادة سياسيّة ما يقتضيه التعذيب من جهد ووقت، و«عذاب»،^(١١) يعني أنّ من يجري تعذيبه لا يطيع، لا يتطوع

(١١) من الشائع في سوريا أن يقال لمن يجري تعذيبه ولا يعترف بأنه يُعذب جلاديه.

لكشف سريرته، يُقاوم، وأنَّ المطلوب هو كسر مقاومته ليعترف. بماذا؟ بما يُخفي من معلومات، وأهمَّ من ذلك لكي يرضخ ويستسلم، «يفرش»، يعترف بالجلاد وتفوقه عليه.

وبقدر ما إننا نقاوم الاعتراف ليس فقط لكي لا نُدلي بمعلومات عن رفاقنا أو شركائنا، وإنَّما أساسًا صونًا لكرامتنا، ورفضًا للاستسلام لعدوٍّ يعمل على احتلالنا، فإنَّ اعتراف المَعذَّب بما لديه ليس غاية التعذيب إلا بقدر ما إنه ينطوي على استسلام للجلاد، اعتراف بتفوقه وانتصاره، بأنَّه السيد. الاعتراف بالجلاد، مفهومًا كقوَّة تعذيب جمعيَّة لا كفرد عارض، هو ما يسجِّله ويوثِّقه الاعتراف للجلاد. رهان الجلاد يتجاوز تفرغ المَعذَّب من أسرار يكتمها إلى بلوغ سريرته واحتلالها. السريرة هي موضع الاستقلال^(١٢) والخصوصيَّة الممكنون الذي لا يطلُّع عليه أحد، ويؤهل اختلاف سرائرنا لأن نطالب بالندية مع بقاء الواحد منا مختلفًا. فإذا انكشفت سرائرنا فقدنا كلَّ استقلال وكيان شخصي. لم يشعر النازيون بضرورة تعذيب اليهود، نظريتهم العنصرية تقول سلفًا كلَّ ما هو مهم بخصوص سرائر اليهود الشريرة، فتخرجهم من الندية، وتخفف من شأنهم إلى حدِّ أن لا يستحقُّوا حتَّى جهد التعذيب. لم يُقتل اليهود في محرقة «مجنونة وعملقة» بتعبير جيورجيو أغامبين، بل بالضبط «مثل القمل» على ما قال هتلر، أي كمجرد حياة، أو حياة عارية.^(١٣) ومن المحتمل أنَّ

في سياق تخيلي يجسِّد علي بهلول هذا القلب بعبارة تجري على لسان ضابط المخابرات وهو يعذِّب الجاحظ، ويقول له: «بذك تعذبنا إنت بربي»! انظر: علي بهلول، «إمامة الجنون»، الجمهورية، ٢٩ أيار ٢٠١٩. متوقَّر على موقع الجمهوريَّة دوت نت.

Autonomy

(١٢)

(١٣) يراجع:

A. Dirk Moses, *Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History*, Berghahn Books, Kindle copy, Loc 4263.

التكوين التعذيبى للحكم الأسدى مكتوب فى رغبته فى أن ينال اعترافاً لا يبدو مطمئناً إلى حصوله عليه، أى لتذليل مقاومات وقراءة سرائر من لا يعترفون به. وهو يفتقر إلى نظرية بقوة «العنصرية العلمية» النازية، تُقوّس التماهى الإنسانى قبل التعذيب. الطائفية من جهة أقلّ قوّة «علمية»، حتى إنها ليست عقيدة يُجهر بها، وإن كانت تفعل فعلها فى تحطيم الرابطة الإنسانية (والوطنية)، وتُسهّل الانخراط فى تشييء المعذبين دون وساوس كثيرة. ولعل ما تُسهّل من أمره الطائفية تحديداً هو خلق مساحة التباس مرغوبة بين فكرة: أعدب لأتّى قادر، وفكرة: أعدب لأنّ من أعدبهم سيئون وأشرار، فيظهر التعذيبُ فعلَ خير، وليس فعل قوّة حصرًا.

وما يحبط الجلّاد، قوّة التعذيب الجمعية، هو أن المعتقل لا «يفرش» حتى حين يعترف، لا يتطوّع دليلاً للجلّاد إلى أعماق نفسه، أى أن سريره تبقى مغلقة دون مُعدّبه، وتبقى الطاعة غير مضمونة ما دام المعدّبون أو المساءة معاملتهم أحياء. ربّما يتظاهرون بالخضوع، لكنهم لا يخضعون فعلاً. كلّ ما يتوفّر من تقارير عن سجن تدمر مثلاً، وقد كان معسكر تعذيب، يشير إلى تمسك المعتقلين أكثر بمعتقدهم الدينى، بل تصلّب أكثرهم فيه، وبممارستهم الصلاة الممنوعة بعيونهم.^(١٤) هذا لأن الاختلاف الذى آل بهم إلى الاعتقال والتعذيب، والقتل، يتصل بمعتقدهم، على الأقلّ فى عين جلّادهم الذين يعاقبونهم بمنع تعبيرات الإيمان الطقسية من صلاة وصيام وغيرهما، وهم يتمسّكون به لأنّ فيه تتجسّد كرامتهم، والفرق الأكبر بينهم وبين الجلّادين. وفى حالتنا نحن المعتقلين اليساريين الذين

(١٤) كمال حديث، تنظر مقالة حسن النيفى «طقوس رمضانة فى سجن تدمر»، موقع تلفزيون سوريا، ١ أيار ٢٠٢٠. وكان حسن قضى نحو ستّ سنوات فى سجن تدمر.

رأينا الوجه الدكتاتوريّ للنظام وليس وجهه الإباديّ الذي نظر به إلى الإسلاميين، كنا نقاوم «الانسحاب» من أحزابنا رغم أنّ غير قليلٍ منا غيّرُوا في سريرتهم أفكارهم وانتماءاتهم، وذلك من باب الدفاع عن الكرامة، حماية للمساحة التي يُنال منا بسببها.

فإذا جرى قتل المعدّبين للتغلب على كلّ مقاومةٍ ذهبَت سريرتهم معهم، فلم يعد لدى الجلّاد من يجلده، ويكرّس في عينه الفرق والهويّة. يخسر هويّته بالذات إن أمّحت الفروق، وبخاصّة الفارق بين من يجلد ومن يُجلد. وعلى هذا الفرق يقوم نمط ممارسة السلطة.

ولكن ماذا يعني أنّ رهان التعذيب تجاوزَ على الدوام في «سوريا الأسد» التفريغ من الأسرار إلى تفريغ السريرة؟ يعني أن ينكشف المعدّب ولا يبقى له داخل أو ذاتيّة، يصير مكشوفاً تماماً ومقروءاً، مطواعاً ومطيعاً. يعني بالضبط الإبادة السياسيّة. ولذلك لا يكفي أن تعترف معتقلات من النساء بأسرار عملهنّ العام، بل أن يُغتصبن، تُخترق حدودهن ويلغى استقلالهن، يُمتلكن من قبَلِ جلّادين يحوزون بالمقابل شعوراً بالسيادة. يأخذ التفريغ من السريرة هنا معنًى فيزيائياً مباشراً: احتلال داخليّة المرأة. اغتصاب النساء هو تعذيب وتسيّد، وليس فعلاً جنسيّاً.⁽¹⁰⁾ الانتهاكات الجنسيّة، للنساء

(10) على أنّ الفعل الجنسيّ لا يزال في بيئات اجتماعيّة كثيرة في عالم اليوم، وبيئتنا من أبرزها، فعل سيادة وتملك، وليس فعل شراكة ورغبة مشتركة واعتراف متساو. من غير المحتمل في تصوّري أنّ الجلّاد المغتصب في «فرع المخابرات» يمارس جنساً غير اغتصابي وغير سياديّ مع امرأته. يتعلّق الأمر في كلّ حال بفعل اختراق وغزو، أو فتح. «مفتوحة» هي الصفة المستخدمة لامرأة فقدت بكارتها قبل الزواج، فخرس الزوج فعل الاختراق السياديّ الذي يضعه في موقع الفاتح مثل من يغزون أراض، يفتحونها ويسودون عليها. هناك بنية سياديّة مشتركة تجمع بين غزو بلدان ومجتمعات وفتحها، وبين غزو النساء وفتحهنّ، وبين غزو

والرجال، تجمع بين ميزة إذلال أقصى من جهة، ولا تهدد الحياة مباشرة من جهة ثانية. فكأنها قتل دون قتل، أو إبادة رمزية تعزز الإبادة السياسية.

والخلاصة أنّ هدف التعذيب قد يكون إذلالياً، أو استجوابياً أو إبائياً، أو حتى عقابياً، لكن التعذيب في كلّ حال، وفي آليته بالذات، يحوّل المعذب إلى موضوع، كائن بلا ذاتية ولا داخل.

وإنما بهذه الدلالة يصلح التعذيب لأن يكون نظاماً سياسياً قائماً على الإبادة. «حب عرّفكم على حالي، أنا عزرائيل، أو ليش عزرائيل، أنا الله، ستذهبون معي إلى ديار الحق، لكن باعتبار أنني الله سأطيل بأعماركم بضعة أيام». هذه الكلمات التي دوّنتها الغائبة رزان زيتونة في أيلول ٢٠١٣، في نطاق توثيقها لشهادة خمسة معتقلين هربوا من الاعتقال في قصة نادرة^(١٦) تكشف بصورة ممتازة التعذيب كنزاع إنسانية متقابل: تألّه مقابل تشييء. الضابط القصير الملتحي، على ما وصفه الناجون الخمسة، يُكثّف بكلمات قليلة علاقة التعذيب، ليس فقط أنه إله المعتقلين المعذبين، ولكنّه يمهّل ولا يهمل كذلك، ليس مستعجلاً على تحويل ضحاياه إلى أشياء لأنه قادر على ذلك في كلّ وقت، ولأنّ لهم استخداماً نافعاً قبل ردّهم إلى أشياء؛ (كانوا يحفرون خنادق لقوات النظام المحاصرة للغوطة).

الطبيعة والسيطرة عليها، مثلما دعا ديكرت الذي أسس عبر الكوجيتو لمثال الذات السيّدة. إنّها مشكلات الإمبريالية والتمييز ضد النساء والبيئة. التقرير متاح على موقع «مركز توثيق الانتهاكات في سوريا»:

أربط بين التعذيب والإبادة، رغم أنه ليس كل التعذيب إبدياً، للقول بأن كل التعذيب مُبِيد سياسياً، وهذا مثلما أن التعذيب مذلٌ بكل أشكاله رغم أنه ليس كل التعذيب إذلالياً. وإنما لذلك التعذيب منهج حكم أساسي، فإبادة المحكومين سياسياً تعني خفضهم إلى أتباع، أي إلى ما دون بناء مجموعات سياسية، وما دون الحقوق والمواطنة والمطالبات العامة. ليس هناك دول أو متّحدات سياسية تجمع بين التعذيب وحياة سياسية قائمة على التعدّد، وليس هناك دول أو متّحدات تتساهل في ممارسة التعذيب دون أن يُنذر ذلك بمخاطر تتهدّد تعدّدها السياسيّ الذي هو مرادف للحياة السياسيّة. لكن هل ينجح التعذيب في الإبادة السياسيّة؟ الواقع أنه إذا فكّرنا في التعذيب ضمن مرّكب من التعذيب والحبس المديد، فإنه يبدو ناجحاً بقدر لافت. لقد تم تحطيم المنظّمات السياسيّة السوريّة المعارضة والمستقلّة في عقود حكم حافظ الأسد، وعُدّيت نزعات التدمير الذاتي والغيريّ في أوساطها بفعل الفشل في حماية نفسها وفقدان عوامل الحيويّة، كما جنح قطاعٌ من الضحايا إلى عنف إرهابيّ أعشى.

•

التعذيب كمنهج تقليل وتكثير سياسيّ لا يقتصر أمر علاقة التعذيب على ما تقدّمت الإشارة إليه من فعل مُفرد، يفصل المعدّب عن غيره ويردّه إلى جسد متألم، بل يتعدّى ذلك إلى واقع مطّرد: أن المعدّبين كثرة مسلّحة، والمعدّبين أفراد عزّل معزولون. في كلّ واقعة تعذيب، يجري تفريق المعدّب عن أيّ جماعة يحتمل أنه يرتبط بها (عائلة، منظمّة، روابط صداقة أو عمل...)، ليصير وحيداً ضعيفاً، بما يسهّل من كسر مقاومته. ثم إنّه يشْتَغَل على

الجسد الواحد أكثر من جلّاد واحد، ورشة من الجلّادين. التعذيب هو النواة الأولى لسياسة فرّق تسد، تفريق المرء عن جماعته المحتملة، قبل تفريقه عن نفسه، تفريق جسده المكشوف عن سريرته المحجوبة، أو أخذ جسده رهينة مقابل تسليم محتوى سريرته وخيانة قناعاته العليا، تفريق كيانه الفيزيقي عن كيانه الميتافيزيقي بلغة آمري.^(١٧) وبالمقابل، تكثير وتوحيد الجلّادين في مواجهته للوصول إلى هدفهم في هزيمته واحتلاله والسيادة عليه. يُحتمل لمن يجري تعذيبهم أن يكونوا كثيرين جدًّا كمجموع، لكنهم يُفرّقون بعضهم عن بعض ويُفرّدون قبل عمليّة التعذيب من أجل إضعافهم، ثم إنَّ عمليّة التعذيب ذاتها تُضعفهم أكثر. فبعد تقليل الواقعين تحت التعذيب إلى أصغر الأقليات، فرد وحيد، يُعمل على تقليل هذا القليل بدوره إلى أجزاء أقلّ من واحد. وفي هذا ما يجعل التعذيب المنهج الأنسب للطغيان.

«تشريفة» سجن تدمر مثال نموذجي على صنع الأقلية والأكثرية بالعنف التعديبي: «تتحاوف» المجلود الواحد مجموعةً، يتناوب اثنان منها على الأقل على جلده، بينما يراقب العمل رئيسهم، ويُخضّر احتياطي من جلّادين آخرين، وهذا مع رقابة من أسطح المهاجع من قبل الحرس الخارجي المسلح. المعدّب عاري الجسم أو شبه عار، في حالة انكشاف قصوى، أقل من نفسه.

عبر التفريد والتفريق، علاقة التعذيب عكس علاقة السلطة حيث قلة تحكم كثرة، إنها كثرة تعدّب قلة، وإن تكن القلة هذه مصنوعة

(١٧) تراجع صفحة ٢٨ من:

At the Mind's Limit, Contemplations by a Survivor on Auschwitz and its Realities

سبقت الإحالة إليه.

من كثرة عبر عملية فرز وفصل وتفريق مستمرة، محميةً بالسلاح بطبيعة الحال، وإن تكن الكثرة المُعدَّبة مصنوعة بالجمع والضم والتطويح، وبالإقناع والخوف كذلك. لعلَّه كان في سجن تدمر آلاف المعتقلين أو فوق عشرة آلاف في أوقات من ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، والأرجح أنَّ مجموع عناصر السجن كانوا في مرتبة مئات فقط. هذا على أن لا ننسى أن لمصنع السلطة هذا عمقاً استراتيجياً يتمثل في الدولة الأسديَّة. وإن اقتضى الأمر، أو لم يقتض، يمكن أن تأتي قوة كوماندوس وتقتل المعتقلين في زنازينهم، مثلما جرى يوم ٢٦ حزيران عام ١٩٨٠.

المعدَّبون قوَّة جمعيَّة حتى حين يشغل واحد منهم فقط على الجسد الواحد في الوقت الواحد. بعد قليل يأتي من يؤازره أو بديل عنه ليرتاح هو من «عذاب» التعذيب. تعذيب المعتقل المعرَّض للتعذيب للجلاد الذي يعدُّبه، أي مقاومته التحول إلى شيء، هي ما يعمل التعذيب للتغلب عليه، وما يقتضي أن يكون القائمون بالتعذيب كثرة، أكثرية، مقابل المعدَّبين المفروقين. كأنما لسان الحال يقول: نعدِّبكم لأنكم تعدَّبوننا بعدم الاستسلام التام لنا والتطوُّع لكشف سرائركم! نعدِّبكم لأننا نتعدَّب في حكمكم إن لم تكونوا طيِّعين كالخراف!

وتقديري أنَّه في كلِّ وقت كان المجموع الكلِّي للقائمين بالتعذيب والقتل في سوريا أكبر من مجموع المعتقلين في هذا الوقت، فوق تمكُّنهم من تقنيات العزل، ثمَّ فوق تفوُّق السلاح، وفوق الموارد المتفوِّقة بدورها. وبينما يبدو أنَّ حاكمي أيِّ بلد قلَّة، وأنَّ الحكم يقتضي ضرباً من «العبوديَّة المختارة»، بحسب نظريَّة إتيين دو لا بوسيه، فإنَّ نظرةً عن قرب ربما تُظهر أنَّه في كلِّ وقت محدَّد

تكون قوّة التعذيب الممكنة، أو قوّة التحكّم والإكراه المنظّمة
عمومًا، أكبر من القوّة المقاومة لها المنظّمة كثيرًا أو قليلًا. ولعلّ
النظم السياسيّة تنهار حين تتوازن القوى أو ترجح قوّة المقاومين.
أكثر من القول إنّ التعذيب علاقة سياسيّة أو قاعدة دعم نظام
سياسيّ قائم على السّيادة والتبعية، أريد ممّا تقدّم القول إنّ
«الأكثرية السياسيّة» تبنى في التعذيب. أعني بالأكثرية السياسيّة
في هذا المقام من يحكمون ويقرّرون للعموم، وبالأقلية المحكومين
المفرّقين. أو لنقل إنّ التعذيب هو عمليّة أساسيّة لصنع أكثرية
وأقلية. من يجري تعذيبهم يُقلّلون مهما تكن كثرتهم، ومن يقومون
بالتعذيب يكثرون مهما يكونوا قلة. المعدّب يصير أقلّ من نفسه،
والمعدّب أكثر من نفسه. وبقدر ما إنّ التعذيب يفرّق المرء عن
غيره، ويفرّقه عن نفسه، فإنّ له فاعليّة تقليديّة مضمونة. وبالعكس،
من يقيم بالتعذيب، يجد نفسه قويًّا وسيّدًا، وكثيرًا. وهو ما ينبغي
أن يدفع إلى التفكير بعمليات التكاثر والتقليل السياسيّة في مقابل
الكلام على أقليّيات وأكثريات اجتماعيّة ثابتة. التعذيب منهجٌ لتقليل،
يقلّل الفرد الواحد إلى كائن منكمش، خائف، فاقد للثقة والمبادرة،
هذا حين لا يجري تحويله إلى شيء، أي جثة، ويقلّل المجموعة
إلى أفراد متناثرين منكفئين على بعضهم، والمجتمع إلى مجموعات
تدير ظهرها لبعض، تخاف من بعضها ولا تثق ببعضها. وهو من
وجه آخر منهج تكثير، حين يتيح لمن يعدّبون أن يظهروا ويعمّوا،
ويهيمنوا، أن يصير الواحد أكثر من واحد، والمجموعة أكبر من
نفسها.

في سوريا هذا واقع أساسي. يعتمد الحكم الأسدّي في بقائه على

التعذيب وأجهزته من أجل تكثير نفسه وتقليل محكوميه.^(١٨) ومثلما تقدّم القول، يندرج التعذيب هنا في إقامة نظام للسيادة والتبعية وليس للمواطنة. أعني بالسيادة في هذا المقام امتزاج الحكم بالملك، وفق النموذج السلطاني، وما يقتضيه ذلك من عصمة المالك وعلوّه، ومن تصرفه بملكه كيفما يشاء، بما في ذلك القتل. انقلاب سوريا إلى ملك أسّس لتوريث الحكم في عام ٢٠٠٠. ومثال السيادة هذا يُخرج السيّد من أن يكون فردًا، ليصير معادلًا عامًّا للبلد بكلّ ما فيه. السيّد لا يدخل في علاقة، إنه فوق الجميع، أكثر من كلّ أكثرية ومن الكلّ. على أنّ السيّد لا يبقى سيّدًا دون تعذيب، ما يعني أنه ليس داخلًا في علاقة فقط، وليس معورًا لعلاقة فقط، بل إنّه لا يكمل عوزه بغير إيّلام وإذلال محكوميه. أي أنّ السيّد تابع للأتباع، لا يوجد من دون تحطيمهم المستمرّ كي لا يخلعوا طوق التبعية. دمار سوريا الحاليّ مكتوب في هذه العلاقة. على ضوء ما تقدّم يظهر للتعذيب وجهان، وجه نوعيّ يتمثّل في فسم الرابطة الإنسانيّة وتشبيء المعدّب/ المعدّبين أو تخفيض مرتبته لهم الوجودية، ووجه كمّي يتمثّل في تقليل المعدّب/ المعدّبين وبعثرتهم. وجه لامتناع التماهي، ووجه للتقليل.

•

تعذيب المجتمع   تعذيب المجتمع لا يتبع منطقيًا مختلفًا. يمكن التفكير في الحصار كمنهج لتفريق مجتمع محليّ محاصر عن غيره، مثلما جرى في حماه عام ١٩٨٢، ومثلما تكرّر حدوثه

(١٨) ليس هذا هو المنهج الوحيد، الأيديولوجيّة الوطنيّة تقوم بدور في ذلك، وكذلك توزيع المنافع. لكنّ التعذيب هو ما يحرس تماسك النظام.

في حمص وداريا والغوطة الشرقية ومخيّم اليرموك ومضايا وحلب الشرقية وغيرها في سنوات الثورة. وغير الحصار يجري قصف المناطق المحاصرة بالبراميل والقنابل العنقوديّة والفوسفوريّة، مع الحرص على استهداف المشافي والأسواق مثلما تكرر حدوثه في المناطق المحاصرة. الحصار والقصف مَنهَجًا لتقليل مثل التعذيب، مناهج لإنتاج أقليّات.

وليس فقط عبر كون التعذيب علاقة سياسيّة يمكن الكلام على تعذيب المجتمع. في سوريا اقترن تعذيب الأفراد بأشكال من الإذلال و«المرمرة» وتنكيد العيش طالت أهالي المعتقلين أو مدناً أو مناطق استهدفت بالتمييز: حماه مثلاً أو حلب، أو منطقة الجزيرة. التمييز الذي يحميه التعذيب هو تمييز اجتماعيّ عامّ، حيال من يرتاب النظام بما تكّنه سرائرهم. ثم إن الأمر أخذ يتجاوز بعد الثورة التمييز إلى العزل والحصار، إلى التجويع، والقصف والمجازر. المجزرة هي تعذيب للمجتمع، ضحيّتها ليس من قُتلوا حصراً وإنما مجتمعهم كذلك، الأهل والقراة والجوار، البيئة الاجتماعيّة ككلّ. وبخاصّة أنّه يغلب أن يتبع المجزرة تهجير، أو أن تُرتكب أصلاً بغرض التهجير. يدرك مديرو المجازر أن تهجير البعض من الحياة يقود إلى تهجير الآخرين من بيئة حياتهم، أو أنّ قتل أفراد عديدين يقود إلى اقتلاع مجتمعهم المحلي. ومعلوم أنه سارت عمليّات الحصار والمجازر والتهجير يدّاً بيد في سوريا في سنوات ما بعد الثورة. وكان سبق أن جرى الشيء نفسه بخصوص المجتمع الفلسطينيّ في النكبة. ثم إنّه في غير مجزرة في سوريا اقترن القتل بالاغتصاب، كما في كرم الزيتون والحولة عام ٢٠١٢. الاغتصاب في سياقنا ليس انتهاكاً يُفرد، إنه اعتداء على جماعة المغتصبة. أي مرة أخرى تعذيب للمجتمع.

ويظهر الاغتصاب كتدمير للمجتمع بجلاء لا مزيد عليه في كتاب الفتاة الأخيرة لنادية مراد، «السيّبة» الإيزيديّة عند داعش بعد استيلائها على الموصل في صيف ٢٠١٤، وعلى قريتها كوجو في سنجار في العراق. كان سبي النساء واغتصابهن، والمتاجرة بهن، أحد وجهين لتحطيم المجتمع الإيزيدي، ثانيهما هو قتل الرجال الذين «أُنبِتوا». والوجهان معًا يشكّلان الإبادة أو الجينوسايد الإيزيديّ. نادية تعرضت لاغتصاب متعدّد من دواعش قبل أن تتمكن من الهرب لتجد أنها فقدت أمّها والعديد من إخوتها وأخواتها.^(١٩) كان اغتصاب ما قد يتجاوز ١٠٠ ألف امرأة ألمانية من قبل «الجيش الأحمر» وقت احتلال برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية^(٢٠) إذلالاً جمعيّاً، لا يحتمل أن يكون دون توجيه مركزيّ، سوّغ نفسه على الأرجح بالصفة الجمعيّة للحرب والإبادة النازيّين.

تعذيب المجتمع يظهر بوضوح أكبر في الحصار والتجويع الذي طور له النظام شعار «الجوع أو الركوع»، الذي ينسخ البنية العدمية لـ«المساومة» التي تجري مع السجناء («تتعاون»، أي تصير مخبراً، وإلا تبقى في السجن)، وكذلك بنية الدستور الباطن

---

(١٩) نادبة مراد: الفتاة الأخيرة، قصتي مع الأسر ومعركتي ضد تنظيم داعش. ترجمة نادين نصر الله، الطبعة الأولى، دار التنوير، بيروت، ٢٠١٩. قصّة نادبة و كوجو (قضاء سنجاب) رهيبة، وهي تظهر أن سبي النساء واغتصابهن هو استمرار لقتل الرجال، وكليهما وجهان للإبادة. بروايتها لها أعطت نادبة المجتمع الإيزيديّ قصّة فخورة، عزّزها فوزها بجائزة نوبل للسلام بالمناسبة في عام ٢٠١٨. يمكن المجادلة في السياسة المتضمّنة في كتاب مراد، لكن ليس هناك وجه عادل اللوم شائبة تعرّضت لما تعرضت له على سياسة تبحث عن أوضاع خاصّة، وليس عن حقوق وأوضاع متساوية لجميع العراقيّين.

(٢٠) انظر:

Nicholas Robins and Adam Jones (editors), *Genocide by the Oppressed, Subaltern Genocide in Theory and Practice*, Indiana University Press, 2009. p 61.

للنظام: الأسد أو لا أحد! رهان الحصار هو الطاعة وكسر الإرادة مثل السجن المديد الذي هو استمرار للتعذيب. تقارن سميرة الخليل بين الحصار والسجن في يومياتها المكتوبة في دوما في صيف وخريف ٢٠١٣. قالت سميرة إن السجن الذي خبرته شخصياً في دوما مزحة قياساً إلى الحصار الذي خبرته في دوما نفسها.^(٢١) فإذا أضيف القصف إلى الحصار، نحصل على مجتمع مقيّد بالحصار ومجلود عبر القصف، مُقلّل ومُفرد.

ويمكن أن نفكر في البراميل المتفجرة تحديداً كأداة تعذيب اجتماعي، ليس من حيث إنها تتسبب بقتل وتدمير واسعين فقط، لكن من حيث إنها تدمر بيئة الحياة، وتبدو لذلك مُصممة للتهجير. البرميل يصلح رمزاً للحاكمية أو السيادة الأسدية على المستوى الجمعيّ مثلما الكبل الرباعيّ رمز لها على مستوى تعذيب الأفراد.

•

التعذيب والسجن في سوريا لا يكاد يكون بين من هم في السجن من لم يمرّوا بالتعذيب أوّلاً. التعذيب هنا بنيويّ، ونسقيّ، وليس شيئاً يصادف أن يمارس. ما يعني أيضاً أن الإذلال بنيويّ ونسقيّ. ومن السمات البارزة للحقبة الأسدية، بعد التعذيب، المُدد الماراثونية التي قضاها سوريّون كثيرون في السجن، تتجاوز مدّة الحكم النازي كلّه. هذه النقطة جديرة بالتوقّف عندها قليلاً لأهمّيتها التحليليّة. في سنوات اعتقالنا في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين كان ممّا يحضر في تداولنا المقابلة بين مقدار

(٢١) سميرة الخليل، يوميات الحصار في دوما ٢٠١٣، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت ٢٠١٦، ص ٧٥-٧٦.

التعذيب ومدّة الاعتقال. لم يتبلور بيننا تفضيل واضح لأن نُعذّب أقلّ مقابل وقت أطول في السجن، أو لاحتمال المعاكس، أي أن نعذب أكثر مقابل تقليل مدّة السجن. لم يكن ثمة «سعر تحويل» ثابت يترجم العلاقة بين التعذيب ومدّة الاعتقال، يوم تعذيب مقابل سنة سجن مثلاً، ولم نكن نقدر المدد التي قضيناها في سجون النظام، وكانت أطول من أسوأ تقديراتنا جميعاً. الواقع أن المقابلة بين مقدار التعذيب ومدة الاعتقال تولدت بالضبط كتمرين ذهني عن طول المدّة. كان في حضور هذا التمرين ما يشير إلى استمرارية بين مقدار التعذيب ومدة الاعتقال، أو ما يظهر أن طول المدّة هو ضرب من التعذيب المختلف، وأننا في الواقع لم ننج من التعذيب حين توقّف بإحالتنا إلى السجون، ما دام السجن استمراراً مغايراً له.

وهذا على كلّ حال ليس مسألة استدلال. في تجربتنا، نحن المعتقلون اليساريون في سجن عدرا، أحلنا إلى معسكر التعذيب في تدمر بعد سنوات طويلة في السجن، شارفت ١٥ عامًا في حالات كثيرة، وجاوزتها بأسابيع قليلة في حالتني. وهذا بعدما كنّا أحلنا إلى محكمة أمن الدولة ونلنا أحكامًا كان سقفها ١٥ عامًا. كان ذلك مثل اعتقال جديد، وبدأ بتعذيب جديد، وبحبس عرفيٍّ لم نكن نعرف متى يمكن أن ينتهي، وتجاوز في معظم الحالات حكم المحكمة.

يجمع بين الاثنين، التعذيب والسجن، فقدان التحكّم بالحياة أو تحوّلنا إلى مواضيع لسلطة تحتكر لنفسها الذاتية والمبادرة والتفكير والقرار. على أنّ شروط الحياة في السجن يمكن أن تسمح بأشكال من المقاومة والحريّة تلغي مفعول السجن بمقدار، الأمر المتعدّد كلياً بخصوص التعذيب. في التعذيب، فضلاً عن الألم الجسديّ

المبرِّح، نحن نَخْبِر الموضوعة القصوى، الانكشاف والوقوع، أننا لم نعد ملك أنفسنا وسادة أنفسنا، أننا مملوكون لغيرنا يسودنا بمشيئته. إذ نكون على قرب من الموت في التعذيب، فإننا نخبر فيه زوال الحرية بالمعنى الوجودي، وليس الحقوقي والسياسي فقط. الهلع الذي نشعر به أثناء التعذيب يجمع بين الشئنين: الألم والانكشاف أو الاستباحة. لقد سبق القول إنَّ الاغتصاب تعذيب. العكس صحيح كذلك في تصوُّري: التعذيب اغتصاب. ليس هناك كلمة تكثف الانكشاف والرعب والانتهاك، مشاعرنا تحت التعذيب، أكثر من كلمة اغتصاب.^(٢٢) وفي هذا ما يدعم فكرة أننا لا نتكلَّم عن التعذيب بالتفصيل لأنَّ التجربة مذلة، فالأمر يشبه استحضار تجربة اغتصاب.

•

مستويات التعذيب السوريَّة تأسيسًا على ما سبق، من الممكن التمييز في الإطار السوري بين ثلاثة مستويات من التعذيب. التعذيب كعمل أو كعلاقة مباشرة، والتعذيب كعمل وإدارة، ثم التعذيب كدولة ونظام سياسي. أو بعبارات أخرى، التعذيب كفعل جلادين؛ ثم التعذيب كمؤسسة أو جهاز يسمى في سوريا فرع الأمن أو المخابرات، وهو الوحدة الأمنيَّة التي قد تكون ضخمة، كالأجهزة المركزيَّة في دمشق، أو أصغر كمفرزة الأمن العسكري في الرقَّة، لكنَّها في كلِّ الأحوال الجهة التي تتولَّى الاعتقال والتعذيب؛ ثم في المقام الثالث التعذيب كنظام حكم. وهو ما تركّز عليه هذه الفقرة.

(٢٢) لعلَّ في هذا ما يسوِّغ إلحاق التعذيب من حيث البنية بكلِّ من الإمبرياليَّة والتمييز ضد النساء ومشكلة البيئة. التعذيب غزو وفتح للأجساد كذلك.

ليس التعذيب شيئاً يمارسه الحكم الأسيدي روتينياً فقط، وإنما هو شيء يكونه،^(٢٣) تماماً مثلما أنّ الحرب هي شيء تكونه التيارات السلفية الجهادية وليست شيئاً يحدث أن تفعله. سوريا دولة تعذيب بما هي دولة أمنية أو دولة تقوم على مركزية دور الأجهزة الأمنية في ترويع السكّان وكسر عزيمتهم. وما يقوله جان آمري من أنّ التعذيب هو جوهر الاشتراكية القومية (النازية)^(٢٤) أشدّ انطباقاً على «سوريا الأسد». الواقع أنّ التعذيب والإبادة ذاتها تابعان للحرب والتوسّع في ألمانيا النازية، فيما حروب النظام الأسيدي بعد عام ١٩٧٣ تعذيبية، تستهدف الأضعف منه، ومسخرة ل دوام سلطته. مبدأ حفظ السلطة يقتضي التفكير في المحكومين كمصدر خطر، أي كعدو، والعمل على استئصال هذا الخطر باستمرار. التعذيب ضروري، وتاريخ الحكم الأسيدي خلال نصف قرن يدل على ذلك بقدر كاف. وبقدر ما إنّ التعذيب جانب من وظيفة مُرْكب جهازي، جانبه الآخر هو صنع المخبرين، أي تدريب المحكومين

(٢٣) يجب أن يكون المرء بشّار الأسد حتّى يستطيع أن ينكر التعذيب في سوريا، ويتنكّر لما يعانیه جلدوه من «عذاب» في التعذيب. الحكم الأسيدي مذهل في الصفاقة وانعدام الكرامة، وفي الاستعداد لقول ما يعرف أنّ كلّ السوريين يعرفون أنّه كذب. لكنّ المرء لا يستطيع أن يهين الحكم الأسيدي مهما يقل، فهو المهانة مجسدة طوال تاريخه. انظر مقابلة بشّار مع روسيا اليوم في تشرين الثاني ٢٠١٩:

<https://www.youtube.com/watch?v=b3xCq4YMq-c>

على أنّ بشّار كان محتشماً فلم يقل إن السوريين يعدّبونه بحكمه لهم، على ما يقول جلدوه لمجلوديه.

هناك مكتبة صغيرة من أدب السجون السوري، كتّابها معتقلون سابقون، وليس بينهم من لم يقل إنه تعرّض للتعذيب. وملفّ سيزار صار معروفاً عالمياً (ينظر كتاب غارانس لو كين، عملية قيصر - في قلب آلة الموت السورية، ترجمة أنس عيسى، مركز حرمون، ٢٠١٨). وتقرير منظمة العفو الدولية: «المسلخ البشري» وهو متوفر على موقع المنظمة.

(٢٤) المصدر نفسه، ص ٣٠.

على الخيانة، خيانة أنفسهم ورفاقهم، وخيانة مواطنيهم، فإنّ جوهر الأسيديّة يظهر في هذا الضوء كخيانة مسلحة مستمرة.

بل إن ممارسة هذا المزيج من التعذيب والإذلال والخيانة طوال نصف قرن تظهر الحكم الأسيدي كقوة استعمار أجنبيّ تتحكّم بسكّان أصليين، أو بالأحرى تطابق نموذج استعماريّة السلطة الذي تتكلم عليه النظرية النقدية الأميركية اللاتينية.^(٢٥)

يقوم المستوى الثالث، الدولة، على المستوى الثاني، المخبرات، الذي يقوم بدوره على التعذيب كفعل مباشر. النواة السياسيّة للحكم الأسيدي هي علاقة التعذيب، لا يقوم بغيرها ولا يفهم من دونها.

ولعل من الأوجّه بخصوص سوريا تحديداً أن نتكلّم عن مستوى رابع: التعذيب كعالم. ليس فقط لكثرة الفاعلين العالميين في سوريا، ولا لأن نظام العالم القائم على الدولة السيّدة كان دوماً أقرب بكثير إلى ضمان نجاة دولة التعذيب الأسيديّة منه إلى نجاة من تقوم بتعذيبهم، إلى درجة تعبير هيلاري كلينتون، وقت كانت وزيرة للخارجيّة الأميركيّة، عن حرصها على «البنية التحتيّة الأمنيّة» في الحكم الأسيدي الذي كانت تشمئز منه، ولكن كذلك لأنّ ما جعل هذه النجاة ممكنة هو ما اقترن بعودة مساحات استثناء يمارس فيها التعذيب إلى دول كانت تعظ ضد التعذيب قبل زمن لمّا يسقط من الذاكرة بعد: أعني «الحرب ضد الإرهاب». ليست

(٢٥) تنظر في هذا الشأن الورقة الأساسيّة لأنيبال كويهانو:

Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America.

أي تشكّل السلطة والمعرفة وفق النموذج الاستعماريّ. عبر التشكّل الاستعماريّ للسلطة، الاستعمار لم ينته.

هذه حربًا عالمية، إنما هي تعريف للعالم كعالم حربيّ. إذ تنقلب الجيوش إلى مخابرات في مواجهة «الإرهاب»، ينفتح الباب لإلحاق الحرب بالتعذيب.

•

خلاصات سياسية عملت هذه المناقشة على إظهار بنية التعذيب وتعدّد أشكاله وأوجهه ومستوياته: تعذيب استجوابيّ وتعذيب عقابيّ وتعذيب إذلاّليّ وتعذيب إباديّ، تعذيب الأفراد وتعذيب المجتمع، التعذيب كعمل مباشر والتعذيب كمؤسّسة والتعذيب كدولة والتعذيب كعالم.

بالاستناد إلى هذا التحليل، المستند بدوره إلى التجربة السوريّة في نصف القرن الأسديّ، يظهر أن المصنع السريّ/ العلنيّ للسياسة هو فرع المخابرات، وأن التعذيب هو العلاقة السياسيّة الأساسيّة، وأنّ علاقات التعذيب السياسيّة هي المدخل إلى فهم الحاكميّة أو السيادة الأسديّة خلال نصف قرن. يحاكي الاستمرار بين التعذيب والسلطة الاستمرار بين العمل والسلعة في نظريّة القيمة عند ماركس، بما يتيح التفكير في قوّة العمل كسلعة من نوع خاص، وفي السلعة كعمل محقّق. في ثنائيّة التعذيب والسلطة لدينا بدل العمّال جلّادون، وبدل الموادّ الأوّليّة لدينا مجلودون، ونتاج التعذيب الذي هو السلطة مفصول عن منتجه أو عمّاله المباشرين، الجلّادين، مثلما السلعة مفصولة عن المنتجين المباشرين في الرأسمالية.

يمكن أن نسمي نمط إنتاج السلطة في سوريا في الحقبة الأسديّة بالنمط السيادي الذي يقوم على التعذيب وإنتاج التبعية. وهو ما يعني أنّ كلّ كلام في السياسة في سوريا ينبغي أن يبدأ من هنا، من بُنى وعلاقات التعذيب السياسيّة.

ومن هنا أيضًا نعرّف ما يمكن أن تكون سياسة تحرّرية بأنّها جملة الممارسات والقواعد والمؤسّسات المصمّمة لمنع تعذيب الأفراد والمجتمع، ومن باب أولى القتل والإبادة. هذا لأنّ التعذيب نازع لاجتماعية المجتمع بالذات، وكذلك لسياسيّة الدولة. وهو ما يقتضي ألا تكون الدولة احتكاريًا للعنف الشرعيّ، بحسب تعريف ماكس فيبر لها، إلّا على أرضيّة تحريم التعذيب، لأنّه ليس هناك تعذيب شرعيّ. حين ينكر بشّار الأسد ممارسة التعذيب في دولته فإنه يكذب كما يعلم الجميع، لكنّ كذبه بالذات هو بمثابة إقرار بلا شرعيّة التعذيب. فإذا مورس هذا العنف غير الشرعيّ من قبل الدولة، وهو ممارس على نطاق واسع ومترسّخ، كان محتملاً بقدر كبير أن يمارس العنف غير الشرعيّ من قبل المجتمع في صورة الإرهاب أو الجريمة أو العدوانيّة العامة. والسوق السوداء للعنف التي يروّج فيها شكل من اللاشرعيّة يروّج فيها كلّ شكل آخر، واللاشرعية الدولية تفتح أبواب اللاشرعيّة كلّها: الإرهاب والجريمة واللاقانونية العامة، أو الأنومي بعبارة دوركهايم، وهي باب للجنوح والانتحار والعنف. وما يُبنى على ذلك هو أنّ الحرب ضدّ الإرهاب دون حرب ضدّ التعذيب غير مثمرة وغير عادلة، فوق أنّها تنجح لأنّ تكون تعذيبًا وإرهابًا هي ذاتها.

فإذا صح ما قيل في المتن من أن سوريا الأسد دولة تعذيب، وليست مجرد دولة يحدث أن يمارس فيها تعذيب، فإن إعادة بناء المتّحد السياسيّ السوريّ يمرّ حتمًا باجتثاث وكالات التعذيب الأسيديّة. اجتثاث المخابرات، «البنية التحتيّة الأمنيّة»، وليس اجتثاث البعث مثلًا، ولا حل الدولة، هو المدخل إلى سوريا جديدة قابلة للسياسة.

التعذيب والتفكير، والشر التحليل الوارد هنا يتعارض مع نظرية حنة أرندت في الشرّ المبتذل، الذي ينشأ من عدم التفكير مثلما ميّزته عند أدولف آيخمان. لكن بينما قد يوافق المرء مؤلّفة آيخمان في القدس على أنّ الشر ليس فعل أشرار ساديين ذوي أعماق سوداء، وأنّ الواحد منا يمارس الشر ويكرّر ممارسته فيصير شريراً، وليس العكس، وهو ما يعني أنّ في الأمر تأهيلاً وتمرساً، وقبل ذلك اجتماعاً وسياسة، فإنّ التعذيب من بين صنوف الشر أقلّها بقرطة وأكثرها شخصيّة، ومن الأكثر اقتضاءً لجهد الذهن والجسد.

يبدو التفكير ممتنعاً من قبل القائم بالتعذيب أكثر من امتناعه من طرف من يقع عليه التعذيب. هذا يبحث عن مخرج ينهي عذابه. وما لم يكن التعذيب إبدياً فإنه لا يمحو كلّ استقلال ومبادرة من طرفه. لقد سبق القول إن ما يجعل شخصاً يُعذّب شخصاً آخر هو ما يحتمل أن يمنحه إياه التعذيب من شعور بالقدرة والتحكم، من شبه صراع يخرج منه منتصراً. لا صراع في واقع الأمر، وانتصار الجلّاد مضمون سلفاً، مع «صفر خسائر» يتكبّدها. لكن في الحالة القصوى حين يجري تشييء المعذّب وتسيّد المعذّب، يتكشف السيّد عن قوّة تعذيب محض لا معنى لها، بينما يصير من تشيئاً «شهيداً»، غنياً بالمعنى. تنقلب العلاقة فيصير «الإله» عبداً لقوّته الفالته، ويصير «الشيء» رمزاً لقضية وصراع تحرّر.^(٢٦)

(٢٦) قد يمكن التفكير في المقابر الجماعيّة والإذلال الخارق للمعتقلين، على ما تسرّب في ملفّ قيصر وغيره، وحجب المعلومات عن مصير المعتقلين كمساع من طرف النظام للحيلولة دون ظهور شهداء، خلق مساحة من الغموض لا يمكن قول شيء محدد بشأنها. أو ردّ المقتولين إلى مثال الإنسان المباح (Homo sacer) الذي لا قيمة قربانيّة لموته. الإذلال مكوّن أساسي للوظيفة الأمنية في الحقبة الأسيديّة، إن عبر التعذيب أو عبر الخيانة المفروضة بالقوّة.

فيما دون هذه الحالة القصوى، هناك جهد عضليّ بلا تفكير من قبل الجلاد، وهناك مساحة للحيلة والتفكير من قبل من يقع عليه التعذيب. قد ينجح في خداع جلّاده، فينتصر عليه بالحيلة، أي بالسياسة. يمثّل الشخص الواقع تحت التعذيب سياسةً أخرى، السياسة التي معناها الحرّية في مواجهة السياسة (بل السيادة) التي معناها الموت. ثم إنه قد يواتيه الحظّ ويستطيع أن يهرب إلى الحرّية حتى من عزرائيل، المقدم معن، مثلما روت الغائبة رزان زيتونة في تقريرها المتقدم ذكره.

في ألمانيا النازية، مرجع آرندت الواقعيّ للتفكير في الشر، لم يُغيّب التعذيب، لكنّ معظم من جرت إبادتهم أبيدوا ليس لشيء فعلوه ولكن لكونهم هم من هم: يهود أو غجر أو سلاف أو مصابون بأمراض خلقية... وإن يكن جرى تعريف من يكونون، تصنيفهم وتمييزهم وفصلهم عن غيرهم، كأحد وجوه عمليّة الإبادة. وتأمّلات آرندت عن الشر تولدت عن محاكمة آيخمان الذي كان مسؤولاً عن نقل اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية. لو كانت تتناول مسؤولاً في الغستابو أو في قوات الصاعقة النازية (SS)، لكان محتملاً أن تقول شيئاً مغايراً. لجان آمري الذي تقدّمت الإشارة إليه غير مرة تعليق مريب على نظريّة آرندت يفيد بأنها «تعرف عدو الإنسان من القيل والقال، رآته فقط من وراء قفص زجاجيّ».^(٢٧)

أميل في المحصّلة إلى أنّه ينطبق على التعذيب تعريف الشر الجذريّ الذي استعارته آرندت من كانط، واستخدمته في أصول التوتاليّتاريّة، الشر الذي يصدر عن نيّة شرّيرة ومقصد شرّير.

(٢٧) يحيل آمري إلى قفص زجاجيّ لا يخترقه الرصاص، ظهر آيخمان فيه أثناء محاكمته في القدس. المصدر نفسه، ص ٢٥.

فإذا عدنا إلى مستويات التعذيب السوروية، الفعل والجهاز والدولة، فإن مستوى الدولة هو مستوى التفكير والقرار، بيده تقرير الاعتقال والتعذيب والسجن والإعدام، فيما الجهاز هو إدارة، تنظم عمليات الاعتقال والتعذيب والسجن والإعدام، وترجم التفكير إلى عمل يقوم به المستوى الثالث، جيش التعذيب العامل. وبنية فرع الأمن الأسديّ تحمل هذه الثلاثية: مكتب فخم لرئيس الفرع الذي يقود العمليات وتلتقي عنده المعلومات، مكاتب إدارية لضباط ومحققين وموثّقين، ثم غرف للعناصر أقرب إلى أقبية التعذيب. الشرّ يتركز في الرأس في الحاليين.

وأختم بما يبدو تمثيلاً لانقلاب جدليّ بين الجلاد والمجلود. الأول يخرج من الإنسانية نحو السيادة والتأله، لكن كذلك نحو الصمت. ليس لدى الجلاد ما يقوله عن عمله، ليس لديه قصة، حكاية مختلفة تروى لمهتمين، وتنطوي على مثال أو عبرة. أما المعذب الذي يُردّ إلى جسد، الذي يُقلل ويُشَيء، فله قصة إن لم يمت، قصة نضال ومخاطرة من أجل الحرّية، الشخصية والعامّة، وهو إن مات صار رمزاً ومعنى، قصة يرويها من يأتون بعده.

وفي هذا الشأن لا يسجل الجلاد الرمزي، المنشغل بتسفيه معارضي النظام ونفي أن لهم قضية عامّة، اختلافاً حاسماً. فضلاً عن افتقاره إلى أجساد يجلدّها، خلافاً لنظيره الجسديّ، ليس لديه قصة يرويها. يثابر على الجلد الرمزيّ لخصوم دولة التعذيب، يكرّر الشيء نفسه مرّة تلو المرة لأنه ليس لديه قصة.

•

استخلاص عام عملت هذه المقالة على إظهار أن التعذيب علاقة شرّ أساسية، إن لم تكن الأساسية. عملت كذلك على إظهار

أن سوريا في الحقبة الأسدية دولة تعذيب، ما يعني أننا عشنا في شرّ عميم طوال نحو نصف قرن، وأن الذرى التي عرفناها خلال ما يقترب من عقد هي استمرار في شروط مغايرة لشر مُأسس، مترسّخ في نظام حكم.

ما تقوله خبرة السنوات المنقضية هو أن «سوريا الأسد» دولة تعذيب، وأنه لا يمكن لسوريا بدون تعذيب إلا أن تكون سوريا لا أسدية.

السُّنة التدمريّة:

صيدنايا، التحوّل العنصريّ، الإبادة

«المَسْلَخ البشريّ» هو عنوان التقرير الرهيب، الذي أصدرته يوم ٧ شباط ٢٠١٧ منظمة العفو الدوليّة عن سجن صيدنايا في سوريا. المنظمة المتحفّظة في الموقف السياسيّ وفي لغة التعبير تبدأ تقريرها، مع ذلك، بالجملة الصادمة التالية: «سجن صيدنايا العسكريّ هو المكان الذي تقوم الدولة السوريّة فيه بدبّح شعبها بهدوء». وفي نحو خمسين صفحة، يُورد التقرير وقائع تَقشَعِرُّ لها الأبدان عن التعذيب والإذلال والتجويح والبهيميّة والقتل في ذلك الجحيم المعزول والمحروس بحرص. ويُقدّر التقرير الذي يتناول «عمليات الشنق الجماعيّ والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا» أنه من المحتمل أن ١٣ ألف معتقل قد تم شنقهم فيه بين أيلول ٢٠١١ وآخر عام ٢٠١٥.^(١)

مَن كان من أهل التجربة في سجون الدولة الأسدية سيّشعر بأنّه سبق أن عرف أكثر ما يقرأه في تقرير منظمة العفو، ومع ذلك يبدو أن هناك تقدّمًا في مستوى الفظاعة لم تُسجّل مثله شهادتٌ مباشرة من سجن تدمر في ثمانينيّات القرن العشرين وتسعينياته.

(١) التقرير متاح على موقع منظمة العفو الدولية.

فقد اقتضى الأمر نحو عقدين من السنين كي يصير مجمل عدد المفقودين في سوريا في سنوات الأب بين ١٥ و١٧ ألفاً، يُعتدُّ أنَّ معظمهم أُعدموا في ذاك المعزل الصحراوي، بينما هناك اليوم ما قد يتجاوز ١٣ ألفاً من المقتولين خلال ما لا يتجاوز أربع سنواتٍ وثلاثة أشهر يُغطِّيها التقرير الذي بين أيدينا. وهذا دون أن يكون سجن صيدنايا هو المسلخ العامر الوحيد في «سوريا الأسد».

على أنَّ السُّنَّة التدمريَّة التي أرساها حافظ الأسد تبقى هي السارية في الحقبة الأسدية الثانية، رغم الفارق الكمي، وتبدُّل موقع مصنع الرعب الأساسي من تدمر إلى صيدنايا. في سنوات الأب كان يجري في تدمر إعدامٌ دوريٌّ لمعتقلين طوال الثمانينيات وبعض التسعينيات، وكذلك تعذيبٌ عشوائيٌّ للسجناء يوميَّ طوال عقدي القرن الماضي الأخيرين، وكان معظمهم من الإخوان المسلمين أو المحسوبين عليهم، بمن فيهم نساء، قضى بعضهنَّ تسع سنوات هناك. لكن مرَّ بالسجن لسنواتٍ وتعرَّض للتعذيب فيه كذلك معتقلون يساريُّون وبعثيُّون مؤالون للحكم العراقي، ولبنانيون وغيرهم.

تدمرُ سوريا، أعني تميم نظام سجن تدمر على البلد، وعلى نحو تدميريٍّ للمجتمع السوري، هي النقلة النوعية التي تحقَّقت لبشار، ويستحقُّ أن يرتبط اسمه بها تاريخياً. ستتفحص هذه المقالة السُّنَّة التدمرية أو التقليد التدمري، أعني ما يُميِّز سجن تدمر في وقتٍ سابق وصيدنايا اليوم، وما يجعلهما معسكريَّ اعتقالٍ وتعذيب، وليس مجرد سجنين، وتَنظر في أوجه اختلافٍ بين صناعات الموت الأسدية والنازية (والستالينية)، وتُفترِح تفسيراً لتطوُّر النَّزعات الإبادية في الدولة الأسدية، وتختتم بالنظر في الشروط السياسية والثقافية الدولية التي وفَّرت الحصانة لصناعة القتل الأسدية حتى اليوم.

السُّنَّةُ التَّدْمِرِيَّةُ من أكثر الوقائع صدمًا للمعتقل السياسي في «سوريا الأسد»، وبخاصة في سجن تدمر، أنَّ الجَلاد يُحِبُّ عمله، يُنَجِّزه بـ«تقوى» بحسب تعبيرٍ دمشقيٍّ عن العمل المُتَقَن. الأمر بعيدٌ عن تنفيذٍ روتينيٍّ لعملٍ مُنْفَر، يقوم به المرء مضطراً بحكم الوظيفة. لدينا هنا مساحات واسعة من التطوع والحريَّة، ومن الحبِّ، في عمل الجَلادين، وهم لا يكفون عن الابتكار والإضافة. الأمر بعيدٌ عن الشر المُبتَدَل، مثلما وصفته حنَّة آرندت: شرٌّ خاضع لتراثٍ بيروقراطيٍّ مُنضبط، يخلو من انفعالٍ شخصيٍّ مباشرٍ ومن هامشٍ مبادرٍ حرةٍ للجَلاد. ليس هناك جَلاد أصلاً في معسكرات الاعتقال النازية. هناك آلة، فيها عاملون يقومون بدورهم وفق نظامٍ ثابت. لا شيءٍ شخصيٍّ في وصف بريمو ليفي^(٢) لتجربته في أوشفيتز، معسكر الاعتقال النازي.

المعتقل هناك عضوٌ في «جيش معتقلين» يعملون جماعياً (وإن كان هناك ضرب من تقسيم العمل بحسب مؤهلاتهم) يُجوعون جماعياً، ويُقتلون جماعياً أيضاً. القتل في معسكر الاعتقال النازي «صناعيٌّ»، مُرتبط بنظام إنتاجٍ مُعقَّن ورأسماليٍّ، ويجري «انتخاب» معتقلين إلى أفران الغاز، بخاصة حين تنضب طاقتهم على العمل، وهناك قبل ذلك نظريةٌ حول انحطاط اليهود والغجر والمرضى... وحول تفوُّق العرق الجرمانِيِّ وألمانيا التي «فوق الجميع»، حسبما كان يقول النشيد الوطنيُّ لألمانيا النازية. لكن لا يبدو أن هناك انفعالاً شخصياً قوياً من قِبَل أفراد القوَّات النازية حيال المعتقلين.

(٢) راجع كتابه: أليسَ بَشَرًا؟

ليفي يتساءل في كتابه: «كيف يمكن لأحدٍ أن يضرب شخصًا دون غضب؟»، ويقول إنَّ الشعور الوحيد الذي تركته أولى اللكمات التي تعرّض لها هو «الاندهاش العميق» (ربّما نتوقّع المهانة، أو الغضب، أو الكراهية). وكتابه يُعطي الانطباع بأنّ التماسّ الجسديّ بين قوّات الصاعقة النازية وضحاياهم اليهود (والمجرمين الجنائيين والمعارضين السياسيين) محدودٌ جدًّا. لويس ألتوسير الذي قضى ٣ سنوات في معسكر اعتقال نازيٍّ كأسير حربٍ فرنسي يُورد في مذكّراته، **المستقبل يدوم طويلاً**، *The Future Lasts a Long Time* صورةً عن أوضاع أقل وحشيةً بكثير، لكنّ تجربته أيضًا تُعطي الانطباع بنظامٍ مُعقّلٍ وغير شخصيٍّ.^(٣)

في المعتقل الأوديّ، بالمقابل، لدينا شرٌّ مُمارسٌ بشغف، يُفسح مجالًا واسعًا لمبادرة الجلّاد وإبداعيّته، ودومًا مع تماسّ جسديٍّ مباشر. يُمسك مثلًا جلّادان معتقلًا مهزولًا من يديه ورجليه، ويؤرّجحانه وهما يصرخان بجذل: واحد تين، واحد تين... قبل أن يقذفاه عاليًا ليسقط على الأرضية الإسمنتية فيدقّ عنقه وينكسر ظهره، ويموت خلال دقائق. أو يندفع جلّادٌ مسرعًا، ثم يقفز عاليًا قبل أن يحطّ بقدميه على ظهر سجينٍ مُنبطح على بطنه في الباحة الإسمنتية ذاتها، فيقتل أيضًا خلال دقائق. هاتان مروّيتان من زميلٍ دراسةٍ من مدينة حماه السورية، قضى ١٢ عامًا في سجن تدمر. وأورد ما يُشبههما من حيث المبادرة والابتكار مصطفى خليفة في روايته عن سجن تدمر **القوقعة**،^(٤) وفرج بيرقدار في **خيانات اللغة**

(٣) اعتمدت على نسخة مقرّنة من الترجمة الإنكليزية.

(٤) دار الآداب، الطبعة الثالثة، ٢٠١٢.

والصمت،^(٥) وبراء السراج في من تدمر إلى هارفارد،^(٦) ومعبد
الحسون في قبل حلول الظلام، حين يصير الدم ماء.^(٧)

والوسيط، حين لا يكون التماسُّ الجسديَّ مباشرًا، هو أداة التعذيب.

تعرضتُ شخصيًا وقتَ اعتقالي في أواخر عام ١٩٨٠ لتعذيبٍ غير
قاتل، اقتضى جهدًا عضليًا من الجلّاد. كان يعمل ضدَّ الوقت،
ويريد الفراغ من مهمّته. لم يكن جسدي مباحًا له تمامًا، وهامش
الإبداعية ظل ضيقًا: أقحم خيزرانةً رفيعة في أنفي وحركها وقت
كُنت أتصنّع الإغماء حتى غرغرتُ بالدم، ودعس شريكٌ له بحذائه
على فمي كيلا أصرخ، وهذا بينما كنت محشورًا في الدولاب،
أجلد ويدي مقيّدتان تحت ظهري. الباقي هو الجلد على القدمين
في بساط الريح والدولاب، أي التعذيب الروتيني، على تناقض
هذا التعبير الذي يُضمر أنّ الجلّاد قوةً تعذيبٍ آليّةً فحسب،
عليها أن تُنتج الناتج المرغوب: اعتراف المجلود، دون انفعال
من قبل الجلّاد، ودون مساسٍ مُهلك بتكامل المجلود الجسديّ.
لا يكون الأمر كذلك أبدًا، أعني لا يكون التعذيب روتينيًا مجردًا
من الانفعال الشخصي، لكنّ مستوى الروتينية في جلّدنا، نحن
معتقلي الدولة الأسديّة اليساريّين، كان أعلى من مُعدّلها في جلد
الإسلاميين.

كان مستوى الإبداعية بالعكس تمامًا، أعلى في التعامل مع
الإسلاميين. عمومًا يبدو أنّ مساحة الإبداعية تتناسب طردًا مع

(٥) الكتاب صادر عن دار الجديد في بيروت، ٢٠١٢.

(٦) الكتاب متاح على www.foulabook.com

(٧) الكتاب صادر عن دار نون في عنتاب ٢٠١٩.

إباحة أجساد المعتقلين للجلاّدين، أي مع حرّية الجلاّد في التعامل مع جسد المُعذّب، لذلك كانت أوسع في التعامل مع أجساد الإسلاميين. كان الوصول إلى السّقف، أعني قتل المعتقل الإسلاميّ تحت التعذيب، متاحًا وآمنًا (بالمقابل، قُتِلَ منا نحن اليساريّون آحاد تحت التعذيب).

والخلاصة أن السُّنَّة التدمريّة تقوم على الإبداع في التعذيب. فإذا وضعنا في بالنا أنّ مفهومَي السُّنَّة والإبداع نقيضان، وجب أن يُسجَّل للأسديّة التي لم تُبدع في شيء آخر أنّها جعلت الإبداع سُنَّة، وتشكَّلت هي بالذات في سُنَّة تعذيب، قد لا تُذكر في التاريخ بغيرها.

•

أنظمة القتل يشترك نظامًا القتل الجماعيّ والأسديّ والنازيّ في نطاقهما الواسع، لكنّ مستوى العقْلنة أعلى بكثير في المعسكرات النازيّة. هنا ثمة صناعةٌ كبيرة من حيث التنظيم، ومن حيث الإنتاجيّة، والمُنْتَجون المباشرون فيها، قوَّات الصاعقة النازيّة، مُنفصلون عن أدوات إنتاج الموت، لا يملكونها، على ما يقتضي نمط الإنتاج الرأسماليّ. لكنّهم ليسوا بروليتاريا تُنتج القتل لتعيش، إنهم إداريُّو صناعة القتل، بالأحرى، الذين يُشرفون على تقسيم العمل بين المعتقلين النافعين اقتصاديًّا، وعلى تنظيم قتل غير النافعين من أطفالٍ ومرضى.

لا تصلح كلمة جلاّد لوصف مُنتج الموت النازيّ، لأنّه عنصر في نظامٍ صناعيٍّ للقتل لا يترك له هامشٌ مبادرةٍ واسعًا. أما القتل الأسديّ فيمكن اعتباره صناعة من حيث الإنتاجيّة، أعني عددَ المقتولين، لكنّه متواضع من حيث التنظيم الداخليّ ومستوى العقْلنة، ونمط إنتاج الموت فيه من صنف المانيفاكتورات، الإنتاج

الحرفيِّ المُتدنيِّ التنظيم والقائم على تقسيم عمل بسيط. كان تعبير صناعيِّ قد راج في وسائل إعلام غربيّة (قد تكون الغارديان البريطانيّة أوّل من استخدمه وقتها)^(٨) في وصف القتل الأسيديِّ بعد تقرير سيزار، لكن يبدو أنّ الأمر بحاجةٍ إلى استدراك. يُمكن الكلام عن صناعة قتلٍ أسيديٍّ من وجهين. من حيث إنتاجيتها العالية نسبياً، ثم من حيث كون هذه الصناعة مُنظمة بحرص، يُشارك في حضور حفلاتها مندوبو أجهزةٍ أمنيّة متنوّعة حسب تقرير منظمة العفو الدوليّة، ثم من حيث درجةٍ من العقْلنة، أعني توثيق القتل وترقيمهم على ما رأينا في صور تقرير قيصر، وما يُحتمل أنه تقديم تقارير حول الإنتاجيّة إلى جهةٍ عليا.

لكنّ القتل الأسيدي قتلٌ دون صناعي من حيث وسائل إنتاجه: التعذيب والمَشنقة. وهذان يقتلان أفراداً، قد يبلغ عددهم خمسين كلّ دفعة حسب تقرير منظمة العفو، المَبني على شهادات معتقلين سابقين وعناصر شرطة عسكريّة وقضاة مُنشقين. وحتى إن أضفنا ضحايا الجوع والمرض في المعتقلات الأسيديّة، يبقى القتل غير مُمكن، إن جاز التعبير، كما في أفران الغاز النازيّة. والخلاصة أن نصيب العلم والتكنولوجيا المتطورة في صناعة القتل الأسيدي متواضعٌ خلافاً لشقيقتها النازيّة. ومن أجل قتل ستة ملايين سوريّ، العدد الذي ربما قتله النازيون من اليهود، يلزمها ثورةٌ تكنولوجيّة وتجاوز نظام المايفاكورة.

(٨) انظر مقالة يان بليك:

Ian Black, Syrian regime document trove shows evidence of 'industrial scale' killing of detainees.

المنشورة في الغارديان في 21 كانون الثاني 2014 والمُتاحة على موقع الصحيفة.

ورغم أن ضحايا النازية لم يُقتصروا على مَنْ جرى شَيْهَمٌ في أفران الغاز، بل تشمل كثيرين ماتوا من الجوع والمرض في معسكرات الاعتقال، أو مَنْ جرى قتلهم بالرصاص في مَرَحَة الجيوش النازية الغازية،^(٩) فإنَّ لِنِظام العمل والقتل النازيين طابَعًا جماعيًا، يحدُّ هو الآخر من هامش إبداعية الجلاد. في ما أُسمِّيه السجون الباطنة في «سوريا الأسد»، مثل تدمر في سنوات الأب وصيدنايا في زمن الابن، والمقرات الأمنية في كلِّ وقت، التعذيبُ جمعيٌّ، لكنَّ أسوأه ما يطال أفرادًا، مثل مَنْ كان يجري «تعليمهم» في تدمر لسببٍ ما أو دون سبب، أي أفرادهم عن غيرهم بعقاب لا «تسعيرة» مُحدَّدة له. ومرجع الأمر إلى مزاج الجلاد وتفضيله الشخصي. على أن النظام مُصمَّم من فوق بحيث يُتيح له هذه المساحة الواسعة من الحرية. والتواضع التكنولوجي لِنَمط الموت الأسيدي هو سبب اقتضائه للجهد العضلي والتماسُّ الجسدي، وهو ما يشرح هامش الحرِّيَّة الأوسع لِحرفيي الموت الأسيدين، إذ يتعدَّر عليهم إنتاج الحجم المطلوب من الموت دون أن تُباح لهم أجساد المعتقلين ويحوزوا حرِّيَّة تامَّة حيالها. ومن هنا «التقوى» في عملهم. ومن هنا كذلك ضعف صلاحية مفهوم الشرِّ المبتذل لتعريف شرِّهم.

ومن هنا، كذلك، استحقاق حِرْفِيي الموت هؤلاء صفة الجلاد خلافًا لنظرائهم النازيين.

(٩) ينظر من أجل «هولوكوست الرصاص» كتاب كرسوفر براوننج

Christopher Browning, *Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland*, Penguin Books, 1998.

والكتاب يتناول تصفية اليهود بالرصاص من قِبَل كتيبة شرطة احتياطية تشكَّلت ممَّن تجاوزوا سن الحرب، وعملت في خلفيَّة الجيوش النازية الغازية.

الجلّاد هنا هو صبيُّ الحِرْفَةِ، لا يملك وسائل إنتاجه، ولا يأخذ الدولاب أو بساط الريح أو الكبل الرباعي معه إلى البيت. والتماهي بالمعلّم (لقب حافظ الأسد، وقادة فروع الأمن، وكذلك لقب قادة الشَّبيحة) يُسهّل للصبيان التحمُّس للقتل إرضاءً له. التنظيم الاجتماعيّ السياسيّ لحِرْفَةِ القتل، وللطائفيّة كذلك دورٌ حاسم فيه، يُقنِع حِرْفِيَّ القتل بأن أدوات القتل ونظامه العام، الدولة الأسيديّة، ملكهم.

والقصد أنّ الفارق الجوهرى بين نمطيّ القتل الأسيديّ والنازيّ يُحيل إلى نمطين من إنتاج الموت وتنظيمه الاجتماعيّ. القتل النازيّ رأسماليّ كما سبقت الإشارة، يستنفد قوّة العمل لدى المعتقلين قبل أن يشويهم، ويبادر إلى التخلُّص ممن لا يُستفاد منهم من أطفال ومرضى وعاجزين. صحيحٌ أنه يقتل اليهود لأنهم يهود، لكنّه رغم ذلك يستغلّ القادرين منهم على العمل إلى النهاية، وإن لم يكن يُبالي بإعادة إنتاج قوّة عملهم. يُشير ليفي في كتابه إلى أنّه كان ينتمي إلى فئة «اليهود النافعين اقتصادياً»، وهو بقي على قيد الحياة إلى وقت سقوط النازيّة لأنّه كان من هذه الفئة. لو انهيار في أي وقت، لو تحوّل إلى «مُسلّمان»^(١٠) لجرى انتخابه إلى أفران الغاز.

هناك حدودٌ لعقلانيّة نظام القتل النازيّ، تتمثّل في اللامبالاة بإعادة إنتاج قوّة عمل المعتقلين، وقبل ذلك في عنصريّة مُعاداة الساميّة، المثابرة على «الحلّ النهائيّ» حتّى حين أخذ يستهلك موارد على حساب الجهد الحربيّ للنظام النازيّ بعد عام ١٩٤٢. أمّا نظام القتل

(١٠) يراجع كتابه: أليس بشرًا؟ ص. ٤٦.

الأسديّ فمُرتبط بالاقتصاد الرّيعيّ للسلطنة الأسيديّة، الذي يقوم على خصّصة الدولة واستباحة الموارد العامّة، أي على أنّ الدولة هي بئر البترول الذي لا تنضب عوائده، وهو ما يُتيح للدولة الأسيديّة أن تستقلّ عن محكوميتها استقلالاً واسعاً مثل كلّ الدول الرّيعيّة، وألا تُفكّر في السوريين كأفرادٍ ومُنّجيين، وأن تتخلّص من الثائرين منهم، لأنهم خطّرون ولا يُنتفع منهم بشيء.

ويبدو أنّ نمط القتل السوفيتيّ، كان أشدّ تركزاً حول الإنتاج من نظيره النازيّ، على ما يُستدلّ من عالم على حدة لليهوديّ البولونيّ غوستاف هيرلنغ الذي كان معتقلاً هناك.^(١١) وإن يكن المآل الأخير لمن استُنزفت قدرتهم على العمل وهُدّهم الجوع والمرض هو المقبرة، وليس غرف الغاز (غالباً عبر حيّز وسيط يقضي فيه المعتقل أيّامه أو أسابيعه الأخيرة ويسمى، مَماتة^(١٢)). إلا أنّه أقرب إلى القتل النازيّ من حيث تشغيل السجناء والاستفادة من «قوّة عملهم». سجون الغولاغ السوفيتيّة (يقول هيرلنغ إن عدد المعتقلين في مطلع أربعينيات القرن العشرين يُقدّر بنحو ٢٠ مليون معتقل) هي معسكراتٌ عملٍ إجباريّ أو سُخرة، وهو ما يشير إلى مركزية العمل والإنتاج فيها. إلا أنّ القتل السوفيتيّ يُشبه القتل الأسيديّ من حيث إنه غير ممكّن، وإن المعتقلين يموتون فيها بأعدادٍ كبيرة، لكن فُرادي. والتقابل الأساسي بين نظاميّ القتل النازي والسوفيتي والنظام الأسيديّ هو حلول التعذيب في سجون الأسيديين الباطنة

(١١) انظر:

Gustaw Herling: *A World Apart*, translated by Andrzej Ciolkosz, Penguin Books, 1986.

(١٢) المقصود:

Mortuary

محلّ «الأشغال الشاقة» في سجون ومعسكرات الروس والألمان. تُساء معاملة السجناء بشدّة عند الأخيرين، وهم جِياع غالبًا، لكن لا يجري تعذيبٌ غير المقاومين. السجون الباطنة الأسيديّة بالمقابل تَجْمع بين التعذيب والجوع.

التبذير في الحياة البشريّة والتصرّف بها بحريّة، مُشترِكٌ بين أنظمة القتل الثلاثة، لكن يبدو النظام الأسيدي أكثر شخصيّةً وأشدّ امتلاءً بالكراهيّة والإذلال.

•

الكراهية والطائفية غير الاقتصاد، هناك دورٌ سياسيٌّ مهمٌّ للرابطة الاجتماعية الإيديولوجيّة. جَلادو الدولة الأسيديّة هم مَنْ حازوا أفضليّةً معلومةً طوال عقود في التماهي بهذه الدولة واعتبروها مِلْغًا لهم، فصاروا حُماتها المُتحمّسين. الكلام عن التماهي يعني الكلام عن الحبّ، فنحن نتماهى مع مَنْ نُحبّ ونُجَلّ، ولا يمكن أن نتماهى مع مَنْ لا نُحبّ أو نُجَلّ. مَنْ نحب ونُجَلّ هو مثلنا الأعلى، سندننا وعزوتنا، و«قائدنا إلى الأبد» هو «الأمين حافظ الأسد» (أو هو «سيدنا محمد» عند «الأسلاميين»).^(١٣) نفعل كلّ شيء من أجل القائد الأبديّ، نُعدّب من أجله ونقتل من أجله. التماهي يعني أنّ ما يُريده مَنْ نتماهى به هو شيء نَسْتَبِطُهُ نحن ونريده شخصيًّا،

(١٣) حول «الأسلاميين»، تراجع مقالتي: «صورة، علّمان وراية، مقارنة اجتماعيّة رمزيّة لتفاعل وصراع أربع سوريات»، ضمن كتاب الثورة المستحيلة: الثورة، الحرب الأهلية والحرب العامّة في سوريا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠١٧. ص ١٥٩ - ١٧٤. الأسلاميون هم مَنْ أحلّوا كلمة «الأسلام»، (حتى إنهم لم يبدلوا موقع الهمزة)، محل الأسد في شعارات أسيديّة من نوع «الأسد أو لا أحد» أو «الأسد أو نحرق البلد»، فصارت «الأسلام أو لا أحد»، أي هم أسديو الإسلاميّة.

أَنَّ «مَرْضَاتِهِ» هِيَ رِضَانَا أَيْضًا، نَحْنُ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ، وَأَنْتَا نَتَفَانِي فِي خِدْمَتِهِ وَنُضْحِي بِأَنْفُسِنَا مِنْ أَجْلِهِ. وَمَوْضُوعُ التَّمَاهِي شَخْصِيٌّ، وَهُوَ فِي الْحَقْبَةِ الْأَسَدِيَّةِ الْأُولَى حَافِظُ الْأَسَدِ، وَالْيَوْمَ بِشَّارٍ (بِحَكْمِ الْمَوْقِعِ وَالْوَرَاثَةِ رُبَّمَا، وَلَيْسَ بِحَكْمِ الشَّخْصِ). جَلَّادُ الدَّوْلَةِ الْأَسَدِيَّةِ الْأَشَدُّ ضَرَاوَةً وَالْأَقْوَى عِدَاءً لِمُعَارِضِيهَا هُمُ الْأَقْوَى حَبًّا وَإِجْلَالًا لَهَا، وَتَفَانِيًّا فِي خِدْمَتِهَا بَوْصَفِهَا دَوْلَةً أُسَدِيَّةً، وَلَيْسَ بِوَصْفِهَا «سُورِيَا» أَوْ «الْوَطَن» أَوْ «الدَّوْلَةَ»... وَإِنْ كَانَتْ إِيدِيُولُوجِيَّةُ الْأَسَدِيِّينَ تَقُومُ عَلَى اسْتِغْلَالِ هَذَا الِاتِّبَاسِ لِمَصْلَحَتِهِمْ. هَذَا مَهْمٌ مِنْ وَجْهَةِ نَظَرِ الْمَسْئُولِيَّةِ الْقَانُونِيَّةِ: نِظَامُ الْقَتْلِ فِي الْحَقْبَةِ الْأَسَدِيَّةِ مُرْتَبِطٌ بِالْوَلَاءِ لِشَخْصٍ، عَلَى نَحْوِ يَجْعَلُ هَذَا الشَّخْصَ مَسْئُولًا مَبَاشِرَةً عَنِ كُلِّ قَتْلِ وَتَعْذِيبِ مُورِسٍ فِي عَهْدِهِ. وَهَذَا عَلَى نَحْوِ يُسَوِّغُ الْقَوْلَ إِنْ حَافِظٌ، ثَمَّ بِشَّارٍ هُمَا شَخْصِيًّا مَنْبَعُ الشَّرِّ فِي نِظَامِهِمَا، أَوْ إِنْ شَرَّ النِّظَامِ مُتْرَكٌ فِي رَأْسِهِ.

فَإِذَا كَانَ الْجَلَّادُونَ الْأَسَدِيُّونَ يَفْتِكُونُ بِالْمَعْتَقَلِينَ بِغَلِّ شَخْصِيٍّ، فَلَأَنَّ الْعِلَاقَةَ بَيْنَهُمْ هِيَ عِلَاقَةٌ تَنَافِيٍّ، الْعِلَاقَةُ بِالْعَدُوِّ وَمَا يَرْتَبِطُ بِهَا مِنْ انْفِعَالَاتِ الْكِرَاهِيَّةِ وَالرَّغْبَةِ بِالْإِذْلَالِ وَالْقَتْلِ. نِصُونُ هُوِيَّتِنَا وَنِظَامِ تَمَاهِينَا بِنَفِي الْعَدُوِّ وَإِفْنَائِهِ. وَحِينَ يَصِلُ التَّمَاهِي ذُرُوءَ الْإِلتِحَامِ بِالْمُتَّمَاهَى بِهِ، «الْفَنَاءُ» بِلِغَةِ الصُّوفِيَّةِ، يَبْلُغُ أَيْضًا أَقْصَى حَدٍّ مِنْ إِرَادَةِ إِفْنَاءِ مَنْ تَجْمَعْنَا بِهِ عِلَاقَةٌ تَنَافِيٍّ: الْإِبَادَةُ. أَفْقُ الْإِبَادَةِ تُكثِّفُهُ شَعَارَاتُ مِنْ نَوْعِ «الْأَسَدُ أَوْ لِأَحَدٍ»، «الْأَسَدُ أَوْ نَحْرَقُ الْبَلَدَ». وَهِيَ تُكثِّفُ الرَّغْبَةَ بِقَتْلِ الْجَمِيعِ إِنْ كَانَ لِلْأَسَدِ، وَهُوَ مَوْضِعُ التَّمَاهِي وَسِنْدُ الْهُوِيَّةِ، أَنْ يَبِيدَ.

تَتَمَيَّزُ الْمَعْسَكَرَاتُ الْأَسَدِيَّةُ عَنِ النَّازِيَّةِ وَالسُّوفِيَّتِيَّةِ بِمَا يَتَوَلَّدُ عَنِ الْكِرَاهِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ مِنْ نَازِعٍ قَوِيٍّ نَحْوِ الْإِذْلَالِ الشَّخْصِيِّ. بِحُدُودِ مَا أُتِيحَ لِي مِنْ أَطْلَاعٍ عَلَى أَحْوَالِ مَعْسَكَرَاتِ النَّازِيِّينَ وَالسُّوفِيَّتِيَّةِ،

لم يكن هناك اغتصابٌ إذلالِي للسجناء، الرجال والنساء، وللأطفال. بالعكس، النظرية العنصرية للنازيين قُضت بتحريم العلاقة الجنسية مع اليهود، وكذلك البولونيين وغيرهم من الشعوب الأدنى مرتبة، ويبدو أن انتهاكات هذا التحريم كانت محدودة. في السجون الأسيديّة مَروياتُ الاغتصاب مُتكررة جدًّا في سنوات الثورة. ورغبة التوسُّع في الإذلال تدفع الجلّادين إلى إجبار معتقلين على انتهاك بعضهم جنسيًّا، مثلما ورد في تقرير منظّمة العفو. إجبار المعتقلين على صفع بعضهم يُحرّكه أيضًا ما يُحرّك الاغتصاب من توسُّع في الإذلال وتحطيم المجتمع. يجب أن يكره المعتقلون أنفسهم وبعضهم.

كمصدر طاقةٍ يُغذّي تماهياتٍ وتنافياتٍ نشطة، تُوفّر الطائفية مقادير كبيرة من الولاء دون مقابل، أو بمقابل قليل، ومع الولاء استعدادٌ كبير للإذلال والقتل دون عواقب. وهي بهذا المعنى اقتصادية أو قليلة الكلفة سياسيًا، ولها مفعولٌ ريعيٌّ كمناجم لاستخراج الولاء الرخيص، مثل امتلاك الدولة. الطائفية مُضادةٌ لعقلنة السياسة والنظام الاجتماعي بهذا المعنى، على نحو ما هو الريع النّفطي مُضادٌ للعقلنة الاجتماعية والسياسية في بلدان البترول.

وما يرتبط بالتماهي من كراهيةٍ هو من التجارب الأكثر صدمًا للمعتقل وهو بين أيدي الجلّادين الأسيديين. لسنا هنا بعيدين عن التجرّد والروتينية فقط، وإنّما نحن مُتورطون في علاقة عداءٍ شخصيٍّ مباشر كأنك اعتديت على هذا الجلّاد بالذات، كأنما هو ينتقم منك ردًّا على عدوان شخصيٍّ بادرت إليه. هذا أيضًا يُحيل إلى درجة متقدّمة من التماهي بالنظام أو عشقه، تُسهّل منه علاقات القُربى (الدمويّة أو المُتخيّلة)، بما يجعل من معارضة الدولة الأسيديّة عدوانًا على مُحبّيها والمتماهين بها. كارهو المعتقلين هم مُحبُّو

حافظ الأسد وبشار الأسد وأتباعهم الأوفياء. كان حافظ شخصياً قد سوَّغ اعتقال سجينٍ يساريٍّ، تمكَّنت عروسه من الوصول إليه، بالقول: إذا حدا يقلك زيح لأقعد محلّك، شو بتعمل؟ (المعتقل أُحيل بعد ١٢ عامًا من اعتقاله إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، ونال حكمًا بـ١٥ عامًا، أتمَّها قبل أن يُخلى سبيله؛ كانت العروس هجرته قبل سنوات). الجلّادون يكرهون المعتقلين لأن الأسد الذي يُحبّونه يكرههم.

الكراهيةُ أحد أوجه علاقة التنافي، بقدر ما الحبُّ أحد أوجه التماهي. ومَن يجري التَّفطِيع بهم هم على نحوٍ خاصٍّ من المكروهين الطائفيين، على نحو ما أخذت تُعرِّفهم دولة الأسديين، وبخاصّةٍ مَن نازعوها احتكار السلاح، وعملوا على أن «يُزاح» حافظ كي «يقعدوا محلّه»: الإسلاميون. ولذلك أيضًا فإنّ التعذيب المستمرّ والقتل يجريان في السجون الباطنة للدولة الأسدية مثل تدمر في زمن الأب وصيدنايا في زمن الابن، وليس في السجون الظاهرة. السجون الباطنة هي سجون التقابل الطائفيّ الأشدّ حدّةً بين السجناء والسجّانين، بينما السجون الظاهرة مثل عدرا قرب دمشق والمسلمية في حلب، وصيدنايا نفسه في زمن الأب، فهي السجون السورية العامة التي لا يكاد يختلف تركيب سُجنائها عن تركيب سَجّانيتها المُختلط، وفيها قضى معظم سنواتهم مُعتقلو النظام غير الإسلاميين، ومنهم كاتب هذه السطور. السجون الظاهرة هذه تقابل الدولة الظاهرة التي تعرض وجهًا عامًّا، عابرًا للجماعات الأهلية.

السُّجن الباطن هو معسكر اعتقالٍ وتعذيبٍ على كلّ حال، وليس سجنًا بالمعنى المتعارف عليه للكلمة. ونُزلاؤه مُغيَّبون قسرًا، وليسوا سجناء. وقد يقضي الواحد منهم سنواتٍ تصل إلى عشرين

عامًا ولا يعرف أهله عنه شيئًا، وقد لا يعرفون أنه مات إلا بعد سنوات طويلة عن طريق أحد الناجين من المعسكر.

أفتحُ قوسًا هنا للقول إن تقريرًا لهيومان رايتس ووتش (مرصد حقوق الإنسان) صدر في أواخر عام ٢٠١١ يتكلّم عن إعادة استخدام سجن تدمر، وعلى أنّ عدد المعتقلين فيه نحو ٢٥٠٠.^(١٤) هنا ثمة فجوة في المعلومات، فلا نعلم ماذا كان نظام سجن تدمر عند إعادة استخدامه، وهل كانت تجري فيه عمليّات إعدام، ومتى أُخلي قبل الاستيلاء الأول لداعش على المدينة. أُغلقُ القوس.

عبرُ ثنائِيّة السجون الظاهرة والسجون الباطنة تَنسخ الدولة الأسيديّة بنيتها الأساسيّة، أعني التمايُز بين دولةٍ ظاهرة ودولةٍ باطنة، على نحو ما كنتُ ناقشتُه بشيء من التفصيل في «السلطان الحديث».^(١٥) الباطن والظاهر يتأسّسان هنا أصلًا، في التلاحم الأمنيّ الطائفيّ المحجوب وراء الدولة العامّة الظاهرة.

•

المُرْكَبُ الطائفيّ/العُنصريّ فإذا وضعنا في البال أن الطائفيّة تتحرّك على مستوى الدولة الباطنة ورموزها غير المُعلنة وخطابها غير العام الذي يعتمد الإيماءات غير المباشرة والتلميحات غير الصريحة، ساعدنا ذلك على فهم اقترانها بأشدّ العنف والموت والوحشيّة في مثل سجن تدمر أيام الأب وصيدنا أيام الابن. وساعدنا أكثر على فهم تقدّم القدرات الإباديّة للدولة الأسيديّة بين

(١٤) التقرير بعنوان: «بأيّ طريقة، مسؤوليّة الأفراد والقيادة عن الجرائم ضدّ الإنسانيّة في سوريا»، وهو متاح على موقع المنظمة.

(١٥) ينظر الفصل الأول من كتاب السلطان الحديث المجال إليه سابقًا؛ ص ٢٧ - ٩٥.

الزمين الأسيين.

بيد أننا محتاجون أولاً إلى وقفة أمام مفهوم الطائفية. يبدو لي أن المفهوم، وفي سياق المسارات الممتدعة للثورة السورية، لم يعد وافيًا بمطلب الإحاطة بجملة الوقائع والعلاقات والعمليات التي لا نزال ندرجها تحته منذ ثمانينيات القرن العشرين. فمن حيث دلالة اللغوية فإنها تُحيل إلى الجزء من الشيء أو القطعة منه، أو إلى العدد المحدود (بين واحد وألف حسب «لسان العرب»، والإسلاميون يستندون حصراً إلى الدلالة اللغوية للمفهوم لنفي صفة الطائفة عن المسلمين السنيين)، أما من حيث الدلالة الاصطلاحية المعاصرة لمفهوم الطائفة والطوائف، فهي تُحيل إلى الجماعات الدينية والمذهبية في مجتمع مُعَيَّن منظوراً إليها كجزء من هذا المجتمع، يتفوق ارتباطها المشترك بها على الفروقات في ما بينها، أو حتى من حيث تصورات نظرية أكثر تركيبيًا تكشف وساطة الدولة والسياسة في تشكّل الطوائف من وراء التمايزات الدينية المذهبية، بحيث نرى أن الطائفية في الدولة والسياسة هي ما تؤدّي إلى تشكّل الطوائف خلافاً للانطباع الشائع.^(١٦) في كل صورته يبدو المفهوم غير كافٍ اليوم. الأمر لا يقتصر على الربط بين تمايزات أهلية اعتبارية وبين وقائع الامتياز الاجتماعي والسيطرة السياسية على نحو يُصلب الفوارق بين الجماعات فيصنع منها طوائف، بل يتعداه إلى تأسيس نظامٍ تراتبيٍّ من التمييز والاستحقاق، يرفع البعض فوق غيرهم درجاتٍ على نحو يُسهّل أمر إبادة مُنخفيّ الدرجات، مع تطوير هذا النظام عقائد وثقافة

(١٦) تناولت هذه القضية في: «صناعة الطوائف، أو الطائفية كاستراتيجية سيطرة سياسية»، ينظر الفصل الرابع من كتاب السلطان الحديث، ص ١١٩-١٣٥.

تُسوّغ التفاوت الجوهريّ. مفهوم الطائفية أضعف من أن يستوعب هذا الميل المُتنامي، ويبدو مفهوم العنصرية أصلح لاستيعاب هذا التطور. لمُدرك العنصرية ميزةً مهمّة، تتصل بما يتضمّنه من اتجاهٍ إلى الفصل بين العناصر ومن تراتبٍ ورفعةٍ شأن، فيندرج فيه بهذا المعنى بُعدٌ «طبقيّ»، يُضاف إلى بُعد الاختلاف الأهلي، وبُعدٌ ثقافيّ نفسيّ، يُجوهَرُ أو «يُعنصرُ» المراتب الناشئة ويرفع حواجز بين عالمين. «سوريا الأسد» أنجزت خلال جيلين تحوُّل الطائفية من «نعراتٍ» موروثة من الماضي إلى آليةٍ أساسيةٍ من آليات عمل السلطة العامة وإعادة إنتاجها، إلى نظامٍ تميّزٍ عنصري. وهذا مسارٌ قطعناه عبر حريين كبيرتين باهظتي الكلفة، خرجنا بمُحصلتهما من الصراع السياسي إلى الحرب، ومن الحرب إلى الإبادة. الإبادةُ مكتوبةٌ في العنصرية.

تطوّرت الطائفية باتجاه العنصرية باقترانٍ مع واقعتين خلال جيلين من الحكم الأسديّ: توريث السلطة، وما تضمّنه من تأسيس سلالةٍ ملوكية أرسقراطية، ثمّ التحوُّل الاقتصاديّ في عهد بشار، على نحوٍ أغنى الأقرب إلى مراكز السلطة وأفقر وهمّش مَنْ لا تتوفّر لهم شبكاتٌ محسوبيةٍ فاعلة، وهذا في بلدٍ تدهور مستوى القضاء والبيروقراطية فيه على نحوٍ مُطرد خلال أربعين عامًا. جوهرُ التحوُّل في زمن بشار هو استيلاء محظيّي الدولة الأسدية على الاقتصاد الوطني والموارد العامّة، وتحوُّل سوريا إلى حكم الأثرياء. وتحقّقت قفزةٌ في التقدم نحو العنصرية أثناء سنوات الثورة بفعل انخراط آلة السلطة العامّة التي يُديرها أثرياء في ممارساتٍ إبادية

واسعة النطاق. أثناء ذلك استطاع بشار الأسد أن يتكلم على تحسُّن في النسيج الاجتماعي بعد قتل مئات الألوف وتهجير الملايين من مَحكوميه،^(١٧) وذهب محفوفًا ببعض أزمات نظامه إلى داريا التي هَجَّر سُكانها عن بكرة أبيهم، فيما لا يمكن فهمه إلا كاحتفالٍ بالنصر.^(١٨) وتُحقِّق العنصريَّة تقدِّمًا أكبر إلى الأمام بفضل أسلِّمة الإرهاب وما ينطوي عليه تصوُّر «الحرب ضدَّ الإرهاب» من كوامن إسلاموفوبية، وما تُوفِّره من عمقٍ استراتيجيٍّ دوليٍّ لعلاقات التماهي والتنافي ضمن النطاق المحليِّ السوريِّ. عبر «الحرب ضد الإرهاب» والسكوت على الممارسات الإبديَّة طوال ست سنوات، كان النظام الدوليُّ سندًا للتحوُّل العنصريِّ في سوريا.

ما قد يُثير التحدُّف في مفهوم العنصريَّة هو أنَّ الأمر لا يتعلَّق بـ«عناصر»، بيض وسود وصفر وسمر، أو بيض و«مُلَوَّنين»... الفوارق بينهم ظاهرة. لكن عدا ما أُشير إليه للتو من «عَنَصرة» فوارق غير ظاهرة، يجري تثبيتها بالثقافة وحراسة ثباتها بالقوَّة، وبعناصر تماهٍ ظاهرة تستثمر الجسد البشريِّ كحاملٍ أساسيٍّ للرموز، وبخاصَّة أجساد النساء، فإنَّ العنصريَّة المعاصرة في كلِّ مكان تنزاح من مجال «العرق» واللون والإثنيَّة إلى مجال الثقافة والدين وأنماط الحياة.

وعلى كلِّ حال، أفضَّل استخدام تعبير المُركَّب الطائفيِّ-العنصريِّ للدلالة على الشكل الخاصَّ من العنصريَّة المُتولَّد من شحن

(١٧) كلام بشار عن «ريح مجتمع أكثر صحَّة وأكثر تجانسًا بالمعنى الحقيقي» متاح هنا:

<https://www.youtube.com/watch?v=MCCD8erT6e4>

(١٨) جرت الزيارة في أيلول ٢٠١٦. انظر: «الأسد يهَجِّر أهالي داريا... ويصلِّي العيد فيها»، العربي الجديد، ١٢ أيلول ٢٠١٦.

التمييز الطائفي بترائب اجتماعي وامتياز سياسي ثقافي، أو للدلالة على تطور هذه الطائفة في اتجاهات أكثر تصلبًا وأقرب للتمييز العنصري. يفتح مفهوم الطائفي-العنصري على تاريخية تحولات النظام الطائفي، وعلى تاريخية مفهوم الطائفة ذاته في سياق يقترب من نصف قرن من الدولة الأسدية. ومن وجه آخر يُشير المفهوم إلى تحوّل مرغوب في دراسة ظواهر مُماثلة لهذه التي تناولها هنا من مجال نظرية الدولة الوطنية والتنظيم السياسي القائم على الاندماج والتجانس، والنزاع إلى كبت التفكير في الطائفة والمشكلات السياسيّة المرتبطة بالتمايزات الثقافية، إلى مجال النظرية الاجتماعيّة والتفكير في حركات التحرر والانعقاد الاجتماعي ومقاومة التمييز. لقد أمسى الإطار النظري التقليدي للتفكير في الطائفة عائقًا على مستوى المعرفة، ومصدرًا للغش والتكاذب في النقاش السياسي، وعقبةً كؤودًا أمام أي عمل سياسي تحرريّ. مفهوم الطائفي-العنصري يمكن له بالمقابل أن يُحفّز على نقلة في تفكيرنا الاجتماعي والسياسي، كما يُحرّض على الثورة ضد الامتيازات الاجتماعيّة والسياسيّة. المطلوب والحيويّ جدًّا هو الثورة ضدّ العنصريّة وتمزيق أقنعتها، وليس المضي إلى ما لا نهاية في تبادل الاتهامات بالطائفة والتبرؤ منها.

وقبل هذا وذاك، يُوقر المفهوم شرحًا للتدمرة الشاملة وما حقّقته الأسدية من تقدم في مجال الإبادة. في عهد حافظ يمكن التكلم على إبادة على نطاق محدود، في سجن تدمر وفي حماه ١٩٨٢. الإبادة هي القاعدة العامّة في عهد بشار، وهي ما تُسوِّغ الكلام على التدمرة. في الزمن الطائفي للأب كان الضحايا بعشرات الألوف، أما في الزمن الطائفي-العنصري للابن، فالضحايا بمئات الألوف.

في إطار هذا الاستعداد الطائفي-العنصري، تحوز السلفية الجهادية ميزة تكيف تفضلية، من حيث إن ميلها الطبيعي يتمثل في رفع الفارق العقدي إلى مرتبة جنس اجتماعي مختلف نوعياً، أو الطائفة إلى عنصر، وإن جرى توسُّل مفهوم «الأمة» كاسمٍ لطائفة السلفيين (والإسلاميين، ودومًا مع مصادرة تمثيل الإسلاميين للمسلمين دون إشكال). أبيضُ السلفية وأسودُّها هما مُسلمها ولا مُسلمها، مع ولاء مُسلمها وبرائه الذي يُضيق نطاق الإسلام الصحيح إلى أقصى حد، ويوجب كراهية غير المسلمين الصحيحين ومن سواهم. هذه الأهلية الذاتية العريضة تلقي بعض ضوءٍ على انتشار السلفية الجهادية في البيئة السورية اليوم، وقد كانت تشهد منذ ما قبل الثورة بسنوات التحول التدريجي نحو المُركَّب الطائفي-العنصري. منهج السلفية التكفيرية لا يعترف بتمایزات أهلية، ولا يرضى بأقل من فوارق عنصرية، وهو الأقدر تاليًا على التكيف النشط مع شروط البيئة الطائفية-العنصرية الجديدة. في خطاب الأسديين حضرت السلفية كاسمٍ لآخر عدوٌّ غريب منذ بداية الثورة، وفي خطاب السلفيين تحضر النصيرية دائمًا كاسمٍ لآخر عدوٌّ غريب أيضًا. في الحالين هناك عنصرةٌ مُحرضةٌ سياسيًا لقطاعاتٍ مهمّة من السكان، على نحو يُسوِّغ الإبادة.

وبنظرة عامة إلى تاريخ الطائفية وتحولاتها في سوريا نرى أنه في حقبة حافظ الأسد تمثل التقابل الطائفي في النظام والإخوان المسلمين. كان النظام يعتمد في إغلاق المجال السياسي وإعادة إنتاج ذاته على أجهزة أمنية وعسكرية مُطيّفة على نطاق واسع، ويواجهه إسلاميون سُنيون سوريون، وهم الإخوان، حيث يعارضون النظام المغلق طائفيًا ويواجهونه بالقوة. أمّا في عهد بشار فإنّ التقابل الطائفي العنصري يجمع بين بشار وأجهزته والطبقة المثرية

الجديدة وبين السلفيين. ومثلما استعانت الأرسقراطية الحاكمة بالأجنبي، على دأب سلالات ملوكية في التاريخ، كي تحمي العرش، فإن التكوين الأممي للسلفية الجهادية والمجاهدة يضعها في موقع النقيض الأنسب. الإخوان المسلمون ليسوا مؤهلين ليكونوا هذا النقيض بحكم تكوينهم المحلي وبنيتهم السياسية أو التي تجمع بين الديني والسياسي، وقد وضعتهم في موقع المعارضة السياسية للنظام، لا في موقع المجاهدين، ولا بطبيعة الحال في صفوف المعارضة الداجنة الأقرب إلى النظام. ليس هناك عنصر سياسي في تكون السلفيين بالمقابل، وهي ميزة إيجابية في مواجهة نظام لا سياسي جذرياً مثل دولة الأسيديين.

بعبارة أخرى، الإخوان طائفيون، سياستهم تقوم على توحيد السنيين، واستثمار الطائفة السننية الموحدة كقاعدة اجتماعية لهم، يخوضون بها الصراع على السلطة. طائفة الإخوان تضعفهم ولا تقويهم في شروط تُعنصر الطائفة أو تُحيل من الطائفة إلى الطائفة-العنصرية. وهذا لأن الطائفة لا تستبعد السياسة استبعاداً جوهرياً مثل العنصرية، وهو ما يحد من طاقات الطائفيين على الإبادة. وبالفعل يمكن نسبة واقعة إبادية وحيدة إلى الإسلاميين في سنوات حكم حافظ هي مذبحه مدرسة المدفعية في حلب عام ١٩٧٩. وهناك منذ ذلك الوقت نقاش حول درجة من التمايز بين الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين التي ارتكبت المجزرة وبين الإخوان، وهو تمايز سار إلى الأحاء بفعل توسع النظام في قمع الإسلاميين كلهم. أما السلفيون فهم عنصريون، يُعنصرون السنيين، أو يعملون على أن يصنعوا منهم شعباً سنياً إن جاز التعبير، صافياً. وهذا برنامج ينطوي على طاقة إبادة أكبر بكثير: إبادة غير السنيين بقدر المستطاع، وإبادة السنيين الممتنعين عن الصفاء. والخلاصة، إن التحوّل الطائفي/العنصري عنوان

أساسي في التاريخ (وللتأريخ) السياسي والسياسي الديني في سوريا خلال نصف القرن الأخير.

•

الإبادة الإبادة تجد نفسها في موطنها الطبيعي في عالم الماهيات والعناصر، المُرْكَب الطائفي العنصري. لا يقتضي الأمر قتل جميع أفراد جماعةٍ أو «عنصر» مُعَيَّن حتى نتكلّم على إبادة. يُحيل تقرير منظمة العفو الدولية إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، فيُعرّف الإبادة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالجينوسايد والصادر عام ١٩٤٨، بأنها «تعمّد فرض أحوالٍ معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزءٍ من السكان».^(١٩) هذا مُحَقِّق في معتقلاتٍ مثل تدمر وصيدنايا، يُعزل فيها المعتقلون عن العالم، فلا يُزارون ولا يُعرف مصيرهم من أسرهم، ويبدو هذا العزل أشدّ إحكاماً في زمنٍ بشار من زمن أبيه، حيث أمكن لبعض الأسر الثرية أن تشتري رؤية معتقليها بالمال الكثير. لكنّ الشرط الإبادي مُحَقِّق على نطاقٍ أوسع بكثير في المناطق المُحاصرة والمُجوّعة من البلد، مثل مضيا ومخيّم اليرموك، والغوطة الغربية والشرقية، وحلب الشرقية قبل إعادة احتلالها من قبَل النظام وحّماته. حصار مناطق وتجويعها جديدٌ على قلة ما هو جديد في «سوريا الأسد». كان حافظ الأسد «يُنهي المهمة» بسرعة، فيقتل عشرات الألوف في أسابيع قليلة، مثلما فعل في حماه قبل ٣٥ عاماً.^(٢٠) وهذا ما يأخذه

(١٩) هذا مُقتطَع من التعريف الكامل.

انظر ميثاق روما على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر: www.icrc.org

(٢٠) وهو ما نال إعجاب توماس فريدمان الذي كتب عام ١٩٨٩ إن حافظ الأسد أنهى في

على بشار مُزايِدون فاشيُون على النظام، ومنهم جميل حسن، أحد كبار قتلة النظام ورئيس فرع المخابرات الجوّية الأشدّ وحشية في التعذيب والقتل، في مقابلةٍ أجراها معه روبرت فسك،^(٢١) الصحافيّ البريطانيّ الذي رافق قوَّات النظام وهي ترتكب مجزرة داريا في صيف ٢٠١٢.^(٢٢)

لكن نعلم أنّ الأمر لا يقتصر على «فرض أحوال معيشيّة... بقصد إهلاك جزء من السكان»، ولا على صناعة قتلٍ في صيدنايا والمقرّات الأمنيّة والمشافي، مما غطّى تقرير منظّمة العفو الدوليّة جانبًا مهمًّا منه، وأنّه حتّى القتل في السجون، تعذيبًا أو إعدامًا أو تجويعًا، والقتل جوعًا ومرصًا تحت وطأة الحصار، هما نسبةٌ محدودة من صناعة موتٍ مُتسعة، مارستها الدولة الأسدية في مواجهة السوريين الثائرين منذ البداية، واستخدمت فيها الآلة الحربيّة التي يفترض أنّها بُنيّت خلال عقود لحماية البلد. ونعلم أنّ سلاح الطيران والصواريخ بعيدة المدى والسلاح الكيماوي قد استُخدموا في هذه الحرب الاختيارية. نعلم أيضًا أنّه كان هناك عنصرٌ تمييزيّ قويّ في سياسة النظام الإبديّة، وأنّ ضحاياها هم على نحو مخصوص من

شهر في حماه ما هو مستمر ١٤ عامًا في لبنان. انظر:

Nikolaos Van Dam, *Destroying a Nation: The Civil War on Syria*, I.B. Taurus, 2017, p. 53-54.

مع الإشارة إلى أنّ فاندام ينقل كلام فريدمان باستحسان ضمنّي.

(٢١) انظر مقابلة فسك مع جميل حسن في الإندبندنت، ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦:

Tougher tactics would have ended Syrian war, claims the country's top intelligence general.

(٢٢) أحلّت في هوامش فصل سابق، علاقات التعذيب السياسيّة، إلى مقالة فسك عن داريا الذي كان مرافقًا لقوَّات النظام وقت اقتحامها في صيف ٢٠١٢. وكذلك إلى رَدنا، ريم علاف وأنا، عليه.

المسلمين السُّنَّيين ممن استُهدفت مناطقهم دون غيرها بالبراميل المتفجّرة والقصف بالطيران والسلاح الكيماوي والحصار. الإبادة هي هذا المزيج من القتل المتعدّد الوسائل ومن النزعة العنصرية.

تقرير منظمة العفو لا يُشير، ولا يُتظَر منه أن يشير، إلى العلاقة بين الإبادة والعنصريّة، وإن كان يُلمّح في موقع منه إلى الصفة الطائفية لَمَن يدخلون إلى قاعة الإعدام. كلُّما اقتربنا من قلب السلطة ومصنعها السريّ، ظهر التمييز أكثر. الدولة الأسدية مصفاة، لا يصل إلى مركز دائرتها غير المؤمنين الموثوقين.

ولعلّني أكرّر باستذكار شعارات: الأسد أو لا أحد! الأسد أو نحرق البلد! الأسد أو بلاها هالبلد! وكذلك: الجوع أو الركوع! لكنّ الغرض هذه المرة إظهار البنية المشتركة لهذه الشعارات: كلُّ شيء أو لا شيء! أو: نحن أو العدم!

الغرض تاليًا هو القول إنّ هذه البنية عَدَمِيَّة سياسيًا في الجوهر. وفي اعتقادي أنّ سَحَب السياسة من المجتمع أو الإفقار السياسي للمجتمع هو ما اقتضى الطائفية من قِبَلِ نظام حافظ الأسد كَسَنَدٍ موثوق لسحب السياسة، وهو أيضًا ما دفع قطاعات واسعة من السوريين إلى التماس السياسة المُحرّمة عبر «الشريعة» و«الكنيسة» ومعدلاتهما، أي طائفيًا أيضًا. ومشفوعًا بالإفقار الاقتصاديّ في عهد بشار، سيُفضي الإفقار السياسيّ المستمرّ إلى عَنَصرة الطائفية، وإلى الإبادة. القتل الفرديّ والجماعي ليسا عارضين في هذه البنية النازعة للسياسة، على ما ينبغي أن يكون صار واضحًا الآن. فإذا كانت المشكلة في كيان الثائرين على البنية، فالصحيح هو التخلُّص منهم من أجل سلامة «المجتمع المتجانس». إنه مبدأ الإبادة النازي نفسه، مُمارَسًا على مستوى الدولة الباطنة، على ما تقتضي

بنية الدولة الأسيديّة، دون نظريّاتٍ علميّةٍ منحولة (لكنّ الإيديولوجيّة الحداثيّة تقوم بدور مُماثل لنظريّات العنصريّة النازيّة: بشار نفسه عرّف الإرهاب بأنه «تفكير مريض ومبدأ منحرف وممارسة شاذّة»، وأرجعه إلى «بيئات» يعمّها «الجهل والتخلّف»،^(٢٣) ودون خطابٍ عامّ مُعلن (النظام ينتحل خطاب «محرّبة الإرهاب» الدوليّ، وهو خطابٌ يقيم ربطاً جوهريّاً بين الإرهاب والإسلام).

•

إسلاموفوبيا تنظر هذه الفقرة الختاميّة في ما يُحتمل أن يكون سهّل، على المستوى الدوليّ، نظام القتل الجماعيّ الأسيديّ أو ضَمِنَ له إفلاتاً من العقاب يبدو مرشّحاً للدوام، وهذا رغم الإحاطة الكافية بوقائعه من قِبَل المنظمات الدوليّة والقوى النافذة ووسائل الإعلام الكبرى.

النقطة الأساسيّة في هذا الشأن هي، في تصوّري، الإسلاموفوبيا الصاعدة في الغرب ودوليّاً منذ تسعينيات القرن العشرين. تنتمي الإسلاموفوبيا إلى عالمٍ مُعاداة الساميّة التي كانت خَفَضت من قيمة حياة اليهود، فجعلت إبادتهم أمراً هيئناً على مُبيديهم النازيين. وهي مثل مُعاداة الساميّة تُقلّل من الحساسيّة حيال ما يصيب المسلمين، وترفع بشدّة عتبة التعاطف معهم. ومن غير المحتمل لتقرير منظمة العفو الدوليّة عن مَسْلخ صيدنايا البشريّ أن يترك أثراً لهذا السبب ذاته، الذي كان أيضاً جرّد ملف سيزار من قِبَل من الأثر، وقبلهما معاً المجزرة الكيماويّة.

(٢٣) خطابه في ٢٦ تموز ٢٠١٥. متاح هنا:

مثل مُعاداة السامية ومثل التمييز العنصريّ ضد السود، ليست الإسلاموفوبيا مجرد ظاهرةٍ من ظواهر السياسة والصّراع السياسيّ مثل صراع المستعمرين السابقين مع حركات التحرّر الوطنيّ العالميّة، ولا هي كذلك من ظواهر الإيديولوجيّة والنزاع الإيديولوجيّ مثلما كانت مُعاداة الشيوعيّة في الغرب. يمكن لها أن تأخذ هذين المظهرين، فتُسوِّغ نفسها بوقائع سياسيّة (جرائم إرهابيّة متنوّعة مارسها إسلاميون، مشهورة ومشهديّة؛ تقابلها من جهتنا وقائع السيطرة الأميركيّة والغربيّة الثقيلة والمتنوّعة)، أو بخطاباتٍ عدوانيّة يُطلقها إسلاميون متنوّعون (وهناك الكثير منها). لكنّ الإسلاموفوبيا تُعطي عمقاً ماهوياً، وعنصريّاً، غير عقلانيّ وغير علمانيّ، لوقائع لا يمكن التقدّم في معالجتها إن لم يُنظر إليها كوقائع سياسيّة واجتماعيّة دنيويّة. يجري على هذا النّحو نقل توّثراتٍ وصراعات إنسانيّة تعقّدت بفضل ممارسات القوى الغربيّة القويّة والغنيّة والنافذة عالمياً إلى عالم إنسانيّتين مختلفتين، متعاديّتين جوهريّاً. ولها بهذا مفعولٌ مُماثل للتمييز الطائفيّ المديد المقترن بامتيازات اجتماعيّة وسياسيّة وتنظيرات ثقافيّة وممارسات إباديّة من حيث جوهره أو عنصريّة فوارق اجتماعيّة وثقافيّة وسياسيّة، تاريخيّة ونسبيّة ومتحوّلة، ورفعها إلى مرتبة فوارق ثابتة مطلقة.

وفي الإسلاموفوبيا أيضاً تراتبٌ يضع المسلمين في مرتبة أدنى من التطوّر ومن القيمة، على نحوٍ يُوازي تطوّر الطائفيّة في سوريا الأسد باتجاه تراتبيّ عنصريّ، ويشدّ من أزر هذا التطور. يجري تجنيد العلمانيّة والتنوير، والحدّاث، في معركةٍ دينيّة سياسيّة، وقُرئت سنداً عالمياً لتجنيدٍ مُماثل في «سوريا الأسد» منذ ثمانينيات القرن العشرين.

وللإسلاموفوبيا عمقٌ تاريخيٌّ سابق لانتهاه الحرب الباردة، يتمثل في صورةٍ بالغةٍ السلبية للمسلم والعربي في الإعلام والفنون، وبخاصة السينما الأميركية. وتمدّ هذه الصورة جذورها بدورها في الاستشراق. ولعلّ إطلاق صفة «مسلمان» على المعتقلين المُحطّمين في معسكرات الاعتقال النازية، أولئك «الصامتين» «المنخورين» الذين «ماتت الجذوة الإلهية فيهم»، و«لم تعد لهم أيّة قصة»، بتعابير بريمو ليفي، أقول: لعلّ ذلك يُحيل إلى سُنّة استشراقية كانت لا تملُّ من القول إن مُدرك إسلام مُستمدّ من الاستسلام، فصار ذلك «اللاإنسان» (ليفّي) الذي استسلم نهائيًّا لشروط الاعتقال وتخلّى عن كلّ مقاومة هو «المسلمان».^(٢٤) وهو يموت خلال شهور بعد وصوله إلى هذه الحالة على قول ليفي، الناجي من أوشفيتز.

لقد مدّد الاستشراق في عمر القرون الوسطى الأوروبية بأنّ أقصاها نحو الخارج، «الشرق»، إلى حيث عالم المحسوس الذي يُمثّل اختلافًا لا خطر منه عن عالم «الأمم المُتخيّلة» الذي كان يشغل بكامل طاقته في أوروبا مُنتجًا الأمم الأوروبية الحديثة.

عبر هذه الجنياولوجيا، تُعيدنا الإسلاموفوبيا إلى الماضي، صوب القرون الوسطى. في شباط ٢٠١٧ كانت ماري لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية العنصري المتطرف في فرنسا، المعادي للمهاجرين والمسلمين بخاصة، تتكلم في لبنان على أنّ حماية المسيحيين والأقليات تُوجب «القضاء على التطرّف الإسلامي» لأنّه «خطر قاتل».^(٢٥) ليس فقط يجري تصوير أنّ الخطر الذي يتعرّض له

(٢٤) ليفي، المصدر نفسه.

(٢٥) يراجع: تصريحات مستفزة لمارين لوبان في لبنان، موقع الجزيرة، ٢٠ شباط ٢٠١٧.

المسيحيون والأقليات يأتي حصراً من جهة الأكثرية الإسلامية التي لا تحضر إلا بوصفها ممثلةً بداعش، وليس فقط يُنصب تنظيمٌ يمينيٌ عنصريٌ أوروبيٌ نفسه حامياً للأقليات في إقليمنا، وإنما كذلك لا يقال شيء عن حقيقة أنّ هذه الأكثرية المزعومة التي تبدو مصدر أخطار فقط تعرّضت للتحطيم أكثر من غيرها. السياسية اليمينية المتطرّفة مُساندة، بالمناسبة، لبشار الأسد.^(٣٦) وليس هناك سبب للشك في أنّ مساندتها له مرتبطة بالتطوّر الطائفي العنصري لنظامه، وتسويقه للفكرة الرائجة في أوساط اليمين الغربي من أنّ الخطر على الأقليات يأتي من الأكثرية المسلمة العدوانية، وأنّ نظامه حامٍ لتلك الأقليات المُهدّدة. بعبارة أخرى، تُسوِّق الدولة الأسدية نفسها كاستمرار للاستعمار الأوروبي المباشر الذي كان سوِّغ نفسه في زمن «المسألة الشرقية» بحماية الأقليات من الخطر الإسلامي نفسه، وهو يحظى بالدعم في الغرب لهذا السبب بالذات.

أسننا أقرب إلى العصور الوسطى حين تُعاد صراعات الأديان والطوائف لتكون مستقبلنا، حين يجري تعميمٌ عالميٌ للشرق الأوسط، وهو أصلاً مخلوق للقوى الاستعمارية الغربية، ليصير أيضاً مستقبل العالم؟ في عالم ترمب وبوتين وبشار الأسد وتنتياهو... نحن في عالمٍ من العناصر والجواهر، عالم القرون الوسطى. عالم الطائفي-العنصري.

الإسلاموفوبيا أحد أوجه تدهور العلاقات الدولية في اتجاهات

---

(٣٦) قالت بالحرف، إنّ الأسد «يشكّل اليوم حلّاً يدعو إلى الاطمئنان أكثر بالنسبة إلى فرنسا»، ونوهتُ بسياسة الواقعية. المصدر السابق. زيارة لوبان للبنان جاءت بُعيد صدور تقرير منظمة العفو الدولية، «المسلخ البشري»، عن سجن صيدنايا.

أقلّ تجریدًا وأقلّ «خيالية»، وأكثر حسیّة وهویاتیّة، على نحو يبدو أنّ صعود سياسات الهویّة وتيارات اليمين القوميّ في الغرب يؤكّده. وهي، مع الصراعات السياسيّة الدينيّة في منطقتنا من العالم، ومع «الإرهاب الإسلاميّ» وجوه مسألة عالمية كبرى، المسألة الإسلاميّة.^(٢٧)

وما أريد ترتيبه على ما تقدّم هو أنّ الدولة الأسيديّة في بنيتها التمييزيّة الجوهريّة، وقد تطوّرت في اتجاهٍ عنصريّ إباديّ أثناء الثورة السوريّة، تُشكّل نسخة مطابقة لنيةٍ دولية تطوّرت باتجاهاتٍ أكثر تمييزيّة ضدّ المسلمين في ربع القرن الأخير بعد أن كانت من قبل تمييزية أصلاً. هذه نقطة أساسيّة تُفسّر في تقديري ما نالته دولة الأسديين من رعايةٍ تمييزيّة في سنوات الثورة/ الإبادة. ليس ثمة وجهٌ عادلٍ لِلوم المؤسّسات السياسيّة الغربيّة مباشرة على مذابح الأسديين، لكن نحتاج إلى إظهار الارتكاز البنيويّ للدولة الأسيديّة على هياكل تراتبيّةٍ دوليّة تُوفّر لها الحصانة بينما هي تتوسع في مذابحها. العنصريّة مُكوّن جوهريّ للبنية الجامعة للثلاثة. والإسلاموفوبيا و«حماية الأقليات» هما الوجهان الأبرز لهذه العنصريّة.

الدولة الأسيديّة لا تحظى بالتسامح من مراكز النفوذ الدوليّة المعاصرة رغم أنّها عنصريّة، بل بالضبط لأنّها عنصريّة. وفضلاً عن العنصريّة، يُقربّ خطاب «الحرب على الإرهاب» ومُدرك «الإرهاب الإسلاميّ» بين الثلاثة.

---

(٢٧) تناولت المسألة الإسلاميّة بتوسّع في كتابي: الإمبرياليون المقهورون - في المسألة الإسلاميّة وظهور طوائف الإسلاميين، رياض الريس للكتب والنشر، ٢٠١٩. بخاصة الصفحات ٧٩-١٣٥.

ولم تكن النزعة الحداثيّة (مزيج من الليبراليّة والعلمانيّة وأنماط حياة الطبقة الوُسطى الغربيّة) التي صعّدت في الثقافة السوريّة في صورةٍ إيديولوجيّة ثقافيّة علمانيّة منذ تسعينيات القرن العشرين بَعِيدَةً عن تقدّم العنصريّة في سوريا، أو انتقال التمايزات الأهليّة الموروثة إلى امتيازات اجتماعيّة وتراثبات حضاريّة. أعمال جورج طرابيشي وأدونيس أسهمت في رأيي في التنظير للتمييز، وخفّفت من حساسيّة سوريين كثيرين حياله.

وبنظرة عريضة، يبدو أنّ الموجة الراهنة من العنصريّة، الإسلاموفوبيا، تُسجّل فشل الحداثة السياسيّة والحقوقيّة على المستوى العالميّ، مثلما سجّل تقدّم التمييز العنصريّ في سوريا فشل الحداثة السياسيّة والحقوقيّة في بلدنا. العالم الذي تتراجع ممارسات وأفكار المساواة والنقاش الحرّ والثقة والديموقراطيّة في تكوينه يُشكّل سنداَ لنظامٍ تمييزيّ عنصريّ فتيّ وصاعد في مملكة الأسديين. هذا التماثل البنيوي بين الدولة الأسيديّة وقوى السيطرة الدوليّة المعاصرة هو ما يمنح الحصانة للإبادة الأسيديّة.

الإسلاموفوبيا هي أيضًا البيئة السياسيّة الفكرية النفسية الأنسب للإسلاميين من أجل رفع الحواجز في وجه العالم وفرض التجانس الداخلي في مجتمعاتنا. ولديهم الكفاية من المبادئ الدينيّة التي تجعل منهم الدين الوحيد الصحيح، الأرفع من غيره، و«الأشرف» من غيره، والمباح له ما لا يباح لغيره. المركب الطائفيّ-العنصريّ يقع في صلب تطوّر الإسلاميّة المعاصرة.

وبنظرة عريضة أيضًا، نميل إلى أنّ صعود السلفيّة في سوريا وفي مجالنا، وهي الإيديولوجيّة الإسلاميّة الأقوى طائفيّة-عنصريّة، متوافقة مع البيئة الجديدة في مجالنا من العالم، وفي العالم. فإذا

يرتفع الطُّلب على رفع الأسوار وتصليب الفروقات ومعاكسة ميول الاختلاط والتهجين، وتسويغ الإبادات المحتملة، فإن السلفية مؤهلة لتلبية الطلب أكثر من غيرها من الإيديولوجيات الإسلامية الأخرى. وهذه قد تقتدي بها، أو «تتسلف» على نحوٍ كان لاحظه قبل الثورات العربيّة المرحوم حسام تّمّام بخصوص الإخوان المسلمين المصريين.

لا نعلم ما يمكن أن يكون مستقبل الإسلاموفوبيا والبنى الطائفية العنصرية على نطاقٍ عالميٍّ، لكنّها منابع إفساد هائلة للحاضر، واستنزاف جائر لاحتياطات العالم من الأمل.

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلِ الْكَلْبِيِّ

قبر للمرء جميعه:

تبدلات موت السوريين وتغيّرات حياتهم

يُدفنُ الناس فرادى حين يموتون فرادى ضمن جمعٍ حيٍّ ينتمون إليه. قبر واحد للفرد الواحد. لا يشاركه أحد القبر، وهو لا يشارك في قبور كثيرة. هذا تعريفٌ للفرد البشري، يبدو متفقًا عليه عالميًا على قلة ما يتفق عليه الأحياء من البشر.

نُخرج موتانا من أجسادنا حين يكون لأجسادهم مكان معلوم. وبيقون أرواحًا هائمة في دواخلنا حين لا قبور لهم نعرفها ونختار زيارتها، ما يزيد أرواحنا قلقًا وعذابًا. كأنما بالدفن فقط يموت الناس، وكأن مَنْ لا يُدفن لا يموت. يبقى طيفُه هائمًا يجوس مكاننا المشترك. هذا الاختلاط الخطر عرّف كلَّ البشر تنظيم تجنّبهِ. أوّل الثقافة هو هذا الفارق بين الحي والميت. تتكفل القبور المعلومة المواقع، المنفصلة عن مواطن سكن الأحياء بسورٍ أو بمسافةٍ بالسيطرة على عالم الموتى والفصل القطعيّ له عن عالم الأحياء، مع إبقاء ضربٍ من الاتصال الاختياريّ ممكنًا. نتشكّل كأحياء بأن ننفصل عنهم كموتى، ويتكوّن لنا حاضر بأن نُحيلهم إلى الماضي الذي انقضى وكفّ عن الحركة والحضور. نُسهّل هكذا للماضي أن يمضي وللدخل أن يُعمّر ويحيا، أن يحضر ويستقبل. موتانا هم ماضينا وخارجنا، ماضي حاضرنّا وخارج داخلنا، نحن أهل قرية أو حيّ أو مدينة.

ماذا يحصل حين يموت الفرد وقت الحرب بين أعداء؟ في الخارج الخارجي، لا في خارج الداخل؟ حين يموت الناس جماعات؟ حين يموتون جماعات بين أعداء وبعيداً عن جماعتهم؟ حين يقتلهم جميعاً أعداء؟ حين لا يُعثر على أجساد لهم؟ ماذا يحصل حين يموت جميع الناس في «حيّ» ما؟ مات السوريون ميتاتٍ عجيبة في الأبد الأسيديّ على يد أهل الأبد، ثم أخيراً على أيدي أبعديين منافسين، إسلاميين. من «العجيب» اختلاط الحياة والموت، وعدم قدرة الأحياء على الانفصال عن موتاهم، لاستحالة ذلك فيزيائياً في حالات، ولاستحالته نفسياً في حالات، حين لا جسد للميت ولا قبر يُزار، ولوفرة الموت وصعوبة تمالك الأحياء لأنفسهم وفصل أنفسهم عن موتاهم في حالات.

ماذا حلّ بضحايا سجن تدمر، وهم بالآلاف في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؟ أين دُفِنوا؟ هل دُفِنهم مُعدَّبوهم وقتلتهم مثلما يُدفن عموم الناس؟ أفي قبر جماعيّ؟ أكيد، هذا إن دفنوا، ولم يطحنوا أجسادهم بآلةٍ ما، ويحوّلواهم إلى غبار. أو، لم يحرقوا جثامينهم وينثروا رمادها. أو ربما ذوّبوا أجسادهم بمحلولٍ كيميائيٍّ مثلما ذوّب المُعتقلُ الناصريّ جسد فرج الله الحلو بالأسيد عام ١٩٥٩. ينبغي أن يصيروا عدماً لإثبات أنهم كانوا عدماً دوماً، لم يوجدوا قطّ.

وماذا حلّ قبلهم بضحايا مذبحة تدمر، ٥٠٠ أو أكثر؟ قُتلوا في السجن في يوم صيفيٍّ من ١٩٨٠، ثم أُخليتِ المهاجع من الأجساد المُحطّمة؟ إلى أين نُقلت بقاياهم المختلطة؟ هل دُفِنوا؟ أحرقوا؟ أذبيوا؟

وهل تمكّن أهالي حماه من دفن موتاهم، وهم بالآلاف وربما

عشراتهما؟ دُفن بعضهم في بيوت هُدّمت فوق رؤوسهم وجرت تسوية الأحياء بالبلدوزرات. وبُنيت فوق المناطق المُمهّدة فنادق حديثة.

بعد الثورة كانت أكرم ميتات السوريين أن يموت المرء قطعةً واحدة، وأن يتمكن ذُووه من دفنه في قبر شخصيٍّ معلوم. الحق في قبر شخصيٍّ ليس حقًا للميت نفسه، بل لذويه وأحبّته كي يحتفظوا له بمكان في القصة العائليّة، وليملؤوا فراغ غيابه في جسدِهم ويستأنفوا حياتهم بأقرب درجةٍ إلى العاديّة. «العاديّة» مصنوعة من وضوح الفصل بين الحاضر والماضي، بين الداخل والخارج، بين ما فوق الأرض وما تحتها، بين المرئيِّ وغير المرئيِّ، بين المتحرِّك وغير المتحرِّك، بين الحاضر والغائب. موت «طبيعيٍّ» وقبر شخصيٍّ معلوم يضمنان للأحياء حياةً عاديةً بعد رحيل المتوفى. أما بجسدٍ مبتور، أو بجسدٍ متعدّد القطع، مع فقدان بعضها، فيبقى الميت يقصُّ مضجع الأحياء، ومدخلًا إلى اضطرابٍ مُعتادِهم.

الميتات العنيفة، بخاصّة التي تمسُّ بالتكامل الجسديّ للضحايا، تحوّل في حالات كثيرة دون رؤية بعض أفراد الأسرة للمقتول. في المليحة في أيار ٢٠١٣ دُفِنَ شهيدان بعد نصف ساعة من مقتلهما بقذيفة هاون سقطت فوقهما في الحقل، دون أن تُلقِي زوجتاهما وأطفالهما نظرة الوداع عليهما، لأنّ جسديهما كانا مبتورين بشدة. فراغ الغياب لا يمتلئ هنا ولا يلتئم، يبقى ثلمةً كبيرةً في جسد العائلة. «إكرام الميت دفنه» سريعًا وفي قبر شخصيٍّ، لكن من الإكرام أن يُودَّعه أحبابه. يحصل أن يُقرَّر كبار الأسرة أن لا يُودَّعه بعض أقرب الأحاب إن كانت آخر مشاهدته فوق التراب ماسّة بكرامته وكرامتهم. مثل ذلك جرى في دوما في نيسان من العام

ذاته لشهيدَين آخرين تفتّت جسداهما. نُقلا مباشرة إلى هيئة الدفاع المدنيّ، سُجّل اسماهما، ثم دُفن ما بقي منهما بما بقي من ثياب عليهما. الكبار يتحمّلون ذلك، أما الصغار فيتبدّل، وقد يتعطّل، استقبلهم للعالم ومستقبلهم، إن كان آخر مشهد للأب هو جسد محطّم متناثر.

وفي دوما رأيت أيضًا جسمين ضئيلين جدًّا لجَنينين في الشهر السادس أسقطتهما أمّاهما تحت وطأة الرعب. حصلنا على قبرين شخصيّين صغيرين، لم أر الأمّين. النساء الحزونات يحزنن في العزلة. وهناك مَنْ ماتوا محصورين داخل ركام بيوتهم المُدمّرة التي تعدّ انتشالهم منها أو إخراجهم من تحت أنقاضها. هؤلاء كلّهم من الأشد فقرًا، كما يمكن التوقّع. لو كانوا من الميسورين لما ادخَرَ جهد لإخراجهم من المنازل/المقابر.

شهداء مذبحه الكيماويّ في الغوطة، آب ٢٠١٣، فقدوا حياتهم دون مساسٍ بتكاملهم الجسديّ. وماتوا ضمن جماعتهم، وليس بعيدًا عنها وفي مناطق معادية. دُفّنوا مع ذلك مجموعات في قبور جماعيّة غير شخصيّة. كأنما يقال إنهم نفس واحدة، ومثلما ماتوا في وقتٍ واحد، من المناسب أن يُدْفنوا في مكان واحد ويؤنّس بعضهم بعضًا في دارهم الأخيرة. وتقضي الطقوس الإسلاميّة بأن يُدْفن الشهداء دون غسل وبتياب مقتلهم نفسها. يقال إنّ هذا كي يشهد دمهم عليهم. المذبحه الكيماويّة بلا دم، ماذا يشهد على شهدائها الذين دفنوا بتيابهم أيضًا؟ لعله الزبد البرتقاليّ الذي يخرج من أفواه من تنشقوا السارين!

أين دُفن شهداء التعذيب الذين رأينا صورًا لهم في ملفّ قيصر؟ ليس معلومًا. أجسادهم كانت عارية، مهزولة، لكن مُرقّمة ومُصوّرة.

موتهم إنتاج بالجملة لصناعة قتل منظّمة، لكن دون معرفة أين يذهب «المنتج النهائي».

وكانت مياه المتوسط الدار الأخيرة لفيق ثلاثة آلاف من السوريين ومن سوريا غرقوا فيها في مرحلةٍ من رحلتهم إلى أوروبا عام ٢٠١٥. لكن البحر ليس قبرًا ملائمًا لأنه كبير ومتحرك. فيه الموتى لا يستقرّون في مكان، كأنهم لم يموتوا.

وهل تكون النار قبرًا كافيًا لمن أُحرق حيًّا أو ميتًا؟ ماذا فعلت قوَّات النظام ببقايا عشرات أحرقتهم أحياء منذ عام ٢٠١١؟

وطمر داعش بقايا الطيّار الأردنيّ في قفصه يُعطي إحياءً بأنّ الطمر غير الدفن. الدفن تكريم للميت، له طقوس تُرعى بحرص، وهو يحفظ شخصيّة المتوفّى واسمه، بينما الطمر تخلّص من الميت، يطمس اسمه وكيانه. لكن ينبغي القول إن الموت السلفي يكاد يكون مجرد ردِّ للميت.

داعش كانت ترمي بعض ضحاياها في انهدامٍ أرضيٍّ غائر في منطقة الحمام شمال الرّقة، يسمى الهوته. ليس معلومًا إن كانت رمّت فيه أحياء، لكن سمعتُ وقت كنت في الرّقة في صيف ٢٠١٣ عن توجيه معتقلين مُطمّشين إلى النجاة بأنفسهم والهرب باتجاه الهوة الفاغرة كي يسقطوا فيها، وسط ابتهاج المنقّذين الدواعش. والأكيد أنّ المنظّمة السلفية الإجرامية تخلّصت من شهداء بهذه الطريقة. هناك فيديو واحد على الأقل عن ذلك. كما ثقلت جثث بعض ضحاياها بكُتل إسمنتية قبل أن ترميهم في نهر الفرات، على ما روى معتقل سابق عند الدواعش.^(١)

(١) تنظر في هذا الشأن مقالة أحمد إبراهيم، المبنية على تجربة شخصية: عن شهر

علاقة داعش والسلفية بالأحياء هي الوجه الآخر لعلاقتها بالموتى: موتاهم، «السلف»، أحياء أكثر من أيّ أحياء، وتُعوّل على أن يكون أحياءهم، المعاصرون الواقعون تحت سلطانها، موتى أكثر من أيّ موتى (تقتلهم أن قاوموا موتهم الحي). منع الموتى من الموت على هذه الصورة يمنع الأحياء من الحياة، ومنع الماضي من الانسحاب إلى الوراء يكتّم أنفاس الأحياء ويمنع الحاضر من الاستقبال، والاستقلال بنفسه. والمنع غير مُمكنٍ دون عنفٍ وقسوة مهولتين، إذ هما يمحوان الحدود بين الحياة والموت، ويُبقيان الماضي قريباً والحاضر مُختنقاً.

أمّا النظام فعبر إرادة تأييد الحاضر يمنع الآتي من القدوم والماضي من التقادم، وهو ما لا يُحقّق بدوره دون عنف وقسوة مهولتين، ودون المجاورة القسريّة بين الحياة والموت.

في كل هذه الحالات، الموت الفرديّ أو الجماعيّ في منقطةٍ مُعادية أو في البحر، لا قبر شخصياً معلوماً للمتوقّي، وتالياً يبقى مكانه في قصة العائلة فجوةً مفتوحة، تقصُّ مضجع جسدها الجمعي. الوضع المثالي للأحياء هو أن يُدفن جميع الموتى من أحبابهم، وجميع كل ميت، في قبور فرديّة معلومة. الوضع الأقصى المعاكس أن تختلط الأجساد كلها، وتُصرّف دون قبور على يد مجهولين وفي مواضع غير معلومة. هذا يفتح الباب لاختلاط هائل: للداخل بالخارج، للحاضر بالماضي، للمتحرّك بالساكن، للمرئي بغير المرئي، للواقعي بالسّحري، وللواقِع بالمتوقّع. حدُّ الواقع هو موتنا الشخصي، نتوقّع بقدرٍ من الصواب لأن موتنا يقين، ونُنظّم حياتنا بحيث نموت بين

اعتقال لدى داعش، المتاحة على موقع الجمهورية دوت نت.

أحبابنا. يتغير الواقع حين التوقُّع يتغيَّر: أن نموت الآن، أن نموت مع جميع أحبابنا، أن نُردَم تحت أنقاض البيت، أن نموت في منطقة مُعادية، أو تحت التعذيب. الواقع يتبعثر ولا يُعقل حين يمتنع التوقُّع. لا نستطيع توقُّع شيءٍ في حياتنا، إن كان موتنا خارجًا كثيرًا على نظامه المعتاد، ولا ننتهي بقبرٍ معلوم يلمُّ جسدنا كلّه. وكلّ هذا الاختلاط مدخلٌ إلى عنفٍ مهول.

يمكن التخمين أنّ أحوال الموتى وما بعد الموت تُنبئُ بالكثير عن أحوال الأحياء. ما يتحطّم بخاصّة، وما تحطّم أثناء الثورة والحرب السوريّة ليس أجساد الموتى، بل أجساد الأحياء، الجماعات، وبيئات حياتها. اختلطت الحياة بالموت على نحوٍ يُعسّر على الأحياء أن ينتشلوا أنفسهم من الأشلاء والدم، ومن صورهما ولغتهما ورموزهما. هذا الاختلاط مناسب جدًا لداعش وأشباهها. بالمقارنة، تأثرت سيطرة بيئات النظام على الموت فيها بدرجة أقلّ بما لا يقاس: ظلّ الموت فرديًّا فيها (قلما كان جماعيًّا) وللموتى غالبًا قبور فرديّة، ولم يُحرق منهم أحد أو يغرق.

في كلّ الحالات، الموت شيء يحدث للأحياء، وليس للموتى أنفسهم، أو هو علاقةٌ بين الأحياء الذين يقع عليهم التغلُّب على الموت بأن يَدفنوا الراحلين في قبور معلومة تأوي أجسادهم وتحمل أسماءهم. حين يتعذّر ذلك، وقد تعذّر كثيرًا في سوريا في الأبد الأبد، تختلّ العلاقة بين الأحياء وتتقطّع، يختلّ اجتماعهم أيضًا، ونفوسهم وعلاقتهم بالعالم وبالدين.

أيًّا يكن الناس في حياتهم في سوريا، فإنّهم يموتون على أديان أسْرهم. قد يعيش الواحد منا فردًا، لكنّه يموت عضوًا في جماعة. وقد يعيش لادينيًّا، لكنّه يموت على دين. قد لا يكون المرء مسلمًا

أو مسيحيًا... في حياته، لكنّ فارس مراد يموت مسلمًا، ويُصَلَّى عليه في مسجد^(٢) وإلياس مرقص يموت مسيحيًا ويخرج من كنيسة إلى قبره، وتُكتب على القبرين عباراتٌ دينية. وبينما يمكن لأحياء من جماعات دينية أو أهلية مختلفة أن يتجاوؤوا، فإنه يُجاور المدفونين أمواتٌ من جماعتهم حصراً في مقبرة جماعتهم المستقلة. الكلمة الأخيرة للدين، وهو المنتصر. هذا بفعل ضعف الأفراد أمام الجماعات، وضعف الجماعات كلها في مجتمع الجماعات المتنازع.

مَن ماتوا في مناطق مُعادية، لم يُدْفَنوا. جرى تصريف جثثهم بطرق غير معلومة، لا يمكن أن تُسمّى دفناً، ولم يستطع أيّ دين أن يفعل شيئاً حيال ذلك، أو يدافع عن حرمة الموتى، ولم يقل بشأنه أيّ مُديرين دينيين شيئاً. أمّا مَن قتلهم معسكر الدينيين، فُصفت أجسادهم دون دفن أيضاً وبطريقة غير آدمية، ليس دون تكريم فقط، بل مع حرصٍ على الإذلال، إذلال مَن بقوا أحياء، فالموتى لا ينال من كرامتهم شيء. وربما اعتُبروا، كلُّهم أو بعضهم، أنجاساً مُباحين. هذا المساس بحرمة الموتى طعنٌ بكرامة الأحياء كلهم.

بعد حينٍ يطول أو يقصر لا بد أن يُساءل الدينون جميعاً، والدين ذاته، عن عجزهم أو عن تواطؤهم مع أشكال الموت والتمزيق الرهيبة. مَن لا يدافع عن حرمة الموتى أو يساهم في هتكها يخسر حق الإشراف على الموت، وينبغي تجريده منه. وهو ما يمكن

(٢) فارس مراد: فلسطيني سوري من مواليد ١٩٥١، كان عضواً في تنظيم شيوعي عربي الامتداد، اسمه «المنظمة الشيوعية العربية»، قام بتفجيرٍ ضد إحدى المصالح الأميركية في دمشق عام ١٩٧٥. فارس ورفاقه اعتقلوا وقتلوا وأعدم بعضهم، وقضى هو نحو ٢٩ عاماً في السجن. خرج من السجن عام ٢٠٠٤، وتوفّي في دمشق في ٢٠٠٩. كان من أقرب الناس لرزان زيتونة التي عُيبت في أواخر ٢٠١٣.

أن يفتح الباب لاستقلال الموت عن الدين، وللحق في موتٍ غير ديني، ينهي به مَنْ يرغبون حياتهم اللادينية. تحرير الموت من الدين هو المدخل إلى تحرير الحياة منه.

بصورة مجملة، انكسر نظام الموت في سوريا على نحو يعكس الانكسار الرهيب لنظام الحياة. كان نظام الموت العام يقوم على تولّي أسرة الميت دفنه علناً في قبر شخصي خلال وقت قصير عموماً (أقصر عند المسلمين من المسيحيين، وعند الطبقات الدنيا من العليا، وفي الأرياف من المدن)، مع شاهدةٍ على القبر، ويُتاح للعائلة والأصدقاء توديعه، وزيارته حين يشاؤون أو في مواسم مُحدّدة، وتتلو الوفاة تعزيةً جماعيةً علنيةً. كلُّ هذا انكسر. العائلة قد لا تحصل على الجثمان، والجسد قد يكون مُمزقاً وفاقدًا قطعاً منه، وحين تنجح الأسرة في الحصول على الجثمان، قد يُفرض عليها أن يكون الدفن سرياً مع التكتّم على سبب الموت، والجنّازة ممنوعة أو ممتنعة، والقبر قد يكون جماعياً، والتعزية مستحيلة أو ممنوعة، أو قد لا تملك الأسرة مئّتها، وقد يجري تصريف الجثة على أيدي معادية غير معلومة، وفي منطقة غير معلومة، ولا تُتاح وقفةٌ على القبر أو زيارة للمنطقة ذاتها.

وانقطاع العلاقة بين الأُسْر وموتها، وبين مجتمع الأحياء المُرتاع ومجتمع الميّتين، وتقطعُ أوصال الموتى إنْ تحت التعذيب أو القصف، وتقطعُ أوصال الفضاء العام عبر الحواجز ونقاط التفّيش والقنّاصين، يتّصل بتقطعُ أوصال المجتمع، بالطوائف (أو الجماعات الموتية، التي يُدفن موتها معاً وفي انفصال عن غيرهم) والمخابرات (قوى الموت) والرعب، الأمر الذي لا يحتاج إلى استنتاج. يلزم فقط رؤية تقطيع الأوصال وظيفيةً لصيقة بوضع سياسي بعينه: الأبد الأسيء،

وتناسُخاته الإسلاميّة. في الحالين، أبعديهُ فوق واستمراره تقتضي تقطيع تحت واستباحته.

لقد أراد السورِيُّون تغيير حياتهم، فجرى تغيير موتهم. وأرادوا تغيير واقعهم فجرى تحطيم توقُّعاتهم وقدرتهم على التوقُّع. لا ينبغي مع ذلك العمل من أجل العودة إلى الوراء، بل أن نعمل لتحرير حياتنا من دولة هي دين، وتحرير موتنا من دين هو دولة. هذا الاختلاط سهَّل اختلاط الحياة والموت إلى درجة محو الفارق، ويسَّر للقتلة سُبُل عملهم. نتزع ملكيّة موتنا ونضطلع بتغييره تعبيراً عن جدّية اضطلاعنا بتغيير حياتنا.

مُؤَسَّسَةُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلِ الْكَلْبِيِّ

القسم الثاني

تمثيل الفضيحة

مؤسسة الدراسات الجديدة

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلِ الْكَلْبِيِّ

مسالك حيال الفظيع

خلال نحو أربع سنوات ونصف السنّة خبر السوريّون درجاتٍ من الفظاعة قلّما أمكن التوقّف عند وقائعها والتفكير في آثارها وسبل التعامل معها. بعد محاولة تعريف الفظيع، هذه المقالة جهدٌ تصنيفيٌّ أوّلِيٌّ في مواجهة خبرة الفظيع، تستند إلى ما يتعرّف عليه الكاتب في نفسه ومحيطه، وما تستئى له الاطلاع عليه من صيغ تفاعلٍ مع مرويات وموادٍ مُصوِّرة.

وفي اعتقادي أنّ هذا ميدان تفكُّرٍ بالغ الأهميّة، وإن يكن قاسيًّا، وأنّه يقول لنا وعَنَّا، وعن الإنسان، أكثر مما تقول السياسة وأكثر مما يقول الدين، وبهما، أكثر من غيرهما، تتّصل تجارب الفظيع في عالم اليوم.

•

ما هو الفظيع؟ بالاستناد إلى تجارب سنوات الثورة والحرب في سوريا، يبدو الفظيع صفةً ممارساتٍ وعمليّات عنيفة تطال الأفراد والجماعات والبيئات الحيّة، فتُدْمِرُها وتُخرِجها من أشكالها المعلومة إخراجًا عنيفًا. الفظيع كذلك صفةٌ لما يطال الأفراد والجماعات والبيئات الحيّة من خرابٍ بفعل الإيذاء الشديد المُتعمّد.

وهو يقترن في كلِّ حالٍ بالألم، بدرجات من الألم تتجاوز الحدَّ المألوف ولا تُطاق. الأشكال هي ما نتعرَّف على الأشياء من خلالها، فنأمن لها ونشعر بالإلفة حيالها، وقد ننجذب إليها فنصِفُ الشيء بأنه «جميل»، أو ننفر منها ونصِفُ الشيء بأنه بشع أو مُنفر. نتكلَّم على فظاعة التعذيب، وعلى دمارٍ فظيع وعلى موت فظيع، وعلى صور فظيعة، حين يصدمننا ما نرى أو نسمع عنه، وهو يصدم لما فيه من خرابٍ للشكل، نتصوِّره مقترنًا في كلِّ حال بالألم المبرِّح، وربما مفضيًّا إلى الموت. أقترح أنَّ الفظيع درجةٌ متقدِّمة من الخراب، تصيب نظام الجسد أو المجتمع أو البيئة الحيَّة بفعلٍ قصديٍّ، فتتخطَّم أشكالها تحطُّمًا منكرًا، يحول دون التعرَّف عليها والإلفة بها، وتبتُّ في النفس شعورًا بالخوف والقلق من الموت. استقرار الأشياء في أشكالها لا يستوقف النفس؛ ما يستوقف، ما قد يُسمِّر ويشدِّه (غير الجمال الخارق)، هو خراب الشكل، الخراب العنيف وليس التهدُّم الطبيعي أو التفسُّخ الطبيعي لما هو حيٌّ. هذا عدا جسد الإنسان الذي، حتَّى حين يموت موتًا طبيعيًّا، يُصان، ويُحاط بطقوس خاصَّة، ويُدفن، تجنُّبًا لما يثيره تفسُّخ جسده من قشعريرة في كيان البشر بفعل التماهي الطبيعي.

في كلِّ حال الصِّلَة قويَّةٌ بين الفظيع والموت. قد ينجو مَنْ نالته الفظاعة، تعذيب فظيع أو إصابة فظيعة في قصف، لكنَّ الفظيع قرينٌ لموتٍ الحي.

في الفظيع جانبٌ معرفيٌّ يتَّصل بخراب الشكل وعدم التعرَّف (ما هذا؟)، وجانبٌ سيكولوجيٌّ يتَّصل بما يبثُّه خراب الشكل من خوفٍ وقشعريرة وفقدان للأمن (هذا خطر!)، وجانبٌ جماليٌّ يُحيل إلى النفور من اضطراب الشكل وخرابه (هذا بشع!).

يُثير الفظيخ في النفس مشاعر يتمازج فيها الخوف والكره والنفور، وكذلك الانجذاب والفتنة. قد لا نقدر على المشاهدة أو نرفض الاستماع أو القراءة، وقد نُغَطِّي أعيننا أو وجوهنا في ردِّ فعلٍ تلقائيٍّ أمام مشاهد الفظيخ، ونحاول حماية أحبائنا، والأطفال بخاصة، إن صادف وكُنَّا على مشهدٍ من الفظيخ. وهذا لأنَّ ما في الفظيخ من مزيج من الغرابة والخطر والبشاعة، يُؤلِّد لدينا شعورًا بأنَّ ما يجري لإنسان أو لحيوان من إيلاَم وتحطيم يجري لنا، فنرتدُّ تلقائيًّا مُبتعدين. تنماهى للحظة بمن تعرَّض للتَّفطيخ فتختلج أعماقنا، وبرز لدينا ميلٌ قوي إلى الهروب أو التجنُّب.

لكن يحصل ألا نفعل، أن نُقاوم نازع الفرار والتجنُّب، أن نُطوِّع أنفسنا على مشاهدة ما لا نريد في الوقت نفسه أن نشاهده. في الفظيخ ما يشدُّ ويفتن، ما قد ننشدُّ إليه مثل المسحورين، ربما لأنَّه غريب، نتوقَّف أمامه لنعرف ما هو، ولأنَّه خطر نريد تبَيِّن ما هو كي نُجيد تجنبه أو مواجهته، ولأنَّه بشع شنيع، نريد إدراك نظام ما فيه يُقلل من شناعته. تقلُّ بشاعة الأشياء حين نُدرك نظامها، نتبيَّن لها شكلاً، ونُدرجها في شرح معقول. ولعلَّ الفظيخ يُخاطب فينا من وجه آخر النزوع إلى الاستثنائيِّ والعجيب والشاذِّ، النادر في كلِّ حال، رؤية ما لا يُرى عادة، ولأنَّه لا يُرى ولأنَّه استثنائيٌّ فهو موضوع لحكاية أو لتصوير، لفرصة ليست متاحة دومًا في انتزاع انتباه آخرين.

وربما ننشَلُّ أمام الفظيخ عبر تنازع هذين الدافعَيْن، النفور والانجذاب. الفظيخ فاتن، يُدهش بغرابتة واستثنائيَّته بقدر ما يُشوِّش الذهن بالأشكال المُخرَّبة ويزلزل النفس بلحظة التماهي، ويخيف بارتباطه بالموت.

وعبر اتّصاله بالشكل الغريب المنكر من جهة، وبالخارق الشنيع من جهة ثانية، فإنّ الفظيع هو المستحيل، ما استحال إلى شيء غير نفسه، دون أن تكون له نفس جديدة يمكن التعرّف إليها، وكذلك ما هو ممتنع وغير ممكن، وموجود مع ذلك. الفظيع هو المستحيل الموجود أماناً. لكن يتعلّق الأمر بمستحيل مُتولّد عن عنف، بتحطّم الشكل وخرابه، وليس بتداخل الأشكال الذي قد يخلقه الخيال، أو بالتعفن والاهتراء اللذين تتسبب بهما الطبيعة.

وبوصفه مستحيلاً مُحَقَّقًا، لعلّ ما يقابل الفظيع هو العجيب، الشيء الذي لا شكل معلومًا له مثل الرّخ والعنقاء، لكن المنفصل عن العنف والألم والموت، ولا يثير الخوف منهما. بيد أنّ العجيب نتاج الحكاية، فيما الفظيع مناسبةٌ مُحتملةٌ الحكاية.

أنتج الفظيع يوميًا في سوريا في السنوات المنقضية، وأُتيحت صورٌ له أو مشاهد أو معلومات أو تقارير، بحيث صار خبرة اجتماعيّة واسعة النطاق، تُتداول قصصها يوميًا في كلّ بيئات السوريين، وصار المجتمع السوري مجتمع فظاعة، يُنتج وتُنتج فيه مقادير كبيرة من الغرابة والخطورة والبشاعة، من الخوف والنفور والكراهيّة، ومن التحطّم والألم والموت العنيف... ومن المستحيل.

ما يكون حال مجتمعٍ خبر الفظيع إلى هذه الدرجة؟ سيكون علينا قول شيء عن هذا في ختام هذا المقال.

•

مسالك قد يمكن التمييز بين أربعة أنماط من التعامل مع خبرة الفظيع.

مُؤَسَّسَةُ الْجَلِيدِ
١١٤

أولها، وأشيعها، أن يَغضب الناس ويثورون، يُدينون الفظاعة ومرتكبيها، ويعملون على أن يُشاركهم في إدانة الفعل ومرتكبيه أوسع دوائر ممكنة. يستفزع الناس تعذيب طفل وقتله وقطع قضيبه، أو تعذيب طبيب واقتلاع عيونه وقتله، أو قصف مدينة بالبراميل المتفجرة حتى تصير أنقاضًا، أو قتل ألوف تحت التعذيب، أو تجميع أشلاء مدنيين من حقل أو مبنى مهدم بفعل القصف بالقنابل الفراغية، أو مشهد الأطفال الموتى في مذبحة كيمياوية... ويستجيبون لذلك بالغضب أول ما يستجيبون.

بعد الغضب تأتي الإدانة، وهي محاولة لتجريم المرتكبين وعزلهم، وربما إعداد الظروف من أجل عقابهم يومًا، وفي الوقت نفسه فعل تطهّر شخصي وجمعيّ. وقد يجري احتجاجٌ منظمٌ حيث يكون ذلك ممكنًا، مظاهرة أو اعتصام أو إضراب عن الطعام...، يُثبّت الاعتراض الكلامي عليه والاحتشاد ضده. هذا فعل دفاع اجتماعي، يعمل على عزل الفظيع خارج المجتمع، وحماية المجتمع منه.

لكن مع التكرار، أي مع تحوّل الفظيع إلى تجربةٍ يوميةٍ وصموده في وجه الاعتراض عليه وإدانته، وهذه تجربة محقّقة في سوريا أيضًا، يتخامد أثر هذا النمط من رد الفعل ويفقد أثره، وينقلب الغضب والاستفزاز والإدانة إلى طقسٍ مُضجرٍ متراجع الأثر. وبعد قليل يغدو مثيرًا للسخرية. وقد يكون اللعن، لعن المُفطّعين في البداية، ثم لعن العالم، ثم لعن النفس، ثم لعن كلّ شيء، وهي تعابير شائعة في تداول السوريين في سنوات الثورة، أطوارًا متقدّمة من «دورة حياة» هذا المسلك في التفاعل مع الفظيع. وربما يكون اللعن، من جهة أخرى، تعبيرًا عن العجز أو عن الافتقار إلى القوّة لتغيير الواقع الفظيع المدان.

يحصل أن يستمرّ طويلاً مسلك الغضب فالإدانة فاللعن، ممتزجاً بالإحباط، رغم فقدان مفعوله. وهذا لأنّه آليّة تطهّر، ثمّ لأنّ المُدين (محترف الإدانة) تحول في سوريا، وفي فلسطين ودول عربيّة أخرى، وفي العالم، إلى دور عام، يشغله أفراد ومنظّمات، ويرتبط بمواقع ودخول. ولأنّه ارتبط بصورةٍ ما مع صناعة حقوق الإنسان التي ترتبط بدورها بكارتلات دوليّة لتلك الصناعة وبيروقراطيّتها.

المسلك الثاني يتمثّل في التجنّب والصمت. الفظيخ المتواتر يكسر الكلام والفعل. يشعر المرء بأنّ ما يجري يتحدّى القدرة على قول كلامٍ مفيد أو اعتراض مؤثّر، بل إنّ الكلام والاعتراضات المعتادة (الإدانة الشخصية، بيانات إدانة جمعيّة، تجمّعات احتجاجيّة، ...) تُمسي أقرب، بقدر ما تتكرّر، إلى إهانة لمن حُطمت حياتهم وأجسادهم، وإهانة للنفس أيضاً. يشعر أيضاً بأنّ ما يجري يغمره، ويفيض من كلّ جانب عن قدرته على الاستجابة، أنّ دفع الفظيخ يتخطّى طاقات المرء على الاستيعاب والتنظيم، فيصمت. قد لا يصمت عن الكلام فقط، وإنما عن التفاعل أيضاً، ينزوي وينسحب. يتوقّف عن الاختلاط بمجتمع الفظيخ، ليس فقط المجتمع المُعرّض للفضاعة وتنتاب أفرادهم ومجموعاته انفعالات الخوف والنفور والكره، والغضب المحيط، وإنما كذلك المجتمع الذي يتداول قصص الفضاعة ومحاولات فعل شيء حيالها لا تترك أثراً في النهاية. هذا مسلك تحلّل اجتماعي، ملحوظ على نحو متواتر ومتفاقم في بيئات السوريين، نبتعد عن بعضنا نافرين من بعضنا لأننا نريد توفير الألم والإحباط على أنفسنا وبعضنا.

وقد يكون الصمت الطور الأخير في سلسلة تبدأ بالغضب فالإدانة فاللعن، ننسحب من الكلام والتفاعل لأننا لم نعد نحتمل، ولا

نريد أن نفكر ونتذكر، ونغضب من جديد. نتعد. وقد نختار درب «المنفى» إن لم نكن خرجنا من قبل مُهَجَّرِينَ أو لاجئين.

ويشيع نمط رد الفعل هذا عند أشخاص حسَّاسين، يبهظهم شعور بالعجز والشلل حيال فداحة ما يجري، ولا يريدون أن ينضموا إلى طائفة المُدِينين، الهواة منهم والمُحترفين. يتعدون صوتًا لكرامتهم الشخصية وكرامة من تقع عليهم الفظاعة.

المسلك الثالث هو الإبداعية أو خلق الأشياء والأفكار والأوضاع الجديدة. يحاول بعضنا بطرق مختلفة، بالكلمات، بالألوان والصور والنغمات والأداءات، أن يستجيب لخبرة الفظيع المُحطَّم للأشكال بخلق أشكال جديدة. من المحتمل أنه تُحرِّك المبدعين إرادة مواجهة الموت عبر «خلق» حيوات جديدة. الفن، والفاعلية الإبداعية عمومًا، تحاولان عبر الاشتغال على ما هو غريب وخطر وبشع، مستحيل، الفظيع، أن تُبقياه في الذاكرة وتمنعا جرف النسيان له، لكن بعد فكه عن الموت، وربطه بانفعالاتٍ مغايرة. فإذا كان أسوأ الفظيع ما فيه تفنُّن و«إبداع» في التنكيل وتخريب كيان الحي، فإن أعظم الفن والإبداع ما هو «فظيع» في تمثيل الفظيع، متمرّد على المألوف وخالق لكائنات جديدة وأشكال جديدة. وفي مواجهة الغريب الخطير البشع، الذي يُنْفَر ويثير الخوف والكره والتجنُّب، يُنتج الإبداع غريبًا لا يُقلِق، وخطيرًا لا يخيف، وبشعًا لا يُنْفَر. لكن ليس ما يُحفِّز التمثيل الإبداعي للفظيع بالضرورة هو نزع غرابة الفظيع أو الحيلولة دون نسيانه، بل ربما أكثر، الاحتفاء بالألم البشري وتكريمه، وحفز الجهود الجماعية على ألا يتكرَّر.

«فظيع» الإبداع ليس غير آيلٍ إلى الموت فقط، بل هو مقاوم له، وعابر للزمن. وبدل الانجذاب المسحور إلى المستحيل الآيل

إلى الموت، يُنتج الإبداع مستحيلًا من نظام آخر، يُدَّكر بالفظيح عبر تمثيله بصورة ما، وفي الوقت نفسه يجتذب عبر الاختلاف أو الفردة، يدهش ويفتن، فيدفع بالأحرى إلى التأمل والاقتراب.

وبقدر ما إنَّ الفظيح ينحفر في الذاكرة، مقاومًا التقادم والزوال، تحتاج الإبداعية في مواجهة الفظيح إلى أن تفعل شيئًا مشابهًا، يصدّم أيضًا ويغيّرُ بقدرٍ معاينة الفظيح. غريكا بيكاسو لا تستوقف لأنها تمثّل «فظيح» للفظيح فقط، وإنما كذلك لأنها تستقطب النظر وتستبقي الصورة في الذاكرة. وهي احتفاء بمأساة القرية الإسبانية، ووثيقة يُستند إليها لمقاومة تكرار الفظاعة. لا يستطيع الفن ولا تستطيع الثقافة مواجهة الفظيح دون خروج على الأشكال الفنيّة والثقافيّة السائدة، دون فظيح إبداعي.

أنتج سوريّون أشياء متنوّعة في التفاعل مع الفظيح، تحاول كلّها أن تُخزّن هذه التجربة في الفن والثقافة، وأن تحوّل دون سقوطها في النسيان. لكن في كلّ مرة تواجهنا تجربة الفظيح، وقد واجهت كلًّا من مئات المرات منذ بداية الثورة، نشعر بأنّ التحديّ يتجدّد، وبأنّ الفن والثقافة، واللغة، تقف عاجزة أمام الدمار الواسع للأشكال. وهو ما ينبغي أن يكون حافزًا لثورة في الثقافة، في الفكر والأدب والفن والأخلاقيّات، وفي الاجتماع والسياسة والدين، أي في صنع الأشكال والقواعد، ثورة يبدو أنّها وحدها ما يمكن أن تنصف وتُكرّم الهول الذي يخبره السوريّون. ليس غير ثورة في إنتاج الأشكال والصور هي ما تردُّ على هذا الفقد الهائل للأشكال والصور في بلدنا طوال أربع سنوات ونصف السنة.^(١)

(١) كان هذا الفصل قد نُشر كـمقال في ٩ تشرين الأول ٢٠١٥.

لكنّ رهان الإبداعية في مواجهة الفطيع لا يتعلّق باستيعاب الفطيع ذاته، أو بمن طالتهم الفظاعة مباشرة؛ هذا بُعد تكميليّ، يمكن أن يكون مهمّاً كتعبير عن إرادة طيّ صفحة الفطيع وفتح صفحة جديدة آمنة، لكنّ الإبداعية فعل خلق للأشكال الجديدة، موجه إلى النفس والمجتمع والثقافة. عبر محاولة السيطرة على الفطيع والحدّ من تأثيره المُحطّم للنفس والمجتمع تُحوّل الإبداعية الفطيع، فنيّاً وأدبياً وفكريّاً، إلى خبرة عامّة، تجربة فردية وجماعية نشترك فيها مع من عاشوها وعانوها مباشرة.

يُعاكس الفن والثقافة ميلنا التلقائيّ إلى تجنّب الفطيع عبر تمثيله وترميزه على نحو يُشجّعنا، بالأحرى، على الاقتراب والمعاناة. فمن ناحية يُعاد إنتاج الفطيع على نحو مغاير بحيث لا ننفر منه ونحاول نسيانه، بل نقرب منه ونقف عنده ونتملّأه، ومن ناحية ثانية نشترك مع آخرين في تملكه عبر الفن والثقافة. بهذا نُحوّل الفطيع من تجربة مُدمّرة للمجتمع إلى فعل مشاركة وتقارب، اختراع لشراكة ومجتمع، تذكّر الهول المشترك، تمثّله، والاجتماع حول سبل مواجهته ونفيه.

وفي هذا ما يُشكّل استثناءً للإبداعية الاجتماعية غير المرئية غالباً، التي واجه بها ما لا يُحصى من السوريين الفطيع، وتدبّروا معالجات وحلولاً عملية تُمكنهم من الاستمرار في العيش وإضافة بعض المعنى لعيشهم. توليد المعاني والأشكال الجديدة ليس منفصلاً عن إبداعية عموم الناس هذه، ولن يثمر إن انفصل عنها. لقد قاد العنف المهول وتحطّم بيئات الحياة إلى الفصل بين الحاجات الثقافية والحياتية اليومية، أو إلى الفصل بين الإبداعية الثقافية وإبداعية تدبّر شؤون الحياة في شروط بالغة القسوة. أو لنقل إنه

قاد إلى تعزيز انفصالٍ أقدم بين عالمين في بلدنا، عالم ثقافيّ منفصل ولا اجتماعيّ، وعالم اجتماعيّ معزول ولا ثقافيّ. ولطالما تكفّلت بإعادة إنتاج انفصاليهما هياكلُ سلطةٍ تستأثر بإنتاج الفطيع وتعميمه اجتماعيًّا. تجربة الفطيع يمكن أن تكون منطلقًا لمواجهة هذا الانفصال القديم ولأشكاله القصوى الجديدة في سنوات الثورة والحرب، بقدر ما هي مَعْنِيَةٌ بإعادة بناء السياسة على نحو يَفصلها هي عن الفظاعة.

والثورة في الأصل وفي بدايتها فعلٌ إبداعٍ جماعيّ، مُنتجٌ لوضعيّات وأطر اجتماع وعمل جديدة، ولذاتيّات جديدة مُتحرّرة. والإبداعية في مواجهة الفطيع هي إعادة تملك لهذا النازع التحرري، بقدر ما هي جهد للربط بين الثقافة والمجتمع يستند إلى خبرة الفطيع ويعمل على الحيلولة دون تولّد الشروط الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافية لهذه الخبرة مجدّدًا.

من شأن خبرة الفطيع ومواجهتها الإبداعية أن تكون منطلقًا لإعادة اختراع النفس وتغييرها أيضًا. فبقدر ما إنَّ الفطيع تجربةٌ مُحطّمة لشكلنا وكياننا، لهويّتنا/ هويّاتنا، فإنَّ من شأن التفكير فيه وتحويله إلى ثقافة وفن وحياة مغايرة أن يُحوّل المشتغلين عليه، يُغيّر شكلهم، ويساعد في تحوّل غيرهم. المشترك بين الفطيع والإبداعيّ هو مركزيّة الشكل في كلّ منهما. وهذا ما يجعل من الإبداعية الرد الأكثر خصوبة وجدية على الفطيع. الإبداعية التي يجري الكلام عليها ليست مجرد إنتاج أشكال جديدة لأشياء تقع خارجنا، بل هي إنتاج أشكال جديدة لنا، أي ثقافة جديدة وقيم جديدة ومسالك جديدة؛ وهي أيضًا ليست فعل أفراد منعزلين أو مجموعات محدودة، بقدر ما إنها نشاط اجتماعيّ يستجيب للصفة الاجتماعيّة العامّة لخبرة الفطيع.

وعبر صنع الأشكال يمكن لمواجهة الفظيح بالإبداع أن تكون تجربةً بانية لهويّاتٍ جديدة وصور جديدة للحياة ولثقافة المجتمع. ومَن لديه قوى توحُّش وخراب مثل الأسديين والدواعش جدير به أن يُفكّر بالهويّة كمشروع خلق جديد، كابتكار مغاير للنفس والمجتمع، للمعتقدات والثقافة. في هذا أيضًا ما يمكن أن يصون كرامتنا كسوريين ويؤكّد استحقاقنا السياسي والثقافيّ.

ثم إنّه عبر خلق الأشكال وإبداع ثقافة ومعانٍ جديدة نواجه أيضًا أحد أبرز منابع الفظيح في حياتنا اليوم: المنبع الإسلاميّ، الذي يُحرّم الخلق الفنيّ، أو يتقبل بعض أشكاله الكلامية فقط. هذا يُضعف قدرة الإنسان على صنع «الحضارة»، الأشياء التي ترفع من استحقاق الإنسان وجدارته، فكأنّها تعيد خلقه، وتحدّ من احتمالات التفظيح به. إنكار الإبداعية واستسهال القتل يسيران يدًا بيد، بالمقابل.

بالطبع الكلام على الإبداع أسهل من الإبداع ذاته. لكنّ تجربة الفظيح هي تجربتنا، وكثافتها المأساوية تخصنا وحدنا، وأخذها بجدية وصبر، والتعامل معها عبر الفن والثقافة هو ما قد يساعد في نزع سُمِّيَّتها وفعاليتها التدميرية، وقلبها، بالعكس، إلى تجربةٍ تقاربٍ واشتراك. من هذا الباب فإنّ محاولة تمكّن تجربة الفظيح عبر الثقافة والفن هي في الوقت نفسه إعادة بناء للثقافة والفن، والمجتمع، حول هذه التجربة.

وبما أنّ الفظيح تجاوزَ للمقدار في الشدّة والشناعة بحسب «لسان العرب»، أي بما أنه استثناء وخروج على موازين مألوفة، فإنّ الإبداع، وهو استثناء مستمرّ واختلاف مستمرّ وخروج مستمرّ، يمكن أن يستمدّ من خبرة الفظيح ذاتها إلهامًا، دافعًا إلى «الخلق»، صنع

أشكال جديدة، يصعب تصوّر أنه يمكن أن يستمدّها من مصدر آخر.

المسلك الرابع في مواجهة الفظيح هو القوّة، الردّ بالقوة على تخريب الأشكال بالقوة. الفظيح نتاج أفعال سياسيّة لفاعلين سياسيين مدركين لما يفعلون، ويجب تدفيعهم الثمن. الفظيح المُتولّد من عنف هؤلاء الفاعلين لا يُواجه بالاستنكار ولا بالصمت والانسحاب، يُواجه بالعنف. إن لم يكن لمعاقبة مرتكبي الفظاعة وتجريعهم مثلها، فلرّدعهم.

كسياسةٍ عمليّة، يمكن لهذا المسلك أن يكون مجدّيًا إن لم يتأخّر في تحقيق هدفه: العقاب، أو على الأقل الرّدع. لكنّه إن أخفق، وهو ما وقع في سوريا منذ تسارع انهيار الإطار الوطني للصراع بدءًا من النصف الثاني من عام ٢٠١٢، ربما تتعمّم الفظاعة، ويعمّ فقدان الأشكال في المجتمع، وتظهر لدينا مجتمعات فظاعةٍ متعدّدة، تتبادل الكره والخوف والنفور.

ويبدو أن احتمالات هذا المسلك تزيد كلّما قلت الثقة بنُجوع المسالك الثلاثة السابقة. الغضب والإدانة لا أثر لهما على مُفطّعين جدّيين مثل الدولة الأسدية، أو مثل داعش اليوم، والصمت فعل انسحاب وتسمّم ذاتي. والإبداعية الثقافية لا تزال فعلاً نخبويًا، محدود التأثير الاجتماعي، ولا يبدو في مستواه الحالي مؤهلاً لإعادة اختراع المجتمع والثقافة والحياة.

فلنواجه الفظيح بمثله، ولنردّ على الألم بالألم.

ميزة هذا المسلك عن غيره تتمثّل في أنّه سياسيّ. فبما أنّ الفظيح سياسة، فعلاً سياسيّ لفاعلين سياسيين، فإنّ السياسة هي الميدان المركزيّ للرد عليه، والمُفطّع المُعند بالذات لا يتصوّر أن تجري

مواجهته بغير تحطيمه. ليس هناك خطأ منطقيّ أو أخلاقيّ في هذا الطرح في تصوّري. ولا يبدو أنّ أحدًا يجادل في صحّة هذا التقدير بخصوص داعش. وما يُحتمل ظهوره من مجادلة بخصوص الدولة الأسدية، وهي قوّة تفضيح مثابرة وعنيدة، يتّصل على الأرجح بإرادة حماية أوضاع استثناء وامتياز اجتماعيّة وسياسيّة، هي منبع الفظيع المتماذي في البلد.

المشكلة في سوريا اليوم لم تتولّد من الرد الاضطراريّ على العنيف بأدواته، بل بالضبط من التباعد بين أفعال الردّ وبين هذا الهدف السياسيّ لأسباب متنوّعة. مشكلة تشكيلاتٍ مقاتلة في سوريا اليوم ليس أنها تواجه الدولة الأسدية المعتدية والعنيفة بالعنف، بل بالضبط في أنّها لم تعد تفعل ذلك إلا عرضًا، وأنّ اهتمامها يتوجّه إمّا إلى تأكيد سلطةٍ ذاتيّة في مناطق خاصّة، و/أو إلى انضباط مواجهتها للأسديين بخطّ قوى إقليميّة ودوليّة، هي التي تُحدّد لها ماذا تفعل ومتى وأين. بعبارة أخرى، انفصل الردّ بالعنف على العنيف العام عن رؤية سياسيّة تهدف إلى «إسقاط النظام»، أي كعنف ثوري وكخطوة نحو الفصل بين السياسة والفضاعة. آل الأمر إلى عنفٍ بلا سياسة، يحصل أن يستند إلى الدين، فينتج فظيحه الخاص، وإلى سياسةٍ لا سند لها من القوة، عاجزة عن التأثير في سير الأحداث. الفضاعة بقيت سالمة، فضاعة الأسديين، وانضافت إليها فضاعة داعش، وفضاعات أدنى لمجموعات أخرى.

•

الفظيع والعنف في السّياق السوريّ المعلوم، وأهم خصائصه استمرار الصراع أمداً طويلاً قياساً إلى ما كان مُقدّراً في البداية، اتّسعت ممارسة الفظيع مع الزمن. الفظيع مرتبط بالعنف حتّمًا،

وبالتحديد بما يتسبب به العنف من تخريب لأشكال الأشياء. لا فظيح دون عنف. لكن هل يؤدي العنف بالضرورة إلى الفظيح؟ كلمة الفظيح في العربية تُحيل إلى شدة «متجاوزة للمقدار» كما سبقت الإشارة. ما هو المقدار؟ المسألة ثقافية وتاريخية. يمكن تصوّر أوضاع ثقافية واجتماعية يُعتبر كلّ عنف فيها متجاوزاً للمقدار وفظيحاً. يتّجه المتعلّمون من الطبقة الوسطى العلمانية في العالم كلّه إلى اعتبار ضرب الأطفال فظيحاً، لكن في طفولة جيلنا لمّا يكن يُعتبر فظيحاً بحال. ولا يبدو أنّ أيّ دولة في العالم مستعدة اليوم لقبول أنّ العنف الحربيّ فظيح، وتوسّعت ممارسة التعذيب في العالم منذ مطلع القرن واعتماد «الإرهاب» كاسمٍ للشرّ السياسيّ الأساسيّ، ولم تتراجع. وتعرّضتُ شخصياً للتعذيب وقت اعتقالي عام ١٩٨٠، لكنّي أتردّد في استخدام كلمة فظيح في وصفه: كان مؤلماً جداً، لكن ليس مُحطّماً، ولم يُدمّر شكلي. لكن كان تعذيب بعضنا فظيحاً، وبخاصّة تعذيب الإسلاميين.

من حيث علاقته بالعنف، قد يمكن التمييز بين الفظيح كفعل والفظيح كنتيجة. كنتيجة، الفظيح هو فقدان الشكل كما سبق القول، والعنف الفظيح هو ما يُحطّم أشكال الأشياء، لكن الفظيح يمكن أن يكون خاصية التعذيب أو القتل أو التدمير حين يكون مقترناً بـ«تجاوز المقدار»، بإرادة التفظيح إن جاز التعبير. وأفظح الفظيح ما يُمازجه دأب وصبر، و«فن»، ومباشرة شخصية. ومنه، مثلاً، التعذيب في سجن تدمر على نحو ما وصفه مصطفى خليفة في «القوقعة» وبراء السراج في «من تدمر إلى هارفارد». وربما يجب القول إنّ الفظيح هو حتماً نتاج تفضيح وإعٍ ومُتمدّد، يريد أن يحطّم المستهدفين، أو أن يُبيدهم. تُرى أليس الفظيح إبادة لم تكتمل؟ الإبادة المثالية هي التي تمحق جميع المستهدفين، وتبيد

حتى ذكرهم. ليس مراد المبيدين تحطيم الشكل، بل إبادة الكائن. تحول دون ذلك عوائق تكنولوجية، وأحياناً رغبة المفضّعين في ترك بعض المفضّع بهم «عبرة لمن يعتبر»، وتلقين مجتمعهم كلّهم «دروساً لا تنسى». يتركون أمثلة تبقى في ذاكرة المَعْنِيّين وبيئاتهم الاجتماعية، بغرض الترويع والردع. إسرائيل أستاذة في هذا الشأن. والأسديّون. وداعش يبدو على إمام ممتاز بهذا «الفن» نفسه.

ومن يُنتج الفظيخ هو قوة لا قانون لها أو دستور أو قاعدة مطردة، أي لا شكل، مثل داعش والأسديين. إنها السلطات التي تتصرف كقوة سيادية، كلّ أفعالها استثناء، إن كان يمكن تصوّر شيء كهذا، وكلها «إبداع».^(٢)

الفظيخ عاقبةً محتملة للعنف الحربيّ الذي هو فعل قوى سيّدة، لكنه ليس هو. فمقتل مقاتل شابّ مسلّح بقذيفة تهرس جسده، هو شيء بشع، لكنه ليس فظيخاً، لأنه ليس خارج المتوقّع، وليس «متجاوزاً للمقدار» أن يُقتل المقاتل الشاب قتلاً عنيفاً يحطّم جسده. لكن مقتل شاب بعمره غير مسلّح، كان في طريقه إلى عمله أو إلى فرن الخبز لأطفاله هو فعل فظيخ. ومقتل خمسين مقاتلاً في هجمة واحدة ليس فظيخاً بقدر مقتل خمسة مدنيّين كانوا يقفون على فرن خبز، جرى تعمد قصفهم مثلما فعل النظام في آب ٢٠١٢ في مناطق حلب وحماة.

فكما سبقت الإشارة، لا ينتج الفظيخ عن العنف بحد ذاته، بل

(٢) أحيل في ذلك إلى مفهوم كارل شميت عن السيادة، وهو جعل الاستثناء في الدولة معادلاً للمعجزة في الدين. وكذلك إلى قراءة جيورجيو أغامبن للمفهوم، واعتبار الاستثناء قاعدة السلطة في عالم اليوم، وليس خروجاً على القاعدة. كتابه: حالة الاستثناء، ترجمة د. ناصر إسماعيل، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة ٢٠١٥.

عن التنكيل وإرادة الإبادة. والإبادة ليست فعلاً عقابياً، ولا هي من إجراءات العدالة، أو تجاوز العدالة، ولا يمكن أن تصاغ في قانون. ليس القتل ذاته فعلاً فظيماً بالضرورة، وحتى أحكام الإعدام الجائرة قد لا تكون فظيعة إن نُفذت وفق مسطرة معلومة مقررة.

عنف الأسدين ليس مفرداً كماً فقط، وإنما هو مُنفِلتٌ من أي قاعدة عامّة، واقترن بالفظاعة وإرادة التفضيح طوال الوقت: هرس رأس رجل بكتلة إسمنتية، طعن رجل حتى الموت بحربة، تعذيب سجناء حتى الموت، القصف المكثف والمتعمد لمنطقة سكنية، هذه كلها ليست أفعال عدالة أو حتى عقاباً غير عادل، إنها أفعال ترويع وإرهاب. تفضيح بتفئُن. وما هو فن، خلافاً لما هو قانون، لا يمكن الاستناد إليه من أجل التوقُّع. فمفهومه بالذات يقتضي المفاجأة واللاتوقع.

كلّ تمثيل بالأجساد المقتولة فظيخُ تعريفاً، ليس فقط لأنّ التمثيل يستهدف الشكل مباشرة، وإنما كذلك لأنّ التمثيل لا يمكن أن يكون فعلاً عقابياً أو ممارسة تقبل التقنين؛ إنه فعل إبادة، لا يخاطب مقتولاً صار خارج الخطاب، بل جماعة وراهء، يُنذرهما بالقتل. التفضيح بشخص واحد هو رسالة جماعية، خلافاً للقتل المتقشّف لشخص أو حتى مجموعة أشخاص وفق إجراءات معلومة ومقررة سلفاً. مشاهد تمثيل قوات النظام ومخابراته ببعض شهداء الثورة الذين قتلوا تحت التعذيب أو في معارك، هي فعل إبادة رمزي لجمهور الثورة كلّه.

لكنّ قتل شخصٍ لأنه لا يعرف عدد ركعات صلاة الصبح فظيح حتمًا، حتى لو جرى القتل برصاصة واحدة. الفظيح هنا نسبةٌ بين الإضرار وبين الذريعة، بين ما يقع على شخص أو وسطٍ من عنف

وبين ما يُسوَّغ به العنف. ليس هناك عنف ليس فظيغًا بحق طفل لأنه لا يمكن أن يكون عادلاً أو مُسوَّغًا.

النظام وداعش فظيغان مُفْطَّعان مثلاً. ليس هناك أي وجه لإنكار صفة الفظاعة المتعمَّدة عن قتل نحو ٧٠٠٠ تحت التعذيب بين بداية الثورة وآب ٢٠١٣، أو عن المجزرة الكيماويَّة في الغوطة، أو عن قصف وتدمير مدن وبلدات عديدة، أو عن قتلى داعش ومصلوبيها، أو عن الرمي في الهوتة.^(٣) يبقى الصِّلب شيئًا فظيغًا حتى لو كان المصلوبون قد قُتلوا قبل صلِّبهم. الفظيغ نسبةً من وجه آخر: بين ضميرنا وتصوِّرنا للعدالة اليوم وأنماط من العنف صارت غير مقبولة. رميُّ الناس في الهوتة أيًا تكن جريمتهم فظيغ. وهو فظيغ بحقهم، فظيغ بحق المجتمع الذي تجري فيه مثل هذه الجريمة، وفظيغ بالقدر ذاته بحق نظام بيئي حي، بحق الماء والطبيعة في المنطقة.

في كلِّ حال الفظيغ مرتببٌ بعنف غير شرعي وغير عادل وغير منضبط بقاعدة عامة. وفي الغالب بالعنف المقترن بالكرهيَّة والتفُّن. المقدار نفسه من العنف يمكن ألا يكون فظيغًا وألا يؤدي إلى فظاعة إن كان عقابياً وفق قاعدة معلومة مقررة سابقاً، ويكون فظيغًا ومُفْطَّعًا إن كان منفلتًا من قواعد معلومة و«إبداعياً».

والخلاصة أنه ليس هناك فظيغ يمكن أن يكون عادلاً، وليس هناك عدالة يمكن أن يكون الفظيغ ممارسةً مقبولةً من ممارساتها. لا سياسة ولا دين ولا أيَّة أوضاع خاصَّة يمكن أن تُسوِّغ التحطيم

(٣) الهوتة: انهدام أرضي غائر قرب قرية الحمام شمال الرقة، كان داعش يرمي فيه جثث من قتلهم، ويحتمل أنه رمى فيه أحياء كذلك. انظر مقالة أحمد إبراهيم، «الهوتة»، ٣ آب/أغسطس ٢٠١٥ المتاحة على موقع الجمهورية دوت نت.

الكيدِيّ المقترن بالكراهية وإرادة إبادة الأفراد والجماعات والبيئات الحية.

•

الفظيح والمجتمع إذا كان الفظيح متولِّدًا عن مزيج العنف والكراهية، ومقترنًا بالألم والموت، ومُرْكَبًا من الغرابة والخطر والبشاعة. وإذا كان المحتوى الشعوريّ لتجربة الفظيح يتكوّن من الخوف والنفور والكره، فإن مجتمعًا يعيش هذه التجربة لوقت طويل دونما توقّف، مثلما يحصل في سوريا منذ أربع سنوات ونصف السنة يتحطّم هو ذاته ويكفّ عن كونه مجتمعًا. الخوف يفصل الناس عن بعضهم ويدفعهم إلى الانكفاء على أنفسهم وأوساطهم الضيقة؛ والنفور فعل تباعد وانكماش، عن الفظيح ذاته بداية، لكن عن مجتمع تتواتر فيه تجارب الفظيح أيضًا. نتكلّم على الفظيح كتجربة متكرّرة، لا يكاد يكون أحد من السوريين بمنجاة من معاينة أمثلة منها. وللكره مفعولٌ مشابه من حيث أنّه يدفع إلى التجنّب والقطيعة والعداء. لكنّ تجربتنا منذ بداية الثورة تتجاوز ذلك. أنتج الخوف والنفور والكراهية بمقادير وافية في «سوريا الأسد» منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين على الأقل، واقترن على نحو ظاهر بتباعد السوريين عن بعضهم وتراجع ثقتهم ببعضهم وبتدهور مشتركاتهم واجتماعيّاتهم. أما ما يجري اليوم فهو قطع روابط السوريين بالفأس، عبر تحطيم أجساد ما لا يُحصى منهم بالفأس. لا يتعلّق الأمر بأوضاع صعبة، بانتهكات واسعة النطاق، بل بمشروع للقتل الجماعيّ لم يعد يستطيع أن يتوقّف عن القتل خشية أن ينهار. ومثلما كان لدى معظم السوريين البالغين منذ ثمانينيات القرن العشرين «تجربة أمنيّة» تتراوح بين الاستدعاء

والتحقيق، والتخويف والتعذيب، وقد تصل إلى الاعتقال المديد أو الاختفاء أو القتل، بحيث لا تصلح أعداد المعتقلين السياسيين في أي وقت للتمثيل على أوضاع السوريين الحقوقية والاجتماعية والسياسية، لدى معظم السوريين اليوم تجربة فظيعة عاينوها في المَفْظَعَة الأَسَدِيَّة ثم في مَفْظَعَة دَاعِش ومفَاطِع أخرى نامية، هذا حين لا يكون الواحد منهم موضوع هذه التجربة، أو تجارب متكررة. وقد يكون أقرب تمثيل لاتساع القاعدة الاجتماعية لتجربة الفظيعة هو أن عدد المعاقين منذ بداية الثورة يقارب المليون، وهذا عبء رهيب للمستقبل، وفوق ربع مليون ضحية على الأقل، وما ليس معلوماً من المعتقلين الذين يعيش معظمهم أوضاع فظاعة مُزمنة. ولا يكاد يحتاج إلى برهنة خاصة أن المجتمع الذي تتواتر تجربة الفظيعة فيه بكثافة هو مجتمع فظيعة، يفر منه الناس في كل اتجاه. يفر الناس من سوريا اليوم ليس بالضرورة لأنهم مُعَرَّضون لخطر مباشر، ولكن لأن البلد صار موطنًا ملعونًا للفظاعة، للألم والموت، تُنْتَج فيهِ يومياً، وبمقادير كبيرة، انفعالات الكره والخوف والنفور، وتُطَلَق اللعنات من كل اتجاه.

ولا تساعد على مواجهة هذه التجربة أنماط تفاعل سبق ذكرها. فالإدانة الكلامية أو الاحتجاج الذي لا تأثير له على وقف الفظيعة لا يساعدان على تكوّن مجتمع متفاعل متضامن ضدّ الفظاعة. ربما تشدّ هذه المسالك مجموعات إلى بعضها لبعض الوقت، لكنّها تتحلل بعد حين لأنها لا تجد حلاً للمشكلة. والصمت والانعزال هما تسليم بالفظاعة وتسليم بمفعولها المُحطَّم للمجتمع والنفس، هذا فضلاً عن أن المجتمع يتكوّن حول الكلام وتبادل الكلام، وليس حول الصمت والانعزال. ومواجهة الفظيعة بالعنف حين لا تؤدّي إلى تغيير سريع في السياسة وتقييد للعنف بقواعد عامة متفق عليها،

أي حين لا تكون إجراءً عملياً ناجحاً للحدّ من الفظاعة وتحقيق العدالة، تُجازف بأن تُحوّل الفظاعة إلى سياسة والسياسة إلى ممارسة للفظاعة، على نحو يبدو أنّ سير الأمور في البلد منذ نحو ثلاث سنوات يُصادق عليه.

تبقى الإبداعية منهجاً يساعد على الاقتراب من الفظيخ، وتطوير استعداداتٍ وحسّاسيّةٍ مُضادة للفظيخ والفظيعين من جهة، وعلى تحويل تجربة الفظيخ إلى تجربة مشتركة يتكوّن حولها مجتمع من جهة ثانية. بيد أنّ أقبيةً مفتوحة بين الاجتماعيّ والإبداعيّ، بحيث يكون الإبداع فعلاً اجتماعياً والاجتماع فعلاً إبداعياً، يقتضي توقّف العنف، والتحوّل من نظام العنف الفظيخ الوفير إلى نظام يضبط العنف ويُقنّنه.

هذا الخيار المُوجّه نحو إعادة خلق المجتمع هو الأجدى. السياسة وحدها لا يمكن أن تُلغي الفظيخ الذي ألغاهما لعقود، وإن كان لا بدّ من تكريس سياسيّ وقانونيّ لنهاية الفظيخ. يلزم أن تتشكّل السياسة ذاتها بصورة مغايرة في مجتمع جديد وثقافة جديدة متشكّلين حول مواجهة تجربة الفظيخ واستيعابها.

عبر أشكال جديدة للاجتماع والثقافة والتفكير، والدين، والهويّة/الهويّات، تُعيد خلق ذاتنا في صورة أصلح لإصلاحنا وإصلاح العالم.

الغرض من هذه المحاولة، في الختام، المساهمة في تسمية تجاربنا وتقوية شخصيّتها، أعني أن تصير مفاهيم، وأن يكون لها كيان يُعترف به وتكون أساساً لتفكير وممارسات مغايرة. الفظيخ وجهٌ من أوجه تجارب يمتنع أن تتشكّل لنا هويّة كسوريّين على غير الاستناد إليها. وبقدر ما إنّ الاعتقال والتعذيب والسجن

والاغتصاب والحصار والخطف والتغييب والقتل والتهجير واللجوء هي تجاربنا في «سوريا الأسد» وتناسُخاتها الإسلاميّة، فإنّ فرص سوريا جديدة متحرّرة مرهونة بما نصنعه من هذه التجارب من ثقافة واجتماع وسياسة. لسنا نتاج تجاربنا وحدها، إنّنا نتاج ما نفعل بهذه التجارب.

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلِ الْكَلْبِيِّ

تحديق في وجه الفظيع

بين المهتمين بالصورة في سوريا سجلاً مُتموِّج، يشبُّ حيناً ويخبو حيناً، حول عرض صور الأجساد المُحطَّمة أو المحروقة، والأشلاء وفيديوهات التعذيب ومشاهد القتل، أو عموماً حول صور السوريِّين في انكشافهم الكبير على أنفسهم وعلى العالم طوال ٥٠ شهراً ونَيْف. قبل شهر نشر «أبو نضارة»، وهو تجمُّع سينمائيٍّ سوريٍّ يُنتج فيلماً قصيراً واحداً كل أسبوع، بياناً أذان فيه «تمرّيح كرامة» الناس «من خلال عرض صور أجسادهم المُعدَّبة على شاشات العالم دون موافقتهم، الأمر الذي يُسيء لكرامة السوريِّين والإنسانيَّة جمعاء»، وبنى على ذلك مبدأ «حق الإنسان في صورةٍ كريمة أياً كانت الظروف». وأطلق التجمُّع أيضاً مبادرةً عنوانها: صورة السوريِّ ما بتندل! والعنوان مبني، مثلما هو معلوم، على غرار شعارٍ رفع في تجمُّع احتجاجيٍّ باكر في دمشق قُبيل الثورة، وهتَف فيه المتجمِّعون: الشعب السوريِّ ما بيندل!

وبين وقتٍ وآخر يجري التعبير عن التحفُّظ عن مشاهدٍ صادمة يجري تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعيِّ أو تضمينها في أعمالٍ فنيَّة، منها مثلاً فيلم أسامة محمد ووثام بدرخان «ماء الفضة»، حيث تتكرَّر صورة ولدٍ سوريٍّ عارٍ يجري تعذيبه وإجباره

على تقبيل حذاء مُعدِّبه، ثمَّ يتعرَّض لانتهاكٍ جنسي. وفي الفيلم أيضاً مشهدٌ جرَّ جُثثٍ شهداء في الشارع بكلايب مربوطة بحبلٍ من قِبَلِ مُقاومين لا يستطيعون نقل الجثث بطريقةٍ أخرى، خوفاً من رصاص قنَّاصي النظام. الصورُ صادمةٌ ومُذلَّةٌ فعلاً، فما القول في شأن عرضها للعموم، أو التساهل في الأمر؟

وتجددُ الكلام على الأمر بعد عرض صورٍ من التي هربها «سيزر» لبعض مَنْ قتلهم النظام تحت التعذيب (٥٥ ألف صورة لنحو ٧ آلاف من المُعدِّبين المقتولين بين بداية الثورة وآب ٢٠١٣)، وقد عُرض قسمٌ منها في مقرِّ الأمم المتحدة في نيويورك في آذار ٢٠١٥، ويبدو أنَّه كان مُروِّعاً لمشاهديه. ورأى مثقفون وفنانون، منهم محمد علي الأتاسي، أنَّ إعادة عرض الصور من قِبَلِ أيِّ كان مشاركةٌ في قتل الضحايا.

هذه، على أية حال، مساهمةٌ في إثارة نقاشٍ أوسع، تبدو ضرورية حول الصور، صورنا.

يُمتنع، بدايةً، أن يُعزل موضوع عرض الصور والمشاهد المُروِّعة عن الحال السوريَّة الراهنة، وهي حالٌ هولٍ قِياميٍّ، فيها كثير من العنف والفظاعة والموت والدم والاستِماتة والكرهية وجنون الثَّار، والانحلال والتبعثر، ويبدو مُمتنعاً أن تعود سوريا إلى ما قبلها، وغير مرغوب أيضاً. يبدو كذلك ممتنعاً عزل عموم السوريين عن هذه الحال، وغير مرغوب بدوره في نظري. فهل بغير التحديق في وجه هذا الهول الرهيب وتوسيع الإحاطة به، بصوره وتفصيله وحكاياته، يمكن أن نُطوِّر إدراكاً بجذريَّة وضعنا ومأساويته، ونُطوِّر فنناً وفكراً وأخلاقيات مجبولة بتمثيل هذه الأوضاع المستحيلة؟ الصورُ موجودةٌ في مكان ما، صوِّرها أحدٌ ما مشكوراً، مخاطراً بنفسه

في بعض الأحيان، ورآها بعضنا، فهل نحن مُتلصّون على محرّم، إن كانت الحيلولة دون العرض هي الشيء الصحيح؟ وكيف لنا أن نُنمّي ذاكرةً تخصّ ما أصابنا من فظاعة إن كنّا نتفادي، ما وسّعنا التفادي، النظر في وجه الفظاعة؟ نتذكّر كي لا نُكرّر ما جرى لنا، وكي نمارس حياله نسياناً إراديّاً واعياً، نسيان مَنْ واجهوا أنفسهم ورأوا الوَحش فيهم، وقرّروا تقييده. ينسون ترفّعاً عما يعرفون في أنفسهم وفي غيرهم. وهو ما لا يتأتّى دون أن نُحدّق مليّاً في صورنا لنطبّعها عميقاً في ذاكرتنا.

يُطوّر المعترضون على النشر حججاً ووجهة، منها أنّ صور العنف والفظاعة تُثير مشاعر الغضب ورغبة الانتقام، ويقال أحياناً إن بعض هذه الصور على الأقل سرّبها النظام عمداً لإثارة نوازع الثأر، وتحويل الصراع السوري إلى صراع طائفي ومطلق. لكنّ واضح أنّ الحال السوريّة أكثر جذرية وفظاعة من أن تكون الصور، مُسرّبة بقصدٍ أم لا، مُحرضاً أساسياً فيه. الصور جزءٌ من الصراع، وقد تكون أداةً من أدوات التعبئة والتحريض فعلاً، لكنّ منابع التحريض وفيرة، ومنها أولاً الحرب الفعلية الجارية، المستمرة بفضل المُحارب الأول المُزوّد بمضخّاتٍ متفوّقة للصور والكلمات والكراهية، فضلاً عن السلاح المُتفوّق، أعني النظام الأسدّي. وهو ما يعني أنّ القول في شأن الصور تابعٌ للقول في الصراع وسبل إنهائه. فلا مجال للتفكير في الصور دون مواجهة المعضلات الأكبر، الخاصّة بمنابع العنف المُنفلت في البلد، وبفرص التوصل إلى تمثيلٍ سياسيٍّ مُغاير لسوريا والسوريين، وإلى دولة جديدة ووعي ذاتيٍّ جديد. بعضنا غضبه يتوجّه نحو الانتقام؟ نعم، هذا محتمل جدّاً، لكن يمكن لغضب بعضنا أن يتوجّه إلى تفكيرٍ أكثر جذريةً في شرطنا الإنساني والسياسي والثقافي، وإلى مُساءلة نفوسنا وتاريخنا ومجتمعنا وثقافتنا

عن هذه الفطائع. النقاش في شأن الصور يمكن أن يكون مساعدًا في ذلك. يجب أن نرى لنتناقش.

يقال أيضًا إن نشر الصور يُطَبِّع موت السوريين ويُحطِّم أجسادهم عالميًا. شيئًا فشيئًا، يمكن أن يرسخ في ذهن العالم أن السوريين يقتلون السوريين، أو أن هناك صراعًا طائفيًا مميّتا في سوريا، أو أن الأمور هي هكذا على الدوام في «الشرق الأوسط»، فتضيع قضايا العدالة والحق والمسؤولية، وتنطمس الأبعاد السياسيّة للصراع، ويجري الاعتياد على أن ما يأتي من سوريا هو صور عنفٍ وحشيٍّ تُثير نفورًا متصاعدًا، فلا يُثير مزيدًا من الوحشية اهتمامًا خاصًا. هذه حجةٌ أقوى من سابقتها، لكنّها تضع «العالم» و«ذهن العالم»، والمقصود عالم الطبقات الوسطى والعليا الغربية أساسًا، في موقع تحكيميٍّ غير مُستحق. هذه الطبقات لا تكفُّ عن تصفيح عالمها بالحجج والأفكار التي تحميها من الإحساس بقسوة الوجود في عالم اليوم، وتصون استقرارها الذهني والأخلاقي. أعتقد أنه يمكن مقارنة التطورات الفكرية والثقافية في الغرب منذ جيلٍ واحد على الأقل من هذه الزاوية. أن يعيش المرء عمره في ظلّ أوضاع مُنظمة ولو بقدرٍ ما يكفي، على كلّ حال، لأن يُصَفَّح وَضَعَه المممتاز هذا، بما لا يُقلق ولا يدفع إلى تغييرٍ في النفس أو المحيط. وأعتقد أن من هذا التصفيح العيش داخل النصوص والخطابات بدلًا من مواجهة العالم وما يجري فيه من موتٍ فظيع أو أفظع، ومن التصفيح كذلك أن يقال إنّ كلّ شيء نصٌّ أو لا شيء خارج النص، وبدلًا من تفسير العالم، كيلا نقول تغييره على ما دعا ماركس في أربعينيات القرن التاسع عشر، يغدو كلّ شيء تأويلًا. ثمّ إنّه معلوم، بقدرٍ ما يخصُّ الأمر إقليمنا، أن معظم ما يقال عن موت السوريين اليوم، سبق قول ما يشبهه عن موت الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين وغيرهم.

من جهة أخرى، هذه الصور موجودة في مكان ما، ورآها أشخاص ما. هل كان مفضلاً فعلاً ألا تكون صُورت؟ هل هناك مَنْ يُجيب جاداً عن هذا السؤال بنعم؟ وإذا وُجدت الصور، ألا «تطلب» أن تُرى؟ أليست دعوة للمشاهدة؟ ومن يقرّر بشأن ما إذا كان يجوز نشرها للعموم أم لا؟ وأيُّ صور منها هي التي تُنشر، وأيها تُحجب؟ لا بد من وجود جهة ما تقرّر في هذا الشأن، لكنَّ أخص خصائص وضعنا اليوم، هو وضع أزمة أُسس، أزمة افتداء أو «أزمة قُربانية»، بعبارة رينيه جيرار (في كتابه **العنف والمقدس**)، ينهار فيها النظام الثقافي للمجتمع، ويتناثر في كلِّ اتجاه. إنَّ جهةً شرعيةً كهذه ليست موجودة، ويمتنع وجودها طالما الصراع مستمرٌّ وبؤرةٌ تفجُّره نَشِطة. الأزمة تطال الشرعية وتعلن دمارها، فلا يستطيع أيُّ كان تحديد السلوك الصحيح والخيار الأنسب. وظاهرٌ أننا بالفعل في وضع كهذا في سوريا اليوم، إنَّها حالةٌ استثنائيةٌ وتوجب مقاربات استثنائية. يجري التفكير في الأجساد المَحطَّمة وفق منظور الأزمة الافتدائية كأحد أوجه العملية التحويلية الكبيرة، التي تؤسس لنظام جديد وثقافة جديدة. يوماً ما، قد يقرّر السوريون، عبر نقاشٍ عامٍّ ومشاركةٍ جماعية، أن يَطووا صفحة هذه المشاهد، في سياقٍ طيِّ صفحة الحرب والتفاهم علَّ أُسسٍ جديدة لسوريا جديدة. لكن ربما سيلزم إجراء تأسيسيٍّ في هذا الشأن: بناءً أرشيف لهذه المواد، يجمعها ويمنع ضياعها، ويصنّفها ويُبوِّبها، ويدرجها في عملية بناءٍ ذاكرةٍ وطنية جديدة، لا تحوّل دون النسيان فقط، ولكن تمتنع على الاستثمار الجُزئيِّ وتقاوم التوظيفات الاختزالية أو الانتقائية. وهذا لا يتحقّق دون أن يكون الأرشيف شاملاً، لا يحذف شيئاً ولا يكبت شيئاً ولا يتعمى عن شيء. والأرشيف شيءٌ يُحترز عليه، لكن الوصول إليه مفتوح للجميع مبدئياً. وإنَّما عبر عمليّات النقاش وبناء

الأرشيف نستوعب التجربة، نوُسِّس لتعافي الذاكرة الوطنية ولشريعة جديدة، ونظام جديد للمجتمع والسياسة والثقافة. الذاكرة المعافاة ليست ذاكرةً تتجنب مواجهة الماضي أو تكبته في دهاليز النفس، بل بالضبط تضطلع به وتتعرّف عليه وتُقَرُّ بمسؤوليتها عنه.

وقد يكون مفهوماً من وجهة نظر السوريّ المقيم خارج بلده أن يشعر بالإهانة من عرضنا مُحطّمين أمام عيونٍ غير ودودة وغير متعاطفة، لكن أليس من خصائص الأزمة التأسيسية ذاتها أن الحدود بين داخل وخارج تُمحي؟ وفي زمن ثورة الاتّصالات، هل يبقى معنى لداخل وخارج أصلاً؟ الكرامة ليست تسييحَ جمانا في وجه متطّقلين غرباء، بل الإقرار بهول ما جرى لنا دون رثاءٍ للذات، وربما أن نجد في عيون الغرباء تعرّفًا على أنفسهم في غرابتنا القصوى، غرابة الأجساد المحطّمة.

سوف نكون في وضع أفضل من أجل التمثيل والعملية التأسيسية، والتعافي، إن واجهنا الفظاعة ونظرنا في وجهها، وليس إن تفاديناها. الفظاعة هي أقصى الغرابة، الأجنبية القصوى. وال«جَمع» المُحال إليه في الجملة السابقة هو جيل الأحياء من السوريّين الذي لا بدّ أن يتحمّل المسؤولية عن التأسيس الجديد، أن يقبل الإقامة في الفظاعة كي يُطوّر تطعيمًا عامًا ضدها. هذا الجيل هو جيلنا، أعني بخاصة جيل المشتغلين بالشؤون العامة المُنتجيين، من فنّانين وصحافيين وكُتّاب وناشطين سياسيين. ما نُطوره من أفكار وفنّ وحساسية حيال صور الفظيع يمكن أن يكون بمثابة تطعيم وطني عامّ ضد تكرار الفظاعة. ويتعدّد تصوّر هيئة عامة تُقرّر ماذا يرى من صور الفظيع وماذا لا يرى غير جيلٍ بأكمله، الجيل الذي انغمر في الصراع بجوانبه المختلفة. وأول مسؤولية هذا الجيل أن يضع

عينه في عين الفظيع، وأن يقول: أنا هو هذا! أنا الذي كان إنساناً!
بهذا المعنى يمكن أن يكون لتجربة رؤية صورتنا منعكسةً في مرآة
الفظيع مفعولٌ تطهيريّ، المفعول الذي نسبه أرسطو للتراجيديا.

ولعلّ ما يفوت الميالين إلى تقييد مشاهدة الصور وتداولها هو
الطابع التأسيسيّ للأزمة السورية، والتفكير بمنطق أوضاعٍ عادية، لا
يُسال الثقافة القائمة ولا يُعيد النظر في مفهوم الكرامة الإنسانيّة
أو يفكّر فيه. لا أرى لنا كرامةً في غير الانطلاق من أننا حيال
أوضاع غير مسبوقة، لن تكون سوريا في منتهاها مثلما كانت، لا
ككيان ولا كنظام ولا كمجتمع ولا كثقافة، وأن نجعل من هذه المحنة
التاريخيّة سانحةً تاريخيّةً لتجديد إحساسنا وثقافتنا، وأن نعمل على
تطوير معانٍ وقيم تُحيط بعنائنا المهول. هو ما يوجب الاعتراف
به والتمعّن فيه، والعمل على تملكه. ليس هناك نهجٌ أكثر جذريّة
لمقاومة غرابتنا، وذلّنا، غير إدراك كمّ أنّ الغريب هو الإنساني، هو
العامّ.

ككاتبٍ يعمل على تمثيل الحال السوريّة في الثقافة، لا أستطيع
أن أفعل دون أن أتنبه إلى أقاصي تجاربنا، دون أن أحملق في
عين الموت العنيف. أجد مشقّةً في النظر إلى الأجساد المحطّمة،
ويغلب أن أشيح النظر عن صور وفيديوهات رهيبة، لكن أرى أنّ
علينا النظر وإنعام النظر. الفنانون والكتّاب عليهم أكثر من غيرهم
إنعام النظر في الأجساد المحطّمة لأنهم عامِلو اشتراك، ولأنّ
الأجساد جسدنا المشترك وجسد بلدنا المشترك. إن كان من أملٍ
في طفرة فكريّة وثقافيّة وفنيّة تستجيب لشرط الثورة أو تتدارك
تعثرها السياسيّ، فهذا يمرُّ في تصوّرٍ عبر الاضطلاع بهذا الهول
الذي عاشه السوريون. معظم عمال الثقافة كانوا محميين شخصياً

من هذا الهول، فلا أقلّ من أن يعينوه مصوِّراً ويحفظوا الأجساد المحطّمة في أرشيفات أجسادهم هم.

السؤال، في رأيي، هو كيف نهضم كثقافةٍ ومجتمع هذا الهول؟ كيف نتعامل معه؟ أظنّ أنّ التمثيلات الثقافية التي ننتجها عبر تجربة المهول والإقرار به هي أساسٌ أنسب، لمواجهة وبنائه الحواجز القيميّة والقانونيّة والفكريّة الفعّالة التي تحول دون تكراره - من تجاهله أو تضيق مساحة الاطلاع عليه أو حمايتنا من مذلّة صورنا محطّمين. يلزم أن نُقرّ بكرامةٍ وأمانةٍ بأننا فاقدون للكرامة منذ زمن طويل، سابق كثيراً للأجساد المحطّمة في سنوات الثورة. من يعرف الأجهزة الأمنيّة، ومن يعرف التعذيب، ومن يعرف سجن تدمر، ومن يعرف كم أنّ أجهزة المخابرات السوريّة هي مدارس للإذلال ولتدريب الشعب على الخيانة، ومن يعرف الأسرة الأسدية وأتباعها، يعرف أنّ السوريين فاقدون للكرامة منذ عقود، ربما منذ حكّمهم بطلُ كارثة ٥ حزيران، ونصّب نفسه إلهاً عليهم. بالعكس، إنّ الأجساد المحطّمة هي أحدُ وجوه تمردٍ من أجل استعادة الكرامة. وهي تستحقّ أن تمثّل في الفن وفي الفكر وفي الثقافة، ويجب أن تُمثّل.

ليس في كلّ ما سبق ما يلغي شرعيّة الاعتراض على تمثيلاتٍ فنيّة أو توظيفات سياسيّة محتملة لصور الفظيخ. هناك فنٌ جيّد وهناك فنٌّ رديء، بصرف النظر عن الشرعيّة الأخلاقيّة والجماليّة لتمثيل الفظيخ، وعن النقاش حول الصورة الكريمة أو اللئيمة. المشكلة ليست في تصوير الفظيخ، بل في كيفية تصويره، في التمثّل الفني لهذا التصوير: كيف يُرسم؟ كيف يُنحت؟ كيف يُمثّل مسرحياً وسينمائياً؟ كيف نتكلّم عنه في الروايات والقصص؟ كيف نُمثّله مفهومياً؟ كيف

يقاربه الشعراء؟ تساءل تيودور أدورنو إن كان الشعر ممكنًا بعد أوشفيتز، كحدثٍ مطلقٍ ممتنعٍ على التمثيل. لكنَّ هذا هو التحدي الذي يفوز الشعر بشرعيته عبر مواجهته. والتطلُّع المحرِّك لتمثيل الفضاءة هو العمل على إذابتها، نزع إطلاقيّتها، والقول إنها مأساة عظيمة واجهناها في تاريخنا، لكنَّها ليست مأساة المآسي، ليست المأساة المطلقة. هذا ليس فقط لتجنُّب سيكولوجية هولوكوستية لا يبدو أنها تفتح على عدلٍ أو مساواةٍ مثلما نعرف أكثر من غيرنا، ولا تُثمر غير هولوكوستاتٍ مُقسَّطة، بانتظار الهولوكوست الأكبر يومًا ما، ولكن كذلك لأنَّه عندنا، حيث تواجه الفنون تحدي شرعيته من قِبَل قوى الطغيان الدينيَّة، من شأن طفرةٍ فقط في تمثيل الفظيخ أن تكون عنصرًا في ثورة ثقافيَّة، لا تتقاطع مع الأوضاع السياسيَّة والاجتماعيَّة الحاليَّة فقط، وإنَّما تؤسِّس كذلك لمواجهة الإفكار الدينيِّ لعالم التمثيل والعدوان عليه. قَصُر التمثيل على اللغة، مثلما يفعل الإسلاميون، يحتاج إلى حملقةٍ لا متناهية في الصور التي فقدت صورتها كي يمكننا كسر هذا القصر.

وبالمثل، ليس لأنَّ هناك توظيفاتٍ سياسيَّة ضيقة محتملة لصور الفظيخ نتخذ قرارًا إداريًا (من نحن!) بأن لا يُعرض الفظيخ على العموم. من أشكال التوظيف السياسيِّ المغرِضة مثلًا الاعتراض على بثِّ صور وفيديوهات تُصوِّر ضحايا التعذيب والأجساد المُحطَّمة ومجازر النظام، لكن مع الانتشاء بنشر صور وفيديوهات عن جرائم داعش والإسلاميين. ومنه العكس، التكتُّم على ما يخرج من صور عن جرائم الإسلاميين، مع احتفاء بورنوغرافيٍّ بصور جرائم النظام. يَبْدُ أن كلَّ ما سبق يطال النشر العام لصور الفظيخ. نتناقش كمواطنين، كـ«عامين» بصورةٍ ما، نفكِّر في الفضاءة بوصفها شأنًا

سوريًا عامًا، يتّصل بِنُظْمنا السياسيّة والاعتقاديّة والاجتماعيّة، وبتاريخنا، وبمستقبلنا. لكن ماذا عن وَقع الصور على الأهالي، على أحباب الضحايا، على أمّهات أو آباء أو أبناء المعدّبين أو المقتولين أو مُحطّمي الأجساد؟ في آذار من هذا العام علمتُ من صديق، أسامة نصّار،^(١) أنّ بعض الصور تُشبه معتقلًا قريبًا له، لا معلومات عنه منذ أكثر من عامين، وأنّ صورةً أخرى تُشبه أخا القريب المعتقل، وأنه بدأت تردّهم التعازي بالشهيدين، دون أن يكون مؤكدًا قطعًا أنّ الصور تعود لِمَن يُفترض أنها تعود لهم. يصف الصديق نُشر الصور بلغةٍ قويّة بأنه «تسكع بين الجثث»، ويضيف: «العذابات الأليمة التي يعانها أهلنا وبلادنا، لا تجعل الرفق بالأمّهات والآباء والأهالي والأحباب ومحاولة مراعاة مشاعرهم ترفًا زائدًا». هذا منطق قويّ جدًّا، ولَدَيّ من الاعتبارات الشخصية ما يُسهّل لي استبطانه. وما يبدو فظيغًا على نحوٍ خاصٍّ هو حالة اللايقين التي تدفع الأهالي إلى التحديق في الصور المرّة تلو المرّة بحثًا عن يقين لا يصلون إليه في شأنٍ ما إذا كان غائبهم هو هذا الجسد الضائع الملامح أم لا. حيال هذا الواقع، المرء مدفوعٌ إلى التساؤل عن كَيْفِيّة التوفيق بين الحاجة العامّة الحيويّة إلى تمثيل الفظيع بوصفه شَرطنا العامّ وبين حماية الأهالي من استعراض صور أجساد أحبابهم المُقطّعة أو المسحوقة، وتخيُّل العذابات التي مروا بها قبل موتهم. لا يبدو أن هناك كَيْفِيّة مناسبة لذلك. فعدا أنّ الأهالي ليسوا قطاعًا صغيرًا من السكّان، هم معظم السكّان في الواقع، وتقريبًا كلّهم، وأن ما يُميّز

(١) أسامة نصّار: ناشط سياسي وكاتب من داريا، كان من مؤسّسي لجان التنسيق المحليّة، ومحررًا لمجلتها: **طلعنا للحريّة**. عاش أسامة مع زوجته ميمونة العمار وابنتهما إيمار في دوما في سنوات الحصار بين ٢٠١٣ و٢٠١٨، وكانوا من آخر من خرج منها. وهم يعيشون اليوم في تركيا.

أزمة تأسيسية كآزمتنا هو أمحاء المسافة بين الشخصي والمشارك، فإن شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تُفارق أمحاء الحدود هذا، بحيث يستحيل كل الاستحالة الجمع بين المطلبين. لكن هل الأمر يتعلّق هنا بالصورة حصراً؟ أليس التداخل الشخصي والمشارك وأمحاء الحدود واللايقين، وقبلها العنف المهور وتحطيم ما لا يُحصى من حيوات وبيئات حياة، عبر إباحية عنيفة لا حدود لها، أليست كلها وجوهاً لأزمة تأسيسية لا تُعالج بمنطق تقليدي أو بأفكار إدارية؟ لا يتعلّق الأمر بخلل في سير المجتمع والسياسة، بل بانهيار أسس الاجتماع والسياسة والقيم، وأسس التمثيل الفكري والفني والثقافي لحياتنا، نحن السوريين، بقدر لا يقل عن أسس تمثيلنا السياسي.

مشاعية الصورة اليوم هي أحد وجوه الأزمة التأسيسية بوصفها انحلالاً عاماً.

لا أقول إن صور أجسادنا المُقطّعة، وانفصال رأس طفلة عن جسدها، وتحطيم جسدي حمزة الخطيب وتامر الشرعي، وتقبيل الولد حذاء مُعذّب في «ماء الفضة»، ثمّ تعرّضه لانتهاك جنسي، أو هرس رأس أحد ضحايا الشبيحة بكُتل إسمنتية، أو صور مصلوبي داعش أو مذبوحهم، أو السائقين العلويين الذين قُتلوا بعد سؤالهم عن عدد ركعات صلات الصبح، أو صورة شاب من درعا مرمي على الأرض بينما يُسهب في شرح ذنبه مُلتج مُسنّ قبل أن يقتله بسادية مروعة بحربة بندقيته، لا أقول إنها ليست مذلة لنا، أو ليست إهانات بليغة لكرامتنا، لكن هل هي إهانات لأنها صوّرت، أم لأنها وقائع حدثت؟ ربما يقال إنها لا توجد كوقائع عامة إن لم تُصوّر وتُعرض. هذا منطق شائع اليوم، له قرابة قوية مع عالم يذوب بكامله في النصوص، عالم ينصرف

التركيز فيه عن التجارب التاريخية إلى الخطابات والنصوص والصور، لكنّه وقوف في موقف المتفرّجين، مستهلكي الصور والنصوص والخطابات عن الانتهاك والتحطيم، وليس بحال موقف مَنْ وقع عليهم الانتهاك والتحطيم، وهو الموقع الذي يجدر كفاعلين عامّين بنا تقمّمه، وجعله تجربة عامّة.

نعم، صحيح، إذا ظلت الإهانة خاصة فإنّ المُهان يتحمّلها أكثر، لكن فرصة تكرارها عليه هو ذاته أو على غيره تبقى كبيرةً ضمن الشروط التي مُورست فيها الإهانة. بالمقابل، إنّ إهانةً عامّةً أقسى على المُهان، لكنّ فرصة مقاومة الإهانة وحشد الاحتجاج الواسع عليها وعلى الشروط التي تجعلها ممكنة - أكبر بما لا يقاس. هل الانتهاك الجنسيّ للولد يُدُلّه؟ طبعًا، ليس هناك سؤال في هذا الخصوص، لكننا بتقمّمه واعتبار أنفسنا مغتصبين مثله، ندافع عن كرامته، ونقلب الإذلال إلى فعل تمردٍ وصناعة للفن والقيم، وهو ما ليس ممكنًا دون أن نشاهد الواقعة الإجرامية وندخل في المشهد. اغتصاب نساءٍ ليس إذلالًا وتحطيمًا لهنّ فحسب، بل هو تحطيم لجماعتهنّ أيضًا. لكن حين نُطوّر نحن فنًا وثقافة تقول إنّنا نحن النساء اللاتي اغتُصبن، فإننا نُسهِم في صون كرامتهن، ونكون لهنّ رابطةً اجتماعية جديدة تحمي جماعتهن ذاتها من التحطّم. وهو فعل كرامة حين نرفض معرفة عدد ركعات صلاة الصبح، كي نكون شركاء للمقتولين لا للقاتلين.

أما إذا تكتمنا على وقائع الفظاعة وصورها، فإن أول مَنْ ينجو هو مُنتج الفظيخ وممارسه، وليس ضحاياه. بهذا النهج لا نحمي الضحايا، وكرامة أَسْرهم، وكرامتنا كشركاء لهم في موقع وفي قضية، بل نحجب القاتل العامّ عن اللّوم.

أنحاز للخيار الثاني، دون إنكار وجاهة بعض حجج المتحفّظين.

لكن قد يقال: لمَ لا نسعى وراء ضوابط أو موثيق يجري الاتفاق عليها، بحيث توضع الصور بتصرف العموم وفق قواعد محددة؟ أي لمَ لا نطوّر «دستورًا» يحكم علاقتنا بعالم الصور؟ فلا نحن نمنع ونُقَيّد بصورة إداريّة أو ذاتيّة، ولا نحن نبیح وننهتّك؟ يبدو هذا معقولًا، لكنّ فرص التقدم نحوه مرهونة بتصوري بالتقدّم العامّ نحو موثيق وقواعد تُخرجنا من الإباحيّة العنفيّة، وفي سياق بلورة دستور للدولة والسياسة، أي في التحوّل نحو نظام جديد للاجتماع والسياسة والحياة. وعلى كلّ حال هذا يحيل إلى ما سبق قوله عن الأرشيف. الأرشيف هو جمهوريّة الصور الدستوريّة المستقلّة، التي نزورها متى شئنا من أجل ألا ننسى، ومن أجل أن نفصل عن الفظيخ في الآن ذاته. جمهوريّة الصور المستقلّة هي أحد وجوه بناء جمهوريّة الأحياء، الأحرار.

أما ما دمنّا في غمار الأزمة التأسيسيّة وجنّة العنف المبدول الراهنة، فإنّ مشاعيّة الصورة تبدو خيارًا أكثر اتساقًا من غيره. والواقع أنّ هذا ليس إلا اضطلاعًا بعواقبٍ وُضِعنا المُتمثّل في استحالة ضبط تدفق الصور، وقبول هذه الاستحالة كقدّر، ومحاولة قلبها على نفسها، أي بتحويل الفظاعة وصور الفظيخ إلى ذاكرةٍ تنفصل عن الماضي لأنها انغمست فيه وعرفته وتملّكته، تتحرّر منه لأنها تعرفه وتمتلكه.

لقد أدلّلنا إذلالًا خارقًا، وكرامتنا لن تُبنى على كبت ما أصابنا، بل لن تُبنى على غير النّظر في وجه ذلنا، والتحديث فيه مليًا وكثيرًا. وبعد التحديث ومعه، النقاش العام مسلّكٌ مناسب جدًّا لهضم الفظيخ، وقد يُثمر أرضياتٍ فكرية وأخلاقية وفنية أنسب لتشارِكٍ جديد.

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلِ الْكَلْبِيِّ

الكلوم والكلمات: في أزمة التمثيل وتمثيل الأزمات

مقالات إلى سميرة (*)

«فللكمة أثرٌ في نفس السامع، لهذا سُميت كلمة في اللسان العربي، مُشتقة من الكَلْم وهو الجرح، وهو أثرٌ في جسم المكلوم»
«للکلام التأثير والفاعلية، فيلتقي في ذلك مع الذكورة، وُسْمِي الكلام كلامًا لأنه يخرج من الكَلْم أو الجرح كما يخرج المولود من فرج أمه».
محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكيّة

١
في العربيّة رابطٌ اشتقائيّ بين العناء والمعنى، يُسوِّغ
إمكانية القول بأنّ المعنى وليد العناء أو المعاناة. غير أنّه
ليس للمعاناة «رِجْم» يُولّد منه المعنى، وإن أمكن للشعر أن
يَصوغ صورةً كهذه. ومن شأن نقلٍ مباشر للعناء إلى معنى
أن يجعل هذا المعنى شكوى حزينّة أو تعبيرًا عن التأمّل، مسلّكًا
يقارب النحيب. هل هناك نقل غير مباشر؟ الإجابة عن السؤال
تحيل إلى أفقٍ تفكيرٍ نال اهتمامًا محدودًا في إطار العربيّة:
التمثيل. نحن لا نكفُّ عن تمثيل تجاربنا، خبراتنا، أزماتنا، مشاعرنا...
نحوّلها إلى كلمات أو صور أو أصوات أو ألوان. هذه الترجمة أو

(*) المقالة السابعة من ثماني مقالات، رُوّسها الكاتب باسم زوجته المغيبة، سميرة الخليل، ونُشرت عام ٢٠١٨.

النقل «تحاكي» التجارب أو «تماثلها» بصور مختلفة، مُتبدِّلة تاريخياً، ومُعقَّدة. التمثيل هو المستوى الوسيط بين التجربة والفكرة، بين المعاناة والمعنى، بين الكلوم والكلمات إن استعزنا ربط ابن عربي بينهما، وهو يُنتج تعبيرات وأشكالاً مستقلة عما يجري تمثيله من عناء أو تجارب أو أزمات. تجاربنا ليست معاناة وألمًا حتمًا، ولا أزماتنا كذلك، لكن بوصفها أوضاعًا مضطربة وبلا شكل، الأزمات مُحفِّز للتفكير والتمثيل، للضبط بشكل، وعبر ذلك نُحوِّل أزماتنا وعناء حياتنا إلى أفكار وصور ومعانٍ عامة، تساعدنا من جهة على الانفصال عنها (أي على أن يصير لنا تاريخ)، وتقبل من جهة أخرى المشاركة من آخرين (فتكون إسهامًا في تشكيل مجتمع).

عبر التمثيل نُجرِّد تجاربنا المؤلمة من الألم، مما هو جارح وراضٍ. نفعل ذلك عبر صنع ألمٍ غير مؤلم إن جاز التعبير، ألمٌ مَثيل أو مُحاكٍ، ننسج في ذلك على منوال آخرين أو «نبدع» منوالًا جديدًا، وربما ينسج على منوالنا آخرون. يقوم التمثيل على المحاكاة، إيجاد مَثيلٍ لما نُمثِّل. ومن شأن إنتاج الأزمات المَثيلة والرضات المَثيلة، المُحاكية لأزماتنا ورضاتنا الفعلية، أن يساعد على التخفُّف من هذه الأخيرة والتغلب عليها، فيحوز التمثيل بذلك فاعليَّةً علاجيةً.

الربط بين المحاكاة والتمثيل يعود إلى إريك أويرباخ، في كتابه *Memesis* الذي أَلَفه في إسطنبول وقت كان منفيًا من بلده ألمانيا أيام النازيين. العنوان الفرعي للكتاب هو: **تمثيل الواقع في الأدب الغربي.**

لكن قد نستعير من המתاح التمثيلي لتمثيل تجاربنا. نُمثِّل الحبَّ بمقطع شعريٍّ من نزار قبَّاني أو محمود درويش، أو المتنبِّي أو عنترة، أو أراغون أو نيرودا ...، أو بمقاطع من

أغنيات مشهورة، ونُمثِّل الصبر بآية من القرآن أو التوراة أو من المأثور أو أغنية لأُمِّ كلثوم، والأمل بشعرٍ قديمٍ أو بقول لسعد الله ونوس، والسياسة بأقوال نبويّة أو مقتبسات من ابن خلدون أو ابن تيمية أو لينين أو كارل شميت. نتمثِّل بمثل هذه الأقوال والأفكار تجاربنا، ونتشاطر تراثًا مع جماعة، أو تراثات مع جماعات/جماعاتنا. في كلِّ حال، نحن لا نكفُّ عن تمثيل تجاربنا، نحاول صوغها في كلمات أو غيرها، إلى حدِّ أنَّه يمكن اعتبار التمثيل حاسّةً تضاف إلى حواسنا الخمس أو السّت الأخرى. التمثيل حاسّةٌ بمعنى أنَّه وسيط دائم بيننا وبين العالم. كان وولتر بنيامين قد تكلم على «ملّكة محاكاة» في مقالة صغيرة له عام ١٩٣٣، ويحتمل أن أريك أويرباخ، وكانا صديقيين، استفاد منه في ذلك. المحاكاة والتمثيل مترابطان عند الأخير.

ولا يقتصر التمثيل على اللغة التي ننسى أنّها هي ذاتها تمثيلاً للعالم، وسيطٌ اجتماعيٌّ اصطلاحيّ بين تجاربنا وتعبيراتها، بل تشمل «لغات» أو وسائط متعدّدة، منها الصوت في الموسيقى والخط واللون في الرسم والصورة في السينما، والكُتْل الصلبة المشغولة في النحت والعمارة، والأداء الجسديّ والكلاميّ في المسرح... وغيرها كثير ومتجدد.

في كلِّ حال، عبر تمثيل العالم نخلق مثيلاً للعالم، عالمًا آخر. فكأننا لا نستطيع العيش في عالم وجدناه إن لم نُعد خلقه من جديد.

وتُحيل مفرداتٌ في لغة كلامنا العاديّة مثل حَكى وتصور، إلى نظريّةٍ ضمنيّة في المحاكاة. فالتصوّر انطباعٌ في النفس عن شيء خارج النفس، والحكّي هو أن يكون كلامنا مشابهًا لما جرى، يحكيه

ويُحاكيه.

لكن كيف نُنتج التجارب المَثيلة أو المحاكِية؟ إذا تألم
الواحد منا أو خاف، فكيف يكون التعبير عن الألم والخوف
في الكتابة أو الموسيقى أو التشكيل ألمًا مَثيلًا أو خوفًا
مَثيلًا؟ وكيف تكون قصّة الحبّ المكتوبة أو المصوّرة سينمائيًا حبًّا
مَثيلًا؟ هذا سؤالٌ حارت به الألباب وتاهت به الأفكار كما يقال،
بخاصّة لكون تمثيلات الحبّ والألم والخوف شديدة التنوع، مع
كون الحبّ حبًّا والخوف خوفًا. لا تشبه لوحة الغريكا لبيكاسو
شيئًا واقعيًا، لكنّها تمثيلٌ فظيغٌ للفظيغ، يحاكي المذبحة بصورة لا
تشبه تمثيلاتٍ سابقة ولا تستبعد صيغًا أخرى من محاكاة المجزرة.
المحاكاة تاليًا لا تقتضي أن يكون التمثيل نسخةً ذهنيّة «مطابقة»
للشيء أو صورة «أمانة» له، بل إنّها تتضمّن فاعلية تحويليّة أو
إنتاجيّة، يتولّأها «المُمثل»، منتج التمثيل. لعل الغريكا متفوقة لكون
تمثيلها للمذبحة غير «واقعي»، غير مسبوق، مع كونه «محاكيًا»
لها بـ«صورة ما»: تكسّر وحشيّ للحياة، مشحونٌ بتوتّر أقصى. وقد
تتفوق «خريف البطيريك» لماركيز في تمثيلها للدكتاتوريّة بأسلوبها
الكابوسي القاطع للأنفاس. في هذين الممثلين لدينا ابتعاد عن
«الواقعية»، قد يمكن تعريف «الحدّاة» به، بمسافة تتسع عن
«الموضوع». يحمل مُدرك الواقعية تصوّرًا للأدب والفن يحيل إلى
«الواقع»، ويتمايز إلى واقعيّة تقليديّة وواقعيّة اشتراكيّة وواقعيّة
نقدية وواقعيّة سحرية وغيرها، تولّدت عن اختلاف تمثيل الموضوع
الواقعيّ، وعن تراثٍ من تمثيلات مختلفة أنتجتها هي ذاتها وظهّر
عدم كفايتها.

ويُظهر هذان الممثلان أيضًا أنّ التمثيل، إلى جانب المحاكاة، يتضمّن

فاعلية مُنشئة، قراراً، فعلاً لا محاكاة إن جاز التعبير، أو خروجاً على قواعد اللعب المقررة، «التقليد»، بحيث لا يمكننا توقع تمثيل التجارب قبل تمثيلها. القاعدة أو الشكل لا يسبقان التمثيل، يتولدان منه. وهو ما يبقى صحيحاً حتى لو كنّا نعتنق المذهب الواقعي في التمثيل. فحتى حين يقتصر الأمر على تمثيل شيء جامد، مثل «الطبيعة الصامتة» في الرسم أو شعر «الوصف» العربي، فإنّ التمثيل أغنى من أن يكون «نسخة طبق الأصل» من الشيء. هناك تدخل الوسيط من خطّ ولونٍ وضوء، ومن كلمات ونظم وإيقاع، وهناك «نفس» الشاعر أو الرّسام، قراره في أن لا يحاكي وهو يحاكي، في أن لا يكون آلة تُنتج الممثل وحدها. قد تكون النتيجة فناً رديئاً، لكن في التمثيل الفنّي فاعلية منشئة في كلّ حال، تتجاوز المحاكاة. ولعلّ ما يمكن أن يؤخذ على الواقعية بكلّ تياراتها هو مركزيّة «الواقع» في تفكيرها، وليس التجربة، مع تصورٍ شيءٍ للواقع يجعله قابلاً للنسخ، ما يفتح باباً للتساؤل عن مدى مطابقتها للنسخ للأصل وعدم مطابقتها له. تفكّر الواقعية في أشياء وأوضاع تبقى مماثلةً لذاتها، أو في هويّة ذاتية قبل تمثّلها وخلالها وبعده. هناك واقعٌ من جهة وهناك إدراكٌ له من جهة ثانية. كأننا منفصلون عن العالم وكأنّ العالم منفصل عنا، كأنّ الإدراك يأتي الأشياء من خارجها، والواقع من خارجه. وهذا في تصوري أساس النظريات الميثالية والدينيّة حول الفكر والروح. فإذا كنّا لا نوجدُ في العالم إلا بالعالم (نحن منه، متكوّنون فيه مع كلّ ما فيه، وهو مِنّا)، وكان إدراكنا للعالم متشكّلاً في العالم، وجب أن يتمركز تفكيرنا حول التجربة، حول اختبار العالم و«معاناته»، أعني الوجود فيه ووجوده فينا. من شأن ذلك أن يُضيّق المسافة بين الوجود والمعرفة، ويلغي شرعيّة السؤال عن شرعيّة المعرفة (هل نستطيع أن نعرف؟ هل ما نعرفه

يقول شيئاً عن العالم؟)، وربما يُسبغ طابعاً وجودياً على المعرفة بقدر ما يُسبغ طابعاً معرفياً على الوجود.

مفهوم التجربة، خلافاً لمفهوم الإدراك، يستوعب أن لنا تاريخاً، أننا نختبر العالم ولنا خبرات سابقة في الاختبار، تاريخ من التمثيل و«المعاناة». هذا واضح أكثر في مفهوم الخبرة. الكلام على إدراك أو معرفة عند «المثاليين» و«الماديين» يغفل هذا العنصر التاريخي. وأهم من ذلك أن مفهوم التجربة يُلغي فكرة الأصل والمطابقة. التجارب متغايرة، وتغايرها مُكوّن لها.

المعاناة هنا ليست توجُّعنا من العالم أو آلامنا فيه، بل هي وجودنا في العالم واختبارنا له وتمرُّسنا به. والمعنى هنا وثيق الصلة باختبار الوجود.

تقترح هذه المناقشة أن التمثيل نقطة تقاطع بين خطين، أفقي وعمودي، إن جاز... التمثيل. يتوسّط الخط الأفقي بين التجارب والأفكار أو بين معاناة الوجود والمعنى، والخط العمودي يتمثّل في التراث، وما يُوفِّره لنا من لغات وأشكال وقواعد وأدوات لتمثيل العالم. أعني بالتراث: المتاح من مخزون التمثيلات الكُلّي الذي نستند إليه في إنتاج تمثيلاتنا اليوم، التقاليد الكتابية منها والموسيقية والأدائية وغيرها. على الخط الأفقي يمكن أن نتكلّم على تعبير، نُعبّر عن التجربة بفكرة أو عن معاناة الوجود بمعنى أو عن الخبرة بمثل... إلخ. التعبير «يحاكي» التجربة أو الأزمة المُحفّزة ويتجاوزها، «يُعبّر» عنها ويعبّرها إلى المعنى أو «العبرة». وعلى الخط العمودي نتكلّم على تشكيل للتجربة أو الخبرة،

مُستندين إلى ما يتيحه التراث من أشكال وصور وقواعد، ولاعيين بها وخارجين عليها. أو قد يكون الأنسب أن نتكلم على تراثات بالجمع لا على تراث بالمفرد، لـ«تمثيل» مُتَاحِيَّاتٍ مختلفةٍ لمخزون الأشكال، بعضها قديم وبعضها أحدث، بعضها موروث وبعضها مكتسب، فيها المحلي والوافد، الشعبي والعالم، نشارك مَنْ هم حولنا في تراث، ونشارك آخرين في تراث آخر، وغيرهم في تراث ثالث... إلخ. فإذا كان الواحد منا روائياً شيعياً عربياً على سبيل المثال، فإنه شريك في جوانب من تراث العربيّة، وهو شريك في تراث الرواية في العالم، ثم شريك في تراث شيعيٍّ له رموزه وأغراضه ومراجعته، هذا فضلاً عن تراث عائليٍّ ومحليٍّ، مكتسب في سنوات الطفولة واليفاع. التوافق بين التُّراثات أو التنسيق بينها على نحو «مبدع» (أي مختلف وجديد وجذاب) هو تحدُّ يضطلع به الكُتاب، فيوفّقون قليلاً أو كثيراً.

ويتسنى لنا بفعل وجود تراثاتٍ متعدّدة إدخال النسبيّة على إكراهات قواعد كلِّ منها، وبالتالي الإفلات من التبعية لأيٍّ منها، أو مساحة استقلال عن كلِّ منها، بما يُيسّر لنا الحركة واللعب بحريّة أكبر. ضمن تراثٍ واحد نكون أقلَّ حريّة، ثمّ نازعين إلى تكرار ما يُتيح من تمثيلات، والعيش في عالم مغلق، حلّقني التاريخ.

التمثيلُ في كلِّ حالٍ تركيبٌ بين التعبير (محور تجارب/ أفكار) والتشكيل (محور التراث/ التراثات)، يمكن أن تتولّد عنه أفكارٌ وصور جديدة تضاف إلى التراثات وتضيف إليها. الفنُّ الشعبيُّ تعبيرٌ غالباً لأنه وصلُّ أقرب إلى المباشرة بين العناء والمعنى، يستفيد على نحوٍ محدود من التراث المذخور. واللغة المَحكيّة تعبيريةٌ لأنها غير مُدوّنة وتكاد تكون بلا تراث، بلا تراثٍ مُدوّنٍ ومحفوظ على

الأقل، أي فقيرة إلى الشّكل. وبالعكس، يمكن تعريف المدرسية، أو السكولاستيكية، بما فيها غير قليل من الأكاديميا المعاصرة، بأنّها تشكيليّة، تشتغل على تراث/تراثات معطاة وتعيد تشكيلها في صور مختلفة، مع صلةٍ محدودة بتجارب اليوم وأزماته. الإسلاميّة المعاصرة عموماً، والسلفيّة خاصّة، تشكيليّةٌ بقدر كبير، تغفل محور التعبير، أي ما يتّصل بأوضاع عيانيّة، بتجارب ومحن، بأزمات اجتماعيّة أو سياسيّة (سأستدرك على هذا لاحقاً)، وتُذيّبها في مُخطّط مُسبق جاهز، مُستمدّ من التراث الواحد، بل من جزء منه. ولأنّ التراث هنا واحد أو أقل (جزء من تراث)، فإنّ مجال اللعب والتغيير يبقى ضيقاً، ولا تُتاح مساحة استقلالٍ تُتيح النظر إلى التراث من خارجه ورؤية نواقصه وميزاته. يعيش الإسلاميّ في داخل تراثه، يرى بعينيّ التراث، ويحتمي به من تجارب وأزمات و«كلوم» محرومة من التعبير والكلمات الجديدة.

إذا كان التمثيل حاسّة، فليس بيننا من لا يُمثّلون. لكن هناك تمثيل يضيف معنًى أو قيمة إلى التراث، تمثيلٌ مُنتج أو «مُبدع»، وهناك تمثيلٌ لا يضيف، عقيمٌ أو اجتراريّ. الإبداع هو مُركّبٌ تعبير/ تشكيل بلا سوابق في التاريخ، ليس نسخة من شيء سابق الوجود. يأتي الإبداع، من تغاير التجارب والأزمات، وقد تقدّم القول إنّ الأزمات أوضاعٌ مضطربة فاقدة للشكل، «تدعوننا» إلى تشكيلها. لكنّه (الإبداع) يأتي كذلك من استقلال الأشكال عن التجارب ومن تعدّدها (الأشكال)، وتعدّد التراثات ذاتها.

ولعلنا نُوظّف في الإبداع الكلاميّ قدراتٍ توليديّة على إنتاج عبارات جديدة، القدرات التي يعتقد تشومسكي أنّها فطريّة وتعمّم

الناس جميعًا. ميزة هذه النظرية أنها تجعل الإبداع فاعليّة لصيقة بالإنسان بما هو كذلك، وليس بمُبدعين موهوبين دون غيرهم. لكن لعلّ الإبداع في الأدب والفن والعلم هو هذه القدرات التوليدية وقد صارت مقصدًا مُدرِّكًا ويقبل التعلُّم، أو وقد وَظَّف فيها «المبدعون» طاقات وجهودًا خاصّة. فإن صحَّ ذلك أمكن القول إنّه يمكن إبداع الإبداع بالتدريب والرعاية الخاصّة.

قد لا يكون افتراض الفِطريّة لازمًا، وربّما يتولّد الإبداع من تجارب المعنى التي تعود علينا بتوجّه أفضل في الحياة أو بسداد أكبر في الوجود. بعبارة أخرى، ربما نُبدع لأنّ بعض تمثيلاتنا مُحيية أكثر من بعضٍ آخر. حين نقول الشيء نفسه أو نُعبّر عن تجاربنا المختلفة بالكلمات أو الصور نفسها، فإنّ التجارب تبقى غير مُمثّلة عمليًّا، فنبقى ملتصقين بها لا ننفصل عنها. من تجاربنا ما ليس مختلفًا، شأن كثير من أوجه الحياة اليومية (تفاعلنا مع عبارات التحيّة، مع تعبيرات المجاملة، السلوك الطقسي المتكرر...)، وتكفي التقاليد والتعابير اليومية لتمثيلها. المجتمع يتكوّن حول ما يتكرّر، حول دليل من التعابير والمسالك التكرارية التي نُسمّيها عادات وتقاليد. ليس هناك معنى وليد هنا، هناك نظام وتفاهم واستقرار قديم. لكنّ التجارب المغايرة تحتاج إلى تمثيلٍ مغاير، توليد للمعنى نُكافأ عليه بوجودٍ أرسخ. الإبداع بهذا المعنى فعل وجود، إنتاج للمعاني التي تعود علينا بوجودٍ أجود.

ونقيض الإبداع هو بالضبط التكرار من حيث إنّه لا يضيف معنى، ومن حيث إنّ المعنى هو المعنى المُضاف، نتاجه أنّ معنى دون إضافة هو لا معنى. الوجود يستهلك ويهترئ دون تجدّد في المعنى. وقد نُشخّص مشكلة الإسلاميّة هنا بأنّ معاناة الوجود الحديث لم

تُمثّل، لم يواكبها إنتاج معانٍ مُضافة. الوجود السيء هو الوجود بلا تمثيل، معاناة بلا معنى.

في كلّ حال، تعدّد وتغيّر التجارب، وبالتالي التعبيرات، ثمّ تعدّد التراثات، وبالتالي الأشكال، ثمّ المهارات المكتسبة المتطورة، هذا التعدّد هو سنَد الإبداع. أفرادًا وثقافات، إبداعيتنا تتدنى حين تكون تجاربنا محدودة النطاق، لا تتحدّى مألوفنا ولا تُقلق عاداتنا في التعبير والتشكيل، ولا تدعونا إلى خوض مغامرات تمثيلية، وحين لا نتعهّد قدراتنا التوليدية فنجعل منها اكتسابًا يتطور، وكذلك حين نكون محصورين في تراثٍ واحد بدل تكثير تراثاتنا. ولعلّه صار واضحًا الآن أنّ التراث ضروريٌّ للإبداع، وأنّ الإبداع لا يكون قرينَ الخروج من التراث إلا حين يكون هذا تراثًا واحدًا لا نخرج منه كأنه سجن، فنجد أنفسنا بعد حين يطول أو يقصر نُكرّر أنفسنا ونجتزّ ما يتيح لنا التراث الواحد من أشكال وصور.

وتوفّر التراثات المختلفة قدراتٍ غير متساوية على التشكيل. التراث الشعبيّ أفقر بالأشكال من التراث العالم، وإن يكن أغنى تعبيرًا. التمثيل تعبيريّ هنا. ومثل ذلك ما كان يسمّى قبل جيل أو أكثر المباشرة في الأدب أو الفن. المباشرة هي استغناءً بالتعبير عن التشكيل، وبالتالي هي تمثيل ناقص. ما يميّز المباشرة في الأدب من إعلاء للمضمون على حساب الشكل هو وقوع في أسر التعبيرية الفجّة، حيث الأزمة تُنقل مباشرة إلى الأدب والفن والفكر، ربما طمعًا بأنّها الانفعاليّ التعبويّ. ويقترن ذلك بازدراءٍ للتراث/ التراثات أو التقاليد وغفلةٍ عن نفعها التشكيليّ. كانت المباشرة تلقى تعزيزًا في نظرية الانعكاس الماركسيّة (المعرفة انعكاسٌ للواقع) التي كانت بدورها تختزل الفكر والفن إلى تعبير، وتُلحق

التمثيل إمّا بالمعرفة العلميّة أو بمتطلّباتٍ عمليّة (الحزب، الصراع الطبقيّ، الثورة الاجتماعيّة...)، فتُعَلِّي من شأن «المضمون» وتُهْمَل التراثات أو البعد التشكيلي للتمثيل. الأدب الذي يُنتِجه إسلاميون هو أدب تعبيريّ أيضًا، مضمون بلا شكل، رغم أن القومَ تراثيون. وقد يكون في جذر هذه المفارقة أنّ ذاتيّة الإسلاميين الحديثة هي ذاتيّة قائمة على الصراع والنفي، تبحث عن تأكيد ذاتها بحشد الانفعالات والتعبئة ضدّ جبهةٍ واسعة من الأعداء تشمل العالم كلّه تقريبًا. لن نرى هنا انشغلاً بالشكل، أو هو يقتصر عمومًا على سجن التراث الواحد الذي لا يضيف معنى.

التراث الثقافيّ العربيّ يوفّر قدرات تمثيليّة أفقر مما يتيحها التراث الغربيّ الحديث، مُتعدّد اللغات والأغنى بالأشكال (الموسيقى، الرسم، النحت، العمارة، فنون الأداء...). التراث الدينيّ الإسلاميّ يُناهض بعض وسائل تمثيل العالم كالنحت، وموقفه ليس إيجابيًا حيال الموسيقى والرسم (غير الزخرفيّ والخطوطيّ)، والمسرح والسينما. وفي جذر ذلك على الأرجح رفض منازعة الله على الخلق. لكنّ قتل خَلْقِيّة الإنسان من أجل حماية خلقية الله هو درب إلى البدائيّة، ويعطي فكرةً غير طيِّبة عن الله ذاته، فإمّا أنّه يخاف من خلقية الإنسان أو إبداعه، أو أنّه لم يكن يعرف أنّ الإنسان خالق، أو أنّه كان يعرف ثمّ غيّر رأيه. وفي عمومه هذا مُفقر، ويضعنا في موقع أضعف حيال أزماتنا. مقابل هذا الإفكار الدينيّ للُّغات تمثيل العالم، هناك ضغط شديد على التمثيلات اللغويّة، ما يرهق العربية ويحدّ من نجاعة تمثيلاتها ومن الثقة بها.

لكنَّ التمثيل ليس مضمون النجاح.
والفشل يمكن أن يتأتَّى عن فشل التشكيل أو فشل التعبير
أو فشلهما معًا.

ن فشل لأنَّ تمثيلنا لم يُضف جديدًا إلى المخزون المتاح من أشكال
وصور ومقولات ومفاهيم، أي لأننا نُكرِّر، أو لأننا لا نعمل على تطوير
تمثيلاتنا بما يعطي تجاربنا قيمةً صانعة للمجتمع وفاقحة له على
المثيل المغاير، أو لأنَّ المتاح التراثي لا يستوعب التجارب والأزمات
الجديدة.

لدينا أمثلة قريبة من المتناول لمشكلات فشل التمثيل ذات المنشأ
التراثي، منها ما يتصل باللغة العربية ذاتها، وما يتصل بالشعر
وكتابته، وما يتصل بالدين وأحكامه. كأنَّ نكتب الشعر ملتزمين
العمود والنُّظم والقافية والأغراض الموروثة، ونتكلَّم وفقًا لما يفترض
أنَّها أصول الكلام العربي الصحيح، متجنِّبين المؤلَّد والمُعرَّب من
الكلمات، ونتديِّن ونضبط في سلوكنا الديني بقواعد وموجبات
قرَّرها فقهاء ماتوا منذ قرون طويلة، أزماتها تختلف عن أزمات
زماننا، بذريعة صلاحية الإسلام لكلِّ زمان ومكان. قد نتكلَّم في
الحالات الثلاث على نزعة أصولية، لغوية وشعرية ودينية، تنحاز
للواء الحرفيِّ لصيغ في التمثيل تنفي تغيُّر الأزمنة والتجارب
والأزمات والكوم، فتترك المستجد من هذه غير مُمثَّل وغير معالج.
فشل التمثيل ينعكس على الوجود تلعثًا وركاكة.

شغلَّت قضايا التراث المفكِّرين العرب بين سبعينيَّات القرن
العشرين ونهاية القرن. شخَّص محمد عابد الجابري مشكلات
«العقل العربي» في أنَّه «عقل قياسي»، يعتمد آليَّة عقلية خاصة:
قياس الغائب على الشاهد. الشاهد في الفقه هو قضيةٌ فيها حكم

معلوم، تقاس عليها «نوازل» أو مستجدّات للحصول على حكم بشأنها. وكان استُخدم المنهج نفسه في التَّحو، وعليه في الأصل قام تععيد العربيّة. في المصطلحات بالذات لدينا عالم مقلوب، يحل النص فيه محل العالم وتجاربنا في العالم. «الغائب» (وليس «الشاهد») هو التجربة أو الأزمة أو السُّؤال أو الوضع غير المستقرّ الذي نعائنه ونعانيه اليوم، و«الشاهد» (وليس «الغائب») هو نصّ قديم، مكرّس. بعبارة أخرى الغائب هو العالم المتغيّر، والشاهد هو النص المنتهي غير المتغير. ولَمَّا كان التماثل بين «غائب» الشؤون الإنسانيّة (مستجدّها المتغيّر أبداً) و«شاهد»ها (ما سبقت معرفته و«الحكم» في شأنه) ممتنعاً، ولَمَّا كان التماثل هو «علّة» القياس أصلاً، كان القياس آليّة متعسّفة، تدفع نحو سوق الغوائب المختلفة إلى الشواهد المتماثلة، فتُخضع اللامتناهي للمتناهي، وتشجّع على نظريّة تماثليّة وتكراريّة للعالم. وعبر تضييق العالم المتغيّر على هذا النحو، يُحال دون تولّد المعنى المضاف، أي المعنى. هنا محور التعبير لا يعمل، وتُحرّم التجربة أو العناء من التمثيل أو تُفرض عليهما «الاستقالة»، إن استعرنا من لغة الجابريّ نفسه. وهنا أيضاً «يستقيل» المجرّب لمصلحة القائس، وهذا وكيلٌ لقاعدة نصيّة مقرّرة سلفاً، لا تُنتج معانٍ القاعدة تُخضع الحاضر للماضي، لما سبقت معرفته، فلا تُمثّل الجديد ولا تتجدّد به. وما ليس قياسياً يُقضى إلى مجال الشاذ الذي لا يُقاس عليه.

هذا فشلٌ للتمثيل بسبب التراث. تبقى التجارب غير مُمثّلة، وغير مُتمثّلة، أي مُستوعبة وغير مُمتلّكة.

في كلّ حال، نحن هنا حيال فشل التمثيل بتأثير مشكلات تتّصل بضغوط التراث وما يوفره أو لا يوفره من أشكال. يلزم فقط

تخصيص كلمة فشل. فيما أن التمثيل حاسّة كما تقدم، فنحن نمثّل في كلّ حال، ويتحمّم لتقمّمنا التراث حصرًا أن يكون متصلًا بأوضاع اليوم وتجاربه.

وهذا ما أريد التركيز عليه هنا: تعثّر ترجمة تجارب اليوم وأزماته - إلى عبارات وأفكار، إلى فكر وفنّ، العناء إلى معانٍ، أعني فشل التعبير. ليس مضمونًا بحال أن نستطيع تعبير المعاناة إلى معنى، بأن نقلها خارجًا فنشكّل مع من عبرنا بها ونقلناها إليهم مجتمعا. وليس مضمونًا بالمثل أن نجح في نزع رصّتها ونتمكن من الانفصال عنها، فيتشكل لنا تاريخ. قد تقتلنا حين تتجاوز حدًا من الرّضية لا نُطيقه، أو قد تُحطّم قدراتنا التعبيريّة أو رغبة التعبير عندنا. من ذلك تجارب كالتعذيب والاعتصاب وشروط الاعتقال المديدة القاسية... مما كان نصيب كثير من السوريين في سنوات ما بعد الثورة. هنا لا نُعبّر، والمعنى لا يتولّد. من تجاربنا هذه ما يقتل أيّا تكن وسائطنا وأهليّتنا التمثيليّة. لكن لعلّ هناك تجارب يتجاوز تمثيلها قدرة ما لدينا من وسائط وأشكال، وربما يتجاوز كلّ التراث أو المتاح البشريّ. تجارب قاسية، جارحة، مُكربة. قد يمكن تعريف الكُرب بأنّه نتاج فشل التعبير، حالنا حين نعيش مع عنائنا لا نستطيع جعله معنى عامًّا (لا مجتمع)، ولا ننفصل عنه (لا تاريخ). نعيش في أسره، لا شريك لنا فيه ولا بُعد لنا عنه. بيننا من يتحمّلون المصاعب أكثر لأنهم تمرّسوا بها، يستطيعون تمثيلها، يُحوّلون الأزمت الصعبة إلى بدايات جديدة. لكنّ المسألة في كلّ حال مسألة نسبةٍ وتناؤب. قد تبلغ الصعاب حدًا يتجاوز كلّ تمرّسٍ وقدرة على التمثيل. رصّتها تبقى معنا، نعيش جرحى،

منطويين على جروحنا، مُزامنين لوقت الرُّضة لا ننفصل عنه. ربما لو استطعنا التعبير، ولو توقَّفنا على أشكال، لساعدنا ذلك ونَجونا. على أننا قد لا نُمثِّل لأننا لا نريد أن نُمثِّل. نُدرِك أن التمثيل جهدٌ للسيطرة على رَضَاتنا وخطوةٌ نحو الانفصال عنها، والسَّير خطوة نحو التصالح مع عالمٍ تسبَّب لنا بها. لا نريد. الاكتئاب أو الميول الانتحاريَّة، أو «السَّنة» في مفهوم عبد الله العروي الذي سأتناوله للتَّوَّ (الالتصاق بالرُّضة أو الدوران في مدار ضيق حولها)، أو التحول إلى قنابل متفجرة، قد تكون كلُّها مُتَّصلة برفض التمثيل، وإرادة حماية رَضَاتنا من التمثيل (مقابل حمايتنا من رَضَاتنا بتمثيلها وتوديعها). وقد نريد معاقبة أنفسنا على تجارب راضَّة فنُقَوم تمثيلها، نريدها أن تبقى جارحة عِقَابًا للنفس.

في كلِّ حال، عالمُ التعبير سياسيٍّ، يتَّصل بتجارب اليوم، وهي تجارب سياسيَّة حتَّى حين لا تكون بالغة القسوة كتجاربنا السوريَّة، أعني أنها تجارب تتحدَّد بقدرٍ كبير بالدولة ونواظمها، وبأفعال فاعلين عامِّين، وبُنظم الدخل وفرص العيش، وبالعالم والقيود على الحركة والتغيُّر فيه.

أثوِّق هنا لتوضيحٍ ضروريٍّ. تَقَدَّم أكثر من مرَّة أن تمثيل تجاربنا يساعد على «الانفصال» عنها أو أخذ مسافةٍ منها، فيصير لنا تاريخ على هذا النَّحو. لكنَّ استعارة مسافة الانفصال هذه لا تُمثِّل تجربة التمثيل على أنسب وجه. بالتمثيل وإنتاج المعنى نحن نتملِّك تجاربنا، نتغيَّر بامتلاكنا لها وإضافتها إلينا. ولذلك فقد تكون الاستعارة الأنسب هي استعارة العُمق: عبر تمثيل التجارب، أي تعبيرها وتشكيلها، نضعها مُرتَّبةً على رفٍّ في خزانتنا الداخلية. مُرتَّبة أي مُستقرَّة في شكلها لا تخرج منه ولا تفيض عليه. تصير

وراءنا في الماضي لأنها استقرت في شكلٍ في الداخل العميق. ليس الأمرُ أمرٌ توديعٍ إذًا، وإنما هو أمرٌ إيداع. تجاربنا الجديدة تبني على سجلٍّ من تجاربٍ مُخزَّنة على نحوٍ مُرتَّبٍ كثيرًا أو قليلًا. تبقى معنا الملفات التي لا نُرتِّبها، «المُفشكلة». مُفشكل تعبيرٌ من المَحَكِيَّةِ السُورِيَّةِ يلتقي فيه مُدرِّكًا الفشل والمشكلة (أي فقدان الشكل)، وهو لذلك مناسبٌ جدًّا لأغراض هذه المقالة.

بالتحوُّل من استعارة المسافة إلى استعارة العمق، ننتقل من التاريخ إلى الأنثروبولوجيا، أو يتأسَّس التاريخُ أنثروبولوجيًّا.

ثمَّ هناك فشلٌ للتمثيل مُتولِّدٌ من التقاء فشل التعبير بفشل التشكيل، أي التقاء جارجِيَّةِ التجارب بقُصورات التراث. عبد الله العروى هو مَنْ طوَّر مفهومًا ديناميكيًّا للتراث، وربَط في السُنَّةِ والإصلاح بين التراث، والذي يُسمِّيهِ السُنَّةِ، ومشكلات الواقع أو أزماته، والذي يُسمِّيهِ الحدث. يعتقد العروى بأن «السُنَّة» هي فاعليَّةُ تَسْنين (لا يستخدم المصطلح في كتابه)، لا تكفُّ عن تصفية «الحدث»، أي الأزمة أو التجربة. لدينا هنا تمثيلٌ للتجربة يمتصُّها ويُعطِّل أثرها «المُحدَث» في مُخطَّطٍ معطى مسبقًا لا يكفُّ عن توكيد نفسه. أو بالأحرى لدينا هنا رفضٌ للتمثيل ومقاومة له، يُلغي ذاتيَّةَ التجربة ومغايرتها. يتعلَّق الأمر بنفي ديناميكيٍّ للتاريخ، يُحتمل أن منشأه صفة راضةٌ للتاريخ لا تطاق. العروى نفسه يشير إلى ذلك. يتكلَّم على «تاريخ تراجع وخذلان»، إلى «صَيِّم وهوان» أصابا «أصحاب الشَّرع والرسالة»، العرب. يُلمِح إلى حدثٍ مؤلم غير مسمّى، يشبه «تعرُّض حيٍّ لاعتداء». وعلى هذا الضوء تظهر السُنَّة كديناميكيَّةٍ احتماءٍ استقلَّت بنفسها

وظلّت حية حتّى بعدما لم تعد تحمي من شيء، بل حتّى بعدما صار هذا النهج مُهْلِكًا. كُنّا نُنفي التاريخ عبر السنّة، وعبر السنّة صار التاريخ الذي نُنفيه ينفينا دون توقّفنا عن نفيه. السنّة بهذا المعنى طلبٌ نشطٌ على الخروج من التاريخ، بل انتحارٌ جماعي.

والسؤال الذي يُثيره هذا تصوّر الديناميكي للتراث يتّصل بما إذا كان يمكن استخراج الحدث أو الاستدلال عليه من التقليد أو التراث المتاح، من السنّة، أي هل يمكن التعرف في التراث ككلماتٍ على الكلوم التي أطلقت السنّة، وعلى محور التعبير الذي قلنا فوق إنّهُ يربط بين الكلوم والكلمات؟ هذا ربّما يقع خارج نطاق الدراسات التراثية، وأقرب إلى نطاق التاريخ. والمشكلة في طرح العروبي، وهو مؤرّخ، أنّنا لا نعرف الحدث الذي أطلق عمليّة التّسنن، بل يبدو أن هذا الحدث افتراضٌ مُضمّرٌ في مفهوم السنّة على نحو ما قرّره المفكر المغربي. أي أنّنا هنا حيال «دور»: السنّة تكوّنت حول حدثٍ جارح لا نعرفه، ولا نستدل على الحدث من غير مفهوم السنّة ذاته. تُرى ألا يُحتمل أن يكون أصل السنّة - كدينامية تصفيةٍ للحدث - رفضُ التمثيل، أو التفاعل بين «اعتداء» راض وبين مقاومة لتمثيل الاعتداء واستعداد مُسبقٍ للانسحاب من التجربة خوفًا من الشقاق والصراع، أي لأسبابٍ سياسيّة؟ لدينا مرّكبٌ حدّثي معاصر ربما يساعد في تمثيل ظهور «السنّة» في أزمنةٍ سابقة من تاريخنا. قبل جيلٍ واحد من اليوم سقطت التجربة الشيوعيّة التي كانت ألهمت حماساتٍ كبرى وحرّرت كثيرين من الأنايّة كما حفّزت كثيرين على التعبير والتمثيل. لكن منذ ما قبل السقوط كان التفكير الشيوعيّ يعرض منزعًا اختزاليًا، يرجع بصورة تكاد تكون آليّة الظواهر الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة إلى «المستوى الاقتصادي»، ويردُّ كثرة الواقع وتنوّعه وفوضاه إلى بنيةٍ تحتيّةٍ أقل

تنوعاً، تحوز قوةً تحديديّةً بالغة، هي نمط إنتاج الحياة الماديّة. كان هذا الاختزال يُسمّى المنهج الماركسيّ أو أحياناً المنهج العلميّ. وكان السقوط «ضيمًا وهوانًا» أصابًا عموم الشيوعيين، وكنّت منهم، فكان أن تفرّق جمعنا في كلّ اتجاه، ومَن لم يتفرّقوا، وبما أنّه لا جماعة بلا «سنّة»، فقد التأم اجتماعهم المُنكَمِش حول «سنّة ماركسية» (هي «المنهج العلمي» ذاته)، سنّة نافية للحدث مثل السنّة الإسلاميّة ومقاومة للتمثيل والتغيّر مثلها، ونزّاعة إلى التكرار ومماثلة الذات إلى درجة التحجر مثلها. بيد أنّ هناك فريقيًا ثالثًا، ينحدر منه العروي ذاته، وكثيرون من بينهم أيضًا كاتب هذه السطور، لم يُقاوموا التمثيل والتغيّر عبر التمثيل، ولم يجعلوا من «المنهج» سنّة. عملوا في حقل المعنى، وحاولوا إنتاج معانٍ من ضروب المعاناة المُتجدّدة. مفهوم السنّة كما صاغه العروي يندرج في تصوّري ضمن هذا المسعى.

القصد أنّ الحدث الراضّ وحده، أي سقوط الشيوعيّة، لا يُفسّر، وأنّ السنّة ربما تكون وليدة ممانعةٍ سابقة للتمثيل فأقمها الحدث. السنّة ليست نتاج الحدث الراضّ بحدّ ذاته، ولكنها فاعليّة إنكار، أو فعل نشيط لإنكار الحدث، حالّ دون الاستقلال عنه وتركه يمضي. وفي التاريخ العربيّ يبدو أنّ شيئًا مقاربًا وقّع: ضيقٌ بواقعٍ كثرويّ فوضويّ، و«إغلاقٌ لباب الاجتهاد» سياسيّ الدوافع، تفاقم بنزعات شقاقٍ داخليّة كان تفجّرُها متوقّعةً بعد «معجزة» الفتوحات الباكورة الصاعقة، وفاقمته هذه النزعات، قبل أن تعرض رضوضًا أشدّ هولًا: الغزوات الصليبيّة والمغوليّة. عبر هذه التحوّلات انقلب اندحارٌ تاريخيٌّ إلى تاريخ اندحارٍ دام مئات السنين، تحت رعاية سنّة استفرغَتْ جهودها في حماية نفسها بقدرٍ ما إنّها لم تعد تحمي

من أي شيء.

ويبدو أننا اليوم في مواجهة حدثٍ مهولٍ في جارحيته، يثير بدوره نوازع إنكارٍ قويّةٍ بهدف الاحتماء. وقد يمكن تصوّره اعتماداً على لغة العروى بالذات بأنه انفجار السنّة، بمعنيّ التعبير. السنّة كعنوانٍ لهويّةٍ جمعيّة (مذهب أهل السنّة والجماعة) تشهد اليوم تمزقاتٍ كبيرة، كما السنّة كآلةٍ لطحن الحدث، تخرج منها حوادث ابتلعتها عبر الأجيال والقرون، في صورة وحوش وغيلان ومسوخ لا شكل لها ولا سنّة تضبطها. وفي مواجهة هذا الحدث، الأزمة الكبرى والكلم العظيم، لا بدّ من كلمات جديدة ومن تمثيل مغاير. هذا اليوم تحدّد مصيريّ، ويمكن أن يكون مؤسساً لسجلّ اكتساب جديد. إنتاج معانٍ وتأسيس تراث/تراثات حول الحدث الجديد، وليس التمسك بتراثٍ أخفق في تمثيل حدّته، هو ما قد يحول دون تحجّرٍ محتمل.

وفي أيّ من حالات فشل التمثيل الثلاث، فشل التشكيل أو فشل التعبير أو فشلها معاً، ننتقل من تمثيل الأزمات إلى أزمة التمثيل. الأزمة كوضعٍ بلا شكل هي في آنٍ موضوع التمثيل ودافعه. الشكل علاقةٌ بين أحداث العالم وأنفسنا، وما لا شكل له هو أزمة تربيّنا، تثير توترنا. التعبير والتشكيل جهدٌ لاستيعاب الأزمة ونزع رصيتها، بما يساعد على الابتعاد عنها والشفاء منها. للتمثيل فاعليّةٌ علاجيّةٌ مثلما تقدّمت الإشارة، والثقافة يمكن أن تكون علاجاً لأدواء المجتمع، لأزماته وجراحه ومآسيه.

فشل التمثيل بالمقابل (سواء بفعل عدم ملاءمة التراث للتجارب، أو بفعل وحشيّة التجارب وانفلاتها من كلّ تراث، أو كنتيجةٍ للتفاعل

بين الاثنين)، يُبقينا مع رضوضنا، مَكرويين، لا نبتعد عنها ولا نتحرر منها. لا نُؤصِّبها في أشكالها ورفوفها المناسبة في خزائننا الداخلية، فلا نتملِّكها ولا تصير منا.

ومع تکرُّر الفشل يصير التفكير ذاته راضاً، فنتنجِّبه أو ننفر منه. هذه تجربةٌ متواترة، يعرف ما يُشبهها كثيرون مِنَّا حين يتجنَّبون تناول بعض الشؤون أو سماع نشرات الأخبار أو قراءة الصحف، لأنَّها تصير مؤلمةً أو حتى لا تُطاق. نريد الانعزال عن معاناةٍ لا نستطيع تمثيلها، أي إنتاج معنى منها. يحصل ألا نكتب عن تجاربنا المؤلمة لأن الكتابة عنها والتفكير بها مؤلمان، ثمَّ إنَّها تبقى مؤلمة طالما أننا لا نُمثِّلها، بالكتابة أو غيرها. وهكذا تأسرنا دائرةٌ مُعدَّبة. يمكن لهذا أن يجعل مِنَّا حيوانات غاضبة، خطيرة. بل أخطر. الحيوان يُعبَّر، وإن كان لا يُشكِّل. الحيوان البشري الذي لا يُعبَّر، يمكن أن يقتل دون كلمة. يصبح القتل تعبيراً.

إن لم نستطع تمثيل تجاربنا الراضة، وبخاصة حين يكون
الفشل حدثاً جمعياً، وحين لا نُمثِّل من تجاربنا غير القليل
والأقل حِدَّة ورُضية من بينها، هذه التي نحتاج إلى تمثيلها
أقلَّ من غيرها، يدخل التمثيل في أزمةٍ ونفشل في تمثيل أزماتٍ
نتحكَّم بها أفضل إن مَثَّلناها، فتتحكَّم هي بنا، فنخسر الفاعليَّة
العلاجيَّة للثقافة كعالم تمثيلٍ متعدِّد الوسائط.

فشل التمثيل مشكلةٌ خطيرة، بل بالغة الخطورة. لماذا؟ لأنَّه فشل
للتفكير، للتعبير والتشكيل، الذي يُسعف في تمثُّل التجارب ونزع
رُضيَّتها أو تخفيفها، وفي السداد أو الوجود الجيد والمُوفِّق، وفي
تشكيل مجتمع يتحوَّل وله تاريخ. وفي الأُنسنة. نَتَأَسَّنُ بتمثيل

تجاربنا وترتيبها في ملفاتٍ محفوظة في دواخلنا.

عبر العناية بالتشكيل والشغل على التجارب الخام نعمل على تحويلها إلى فنٍّ وفكر أرفع، أي أكثر تركيبيًا، ويخاطب أفضل ما فينا وجانبنا الأكثر إبداعية: التفكير. وبقدر ما إنَّ التفكير حوارٌ مع النفس بحسب حنة آرندت، فإن المساحة التي يستصلحها التمثيل ولا يكفُّ عن توسيعها هي المساحة التي تجول فيها أفكارنا، نفوسنا. كحوار مع النفس، التفكير يعني تضاعف النفس ويقتضيه، أن تصير لنا نفسان أو أكثر، أن نصير مجتمعًا.. أن يُضاف لنا ونتغيَّر.

معلومٌ أنَّ آرندت ربطتُ بين الشر وبين فشل الحوار مع النفس، وما يفضي إليه من ضبط أنفسنا بأنفسنا. ماذا يعني ضبط النفس؟ يعني أن إحدى نفسينا تضبط نفسنا الأخرى. هذه القوَّة الضابطة قد نسمِّيها الضمير. للتفكير مفعولٌ مؤنَّسٌ عبر تضاعف النفس، مثلما له مفعولٌ مُثَرِّ اجتماعيًّا عبر التمثيل كتضاعفٍ للعالم أو صنع عوالم موازية. إنتاج التعبير المُشكَّل، وضبط النفس بالنفس، يُسعف في خفض التوتُّر المتولَّد عن معاناة العالم. دون حوارٍ نلتصق بأنفسنا فلا نستطيع ضبطها، وتنكمش المساحة الداخليَّة التي هي موضع التفكير، ويضمُر الضمير. أدولف آيخمان الذي درسته آرندت يجترُّ قوالب كلاميةً مُكرَّرةً لأنه يفشل في التفكير وفي مضاعفة نفسه، ومعلومٌ أنه تسبب بكثير من الشر (كان مسؤولاً عن نقل يهود أوروبا إلى معسكرات الاعتقال النازية التي قُتل منهم فيها ملايين). مثلُ ذلك ينطبق على مجاهدي المنظمات العدمية الإسلامية، وعلى الوكلاء العقديين عمومًا: يعرضون استعدادًا بالغًا للعنف، بقدر ما يخلو عالمهم مما يتوسَّط بين العناء والمعنى من مساحةٍ تمثيليَّةٍ وتفكير متوسَّعة، أو بقدر ما إنَّ «السنَّة» أو

«المنهج» تقتضي أولوية المعنى القديم الثابت على العناء المتغير، والمتناهي على اللامتناهي، ما يؤدي إلى تضيق العالم بدل توسيع «المنهج»، وما يتسبب بكثير من العناء دون معنى، ودون إحساس من قبل «المعنيين»، أو «إخوة المنهج». القوالب الكلامية تُغني عن التفكير، وإن أشبعت الحاجة الاعتقادية (الحاجة إلى عالم واضح، مُفَرِّط التنظيم، يُغني وضوحه المُصطنع عن التفكير فيه). بالمقابل، قد يؤدي فشل التفكير بسبب قسوة التجارب إلى سُكنى قوالب تعبيرية ضيقة وحشر العالم فيها. هذا من مناهج الإسلاميين أيضًا. معلومٌ أن السلفية تُحكّم قوالب كلامية مستوردة من زمن قديم، تُنكر تجارب الحاضر، فلا تضيف معنى أو دلالة. ومعلومٌ أنها معادية للرأي، أي للتفكير. كان أبو عبد الرحمن أمين، وهو من قادة الجهاد في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، يجمع الكتب ويحرقها، بما فيها كتب سيد قطب، لأنها تقوم على... «الفكر»، والفكر عنده «بدعةٌ وصل حكمها إلى حدّ القتل سياسةً»، بحسب أبو مصعب السوري (مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر). الاقتران بين معاداة التفكير وبين القتل ليس عارضًا لأنّ الضمير لا ينشأ هنا، ولا تتولد نفسٌ مثيلة ضابطة.

في إطار الإسلاموية المعاصرة، الكلام قلمًا يعني، لأنّه لا يُمثّل ولا يضيف. المعنى لا يتولّد بسبب مقاطعة الحدث أو التجربة. هذا عمليًا قتلٌ للغة العربيّة بحرمانها من أن تعني. تصير لغة «أجنبيّة»، نظامًا من الرموز يتعارف عليه بعضهم بتداوله فريق من الناس، لكنه نظام أجنبي على تجارب أفراد هذا الفريق بالذات. اللغة العربيّة الإسلاموية، إن جاز التعبير، هي لغة أجنبية على جميع متكلّميها. إنها مثل العربيّة التي يُصَلِّي بها غير عرب، وغير قليل

من العرب، يُتعبَّدُ بها، لكنّها لغة لا تعني، فاشلة أو تكاد.

يقتل التكرار المعنى على نحوٍ نعرفه حين نسرق فكرة من غيرنا: حتى حين لا يعرف أحدٌ بالسرقة، نحن نعرف، نعرف أنّه ليس هناك معنى مضاف، أي ليس هناك معنى. أنّ هناك تكراراً فحسب. ولعلنا لذلك بالذات نُكرّر الفكرة المسروقة محاولين، عبثاً، تملّكها. السرقة تقتل المعنى من وجهٍ آخر: فصله عن «المعاناة»، عن اختبار العالم.

الغرض مما تقدّم هو القول إنّ التجارب الراضة تقع على ١١ مُفترق طرق، يقود واحدٌ منها باتجاه التمثيل الذي هو إعادة إنتاج للرضوض في صورٍ مَثيلة ومغايرة (التعبير محاكاة وعبور أو تجاوز)، تُحيّد الانفعال الخام، وتقبل الاستيعاب الاجتماعي والنفسي، وتُتيح اختبار تجارب جديدة، ويقود واحدٌ إلى الخوف من التمثيل وقتل التفكير، وباتجاه الشرِّ والقسوة والعدمية. الضمير يتولّد عن التفكير بوصفه لقاءً بالنفس وحواراً مع النفس وضبطاً للنفس بالنفس. إنّهُ قوّة اجتماعيّة تتوفّر أفضل الشروط لنموها حين نكون نحن أنفسنا مجتمعاً (ناقشتُ ذلك في مقالتني: «الضمير الخارجي: في أصول الشرِّ السياسي»).

الغرض أيضاً أنّ التمثيل ليس شيئاً كمالياً، ليس «زيادة خير»، بل هو الخير، والشرُّ هو غيابه. في التمثيل نُعيد إنتاج العالم، فننفلت من «المباشرة»، ونُدخل تعدّداً واجتماعيّةً في أنفسنا وفي العالم من حولنا. فإذا كنّا كأفرادٍ نصيرُ قساةً أو أشراراً بفعل فشل تمثيل تجاربنا وتوسيع نفوسنا وضبطها معاً، أي بفعل فشل عمليّة تعدّدنا الذاتي، فإننا كمجتمع نستسلم للقسوة بقدر ما نفشل كمُنتمجين

للممثل في صنع عوالم موازية، محاكيةً لعالمنا ومتجاوزة له، نتملِّك عبرها تجاربنا وأزماتنا المباشرة. الربطُ بين انحطاط الثقافة وبين البربرية أو التوحش وجيهٌ جدًّا. فالثقافة عالمٌ من التمثيل الفنيِّ والمفهوميِّ والأخلاقيِّ، يوصلنا عن التجارب المؤلمة أو يساعدنا على استيعابها وتملُّكها، وهي سَنَدنا في مواجهة الوحشية. المجتمع يتشكَّل حول تصريف الرضوض وتقاسم التجارب الراضة، من مرضٍ وجروح وفقدان وموت. وتساعد طقوس الدفن والعزاء والحداد في التغلب على فقد الأحبة. والمجتمع بهذا المعنى متشكَّل حول الثقافة كتمثيلٍ للعالم ولتجاربنا فيه.

أبرزُ أمثلة فشل التمثيل تُلحظ في مجتمعاتٍ تغرق في البؤس واليأس بفعل تعرُّضها لرضوض وفظائع وحصار لوقت طويل، مثل كثير من بيئات الثورة في سوريا، أو في جيلي مثل كثير من معتقلي سجن تدمر الذين قضوا فيه سنوات طويلة. تتخطى التجارب الراضة قدرتنا على تمثيلها، وتمثُّلها، فتقود إلى انكماشنا على أنفسنا وفقدنا الثقة بالعالم، على ما قال جان آمري، الناجي من الهولوكوست، عن تعذيبه. إمَّا نعيش ككائناتٍ خائفة لا تختلط بغيرها، أو ينقلب بعضنا وحوشًا كاسرة، تجد في توحش العالم البيئة الأمثل لازدهارها وإدارة توحشها الخاص. وفي أخفِّ الحالات نصير «كلبيين» (سنيكال)، لا نؤمن بشيء ولا نحترم شيئًا ونتشكك في كل شيء.

وقد يمكن التفكير فيما يخصُّ سوريا، وفي نطاق أوسع منها، في مجتمعات تفشل في التمثيل، وبالتالي في مضاعفة عالمها، بفعلِ فائض العنف والتجارب الراضة. تبقى أسيرة المباشرة وردِّ الفعل.

الفن والثقافة والإبداع تنحصر في أطر ضيقة، وتنحدر قدرتها على صنع التعدد، أعني مضاعفة العالم ومضاعفة النفوس. لا يلزم أن يكون كل واحد منا تعرّض لأعنف التجارب، ذلك أن مجتمعاً عوَمِلَ بقسوةٍ لأمدٍ طويلٍ يُشكّل إطاراً اجتماعياً لتجارب وتفكير حتى من لم يخبروا بأنفسهم التجارب الأقسى، يُورثهم إيّاها مثل من عاشوها، فيدفعهم إلى الالتصاق بأنفسهم والعيش في عوالم ملتصقين مثلهم، عالم من المباشرة وردّ الفعل، يخلو من كل عمق.

ومن هذا المدخل قد نرى في الوحشيّة على نحو ما نشهدها في سوريا اليوم نتاج أزمةٍ في التمثيل أبقت أوسع قطاعات السوريين على تماسٍ مع جروحهم ورضّاتهم. فحين يفشل التمثيل ترتدّ النفوس إلى شاشاتٍ سلبيةٍ للرضوض، ويقود تضيُّق المسافة بين المعنى والعناء إلى أن تصير معاناتنا هي مَعاننا، تمنحي المسافة بيننا وبين عالم المباشرة الحيواني.

في بلدنا التمثيل «الثقافي»، الفنّي والمفهومي، بالصور والأصوات والخطوط والمفاهيم، محدودٌ جدّاً من حيث النطاق والفاعليّة لأسباب متعدّدة منها الجارحيّة المطلقة والنسبية للتجارب، أعني كون الكثير منها من الصنف القاتل أو المُغلق للنفس والمُعطل للحوار مع النفس، أو تجاوز كثيرٍ آخر منها في الجِدّة للأشكال وأدوات التمثيل المتاحة. ويتّصل بذلك أنّ التجارب الجارحة هي غالباً تجارب مع «الدولة»، ما يجعل تمثيلها، التعبير عنها وتشكيلها ومشاركتها مع الغير، خطراً سياسياً على الممثلين المحتملين، وما يدفع شيئاً فشيئاً هؤلاء إلى تجنّبها وإلى تضيُّق مساحات التفكير وتدني مستوى التمثيل. لقد تعرّض المجتمع، مفهوماً كنظامٍ

لتصريف الرضوض، لرضوضٍ تفوق قدرته على التصريف، وأخذ في الانهيار بأشكال مختلفة.

ثم إنَّ غير قليلٍ من التجارب الجارحة هي تجارب مع الدين الذي انقلب بدروه من تطيب الجروح إلى جارح عامٍّ آخر. الرضُّ هنا مضاعف: الأذى نفسه، ثم الحرمان من لغة للتعبير عنه بفعل كون اللغة الدينيَّة هي لغة تشريع الأذى والحضِّ عليه. الحرمان من اللغة يترك تجارب من لا يمتلكون غيرها لتمثيل تجاربهم غير ممثَّلة، ويتركهم هم في كرب.

هذا وضعٌ بالغ الفرادة، وحشيٌّ وخصبٌ في آن. مثلما الأزمات مُحركٌ التمثيل وموضوعه، الثورات والحروب كأزماتٍ كبرى يمكن أن تُحفِّز ثورات في التمثيل، في الثقافة والاجتماع، للتغلب على الرضوض، ويمكن أن تقود إلى انهيارٍ مديد وانحلال يُسهِّل الاندراج في مجتمعات أخرى بفعل الفشل في معالجة الرضوض.

لذلك فإنَّ التمثيل حقلٌ للمقاومة والتغيُّر على نطاقنا كأفراد ومجموعات، وعلى النطاق العامِّ، ومساهمةٌ في التغيُّر العالميِّ.

على مستوى مجتمعاتٍ كُليَّة، يمكن أن نُميِّز بين حالتين فُصويِّين: تمثيل التجارب كلِّها، أي بناء عوالمٍ مُحاكِية ومُتجاوزة من تجاربنا، وبين اللَّاتمثيل، والوجود العاري، المؤلم إلى أقصى درجات الإيلام. مرَّةً لدينا عوالم بلا عددٍ نجول بينها بحرِّيَّة، ومرَّةً عالم واحد ضيق، يكبس بثقله على أنفاسنا ويهرس أجسادنا ذاتها. ليست هاتان الحالتان الفُصويان «واقعيَّتين»، لكنهما ترسمان الحدود التي يبدو أنَّ المجتمعات التاريخيَّة تتحرك ضمنها. بعضها تُمثِّل أقلَّ، فتترك كثيرًا من التجارب غير ممثَّلة،

غير مُتملّكة بالتالي، ومؤلمة؛ ولعله يتاح لبعضها أن تُمثّل كثيراً من تجاربها، فنُعطى انطباعاً بالتعدّد والانفتاح و«الحضارة»، والغنى الفكري والثقافي.

وأقرب إلى قطب التمثيل الأقل، قد نُميّز بين ما لم يُمثّل وبين ما لا يمكن تمثيله. ما لم يُمثّل هو تجاربنا التي حُرمت من التمثيل، من تناول الفكري والفنّي والرمزي. لدينا الكثير من هذه في سوريا، كُبتت ولم نتداول في شأنها. سوريا ككل بلد لم يُمثّل فكرياً وثقافياً إلا بحدودٍ ضيقة ولشريحة ضيقة من تجارب الناس فيه، وبقدر ما كانت الثورة جهداً من أجل التمثيل السياسي (سيجري الكلام عليه بعد قليل)، غير قليل من تعثراتها تولدت من حرمانٍ مديد لتجارب الأحياء من السوريين من التمثيل، وبالتالي من الرسوخ في العالم والتوجّه فيه. فإذا كانت سوريا بلداً مجهولاً حتى تَفجّر الثورة، فلأنه لم يُمثّل، لأن الناس فيه لم يُنتجوا التمثيل ويعبّروا عن أنفسهم ويشكّلوا عوالمهم الممثّلة والمتجاوزة التي تعطي البلد تعدّداً وعمقاً.

هذا دون قول شيء عمّا لا يمكن تمثيله، على تجارب ومحن تتحدّى التمثيل، ويعجز أمامها. وهذا حال معظم تجاربنا ما بعد الثورة لتجاوزها الحدود النسبية والمطلقة لقابليّة التمثيل، ولاتّساع نطاقها، وللشروط السياسية للتمثيل التي تمنع إنتاج عوالم إضافية: التعذيب، الاغتصاب، القتل، الخطف والتغيب، قطع الرؤوس وكثير غيرها تنتمي إلى مجال ما لا يمكن تمثيله. يُكبّت داخل النفوس، لا يُستدعى ويحاوّر لشدّة ما هو مؤلم، أو يعزل المرضوضون المكروبون عن غيرهم لأنّ الاجتماع بالغير مؤلم بدوره.

التراوح بين التفكير والتوحُّش، أو بين الثقافة والعدمية، أو بين التمثيل والإبادة، يقوم في المجتمع وفي النفس الفردية على حدٍّ سواء. ليس أن بيننا، البشر عمومًا، متوحِّشون وبيننا مفكِّرون، بل نحن نتحرَّك بين القطبين، نميل إلى أحدهما أو الآخر بحسب شروطٍ عامة تُتيح التمثيل أو لا تُتيحه. فإذا كان أحد القطبين هو التوحُّش العام، الخروج الواسع النطاق من الثقافة كنطاقٍ للتمثيل والحوار الذاتي (ومن السياسة كنطاقٍ إضافيٍّ للتمثيل والحوار ضمن «الذات الاجتماعية»)، فماذا يكون القطب الآخر؟ إنه ببساطة الإنسانية، جميع الناس يُمثِّلون تجاربهم ويفكرون، فيوسِّعون مساحاتهم الداخلية ويضاعفون أنفسهم، ويتأنَّسون. الإنسان كائنٌ اجتماعي ليس فقط بمعنى إلفته لغيره واجتماعه بغيره، لكن بتعدُّده الذاتي، أي بتكوُّنه هو ذاته كمجتمع. لا يتشكَّل منّا مجتمع حين لا يكون الواحد منا مجتمعًا هو ذاته، ولا يكون الواحد منا مجتمعًا حين لا يكون مُنتجًا لعالمٍ آخر عبر التمثيل.

القطب الآخر هو هذه الإنسانية الاجتماعية المتعددة تعددًا مُرَّكَّبًا، تعدُّد مُتعدِّدين.

أتكلِّم على الإنسانية لأنه وإن أمكن للتأنُّس أن يتحقَّق بمقادير متفاوتة في مجتمعات أكثر من غيرها، وفي قطاعات من هذه المجتمعات أكثر من غيرها، فإنه يبقى اليوم مُهددًا بالانقلاب دون تحكُّمٍ عالميٍّ بالأزمات والرضوض. نعلم من تجاربنا الحديثة، وسوريا أبلغها، أن الرضوض عالمية الإطار والمنشأ، وأن المجتمعات الجريحة أو المرضوضة بقسوةٍ يمكن أن تتوحَّش، وتجتهد في أن تُوسِّع دائرة الألم والتوحُّش، وأن من شأن ذلك أن يُقوِّض قدرتنا على الأنسنة

والتمثيل.

والفكرة باختصار أننا نتأَنَّسَنُ عبر التمثيل وإنتاج المعنى، يرتفع منسوب «المعنوي» فينا أو الفكري، أو المِثالي، أي أيضًا «الروحي». يمكن تصوّر حالة قصوى يتحوّل الإنسان فيها إلى «روح»، يشفّ كيانه ويتخلّله المعنى، ضرب من «الإنسان الكامل» الذي تكلم عليه مُتصَوِّفة مُسَلِمون. وفي الحالة القُصوى المقابلة ما سمّاه ابن عربي «الإنسان الحيوان»، أي الذي انحدر التمثيل وإنتاج المعنى لديه إلى الصفر، والأرجح أنّ مثل ذلك يتحقق عبر التكرار. هنا الإنسان جسدٌ غليظ، مادّي وآلي، مُبرمج على حركات وأفعال غير شخصية تتكرّر كلّ الوقت، وهنا المعاني ذاتها تتجمّد، أو تصير عضلات وأيد باطشة. نموذجه هو الهومو-إسلاميكس الذي يتطلّع إلى إنتاجه بالجملة الإسلاميون: إنسان آلي لا يفكر إطلاقًا، لكن له برنامج تشغيل اسمه الشريعة.

قد نضيف في هذا المقام حالة قصوى ثالثة، الإنسان النبات، «الفاصل» في سجون الدولة الأسيديّة و«المسلم» في معسكر أوشفيتز النازي ومعسكرات إبادة أخرى: الإنسان الذي لم يعد إنسانًا، لم يعد يتفاعل ويتذكّر، الذي يتردّد المرء حتى في وصف موته بأنه موت بحسب بريمو ليفي.

لا يناسب المقام تناول التمثيل السياسي، لكن يمكن قول أشياء قليلة على عجل. يُوفّر التمثيل السياسي للسكان مساحةً للمداولة والنقاش، لحوار المجتمع مع نفسه، بما يُترجم المعاناة الاجتماعيّة إلى سياساتٍ عامّة سديدة، والكلموم الاجتماعيّة إلى كلمات وأفعال عامّة، على نحو يُقلّل من وقوع هذه الكلموم

١٦

ويعالج ما يقع منها. قد يمكن تعريف السياسة في هذا السياق المخصوص بأنها لقاء المجتمع مع نفسه وحوار المجتمع مع نفسه عبر مساحةٍ مضمونة للتمثيل. لزوال التمثيل فعلاً نازعٌ للمجتمع والاجتماعية، مثلما يُفضي زوال التفكير إلى نزع إنسانية الفرد.

مساحةُ التمثيل هذه لا تقتصر على البرلمانات أو المجالس المنتخبة، إذ إن هذه أشكال تقليدية أو تراثية (أو «سنية») للتمثيل السياسي إن جاز التعبير، تقع على محور التشكيل. الدولة بالذات شكلاً تقليدياً مُنظماً للمجتمع. هناك أشكال تعبيرية مؤلدة للجديد في الاجتماع والتمثيل كالأفعال الاحتجاجية، والتجارب الاجتماعية الطليعية، والثورات. يمكن التفكير في الثورات، وفي البال الثورة السورية هنا بخاصة، كتمثيلٍ للنفس، كجهدٍ واسع النطاق لامتلاك السياسة، أي للكلام العام على الكلوم الاجتماعية، وللإلتقاء بالغير، وللإلتلاك النشط والاحتجاجي للفضاءات العامة بوصفها مساحات تُمثّل البلد ككل. هذا التمثيل النشط، الإبداعي، هو ما عملت الدولة الأسدية على تحطيمه منذ وقت مبكر.

فإذا كانت الثقافة علاجاً ممكناً لأمراض المجتمع، فإن السياسة كلقاءٍ للمجتمع بنفسه هي المساحة التي تجري فيها معالجة الأمراض الاجتماعية معالجةً محافظة عبر الدولة، ومعالجةً هجومية عبر الأفعال الاحتجاجية والتجارب الطليعية والثورات.

ومثلما يُعيد التمثيل الثقافي إنتاجَ تجاربنا في صورٍ تساعد على ترتيبها، على إيداعها في شكلٍ مستقرّ وتوديعها، التمثيل السياسي هو بمثابة إعادة إنتاج المجتمع لنفسه سياسياً، عبر التعبير المُحاكي، وعبر التعبير المُجاوز، أي النشاط المباشر والتجارب الطليعية والثورة، أي كل ما يُتيح للمجتمع التضاعف والحوار مع النفس وتوسيع

مساحة اجتماعيته وضبط نفسه بنفسه أو سياسة نفسه. عبر التمثيل
يضاعف المجتمع ذاته، ومن دونه يقع في المباشرة والالتصاق
بالذات، أو الانقسام إلى جماعات مباشرة ملتصقة بذاتها. ومثلما
اللقاء مع النفس، أو التفكير، قد يصبح راضاً فنَجْتِنِبُهُ ونُوَكِّلُ أمر
ضبط أنفسنا إلى ضابطٍ خارجيٍّ، فإنَّ الاجتماع أو اللقاء مع الغير
قد يصبح راضاً ونتجنَّبُه. فكأننا مَسْلُوخُو الجلد، الوجود في العالم
يؤذينا. كان من شأن التمثيل السياسي أن يكون جلدًا لنا، يحمينا.
مسلوخين سياسيًا، نتعد عن غيرنا خوفًا من الألم.

تحتشد لدينا مشكلات الثقافة كعالم تمثيلٍ للتجارب،
والسياسة كعالم تمثيلٍ اجتماعيٍّ، وأضيف إليها الاقتصاد كعالم
تمثيلٍ للأعمال بدخول ومواقع اجتماعية. في سوريا أخذت
قيمة العمل تنهار منذ سبعينيات القرن العشرين لمصلحة السلطة
والقراية والمال. صار العمل لا شيء والسلطة كل شيء. والسلطة
قوة جرح ورض عامّة.

وبقدر ما إنَّ الثورة السورية جهدٌ من أجل التمثيل الذاتيِّ وامتلاك
السياسة، فإنَّها مدخل لتمثيل العمل أو ثورة مجتمع العمل الذي
تدهورت مُقدِّراته وقدرته على العيش في سنوات الحكم البعثي التي
كانت، من وجه آخر، سنواتِ ظهور طبقةٍ ضارية وصعودها، طبقة،
شديدة الوحشية بقدر ما هي رثّة، تستخدم الدولة المُخصَّصة
لجني الثروات وإضعاف العمل، كسرائح اجتماعية وكقيمة.

لا يستغني أيُّ تفكيرٍ في التمثيل أو نظرية عامّة في التمثيل عن
النظر في تمثيل عالم الأعمال. نظّر ماركس في التمثيل الرأسمالي
للعمل، ورأى فيه استغلالاً، يُستولى فيه على «فضل القيمة» لمصلحة

الرأسماليين، ويُدفع للعمال ثمن إعادة إنتاج قوّة عملهم فحسب. ومنذ أيام ماركس، زكّى الفكر الاشتراكي شعار: «من كلّ حسب قدرته ولكلّ حسب عمله»، كقانون لتمثيل العمل في المرحلة الاشتراكيّة، على أن يحلّ محله: «من كلّ حسب قدرته ولكلّ حسب حاجته» في المرحلة الشيوعيّة. الطّرح الماركسيّ ضيقُ بعض الشيء، يردُّ القيمة إلى العمل بمعنى الكدح اليوميّ الذي يقوم بأود الحياة البيولوجيّة، ويُقلّل من شأن الشُّغل المنتج لأشياء مديدة العمر، منها التكنولوجيا ذاتها، وذلك بحسب نقدٍ لِحنة آرندت، ويُقلّل من شأن أشكالٍ أخرى للعمل أو لا يراها، منها الفعل الذي تقوم عليه السياسة. ترى الماركسيّة السياسة كشيءٍ أقلّ شأنًا من العمل المنتج للحياة الماديّة، بل كتكوينٍ فوقيّ يتطفّل عليه.

لكن في جميع معانيه، ككُدحٍ وشغلٍ وفعلٍ، بمُصطلحات آرندت، العمل غير مُمثّل في «سوريا الأسد». الثورة السوريّة كانت تمرّدًا من حُرمت أعمالهم وحُرّموا هم أنفسهم من التمثيل.

في صوره المختلفة، التمثيل يضاعف العالم أو يُكثّره فيضاعف حياتنا فيه ويكثّرها، يضاعف نفوسنا أيضًا ويكثّرها، فيؤنّسنا ويحسّن اجتماعنا. الإنسان حيوانٌ يُمثّل، يعيد خلق عالمه عبر التمثيل، ولا يستلّمه ناجزًا. وما تعطيه مجتمعاتنا المعاصرة من شعور بالضيق ناشئ في تصوّري عن أننا لا نُكثّر عالمنا، مفهومياً وفنياً، ولا نكثّره سياسياً عبر التمثيل السياسيّ. المجتمع يتضاعف حين يُعبّر عن نفسه سياسياً ويُنْتِج حركاته ومنظّماته وأشكال انتظامه المتنوّعة. وليس هذا حالنا في عالمنا اليوم. يُفارق من الضيق أننا لا نكاد نتضاعف إلا بيولوجياً: نتكاثر عددًا في عالم لا

يتكاثر لأنه بلا تمثيل، فيزداد ضيقاً علينا ونزداد ضيقاً به.

أذكرُ هذه الاعتبارات السياسيّة والاقتصاديّة، فضلاً عن الثقافيّة، لأنها تساعد على فهم أوضاع التوحّش التي نعيشها، وتُحفّز على ثورةٍ في التمثيل بما يتجاوز إخراج التمثيل من الأزمة إلى ثورةٍ في الثقافة، أعني تمثيل تجاربنا في الخروج من الوصاية/ الوصايات المتعدّدة، تمثيل صراعنا، وإنتاج عوالم موازية، ثقافيّة وسياسيّة واقتصاديّة، تُكثّر حيواتنا، وتوسّع مكاننا، الخارجي والداخلي. التمثيل في أشكاله المتنوّعة حليفٌ للحياة ومقاومٌ للموت.

إن أمكن تلخيص هذا النصّ بجملةٍ واحدة فهي أنّ تمثيلنا للعالم قد يفشل بفعل قسوة تجاربنا أو صفتها الراضّة (وهي قسوة سياسيّة أساساً في عالم اليوم)، وأنّ هذا فشلٌ لما يُميّز الإنسان من تفكير، وفشلٌ لأنّسنةً تاليًا. حين يكون التفكير راضاً والاجتماع راضاً مثله، فإننا نُنحسّ داخل أنفسنا منغلقين دون غيرنا، وما قد يفتح له باب أو أبواب هو العنف. فإذا كنا نضاعف أنفسنا والعالم بتمثيل تجاربنا، فنحصل على عوالم أكثر، فإنّ ما يتمخّض عنه العنف هو أقل من عالمٍ واحد، أنقاض لا يتكوّن منها شيء متماسك.

تفجّر بلدنا منذ أكثر من سبع سنوات مثل بركانٍ تتلاقى فيه مشكلات التمثيل المفهومي والفنيّ مع مشكلات التمثيل السياسيّ مع مشكلات تمثيل العمل، ما يمكن أن يكون مُنطلقاً للتفكير في أشكال تمثيلنا للعالم وتمثّلنا له، فيما يتجاوز سوريا نفسها. الحوار مع النفس اليوم هو حوارٌ مع العالم، حوار فضاؤه العالم، وليس بغيره يتكوّن ضمير العالم.

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلِ الْكَلْبِيِّ

تعبير: الكلمات والعنف

ماذا يحدث حين تفشل الكلمات؟ وهي تفشل كثيراً. هذا واقعٌ لا يحجبه واقع آخر: أننا لا نكفُّ عن الكلام. إذ يمكن للفشل أن يكون دافعاً جزئياً للاستمرار في الكلام، في مسعى منّا للاقتراب من النجاح في قول ما نريد قوله. دافع جزئي لأن النجاح يبقى غير مضمون، ولأنّ التجارب البشريّة، ومنها ما هي شديدة القسوة، لا تبدو مُصمّمة على نحوٍ خاصّ بحيث تنجح الكلمات في تمثيلها، وأنّ الكلمات من وجهٍ آخر لا تبدو مُصمّمة على أفضل نحو كي تُحيط بكلّ الأوضاع والتجارب الممكنة للكائن البشريّ. ثمّ لأننا نتكلّم ما دُمنا أحياء، وقد لا يكون استسلامنا للصمت غير نَفْضَةٍ يديّ نهائيّة من الحياة ذاتها.

ماذا نفعّل حين تفشل الكلمات؟ نُمَارِسُ العنف، نبكي مقهورين، أو نموت بحسرة بعد حينٍ يطول أو يقصر. أو هذا ما تُقدّره هذه المقالة وتحاول النظر فيه.

•

فشل الكلمات   لكن ما معنى فشل الكلمات؟ في أيّ شيءٍ تفشل الكلمات؟ في التعبير، في نقل ما نشعر به إلى غيرنا،

ترجمته إلى كلامٍ مفهوم يشاركنا فيه آخرون. الكلام يُحوَّلُ تجاربنا الذاتية إلى شأنٍ مشتركٍ مع غيرنا، يُخرجها من داخل الذات إلى ما بين ذواتٍ متعدّدة فيُقيم رابطةً اجتماعيّةً. ومن هذه الرابطة قد نتلقَى صوراً من الدعم والمساندة والمواساة حين تكون تجاربنا قاسية أو ساحقة.

وبقَدْر ما إننا في الكلام نتبادل الكلمات والإصغاء مع مُكلِّمينا، فإننا نأخذ في اعتبارنا ما يقول المُتكلِّمون، وهم يفعلون الشيء نفسه، فلا نبقى كما نحن، ولا يبقون، نتغيّر معاً. ونتعدّد. إذ نأخذ ما نسمع معنا ونُقَلِّبه في أذهاننا أو نداول في شأنه مع أنفسنا. فكأننا نأخذ شركاءنا في الكلام معنا. يصيرون هم داخلنا ونصير داخلهم، حتى إذا حاوَرنا أنفسنا حاورناهم. هذه وظيفةٌ فكريّة للكلام الداخلي، بقَدْر ما إنَّ التفكير «حوار مع النفس» بحسب حنّة آرندت تأسيساً على أفلاطون (ناقشتُ متحفظاً تصوّر التفكير عند آرندت في «أصوات الغائبين: أفكار لإصلاح التفكير»). فشل الفكر قد يتولّد عن فشل الكلام المتاح، إما لفقره أو لقيض التجربة عنه. مَنْ يشرع في التعبير هو شخصٌ بتصرفه مخزونٌ كلاميٌّ قد لا يلائم ما حَبِرَ من تجارب. ولا أعني بالمخزون الكلامي مُعجمنا من الكلمات المفردة، بل الطرق الكلاميّة لتمثيل التجربة من مفردات وتعابير وأمثال وشروح وقصص مختلفة باختلاف السياقات، تُستحصّر عند الحاجة.

الكلام بهذا المعنى يُقيم علاقةً لنا بغيرنا كما يُقيم علاقةً لنا بأنفسنا. وهذا بقَدْر ما إنّه لا تفكير بلا كلمات، ولا كلمات دون مُكلِّمين، جماعة. يقيم الكلام على هذا النحو استمراريةً بين التفكير والاجتماع، بحيث يكون التفكير اجتماعنا بأنفسنا وتأمّرننا مع أنفسنا، والاجتماع تفكيرنا وتأمّرننا مع غيرنا. وفي هذا ما يقيم

استمراراً بين وظيفة الكلام الفكرية ووظيفته الإقناعية، فما يمكن أن يُقنع الغير هو كلام جرى تدبره في النفس، وما نتدبره في أنفسنا نَبنيه من تفاعلاتنا مع غيرنا.

•

العنف والبكاء في الكلام نحن في وضعٍ حوارِيٍّ، قد لا يخلو من انفعال، لكن لا يستمر الكلام إلا بقدر ما يبقى الانفعال منضبطاً. حين يفلت من السيطرة، إن نحو العنف أو البكاء، ينحلُّ الكلام نفسه فيهما وقد يزول تماماً.

في العنف نحن في وضعٍ مُتشنِّجٍ، نطرُدُّ التعدد من داخلنا، ولا نحاوِر أنفسنا أو نفكر. التفكير والعنف لا يجتمعان معاً. الجلاد لا «يأخذ صفة» وهو يعدب ضحيته. في جوهره، التعذيب وضعٌ مضادٌ للتفكير ومضادٌ للنقاش. وهو ليس جزاءً على نقاش فشل، فمن يُعدب يفعل لأنه يملك القوة ولا يخشى العواقب، ولا يحتاج إلى إقناع غيره. بالعكس، نعلم من تجربتنا السورية أن هناك تعذيباً لأنه ليس هناك نقاش أو إقناع. مَنْ يُعدبون لا يفكرون بأنفسهم كمجتمعٍ مع مَنْ يجري تعذيبهم، يتبادلون معهم النظرات والابتسامات والخدمات والأشياء، وقبل كل شيء الكلمات. لقد ترققت سوريا إلى دولة تعذيب في ارتباطٍ مباشر وقوي مع منع النقاش العام، وما يقتضيه ذلك من تعبير الناس عن أفكارهم ومشاعرهم ونياتهم، وكذلك مع تراجع وزن الإقناع والاقتناع في السياسة. ويبدو الأمر أقرب إلى قاعدة عامة، فحيث هناك نقاش عامٍ علنيٍّ، يُطوّر عددٌ أكبر من الأفراد تفكيراً شخصياً، ويتشكّل مجتمع نشط، وينمو البعد الإقناعي في السياسة، وتنحسر ممارسة التعذيب. وبالعكس، كان التعذيب مزدهراً في مجتمعات انحسرت فيها ساحات النقاش والكلام الحر.

وغير التعذيب، مَنْ هو في وضعية قتالٍ لا يتوقّف للتفكير بينما هو يقاتل. كأنما في القتال يجري طرد الفجوات في داخل المقاتل، يتصلّب نفسًا وجسدًا، ويتوقّف حواره الداخلي. وكأن توقّف الكلام مع الغير في الحرب يُثْمِر توقّفه مع النفس، توقّف التفكير ذاته. وهذا بابٌ للشّرّ وفقًا لحنة أرندت التي تُرجع الشّرّ إلى انعدام التفكير، وتآكل الضمير الذي هو نتاج للتفكير بحسب المنظرة المرموقة. من شأن تعميم حالة الحرب، أو الاستنفار الحربي عبر حالة استثناءٍ مديدة، أن يوقف التفكير، فيُفضي إلى ضمور الضمير، وإلى شرورٍ كثيرة.

أما في البكاء فنحن، بالعكس، في وضع شبه سيّال، ونفقد كلّ صلابةٍ ونسيل إلى خارجنا من الموقع الذي نطلّ فيه على الخارج، عيوننا. يحصل أن نفقد السيطرة على أنفسنا فكأن أحدًا آخر يتحكّم بنا. كأننا غيرنا.

والواقع أنّه في العنف الفرديّ كذلك قد يفقد المرء السيطرة على نفسه، يُسلم نفسه لنوبةٍ من الغضب والتحطيم، تطال الأشياء وربما الأشخاص. فكأنّ الكلمات هي أدوات التحكّم بالنفس، فيما البكاء والعنف مجلّيان لفقد التحكّم. وهو ما يُسوِّغ منذ الآن تزكية استثمار أكبر في الكلمات التي هي أدوات «العقل». والعقل هو ما يُفترض أنّه موقع التحكّم بأفعالنا وأنفسنا.

وحين نصمت ونموت في عزلة، فربما لأننا نجفّ من الداخل ونكفّ عن السيلان إلى الخارج، أي لأنّ الدموع تفشل كذلك وليس الكلمات وحدها. وربما كذلك لأننا نفشل في توجيه العنف نحو الخارج أو لا نحوز نفاذًا نحو وسائله المؤثّرة. ولعلّ هذا المصير أشيع مما يبدو، بخاصة في عوالمنا الجريحة، المُستترة والمحرومة من الكلام.

وبينما قد نبكي في عزلة، أو نميل لأن لا نُرى ونحن نبكي، فإن البكاء فعلٌ اجتماعيٌّ من حيث البواعث، متصلٌ بتفاعلات اجتماعية قاهرة، وليس بحال من شؤون النفس الفرديّة. نبكي تعبيراً عن القهر أو الحزن أو الألم. وتشير كلمة العبرة والعبرات العربية إلى صفةٍ عابرةٍ للدموع، صفةٌ مُعبّرةٌ واجتماعيةٌ، وإنّ بطريقةٍ مختلفة عن العبارات. الدموع تُخفّف اختناقنا، تغسل همومنا، فتُصلح علاقتنا بأنفسنا. فكأنّها ضربٌ من التفكير، وهذا بقدر ما إنّنا في التفكير نحاور أنفسنا وقد نتفاهم معها.

ولعلّه تبكي النساء أكثر من الرجال في مجتمعاتنا لأنهنّ محروماتٍ من الكلام أكثر من الرجال، إنّ على مستوى الأسرة أو على المستوى العام. ثم إنّ العنف الجسديّ وما بُنيَ عليه من فنون حربية ورياضات طورها الرجال ليس ممّا تحوز النساء فيه أفضليّة. ولا ريب أنهنّ يبكين أقل في مجتمعات يتكلّمن فيها أكثر. ثمّ إنّهُ يبدو أنّنا، الرجال الذين تدرّبنا على كبح انفعالاتنا، ومنها بخاصة البكاء، أسخى دموعاً اليوم. وهذا في ارتباط مُرَجَّح في تصوّري مع فشل كلماتنا أمام تجاربنا، وتطور صورٍ للرجولة أقل عضليّة وأكثر أنثويّة.

•

... **والمجتمع** من فشل الكلمات، إذًا، قد ننتقل إلى العنف أو إلى البكاء. الشرط الذي يؤدي إلى واحدٍ منهما يؤدي إلى الآخر. في العنف تنقطع الرابطة الاجتماعية، وفي البكاء يجري الانسحاب منها والانكفاء على النفس. لكن هذا لا ينفي عن العنف صفةً اجتماعيةً مثلما لا ينفيها عن البكاء. قد نتكلّم على مجتمع أو مُتّحدٍ سياسيّ polity حزين، حين يكون البكاء، التعبير بالدموع،

ممارسةً مُنتشرة، شرطاً اجتماعياً بالمعنى الواسع للكلمة الذي يشمل السياسي. وربما نتكلم على مجتمع أو مُتَّحِدٍ عنيف، حين يكون العنف، بما فيه التعذيب، شرطاً اجتماعياً سياسياً.

فشلُّ الكلمات خَطِيرُ العواقب على ما هو ظاهر. المجتمعات التي تتكلم أقلَّ يمكن أن ينفجر فيها العنف أكثر، وتكون أكثر حزنًا وبكاء. وفي زمننا يغلب أن يكون شرط المجتمع الذي لا يتكلم هو الوجه الآخر لشرط الدولة التي تتكلم وحدها، أو التي تحتكر الكلام «الشرعي» فوق احتكارها للعنف. جَمَعُ الدولة بين احتكار الكلام واحتكار العنف يُلغي الشرعية عن العنف المُحتكر، بأثر تعطيل الصفة الإقناعية للكلام، التي هي مدار الشرعية.

في كلِّ حال، البكاء والعنف، كما الكلام، أفعالٌ اجتماعية وسياسية، لا تُفهم خارج هذا الشرط الأساسي.

على أنه لا يتعيَّن التفكير في الصفة الاجتماعية للدموع والعنف، وللكلمات بطبيعة الحال، في تقابلٍ مع أجسادنا وتكوينها واستعداداتها، من صنف التقابل بين الثقافة والطبيعة. الواقع أن الصفة الاجتماعية لكلِّ من الكلام والعنف والبكاء مؤسَّسة على تكوين الجسم البشري. فالكلام يُميِّزنا تطوُّرياً عن غيرنا من الكائنات الحية. لدينا نظام إشاريٍّ مجرد، ننفرد به عن غيرنا من الأحياء، هو اللغة. «العقل» هو نتاج هذا النظام الإشاري. ويبدو أننا ننفرد بالدموع كتعبيرٍ عن الانفعالات أيضاً، وهو ما يُشجِّع من وجه آخر على التقريب بين الدموع والأفكار، وعلى تصوُّر أن الدموع ضربٌ من الرؤية. على أننا نشارك أحياء أخرى العضلات التي نتوسَّلها في العنف وفي الهرب من العنف.

نحن في المجتمع بأجسادنا التي تفكِّر، وتبكي، تضرب وتهرب،

ونحن مع أنفسنا بأجسادنا. لا يبدو أن لنا أنفسًا مستقلة عن أجسادنا واجتماعيَّتنا. صحيح أننا لا نوجد مع أنفسنا إلا بفعل وجودنا في مجتمع، أو أن الفرد مُكوّن من مجتمع/مجتمعات، أكثر مما يتكوّن المجتمع من أفرادٍ سابقين في وجودهم عليه، لكننا لا نكون أفرادًا بغير شعور أجسادنا أو تجربتها.

ويمكن أن نبني على ما تقدّم أننا حين نخسر ما يُميّزنا من كلمات عن شركائنا من الحيوانات، ومن دموع، نستقرّ على ما يجمعنا بها من عمل العضلات.

•

كيف تفشل الكلمات؟ يفترض المرء أن كلماتنا، وإن لم تكن مُصمّمة في أحسن صورة للتعبير عن العالم حولنا، وأن تجاربنا وإن لم تكن مُصمّمة لتنحلّ في كلماتنا دون باقي، فإنّ تشكّلها معًا، الكلمات والتجارب، كوجهين لوجودنا في العالم، يؤسّس لعالمٍ من التجارب/الكلمات، لا توجد فيه التجارب دون كلمات تُخزّنها، وتُسهّل عبر الذاكرة التعامل مع تجارب لاحقة، ولا توجد الكلمات إلا بقدر ما تتَمَفُّصَل مع تجارب وتَصوِّغُها في تعبيرات تقبل التداول، تعبّر منا إلى غيرنا.

نعم، لكنّ التطابق بين الكلمات والتجارب ينكسر حين تُمنع من الكلام، أو حين تكون التجارب مهولة وغير مسبوقة، تتحدّى مخزوننا الكلامي فلا يُستجاب لها بكفاءة، أي حين يحدث ما لا يقبل التعبير. إذ قد تبلغ التجارب من الشدّة بحيث تكسر الكلمات فيما تكسر. وهذه من خبراتنا المتكرّرة في سنوات الثورة السوريّة: نشعر أنّ كلماتنا تقف عاجزة أمام ما يحدث، فإمّا نصمت لأنّ «الحكي ما بيفيد»، أو نُثابر على الكلام فتقلّ طاقة الكلمات على حمل معنى

أو توليد معنى للتجارب المهولة الجديدة. ثم إنّه ينكسر التطابق بين الكلمات والتجارب حين تتندّب نفوسنا بفعل تكرّر جراح التجربة ورضوضها، فننعكف على أنفسنا ونفقد القدرة على امتلاك كلمات جديدة والاستجابة الفاعلة لتجارب جديدة. مثل الندوب الجسديّة التي تُغلق مكان الجرح، الندوب النفسيّة تحمي من جرح أو رضّة جديدة، لكنّها في الوقت نفسه تُقلّل حساسيتنا حيال ما يجري حولنا. فكأنّ مساحة تفاعلنا مع العالم، مساحة لقاء التجارب والكلمات، تتقلّص، لأنّه سبق أن وردّتنا الآلام من هذه المساحة، أو كأننا ننسحب من العالم لأنه جارح ومؤذٍ.

النفس المُتندّبة هي نفسٌ جريحة أو مرضوضة، قد تموت بحسرتها، أي دون علاج لجروحها. وهذا أكثر من شائع في تصوّري، بل لعلّه القاعدة. وهو يعطي وجهةً كبيرة لقول الـمتنبي إنّ «الموت نوعٌ من القتل». كلنا ميّتون، لكن لا يبدو أنّ أحداً منا يموت بسلام، ولا يبدو إلّا أننا نموت مكلومين مُصابين.

هذا غير أنّ من شأن تواتر ندوبنا النفسيّة وتصلّبها أن يُحوّلها إلى دروع، تُغلق النفس ولها أثر خانق. وقد تنقلب النفس المُتندّبة، المُدرّعة، إلى مُدرّعة مُفخّخة، مُهيّئة لأن تنفجر بعنف. على الخريطة النفسيّة، إن جاز التعبير، ربما تقع النفس الجريحة المقهورة التي فقدت الكلام والدموع والعنف، والنفس المُفخّخة التي تنفجر لأنها محرومة من الكلام ومن وسائل عنفٍ مؤثرة - في موقعين متجاورين، فلا يمتنع التحوّل من واحدة منهما إلى الأخرى.

إن صحّت هذه التقديرات فإنّ الأفراد والجماعات والمجتمعات في أشد الحاجة إلى العناية بالكلمات والاستثمار في الكلام. المجتمعات العنيفة والمجتمعات الحزينة، هي مجتمعات تعطلّ الكلام فيها،

سواء بمَنعه أو بتجمُّده على أحوال تُعطلُّ قدرته على التعبير، بفعل هول التجارب. فيما أنَّ الكلمات أدواتنا في التعبير، وفي التفاهم مع غيرنا، أي في السياسة كذلك، فإنَّ من شأن العناية بالكلمات وتطويرها، وإدخال كلمات جديدة، وصنع روابط مغايرة بين الكلمات، أن يكون نهجًا حيويًا لتجنُّب العنف والحزن. قد يمكن التفكير في المجتمعات الغربيَّة المعاصرة بأنَّه اعتُيِّ فيها بالكلام عناية مميزة، بوظائفه الفكرية والإفناعية معًا، ما أتاح التقليل من مستوى العنف فيها، وأن تكون مجتمعات أقل حزنًا من غيرها.

•

قوالب وقواقع   تُعطلُّ التعبير يتولَّد عن المنع، لكن يمكن أن ينجم كذلك عن اختناق التعبير بأثر قوالب كلامية تُفرض على التجربة فتثلم حدَّها وتترك تحدِّيها دون استجابة، فتُغني عن خلق التعبير أو الإبداع. على هذا النحو شرح عبد الله العروي آليَّة التَّسنُّن أو صنع التقليد في كتابه **السنة والإصلاح** (الذي كانت الإشارة إليه في الفصل السابق). أذكر بتحليل العروي ليس لتمائل بنيويِّ بين «التَّسنُّن» وبين إخماد الفاعلية التجديديَّة للتجارب المغايرة بقوالب كلامية غير نوعيَّة، ولكن كذلك للإشارة إلى المصدر الديني لغير قليلٍ من القوالب الكلاميَّة في تداولنا. حيال تجارب الفقد، وحتى الفظيع منه، نتوسَّل عبارات من نوع: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون... ما لدينا هنا هو تمثيلات غير تجريبيَّة تُضاف إلى ما تقدَّم ذكره من تجارب غير مُمثَّلة. ولاستجاباتنا المُحدَّدة إيديولوجيًّا للكثير من تجاربنا أثرٌ مُشابه، غير نوعيٍّ لهذه التجارب. ما يجمع بين المعتقدات المختلفة هو إضعافها الوظيفيَّة التعبيريَّة للكلام،

من حيث إنّ التعبير هو العلاقة بين التجارب والكلمات. فَمَنْ يتكلم هنا ليس نحن الجرحى المذهولون، بل العقيدة، الدين أو المذهب أو المنهج، السابقة للتجارب. ما يُدخِل عقائدنا اليوم في أزمةٍ هو قوّة التجارب وقسوتها، واشتداد الشعور بفشل تعبيراتنا المألوفة.

ولعلّ القوالب الكلاميّة والفكريّة، الدينيّة منها وغير الدينيّة، وليدة اختناقٍ ونفيسٍ جمعيّةٍ مُتندّبة، تحتمي مما لا يُعبّر عنه من هولٍ بتعابير/ وقائع، تساعد على التحمّل، لكن لا تحمي من التجارب.

هذا شكّل من الإنسانيّة نجد أنفسنا، في السياق السوريّ، في موقعٍ متناقض حياله اليوم. فهو من جهةٍ أُولى يَمنع من الاشتباك مع التجربة، ومن العمل على توليد معانٍ حيّةٍ منها، أي بناء فكرنا وثقافتنا على تجاربنا المُعاشة، بما يُحسّنُ فرصنا في بقاءٍ نشيط؛ لكن من جهةٍ ثانية تبدو حاجة الاحتماء بالغة القوّة اليوم، ويبدو نازع التّفوّع أقوى من النازع المعاكس، فكأننا نعرّض أنفسنا لمزيدٍ من الأذى إن خرجنا إلى العالم بدون حمايات مُجرّبة.

بيد أنّ هذه الحمايات لا تحمي في واقع الأمر. وأزمة الانكشاف تُحرّض بالأحرى على كسر القوائع وشقّ دروبٍ مغايرة للتعبير.

•

التعبير والتشكيل في المقالة السابقة، «الكلم والكلمات: في تمثيل الأزمات وأزمة التمثيل»، عملتُ على إظهار أنّ التمثيل هو مساحة تقاطع التعبير الذي يربط بين التجارب والأفكار (أو بين المعاناة والمعاني، أو في هذا السياق المخصوص بين العِبَرَات والعِبَارَات)، وبين التشكيل الذي يوفّره لنا التراث وكلّ المتاح الإنسانيّ من أشكال، لإخراج تعبيرنا اجتماعيّاً. لدينا اليوم أزمة

تمثيل بفعل تلاقي أزمة في التعبير متصلة بهول التجارب وبتندب النفوس، مُعزّزين بالمنع أو قمع حرية التعبير، بأزمة في التشكيل. تعطلّ الكلام بفضل فقر أو جمود قوالب كلام وتفكير موروثه هو من نوع تعطلّ التشكيل، أي تراجع مُلاءمة الموروث المتاح للتجارب المُعاشة. أما الحظر النشط للكلام فهو يمسّ التعبير أساسًا، الربط بين التجارب والأفكار، وهذا بفعل الصفة السياسيّة جدًّا للتجارب، والمُنبت السياسيّ لأشد صور المعاناة قسوة وعمومًا. ولما كانت أشدّ تجاربنا هولًا هي تجارب سياسية كذلك، فإنها تتحدى التعبير أولًا، وليس التشكيل.

ولا تبدو العلاقة بين أشكال الإخماد الدينيّ والإيديولوجيّ للتعبير وحظره السياسيّ علاقةً برّانيّةً بين ظاهرتين منفصلتين. يمكن التساؤل عمّا إذا كانت القوالب الموروثه تستمرّ بفعل غريزة بقاءٍ تخصّها رغم عدم ملاءمتها أو لا تجريبيتها، أم أنّ تلاقي هول التجارب مع حظر التعبير يضائل إلى أقصى حدّ فُرض تولّد كلامٍ أكثر تجريبية وملاءمة، ودلالة، فيزكي الموروث المعروف للعموم من كلام غير شخصيّ. بعبارة أخرى، نتوسّل الكليشيهات في تعبيرنا ليس لأنها غير تجريبية ولا تدل، بل بالضبط لأنها غير تجريبية، حين تكون التجارب ساحقّة ولا تطاق. أي لا يمكن أن يُمثّلها شيء أو لا تقبل التمثيل. المَهول الذي يتحدّى الكلمات ويهزمها يلوذ بقوالب الكلام وعاداته المألوفة.

وقد يمكن التفكير في حالنا السوريّة من هذا المدخل. فتجاربنا طوال نحو عقدٍ هي تجارب قاسية، فُصوى، تحدّت طوال السنوات الماضية مُتاحتنا اللغويّ والتعبيريّ، ووقف هذا أمامها عاجزًا بقدر كبير. وهذا على خلفيّة حظر كلاميّ وفقر تعبيريّ أطول أمداً. لا كلام هنا يمكن أن يكون ملائمًا أو مُعبّرًا. وهذا يلعب لصالح الصيغ

المُقَوَّبَة مثل الحَوْقَلَة والحَسَبَلَة، ومثل نظريَّات المؤامِرة. فإن كان لنا أن نقاوم أن «نطق» ونتحلَّل، وليسا بالمستبعدين في كيانٍ سياسيٍّ حزينٍ ومُعَنَّف، فلا بد من ثورة تعبيرية إن جاز التعبير، تُتيح لنا التعبير عمَّا لا يمكن التعبير عنه اليوم.

أو بالأصح ثورة في التمثيل، في إنتاج المعاني وترجمة التجارب إلى أفكار، كما في تطوُّر الأشكال وتنوعها. فإذا كانت تلتقي في شَرطنا اليوم تجارب غير مُمَثَّلة (هول، فظاعة، جروح عميقة) بتمثيلاتٍ غير تجريبية (قوالب كلام، كليشيهات)، أي مشكلات التعبير والتشكيل، فإنَّ مضمون الثورة التمثيلية هو تجاوز هذا الشرط، والتقريب بين تجاربنا وتعبيراتها، والاشتباك مع فَرادتها ومُمانعتها الجوهرية للتمثيل. وفي الوقت نفسه ثورة في التشكيل، وإنشاء طُرُقٍ جديدة للكلام.

والواقع أنَّه ليس هناك تجارب تَمَنح نفسها للتعبير والتشكيل طائعة، وأنَّ الأصل في التجارب هو امتناعها على التمثيل، أو أنَّه في البدء ثمة فشل الكلمات، وأنَّ كلامنا وتفكيرنا وثقافتنا هو اشتباكٌ مع ما لا يُعبَّر عنه ولا يقبل التشكيل، مع ما لا يمكن تمثيله، وهو اعتناء بالكلمات كي تعني، أي كي لا تفشل. فنجاح الكلمات هو أن تعني.

وامتناع تمثيل التجارب يعني أننا لا نُمثِّلها إلا بأن نخلقها هي ذاتها، وأنَّ التجارب قبل خلقنا/ تمثيلنا لها، تكون غمماً، شيئاً لا شكل له ولا يُعبَّر عنه. تموت التجارب التي لا تُمثَّلُ عبر الصراع مع امتناعها على التمثيل، التي لا نُمثِّلها إلا بأن نخلقها فتُمثَّلنا.

في كل حال التمثيل ليس شيئاً كمالياً. فبما هو اشتباكٌ مع العالم وترميز له، فإنَّه إنتاج لـ «علم» يُعين على الرسوخ في العالم،

ويجعل من جراح الاشتباك ذاتها منابع للمعنى. تمسُّ الحاجة إلى ثورة في المعاني بفعل ما حدث من «ثورة» في المعاناة، كمًّا ونوعًا وشِدَّة. الملايين تعرَّضوا لتجارب جارحة، مختلفة عن مألوف أكثرهم، وخلال زمنٍ قصيرٍ نسبيًّا لم تُتَح لهم فرضُ للاستعداد والتكيُّف. نخسر إنْ تغلَّب لدينا مرة أخرى نازع الاحتماء والتقوقع على واجب الخروج، وإنْ مع معاناة لسعات الوجود المُنكشِف. أوَّل ما يلزمنا اليوم هو الشجاعة في التعبير.

وتبدو العوائق دون ثورةٍ تمثيليةٍ أقلَّ صعوبةً في الشتات بفعل زوال القيود العامَّة أمام التعبير وعدم الاضطرار لممارسة رقابةٍ ذاتيَّة، وتوقُّر المسافة التي تُتيح إعادة خلق التجربة أو إنشاءها، ثم بفعل ما يتاح من احتكاكٍ بلغات وأدوات وأساليب تعبيرٍ مُغايرة في مجتمعات اللجوء السوري. أي توسُّع التراث المتاح.

•

ولادة التعبير وحريته فيما تقدَّم ما يتيح مقارنةً مسألة حريَّة التعبير من مدخلٍ مغاير. حين نتكلَّم على حريَّة التعبير ينصرف تركيزنا عادةً إلى كلمة حريَّة، وإلى العوائق العامَّة، السياسيَّة والدينيَّة والاجتماعيَّة، التي تحوّل دون أن يُعبّر الناس عن أفكارهم وآرائهم ومعتقداتهم بحريَّة. نفترض أن لدينا أفكارًا وآراء ومعتقدات تحوّل دون التعبير عنها عوائق خارجيَّة، قمع سلطويِّ ما، فلا نتكلَّم على فشل الكلمات أو فشل التعبير الذي يتولَّد عن هول التجربة، أو عن تَندُّب النفوس الذي تُسبِّبه الجروح والرِّضات النفسيَّة الفرديَّة والجماعيَّة، ولا عن العيش في عزلةٍ بسبب التَّنُدُّب. فشل الكلمات لا يأخذ حتمًا شكل الصمت عن الكلام، لكن ربَّما شكَّل الصمت عن المعنى إن جاز التعبير. وهذا هو المقصود بالكلمات القوالب،

أو الكليشيات.

فإذا كان الجرح هو النافذة التي يدخل منها النور إلى نفوسنا، بحسب صيغةٍ بديعة لجلال الدين الرومي، فإن جراحًا تَدَبَّتْ تحوّل دون دخول النور. يمكن أن نفكر بالجرح كفقْد مؤلم، كمعاناةٍ قاسية، وبالنور بوصفه الفكرة التي نستولدها من التجربة/ الجرح، أو المعنى الذي نستخرجه من المعاناة. ولعلهم ليسوا قِلَّةً مَنْ يدخل إليهم النور من جراحهم، لا يقتصر الأمر بحالٍ على كُتّاب وفنّانين مُكرّسين. الثقافة الشعبيّة، وربما في «مناسينا» المكبوتة أكثر من غيرها، هي نورٌ دخل من جراح عموم الناس.

والمسألة على ما يظهر أوثق صلةً هنا بولادة التعبير وموته منها بحريته وقمعه، بامتناعه منها بمنعه. فإذا تعزّز الامتناع المُتولّد من هول التجارب وتندّب النفوس بالمنع والقمع، حصلنا على أزمةٍ تعبيرية، على ضرب من العيِّ الاجتماعي، أعتقد أننا عرفنا طورًا متقدّمًا منه بين أواسط ثمانينيات القرن العشرين ونهايته، وهذا مع بقائنا طوال الوقت حتّى الثورة في عيِّ نسبيّ. في العقد السابق للثورة أخذت تتوقّر شهادات عن الهول، ضمن «أدب السجون» بخاصّة، لكن لم يجر التفكير في الأزمة التعبيرية، والتمثيلية، في عيِّنا العام. ولا نزال في تصوّري نجد أنفسنا في افتقارٍ متفاوت إلى اللغة، إلى الكلمات والتعبير غير الممضوغة، التي تُسَعِف في تعبير تجارب الهول وتمثيلها.

ومن أوجه امتناع الكلام فيما يتّصل بإشاعة سوء استخدام الكلمات، مما كان ولا يزال جهاز حُكمٍ في سوريا. أعني احتكار الكلام الصحيح عبر وسائل إعلامٍ مُسيطر عليها، وإحلال الكليشيات والصيغ المُقوّلة محلّ النقاش والتعبير عن التجارب الفعلية،

ونشر مناخٍ من التشكُّك في كلِّ ما يقال من كلامٍ مستقلٍّ. هذا فضلاً عن تعميم السباب والبذاءة اللفظية في الحياة اليومية من قبيل وكلاء النظام والمُوالين له كشكلٍ بطريكيٍّ من أشكال التعبير عن الفحولة والسؤدد. يرتدُّ الكلام هنا إلى فعلٍ عضليٍّ، تقوم به عضلة خاصة هي اللسان. وحين لا يكون هذا الفعل اللسانيّ عنفاً لفظياً، ملحقاً بالعنف الجسديّ كما في وضعيّات التعذيب، فإنّ التعسّف وفقدان المعنى أو اللامفهوميّة هو خاصّيته. يتعدّى الأمر سوء استخدام الكلمات إلى سوء معاملتها، تعذيبها في الواقع مثلما يجري تعذيب الناس، وانهارها مثلما يحدث أن يقع لمن يتعرّضون للتعذيب من الناس. لا يكاد يكون ثمة كلمات لم تُعذّب وتُنهر في سوريا الأسد: الوطن، الحرّيّة، الاشتراكيّة، الدولة، الديمقراطيّة، الوحدة الوطنيّة، الأمن، الإعلام... وهذا من أوجه التدمير الاجتماعيّ خلال خمسين عاماً التي لم تنل الاهتمام المستحق. تنهار الكلمات بأن تفقد معناها. المعنى لا يربط الكلمات بالتجارب فقط، ولكن المتكلّمين ببعضهم، أي هو مرفق اجتماعيٍّ. نعتني بالكلمات كي تعني، فتعني بنا. كي نصير مجتمعاً.

يبقى ولادة التعبير وموته مشروطين سياسياً مثلها، مثل حرّيّة التعبير وقمعه في تجربتنا المعاصرة. فليس بالمنع المباشر فقط يتحكّم الطغيان بالتعبير، وإنّما كذلك بتحطيم القدرة على الكلام، بإحداث تجارب لا توصف ولا يُعبّر عنها. بل لعلّ النجاح في إنتاج من لا يستطيعون الكلام أو لا يقولون غير كلامٍ ركيكٍ لا يعني هو المثل الأعلى للطغيان الحديث. ولذلك فإن خلق الكلام وتوليده، والعمل على تمثيل ما لا يُمثّل، أي «الإبداع»، هو فعل مقاومة سياسيّة.

من شأن ثورةٍ في التعبير، أي نقلة نوعيّة في تمثيل تجاربنا، أن

تضعنا في موقعٍ أفضل بكثير من أجل حرّية التعبير. نحتاج إلى تحرُّر قدرتنا على التعبير كي نقاوم بكفاءة أكبر القيود الخارجيّة على التعبير. وأن نُوسّع الكلام الممتاح لنكون في وضع أفضل للعمل من أجل توسيع المباح منه. من شأن زوال هذه العوائق الخارجيّة، بالمقابل، أن يساعد كثيرًا في فتح طرقٍ سالكة بين التجارب والأفكار، لكنه لا يضمن بحدّ ذاته تشكيلاً لأفكارنا في صورٍ تخاطب المزيد من الناس. الثورة هي ثورة على المُستويين: التعبير والتشكيل، الاشتباك مع التجارب الجديدة، الهائلة، وغير المسبوقة، ثم توسّع الأشكال المتاحة مع توسّع التراث ليَشمَل الممتاح في ثقافاتٍ أخرى وبلُغاتٍ أخرى.

•

مجتمعُ كلامٍ؟ هل يمكن تصوّر أوضاع تُحلُّ فيها مشكلات التعبير والتشكيل، وتُعاصر فيه ثقافتنا مشكلاتنا، وتستجيب لما يعاينه اجتماعنا من توترات وصراعات؟ هل يمكن للاجتماع البشري أن يكون ناطقًا، يدير شؤونه ويعالج مشكلاته بالكلام، فيستبعد كُلياً أو بقدر كبير شرط المجتمع الباكي و/أو العنيف؟ لا يبدو أن التاريخ المعروف يوفر أمثلة على ذلك، وإن تكن المجتمعات متفاوتةً في عنفها وحزنها، بما يعني أنّ حزنًا أقلّ وعنفاً أقلّ ممكنان دومًا. وكما سبقت الإشارة، فإنه يبدو أنّ الثقة بالكلام أو الاعتماد الواسع على الكلام في تشخيص المشكلات ومعالجتها يتوافق مع آلامٍ سياسيةٍ أقلّ. هناك آلامٌ وجوديّة، تتصلّ بخبرة الموت، موت القريب والحبيب، لا سبيل إلى تجنّبها، لكنّ حتّى حيال هذا الـ«نوع من القتل» يمكن للكلمات السديدة أن تساعد. ولعل في ذلك ما يُحفّز على التفكير في آلام الوجود كآلامٍ سياسيّة هي الأخرى.

مُؤَسَّسَةُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ

مُؤَسَّسَاتُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ

عرفان

كتبْتُ نصف موادّ هذا الكتاب في برلين، وقت كنت زميلًا في «فنشافتس كولغ تسو برلين»^(١) معهد الدراسات المتقدّمة في العاصمة الألمانية بين ٢٠١٧ و٢٠١٩. لقد أُتيحت لي هناك خلال عامين فرصة ممتازة للقراءة والكتابة، وتبادل الأفكار، تتجاوز قدرة أيّ كان على الاستفادة الكاملة منها. أنا ممتنٌّ كلّ الامتنان على هذه الفرصة الثمينة بالفعل.

وكانت نصف الموادّ كُتبت في إسطنبول التي أقمتُ فيها بين مطلع تشرين الثاني ٢٠١٣، بعد بضعة أسابيع من مغادرة بلدي، وأواخر صيف ٢٠١٧. لقد نشرتُ هذه الفصول كمقالاتٍ في مجلة الجمهورية الإلكترونيّة، التي كنت من مؤسّسيها في ربيع ٢٠١٢، ويديرها ويعمل على تطويرها واستمرارها منذ سنوات زميلاتٌ وزملاء شبّان، مستحقّون بدورهم لكلّ الامتنان. لقد أُضيفَ إلى النصوص وحُذف منها عند تحريرها للنشر في كتاب، وأُعيدتْ هيكلتها بقدرٍ متفاوت، فهي هنا بمثابة طبعات ثانية، «مزيدة ومنقّحة».

(١) المقصود:

ليس لدي أسباب شخصية للشكوى في الحاضرة الألمانية، وما كانت لدي في الحاضرة التركية قبلها، ولكن ليس للأجى ما هو شخصي منفصل عما هو سياسي، وبخاصة إن كانت أسباب الغضب السياسيّة قد أخذت شكلاً بالغ الشخصية منذ ٢٠١٣ - العام الفظيع الذي شهد خَطَفَ امرأتي سميرة الخليل في دوما وتغييبها، وقبلها أخي فراس، وبينهما ومعهما خروجي مضطراً من الرّقة إلى تركيا. تقطعت بنا السُّبل وتفرّق شملنا في صورةٍ بالغة القسوة ووخيمة العواقب ولا تقبل السلوان. إن كانت هذه التجربة الطاحنة جزءاً من المصاب السوري العام، فإنها تحوز قيمةً تمثليّةً ضمنه، ليس بوصفها قطعة متوسّطة من هذا الصراع الأليم، ولكن لأنها نموذج من الأشدّ تطرفاً وكثافة من القسوة والوحشيّة التي عرفها صراعنا. بصورةٍ ما القصة الرهيبة تمثليّة لأنها ليست تمثليّة، أو بالأحرى لأنها تُحوّر تصوّر التمثيل ذاته، تنقله من الوَسْطِيّ إلى الأقصى، ومن الممثل غير الحصريّ إلى الممثل الذي يحصر ويستبعد. وأن لا أستطيع ولا يستطيع أحدٌ رواية القصة كاملةً إلى اليوم، بعد ما يقترب من سبع سنوات، فهو مما يُعزّز التمثليّة الخلاقَة للقصة، ويُضفي عليها بُعداً من السرِّ والسحر.

لا أستطيع القول ما إذا كانت هذه النصوص لتُؤلّد لولا غياب سميرة. لكن لا ريب أن لوعة غيابها هي ما تبثُّ في هذه النصوص نَفْسًا من الاستماتة التي تتمازج فيها الحياة والموت، وبالقدر نفسه اليأس والأمل.

ممتنٌّ في النهاية للقمان سليم وفريقه من بعده الذي اعتنى قبل اغتياله بكتابي. لقمان شاهد على الفظيع، وما قتله الحقود إلا برهاناً على فاعليّة التمثيل وقوّة الكلمات. هذا الكتاب يراهن على قوّة الكلمات في مواجهة كاتمي الصوت.

مُؤَسَّسَةُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ

« من أعوام السّجنِ إلى عقودِ الدّأبِ في الاستقصاءِ والتّحليلِ، منحَ ياسينُ الحَاجَ صالحَ سُورِيًّا المُعاصِرَةَ حَيَاتَهُ كُلَّهَا وَمَا يَزَالُ: جَسَدَ بِسِيرَتِهِ مُعَانَاتِهَا وَمُقَاوَمَتَهَا وَبَسَطَ فِي أَعْمَالِهِ وَقَائِعِهَا وَمَعَانِيهَا... »

أحمد بيضون

« مَعَ نَصِّ يَاسِينِ، تَلْتَحِمُ السِّيَاسَةُ وَالْأَفْكَارُ بِتَجَارِبِ الْبَشَرِ وَعَدَابَاتِهِمْ، بِاللَّحْمِ وَالِدَّمِ وَحَسَاسِيَّاتِ الْمَفْهُورِينَ. وَهَذَا بَعْضُ مَا يَمْنَحُهُ حُصُوصِيَّةً تَرْفَعُهُ عَنِ مَأْلُوفِ الْكِتَابَةِ السِّيَاسِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ حَيْثُ الْعَوْدُ الدَّائِمُ عَلَى بَدْءٍ وَائْتِاقٍ. هَكَذَا يَتَفَقُّ الْمَرْءُ وَيَخْتَلِفُ مَعَ ذَاكَ النَّصِّ، لِكِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُقَرَّرَ بِأَنَّ جُرْحَ كَاتِبِهِ جَارِحٌ وَعَمِيقٌ: يَتَحَوَّلُ سُؤَالًا غَيْرَ مَطْرُوقٍ، كَمَا يَغْدُو مُحَاوَلَةً جَوَابٍ تَجْتَمِعُ فِيهَا مَسْئُولِيَّةُ شَيْخٍ مَهِيْبٍ حِيَالَ الْكَلَامِ وَرَشَاقَةٌ فَتَى مُتَجَرِّبٍ عَلَيْهِ. »

حازم صاغية

« هَذَا كِتَابٌ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِمَّا كُتِبَ حَتَّى الْآنَ عَنْ نِظَامِ الْإِبَادَةِ الْأَسَدِيِّ، يَدْعُونَا فِيهِ يَاسِينُ الْحَاجُ صَالِحٌ إِلَى التَّفْكِيرِ مَعَهُ فِي وَسَائِلِ إِنْتَاجِ هَذَا النِّظَامِ وَإِعَادَةِ إِنْتَاجِهِ طَوَالَ خَمْسِينَ عَامًا، وَفِي الْحَاجَةِ الْمُلِحَّةِ إِلَى تَجْدِيدِ الْقَوْلِ فِي تَجْرِبَةِ السُّورِيِّينَ الْمَهُولَةِ، سَبِيلًا إِلَى امْتِلَاقِهَا مَعْرِفِيًّا وَسِيَاسِيًّا، وَالرَّبْطِ بَيْنَ الْعَنَاءِ وَالْمَعْنَى. »

فاروق مردم بك

