

فك المرموز في روايات حلیم یوسف

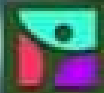
ریبر هبون

ریبر هبون

فك المرموز
في روايات حلیم یوسف

LM LEHRZENTRUM FÜR
MENSCHENRECHTE

LM LEHRZENTRUM FÜR
MENSCHENRECHTE

ریبر هبون

کاتب، شاعر وناقد سوري، ولد في مدينة منبج في العام ١٩٨٧. حصل له أول عمل فني فني بعنوان (الطياف ويون) في العام ٢٠١٧. حصل له أول ديوان شعري بعنوان (مصرحات الضوء) في العام ٢٠١٦. وعمل شعري مشترك مع الشاعرة ناز كورمان بعنوان (حجرات كورنثانية) في العام ٢٠١٩. حصل له بالكتابة ديوان شعري بعنوان (مصرحات الضوء) في العام ٢٠٢٠. عمل على تحرير صحيفة الحب وجود والوجود معربة الإلكترونية. مؤسس دار نشر الكترونية اسمها دار تجمع الشعراء الأحرار. نشر العديد من النصوص النقدية والتفانيات الفكرية والأعمال الأدبية باللغتين العربية والإنجليزية.

لقد السياسة في رغبات وعصا كملغية الرقطة نغم أياها في خالكتنا وألحنا وتصورتنا...
لها الإدراك لشكون في داخلنا لماذا لميل إلى التوسر، انظر ولد أهلكك الروح...
ما كان أشول غداك يا حلیم تحت من وطن في عام حمر عن تحقيق أمنية مواطن فصار
بصحت على دن المظلوم بوجود حلیم...
حلیم لا تعرف به سلطات بلاده وليس له من حول منالفة ولا ينادي مسلحة...
برفت أنه هو رموزه سجنها وهيل إلى أحياناً أن اربعة التمرد في كفتاته تكمن وراء هيمنة
والغربة منطلقة في قلبه، توحي له بشعور غلظت بالحب والرغبة والتعصب، وليس من الغريب أن
لقد جدانية للوهوب الكو حلیم قد تألفت في فكر أريو هبون.
إياك أن تسي أن شرح حلیم ليس ذاتياً وترميه ليس عقولاً بل هي سماح تهيئة مورست عليه
سياسة يد من جديد داخل فضاء من نظام شمولي هو نظام خوذة وخردة تصنع منها الموت
التي لف بلاد ولوميتا.
من حسن حظي أنني تألفت وأنا لا أزال غشياً بأمرض الأجراب وعقد السياسيين درماً تفعل
من روايات حلیم لأعده في الكتب الاحتفالية التي كتبت ترفاً في حين روايات حلیم بلية حرة
وسهام بين النجيات والألام والاضمات حلاً.
الرموز ولكنها إغراء اعتقاد كرامة من هنا مر تذيب شعوق عطوف...
وأفانك انت الرحلة إلى روما قد منحت قوته مساحة بين الضباب والشمس بين الغيموس
والوضوح بين المحجة والخضارة وهو جدار حبال الألب من الشمال إلى الجنوب فلان منس
حلیم جعل من قلبه يسجد في حراب لغرف وكفى به قسبة حرف كالتيف لا يعرف الريف.
د. علاء الدين آل رشدي

فك المرموز
في روايات حلیم یوسف

من نحن

LM Lehrcenter für Menschenrechte
UG(haftungsbeschränkt)
IBAN:DE09440100460
357779466
BIC: PBNKDEFF
friedrichstraße 11
42105 wuppertal
Deutschland

فك المرموز

في روايات حليم يوسف

تأليف

ريبر هبون

مدير مركز الشرق العربي

ترجمة

قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
<http://www.asharqalarabi.org.uk>

2021

Germany

مؤسسة ألمانية تعليمية تعنى بقضايا حقوق الانسان ونبذ العنف والكرهية وثقافة الإقصاء والدم والعنصرية وتدعو إلى السلم والسلام الأهلي والعالمى وتستثمر الثقافة والإعلام لنشر رسالتها، ونشر الوعى المتحرر من مفردات الاختزال والأحكام النمطية وتدعو إلى الإنفتاح والحوار والتلاقى ومد جسور التعارف بين الشعوب المختلفة، والتعريف بقيم وعادات وثقافة المجتمعات المتعددة بغية بناء ذاكرة ودية تلاقحية.

▼ ترسيخ مفهوم الحوار والاحترام من أجل تفعيل قوى المجتمع الكامنة لتحقيق هدف السلم بين الشعوب.

▼ نشر الأبحاث والدراسات التى تهتم بتحديد وتوضيح معانى الحرية والديمقراطية والتعددية والمشاركة والتنظيم المجتمعى المدنى القادر على تحقيق فاعلية ملموسة على الأرض بما ينعكس على الواقع العملى المنشود، ويحقق النهضة المرجوة.

▼ الاهتمام بخصائص المجتمع وهويته التى تبلور المفهوم الصحيح للمجتمع المدنى الذى يتوافق مع ثقافتنا وقيمنا ولا يكون نسخة مقلدة عن نماذج مجتمعية محددة، تختلف اختلافاً جذرياً عن مجتمعاتنا ويكون فى تميمها وتقليدها إعاقة لدور المجتمع المدنى الخاص بنا

فكّ المرموز
في روايات حلیم یوسف

دراسة نقدية

ریبرهون

الإهداء:

إلى نفسي
سنواتي واللحظات المارة
كقطار.

توطئة

ليست الرواية إلا إحياءات لمشاريع معرفية صيغت على نحو وجداني، أرادت أن تقدم الحياة كما يحلو للإبداع أن تصيّرّها لتخرجها من إطار الرتيب إلى شكل فني، وإعادة مراجعة لها. وفي عملي المائل بين أيديكم تناولت روايات الكاتب حليم يوسف، وقلّبت الصفحات بعناية، لألتمس في ثنايا عوالمه أفكاراً ونوازع جديدة تطمح لكسر القوالب والثورة على التقاليد الحكائيّة المبتذلة، بعيداً عن حيل الشعريّة التي يلجأ إليها بعض الشعراء اللاجئين لعالم الرواية، وتشبثاً عميقاً بأدوات القص، السرد ومقوماته، لقراءة الواقع الاجتماعي للمجتمع الكردي في الأجزاء الأربعة التي تقاسمتها الأنظمة الفاصلة منذ رسوخ اتفاقية سايكس بيكو. لقد ظل انشغالي بهذه التجربة متركزاً في إشادة الجسور والتقاطعات بين الأدب والفكر، بوصف الرواية دعوة لنهضة اجتماعية ووسيلة للخروج عن كل باهت ونمطي في حياتنا المعيشة.

لقد وليت الاهتمام بالرمز والتأويل، كذلك مناقشة كل ما أورده الرواية وجسده الكاتب عن إدراك أو عفوية غير مقصودة. وارتأيت في جعل الكتاب ساحة لتقليب القضايا والملفات الشائكة المتصلة بإطار روايات حليم يوسف العام، عقدت الروابط الفكرية مع اللغة الأدبية الصرفة الهادفة لتغيير السلوك الفردي من بوابة الوجدان. إنها رحلة شيقة في رحاب الرواية النقدية المرموزة، حيث لا يزال فن النقد غامضاً في عالمنا الشرق أوسطي وخاصة في كردستان، بغياب وجود دولة كردية، فإن جهود الأقلام الكردية فردية، تتسم بالإنطواء وبذل الجهود المضاعفة لإخراج الأدب الكردي من حضرة التهميش والإبادة الثقافية.

اعتمد حلیم یوسف علی الطفولة وأجواء المكان، فهما صقلا حسه الإبداعي، فالبيئة هي الوعاء الإبداعي الحامل في طبائته المعاناة والرغد المعرفي. لقد وجدت أن المنهج الرؤيوي والخيال اللذين يحملهما الكاتب أقرب للرؤية المعرفية خاصة حين يلوح بالتساؤل، فلا يغيب الحدس الفلسفي عنه وهو في غمرة وصف ما يعترى الإنسان في خضم رواياته، المعرفي الساعي للبحث عن كينونته المستهدفة.

إن الجهد النقدي على ضوء عوالم الكاتب لم يك سهلاً بل أشبه بتقليب الجمر دون ملقط، رحت أقرأ الحدث بأكثر من طريقة، معتمداً على طرق الموضوعات المتصلة برواياته. امتازت الرحلة بإثارتها وتمتعها في سبر المعرفة المقترنة بالعلوم الإنسانية، والتساؤل المقيم بذهني كما من في عقد القران ما بين الأدب والفلسفة، الأدب والسياسة، الأدب وعلم النفس.

أخذ النقد هنا معنى التمحيص والإثبات والتأويل، وفي دخولي لتلك العوالم الوجدانية، وجدت صندوق أسرار، حكايا الإنسان ما بين الماضي والحاضر، الوطن والغربة، ونقل المعاناة لتبقى كما هي من بلد لآخر، استرسل قلبي بدوره وحلق ليجمع بين المتناقضات والمتناقرات، ليخلق من الشبه بين الأشياء أزوداً من أربعين.

حلیم یوسف يدعو في أدبه إلى التشبث بالحق كقيمة عليا، فالقومية لديه حب لا يحتمل أدنى شكل للضعف والخيانة، نراه يجسدها في المرأة، الأهل، شوارع مدينته، ذاكرتها المشوية بأشلاء الأطفال، حيث لم أنته من أية رواية إلا وأحسست في نهايتها بثقل حاد يؤرق صدري، مانعاً أيّاي عن محاولة الخروج من باب الحزن الفغير. عشت مع الرواية كأنها امرأة معتقلة غزا الشيب شعرها الطويل، مفعمة بالشباب تحدثني عن العالم المتحول لحففات من رماد، تذكرني بالوئام والسلم البشري المتور، والذي لفظه الوهم المراد دفعة واحدة. لوهلة شعرت أن مجرد كتابة مقدمة عن مشروع كتاب نقدي هو مغامرة غير محمودة، وقد تكون شَرَكاً ذاتياً نصبه الكاتب المرهف والناقد

الحساس، إذ أن المقدمة اختزال شديد لجهد طويل وعسير، حصيلة مواكبة لصيرورة متسمة بإنسانيتها، قوميتها، فلسفتها وفتيتها، ولا تكون الرواية مكتملة ما لم توفن الإنسان كفاية والقومية كخصوصية والفلسفة كوسيلة لفهم العالم والفتن كمسار تقويمي لكبوات الإنسان وعثراته بغية إصلاحه عبره.

ماذا يمكن القول بعد؟

سأترك للمتلقية والمتلقي أن يسرحا في فلاة هذا العمل النقدي، فهما الحكم الفصل لأي منجز معرفي محكوم بالخلود أو الإندثار في طيات الإهمال.

ريبرهيون - دوسلدورف

الأول من آذار العام 2020

إنّ كتابة رواية، لا يمكن أن يكون الهاجس العام للكاتب الغوص في الحلم وحده، لا سيما حين تتجه الرواية نحو تجسيد الألم الاجتماعي ورسد المشاعر التي ترافقها، فالتخييل في هذه الحالة لا يذهب إلى أبعد من نشدان الحقيقة بلبوس فني، وأمام تجربة الكاتب حلیم يوسف، لا بدّ وأن نذهب بعيداً صوب تأكيد الأفكار الحاملة لتكامل وحدة العقل والوجدان بغية تبيان قيم الإنسان المعرفيّة وتصوراتهِ لحياة أفضل تتحقق فيها أدنى درجات المساواة، لإعادة الاعتبار لكرامة الإنسان الشرق أوسطي، التي لا تزال تعيش التهميش وغلالة القيد.

الكتابة الواقعيّة لا تتحاز لمفهوم الذاتية الوجدانية التي تحمل معها شعريّة ما في الألفاظ، على قدر ما تؤدي دور المرأة الحامل للجنين المكمّل، فالرواية بطريقة ما تمثّل الوعاء الكبير الذي يحتوي الماء، حيث تمضي في رحاب شموليّة الأخذ بالأدوات للحديث عن قضايا متعدّدة، والتركيز على أكثر من زاوية بشكلٍ مركّب ودائريّ لتشيح الروح الفنية التي هي على النقيض من العلم، أو لعلّها معالجة متفرّدة خاصّة ومختلفة للحياة البشريّة، وسبيل من سبل الإمام بتجارب الفرد إزاء عزوف المجتمع عن النهوض بأفراده. رواية "سوبارتو" تجهّز أدواتها في منحى الخوض مليّاً في حياة الأفراد القابعين تحت ظل المجتمع المقهور، الذي يعاني هو بدوره أيضاً من السلطة القمعيّة، ولعلّ النقد في هذا السياق يعدّ بمثابة الإمام الشامل بحصيلة التقاليد والعادات المسلكيّة التي تتحدّث الفنون الأدبيّة برمتها عنها، وعلى الأخصّ الرواية، لأنّها تهتمّ بالإنسان ومعالجته روحياً وفكريّاً، لذا فإنّ جلد الذات بتعبيريّةٍ صاخبة، دعوة للإحاطة بالنقاء

المتخيل والعناية به داخل ذائقة الإنسان الخائف والجائع، وشكل من أشكال الإثارة التي أراد الكاتب عبرها إبراز متعة الخوض في الحديث عن الألم والاحتجاج على القسوة التي تحول عاشق البلد إلى فرد مغلوب على أمره، مضطرباً في سلوكه، حانقاً على بيئته.

◆ الرواية :

يبدأ العمل بعرضٍ مأساوي، فيذكرنا بحدث حريق سينما عامودا التي راح ضحيتها 283 طفلاً، حيث يشير العمل إلى الحادثة وعلى نحو مفصل، بلغة مليئة بالكآبة والألم، مفصلاً بدرامية -تخترق الداخل- عن الألم في النفس رغم مضي السنوات، لذا نجد العمل ضاجاً بمعالم الحدث وتأثيراته على من يتتبع الحياة وواقع المجتمعات، وفق أسلوبية ناطقة بما يدور في خلد الشخصيات التي تفصح حركاتهم عن أرواحهم المكتظة بالحريق، حيث تقوم اللغة الوجدانية في هذا السياق بالإبقاء على الإثارة لاستشعار الحدث.

يمعن الكاتب في الحديث عن المعتقدات المتعارف عليها في مجتمع مشبع بنزعه الريفية، والتألف مع القناعات أياً كانت مصادرها، ليعكس الكاتب ما يفصح عنه المكان والزمان من إحياءات، وهنا لا ننشغل بتفسير ما تشير إليه العبارة بقدر الإشتغال على البحث عن طرق أخرى لقراءة "سوبارتو"، فالعمل الفني ينظر إليه كونه قالباً أشمل وأكثر مرونة لبحث الإنسان من زاوية الوجدان الجمعي، ناهيك عن اللغة الأدبية وأثرها في منح مستويات تعبيرية لقراءة الحدث وفق واقعية فنية، إضافة إلى إشارات مرموزة توضح رؤية الكاتب، كالهالة المحاطة بالعجوز "فلك"، حيث الدراية بكل واقعة ومعرفتها لكل شيء، حسبما يعرفه أهالي القرية، في إشارة إلى تيقن المجتمع بقوة خارقة ما وراء طبيعية تفعل فعلها بالآخرين، سوى أن تلك القوة لا تستطيع رفع الجهل عن كاهل الناس.

الرواية ليست وسيلةً توثيقيةً للأحداث، بقدر ما هي وصفٌ للتجسيد المتعلقٌ بأطوار معيشة الإنسان وطفولته: "نشغل نحن الصغار بتشكيل عصابات صغيرة ضدَّ أخرى لحلِّ خلافاتنا حول الانتماء القومي، أو حول السجائر التي كُنَّا نتهافت على جمعها. يزداد فرحنا طولاً حسب طول السيجارة، نضرب بعضنا في الشوارع بعنفٍ دمويٍّ، تسيل الدماءُ من أنوفنا، ترتفع السلاسلُ المعدنيةُّ والقبضاتُ الحديديةُ المسنَّنةُ لتخدش الوجوه والأذرع والبطون، بينما المعلِّمةُ تمسك بيد فاروق بهدوء، تأخذه إلى البيت بعد أن تتوقَّف حائرةٌ بيننا، محاولةً إيقاف حروبنا الطاحنة التي بلا جدوى:

- سأعاقبكم غداً في المدرسة".

ها هنا تتوضَّحُ العلاقة القائمة بين الذاكرة والذات في تقابلها مع الوصف والإمعان في أعماقه بهدف الحديث عن البيئة والطفولة الشقية بدقَّة، عبر استخدام اللغة المشيرة إلى إيقاع الحياة، والمشهد المعبر عن عالم عائم على سطح الدهشة والألم، فالمضيُّ في رصد وتصوير مشاهد الطفولة البائسة والحياة التي قوامها الفوضى والإهمال يجسِّد دراما الحوار والحركة والشخص في آن معاً، فليس تجسيد حادثة الاغتصاب بأسلوبٍ فكاهيٍّ متندرٍّ إلا إشارةً إلى سوداوية ما: "بيدي لمست ذلك العمود المرتج، ذعرت من حرارته وتوتره الخارق، بدأت أحرِّكُ يدي ببطء، لم يقتنع، أمرني بإسراع حركة يدي وفعلت، وهو ينتفض بغموضٍ أدخل الدوار إلى رأسي، أطلق شيرو صرخةً تضاهي عواء قطيع كامل من الكلاب. صرخته أصابتي بالذعر والهلع، تدقُّ من رأس العمود سائلٌ لطحُّ يدي وينطال شيرو وأرض البركة، تراخى بعدها ممدداً على ظهره، رأيت العمود ينخفض شيئاً فشيئاً، ذكرني بالهوائي الصغير لراديو أبي الذي أسلَّى بإدخاله في بعضه البعض ببطء".

تتناول الرواية جوانب عدة تميل للانحراف والشبهة، سواء على صعيد القيم والقناعات الوليدة عن الدين والتأويل، أو نتيجة الاكتساب الخاطئ والتربية الفارقة

في الإهمال، أو على صعيد العائلة أو المدرسة، وعن ضياع المنظومة الأسرية والتربوية معاً، مما أفرز عنه ضياع الجيل، وحرمان الطفل من نمط صحيح للتربية والتعليم في آن معاً، كذلك لحالة العنف السائدة في العائلة من خلال تسيد الأب واضطهاد الأم وضياع الطفولة، ناهيك عن أن الفقر والجهل في تلازم واحد تحت سطوة منظومة السلطة القائمة على الإقصاء العرقي والإبادة الثقافية للمجتمع.

(سوبارتو) تستدعي الجهد والتأمل في مدارات لغتها، كونها تدرج الأورام والعلل في قائمة الاحتكام، وتزيد من شحنات التساؤل، قدر إيغالنا بها، وتثقيبنا لحقيقة ما تشير إليها. فمواكبة اللغة العاطفية للرواية مع الفضاء العام الموضوعي، قدم روح النص واندماجه بالمتلقي، ليخاطب بكليته ما يدور في فلك العقول والقلوب معاً. الشخصوس في رواية سوبارتو، يخضعون لعلاج من نوع ما، ويعمدون للفرار من المعاناة عبر نافذة المكاشفة، فبدلاً من البحث عما تقوله الدلالة بمعناها اللغوي، لا بد من الإسهاب في الخوض في بوابة سيكولوجيا المجتمع المتعرض لأقصى درجات الاغتراب والبؤس الناجمين عن التخلف السياسي وانعدام الوعي بالماهية الإنسانية، حيث ننظر للرواية بنمط حذر من التعرض لخفاياها، والتباسها بالكثير من زوايا حياتنا، وجوانب تحوم حول السلوك، مواكبته بربطه بالتربية والمنشأ، إلى جانب نزعة ذاتية تجول في ماهية الوجدان الجمعي، إذ تحت تلك النزعة على التشبث بالحق المنتهك، والتشرد الذي عم العائلة والمؤسسة، حيث لاقت الطفولة النصيب الوافر من هذا الضياع واستبداد الواقع المريض، في إشارة إلى أن تعثر قيام الفئة الشابة بدورها في التغيير وبواجبها تجاه المجتمع وصيانتته، أدى ذلك لنشوب اغتراب واضح في التعبير وكذلك نظرة سوداوية تجاه المستقبل برمته، وكذلك الميل إلى تحقق معجزة الخلاص لسوبارتو، نتيجة إبداء العجز العلني عن مواجهة تركة الاستبداد وخطره: "حلمنا بلقاء هذا الشيخ العجيب لنطلب منه أن يجعلنا نملك أجنحة حتى تطير، بالإضافة إلى طلب صغير وهو أن يعلمنا

نحن أيضاً كيف تطير الأباريق، وأن نجعل الرجال يبيضون. أن يعضوا الأحذية، لم لا؟ سنكبر يوماً، سنجعل الأحذية والدول تطير معاً." ، فارتباط الكاتب بروح الوجودية المتشبهة بروح المسؤولية الاجتماعية جعل كل شيء متعلق بالوصف والجنون في تجسيد الشخصيات مرتبطاً بقضية أولية، وهي الخلاص من الظلم والقيود المتمخضة عنه، حيث أقحم الكاتب المهلة في عرض المأساة، كونهما مثار تجلي في حياتنا، ولاشك أن المهلة والمأساة هما وجهها الحياة، على اختلاف بيئات المرء ونمط فتاعات محيطه، وفي الرواية تتجسد الهيئة العامة للحياة بما تصح عنه اللغة في مقدرتها على التوثيق والرصد وإحداث تقابلات ورؤى في ميدان التوصيف والجلد الذاتي الكامن في دواخل الشخصيات الهاربة من شبح موتها اليومي المتعدد الأوجه، ففي ذلك تتجلى مكامن القوة الوجدانية في التأثير عبر اللغة، فلا تذهب الرواية مذهب المتعة المجانية، فاللغة تعتمد بأساليبها الحيوية الخاصة إلى إتمام الحوار المهيج ما بين لغة الكاتب وخيال المتلقي، حيث تساعد الكوميديا إلى جانب التراجميديا في فهم سوبارتو، وما يرادفها من أماكن شبيهة بها في كل مكان من أنحاء الوجود، حيث تغدو الرواية للإنسان في كل زمان ومكان، ووسيلة تقويم وتغيير لكل الرواسب التي ماتزال تسكن داخل الإنسان نتيجة حوادث الزمن، فتعتمد الرواية إلى تبيان الغاية والوسيلة المراد تحقيق الهدف من خلالها، وهو إشعار الإنسان بعظمة ما يلاقيه من أهوال مضاعفة إبان مسيرته لتحقيق عالم أفضل، حيث تعطي الكوميديا دوراً للشعور في أن يبرز ويتحدث من خلال سمات الملامح والحوار عما يتم الترويج له من قبل الروائي، وما يبثه من إشعار بحقيقة الواقع التي تتعبد فيه خواص الرأفة والنزوع للمثالية، بينما تقوم الرواية بتحويل خيال الكاتب وذاتيته، نحو محاولات متعددة، الغرض منها تجسيد الواقع فنياً وتحقيق مطلب التأثير بالآخرين ونقل حصيلة تجاربهم بطرائق تهب المتعة والفائدة، وكذلك تنتقل الأفكار التي تحدث في داخل المرء وذهنه، الرغبة في عقد السجلات

الهامة والمثيرة والتي تشكل الغاية القصوى من أي عمل روائي على وجه الخصوص، حيث يسود اللا استقرار في ملامح الشخص وأماكن تواجدهم، السارد يتحدث عن سحنات الناس، أفكارهم، تعلقهم بالخرافات، وتبعيتهم للمشايخ، مما نجد سطوة العجوز "فلك" النفسية على سليمان وعلى كل أفراد القرية: "مع نجم العجوز فلك تلك الفترة، ببثها لأخبار إضافية لا تعرفها الإذاعات أيضاً، كانت تنال نصيبها من هدايا الأخبار القادمة من الجهات البعيدة، بدأت تهتم بهندامها، ما أذهل سليمان أنها لا تسمع الراديو ومع ذلك تعرف كل شيء! ولأنه رآها مشرقة الوجه ذلك اليوم، فقد تجرأ وسألها عن كوخها المغلق،

اسمع يا سلو... إياك أن تقترب من الكوخ، لا يوجد فيه غير الأفاعي والعقارب..،
حذر أصدقاءك الملاعين

"أيضاً من التفكير بالاقتراب من باب الكوخ

نجد نبرة القسوة إلى جانب إدخال الرهبة متجلية في قولها، فالهالة التي تحيط بالكوخ تحاول بث حقيقة التفكير لدى المجتمع، بالإضافة إلى صعوبة التحرر من الفكر الغيبي الملازم لطبيعة الحياة، فتتجلى السادية المفرطة التي تستخدمها العجوز بحنكة على مجتمع مازوشي اعتاد التألم إلى درجة الكبت والحرمان من حقه في الصراخ، فمتلازمة القسوة والكوميديا تمضيان على نسق واحد أحياناً ناقلة لنا الروح النفسية للشخص. لا يقف الكاتب عند التجسيد، وإنما يدس المواقف والأفكار بطرائق إيحائية تتناول نقد الأمراض المتعلقة في علاقة السلطة بال جماهير، وكذلك ليكشف عن التخلف السياسي العام على مستوى التنظيم والوعي الاجتماعي، ولاشك أن أفكار الرواية الواقعية تتجه إلى الفلسفة الاجتماعية وعبر طرائق حديثها وحواراتها المتعددة من خلال تقابلات الشخصيات مع المكان والزمان، أي الحقبة التاريخية والتي يشار لها من خلال الرموز والإيحاءات المنثورة في أنحاء العمل ككل، لتعكس التجارب

الإنسانية الوليدة عن التأمل والمعاناة في أتون الحياة التي تغص بالغرابة والتناقض، ولاسيما أن الرواية لا تغدو حديث المتلقي ما لم تكن مشبعة بالمأساة ومكتظة بتصوير الأحزان والنهايات المؤسفة، وسوبارتو بطبيعتها كتلة درامية تتحدث عن الألم وطرائق مواجهتها ومرور أبطالها بظروف كئيبة تثير الشفقة، فبحسب أرسطو فإن "هيكل العمل التراجيدي لا ينبغي أن يكون بسيطاً بل معقداً وأن يمثل الحوادث التي تثير الخوف والشفقة"، وعلى ضوء ذلك يتأسس الفضاء الزمكاني للرواية من بيان حقيقة التفاعل اليقظ ما بين العناصر الوصفية والأبعاد والمرامي الحية من إقامتها والمتلخصة بالأفكار المراد طرحها وتجسيدها، فالحب بين سليمان وبلقيس يمثل التماسك الحميم فيما بينهما عبر رابطة المعاناة، ودفع الطاقة لتقديم الأفضل رغم العوائق والمصاعب، وإبراز للحب الطبيعي المغلف بعواطف مثالية نقية تكشف عن الروابط الأزلية ما بين المرأة والرجل، فيتصاعد وتيرة الألم تظهر مناجاة الرجل للمرأة في أشدها لتمثل جمال النص، وكذلك متعة الإيغال في مضامين الجوهرية والإفادة منها: "كان قلبي مرمياً إلى جوار حائط بيتكم حينها، عندما سقطت على الأرض، سقط هو من صدري راكضاً إليك، وضع فمه على أذنك اليسرى هامساً بكلمة قلتها لك قبل قليل، يومها اجتمعت حولك قطط الجيران ونساء الحارة وقلبي." حيث نرى هنا تلك الهالة اللغوية الشعرية محاولة أن تلامس الشغف الوجداني لعاطفة المتلقي، لتحاكي فيه إرادة القلب في التحرر من قيود العقل وسطوة المنطق في استعباده لعالم الوجدان الذي يستأنس به المرء لسلوك المواجهة ضد ضراوة اليأس وخشونة الحياة، فالحب هو الموضوع الأكمل للرواية المضمخة بالويلات والمتاعب والمواقف المتعددة، وهي أيضاً تعريف لجودة الفكر في حضوره، ليطمأئنه مع تلك العاطفة وليهيئ لها ركناً رحباً في تلايبب ذلك الغمار الهائج في حيوية الشباب وتقلباتها، ففيه لا بد من الحديث عن لون الحياة، طبيعة البيئة، أنماط تفكيرها، عوائدها، وكذلك حجم العثرات التي تواجه الأبناء في مسيرتهم.

◆ متعة الرواية :

الرواية وسيلة إمتاع فنية تحاكي مستويات العقل والوجدان على نحو متكامل، وفي تباين مستوى الوعي ما بين الشخص كل حسب دوره التمثيلي، فإننا نجد اضطراباً نفسياً في بنية تلك الشخصيات وكذلك في ذاكرتها المبنية على تشرب الأحلام والأوهام وكذلك الصراعات الاجتماعية ناهيك عن الفساد السياسي والقمع الممنهج الممارس أبداً، حيث يتم إضفاء مسحة الدعابة إلى جانب الألم لإثبات تلازمهما وكذلك للتعريف بطبيعة الحياة، والحوادث التي تعترض الأفراد وتتحكم بمسار رغباتهم وطموحاتهم، وليست الغرابة والمبالغة مذهباً فنياً بحتاً، إنما توصيف للحدث وتشعباته، حيث تقدم التراخيديا بوصفها تجسيدا لطابع الصراع، ما بين القيم الطبيعية والتشويه الممارس، حيث يعالج الروائي المجتمع كونه نسيج جامع لكل الصفات المختلفة للبشر، حيث تعالج الرواية القبح والتشويه والاضطراب إلى جانب انتصارها للحلم والأمل والتبشير بعالم أفضل، لذلك تبدو الكوميديا في ذاتها موقفاً ثابتاً إزاء العسف والجور الذي يتم ارتكابه إلى جانب العته والجنون، وكذلك التزلف والتملق، وهكذا فإن الرواية الاجتماعية تجسد ألواناً متعددة يحملها الشخصوخص عبر تلك الحوارات والسّمات العامة للرواية في كونها تقدم للمتلقّي، طبيعة الحال، والألم الساري في نفوس أفراد يلازمهم العجز المكتسب، والحاجة للبروز في نسيج المأساة الحاصلة، حيث ثمة جلد ذاتي حاصل بلهجة السارد للحدث يقدم البشر في "سويارتو" على أنهم فلول وحشية خائنة.

إبراز هذا التناقض هو المقصد من إبداء الفعل الروائي كموقف يحتوي على أفكار ترتدي لبوس الثورة والخروج عن العرف الجامد، وكذلك بغية إشعال العقل وإشغاله بمقتضيات التفكير بالمجتمع عبر طرح التغيير كمسؤولية تاريخية صميمة ينقلها الأديب أو الروائي ليبقى دوماً على مسافة معينة من المتلقّي في كل عصر ومكان.

الرواية تعالج الإنسان، آلامه، أحلامه، وكذلك العثرات التي تواجهه على صعيد تجاربه النفسية والوجودية ككل، بل وتذهب لأبعد من ذلك من كونها تحاكي تساؤلاته الفلسفية في إطار جانبيين متآلفين وهما خطاب العقل والوجدان معاً، ولعل ذلك ما يساعد المتلقي الفطن على استنباط رؤى جديدة وابتداع حلول وآليات أكثر حداثة وجدة في التعامل مع الأشياء بعين الفنان ونباهة الفيلسوف، وبمعرض حديثنا عن الكوميديا والغاية من عرضها في تفاصيل العمل الروائي فإننا نلمس ما قاله كرسنوفر فراي: (الكوميديا مهرب، ليس من الحقيقة، بل من اليأس: إنها مهرب يأتي في آخر لحظة تؤدي إلى الإيمان).

لهذا فهروب الكاتب حلیم يوسف يمثل تلك المحاولة المشروعة بتخطي الضعف على صعيد عيش الإنسان في أتون المواجهة إزاء الضغوطات والتحديات الجمة التي تقف في طريقه، لذلك كانت الكوميديا في ذاتها تشبهاً ببساطة الحياة وجوهرها وترفعاً عن الكآبة والحزن.

كل ما سبق يحيلنا إلى القول: أن المسعى الحيوي للكتابة يتجلى في تحقيق الأثر في النفس، ربما نقلاً لحصيلة تجارب متعددة، وفتح قنوات للتداول الأكثر إثارة، ليس ببروز الذات المنفصلة، بل بإيجاد ذوات متفاعلة تستطيع أن تهب روح الدلالة، وكذلك الخوض في الأغوار، إذ أن تجربة الرواية تعد نافذة رحبة لتقصي ما بالداخل من مساحات للتأويل والمقاربة، وكذلك للتعريف بجودة تجسيد التراجم، لدرجة التغني بالألم وتحريض الروح على التفاعل والانغماس في اللغة وانسيابيتها في نقل مشقات وعقبات المجتمع، والتي تواجه أفرادها على الدوام، فشخصية "أبوعمشة" توحى برغبة جمة ومركزة في كسر طوق الصمت السميك، والذي ما لبث أن يتداعى وبقوة، حيث توحى الشخصية الإشكالية هذه عن تعرية للفساد الأخلاقي الذي يعتمل المجتمع المتعنت بفوضاه الناجمة عن التقاليد والأعراف التي لا تهدد القيم الجوهرية التي

تؤسس لعلاقات أفضل بين الرجل والمرأة: "مارأيكم أن أعدد لكم عشرات الأسماء من نساء سوبارتو هذه ممن يقمن بنفس العمل، ومئات الرجال الذين لا يعرفون من المدن التي يسافرون إليها بحكم أعمالهم سوى أفخاذ المومسات، آخرون يعملون ليل نهار مقابل مبلغ يضعونه بين نهدي عاهرة، حالات الزواج التي تحدث هنا عندكم، حسناً إذا سألك أحدهم عن معنى العهر، كيف تعرفه؟ اعتبر نفسك طالباً في مدرسة، ألا تجيب بأن العهر هو فتح الفخذين مقابل الحصول على المال؟".

فطبيعة التغييرات الاجتماعية التي كانت لمنظومة الدولة القمعية اليد الطولى في بنائها، حالت دون مواجهة الانحلال الأخلاقي، الذي جعل المجتمعات تعيش في دوامة الفقر والجهل، حيث أن طمس الثقافات لصالح بروز ثقافة واحدة وفئة حاكمة فارضة لهيمنتها، جعل مجتمع القاع يبرز أكثر فأكثر، حيث تذهب معالم التماسك والحضارة، لصالح نشوب الفساد بأشكاله في كل مكان، حيث تبقى القيم هنا أسيرة العيب بها كما أشار الكاتب إليها عبر سوبارتو، ويبقى صراع الإنسان الفعلي قائماً وفي أوج احتقانه للحفاظ على القيم الأخلاقية الطبيعية المرتبطة بالتكوين الذاتي للإنسان ومدى قدرته على المواجهة الفعلية ضد قوى الانحلال والتبعية والمرض، وبالتالي فإن ما أشار إليه الروائي بأسلوب استطلاعي عام هو من مؤشرات قيام انتفاضة شاملة تحدد طبيعة الواقع التالي فيما بعد، بعد انهيارات أخلاقية وتصدمات جمة خيبت الآمال وجعلت الشباب في حالة هلع ولا استقرار، ولاشك أن التركيز على الفساد الاجتماعي يرجح في الآن ذاته الاستبداد السياسي الذي جعل المجتمعات تعيش في تخبط وفشل تربوي فظيع، ما يجعلها عاجزة على استيعاب مضامين الحداثة الكلية التي تشمل الفكر والسياسة والمجتمع، حيث نجد أن سوبارتو أرادت الحديث عما يعترئها من فساد يحوي جميع الصعد، وما هذه البقعة التي يتحدث عنها الكاتب سوى أنموذج مثالي عن الأزمات التي يعانيتها الشرق الأوسط، كما أن الحديث عن التحلل وغياب

الحياة الطبيعية يشير إلى تفاقم الفساد الإداري وعجز الجهات المسؤولة على تفاذي ذلك، ومع الوقت يفشل الجهاز المؤسساتي من أداء وظيفته الموكلة على عاتقه ويصاب بالشلل والعجز التام الذي يقودها إلى التشطي والفناء كنتيجة حتمية، فالانهيار يقودنا إلى التنازع والتقاتل، وكذلك لتفكك البنى الرئيسية للمجتمع، وتصبح تلك الأقاويل والشعارات مجرد كلام في الهواء إزاء الخوف من الحاكم وأتباعه، الذين همهم الأول ترسيخ سلطتهم عبر قمعهم اللا محدود، ولاسيما أن ظاهرة التطرف هو نتيجة سلبية كارثية عن هذا الاستبداد والفساد الذي أشار إليهما الروائي في سبره لمعضلات سوبارتو وحوادثها، وليست إلا مؤشراً على تلك الهاوية واتساعها مع الوقت، فأمام هذا الكم من الانشقاكات الحزبية التي أشار إليها، ومن هذه المحسوبيات التي توغلت داخل الحزب المنادي بالعدالة الاجتماعية والثورة، يرقد الحب ميتاً ومضرباً بدموع سليمان، الذي لم يعد يرى في الحياة سوى تلك الجماهير التي تبدو مثل كتل سوداء من الدخان، وسط أحزاب الغبار، والعالم المتداعي بخيباته الجمّة حيث نتأمل هنا كيفية عرض المأساة بأسلوب يدعو للكآبة والحنق.

لا شك وأن غاية الرواية الاجتماعية المحاكاة بروح وجدانية ذاتية، هي أن تنقل الصور والمشاعر والأحداث إلى المتلقي، ليعمد من خلالها إلى إعداد الذهن، وتهيئته للتساؤل والاستكشاف والقدرة على الفهم الجيد والجديد لظواهر الحدث ومرامييه، ولعل القارئ هنا أمام اختبار ذهني داخلي، ليستخدم كل حواسه وروحه، لأجل البحث عن مقاصد سوبارتو وفهمها على نحو جاد ومرتب، حيث يقف المرتدون عباءة التحزب والمشغولون بتلفيق المفاهيم التبريرية لصالح الحزب الشمولي، الذي يلتف حوله عادة طفمة من المريدين الحمقى ممن شربوا من آبار الوهم والانقياد والاصطفاف التبعي إلى جانب المصالح والمناصب، أمام الحب ورغبة التغيير لدى شخصية مثل (سليمان)، حيث ينقل لنا الروائي النقد اللاذع الصريح في التصدي للتطرف

العقائدي البغيض الذي يعد جهة قمع أكثر فساداً، وتعد بمثابة الدولة التي توجد داخل الدولة القمعية الشاملة، فبدلاً من أن تؤدي وظيفتها المفترضة الدقيقة والموضوعية في تنظيم الجماهير والنخب الشابة، تقف عائقاً خشناً إزاء عواطف الأفراد وشؤونهم باسم الشعارات الجوفاء التي لا تمت بصلة للواقع المعاش، وبذلك ينقل لنا الروائي الصورة التي تكتظ بالنقمة والصراخ، مجسداً عجز وإفلاس الذهنية الشمولية في قيادة الجماهير ونهضتها.

إننا هنا في معرض تفكيك وتحليل واستنباط لدلالات الرواية لكشف المضامين الجوهرية فيها، وكذلك الإشارة إلى جمالية اللغة وقدرتها على الرصد والمواكبة والاستطلاع ونقل الأفكار بصراحة مطلقة، لتعطي من حيثيات التقابل بين الشخوص عن طريق الحوار، تلك الرؤى التي نطمح لإظهارها عبر أعمال النقد الكاشف لعلل المجتمع والتغييرات التي تطرأ عليه تبعاً لحوادثه، ولعل صرخة السارد سليمان توحى بمؤشرات التغيير الحية.

نجد معالم النقمة والصراخ، تبديها سمات وملامح شخصية "دينو" وكذلك نبرته التي احتوت الحماسة، السخرية والحنق الشديد حولته لشخص آخر، حيث بدأ بالجنون الفعلي إزاء حالات مزرية تتوالى، وتحول دون الوصول لنتيجة إيجابية، فبازدياد الأحزاب وكثرة الانشقاقات، تسير عجلة المجتمع إلى الفوضى والتقهقر الذي يسهب الروائي في الحديث عنه، حين انتقال سليمان إلى المدينة للدراسة، فخرج الأفراد أو المجموعات داخل حزب معين وتشكيل حزب آخر، أربك من فعالية الثقة والانجاز، حيث جعلت الفئات النزوية تلجأ إلى الاعتزال السياسي الذي يسهم في طبيعة الحال إلى نشوب حالة أشبه بالجنون والزهد، الجنون الذي أصاب دينو وجعله هائماً ومعتقلاً إلى أن بات مختلفياً مع مجموعة كبيرة من رفاقه لا أحد يعلم عنه وعنهم شيئاً، وبين سلوك الزهد أو الاغتراب الذي تجسد في شخصية سليمان وحبه

لـ "بلكيس"، وكذلك محاولته لتناسي حالة الحب الجميلة والطبيعية التي مر بها، والتي تكلفت في النهاية بمزيد من الألم والشقاء والدخول في متاهة الشهوات والغزائر المبتذلة، هنا يربط الروائي بين الفساد السياسي والاجتماعي وأدوار الشباب، في ظل فساد وتحلل المؤسسات السياسية والاجتماعية، فالتنافس البغيض بين الأحزاب والهرولة إلى سباق الانقسام والتشطي، أدى بالنتيجة إلى ظهور الإغواء والوهن الاجتماعي الذي طفا جلياً في ملامح الفئات الشابة المستنيرة والتي يقع على عاتقها القيام بعملية البناء والتحول الديمقراطي، فبروز الصراع الداخلي خنقت في الفئة الشابة أسمى مواهبها في إدارة مناحي الحياة، لتبرز معالم الاغتراب بقوة، وجرى الانقسام في بنى المجتمع وترهل فئاته وشرائحه الشابة نحو كواليس الانزواء والتحلل والضياع، حيث الاغتراب الفردي، ومردّ تلك الانشقاقات هي تقليدية الفكر وجفاف الروح الابداعية وتسלט المتنفيين والانتهازيين وتوغلهم في كل تنظيم، يحاول القيام بأداء المهام الموكلة على عاتقها، هذا ما جعلها في النهاية أسيرة الفوضى والتبعية، وجعلت الشباب من أبرز ضحايا الانقسام الدائم.

إن العالم التراجيدي الذي بناه الروائي في تناوله لمجتمع "سوبارتو"، لم يكن وليد التخيل الفني وحسب، وإنما هو إبراز للذات المنتهكة من كل النواحي، والنشأوم الذي أسبغ على الفضاء التمثيلي بزمانه ومكانه وشخصه، أعطى للغة الفنية جودة تخيلية وإبداعية في الكشف عن أوكار الوهم والخرافة المنفشية في المجتمع الذي بات أسير فوضاه التربوية والسياسية، سيان أن تنقلت بين هدوء الأرياف وأوحاضرة المدن: "كانت سلمى هي الحالة الوحيدة التي تدل على إمكانية وجود صداقة بين شاب وفتاة في مثل أجوائنا المشحونة على الدوام، صديقتي الوحيدة، كنت مخطئاً في التسمية إذن، بدأت أشعر بأن كل محاولاتها، لإصلاح الخلل في علاقتي مع غيرها، كانت تبرهن لي أنها الأنسب لي، وأنها الأكثر نضجاً وكمالاً وتفهماً لطباعي، ما علي إلا أن أعيد النظر

في مسألة الصداقة هذه وتبديلها بحب فوري وعنيف، خفت منها متسائلاً بيني وبين نفسي فيما إذا كانت النساء كلهن هكذا، خفت على انقلاب بلقيس علي وعلى حبي لها بين ليلة وضحاها، ظلت سلمى تسألني دون أن تدرك مدى اتساع الدوامة التي وضعتنا فيها: ألا تحبني؟ كنت غريباً، ضائعاً، تائهاً في لا شيء.

فالإشارة إلى التنازع بين البشر، ولاسيما بين المرأة والمرأة، هو ما يثير التساؤل في خضم الحديث والإسهاب الدقيق حول نزوع المرء الفطري إلى الاستحواذ والتملك، لاسيما وأن الرجل يستلذ في سعي امرأة ما تجاهه، حينما يكون متحرر القلب منها، سوى ميله إلى مواكبة تلك المعاناة بسادية قل نظيرها إزاء ذلك الحب الأحادي الجانب من طرف امرأة، حيث ننتقل لتساؤل آخر، وهو سر ميل الروائي إلى توطيد الجسور بين الماضي المتخيم بالأقاويل والأساطير، وبين الحاضر المتخيم بالأوجاع والخيبات الظاهرة، يتوضح ذلك من خلال أسماء مثل بلقيس، سليمان، الهدهد، زنوبيا، سلمى، فما حقيقة ذلك البترول الأسود المتدفق بين الفخزين المتباعدين، والذي يفتح الأفواه الشرهة أكثر إلى مزيد من الأستئثار والطمع والاستبداد؟ إن هذين الفخزين هما النهريين الكبيرين المتربعين بين سفوح وجبال كردستان، حيث البترول الأسود الذي بات لعنة الشعب الكردي على مدى تصارعه مع المحتلين إلى وقتنا الحالي، حقيقة هذا المزج المتشعب بين الرموز وكذلك الأسماء، توحى لقدر من البساطة والسذاجة التي تزدهي بها طباع الشخص: بسكويتو، سافار، دينو، برو، وكذلك تثيرنا نقطة أخرى وهي عنف الشبقي في تناول الروائي لوصف العلاقة الجنسية، كما بين رشو وخالته، وبين سليمان ورفاقه مع حميدة العانس، وكذلك بين فريال وسليمان، بين ابراهيم ونرجس، فالرابط المشترك هو العنف في تناول العلاقة الجنسية التي تشي بقدر هائل من الكبت والحرمان والابتدال الذي عزز مكانه في دواخل الأفراد، فجمع كل المشاعر والسلوكيات لم يكن وليد المصادفة أو رهن المزاج الإبداعي وتقلباته في السرد، بقدر ما

له من تجليات ومعانٍ واضحة ومتعددة، منها ما يتعلق بالنقد السياسي لممارسة الأفراد وتعسفهم، ومنها ما يتعلق بالنفاق والإزدواجية المتفشية في ذوات الناس والمتنفذين وطغيان المنظومة النفعية الاستهلاكية على كامل مفاصل الحياة الاجتماعية والثقافية، لتؤثر سلباً على العملية التربوية.

يحاول الروائي أن يعاين التطرف المرضي في ذهنيةٍ لا تعي موقعها الحقيقي، إنَّما ضاعت في سلوك العادة والأفكار الوافدة، فلا أم بلقىس استطاعت أن تتحرر من ذلك السلوك الغرائزي في التعالي والفوقية، ولا هي استطاعت في الآن ذاته أن تتأقلم وتستقبل عن وعي وإدراك طبيعة الأفكار الوافدة إليها عن الأهمية الاشتراكية، وإنما باتت تعيش شأن من على شاكلتها، الأمر الذي أجبرهم الضياع في حالة التذبذب القهرية، وفي متاهة التهويم والسذاجة الهجينة المقتبسة من علل الماضي والحاضر، في نظرة أكثر تفحصاً لشخصية والدة أم بلقىس، والتي طرأ عليها اضطراب سلبي في سلوكها، حيث تعيش عقدة الإزدواج بين تحمُّل همِّ الإنسان والإنصاف، وما بين الروح الطبقيّة التي تجعلها في الآن ذاته ترى الرجل الخاطب من معيار ما يملك من نقود، إذ جسَّد الروائي ماهية الشخصية المتحدّث عنها من قبل صابرو، مبرزاً طبيعة الأفراد والحياة اليومية التي يعيشونها، والنظرة المتصلبة السائدة في ثقافة مجتمع سوبارتو، ومنها إلى الحديث عن ازدواجية الفرد الإيديولوجي الذي يعيش ذلك الفشل الذريع، بين النظرية التي يؤمن بها، وبين الواقع وما هو عليه من أمراض وعلل لم يشأ أو يستطع التغلب عليها، فكيف إذاً يستطيع مكافحتها لدى الآخرين! حيث نلاحظ أيضاً ذلك الإيحاء المبطن في الحديث عن ازدواجية المتحزب المعتنق عن سذاجة فكر التنظيم، دون أن يقاربه جوهرأ وسلوكأ، في إشارة إلى ذلك الاضطراب النفسي الحقيقي المستوطن ذوات الأفراد المتحزبين، وذلك الخلل بين سلوكهم والغايات التي يسعون لتحقيقها، فهل هذا الخلل نفسي أم اجتماعي؟! وما طبيعته ونتائجه على

منظومة الحياة الاجتماعية ككل، والشباب على وجه الخصوص؟ ففي تعقب الروائي وإظهاره لمختلف العقد والظواهر النفسية، مثار حديث عن أزمات سلوكية ناتجة عن هذا الاضطراب الفعلي وطبيعة الأنظمة القمعية التي تتشب أظافرها بإحكام في جسد المجتمع ومفاصل حياته، وذلك البون الشاسع بين الأجيال، حيث نشأ ذلك التباعد فيما بين الأجيال، وهذا أربك من فعالية التفكير النقدي وشنت الإبداعات واحتمالية ظهورها، الأمر الذي جعل الأفراد في حالات نفور وعدم التقاء فيما بينهم، فعمّ الاغتراب كافة الأوساط، وبات الناس أشبه بفوارغ رصاص متناثرة على الأرض.

إن مجتمع سوبارتو، هو الميدان الذي يعج بمختلف العقد السلوكية الداعية للتمرد والانقلاب والشك بجملة مسلمات ارتدت أثواب اليقين والقداسة، لهذا نجد الشخوص يعيشون جملة محاولات فاشلة تقودهم إلى شيء أشبه بالبوأس أو العجز المكتسب، فالمرأة والرجل وفق سوبارتو يرفضان كلاهما الآخر بنوع من التعالي أو الكبرياء المضطرب، وهما يمارسان الحب والجنس على نحو عنيف من حيث الفعل وردة الفعل، ويكاد يخلو من حب حقيقي أو متبادل، عدا عن ذلك الكبت والحرمان المتلازمين الذي يفتك بالشخوص، أما الألم فيبرز في كل لحظة وموقف، لا يدعو إلى العزاء والسلوان، بقدر ما يستأثر بالعواطف والأحاسيس، حيث تحيلنا الرواية إلى الانغماس في سيكولوجيا الشخوص ومعاناتهم، والبوأس الذي يتشبث بالحياة في مجتمع سوبارتو.

◆ لغة الرواية :

لا شكّ وأنّ اللغة تغوص في عمق الدلالات وسيقاتها الطافحة بالتأويل والإسقاطات الفكرية والسياسية التي تلبس لبوس وروح الفلسفة.

يمكن أن نوغل أكثر للحديث عن مستويات الخطاب الوجداني وعن النزعة الذاتية التي تقوم بمحاورة الذات وتعبئتها بحس الإنتماء لجوهر التراجيديا وهولها وآثارها على الحالة العامة للناس وكذلك سلوكياتها، كل ذلك سيثي بالتأكيد عن جوهر

الرواية في أنها تقوم بإعادة كل حدث قائم على حدى، عبر بتغليفه فنياً وتحويله إلى فعل درامي قائم مع الزمن، وليس مجرد حدث خارج دائرة الفن، إذ يعاد تكوين كل شيء خارج الإبداع ليعود إلى تربة الفن والكلمة، وليتم صهره مجدداً ويأحكام في بوتقة الجماليات، عندها يمكن الحكم على التفاصيل اليومية داخل الكتابة وفعلها الإبداعي، بأنها تفاصيل جميلة قابلة للخلود، لأن المبدع نفخ روح الفن فيها وأخرجها من كونها مجرد حدث وقع وانتهى، حيث أن سويارتو باتت المساحة الرحبة للحديث عن العصيان والنقمة، وكذلك إبراز البؤس بثوبه الداكن، كحالة سوداوية بادية في ملامح النص الروائي، وكذلك باتت هذه النبرة القاتمة قادرة بحدتها على استمالة الباحثين عن مصادر الوجد عبر تعرية مسيبيها على الدوام، حيث أن لغة الرواية سهلة، واضحة، قريبة من الحس والذائقة العامة، وثمة تنوعات في طرح الحدث واستلهاام الفني والملائم منها، بخاصة ركونها إلى عذابات المجتمع ونخبه الشابة على وجه الخصوص، وكذلك تجسيده لخيبة العاشقين وانغماسهم في أوكار الانحلال السري الذي لا يرفع قضاة المجتمع خناجرهم بغرض اجتثائه كونه يتم بالسر، فطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل هيمنة الرقابة على المطالبين بالدمقرطة والتحول باتجاه الحريات وبناء المؤسسات باتت تغص بالغموض والمواربة، إلى جانب ميلهم للتماشي مع حقيقة الوضع واللهث وراء عالم الغرائز لتناسي الوجد، هذا ما فعله سليمان، وكذلك فشل سلمى في استماله قلبه تجاهها، ثمة نزوع للعبثية داخل الشخصيات التي يستطلعها السارد ك: دينو الذي يهذي، وإبراهيم، حيث ينشب الحريق ويختفي القاتل في ذهن الباكين والمعزين والمفجوعين، إبراهيم الذاهب للجبال بغية تطهيرها بالنار، لطالما كانت النار تطهيراً إزاء الفائص الكبير من الغضب والندم، فالأوطان يعاد اغتصابها باغتصاب الحب داخل أرواح شباب وبنات شعبها، ولا يغسل العار إلا النار: “ويبدو أنني فقدتك فعلاً يا بلقيس، فقدتك، شعوري هو شعور من فقد الشرف، كنت أفكر بك، أحلم بك،

وأنت تحلمين بمطبخ جيد، ورجل تتزحلقيين على صلعته كل مساء، الآن أحتاج إلى ثلاثة أعمار لترتيب أجزاء روعي المبعثرة في زوايا سوبارتو الفارغة بعدك، كنت أرتاح لمجرد وجودنا معاً في بلدة واحدة، ومرورنا في شارع واحد، المطر نفسه يبللنا، السماء نفسها فوقنا، الآن اكتشفت أن في الحب ظلاً فظيلاً فيه من الشر ما يضاهاي الخير آلاف المرات، لو سألتكم سليمان عن أمنيته في الحياة، قيل أن يغادر، لأجاب: أريد أن أبكي." إذاً فثمة ما هو أكثر من البكاء والعتب، أو أي شكل من أشكال التوسل والترجي، هذا المقتطف على درجة عالية من توصيف الألم، حيث الفاجعة التي تتعقد على إثرها الألسن ي= ويبقى مجرد الحديث عنها بلا قيمة، فما حدث قد حدث، إنه شكل من أشكال الموت ووحدة قاتمة تطول.

الحرص على تفسير الدلالات هو اقتراب من سبر فلسفة اللغة ومدى قدرتها على رصد ما يدور في الوجود وتحويل الجوامد إلى فن يتسم بالمرونة والحركة ويهب الدهشة والتساؤل، وكذلك تجلي الأسلوب وتعدد أشكاله في السرد هو ما يقف وراء قيمة العمل الإبداعي، خصوصاً الرواية.

وحول التخيل يمكن الذهاب لأبعد ما يحاول الانفعال الوجداني حصره، فلا شك أن عماد التخيل هو أرضية الانفعال العاطفي، إذ لولا حرارة الشاعر وتوقدها لما استطاعت الكتابة أن تصل بسلاسة إلى روح المتلقي، إنهما كلان منسجمان، يجدر بنا التعاطي مع الانفعال الفني في سياق المتخيل، فالخيال يشارك في لعبة صناعة الحدث وتحويله إلى فن، حيث يساهم في تجميل ما يتم سرده، وكذلك فإن من مقومات السرد الفني أنه يتغذى على الخيال والانفعال الوجداني معاً، فالخيال هو ديناميته السرد، ولا يصح أن نعتبر الرواية فنية إلى حد تخلو فيه من الشطحات التخيلية المترامنة مع شحنات العاطفة، حيث يتمُّ الوجدان طقوسه، لتغدو الرواية فناً، مسرحاً مونودرامياً يغص بالشجن والألم، حيث يستعد ذهن المتلقي لاستقبال الخواطر الوافدة وتواردها

بصورة مموسقة، متناسقة، كأنها سيمفونية صارخة، ف سليمان، السارد العام لسوبارتو، يقف على مفترق طرق، ما بين اليأس والذهول، ما بين الصرخة والأين، حيث تتنافس اللغة الفنية التخيلية مع اللغة الساردة الكاشفة، تتسابقان على إظهار الفضاء الزمكاني واستيطانه، وتستحضران كل مظهر نفسي له أبعاد سياسية اجتماعية فلسفية، تحمل في سياقاتها الثلاث النقد اللاذع للذهنية الأبوية والعقلية الشمولية، إلى جانب استنكارها للتقاليد والعادات الذكورية، وكذلك تمجيدها للعبثية والنزعة التشاؤمية التي اعتمدها الروائي كخيار واقعي تسجيلي للأحداث، كاشفاً برؤية نقدية نتائج إفلاس الدولة الشمولية وعجزها على تحقيق أدنى مستويات التنمية في المجتمع، وكذلك فإن غياب العقل النقدي الشاب، هو من أفصح المجال أمام الفوضى القيمية وجعل الأفراد ينتقلون من انحطاط لآخر، فالتركيز على مظاهر الاستغلال والنفاق الاجتماعي هو تسليط ضوءٍ في الآن ذاته على حقيقة هذا الضعف المزري الذي يعكس بطبيعة الحال غياب الشعور بالطمأنينة والثقة بالمستقبل، ومما لاشك فيه فإن الثقة هو أساس كل عمل جماعي، وغيابها يعني غياب الفعل الصحيح والعمل المثمر وانقياد تعسفي لمفاهيم السلطة الأمنية الرقابية التي اكتفت بتأمين أسباب بقاءها وتثبيت نفوذها، عبر دوام قمعها واستبدادها، إذاً فسوبارتو تختزل تلك الثقافة الجمعية الغائبة، التي يتربص بها النظام الشمولي من كل جانب عبر مراحل حكمه، وهي حصيلة تلك الذاكرة الاجتماعية والأحداث القائمة في مسيرتها التاريخية، فمن خلال هذه الزاوية أمكن النظر للرواية وتقييمها بمهارة أكثر جودة ويسر في آن معاً، وتفاذي تلك الاصطلاحات الأكاديمية الجاهزة المحشوة بتأويل مسبقة قد لا تمت بصلة للمناخ الحقيقي للرواية، فنحن أمام حقبة متعددة الملامح، ووجع متسلسل يمكن المقارنة على ضوءه. إن الخوض في مساحة التجربة التأملية يعطي فعلاً أكثر تأثيراً في البروز بالمعنى الإيجابي في مساحة التأويل، إذ نلتمس الفضاء المكاني للرواية، لنجد ذلك الميل للأخذ

بالجوانب التي تتم عن إحباط من واقع قاسي، حيث صعوبة التكيف مع الأذهان التي اعتادت استقبال الخمول والكسل، حيث يستحيل التأقلم الجيد مع المكان بزوال من نحب. ترى ما علاقة الفرد بالمكان من ناحية شحذ الهمم للاستمرار في ظل وجود متشعب مليئٌ بعُلل التعلق تحت طائلة الوهم المستمر؟ ما تلك الخطوط الرفيعة ما بين الحب والوهم في ظل ذلك الوهن المسيطر على أعماق سليمان السارد والمواكب لكل معالم الرواية؟ فوما تستولي عليها من إحياءات تدعو للكثير من السبر، ومع تلك الغوامض التي تتجاذبه نجد ذلك الألم المتعدد، سهل العدو من حالة إلى حالة، حيث تنتقل ما بين آلام الأفراد والجماعات في حضور الهم الوجداني والقومي على حد سواء. بمسحة واقعية عامة يسترد سليمان وعيه شيئاً فشيئاً عبر ركونه للواقع واستسلامه لصخب شؤونها، يدخل رحلة حياته محاصراً بأعباء جمّة، حيث لم يستطع إكمال الجامعة ليلتحق بعدها بالجندية الإلزامية، ومن ثم ليعمل برقعة مستو الأعرج في ورشة تطريز، حيث تتسارع الأحداث هنا، إذ تتناول حقبة التناسي هذه التي يشغلها سليمان وينقاد لنمط الحياة كما هي، حيث في هذا الاسترسال يكمن معنى الوجود وخوض غمار الحياة بأحداثها ومفاجأتها، إذ يؤكد الروائي على صلة سليمان، بطل رواية سوبارتو، بالبشر ومقدرته على الاندماج بالظروف المقابلة بمرونة، فدوام صداقته مع مستو الأعرج تؤكد ذلك، حيث تشغل ساحة الحلم داخل مستو حينما يقوم بتعويض نقصان المال، عن طريق الحلم بالرئاسة، وكذلك بقتل السلطان وتتويجه مكانه من قبل أتباعه، حيث تكمن المقارفة هنا بين واقع يحاصره شح المال ونقصان الحيلة، ومنام لذيذ يأبى مستو الاستيقاظ منه يخوضه دون أن يصل لمبتغاه، حيث تحيط شخصية مستو رمزية تهدف إلى محاولة خائبة في الوصول لحياة أفضل خارج التي يعيشها والتي يسودها الفقر، لهذا يستغرق سليمان ومستو الأعرج في تلاوة مآسيهما وأحلامهما معاً، وكل على حدى، فالرموز لا تتفك عن الحديث والتحكم

بمسارات الحوار ووصف الأفراد كونها مفاتيح هامة لفهم مرامي الحكاية، شيء لا بد منه في السرد والتعبير عن مستويات الحوار وتتصاعد الحدث، حيث يجدر فهم الحدث والمعاناة الشخصية بطرائق أكثر مرونة وسهولة وكذلك الإدراك العام لدراما النص الأدبي ونزعة الشخصيات العامة للمغامرة وحب الانطلاق وسط طبقة معدومة همها أن تعيش لأجل يومها، حيث يتغول الفقر مراراً وتتضاءل مساحة الوعي، فالمُحاصرين يُحاصرون بعضهم البعض، وتتعاظم المأساة، يسقط الحب نتيجة الضعف البشري أمام مغريات مادية حرموا منها، وكذلك يعم الغتراب، حيث يعمل الوصف للمكان دوره في تمثيل آلام الأفراد ويحدد أدوارهم العملية في المجتمع، فتتجسد طريقة الحياة القائمة على الحذر والخوف من المستقبل، وتتشابك خيوط العمل الفني في خوض الدراما المؤثرة، فتجسيد آلام سليمان وفجيئته بفقدانه لـ بلقيس، وهما مجانياً، بل عبرها أمكن لنا قراءة الحقبة الزمنية وطريقة التفكير بحالتها الواقعية وشعارها السائد، حيث سيطرت المنظومة الانتفاعية على روح القيم الطبيعية، فتجسيد جدلية الصراع ما بين الذات والألم، تكمن في الرحيل إلى أوجه الحياة الأخرى في الانفتاح على مأساة الغير، استجابة للمثل الشعبي: من ينظر لمأساة غيره تهون عليه مصيبته، ونكران الذات والألم الحاصل، إذ يعمل النقد على تفسير الظواهر المتجسدة في مساحة النص الروائي، على اختلاف أسلوبه وانتقاله السلس من قضية لأخرى وفق ترابط معين ومحدد وهادف.

إن الذاتية تنطلق من نمط الخطاب السردى إلى الانطوائية، أو إطلاق العنان باتجاه الغتراب النفسي ونكران الرغبات على حساب جلدها، إذ نلاحظ ذلك البروز التشاؤمي والتسابق شبه المعلن لإبراز الألم على اختلاف صنوفه وماهيته، في سوبارتو يكمن الانتصار للسرد والتكثيف، حيث أن الأخير هو السائد، أما الحوار فيبدو قصيراً يسري كومضة مكثفة، بعد طول تتابع لسرد الحدث ووصف المشكلة، حيث لا يلعب

الحوار دوراً كبيراً ورئيساً بقدر ما يعمل على التشويق ولفت الأنظار بجودة، تصل الحالة بالسرد أن يعبر عما يعتمل الذات، أي مكنونها بتعمق وتشعب أحياناً، وعلى هيئة التقارير المفصلة التي مهمتها إبداء المواقف من الحكايا، وتداولها وإبرازها على هيئة ساخرة تارة ومؤلمة تارة أخرى تستدعي الشجون عبر الإشارات والرموز اللغوية المتعاقبة في ثناياها.

يحلينا التأويل النقدي دائماً إلى وجوب الوقوف عند العبارات واللغة وجس مواضع التأثير فيها وما قد توحيه من دلالات تأويلية عادة، يمكنها أن تقود إلى سياقات تأملية يأخذها النقد في أطروحاته الذكية لبيان آليات جديدة لقراءة النص والكشف عن بنيته دون التطرق لظروف الروائي النفسية أو حقبته الزمنية، فذلك لا يطرح في الرواية ولا يُؤخذ في الكشف عن ماهية الأسلوب وبيان جودته، على العكس، حيث وُجد التأويل والبحث تعدد الطرائق الجديدة لتجلي الفن النقدي كمنظار ذو حساسية ودقة لما يتخلل المنتج الإبداعي من رؤى وإيحاءات، حيث يشغل الروائي معالجة الأفكار بسرد الشخصية المنطوقة لخط سير حياتها وسط حياة مليئة بالمصاعب التي يضعها الآخر عن قصد أو دون قصد في وجه المرء، وتكمن الصعوبة في مدى تأقلم المرء على الخطب الذي يعتريه، وكذلك الإشارة إلى قدرة الظروف في التأثير على السلوكيات والقناعات وعلى علاقة الزمن بالإنسان ومجريات حياته، حيث يعاني مستو من فظاظة والده وكذلك نمط حياته وإعاقته وصعوبة الحياة التي تشرّبها منذ طفولته، حيث نلحظ ذلك التركيز على المراحل الأولى من حياة الإنسان، البيئة التي تلعب دورها في تحديد السلوك وأنماط التفكير وكذلك تلعب خشونة الحياة وكيفية التعامل المحببة دوراً في إفشال المرء في الميدان العملي، فبقليل من الإشادة ونفخ روح الإرادة في الذات، نجدها قد تحولت لمصدر عطاء وشعور بالزهو والمحبة، بخلاف نتائج القسوة التي امتننها والد مستوتجاه ولده: "ما إن فتح مستو الباب، حتى تدافع الدائنون إلى الداخل، فلم

يستطع تهدئتهم، بعد أخذ ورد عنيفين، هجموا على مستو، عرّوه، تقاسموا ثيابه، وكل ما في بيته، وذهبوا بعد قذف أكياس من الشتائم البذيئة، حمل مستو خرقة، علّقها فوق ركبتيه، وتوجّه إلى أبيه الذي كان يلتقط أنفاسه الأخيرة قائلاً بصوت مبجوح متقطّع:

وصيتي لكم يا أبنائي، ألا تكونوا مثلي...

كان الأب وحيداً مبتعداً عن أهله، مقطوع العلاقة بهم. ولا يعرف مستو عن أعمامه شيئاً، باستثناء عمه المتوفى، والد زوجته، رغم معرفته بكل أهالي سوبارتو، وقبل أن يشق شهقة الموت، قال الأب والرجفة تهز لسانه:

”سامحني يا مستو، لأجلك، كنت قاسياً معك يا ولدي-

الأحداث المؤثرة تلك هي مساحة متاحة للتأويل، فالبحث عن خيوط الكلام النقدي ملائم للمحور الذي حدده الروائي بخصوص علاقة الفرد في ظل مجتمع يعاني من صعوبات التعامل وخطأ التصرف فيما بين أفراد العائلة المفككة والمبعدة عن مسارها الصحيح، ففشل التربية جعل الوالد لا يبصر تبعات الأمر إلا وهو على فراش الموت، وأيضاً تباعد أبناءه، تباطؤ مجيئهم وعدم ردهم على برقيات حضورهم، يجسد نتائج التعامل العنيف مع الأبناء، فالنظم القمعية حددت نمط وآليات التربية الفاسدة لدى المجتمع الذي تتحكم بمسارات عيشه، حيث ينجم عن ذلك تعمد تكرار الإساءة، ونبذ الأفراد لبعضهم البعض ليعم التخويف والتسلط والاستبداد بين الأفراد.

يبدو أن الوظيفة الجوهرية في (سوبارتو) هي العمل على إزالة القمع الأبوي والتي لا يتوانى الكاتب على تجلي مراحل الصراع ضدها، فما تجسيد الطفولة المعذبة والمراهقة التعيسة، إلا مظهرين أساسيين تستند عليهما بنية المجتمع الذكوري، حيث انعدام المساواة والضوابط التربوية التي تحدد نمط تنشئة الإنسان منذ طفولته، وكذلك ضياع المرأة بين فكي كماشة العزلة والشعور الدائم بالعوز، وهذا ما ينجم

عنه ذلك السبات القهري الذي تعاني منه الأمومة في مراحل تربيتها للأطفال، حيث تفوق الرجل البدني جعل منه فيلاً ثملاً، وجعل من قرينه المثقف ذئباً ساحراً، لهذا فسويارتو تكشف عن أوكار العهر والسذاجة والظلم معاً، لتبيان احتمالية بروز دور الصارخ الثائر على هذه الحالة المزرية من الضعف والوهن المزمّن، فالمرأة نراها دمية لا قوة لها على دفع الرذيلة باسم الشرع حين يغدو الزواج الاستهلاكي بغاءً مقدساً تجيزه الأديان وتفرضه العوامل المادية والتجهيل المركز، فنحن أمام أورايم وعبوب تاريخية طالت المجتمع بمؤسساته الفاسدة، جعلت المرأة مدجّنة بأشكال جديدة، اتخذت تغييراً بوضع عبوديتها في لبوس ناعم يشي بتحرر شكلي لا يتعدى كونها بشكل أو بآخر مستعبدة للذكورة الانتفاعية، إنه ذلك التفوق المكتسب بالسطوة والانتفاخ السلطوي المعزز بطبقة سميكة من المصالح السلطوية المبقية على الأمية والسطحية والاحتقان إلى إشعار آخر.

◆ البحث عن المعنى في الرواية :

البحث عن المعنى هو الأبدى والأجدي في رحلة الرواية لاكتشاف ما يحيط وراء لاعقلانية السلوكيات المتبعة وتجسيد عضويته وغموضه لتعبيره عن المعنى الكامن فيه، حيث يمر النقد على أكثر الجوانب النفسية السلوكية استعصاءً، فيتحرى وينقب ويدخل في دلالة الحدث ليسدي عملياً جملة توجهات وإرشادات يمكنها أن تساهم في تحسين فهم المعاني والدلالات وتقديم أجوبة أكثر منطقية حولها، فهي ليست ممارسة عمومية تتسم بالشمول، إنما تمتاز بالتنقيب حول الغوامض العالقة في السلوك الباطن. ففي مشاهد بوح مستولسليمان عن محنة الفقر والحب، نجد أن المسافة ما بين الحب والفقر يتم سدّها بالحديث عن الفساد وسوء التنظيم، وكذلك افتقاد الحياة لمنهجية معيارية تصون الأفراد وتمنع تفككهم، إثر تنشي العنف الذي أخذ أشكال شتى، عدا أن وصف الحدث انتصر للفن كاشفاً عن جودة تناوله وتعدد أساليب طرحه، حيث

يصعب الإجابة على كل ما ينبج عن تأويل أو تساؤل بشكل وافٍ، ولكن الواقعية تكشف النقاب بنفسها عن ضغوطات الحاجة التي تضطر الأفراد إلى الانكماش حيناً والتوتر حيناً آخر، فعقد المقاربات يعتبر أمراً متجلياً في فهم النص واستكشافه، حيث يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى إعطاء التأمّلات الفلسفية حيزاً أكبر في تناول الحدث بشقه الوجداني والواقعي، فيبرز دور المعرفة برسمها لسياقات متعددة ومناهج متباينة يمكن عبرها فهم الرواية المتلاطمة بإيحاءات ورموز وسلوكيات تتغير تبعاً لتساعد الحدث أو هبوطه، حيث أن طبيعة الحياة القائمة، سيطرة الفقر وسوء التدبير المتأتي عن إهمال وفضاظة تربوية، كانت وراء حقيقة التنشئة أثبتت أن ضعف الروابط الأسرية ناتجة عن فشل المنظومة الأسرية، الأمر الذي جعل مستوي عيش حالة متينة من الوجد، حيث تقوم البلدية من ناحية أخرى بهدم منزله ودفعت تعويض له ببناء منزل آخر، إلى جانب تشاجره مع الذين طرّقوا الباب عليه طالبين الدين المترتب على مستو نتيجة خسارته في لعبة القمار، كل ذلك أحاط المشهد بسوداوية جعلت من سوبارتو مرتعاً للمضطر بين البؤساء الذين يجترونها البؤس باعتياد.

◆ المكان كعضو جنسي في الرواية :

التنقيب عن القيمة المستتبطة من إرث العلاقة بين الإنسان والمكان، فحواه أنه ما من قوة يمكنها قطع تلك الصلات الخفية بين الذات وجذوره، بسبب وجود تلك الإرادة المنحازة بطبيعتها الأولية لمن يحمل عنها عبء الأعتراب، وهي بمثابة تطلع حكيم لحياة أبهى، ففي معيار الفن والعمل المبدع، تتغير كلياً النظرة نحو الزمان والمكان منها إلى الواقع، فحينما يتجسد في الفن يغدو شكلاً مغايراً عن طبيعته الأولى، حيث يشير النص إلى رسائل محددة تتوالد من شتى مقومات العمل الروائي في تفصيلاته الصغيرة، في سرديته وخطابه، وكذلك في حواراته أيضاً، إنها تجسد طرق الصراع بين البشر في إطار المنافع والمفاهيم على نحو متزامن، حيث يتردد في ذهن الفرد

تحقق إرادته التي يعتبرها انتصاراً لجزئية بسيطة من العدالة، في حين يجد المقابل، أن الإنصاف لم يتحقق بسبب لهث المقابل لتحقيق هذه الجزئية على حساب تعاسته، حيث نجد أن عبء المجتمعات أكبر في عدم قدرتها على معرفة ما يعترها من جوع ورغبة في تذويب الهوة بين الرجل والمرأة لخلو ذهن أفرادها من ثقافة الجنس المحرمة من الأديان الذكورية التي استخدمت الإله الذكر لإرضاء فئة السلطة ونسف رغبات العامة من الشعب، وذلك بتكبيله على مدى قرون عبر قيود الأعراف والتقاليد التي أسبغ عليها المقدس فيما بعد، لقد تم استخدام الأخلاق بوصفها شماعة يتبجح بها أرباب السلطة والمال، الذين هرطقوا العقل المبدع بل وسخروا منه وأدانوه، بيد أن الحقيقة المعرفية تنتصر على الدوام في كل موقف ولا يعلوها أي علو، وبذلك تشكل العبارات المجسدة لاتحاد الرجل والمرأة في ظل الحب بمثابة النصر المعرفي التي تزهو عبره قامات الوجود.

إن تناول الغموض في الطبيعة البشرية، هو ما يجعل الفكر هائماً في خياراته المتشعبة لسبره بصورة جيدة، يمعن فيها الكشف عن علل الإنسان وسلوكيات الجماعة المعبرة عن حصيلة تلك الأفكار والعوائد المشتقة من المعتقدات الروحانية منها، وكذلك المقتبسة من حالة الانتفاع العامة، ولعل علاقة الرجل والمرأة تتأثر تبعاً لذلك، فالجوانب المتعلقة بذلك هي جل ما يعني السرد الروائي، استخدام الرموز الدينية، وعلاقة سليمان الموحى إليه حسب الأسطورة الدينية والذي يجيد التحدث مع الحيوانات، الهدف منها هو تقديم طرائق متعددة لإيصال الفكرة، وكذلك استخدام التأثيرات الخيالية كي تعبر عما يجيش في النفس من مشاعر متناقضة تميل إلى الغضب والانفعال وكذلك إلى الدعابة الجادة، فبيع الجسد مقابل المادة وعلى مرأى من مجتمع اعتاد العيش بجوار أوكار الرذيلة وحماية ذلك حسب تأثير السحر الطبيعي المسلّم به، هو تجسيد لطبيعة الحركة الاجتماعية القائمة على الضعف

والبؤس، فلا أحد بوسعه انتشارال خوف من داخله خشية وقوعه ضحية قوله للحقيقة، حيث تتعقد حلقات الإلهاء عن تعرية العيوب بتلك البهجات والخدع اللفظية التي يمتنها الرجال في مجتمع تلبس الخوف من أعلاه لأسفله، حيث خيانة الذات والآخر هو الجدلية التي تدور في عقل سليمان وصديقه مستو، وتلك الهوة العميقة بين الرجل والمرأة تتسم بالكثير من الغرابة والمأساة في طياتها، فتلك الرذيلة المستترة باتت وجه مجتمع سويارتو المكتظ بشاخصات البؤس والفقر والفساد، ولعل افتقاد الجنس لهويته الطبيعية المعنوية يجعل الأفراد متقلبين في كآباتهم وخيباتهم كل على حدى، حيث لم يعد ثمة وحدة إنسانية معبرة عن دواعي رقي وانفتاح، وإنما ثمة ضياع مطبق ومستقبل غامض يعم سماء سويارتو، حيث تقع الرغبات في حبال المغريات التي يستسلم لها المبدأ النقي والتشبث بالأشياء الأكثر بقاء في الذاكرة، فتلك العلاقات القائمة خارج دائرة الانفتاح على الآخر تسودها الاضطرابات النفسية والمزاجية التي تؤثر على القيم التي يؤمن بها الفرد ويضعها وسيلة للمحافظة على الروابط الإنسانية مع أقرانه، وبضياع ذلك التعاقد الطبيعي يستيق المجتمع على كارثة قيمية تلغي أدواره شيئاً فشيئاً، حيث يتوج الحب بالسخف والخوف والنفاق وتقلب اللحظة الهادئة إلى فخاخ من الحيل تشد المزيد من الزيف والتسطح، فهذا الفشل الذريع في العلاقات الإنسانية هو انعكاس منظومة السلطة الفاسدة في هيمنتها على عقول المجتمع، وذلك من خلال إبعادها عن عملية البناء والتحول الديمقراطي وجعلها مكبلة بأغلال المفاهيم وضغط الفقر وسيادة المفاهيم النفعية الأنانية، الأمر الذي أدى إلى ذلك التحلل وفقدان الارتباط الحقيقي بين أفراد المجتمع، ولاسيما نخبته الشابة، حيث تغدو الغرائز أقل من أن ننتعها بالحيوانية لبراءة الحيوان منها، وكذلك خالية من أي معنى يشير إلى الشفافية والصدق، حيث تمارس النشوة بطرق مبتذلة تكشف عن علل الذات وتشوهاتها، كما في تقاسيم تصرفات بلقيس مع سليمان، وإنكارها لكل الحب

الذي أبدته تجاهه، ولعل تعثر العلاقة ما بين الرجل والمرأة يقود إلى الفساد العام على كل صعيد وميدان، ولهذا كان الروائي مدفوعاً للإشارة إلى العيوب والعلل الكامنة، وكذلك جذورها وعواملها، مبيناً مدى هذا التواشج الرهيب ما بين المنظومة الحاكمة والمجتمع المغلوب على أمره، حيث ظلت المرأة محكومة في إطار التسليع واسترخا ص الحب وجعله مسوغاً للعهر، حيث يبرز الكاتب طبيعة الانحطاط الذي يتصاعد في كل الميادين حيث يتجسد ذلك التردّي الثقالي المشار إليه: “أخطأ بعض النقاد الفنيين بين الحديث عنها كلوحة في غاية الجمال والأنوثة والعطاء، وبين لوحة رسمتها أناملها الناعمة، فتختلط ألوان عينيها وعدوبة أنوثتها بألوان لوحاتها وعدوبة ألوان اللوحة المرسومة، فيدخل الدوار إلى رؤوس النقاد الذين لا يتوانون عن دفع حياتهم ثمناً ليلية ساخنة، وعندما تقرأ بلمح نظرهم رأياً بارداً نوعاً ما لأحد النقاد، فإنها تحصل على رقم هاتفه، مكاملة واحدة كفيّلة بتسخين رأيه وجسمه معاً، حتى أن بعض النقاد المغمورين قد تقصد التهجم عليها، فأخرجتهم بلمح نظرهم من الظل، وبلقاءات قليلة قلبت آراءهم ونفوسهم وأذواقهم رأساً على عقب، خلت الصحف نهائياً من كلمة ذم واحدة تجاه فنّها الذي غطى على أخبار الفن في العالم، فارتبط الفن السوياري الحديث باسمها، كل ذلك بمساندة مباشرة من العجوز فلك التي اعطتها- منذ اليوم الأول- مفتاح الدخول في بوابات الفن المعاصر:

- التفتن في رفع الساقين هو مفتاح الدخول الكاسح إلى عالم الفن.

يُشار هنا إلى ذلك الاضطراب الأسري الذي جعل من أنثى كبلقيس تهرع للتغني بالظاهر والقشور، وتتسبب في إيذاء كل شيء تقرب منه إن كان الفن أو الحب، لهذا نجد أن ثمة سطوة معلنة للفساد في مناحي الحياة، الأمر الذي جعل الحب مضطرباً ومغمساً بظواهر الإخلال به، حيث يتشارك الرجال والنساء أدوار الاتجار بالقيم وخيانة الجمال، فهذا الواقع الذي أفرز عن علل جمّة قاد المجتمع إلى مطبات متعددة،

وعرقل أدوار الفئة الشابة في صنع حياة واضحة المعالم، حياة عمادها التشاركية والتطلع لمستقبل أفضل، بعيد عن التحقق بسبب سيادة روح الاغتراب، وتفشي الاستبداد الذي باعد بين الفرد والآخر، جاعلاً من كل الرغبات الإنسانية الطبيعية مغلفة بغلاف الاضطراب والرداءة والتحلل الخلقي، فلم يعد ثمة بوادر عن علاقة أفضل على صعيد الميدان العاطفي، فالشهوة رديفة السلطة، وهي بالتالي تبرر لديمومة الاستبداد، فما من ثورة ضد هذا الواقع الذي تتنازعه الأنانية بين أفراد تلبسوا الشعارات وزيفوا من خلالها كل جميل، حيث تأتي رداءة الطباع البشرية إلى طبيعة نظام الحكم المستندة على تعبئة الجماهير بالأوهام عبر تشويه الجنس والحب، والزواج عبر عريضة الوعظ الساذج يتم تلقيها كبديل عن منهجية النظام التربوي، إن انعدامه هو بمثابة انعدام الأوكسجين عن الرئتين، مما يفسر تفشي العلاقات ماوراء الكواليس، والفشل المتكرر في إقامة علاقة طبيعية مثمرة، فالرواية النقدية تعج بسبر متعدد الأوجه والصعد لعل الفرد والمجتمع إزاء إفلاس الدولة وعجزها عن حماية أفرادها، واستبدال النظام التربوي بنظام يركز على تجديد الأساطير والمعتقدات الشعبية والعقائد الدينية التي تحض على طاعة الحاكم، وتبين ألوهيته، وكذلك تحويل المساواة بين الرجل والمرأة إلى حلم إبليس بالجنة، مقابل إقامة معادلة السيد والعبد: "لجأ إلى مستوا الأعرج الذي أغرقه في أحاديث عامة تشمل جميع النساء دون أن يفرق بين امرأة وأخرى، فزوجته وبلقيس وغيرهن كلهن حواء، وحواء كانت متكبرة وعاهرة، وسبب دخول آدم إلى الجحيم، والرجل العاقل هو الذي يمتطي كل يوم امرأة تقع في طريقه، ويمضي إلى أخرى، وأحمق من يظن أن المرأة يمكن امتلاكها إلا من خلال اللحظات الجنسية القليلة التي تقضيها مع الرجل، وبعدها، لا يمكن ضمان وفاء أو إخلاص أية امرأة على وجه الأرض. واختتم آراءه بكلمات قليلة عن بلقيس: - اتركها في حالها، ابتعد عنها، هي كغيرها كاذبة ولا تستحق دمعة واحدة." .

حيث تم المحافظة على هذا الموروث بطريقة تدعو للتساؤل، ما علاقة قيم الذكورة بمبدأ المحافظة على قيم السلطة الاستبدادية؟ بالطبع نجد العلاقة الحميمة والتممة بين تلك المفاهيم والقيم التي تبني السلطات الأمنية عليه أسس بقاءها، تفخيخ المجتمع بأحزمة العهر وعبواته، مبدأ فعال في حماية موروث السلطة الديكتاتورية وجعل الأساطير والمعتقدات الشعبية وسيلة لاستيطان العنف في أروقة المجتمع الذي يعاني من العنف الأسري والحزبي والتعليمي، عبر قنوات تواصله مع المساجد والمدارس والاجتماعات الحزبية والإعلام، وهكذا لم يبقى مكان إلا وتشرّب فيه المجتمع كل ما يكبل فكره وفكر نخبته الشابة على وجه الخصوص، حيث يتم تكبير الأفراد بمفاهيم قامعة لكل مسعى من شأنه خلق بذور الاتحاد بين الرجل والمرأة، وهذا ما يفسر نمط التشويه الممارس والمعتمد في مجتمع سوبارتو، كأنموذج مثالي عن المجتمعات الشرق أوسطية، حيث يعتبر نقدنا للعلل هو بمثابة تجسيد محايد لما تم إبرازه في تلايب الرواية على مساحاتها المتباينة، وهي بالتالي تعبير مختلف عن طبيعة الواقع القائم على الاضطراب والاعتراب، ويكشف التأويل في خضمه عن ظواهر التشويه الثقافى والقيمي، حيث تجسد الرواية ذلك البون الشاسع ما بين الانحلال والدعوة لردعه ومناهضته على الصعيد الفكري والفني، حيث لاتسير الرواية نحو إبراز التخيل كوسيلة لنقل الرسالة الفكرية، وإنما تعمد إلى كشف حقيقة الطباع البشرية المضطربة والمتوافقة مع طبيعة التفكير المفروض على مجتمعات خاوية الأذهان، محكومة بداء العقلية الأبوية وتقديس الزعماء مما سهل برمجتها بأي خطاب مؤثر، ودفعها لأي اتجاه تريده تلك القوى المتحكمة به وبخياراته وحتى طبيعة نظامه السياسي، فالنظرة إلى الذات في خضم سوبارتو، هي بمثابة مراجعة لها عبر قراءة تصرفاتها التي تحيلها للتصادم والتنازع الدائم للوصول لصيغة حياة إيجابية، لكن بالمقابل منها ثمة جور قائم يدفع بسليمان إلى الانطواء أكثر عند كل لحظة تجعله يوقن لذة الحب،

ولعل كل الأفكار المتصارعة إنما في حقيقتها معبرة عن طبيعة الواقع الاجتماعي الذي يترنح تحت ضغط اقتصادي سياسي تعيق أدوار أفراد المتطلعين للخلاص، لهذا عمد الكاتب في الحديث عن حجم الوجد والمعضلة، وعن تلك الخيبة التي جعلت البؤساء يتبخرون أمام قوى العهر التي اتحدت مع الخرافة، وبدأت باستماتة كل جميل وصافي، فبليقيس باتت في وكر العجوز بمثابة الغاوية القاتلة، والبشر لا يتجرأون على الحديث عما يجول داخل الكوخ، كل من ينبس ببنت شفة، فإنه يموت بأشع الصور، في إشارة إلى درجة الخوف القصوى التي يعايشها المجتمع إزاء الفساد الذي ينهشه على كل الصعد والميادين، إذ ينهي الكاتب حليم يوسف روايته بقفلة مؤلمة مبعثة على الدهشة واليأس في آن، لكنها تحرض على التساؤل أيضاً: “باب مغلق على نيران تلتهم بلاداً من تراب أعمى ومن حجارة حزينة، بلاد نعرف عنها الكثير ولم نقل عنها إلا القليل، ولا خيار فيها إلا الفرار أو الموت. ثمة أبواب أخرى كثيرة يمكن فتحها إذا رغبتم في ذلك، وإن لم تجدوا المفاتيح، فبإمكانكم خلعها بلطف أو كسرهما إن شئتم، أما أنا فألتمس العفو لأنني سأترككم أمام الباب السابع، أدعوكم للدخول بأنفسكم.. ففضلوا!”

إن محاولة الروائي السباحة خارج الذات متماهياً مع سحنات المزيغ المتعدد وتماشيه معها، جعل الفضاء السردي متخماً بالأم وأمزجة الآخرين وبالتالي مدعاة تساؤل وسبر أكثر، الخروج عن الذات يمثل المهمة الأصعب على مستوى الكتابة الروائية، إذ تجعل الكاتب في منأى عن أن يفرض فكره بشكل مباشر على شخوص روايته، وكأن هؤلاء الشخوص هم سماسرة ومقاولين يعملون في خدمة كاتب مستبد ومتفرد، بل على العكس، يلزم الروائي نفسه منذ بداية العمل الإبداعي على اتباع دور الحكم الذي يدير المباراة التي تتناطح فيه العقول والقلوب والأجساد، وأحياناً تتناغم وتتسجم بقدر تناظرها لإيجاد ذلك الفضاء القائم على الصراع، وهو بمثابة محاكاة لعالم لا روح له، وكذلك تجميع لكل الظواهر والتصرفات السلوكية التي تشكل ردة

فعل على الضغط الاقتصادي والسلطوي على الأفراد وبشكل ممنهج، إذن نحن أمام ثنائية الحرية والخوف ضمن دراما تخلط التخيل بشجون الواقع والأحلام المنتهكة، فالحب على مسرح سوبارتو يعتلي منصة الصليب، ويتعرض لغبن وقهر متلازمين، ففائض الحلم والاستغراق بالتأمل بيان في لغة السرد حسب درجة صعودها وهبوطها ببطء، مستويات السرد هنا كانت تواكب الحدث المتخيل المعبر عن قسوة المواجهة، يبقى البحث عن الكينونة وانتصار الذات هو ما يشغل شخوص الرواية على اختلاف معضلاتهم وسحناتهم، حيث تبقى الأشياء الجميلة المتناولة في دائرة الفن هي الأشياء المعتمدة، التي يجدر درسها والتقيب عن جمالياتها بمعزل عما يطرح في دائرة العقل والتحليل المنطقي.

◆ الخلاصة :

إن محاولة فهم ما يجول في الطبيعة الإنسانية على ضوء رواية سوبارتو، تكمن في تتبع تلك التصرفات ومعرفة دلالاتها وما تحويه من إشارات الغاية منها معرفة وعي المجتمع وأطواره وكذلك الظروف التي حددت طبيعته وأدواره في مسرح الحياة، لهذا وجدنا الدخول للمعنى والتأويل على ضوءه مجدداً في سياق بحثنا عما يجول في دواخل الأفراد كمحاولة ما لعقد قرائن ومقاربات فلسفية نفسية، يمكن من خلالها جعل النقد أكثر فنية، منعاً من تجرده عن مضامين السرد وكذلك للأخذ به إلى مساره المجدي والأنسب، فمن خلال ذلك يمكن معرفة التاريخ المرتكز على حماقات البشر عالم السلطة والاقتصاد وإدارة المنافع وما يطرأ على ذلك من تحول في مسيرة القيم والتعايش بين البشر، الأمر الذي يسهم في زلزلة الأخلاق واتخاذ الغايات المادية مطلباً رحباً في الولوح لحياة المجتمعات البسيطة التي تحاول رفع عهد الغبن عن نفسها عبثاً، وكذلك نجد العنف مكتظاً في ملامح الشخوص وتقلباتهم من الريف للمدينة، وكذلك طريقة التذمر الواضحة التي ألزمت الشخوص على التماهي مع القسوة،

شظف العيش، وسوء إدارة الحياة، جعل من الضياع هاجساً وشللاً مستداماً يصعب الوقوف بوجهه أو مواجهته، فبداية الرواية بدأت بذلك الجنون والحريق الذي دب في رأس سليمان، ودفع الناس لاستذكار حريق سينما عامودا، ليتحقق ذلك الربط ما بين حريق الذهن وحريق هب ليشوي الأجساد، وكذلك نقد الأساليب التي تعمدت في إيذاء الأحاسيس التي تكاد تنمو.

لقد برز الخداع كمذهب فردي وتنظيمي وشاع ليغطي على أكثر الأعمال مثالية، إلا أن الهدف منه هو تحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة والوصول إلى السلطة، لهذا وجد الروائي في وصف الفرد الحزبي على نحو سلوكي مجسداً فقره الذهني وارتكازه في العمل على جملة من الشعارات البراقة، لهذا فلن يتم التخلص من طور الأمية السياسية والدهاء الذي يهدف للتلاعب بالعقول إلا عبر سلوك الوصف وإبعث النفور والإزدراء من تلك الطبائع السلبية، لهذا يبرز الانتقاد هنا بمظهر الوصف الفني، ليخاطب الوجدان والذائقة معاً، للتعامل مع الواقع السياسي على نحو أكثر عملية وفهم لمقتضياته، حيث يمارس التحايل على حساب القيم المزمع الدفاع عنها، لهذا نجد في تلافيف سوبارتو وصفات مفيدة لداء الوهن الروحي والقيمي، ونشدان تلك الثقة المنتهكة في ميادين العمل التنظيمي، وعلى نحو عملي وأكثر جلاءً، فأفة الفساد من عمل الرواية الواقعية الفنية المتسمة بالغرابة إلى جانب التأثير في الأفكار والطبائع للحيلولة دون الوقوع في شرك الفساد السلطوي الذي أخذ يشرعن للخداع بطريقة ما، والذي قاد المجتمع إلى أنفاق الخرافة والجهل والوهم.

إذن يمكن القول أن سوبارتو تمثل لإرادة المجتمع ومأساته في ظل القمع المفروض تاريخياً، والذي أربك معالم الحياة النهضوية النقية وجعلها ميداناً للتصارع السلطوي

وقمع الحريات والصمت إزاء النيران التي نهشت جسد المظلومين والبراعم التي لو عاشت بمعزل عن النار المستعرة لاستطاعت ربما أن تغير من قدر سوبارتو، إلا أن الأطفال التهمتهم ألسنة النار التي امتدت لتستوطن قلوب العاشقين وتذيبهم قهراً وذلك ومعاناة، وقد نجح الروائي في تمثيل الوجد القديم الجديد، ليمهد في سوبارتو لفصل جديد من بروز معالم رواية حقة تضع الإنسان وحرية في سلم أولوياتها وتطلعاتها لحياة أفضل.

خوف بلا أسنان، تأملات استقصائية

خوف بلا أسنان، تأملات استقصائية

المرض، الدال على الضعف الذي هو طبيعة البشر منذ سلخوا طرقاً مختلفة لعيش الحيز الزمني من حياتهم لحين معانقة الموت، ليس إلا بمثابة قناعة متصلبة عن سلسلة عادات وتقاليد مجتمعية تقود المرء لاستعمال لاشعوره بغية امتصاص الموروث الاجتماعي منذ الطفولة، لأن الطفل يمص ثدي أمه، وفيما بعد إصبعه ولا يكتفي، بل يمص بحدسه وإحساسه مع تقادم نمو فكره ومعتقدات البيئة وسلوكيات المحيطين به، هكذا بدء حليم يوسف بالحديث عن ذلك الخلل النفسي والعضوي وما يقاربهما من صفات وخصائص تخص العقل وطريقة التفكير والقناعات التي تحيط بأهل البلد على نحو مسلم به، كذلك فإن حديثه عن معتقدات بعض الناس في أن طرق التداوي الطبية أحياناً قد لا تجدي، مقارنة مع القناعة السائدة حول طريقة الشيوخ في معالجة الأمراض المستعصية، ومن ثم نظرة المجتمع لذلك تبعاً لأطوار عيشه وتطوره، إذ نجد الرواية مرآة لآلام الفكر والحب، وكذلك متنفساً لطرح الغبار القاتل الناتج عن ذلك التصارع العنيف بين قوى المعرفة والعطالة، إنه بناء منطقي لحياة مكتظة بالفناء وشخصه وانصهار كلي للعالم الصاحب في بوتقة خيال مدرك لما يحدث، يواكبه في ذلك لسان حال عارف بالعلة، وعامل على إجلاءها بجلاءها وتبيان أسبابها ومسبباتها، لهذا تعتمد الرواية الواقعية الحاملة في لبوسها المزدان بالتساؤلات، كل تلك الحياة المختزلة لنمط العيش، وكذلك طبيعة النظام الذي أربك لدى العقل المعرفي ملكاته ومواهبه، لهذا نجد الجهد الإبداعي مواكباً لخلجات المرء ومدركاته على حد سواء، لإسباغ القيمة المثلى للمجابهة، وبيان حقيقته المتطلعة لحياة أكثر عدلاً ورفاهية، تأكيداً للطاقة التي تسعى دون تمييز أو هدف والتي تذهب لخدمة السلطة ومآربها،

حيث نجد المعنى في رحلة الإنسان المعرفية في رحاب الوجود انطلاقاً من جغرافيته التي يحملها في سيماءه وسلوكه ومواقفه وثقافته، تجعلنا نقف أمام حقيقة التطلعات الحديثة لإيجاد حياة أفضل خالية من العبودية والتسلط الناجمين عن امتصاص الجهل والخوف، وكذلك جملة التقاليد السلطوية في عبادة الجماهير للرب القائم في حياتها ومؤسساتها، فبخوضنا في رمزية الخوف ما نلبث أن نقع في فخ التساؤلات المفتوحة على احتمالات عدة تؤرخها الأحداث على طاولتي الزمان والمكان المتلاصقتين، ولعل الخوف يمثل أصل التنازع بين البشر، وذلك التسلط القائم الذي يؤثر سلباً على الحياة بما يحمله المجتمع من معايير وقيم، فما أن يطغى الخوف على الذهن، حتى يتم تحويل القيم عبر تأثير الرعب المفروض على الذائقة العامة، إذ يمثل الخوف بداية التعلق بالوهم، حيث تشعر المجتمعات المسلوقة من حريتها وعقلها بأن الخوف شيء لا بد من وجوده، وإنه مرتبط بوجود إله يجب أن يُعبد ويتم تقديم القرابين البشرية كرمي له، وكذلك فإن طاعة الحاكم من طاعته، وإن كل ما يحدث من بلاء وفساد، هو إرادة ذلك الإله السادي، لهذا نجد الخوف قد بات منظومة ناتجة عن تلاحق رغبات السلطوي مع ما يفند أسباب بقاءه حاكماً بنصّ مقدس، يتلقفه البسطاء ببراءة ساذجة وعنق ممتهج، لقد امتزج الخوف بالمكان والزمان والتربية والمعرفة التي يتلقاها التلاميذ في المدارس، وقد جعلت الحلوق مكتظة بالأنين والكآبة جراء تقمصها الخوف باحترافية، حتى صارت الثقافة الشعبية والمكتسبة من حقول التربية والتعليم وجهاً لطبيعة المجتمع الذي يتحدث عنه الروائي في هذه الرواية، خوف بلا أسنان، لهذا ظلت الشجاعة في الخطاب الشرقي أوسطي مجرد وسيلة لتقمص ماضي متخم بالأكاذيب والاعتزاز الوهمي الذي لا يمكن الاستجداء به لبناء شجاعة مستمدة من الواقع الشاحب، أي من هذا الحاضر المحاصر بأغلال السلطة وممارساتها التعسفية تجاه المجتمع والأفراد، فأمام هذا الضغط التاريخي والإرث السلطوي، تجد المجتمعات نفسها في حالة من

الاعتراب عن ذواتها، فتمارس عيشها بضرب من الجمود والاتكال والخوف من الغد، ولا يتم ردع الخوف بالسبل الفكرية لغياب الفكر والاكتفاء بالتسليم لحقيقة ما يحدث، فهو قضاء وقدر حسب المفهوم الديني الجاهز لاستقبال الخوف، فالعين التي تبكي من خشية الله وفق التعبير الديني المرمز، هي ذاتها تلك العين التي تبكي لبطش الحاكم ورب العائلة وأستاذ المدرسة، فلا يمكن في الحقيقة فصل التراث الديني عن السلطوي كونهما أداتين عميقتين في سحق التنوير الاجتماعي، لهذا تكتظ جموع الخوف في المسيرات التي تهتف بحياة الرئيس الخالد، ابن الله على الأرض، ذلك الذي أعطاه الإله الملك بقضاء وقدره وإرادته، لهذا على الناس أبدأً المسير هاتفين بحياته، وهم يحملون خوفهم كجينات تدخل أعماقهم وأذهانهم، وهكذا لن يتم ببسر خلع أقفال الخوف، حيث تتحول الشوارع إلى متاحف وسراديب تنتقل عبرها الكتل الأدمية، ولا تبدو الأخلاق الجمعية إلا معايير مقتبسة عن ثنائية الحاكم والمحكوم، على غرار الخالق والمخلوق، لهذا تبدو العقول خاوية سوى من ترهات وأقاويل يتناقلها البسطاء جيلاً تلو الآخر، لتزيين نمط حياتهم الأشبه بتلك الفكاهة السوداء، التي تعتبر عنوان حياتهم وسر فظاظتها وتشاؤميتها، لتغدو أحلام الديمقراطية والانفتاح عن المجتمع مجرد قصص لا تكاد تملأ الأرواح الخاوية سوى من أحلام لا تقيها هاجس الضياع والاعتراب المزمّن.

إن تشرب الفرد للخوف هو بمثابة ابتعاده عن الذات واختفاء مظاهر التصالح مع عموم الأشياء التي تخص مزايا الإبداع الفردي في الوجود، لذا يعمل السلطويون على تشبع المجتمع بالخوف منهم، بغية حصر الحياة الاجتماعية في مظاهر الإمتثال لولي النعمة والهتاف له وفداء بروحه وما شابها من شعارات.

لقد جعلت النظم الشمولية من الفرد منافقاً ذليلاً، لا يجب أن يتحول لناقد، بل مسلّم لحقيقة واقعه، مرتهاً لكل لحظة خوف، جاعلاً من نفسه مريداً رديئاً بأبسط

الأحوال، يقبل على ما وضع على طاولته إثر خوف وقمع وتهويم ممنهج، ليكون بذلك مجرد مقاول أو عامل في مصنع الخضوع للأوامر والإلتزامات الباهتة المستمدة من عوائد ثيوقراطية دينية تم تحويلها بما يلائم ذهنية الحزب الإيديولوجية، لتتحول إلى دين شامل مكتظ بالخوف والطاعة القسرية والخوف من الأمن بدل الإطمئنان لوجوده، إذ أن جهاز الأمن هو سلاح مسلط على الجماهير بغية إرهابها، والحد من تطلعها لعالم أفضل تسوده ثقافة الاختلاف وحرية التعبير، فحقيقة النزوع للعصيان والتمرد تدفع بالمرء للتساؤل عن سر ارتياده لجغرافيا الخوف المشتقة عن عوالم تعج بالعصاب والسادية، إذ أنهما يوهنان الذات، يضعفانها على الدوام، حيث لا إرادة حرة في ظل الرهبة، ولا يكاد المرء يدخر شيئاً من سعة الفهم إزاء الإقصاء للحياة الطبيعية، حيث يسهم الموت في الخمول على الصعيدين الروحي والذهني، فينعدم الإدراك باختفاء الحرية والتعبير عن الرأي، تتعطل مدركات ومواهب المعرفي، إذ يجد نفسه في بوتقة حصار مطبق، لتتجسد الأوهام والتقاليد المحبطة في ذوات الأفراد، ينتج الخوف ذلك العنف وجلد الذات إزاء خيبات وأوجاع متراكمة، يفرز الخوف أيضاً الحرب الأهلية، فالأفراد ينفسون عن خوفهم من السلطة عبر شجارهم واحتقانهم ضد بعضهم البعض، يجوعون ولا يجدون غير العنف وسيلة لإفراغ طاقة الخوف الكامنة في دواخلهم، لنجد أن ذلك كله مدعاة تفكر بحقيقة السلطة التي تعمل ليل نهار لتكبير مجتمعاتها بأشكال التهويم والإقصاء المعرفي.

ثمة علاقة بين الأب العنيف ورجل الأمن العنيف في أنهما يعملان تحت ظل القائد الإله، الذي يلهث خلفه قطيع آدمي خائف، يزيغ طبائعه تبعاً لمشية منظومة القمع، تلك المنظومة التي بنت امبراطوريتها الإرهابية من النصوص الدينية المقدسة، والتي شرعت مكوئها ووصايتها على شعوب لا تنفك عن ممارسة خضوعها بضرب من الاتكال والجمود وبصك مقدس لا مجال للشك فيه، نعم حيث للخوف رمزية كبيرة

عظيمة التأثير على الحياة الدقيقة للمجتمع وأطوار أفرادها، إنها أساس كل انحلال روحي أو فكري، ولعله أيضاً نافذة مفتوحة لاستكشاف كل من هب ودب من مآسي ونكبات، حيث يولد من بطن الخوف ذلك التملق الذي بات من شعائر أمم القضاء والقدر، إنها مجتمعات استساغت الخضوع وثقافة القطيع ولعق أحذية القادة والأولياء والمتصوفين أصحاب البركات، وتشربت أدبيات القائد الملهم الذي يفكر بالنيابة عن الغالبية المطأطئة، لهذا بات من الشائك استئصال هذا الورم النفسي الذي تأصل وساعدت النصوص المقدسة على رسوخه وتوطيده عميقاً، إذ للمقدس دوراً نفسياً بالغ الأثر في ذائقة الفرد، والتي عليها يبنى الأساس الحقيقي لقيام السلطة القمعية الفاسدة، إذ حينما تشغل المعدة مع العقل في البحث عن لقمة العيش كل يوم، لا يترأى في ذهن اللاهث نحو الشبع إلا إرضاء من بيده مفاتيح كل شيء وهو على كل شيء قدير، هذا من ناحية، ويرادفها على الطرف الآخر سلطة تحتكر الجهد والعمل، وعلى اللاهث إبداء كل مظاهر التملق والصمت حتى يتيسر له الحد الأدنى من الحياة الجيدة، ومن هنا تتشكل أولى لبنات الخوف، ولعل ميلنا إلى التحليل وإرجاع الأسباب لمسبباتها هو ميلنا لتحسين طرائق توجيه التلقي نحو الأفضل، بغية الكشف عن كل ما يتم إخفاؤه تحت مسميات مثالية باطلة، والمقصد من ذلك إسباغ دلالات إيجابية على الخوف والسلطة، أو محاولة الدفاع عن الإله الواحد المرادف للقائد الواحد والذي تنتشر صورته في كل مكان، ويخرج الناس حاملين صورته ليعبروا عن حبهم الشعاراتي له، إن كل من يحاول تحصين هذه التقاليد الشمولية الميثولوجية في أصلها، يعمل على تبرير الخوف والقداسة وتجميله على نحو مكشوف وباهت، فلا يمكن إنشاء فلسفة فوق أنقاض نسق مقدس يعتمد على الخضوع والتسليم بفكر القائد الفيلسوف، إذ يستحيل أن يكون السلطوي فيلسوفاً ناجحاً، أو أن يكون الفيلسوف سلطوياً حقيقياً، مازال ثمة شرح عميق بين رؤى الفلاسفة وأصحاب السلطة والمنظرين بخصوصها، حيث لم

ترقى تنظيراتهم سوى عن كونها مسوغات تحايلية هدفها تجديد ثقافة القطيع والحد من بروز الإنسان المعرف في المتفوق، حيث نشأ الخوف في كنف الجهل، واعتبر مقوماً حقيقياً من مقومات نشر العنف والقداسة المتشعبة بالدم، ليسطر بسحنته الرمادية البؤس الموجل في الوجود.

لا تخلو الرواية من إشارات مهمة لمواكبة القلق وملاساته في النفوس التي تقعات الحياة على نحو تأملي، لماذا يخاف الإنسان في ظل الوجود المتشعب والذاهب به للترهل والفاء؟ ولماذا يضع البشر العراقيين الجملة في طريق بعضهم البعض للحيلولة دون التمتع المنصف بمتع ولذائذ الحياة؟ فإلى جانب العدم الذي هو مصير كل الأحياء، يقف الإنسان في وجه المقابل منه دون وازع معرفي، وإنما قائم على إلغاء الآخر لتقديم الذات، سفك الدم بمثابة تعجيل قدوم العدم، ليقبض على كل متحرك، ولعل الفوضى الناجمة عن العنف هو ما يخيف أكثر، وسط عالم أباح الموت في كل مناحي حياته، فالقمع وقتل الحب وهدم العلاقات الطبيعية وتلويث الطبيعة عبر الحرب، كل ذلك جعل الخوف الأكثر قرباً من الإنسان وبقية الكائنات، حيث يتحلل الجمال المجسد في الإنسان إلى وهم ودخان ناجم عن الخروقات الكبيرة للإنسان الجشع والأناني، وإضفاء مسوغات مقدسة واهية على طبيعة حربه ضد الآخرين.

لقد برزت المحن العديدة بوجه المجتمعات الساعية لحريتها، وسط تابوهات كثيرة شلت حركتها مما تعاضم قلقها تجاه مستقبلها، هو ذا المستقبل قد أفصح عن وجهه، وما لبث أن مر المجتمع بفوضى كبيرة جراء ذلك العسف والجور المتراكم، والذي أنشأ داخل المقموع ثورة هائلة ضد ما يشبه العدم والموت، انها بلاد تعيش في دوامة الأحلام والآمال التي لا تنضب، كونها محط مواجهة وإصرار ضد تلك المظلومية التاريخية التي يعيشها الشعب الكردي في أجزاء وطنه المحتلة، لهذا كان هذا الصمود والعناد بمثابة انتصار على مستوى الأفكار والآمال، وبذلك يمثل تجاوزاً على الحياة التي يعيشها

الإنسان الكردي على الهامش، حيث الوطن في رواية خوف بلا أسنان هو معنى الحياة المنتصرة على مفاهيم الموت والتلاشي، دعت حاجة المرء للتمسك بجذوره كنتيجة طبيعية عن شعوره بالغبن والظلم، وكذلك فهذه الحاجة تعد بمثابة البنية القويمة التي ينشدها الإنسان الطبيعي في زمن الحروب والإقصاء المفروض، إن استمرار النظم القمعية في سلوكها إزاء شعوبها، هو بمثابة الموت متعدد الأشكال، والذي يتم ممارسته لمزيد من الاحتقان والتحلل والفوضى المتراكمة، فحينما تتحول الحياة ميداناً لممارسة الموت، تتعطل المدارك والمواهب الساعية لتمتين العلائق الطبيعية، تتحول المؤسسات والنظم إلى سلاح ضد الشعوب، حيث يكتظ الحدث الزماني والمكاني بأصناف الإبادة الثقافية والاجتماعية، وتصبح الحياة أشبه بموت طبيعي، هاجس لا ينفك عن تفاصيل عيشنا وتوترنا، يرافقه الإعلام الذي يسوق الوجد والعنف والدم، لتتحول الحياة هكذا لمشاهد عن الموت، تتموضع في كل ركن من أركان الحياة لتعبر عن نفسها بمظاهر الديكتاتورية والإقصاء وقمع الأقليات والحروب الدينية والتشردم المجتمعي، فمن المفيد في هذا الصدد معرفة أوجه الموت المقدسة في مفهوم النظم الاستبدادية القمعية، إنهم يفرضون العنف على نحو ممنهج، عدا عن شبح الخوف الوجودي لدى الإنسان، ثمة خوف سياسي اجتماعي نفسي يستوطن تفاصيل الحياة، لا يمكن القفز فوقه أو تجاهله.

إن تطرّق الروائي إلى الخوف عبر بوابة الشرق الأوسط وبالتحديد كردستان، تعتبر نقطة جوهرية في صميم هذا العمل الروائي الذي يمكن وصفه بالعمل الوجودي الذي يعكس القلق الحقيقي التاريخي المتمخض عن صراعات وويلات جمّة مرّت بها هذه الرقعة الجغرافية على خشبة مسرح التاريخ، فالنظم المستبدة تقنعت بإرث نشر الخوف والموت، حتى باتت على ماهي عليه الآن كامتداد لعصور وحقب، وما كردستان المحتلة من قبل هذه النظم إلا رمزاً تويرياً لاسترداد ثقافة أمة وذاكرة شعب من

مخالب الانصهار والإبادة، ورمز مقاومة تعبر عن وجود أمم تحاول نيل حريتها بالدم والحديد، لهذا تعانين رواية خوف بلا أسنان هذه المسألة الإشكالية على نحو إنساني فكري لا يخلو من ملامسة الشجون والإفصاح عن مرارة الظلم والمعاناة، حيث يبدو الخوف في أحد صورهِ مقروناً بالإجفاف والظلم جراء سلب ونهب الأراضي الكردستانية في سوريا باسم الإصلاح الزراعي، والذي اعتبر بمثابة بؤس تم فرضه من دولة قمعية شوفينية اعتمدت على صهر وإذابة كل المكونات العرقية في بوتقتها، فهذا العبث بالحق ووضع اليد على الملكية والحياة الاجتماعية، مثل أكبر حالة قهر في غربي كردستان: (كانوا يتجولون في الشوارع بزعيقتهم وشعاراتهم يطلبون الموت للكرد وقادتهم، هل جاؤوا للعب مباراة أم لخوض حرب؟! تعلقامة الأسئلة، جداول الحقد خلفت وراءها من دير الزور وحتى قامشلو أنهاراً من العداة، كانوا يتجولون داخل المدينة، ويطلبون من أهالي قامشلو تحرير فلوجة العراقية من الأمريكان، تتدحرج الأسئلة مع هذه الصرخات، هل يحملون كرة أم قنابل؟.. هل هذا فريق كرة قدم أم فريق قتل؟ كان الزمن في ذلك اليوم يسيل من تحت أرجل هذه المنطقة كماء عكر، امتلاً إستاذ الجهاد بالجمهور منذ ما بعد الظهيرة. في أحد جانبي الملعب آلاف الضيوف الذين ملؤوا جيوبهم بالحجارة، يالهؤلاء الضيوف، بدل أن يحملوا وروداً وأعلام فريقهم، حملوا العصي والأسلحة وصور ديكتاتور مهزوم، يهددون مضيفيهم في عقر دارهم، يشتمونهم ويحتقرونهم، بينما كنت أفكر في هذا الحقد والبغضاء، ارتسم مرة أخرى أمام عيني سايكس الإنكليزي وبيكو الفرنسي، وكيف قسموا هذه الأوطان ببضعة خطوط، وكيف تحولت بعد رحيلهم إلى حدود مقدسة لدى سكان هذه البلدان! يبنون دساتيرهم وشرفهم وكرامتهم ومبادئهم على حماية هذه الحدود).

تقلنا هذه العبارات إلى تلك الأحداث الدامية التي وقعت في 12 مارس آذار 2004، في مدينة قامشلو، إثر هذه الانتفاضة تم قتل العشرات من الكرد، حيث

تراءى للإنسان الكردي تلك المواطنة المزيضة وذلك الحقد الدفين الذي تتعامل به المنظومة الشوفينية العنصرية ضدهم، وكذلك تيقن حجم ما يحاك من احتقان بين تلك المكونات، والتي كانت من ثمرات الآلة القمعية للنظام الحاكم والتي كان لها الدور الأبرز في تفكك المجتمع وعدم تجانسه، فمئات الجرحى وآلاف المعتقلين يمثلون حجم الخوف المعاش في زنازين هذا الوطن الذي رسمه سايكس الإنكليزي وبيكو الفرنسي، لهذا أمسّت هذه الرواية بمثابة رسول لمناهضة الخوف، ذلك الذي غطى بالكرهية أديم الأرض والسماء، فالسلطة القامعة رسخت سلوكياتها في أذهان شعوبها، كي لا تتحرك الأخيرة ضدها، فكان الشعب في غالبه أدوات بيد هذه السلطة تؤلبها على بعضها كيفما تشاء ومتى تشاء، وقد حدث أن هبت الخراف من حظائرها ظناً منها أنها ستتغلب على هذا القمع، فإذ برصاصها ينقلب عليها، وإذ بها تهىء الأرضية لسلطة أكثر حلقة وظلام. وقد أدرك حلیم یوسف مخاطر الخوف من تدميره للمكات العقل الذهنية لدى الناس، إذ جعلها أشبه بألواح رخام متكسرة، وتهب أبداً الأرضية الخسبة لبروز الديكتاتوريات، إذ يجعل الخوف من التأثير ديكتاتوراً، ومن الأديب مريداً أحمقاً، ومن المجتمع تماثيلاً محطمة، لهذا فرواية خوف بلا أسنان تحمل في طياتها العديد من التساؤلات والتجسيدات الرمزية لماهية الخوف وجذوره وأثره على الفكر والجمال ومناحي الحياة كافة، إنه بيان لعداء الحياة الجديدة، أو التحرر من سطوة الخرافة الجالبة للعنف من أوكار البدائية، فما جعل المجتمع يعيش الفوضى هو تعسف السلطة وجورها إزاءه، فالألم والمعاناة والفقد هي مبادئ المجتمعات المنكوبة في ظل نظام قمعي ألغى الإنصاف والعدل، حيث بات المستقبل على ضوء ذلك مجهولاً، إنه الجحيم السماوي المطبق في الواقع والموت بأسوأ صورته.

◆ منظور الرواية للخوف والإبادة الثقافية :

ومن منظور آخر، وزاوية نظرٍ أخرى، شدّد حليم يوسف في نظريته للإبادة الثقافية، حيث بدأ ينبش في جذور الإشكال والتساؤل حوله لأجل بث روح الخصائص والمقومات التي قد تنهض من خلالها أُمم الاضطهاد السياسي والثقافي، فما الاعتقال والتعذيب والتكيل بالجماهير إلا شكل متمم للإبادة الثقافية، فالقمع السياسي يعمل جنباً إلى جنب مع آليات الصهر والتذويب والتي رسخت فيما بعد لمعارك الصراع الأهلي، لقد جعل الاستبداد من الخوف الإله الحاكم على الأرض والمتجسد في شخص القادة والتمثيل التي تنصب لهم في كل ركن، وقد أوجد الشعب لروحه الساعية للخلاص تلك القوة لدر هذا الخوف والقهر الذي جسده العمل الروائي: « هذا التمثال المبعث للخوف في النفوس قبل الاقتراب منه، اليوم التّمّ الناس عليه بالعشرات، فرّ الحارس وتركه تحت رحمة رهط البشر الذين قسى الغضب أكبادهم، لم يسقط التمثال أمام ضربات الحجارة والأيدي والأحذية، في الأسفل ثمة أساسُ مربع الهيئة من الأسمنت المسلّح، يعلوه تمثال الرئيس الخالد ملوحاً بيده في هيئة تحية نازية، وقف الناس، الصغار، الكبار، النساء، الرجال، الشيوخ والعجائز مندهشين بانتظار سقوط التمثال، بانتظار بعض الأشخاص الواثقين من أنفسهم لتحطيم هذا الخوف الكامن في دواخلهم، لم تنفع محاولاتهم في إسقاط التمثال، هرع بعضهم باتجاه أحد أعمدة الكهرباء، والذي يزيد طوله عن ثلاثة أمتار، اقتلعوا العمود وضربوا به من الخلف مؤخرة التمثال الإسمنتي، حركوه قليلاً لكنه أبقى أن يسقط، امتطى رجل في مقتبل العمر دراجته القديمة متجهاً إلى البيت وأحضر معولاً كبيراً حضر به تحت أقدام التمثال، وبدأ آخر بضربه بمطرقة، وآخر بفأس، جرحوا الإسمنت، ما بين عشرين وثلاثين شخصاً حملوا العمود وهزوه معاً، واحد اثنان ثلاثة، يالله! يجب أن يسقط

هذه المرة! باجتماع قوة العمود والمعول والمطرقة والفأس وقوة الزنود الكثيرة التي صبت جام غضبها على هذا الاسمنت الشبيه بإله ميت، تهاوى تمثال الرئيس الخالد الميت منذ أربع سنوات.”

إنّ تجسيد إرادة الثقافة الخامة التي تأبى العيش على الهامش وترفض الانصهار والانطماس جليلة في ردع الخوف المتمثل بالتمثال ومقاومة الإبادة المنهجية التي تشمل الحياة الاجتماعية والسياسية، حيث ينظر لتلك الشعوب المتمكسة بهويتها كخطر محدّد يعيق توسعها وهيمنتها على مفاصل الدولة بمؤسساتها على نحو شامل، فتدمير التمثال دالٌّ على كسر رهبة الخوف والقمع السلطوي ومتابعة هذا الصراع لما تتضمنه من قيم تتلخص في تشبث الأحرار بالحياة ضد قوى تعتاش على تدمير كل بناء أو مكتسب، حيث تركزت وظيفتها على الهدم ونشر الرهبة بين النفوس، لتأتي النقطة الأبرز وهي التقسيم المرعب لشعوب الشرق الأوسط عرقياً ودينياً وطائفيّاً والذي كشف الستار عن مجموعة حروب متوالية تخدم قوى النفوذ والربح، حيث ضياع الهوية ومحاربة الإنسان في انتماءه أو لغته واعتقاده، ممثّل ذلك الخوف، الإله على الأرض، وكذلك نجد موسى وليلى في تقاربها وتنافرهما الوجداني يشخصان لنا بطريقة ما أبعاد هذا الاغتراب والخوف في اقترابهما من الحلم كمبعث تحفيزي على الصمود بوجه التلاشي ويؤس الحياة، فالخيبات والآلام تبدو واقعاً متربّصاً في أذهان العامة، وموسى يسبح في حلم مكتظ بالآلم، تقابلها إرادة تتجاسر على الخوف، وتحاول التغلب عليه عنوة، حيث نجده يفكر بليلى التي تزوجت من ابن عمها كسائر الخائفات من النساء، واللواتي يشغلن ذاكرة الإنسان الذي لا يملك سوى التأمل والشروذ تعبيراً عن بؤس لا يمكن دفعه أو فعل شيء إزاءه: "في بلد كهذا البلد الذي يغمض الأطفال أعينهم على الكذب ويستيقظون على الكذب، فإن تدريس التاريخ يعتبر بحد ذاته نوعاً من التعذيب الشديد. في تلك الأثناء، سُمع صوت غريب ناحية الباب، خاف موسى،

خطر على باله المخبرات. كثرت الإعتقالات في تلك الأيام، حالة الطوارئ قائمة منذ أكثر من أربعين سنة، بإمكانهم مدهمتهك في أي وقت، وفي أي مكان. وأخذك ورميك في الحجرات المظلمة، سمع صوت من ثقب المفتاح

ارتبك موسى:

الباب ليس مقفلاً، لم يحاولون فتح الباب للدخول؟
انتشرت في جسده رعشة خوف "

يشير الروائي إلى دور السلطة في تغييب عقل الإنسان منذ طفولته عبر تلفيق التاريخ والأمجاد الوهمية الواهنة، التي جعلت عقول الأطفال أشبه بذاكرة جوال فارغة يتم ملئها بصنوف الصور والأفلام الإباحية، وهنا نعني أن العقول تتلقى منذ بداية دخولها المدرسة تعاليم السلطة الشمولية الأبوية المتمثلة بتمجيد الرئيس والتهافت لحياته والاستعداد للتضحية في سبيل بقاء رمزاً لتقاليد العذاب والاستبداد والفساد، فالخوف من الاعتقال والاختيال وانتهاك رجال الأمن، مثل جل ما يخشاه الإنسان الشرق أوسطي في الدولة أو الجغرافيا التي ينتمي إليها، هكذا يخرج الجيل من قاعة المدارس إلى الحياة مخصي الذهن، لا يجد سوى الخوف من المستقبل رابطة تصله بالحياة، فحقيقة التمثال الساقط في "عامودا" هي تعبير عن قسوة الكفاح ومشقته ضد الخوف، وتحديه استناداً لمفهوم الحق، ورغبة في استثماره كقوة مضادة ضد محاولات الطمس والإنكار، لهذا جسّد الكاتب آلية الدفاع التي تبنتها الجماهير الغاضبة في إجلاء رهبتها أولاً، دون التفكير في نتائج ما بعد هدم التمثال، وهكذا تمكن الناس من كسر الخوف بل والسخرية منه، تجد الجميع قد تقاسم أدوار المشاركة في هدم الخوف ورسم معالم حياة قائمة على الانتفاضة على السلطة القوموية الإسلامية، حيث تحولت القناعات المتكسبة إلى وثن يرمز للرهبة، وكسر إرادة الجماهير من خلال معاربة الأفكار النهضوية، ولعل تحويل حياة الشباب إلى نمط خاوي يرتكز على

الفراغ، جعلت السلطة تتغول أكثر من نافذة البطالة واستشراء التقاليد والعادات التي تحكمت بليلى وجعلت علاقتها مع موسى موءودة، حيث موسى يمثل ذلك الشاب المقبل على حياة متشعبة بالرداءة والإحباط، ولحظة استدعاه إلى فرع فلسطين سيء الصيت، مثل بداية المأساة وحدوث الصراع بينه والعالم الخارجي، هذا العالم المشبع بتقاليد العنف والاستجواب، لذا وظف الروائي هنا تجسيد طريقة استجواب موسى من قبل الفرع ليبين أشكال الخوف والرغبة في تلك الدائرة، وكذلك مشهد احتباس البول في متانة سليمان وذهابه للمرحاض بعد طول انتظار وإلحاح، يمثل ذلك الألم الطاعي في جوانب الحياة الدقيقة بتفاصيلها، حيث الامتثال المطلق للسلطة والارتهان الأعمى لها، ذلك فقط يجعلك في حالة من الهدوء في ظل التكالب على الجماهير وجعلها ككتل رخامية، حيث تخولت رؤوس المناوبين في ذلك الفرع المشؤوم إلى رؤوس جردان دلالة على افتقارهم للطبيعة الإنسانية، فهم أدوات لبناء ذهنية القطيع، حيث يتجسدون على هيئة مرض مزمن ينتقل إلى المجتمع عبر زرع الخوف والرغبة، فرجل الأمن يرمز للرعب والخطر، حيث يعتبر الخوف بوصفه منظومة ذهنية متجسدة في الذهن والفكر، ناهيك من كونه يد تبطش بأدوات تعذيب وما شابه، لهذا كان خوفاً بلا أسنان، ومع ذلك فقط استطاع ابتلاع الإنسان، نعى لهذا الخوف أيدي ومخالب حادة، وكذلك تولدت عنه منظومة التقنع بالقدر، وبأن الملك لله يؤتية من يشاء.

إن غياب التسامح بين الشعوب هو نتيجة غياب العدالة والانصاف، وكذلك غياب الثقة بين الذات والآخر في ظل منظومة الخوف التي تجذرت في النفوس أكثر مما هي عليه في أعمال وممارسات السلطة الشمولية، لهذا نجد القلق المستقبلي، وهنا لا بد لنا من أن نتساءل ما أثر الأزمات العالمية والسياسية على طبيعة المجتمع، أفكاره، قناعاته، تحولاته، وكذلك أثر هذا النزاع على منظومته الفكرية والعقائدية، إننا أمام

هكذا تساؤلات عصية ما نلبث أن نعمن التأمل في هذه الظواهر الاجتماعية والحالات النفسية التي تجيد الرواية تناولها لكونها متعلقة بالذفس الإنسانية.

◆ الأنساق الدرامية في العمل :

تتميز الرواية بأنساقها الدرامية المتعددة من عرض الحالات وإبراز المشاهد القائمة للطبائع الوجدانية المتخمة بالوجع والاعتراب، الأخير الذي بات لسان حال شخصية (موسى) الباحث عن الأمان وعن طريقة ما للتخلص من هذا التشنج النفسي الذي يحاصره، لقد تمت القطيعة بينه وبين تلك الأرض التي احتوته بكل ما فيها إثر رغبته المتوالية في أن يجد قواسم مشتركة بينه وبين تلك الأرض بلا جدوى، فالألم كبير، وهو مجبر على ترك هذا الوطن الذي بات أشبه بسجن مفتوح، لهذا نجده يجسد بانوراما أحاسيسه ويضع فواجع تلاصق حياته ولا تبرح مخيلته، لهذا نجد الكاتب قد لامس الحقيقة الدرامية التي منبعها الألم والتأثير على المتلقي بنبرة عاطفية لا تخلو من محاكاة الإدراك الموضوعي، لهذا بات الخروج من هذا الوطن بمثابة المفتاح للحياة الجديدة، أو ربما قدرة أكيدة وجديدة للحياة الأفضل والتي ينشدها كل مواطن يعيش غربته وألمه، وهو يجد أن كل من حوله من بشر وحجر غرباء عنه، لهذا يجد موسى أمام رمزية البول وهو بمثابة ذلك الاحتباس الذي ينشد الراحة بعد إدرار البول خارج المثانة، والتي ينتج عنها أمان مفقود، ولعل ذلك هو بمثابة التشنج واحتباس المشاعر والرغبات في ظل منظومة تعمل على إقصاء الأحلام والتطلعات ومحاولة انتشالها من ذاكرة وذاتقة الإنسان، هذا البلد الذي يحتوي على مختلف أشكال الخسارة والوجع.

إن التغيير الرومانسي الذي تتطلع إليه الرواية من منظور المجتمع يتوجه لمحاكاة الألم بطرائق نقدية تعتمد إثارة اللواعج والمكامن النفسية والفكرية لدى المتلقي، وهذا اللون يثبت جدواه في هذه الرواية الحاملة في طياتها شكلاً درامياً نقدياً ينطوي على ثورة روحية اعتمد الروائي على بثها لتحقيق المضامين التالية:

* تجسيد المأساة وجعلها وسيلة ضرورية لإنعاش الرواية وإخراجها من قيود الرتابة والمباشرة لإشراك المتلقي في التفكير، وكذلك بالحدث واستخلاص معان منها، ولا سيما فيما يتعلق بقضية الانتماء والاعتراب لما لها من مدلولات فلسفية تلامس العقل الباطن.

* البحث في إشكالية الحرية المقرونة برغبة الشخصية الرئيسية في الرواية في تصدر المشهد والبحث الدؤوب عن الخلاص على الرغم من الصعوبات والعوائق الجمة التي تعترضه وجدانياً بسبب التقاليد الأبوية، وسياسياً بسبب سياسة الإبادة الثقافية والإقصاء الممارس من لدن السلطة.

* كشف الغموض حول بعض الحقائق التي تتصل بالفسية الاجتماعية ومدى محاولات السلطة في التحكم فيها عبر الخوف وزرع الرهبة في النفوس من خلال إدخالها في حالة فوضى شاملة تتركز أهدافها في الإبقاء على إرث القمع والعسف وكبح جماح الأفراد الساعين إلى التغيير بكل قواهم المتاحة.

* التحكم في آليات ووسائل التواصل بين المجتمع عبر جعل الإعلام الرسمي والمحلي بالتواطؤ مع المناهج المدرسية لجعلها أرضية سهلة لقمع جدة الأفكار، بغية استنزاف طاقات الأجيال وتعليبها على نحو مركز، وحصرها في نطاق خوفها من الغد.

حالة العجز التي يرافقها شعور الانتفاضة من واقع هابط بكل المقاييس ناهيك عن توسع الاعتراب وحالات الهروب من ذلك الوطن المتجسّد في تمثال القائد الرمز الذي يضفي على الحياة طابعاً معتماً ضيق الأفق، لهذا نجد ذلك التوجه باتجاه الانتفاضة الجماهيرية كحالة اضطرارية أو بين فعل التفكير بالهجرة والابتعاد عن ذلك الوطن، تفادياً للإعتقال أو الاغتيال الممنهج بحق النخب التنويرية العاملة في ميدان التغيير، حيث بقاء المجتمع في حالة خوف ورهبة مثل ذلك الوجه المبشر باندثار قيمها ومن ثم زوالها، الأمر الذي يسهل تفككها وانحلالها، ويسهم أيضاً في نزوحها عبر موجات الحروب التي تهال عليها فيما بعد، نتيجة عجز منظومتها الحاكمة

عن استيعاب حركتها واحتياجاتها، فالعمل الروائي يبين إحباط وتذمر أهم أبطال روايته من حالة الوطن المكتظ بالخوف والحرمان والقلق، ليشير إلى ذلك العجز العام، وكذلك عن خطر تفجره وانحراف بوصلة الحياة نحو الفوضى والمزيد من التوتر والعنف، لهذا فإن أهم غايات السلطات هو استنزاف مجتمعاتها، ما يسهل التحكم بها، مما ينتج عن ذلك زوالها بطريقة ما، وهو أيضاً هدف الثقافة الوافدة أو الدخيلة في امتصاص قيم المجتمع واستبدالها بقيم أخرى تساعد في إزالتها مع مرور الزمن، نجد توتو، موسى في رواية خوف بلا أسنان، يعملان جاهدين على المقاومة والتمسك بالجذور وحقيقة صلابتها أمام واقع التقسيم والتجزئة والإبادة الثقافية المفروضة، يبين الروائي ردة الفعل تلك، قياساً إلى القمع الجاري، وبذهنية الاستبداد القائمة على إخافة الناس وتحويلها مع الوقت لقوالب جامدة لا حياة وروح فيها، حيث تعمل المنظومة الشمولية على خلق حالة مجتمع نمطي متكلس قانع لبعضه الآخر، في حين ينبثق من صلب السلطة والمجتمع معاً قوة مضادة تعمل لدحض هذه المواردية السلطوية القائمة على استنساخ الخوف بأشكاله الوهمية في مؤسسات المجتمع المتعددة، لنكشف تيارين متصارعين ومتميزين بنوعية تحركهما، والحال هذه فإن السلطة بكل قواها وأحاييلها لن تستطيع تماماً أن تسد كافة الثغرات التي تؤدي إلى مطلب التغيير والانفتاح على الحاضر بتغييراته المستمرة والفجائية، فالمجتمع معروف على أنه الحاضنة الرحبة لكافة الأفكار والمتناقضات، والتي بدورها ألوان تتألف نحو مطلب الرفاهية وتغيير السلطة، وتتناظر عندما تتدخل الأخيرة في سبل حياتها، وذلك حينما تدس أفكار الإقصاء وطمس الهويات القومية للأقليات.

◆ مواجهة الرواية لوهم المجتمع:

هل نحن أمام وهم المجتمع حينما يتجسد الفرد في رواية خوف بلا أسنان ويتجلى وحيداً خائراً من شدة الوجد والألم والعزلة والروح التي تختنق؟ هل بإمكاننا القول

أن المجتمع هو وهم يتربع في عقولنا؟ هل له وجودية في الرواية؟ لاسيما وكون الفرد هنا يستمد قوته من أناية البعض أحياناً وسخف الإنقياد لمفهوم الرابطة الجمعية أحياناً أخرى، لهذا نجد المعالم الفردية تطفح بالكثير من الأشياء التي يقف المرء على النقيض معها، وإن رأينا المجتمع كقوة سنجد من خلال الإنسان الفرد، حيث يستحيل أن نجد مجسماً على هيئة أفراد مختلفي الأعمار أو الإتجاهات في خضم صراعات تتوالد ولا تتوقف، لهذا نجد أن الخيوط المتشابكة والمتنافرة في الحياة هي التي لا يمكن قولبتها في إطار إيديولوجية محددة، كونها تدخل في إطار بث المزاعم وإخفاء النوايا، لأن غاية الصراعات ومبدأ المجتمع مؤسس على فكرة الاستحواذ والهيمنة التي تقوم بها السلطة المنتفذة لإبعاد خصومها، فالمجتمع ليس سوى إفراز لما نسميه بالسلطة، وما تدمر المنبوذين إلا مسعى غير مباشر لسلطة مضادة، حيث يتجسد المجتمع كونه مضخة انتاج للأزمات والسلطات حسب مدى وعيه وتجاربه وقدرته على الاندماج بالجوار، عوضاً عن أن يظل وقوداً تاريخياً لحروب وجشع المتنفذين، فقيم المجتمع وثقافته تضمحل بفعل عوامل الإبادة وممارسة إلغاء أدوار أفراد المعرفيين القادرين على إخراج المجتمع من طور الأزمات إلى طور الإنعاش والاندماج النهضوي بثقافات الجوار، وكذلك من خلال الإعلام والتبادل المعرفي يمكن القضاء على الاحتكار الربحي الذي يحاول دوماً جعل المجتمع مضخة تجند الأفراد لصالح نوايا المتحكمين فوقياً بكل شيء، هل يمكننا أن نقول أن ثمة مجتمعين يتصارعان ضد بعضهما على الدوام وهما مجتمع السلطة والذي يمثل الخلية الصغرى المتحركة بالمجتمع الأكبر وهو الأفراد والفئات التي تعيش وتتعايش، كما أنها تتنافر وتتبادل وفق تأثيرات المجتمع الفوقي السلطوي على تقاليد وسير الفئات الإجتماعية بشكل ممنهج؟ هل يصح تسمية الفئة الحاكمة بالمجتمع الصغير والذي يتصف بتأثيراته المتجلية في سطوته ويده الطولى المتحركة اليوم بالإعلام والجيش والاستخبارات؟ فلنفترض صحّة الأمر، إذن هذا

يعني أن التصارع يمثل حقيقة الوجود، ولا جمال في حقيقة هذا الصراع سوى كونه استنزافاً لطاقت الإنسان والوجود معاً.

◆ ثنائية الخوف والموت في الرواية :

بتسليطنا الضوء على ثنائية الخوف والموت عبر نقدنا للسلطة القامعة، يمكننا معرفة مسوغات أدلجته بغية تجنيد الجماهير وتحويلها لأدوات تمجيد السلطة وتمويه نواياها، كذلك فإن لتهويمها من خلال إثارة أحلامها ودغدغة مشاعرها أثر في ترسيخ الخوف والموت، فتحول الجماهير عن مهمتها الطبيعية، وهي نقد السلطة إلى مهمة تمجيد السلطة، هي أولى المهام التي نجحت السلطات الوليدة عما سبقتها في تحقيقه، حيث سقط الموت عن كونه حدث ينتهي بموت شخص، وإنما لهذا الموت الذي نتحدث عنه ظاهرة تتعلق بسبات الناس، وسرقة أحلامهم وتطلعاتهم للرفاهية وتحقيق عالم أفضل ومجتمع معرّف، هنا يتبادر إلى الذهن الكردي اتفاقية سايكس-بيكو التي أثّرت سلباً على تلك الذهنية، إذ ساهمت في إيجاد الأرضية المناسبة لسلطات لا تملك في قاموسها سوى الحرب وطمس الجذور وفعل الإبادة والهويات وتأليب بعضها على بعض، وكذلك استخدام الموت والخوف كوسيلتين لتأصيل بقاءها على حساب دمار المجتمع وتشثيت أفرادهم وتصفيتهم، إن أثر الاتفاقيات الدولية التي تمخضت عن فترة الحربين العالميتين ساهمتا إلى حد كبير في إشعال نار حروب الأهلية التي تعيشها مجتمعات الشرق الأوسط، لهذا فإن إعادة تهيئة المجتمعات لأجواء أكثر وعياً واستنارة، تحتاج لوقت وزمن غير منظور لإعادة ترتيب العلاقات وتميئتها بسبل صحيحة، ولكن ذلك بات ضرباً من المحال، إثر تأصل إرث وتقاليد السلطة في ذائقة الجماهير ووعيتها الجمعي، لأن توالد الخوف والموت في تلك الذهنية يعتبر الأمر الأسوأ على صعيد الحياة المشتركة المرتكزة على ثقافة التسامح والاختلاف وقبول الآخر، حيث يرمز الخوف

لأخطار محدقة قادمة ويستحيل تفاديها إن تأخر وقت تداركها والتصدي المبكر لها قبل اندلاعها الفجائي والمدمر، حيث تقوم إرادة الإنسان أمام سيل الفوضى القادمة لتجعل حالة الصراع أكثر استدلالاً بماهية تلك الحرب التي تشن لتدمير جماليات الوجود ومنجزات الإنسان المعرفي الذي يبذل وينتج أمام محاولات من يقوضون مناحي الحياة عبر حروبهم العنيفة، ويقف جوع الإنسان وحرمانه حائلاً دون بلوغ الكماليات، جوع الشرقي إلى الأمان وإلى الجسد، وكذلك جوعه للحب وللأمان، كل ذلك جعله بموضع الإنسان الهائج الباحث عن أشياء تداري وجعه وحرمانه، لذا نجد موسى ضائعاً بين البكاء والرغبة، بين ماضٍ جميل ومؤلم عاشه ولا يفارقه، وبين لحظة تستعبده من خلال الرغبة الجنسية، إلى مناجاة بينه وبين سايكس البريطاني، حيث نجد أن الرغبة هنا تخفي في داخلها مقداراً بالغاً من الألم، وهي الأصل للمعتقدات البدائية الأولى التي راحت تسمو للروحانية وهي بقمة جوعها الباطني، حيث يمثل القذف الجنسي بمثابة السكون الأبدي بعد رغبة حادة تمثل نشدان الحياة بأرقى مظاهرها، وهذا ما يفسر رغبة الجماهير في لحظة النهوض والانتفاضة بتمسكها بالبقاء والحياة الأفضل، لأنها تدرك أن الفساد هو ضد الحياة وهو بمعنى آخر يمثل الفناء وحقيقة الموت، لهذا وجدت البشرية نفسها لغاية عصرنا هذا أنها في صراع كبير بين صناع الموت وصناع الحياة.

لهذا نوقن أن سعي موسى لم يكن سعياً جنسياً محضاً، وإنما محاولة بائسة منه لاستطباب ألمه الجواني، فهو يحمل ألمين متميزين في تعلقه بامرأة لم يصل إليها لتقاليد متطرفة حالت دون الوصول إليها، وكذلك لوطن يحلم أبداً بأن يرى النور وسط جحافل الظلام التي كادت أن تبتلع أجمل الأحلام، لهذا يحمل موسى في داخله ذلك الصراخ العنيف المحتد، والذي من خلاله يفهم أبعاد هذا الكون المترامي من خلال سجاله العنيف مع سايكس، الطيف الذي سرعان ما يظهر ويختفي في لحظة

إحباط وبكاء، البحث عن ذلك السلام الداخلي والطمأنينة المفقودة حيال الذات والآخرين، وهذا السلام لا يتحقق إلا ببلوغ عدالة المحاسبة، التي يسعى إليها وهو يتألم، حيث يطفح الحلم بواقعية على السطح دون التشبث بأوهام العدالة الإلهية وما شابه، الاستبداد الذي انتشل موسى من جذوره ليجبره على العيش في الخارج دون العثور على إجابة أو وسيلة لتهدئة داخله الذي يعاني مع الوقت.

لقد نجحت الرواية في توظيف هذه الشخصية على نحو فلسفي ذاهب نحو الخوض في إشكاليات فلسفية تتصل أكثر بالواقع السياسي والاجتماعي، تردي النظام المحتكر للموارد الاقتصادية وكذلك التعسف الجائر والبادي في طريقة ممارسة القانون وإقفال الأبواب على الحريات وقولبة الفنون والعلوم الإنسانية، كل ذلك أدى لإرهاق الإنسان وجعله محاصراً بكل السبل، فسلوك السلطة لمبدأ ترسيخ الخوف جعل دوافع الابتكار والاكتشاف معدومة، وتم إخصاء الهبات الشعبية وقتلت حلم الحرية المزعومة، وأيضاً بروز عالمين متناقضين فعلياً وهما الشرق والغرب، إذ تم تبني المصطلح وتنفيذه، لهذا نجد هذا الشرخ قد تم إحياءه، فما نراه من خلال هجرة الشرقيين إلى الغرب هو بروز خوف غربي ناتج عن هذه الهجرة، خوف مشروع على الثقافة والتربية الأوروبية، من ثقافة متردية مضطربة جعلت التطرف خبزها ومادتها الخام، ينقل موسى خوفه معه ولا يندمج مع حياته الحالية، مع ذلك الثلج القارس والبرودة الدائمة، حيث ثمة واقع عصي على التجاوز يتجلى بطبيعة النظم الشرقية الاستبدادية، والتي جعلت الخوف عماد كل تربية يتلقاها الإنسان المقهور، فلا يبدو الإنسان الشرق أوسطي سوى كائنًا خائفًا، يعيش في برج العالي الخانق، فلا يرث ملموس يفخر به، سوى ماضٍ لم يتعرف إليه وفق رؤية واقعية، يمكن معرفة الخوف من خلال التقديس الذي يحيط الفرد منذ طفولته، إذ يتلقى تربية قائمة على الولاء التبعي للماضي وقيمه، دون أن تتمحور الذات باتجاه رفض حقيقة قائمة قد تحمل معها أوبئة،

فيكون المقدس مدنساً وغير قابل للحب أو الحياة، مع ذلك فإن نمط الفكر القطيعي وتلك البرمجة الميكانيكية للجماهير، جعلت من عقولها أكثر قابلية للامتصاص منها إلى التفكير والتدبر، فهي تتقبل كل خطاب مهما كان، طالما أنه نابع من الجهة التي يتم تقديسها وفرعتها، لهذا نجد ذلك الشرخ حقيقياً وليس مجرد ورم يتم استئصاله، فطبيعة الموروث الثقافي لدى الإنسان الشرق أوسطي قائم على الخوف والتطرف، فلا يمكن إزائه أن يفعل التمرد فعلة في الانتصار على إرث سلبي قائم على تلقف المواعظ والتعاليم والأفكار وحمائيتها دون النظر إلى محتواها ونتائجها على الحياة المعاصرة، إنها العزلة الاجتماعية بأقصى مظاهرها، ولعلها تنتقل بالفرد إلى كل مكان، فالإنسان النازح إلى مجتمعات الأمم الحرة، ما يبدأ في بدايات مكوثه أن يعيش ذلك الصراع البغيض بين نفسه التي تعيش في معاناة الأمس ومرارة اليوم، فلا يجيد الاستمتاع بحاله الراهنة، هكذا يحمل المهاجر الشرق أوسطي روح بيئته معه أينما حل، ومرد تلك العزلة إلى تلك الذات التي عانت الكثير وعاشت الخيبات المتوالية، ولم تتداركه بعد في البلاد الجديدة التي يلتجأ إليها، مما لا شك فيه أن ظاهرة الهجرة هو بمثابة هروب من الخوف والموت في آن، لهذا فإن له نتائج على البلد المستقبل، إذ أنه يحمل في داخله تساؤلات هو تلك الفئات الهاربة، هل ستندمج وتكون سبباً من أسباب الانتعاش الاقتصادي والتنوع، أم ستكون عبئاً عليها، ولاشك أن ظاهرة النزوح قديمة قدم الحروب والإبادات التاريخية، ومن خلاله تنشأ المجتمعات وتتحول، إذ مع الوقت يتحول الوافدون إلى سكان أصليين، ويشكلون جزء من هذه الهوية المتحولة من مكان لآخر، لقد غطى الموروث الديني الذائقة الشرق أوسطية وجعلت حياة الفرد مهددة بطرائق شتى، وسيطر الخطاب القومي الإستغلالي إلى جانب الخطاب الطائفي على نمط أنظمة الحكم فيها والتي قادت البلاد برمتها إلى نفق مظلم.

لقد سعى الروائي في العمل إلى بيان حقيقة سوداء، والتي ما تلبث أن تظل إثر غياب المسؤولية الأخلاقية، حيث أن العلاقة ما بين العنف والسلطة، هو ما مهد لقيام كيان الخوف على طول رقعة الشرق الأوسط، والذي أعطى دليلاً واضحاً عن طبيعة الحياة القائمة على الضياع والانحلال والفضوى.

فمشكلة الموت في هذه الرقعة لا تنحصر على كون سمائها وأرضها حقل تجارب لمختلف أنواع الأسلحة فحسب، بل لكون الموت قد فاق حجمه الطبيعي وبدأ يستوطن الوجدان الجمعي، فهامهم المريدون ومتصوفو الأحزاب يؤلهون القادة والزعامات جنباً إلى جنب مع مريدي الطرق الدينية وشيوخ التكفير، وهنا تكمن وحشية الموت وقدرته الفتاكة على نشر الخوف بطرق معاصرة تجعل العقل في حالة تنويم دائمة فلا تتماشى الفلسفة مع رغبات السلطوي في التحكم بعقول الجماهير، ولا تتماشى المعرفة المتمردة مع التعاليم المحنطة، ولا تستقيم مع القناعات المؤدلجة التي هدفها الهيمنة على النخب الشابة واستعداد الطفولة واستثمارها بشكل فظيع في حالات الحروب، بالرغم من تلك المحاولات الحمقاء للتلاعب بالمصطلحات والبأسها مبررات تتعلق بالفضيلة، فمعرفة المشكلة تكمن في السعي لقراءة بداياتها، ولعل توظيف العلل البشرية واستثمار التهويم هو ما يجعل التوحش آفة الإنسان الحالي، فلا خيار سوى الحروب من جهة والنزوح من جهة أخرى بمباركة الفساد والاستبداد، وما ذلك سوى تجسيد أبله للضعف البشري وعجزه عن المسير بخطى ثابتة لحياة أفضل لا تسودها النزاعات المدمرة، ففي بلاد المهجر يعاني موسى من صعوبة النسيان، يتذكر الكلاب التي كان يقطع أذيالها مع أطفال الحارة، حينما يبصر كلب أنيت الألمانية، والتي تقضي وقتها بمرافقة الأجنبي، وهي على نقيض والدتها التي تكره الغرباء، لهذا وجد موسى فيها عزاءً.

يتمتع موسى بحزن لطيف يكسبه لباقة زائدة ولطف عميق، استشعرته أنيت، لهذا تبدو علاقتها طبيعية وإنسانية، حيث يبصر موسى هنا الفارق ما بين حياة أودعها

في الذاكرة وأخرى يسودها الانتظار والبرود، حيث اعتماد الهروب من مسببات الألم المتمثلة بالمكان والأشخاص هو بمثابة إحدى المحاولات الوقائية لاتقاء الموت الوجداني، لذا كانت الهجرة خياراً متعباً بالنسبة إلى موسى، وكذلك كل من اختار الأمر لأسباب تتعلق بطبيعة الواقع القاس الذي يختبأ وراء الحزن الكامن فيه، لعل الهروب هو بمثابة آلية دفاعية ضد الموت وقسوة الحياة، اعتماده يعد بمثابة اللعبة المتداولة ضد تلك الوقائع البائسة التي تعد بمثابة حقائق عن الوجود، الممتلئ بالعثرات والنقائص، حيث أننا نفقد مع الوقت قيمة اللحظة التي نعيشها بمجرد مرورها، الماضي لا يبرح ذاكرة النازح الذي اختار المنفى كتعبير عن هول الهموم لديه، وعليه فإن الخوض في إشكالية الهجرة والتنقل، لا بد وأن يقودنا لمسارات فلسفية تعيدنا لموضوعنا الذي نركّز عليه وهو الخوف والموت، اللذان يعتبران حدثاً واحداً يقودان المرء إلى المزيد من التأمل في أوجاع النفس ومآلاتها مع الزمن.

تتمتع الشخوص بواقعية حادة وميل إلى قبول الواقع كما هو متجسد، دون الذهاب نحو التخيل والتحدلق الوجداني، وهذا يسهل عملية البحث عن الإنسان الكردي في متاهة القمع والخوف إلى قدرة على اختراقه، وكذلك فإن المنفى يعتبر الجانب الآخر من حياته، إذ يعيش في دوامة مختلفة عن التي داخل البلد، هنا لا تفارق الذكريات والمواقف الماضية نفسية من هاجر ويعيش بقايا ما علق في ذاكرته، ولطالما كان الخوف من الموت أو الانصهار أو التلاشي ببروز هيمنة الثقافة الواحدة على مجموع ثقافات، وكذلك محاولة قوة سياسية معينة على إبادة مجموعة بشرية هاجساً كبيراً لدى الأفراد ولا سيما النخبة المدركة منها، لهذا بات خطراً قائماً يجب التفكير به أينما حل المرء، سواء في الوطن أو خارجه، ولعل ذلك مثل نوعاً من التحدي المخالف لتقاليد الهجوميين في طمس الآخرين بغية اجتثاثهم، فنجد أن الفرد في ظل منظومة الإقصاء ينقاد إلى ما يجعله يتهرب من حقيقة حياته القائمة على القلق والخوف، ولعله لا

ينفك عن ذلك حتى في لحظات عيشه في المنفى، فلا يمكنه أن يتصل سريعاً من كل ما عاناه، لربما يعيش هناك على أنقاض حلمه المنتهك في شرقه البائس، فالخوف في الجانب الآخر يتعلق بآنيته التي تسرد الآن ما يجعلها تشعر بالخوف: "أسأل نفسي كثيراً: لماذا أعيش؟ حياتي وموتي سواء. الحياة لا شيء، لا طعم لها ولا معنى، إنها بالنسبة لي خداع للنفس، أشعر أن الموت وحده يستطيع منح الإنسان الراحة، فالموت أحياناً هو الحل الوحيد.

كانت تتحدث مطولاً عن أبيها -عديم القلب- هكذا تسميه ربما يحاول أن ينساني، أو أنه لا يصدق أنني ابنته، أو قد يكون مشغولاً بزوجته -ومن ناحية أخرى كانت تتحدث بغضب عن أمها أمي عنصرية-

سدت أمها كل الطرق أمامها، ووضعت لها هذا الشرط ... لست أمك إن لم تقطعي علاقتك بهؤلاء الأجنبي ذوي الشعر الأسود، إما أنا أو هم - كل هذا في كفة، ورعب تلك الليلة في الكفة الأخرى، علي أن أعترف أن هذه الحادثة قد رفعت جدران الخوف بيني وبين آنيته."

هنا جانب آخر من الخوف يتعلق بآنيته، حيث ينتقل الكاتب للجانب الآخر من ضفة العالم، عالم لا يخلو من الخوف أيضاً جراء تفكك الحياة الأسرية والترابط الحميمي، ونظراً لطبيعة الصراع بين الأفراد واتساع مفهوم الفردية، ليغدو طريقاً إلى الإنعزال وممارسة الحياة على نحو منعزل، تماهياً مع الذات دون الآخر، ولأن الآخر بات المعضلة التي يجب دفعها عن طريق المرء وجعله بعيداً عن ميادين التأقلم الذاتية. ثمة خوفان على النقيض هنا، أحدهما يميل للاغتراب في أتون المجتمع، وهو خوف شرقي ناتج عن معاناة متضخمة إزاء تقاليد العذاب، وآخر أوروبي من وحدة قاتلة تدعو للضجر والموت صمماً، يعاين الروائي الخوفين بطريقة تدعو للدهشة والتساؤل،

نراه هنا يتحدث عن نتائج الخوفين المرتبطين بالموت والفناء، حيث لطالما ثمة تناقض بين الفردية والاستبداد، فإنه يدعونا لأخذ موقف من استبداد الحدث على النفسية والسلوك، وهذا الصراع العنيف بين الأفكار، يدعو المرء للإنسلاخ والتمرد عن واقعه، وذلك باستبداله بواقع عيش آخر، تقوم أنيت بمساعدة اللاجئ والعناية بهم كردة فعل على عنصرية والدتها وكرهها للأجانب، إضافة لفصمة وجدانية تتابها ببعدها والدها القاسي عنها، وبقائها وحيدة مع ذاتها تعاني الكوابيس ولا تتمالك أعصابها، قدرتها على الانسلاخ من همومها وأحزانها رغم رغبتها أبداً في زرع البسمة خلال العطاء، إلا أن الفردية تبدو وكأنها عبء على الذات، حينما تستقل عن فلك الجماعة وانتماها، فرغم حيز الحرية والتعبير والتفرد، نجد تلك الرتابة والحيرة التي تستوطن الأعماق، وكذلك التفكك الأسري الذي تعاني منه أنيت، ويجعل الموت والخوف بمثابة شبحين يتناوبان عليها بين الحين والآخر، فلا يسهم هذا الارتباط الحر بالآخرين بما تتطلبه الحياة الوجدانية والروحية أحياناً، فهذا التكامل في الذات نجده متشظياً لا يقوم باستيعاب كل شيء واحتواء أي شيء، فالامتثال للرابطة الاجتماعية أكثر تنظيمياً ومنهجية مقارنة بواقعها الصداً في بلادنا، حيث يعيش المرء في حالة من مواجهة الفوضى والتي تركز في نشوءها على معاداة قيم النهضة الجوهريّة والانتعاش الحقيقي لمجتمعات تتعرض للسحق والإبادة بمختلف الأشكال، هنا لا وجود أصلاً لتلك الفردانية التي تمجدها دول العالم المتمدن، فلا يسلم مجتمع من مآزقه وأزماته على صعيد العلاقة بين الرجل والمرأة، حيث تشبث المرء بفرديته وأنايته، أولى بالطفل الذي يعيش دون والديه، في حين يتم تطبيق القانون الذي أعطى دوراً لقيم الفردانية، فكانت الرعاية واجباً حكومياً، لتغدو قيم الفرد المركز بالنسبة لطبيعة الحياة برمتها، تلك الطبيعة القائمة على أفعال المجتمع وتصرفات أفرادها، في حين يغدو القانون بمثابة العصا الناعمة والتي تردع هذا وذاك وتبجح لهذا وذاك ممارسة سلطة معينة

ترتبط أكثر بأشياءه وعلاقاته مع المحيط والمؤسسات، حيث نجد أن موسى بات بمثابة المتلقي لحزن أنيت وكذلك حالها الذي آلت إليه، تلك العزلة التي خلقت في ذاتها نوعاً من التأنيب القاسي، حيث لا تفارقها الكوابيس، فعلى رغم أن الفردية كانت بمثابة ثورة في أوروبا ينعم من خلالها الكل بثمرات الحريات والحقوق والواجبات وحق الاعتقاد، إلا أنها لا تخلو من إفراط بها لدرجة الأنانية والتعاسة الجوهرية، رغم تحررها من خليط الأفكار الشمولية التي تمادت هي الأخرى في التشبث بالضمير الجمعي للمجتمع لدرجة التطرف، فالخروج عن الجماعة والتمرد عليها سيفتح الباب على التغيير الجوهرى، وذلك استناداً على جدة الأفكار وحيويتها، وعدم استسغاتها للتصوف والتقديس والتمجيد وما على شاكلة ذلك من مظاهر الولاء، هذا التمجيد لأننا دافعه تلك الرغبة العميقة في خرق الرتابة التي تجعل المرء آلة خارجة عن وعيها الإنسانى بالأشياء، موسى وأنيت يشكلان نمطين من الاغتراب ناتجين عن طبيعة المجتمع الذي عاشا في كنفه على حدى، مجتمع الشرق الأوسط والذي يعاني أفراد من تبعية فكرية، دينية، اجتماعية، اقتصادية، للجماعة وعلى نحو يعد فيه حضور الفرد هامشياً رديئاً، وأنيت التي تتمتع باستقلالية كبيرة، وحياتة تحققت فيها كل مقومات الحرية والسمو بالذات، غير أنها تفتقد لحضور الوالدين، اللذين يمثل اجتماعهما وتآلفهما مصدر سعادة للفرد وشعور بالثقة، هذا الشيء معدوم في حياتها، لانصراف الوالدين كأى فردين نحو ذاتيهما أكثر، إذ ليس الابن أو الابنة بالنسبة إليهما موضوعاً وهاجساً كبيراً، فهي بالتالى فرد، ولها ما عليهم من حقوق وواجبات وحرية تتمتع بها، ولا يقف الخلاف أو الاختلاف عائقاً أمام الجميع، إذ أن الأفراد في ظل القوة الفردية يعيشون على خطى نيتشه في سبر الوجود بنزعة ذاتية مطلقة تنطلق من إرادة الفرد في الحياة، حيث لا يمكن للمجتمع الشرق أوسطى أن يحدو حدو الأوروبيين في السير نحو الفردانية على نحو تقليدي، حيث يلزم ذلك، هذا الرفد الثقافى والذهنى

لأجل اكتمال المسعى، فالتحولات تستلزم جوهرًا فذاً قابلاً للتغيير ومسلماً بأهميته، وذلك سيتحقق بصعوبة أقله في تلك الرقعة المنكوبة والتي هي هدف استراتيجي قديم للطامعين بموارده، فتلك المواهب والمدركات إن بقيت حبيسة أقفاص الطاعة والولاء، فإنها تتحول لشر مطلق، لهذا كان من الضرورة أن تتجه هذه المجتمعات لعقيدة المساواة، والتي يلزمها الشعور بأهمية المعرفة والحياة الحرة المتكافئة.

يقدم حليم يوسف الخوف الأوروبي عبر نظرة آنيث العبثية لحياة خالية من أي معنى، حيث غياب حنان الأبوين، يعني ذلك التشتت في دلالاته الرحبة، والمسير باتجاه مستقبل أكثر غموضاً، ثمة سير للكوايس لا يتوقف، وذلك الألم المتجسد في غلالة الوحدة، حالة الاضطراب التي يفرزها الحرمان من هذا الدفق الإنساني المتألف النابع عن الحب، يعيش الأب في دوامة التخمين هل آنيث ابنته التي من صلبه أم أنها من عشيق آخر؟، الوالدة أميل لذاتها ونفسها من أن تكون أسيرة أمومتها، لهذا لا نجد ذلك التعلق سائداً في أنماط المجتمع الأوروبي بالمعنى العاطفي السائد في الشرق، وما قدوم موسى إلى ألمانيا، إلا نوعاً من هذا التداخل بين الثقافات، وما تعارفه على آنيث أو لينا إلا شكلاً من أشكال هذا الاندماج الطبيعي بين عوالم البلدان وأمزجة أناسها حيث ينشأ عبر هذا التمازج مفاهيم جديدة، تؤسس لطبيعة هذه العلاقة بين تلك الأمزجة والثقافات، رغم أنها دخيلة، سوى أنه أمرٌ واقع ينتج عنه نوع من الخوف والقلق، فنظرة والدة آنيث إلى الأجنب ليس إلا تعبيراً عن اتجاه يجد في هذا الاندماج مؤشراً خطيراً على طغيان الثقافة التي يحملها الدخلاء إلى البلد على الثقافة الأصلية السائدة قبل هذا التوافد والنزوح، ولعله يحمل في طياته حقائق مشروعة، تشي بهذا التهديد اللاحق، فلا نجد أن ثمة رابطاً بين تلك الثقافة الشرقية المتوطدة مع الوثائق الأبوي، وما بين ثقافة فردية لا تهتم بطبيعة العلاقة وتتعايش كيفما اتفق، حيث نستغرق في الحديث المطول عن أفة الدين والقومية، وهذا الارتباط الأعمى مع الأولياء

والشيوخ والزعامات السياسية، في حين لا نجد هذا قائماً في أوروبا، والحديث عنه يعد ضرباً من استذكار التاريخ القديم، فتلك الروحانية تقف أمامها الاستقلالية، وهذا التطرف والخوف من الحديث عما يسمى بثالوث الدين والجنس والسياسة، متداول يبسر في المجتمع المتمدن، فهنا نجد موسى يسترسل بعد أخذه قرار مغادرة هذا البلد، لنجده غارقاً بالخوف المتصل بخوف أنيت ولكن على حدى: "لم أستطع رغم محاولاتي العديدة أن أفهم أنيت بعض الأشياء، العتمة، الإعتقال، القتل، الدم والصرخات العالية كانت تخرجها من جلدها، مقابل استعمال هذه الألوان، كان هناك من يذكر المرء بهؤلاء الذين يجلبون الخراب والظلام، كانت دائماً تقول: -ألا يوجد عندكم غير التراجيديا؟ إن ألوانك هذه تذكر المرء بموت مأساوي، إضافة إلى أنها مبعثة على التقيؤ والاشمئزاز، لقد غطيتم عينا بئدكم، وبالأخرى وحسب تنظرون إلى هذا العالم. قد يكون ما قالته كله يصب في خانة الصحيح، أو قد أكون أنا المريض ولا يمكنني التخلص من المأساة هذه، وأنيت أيضاً تطلب مني رسم الورود واستعمال الألوان المتفائلة من ناحية، ومن أخرى لا يمكن لها أن تتحرر من الكوايبس والصراخ في منتصف الليل، شيءٌ وحيد كان مشتركاً بيننا، الخوف...".

هذا يحيلنا لفهم الخوف من أبعاده الفلسفية التأملية التي تختزل في طياتها رحلة الإنسان في الحياة وخفاياها وما غمض منها، فالخوف وعاء الذاكرة المترامية الغائرة في الوجد القديم، وهو بالتالي مسيرة حياة متحولة تنتقل للأطوار المتعددة من حياة الإنسانية ورحلتها العسيرة عبر مسالك المرارة وانسداد آفاق الحل حيناً، أو عبر ابتكار أمل ما واتخاذ هدفاً بجد ذاته.

إن مشكلة الخوف قديمة قدم علاقة الإنسان بالسلطة، والقلق الوجودي من الموت، وكذلك صلة الإنسان بذاته وأهدافه وذاكرته وكوايبسه، إذ يلج الروائي إلى لعبة الجدل الجامع بين عالمين متناقضين وموحدين تحت ظلال الخوف والشعور بالقلق من الغد،

لسنا أمام رواية تبسط ذراعيها للقارئ ليتابع بعين الفضول ما سيدور من أحداث، بقدر ما إننا أمام طلاسمة تدخلنا للتبحر في ميادين الفلسفة التي تصدر الإدراك وتسوسه، وتجعل أدوات السرد برمتها مفاتيح لاستخلاص الكنه والجدوى من طرح عدة أفكار من سياقات متعددة عبر نصوص تبدو لنا رواية تتحدث وفق مقومات بنائية لا تخرج أو تحيد عنها، لهذا فإن النقد يدخل في غمار لعبة التأويلات وهي لعبة تحدث في الذهن زخماً، وكذلك انشدها نحو أكثر الغوامض ألفة مع النفس، لإدراك تلك السعادة التي هي تحصيل حاصل عن الجهد البالغ والتفكير العميق، وليست عبارة عن ضحكة بليدة نطلقها في الجو، كذلك نجد في امتطاءنا لصهوة البحث والتقيب مثار نشوة وقدرة على اقتناص الأفكار عبر جودة اللغة وجدة الإسلوب، فهنا التفكير في الخوف أعطى مفاهيماً سلبية دخلت لثقافتنا وفننا، وحتى مواهبنا، في إشارة إلى لوحات موسى، ومشهد الحيوانات مقطوعة الأذيال الذي هو تجسيد لسادية الألم التي يمتنها الإنسان الشرق أوسطي في بيئة باتت مسرحاً للألام والأحلام المقطوعة، حيث يسهم الخوف في تغيير المفاهيم الحية في الإنسان لمفاهيم جامدة تستدعي منه التفكير المحبط بالغد، فلا يمكن تجاوز تلك المخاوف بسهولة لأنها باتت بالنسبة للأرواح سكناً وملاذاً إزاء عالم من المتغيرات والتي تفرز في أتونها صراعات فجائية ما تلبث أن تستعر بمجرد أن تهدأ لبرهة.

إن أكثر أشكال الموت ذمماً وسوءاً، هو بلوغ حد أعلى من الخوف بمواجهة الحياة والمستقبل، وقد آل حال شعوب الربيع الدموي إلى نزوح وتخبط، نتيجة فترات العبودية التي طبقت بحذافيرها على شعوب امتصت موروث السلطة القامعة بيسر، فإذا هي قامعة لبعضها بعضاً، لهذا فإن الموت في منظور الرواية هو زوال الجرأة، واستتباب الخوف في كافة جوانب الحياة، الأمر الذي جعل الفئات تتجه نحو التجديد لتكون وقوداً لمعارك وحروب عبثية تأخذ صفة المقدس وهي ليست من القداسة في شيء سوى تقديس

العتة والحمق وما نحو ذلك من نعوت باتت حال المجتمع الأمي، فهو يسمى الفيدرالية تقسيماً، والشاركة تأمرأ، والديمقراطية مؤامرة أوروبية، والاستبداد فرضاً سماوياً دينياً، هذا التمويه نجح في جعل المجتمعات المحقونة بأمجاد القومية الدينية تنظر للأقليات نظرة عبيد مسخرين.

◆ الطفولة في التغيير؛

العودة إلى الطفولة لدى حليم يوسف من الدلالات الهامة، حيث في حينها تنمو العوائق والصعوبات التي تتبع عملية النمو والارتقاء، وكذلك العلاقات التي تتحكم بمنظومة المجتمع الفكرية وفهمه للحياة، فهذا التعايش يضم نقيضه بين شعوب متفرقة لا يجمع بينها سوى التمثه والشوفينية، لهذا نجد الانغلاق أكثر يسراً في دخوله نفوس المجتمع ويتلاعب بمفاهيمها، فالمظلومية ليست شعوراً فحسب، وإنما ممارسة وحياة تتخللها مواقف تشبه الأسر والقطيعة عن الحاضر والمستقبل معاً وتوفرها عوامل ممارسة الاضطهاد من قبل النظم المركزية الشمولية، فهذه النظم وجدت في إعاقة وصول المجتمع لوعي مطلوب، سبباً لبث الخوف والقمع وزرع الرهبة، وقد وجدت أنه من مصلحتها التحكم بالإنسان وزرع الرهبة في داخله منذ طفولته، لذا فمن الضرورة عقد ذلك الترابط والإشارة إليه بين طقوس المجتمع وعوائده وبين السلطة، كونهما معطيان متكاملان وليدان ثقافة تاريخية عمادها العنف والجهل، لهذا تلعب التقاليد دوراً في تأهيل الفرد على امتصاص الخوف بطرق غريبة، وتسهم في تهيئته لاستقبال المزيد من الصدمات التي تفرزها طبيعة المجتمع، فمع غياب المؤسسات الحقيقية التي تنظم حياة المجتمعات وتقف على احتياجاتها، فإن الأفراد يتصرفون على نحو ساذج ليبدأوا في النبش عن كل ما هو غير صالح فكرياً وتقديمه للمجتمع على أنه دواءً ربّاني، وهذا ما أدى لتضخم العلل النفسية لدى الفرد منذ

طفولته، ومعالجة بعض الوعكات بأساليب تثير الغرابة، لعلها بمثابة واقع مفروض بطريقة ما .

لقد تم تهويم الجماهير وخداعها عبر إلزامها بالجهل، لهذا نجد أن أساليب المجتمع في استئصالهم للمشكلة الصحية تعكس طبيعة المنظومة السياسية المتخلفة، فهذه الأبوية الحاكمة رسخت الجهل جاهدةً في إخصابه والعناية به، إلى جانب وجود الفئة المرتهنة والتي وظيفتها تجميل الخطاب الأبوي السياسي بقدر تجميلها للمعتقدات الدونية الزائفة التي هي وراء تخلف المجتمع وعنف الأفراد، وهذا يحيلنا لتأويل رمز الذبح الذي هو تعبير عن الأضحية وعن معاقبة الخارج عن الملة والدين، وقد تجسد في طبيعة النظام الشمولي في تصفية كل الخارجين عن أوامر السلطة ومنهجها، حيث أراد الروائي من خلال إشارته للذبح في الرواية كرمز، الإشارة إلى توأمية العلاقة ما بين الدين والخوف، بوصفه مصدراً أساسياً للخوف من الإله ومنها إلى الحاكم وأعوانه، إذ لا بد من معاينة جذور الخوف المرتبطة بالمعتقد بشكل مباشر، وهكذا يتم سبر الإشكال الفكري الذي قاد إلى الإستبداد عبر مراحل تطورية عسيرة، رافقتها حالات مخاض متعددة باعدت بين الإنسان وقيم العقلانية بمجاورة المرء المتدين للخرافة وجعلها مقدسة، هكذا استمد الباطش من تعنت الجهل لدى الفئات الخاضعة لعنف المقدس قوته، وبذلك يمكننا معرفة أولى بدايات تواطؤ السلطوي مع رجال الدين في التآمر على مجتمعات الشرق الأوسط، وجعل المطالبة بالحرية تآمراً على وحدة البلاد، وهكذا فإن هذا الصراع بات يكشف عورات التجهيل التي عاثت فساداً في كامل هذه الجغرافيا المحكومة بلعنة تاريخية، فالصراع بين أنصار الحرية والمسيطرين بات حقيقة في ظل واقع مثقل بالصدامات التي قادت إلى تفجر الوضع كما هو في مرحلة الربيع العربي تلك، والتي باتت ربيعاً كريباً.

كشفت لنا الروائي عبر خوف بلا أسنان بواده وبدياته من انفجار عقدة الخوف لدى الشعوب المغلوبة على أمرها والتي باتت لزاماً عليها أن تستمر بتمرداها وعنادها لتجاوز منظومة الخوف بأسرها، والنيل من تلك التقاليد العنيفة التي حكمتها، والتي أودت بالمجتمع إلى الهاوية، حيث نجد طقوس العنف التي لها امتدادات قديمة تعود لحقب الخرافة التي استحوذت على الفئات المعزولة عن منجزات المعرفيين في البلاد الاستراتيجية والتي من مزاياها التواصل بين المجتمعات عن طريق التجارة والمناخ الذي يسهم في التحول الإيجابي للأفضل، فلا يمكن أن نتجاهل الغزو الهمجي للأقوام الصحراوية والسهوب الباردة التي وفدت إلى الأماكن الخصبة وأقامت ممالكها بالدم والحديد، وقد استقدمت جهلها وسذاجتها معها، وجعلت الحياة تتصدع أكثر فأكثر، هذه الهجمات جعلت المجتمعات تنفك روابطها فيما بينها، لتعود وتتحد بغية مواجهة الخطر المشترك، فما نغنيه إذاً بأن العنف تم استيراده من مفاهيم وافدة على الثقافة الحرة، والتي استقت من بيئتها الهدوء والصفاء والاتسام بالابتكار والتجرد، فما سبب عودة المجتمعات إلى التشبث بالعرف والخرافة، دون التطلع للعلم والمعرفة، إذن فثمة تحجيش سياسي يقف وراء ذلك، لمح به الكتاب في رصده لطفولة موسى واستقباله للرهبنة المتجلية في سذاجة الناس وبدائية تفكيرهم، وأيضاً يرصد الكاتب لنا البيئة التي يتشبث أهلها بلغتهم، ولا تستطيع المؤسسة التربوية بسطوتها أن تطهرهم من لكتنهم ولغتهم، فهم ممتزجون بسماتهم وروحهم القروية، ورغبتهم في أن يعبروا من خلالها عما يختلج صدورهم من فرح أو حزن، فما بين لغة متسلطة ولغة مستعبدة، يحدث ذلك التصارع غير المتكافئ.

لا يمكن في هذا السياق تجاهل المنظومة الأبوية المتوطنة في العقول والتي رعتها الأديان واستحدثتها مشرعوا السلطة وقاموا برعايتها لتبقى مترسخة في الأذهان، عصية على الزوال، إذ تشرّبها الأفراد عبر التربية والتعليم، إذ لهذه المنظومة علاقة

بالدولة المركزية، والتي تتخذ من سيادة العنصر العرقي على بقية الأعراق، والعنصر الطائفي على بقية الطوائف أساساً لوجودها وحكمها، وكذلك نجد أن الثورات المضادة سرعان ما تبدو وليدة عنها، مالم تتخذ في برامجها الأولى تغليب المنهج الديمقراطي على الخطاب الأبوي الاستعلائي، وتصبح الأزمة في حقيقتها فكرية مستوطنة ذهنية التعامل وأسلوب التعااطي مع النظم التقليدية، على نحو تقليدي، لا يستوعب المعرفة التي تعني محاربة التجهيل، والوقوف بوجه مصدره ومستورديه، وعلى هذا النحو يحتج الكاتب حلليم يوسف على التعااطي القاسي من قبل الأب على الأبناء، وجعلهم في حالة قلق وتهميش، الأمر الذي يدفع بهم إلى الاغتراب والانطواء، وكلك يعطي صورة عن واقع الأزمة التي تعيشها النظم المركزية في تجفيف مصادر الحوار ومنابعه بين الجماهير بمؤسساته وشرائحة المختلفة، حيث تربية الأطفال على طاعة الحاكم هو شرط رئيس للبقاء على قيد الحياة في ظل سيطرة الرعب والقمع في مناحي الحياة المختلفة. استطاع حلليم يوسف بشكل أو بآخر تزويدنا بمناخات التلقي منذ الطفولة عن طريق الأهل وحكايا الجدة في الليل، كون الليل يوقظ في داخل الصبيان رهبة الواقع المرير، وبالتالي فإن ما يلقونه في حياتهم من تعدد مناخات الخوف، هو ما شكل بالنتيجة تلك الذائقة المتلاحقة مع الموروث والنشأة والواقع السياسي ككل، فالحصار المصنوع من لدن السلطات الشمولية ثيوقراطية الجذور، مهد لبروز تلك الفوضى كنتيجة عن هذا القمع والكبح المتواصل والممارس ضد عقول وقوى عمدت العزم على وضع الحد لهذه الخروقات الكارثية التي تهز وجدان وحياة الجماهير وتستنزفها، فالتلميذ الذي أخذ يعاني منذ طفولته مآلات الرهبة في ذاته، وكذلك ذلك العنف الذي يتلقاه في المدرسة صباح مساء والمقرون بحفظ الدروس غيباً وحفظ الأناشيد السلطوية عن ظهر قلب لترديدها كل صباح، هو ما جعل حياته أشبه بمعقل، فاللطمات والصفعات التي يتلقاها من الكادر التدريسي في المدرسة من جهة ومن الأب في البيت من جهة

أخرى، جعلت منه مصدرًا للعنف بعد أن كان مستقبلاً له وهكذا، فمن أن للجماهير مشاعر الانتقام، أو ليس الانتقام غريزة جمعية يمكن أن تكون محط استغلال دائمة من قبل المنظومة الحاكمة؟! فهو يصب في خانة التمسك باليقين مهما كانت درجته وذريعته، إلى حد أن تكون مطمحاً لذوي الأجندات في استثمارهم للتحريض كخطاب نوعي يجعل الجماهير في حالة انفعال يتم توجيهها، بأساليب لا ينقصها الخبث والتفنن بإثارة الرأي العام، وتوجيهه وفق ما تستلزمه المرحلة، فتأثير الكبار على سلوك الأطفال يتم اتخاذه بوصفه توجيهاً نحو صناعة فرد بمواصفات تراها السلطة مناسبة لتوجهاتها، وكذلك يلعب ذلك التوجه أثراً داخل ذهنية الفرد وجعله يتخبط في أتون خيبات لا تكاد تنتهي، جراء تخلف كل بنية اجتماعية أو تربوية تعيق أداءه وتقوم بكبح فعاليته في المجتمع، فالمجتمع الساذج بطبيعته مجتمع قطيع تبعوي منحاز لكل ما يدغدغ مشاعره ويعمل على إثارتها، هذا الإخفاء المعرفي هو مصدر كل فساد أو تقهقر روحي أو سياسي، والأفما تفسير تعلق هذه الجماهير بالأضرحة والمزارات والقادة الرموز والأقطاب الدينية والشخصيات الحزبية؟

فنهاية موسى وتوتوتو في الرواية ليس إلا دليلاً على الضعف أو الممارسات الخاطئة تجاه المجتمع وأفراده الهارين من حياة بأئسة، حيث نعلم مدى تأثير الخطب البلاغية على عاطفة ووجدانيات الناس في كونهم يهرعون وراء العاطفة إثر أي خطاب فعال التأثير دون النظر إلى خلفيات ذلك، وهذا بحد ذاته يعكس مدى اغترابها عن صناعة الفعل المضاد، بمعنى آخر الفعل الذي يساعدها على التمييز ومحاسبة الجالسين في الأعلى، حيث تجسيد تأثير الحكايا الشعبية على نفسية الأطفال، هو تسليط ضوء على الخوف منذ بداية إيغاله في النفوس، وجعل المرء المتلقي يوغل في ماهية الخوف وأثره على شخصية الإنسان والتحكم في مراحل تطوره ونشأته وتأثير البيئة عليه ومن ثم

علاقته بالآخر ومدى قدرته على تجاوز شعوره بالفزع أو الإحباط، حيث يبين الروائي أثر الخرافة على الذائقة الشعبية وكيفية إدخالها الخوف كعنصر رئيس في خامة نشأة الوعي لدى الفرد، حيث جعل التخيلات والأوهام بمثابة عقاقير فاسدة يتم تعاطيها لتثبيت أركان الخوف، لتتسيّد الخرافة المشهد الحي للجماهير التي تتقبل خطابات السلطة وتوابعها الدينية والشعبية، لتكون الحقنة الأساسية لدوام ذهنية القطيع والتعلق حول السيد الواحد.

◆ اللغة الشعرية في الرواية :

تذهب اللغة الشعرية نحو متاهات السرد أبعد مما قد تصل إليه الأفكار المجردة، إذ أنها تحاكي روح المتلقي وتستدعي له الحدث بصورة أكثر تجسيدا، فيعمد الروائي إلى تحريك الأحاسيس المدركة بتتبعه لحقيقة ما يعتمل النفس والإرادة البشرية، من هنا تكمن قوة النص عبر إضفاء التجسيد الوجداني بطريقة شعرية عليه، مما يحقق جودة النص، ويسهم نضجه في تحريك ذاثة القارئ وخياله بالتزامن مع إدراكه، وكذلك يسهم بطريقة ما في التأثير على القناعة أو الإيمان، حيث يتم توجيهها بمعزل عن حقيقة الدوافع والغايات التي يمكن أن تختبئ من ورائها، فتوظيف الشاعرية في الرواية لغرض نفسي، هو التأثير الذي يعمق الصلات بين القارئ وعوالم الكاتب، وكذلك يبين له الأسلوب القادر على اختراق الأجواء الأكثر برودة وانزواء، إذ لا بد من معالجة الحدث بطرائق وجدانية باستخدام اللغة الشعرية للوصول إلى الداخل ومن ثم الإدراك، ولا يتحقق ذلك إلا باتحاد الخيال مع العقل المجرد في سياق رواية قادرة على أن تبتعث على التساؤل وتخلق الأسباب الكافية لبروز ذلك التأثير في استخدام حاذق وبارع للحدث وسياقاته المؤداة للغاية التي تقف من ورائها عملية خلق الصور والأفكار على نحو مترابط، لهذا نجد أن نزوع الكاتب إلى الذاتية في معالجة الفكرة التي يتطرق إليها هو بمثابة استنهاض وتحريض لمعاناة الأفراد وزجهم في صدمات أكثر قدرة على أن تحقق ثمراتها في الانتفاضة على قوى الجشع والقمع، وعبر تجسيد الألم الفردي، يمكن الحديث عن بوادر انتفاضة جماهيرية تعي أسباب صراخها، ولأجل ذلك فإن التأثير الوجداني على العاطفة المتلقية أمرٌ محبذ وجمالي، لأنه يضاعف شرارة الوعي بالمأساة ومسبباتها عن كتب.

◆ الخلاصة :

رواية تستنطق أشياء تتصل بالمجتمع، السلطة، العائلة، ومحاولات الانعتاق الفردية التي تلقى إحباطاً نفسياً في كثير من الأحيان نظراً لرداءة المراحل المعيشة التي مرت على شخوص هذه الرواية وأحالتهم إلى مجانين، أو خائفين بالمعنى الوجداني، رغم تمردهم ومحاولتهم التخلص من تلك الكوابيس التي تؤرقهم وتجعلهم بمنأى عن التفكير المتوازن، فيلذون بالعشق رغم آلامه الكبيرة لنجده مترعاً بالأمنيات الدافئة، (قادو، سمكو، كالو) يعيشون في متن عالم يحمل في جعبته التساؤلات، إضافة إلى الحسرات التي تستنطق مكانهم بين لحظة وأخرى، ثم مفاجآت وسيل من الأحداث يدور في فلك تلك العلاقة التي ربطت موسى بسارة ومن ثم بشيرين وعن غراميات الشباب فيما يتعلق بالحياة الوجدانية، فتدور تلك الحكايا التي يقطعها حديث كالو وسرده لقصة حمزة المنغوري، لنجد أن الهم الوجداني والقومي متقاسمين ذاكرة الشباب الحالم، الفارق بالخيبة والشعور بالخوف، إلا أن ذلك لم يمنع من الدخول في أجواء الحب التي تساعد بدورها على مواجهة المحنة الواقعية الكامنة في الوجد الكندي إزاء واقع التقسيم الذي رسخ الخوف عميقاً في النفوس. تحاكي الرواية ثلوث الخوف، الحب، الحرية، وهم يشكلون عماد الرواية وأساسها، وهذا الثلوث يكاد يهيمن على الحدث والشخوص من بداية السرد لنهايته، وكذلك فإن استجابة الجماهير الوارثة لعقلية السلطة الشمولية لنداء التخريب والفضوى الكامنة في غرائزها ولا وعيها جعل الخوف بمثابة الهاجس المائل في الأذهان والأعين، حيث أن طباع الجماهير وضحالة وعيها بمفاهيم التعايش السلمي، جعلها تسير منحى ما تريد السلطة تصديره من أوهام وأحلام واهنة يمكن من خلاله أن تتحول تلك الجماهير إلى وقود ملتهبه لمعارك الداخل والخارج على حد سواء، حيث نجح رجال الدين باستثمار المذاهب والطوائف

كما نجح السلطويون والذين يتزعمون النظرية الثورية بوضع الجماهير بخنادق متقابلة راحت تزجهم في صراعات لا تكاد تنتهي، فما أشد انقياد القطيع لتحقيق غايات ومآرب القادة إثر خطاباتهم الرنانة ، وقد نجحوا في إيجاد جماهير تتقبل أفعالهم وتسلطهم وتمارس ذات تصرفاتهم وتحمل ذات أفكارهم وإيديولوجياتهم ، فإن تم فرضاً إسقاط أي نظام ديكتاتوري أو طاغية فهل يتم إسقاط الفكر الذي تشربته هذه الجماهير؟! وتقنعت به ، حيث باتت مسلكاً يعد بأجيال رئاسية تحمل ذات العلة، حيث باتت دعوات إسقاط الأنظمة البراقة بمثابة تبادل للملابس الداخلية، إذ أن إسقاط الفكر الشمولي ومحوسداجة العوام وإزالة روح القطيع هو ما يجب إسقاطه عبر بعث ثورة ذهنية شاملة لا تحتمل أدنى موارد.

بالإمكان تلخيصاً واقتضاباً القول أن تجربة حليم يوسف في هذه الرواية مصقولة بحدة الوصف والتجسيد ونقل الأفكار الناتجة عن ذلك وفق إطار لم يستطرد فيه بعيداً عن مناخ الرواية الواقعية، ولم يغرد خارج سربها، بقي التزامه بمعاناة الإنسان الكردي واضحاً، وهذه المعاناة تتمايز عن معاناة بقية شرائح المجتمع لكون الكرد كمكون، هو فاقد لحقه في ممارسة كينونته انطلاقاً من حقيقته القومية ووطنه المقسم بين الدول الأربع، لذا يمكننا النظر إلى خوف بلا أسنان من منظور نفسي استطاع أن يوغل ملياً في علل الإنسان الكردي بما يتصل بشكل مترابط وحقيقي مع معاناة الإنسان الشرق أوسطي برمته في ظل أنظمة شمولية تتربع على جماجم الجماهير وكدها.

حين تعطش الأسماك..... رحلة سبر المكنونات

حين تعطش الأسماك"..... رحلة سبر المكنونات"

يعتبر توظيف الرموز في الرواية التي تأخذ منحى السياسي الاجتماعي الهادف، دلالةً على محاولة استنطاق الغامض ومعرفته وفسح المجال أمام سبيل الاحتمالات المتمخضة عن العملية النقدية، تلك التي تختص بالتأويل والاتكاء على المنهج التحليلي كوسيلة لعقد رؤى ومقاربات توغل فيما وراء سياق المعاني والدلالات، ومن ثم تقتحم الحدث استناداً إلى أسس فهمه عن قرب، فبدء الرواية بـ "الخرس" الذي أصيب البشر ليس إلا وسيلة لجذب المتلقي بغية فهم الحدث عبر تجسيده الرمزي وهالته الدرامية، بالإضافة إلى أنه باعث أولي ومفصل حساس في عملية صياغة الحدث ومن ثم قراءته وفق منظور تحليلي والتعامل مع الرمز كونه دالاً على كنه المكنونات، وهنا تكمن أهمية الرحلة النقدية في التعاطي مع رواية تدفعنا للمزيد من البحث، وتوظيف الخيال على نحو إدراكي، يُخرج المرء من مساحة التأمل الخارجي إلى فسحة أكبر وأوسع، فالرمزية تعد بمثابة المعنى المتضمن في جوهره معانٍ عدّة، وغاية التحليل هو توليد الإبداع من خلال فهم دلالات الرمز، ثمة شخص يعيش مع كلبه ويكثر لفظ الناس حوله، هذا الشخص يدعى ماسي ومعنى اسمه سمكة، واسم كلبه بوزو، حينما تأمر البلدية باجتثاث الكلاب وقتلها، لأنها عاثت خراباً في أرزاق الناس، لم يتجرأ ذلك المدعى معصوموا الاقتراب من كلب ماسي، بعد أن أطلق الأخير تهديده بقتله إن تجرأ وهم بقتله.

لعل مسار الرواية الأول يبتدئ بالحديث عن حُسن (جميلة) الأسر، ومن ثم اضمحلال ذلك الحُسن والجمال بعد تزويجها من عجوز، ومن ثم حين تنجب، تزعم بجنون أن كفلها من حبيب سابق هجرها، وتشير إلى الحبيب في صورته، تغادر حيناً

للقاء حبيبها سرّاً، فيكتشف الناس المقرّبون منها الأمر، ليبدأ الهجوم عليها، متوعدين إياها بالقتل إن فعلت ذلك مجدّداً، فيما نلحظ ماسي وكلبه في عزلة يُنظر إليها من الآخرين وفق منظور غرائبيّ، تلك العزلة تحيلنا إلى جفاء العلاقات الانسانية والعزلة النفسية التي يمكن رُدّها إلى بيعة العرف والتقليد المسيطرّين على الباب الأفراد بشكل عام، مما يدفع بالأفراد إلى العيش ضمن متاهة لا تنتهي،

لنجد الروائيّفي عرضه لحديث الكلب بوزو مع نفسه، أنسنة تتجه نحو انتقاد العيوب والعلل وجشع البشري في استماتته لإرضاء أنانيته وكرهيته للآخر: "أنا ذاك الكلب الأسود نفسه، الذي روي عنه آلاف الحكايات والقصص، لعل بعضها حقيقة، لكن قاطنو هذا البلد يحبّون تضخيم الأمور، حين يروني أبيض يقولون:

- "بوزو" غير جلدّه..

أحياناً أخطأ في عقول هؤلاء البشر، أتعجّب من رضاهم المبالغ به عن أنفسهم، يتحدثون عن انتصاراتهم وذكائهم ومعرفتهم دون أن يعوا مطلقاً توحّشهم وغبائهم، أحدهم يولد، ولمجرّد أن يعي العالم ويشبّ قليلاً ينسى أنّ نهايته هي الموت، لا يرضى عن عمره ولا عن الحياة ولا يعجبه الموتُ كذلك، يتحدثون عن العمر القصير فيما يتسابقون ليلاً نهاراً في صناعة الأسلحة ومَن يقتل أكثر من الآخر، يصنعون لأنفسهم أفكاراً ويفتحون الطرق كلّها أمام القتل، لكننا نحن الكلاب المساكين، مكفوفين وصمّاً نأتي إلى هذا العالم، لا نستطيع أن نعيش نصف عمر رجل، بعد عشرة أو خمسة عشر يوماً، وبعد أن تفتح أعيننا وآذاننا، يرمينا الله إلى الإنسان، وكلّ منا وحظه. أنا بالذات أرى نفسي محظوظاً بشدّة لأنّني التقيت بشخص مثل "ماسي".

إن أنانية الإنسان وجشعه هما مصدر صناعة المأساة في كل زمن، إذ أنه يعيش أضعاف عمر الحيوان، ولا يسلك منطق الوداعة والبراءة في حياته، إذ يقحم الأفكار والقيم والشعارات في أفعاله وتصرفاته التي تصب في خانة التحكم والسيطرة على

مقدرات الآخرين، إن أنسنة الكلب وإسباغ الفكرة المناقضة للسلوك العنفي ليس إلا تحويراً للحوار وتوظيفاً له في سياق المناجاة الداخلية الهادفة إلى التأثير على الإدراك والخيال معاً وتحريضهما، وهذا من عمل الرواية على وجه الخصوص، يمكن عبره فهم داخل الإنسان الحالم وقدرته على توظيف اللغة للتأثير على المتلقي من منظور العاطفة والإدراك معاً، ولا ضير من توجيه الخيال واستخدامه في أطر وزوايا تسهم في تعريف آليات الفن الروائي، لما له من قدرة على محاكاة الداخل ونزع فتيل الغموض عنها، في سياق وحدة الإبداع والتلقي مقابله والإفصاح عن قيم الإنسان الطبيعي بمواجهة القوى الساعية للخراب ونبذ التعايش، حيث وصف الحياة البسيطة تعبير عن دماثة الفئات التي لا تملك ما يؤهلها لتجنح للغرور وشهوة التملك، وإنما تجد في سهولة الحياة والتعمم بالمثل، ضرورة لتنفس الحياة دون تصنع وتلوث بمفاهيم التزلف والتملق، نجد حقيقة الصراع بين الطبيعية والقمع كامناً، وكذلك نجد الشخوص على قدر بساطتهم فإن لهم قدرة على النظر بدقة.

يضجّ العمل بالأحداث المأساوية، ليس بدايةً من غياب الأمن الداخلي لدى الأفراد، بل مروراً بعزلتهم وقلقهم من المستقبل، في ظل استعباد الأنظمة القمعية التي تترك المجتمعات تتخبط في ظل هذا الصراع العنيف على إبراز لغة لصالح طمس لغة أخرى، وتفجير كوامن هذا التباين الطبقي الحاصل بين الفئات الاجتماعية وزرع الخوف في نفوسها على الدوام، ولاشك أن الحب هو نظام ثورة يسعى إليها المدرك لحجم الكارثة لتبيان حقيقة الصمود بوجه الجور والتخبط في الحياة في زمن الخوف والعوز الكبير، والذي يمكن أن يكون لصيقاً بالمجتمعات المحاصرة بأغلال الفقر والإهمال.

إن مباشرة ماسي بقراءة الكتب، جعله يبصر برفين وكلماتها المدوية في قلبه، وأمام لعنة الحدود، يجد للحب نكهة الألم وفهم مآسي مجتمعه المقسم بين من هم تحت الخط الحديدي ومن هم فوقه، إلا أن الحب لا يعترف بالألغام والأسلاك ولا يقيم وزناً لكل

الصعوبات القائمة، ونجد التأمل هنا طافحاً في ذروته يسبر الأغوار في النفس ويحاكي أعماقها، ويستنبط منها الدلالات والرؤى، ومنها نجد العلاقة بين السلوك والبيئة، في دوام عزلتها وأثر ذلك على سلوك الأفراد، فالتبصر في حياة الناس المقيمين في تلك الرقعة وحالة الإصرار على دوام الاتصال رغم تلك الأسلاك، هو ما راح يرسم المفاهيم المتصلة بالانتماء للأرض، ولقاء ذلك نجد الألم قد أخذ منح وسياقات عدة تبعث على التفكير في مآسي من يعيشون في الرقعة التي تم تجزأتها وتحويل حياتها إلى ما يشبه مأساة ماثلة لا تتغير وتتشابك عقدها باستمرار، هنا تدور على الحدود الفاصلة ما بين كردستان الشمالية التابعة لتركيا والغربية التابعة لسوريا، قصة حب مؤلمة لم تكتمل بين ماسي وبرفين، الأخيرة التي زُفت لعريس غريب، فتمتوا المأساة وتأخذ أشكالها المتعددة والتي تدور في فلك أبناء اللغة الواحدة، حيث الأسلاك لم تمنع من سريان الحب الذي يدفع ماسي إلى الاستغراق ملياً في تأمل هذا الوجد التاريخي. إن الحديث عن هذه المأساة تدعونا إلى السفر في حقل الوجدان المدرك، لنتعرف على تأثيره العام في صناعة المخيلة التي تعي أن جوهر الحياة يكمن في الإيغال ملياً في الألم ومعرفة حكمته البعيدة، حيث الحب المنتهك في جغرافيا وادعة ومنسية، لهذا نجد هنا الجغرافيا المنسية تتحدث عن وجع المحبين للتوحد، هو ذاته أمنية الكردي في إزالة تلك الحدود التي تحارب إرادة عشاقها، ولكنها لا تستسلم لهذا الأنين الصادر عن قلوب أنقياءها ومعذبيها، فنجد بياناً لهذا الصراع القديم الأزلي بين أنصار الحب وأنصار الإقصاء والقمع، وقد استند هذا الصراع إلى حقيقة القيود الموزعة في كل مكان، ليقف المدرك بينها عاشقاً لأهمية الصفاء والبحث عنه، ومعرفةً يبحث عن سبل الخلاص من التبعية والانطواء في فلك العزلة والاعتراب.

تمضي الرواية في مسارها التأملي للبحث عن أسباب ودواعي هذا الاستنزاف النفسي الذي يعانيه الشخص في ظل قلقهم من المستقبل الآتي، وفي ظل بروز التجهيل

السائد لحياة هذا المجتمع الريفي المحاط بعوائد دينية يميل أفرادها للخرافات والأقاويل دون فهم الحياة من منظور مختلف، فما المختلف على ضوء المعالجة النقدية للظواهر الاجتماعية كونها عاكس لمراحل تعسف السلطات القامعة ونيلها من تألف المجتمعات في محاولتها لمناهضة الجور، إن بيان حقيقة المواجهة لهذه الأغلال التي جاءت نتيجة تلاقح بغيض بين السلطة ورجال الدين في إنشاء المنظومة الذكورية وإفشال الحب الذي سعى ماسي وبرفين إليها كتأكيد على حقيقة الترابط الاجتماعي وزيف الحدود ووهم الأسلاك، جاء الحب هنا للتعبير عن حالة الاتحاد الطبيعي بين الرجل والمرأة عبر الحقب الطويلة من الصراعات القهرية، فالصراع الفكري مشتق من قوة الإيمان بالعاطفة ومدى تحديها لقسوة الاغتراب والتوحش السائد، والذي يعكس بطبيعة الحال تجلياته على الأفراد ونزوعهم إلى التحرر والاستقلالية. إن اعتكاف ماسي على القراءة واستبدال مكتبته المملوءة بالكتب الدينية إلى كتب فلسفية تعكس في ذاته أسئلة البحث عن التغيير في ظل واقع قائم على النكوص والسبات، فهنا المرء المعريف بعد اكتشاف نزيفه ومعرفة أن العالم يعج بالنقص، ذهب ليتقصى الحياة من خلال القراءة في الكتب التي تعكس مساعي عددة لفهم إرادة الإنسان في مواجهة العوائق والصعوبات الواقفة في طريقه، تلك الإرادة المفعمة بالطاقة والتي تنافس سعي أولئك المهيمنين على العقول بواسطة الخرافة.

يمكننا القول في هذا السياق أن سعي الفرد المدرك في ظل المجتمع المنقسم بين فئة قليلة تتحكم في عقول فئة تعيش لتقتات الفتات في كل يوم، وتعيش على رقعة حدودية مفعمة بحكايا الانتماء المؤلم لوطن مقسم وقضية مبعثرة في أجزائها الأربع، هو تجلي حقيقي لمسيرة الحياة باتجاه الحرية والخلص، وتسلك الرواية قضية المواجهة تلك لما تتخللها من صعوبات وعثرات وعلل تدك مفاصل الحياة الاجتماعية والمعيشية، وتحاول النيل من حقيقة هذه المواجهة، إلا أنها تفتح حتماً المجال لتساؤلات المتلقي وشجونته

في أن، وتعرفه على عالم الروح الجمعية لهذا المجتمع المهمّش والمنعزل، وخليط الأفكار والعادات والمعتقدات التي لها أثر في ترسيخ التخلف الاجتماعي والسياسي، حيث التباعد بين الرجل والمرأة، وخنق الحريات، وقتل الحب، وذلك الاغتراب الهائل بين الإنسان الفرد والمجموع يقتضي ذلك الألم الذي يعتصره: "أنا كلب الله الأصمّ والأبكم، كان يجب منذ تلك اللحظة وبين الناس الذين ينفرون منّا أن أحصل على قوّتي بنفسي إن كان ذلك ببسرٍ أو بالقوّة، أن أعثر على ركنٍ كي لا أتجمّد من البرد شتاءً في شوارعهم وأحمي نفسي من حجارة وطلقات وغدر هؤلاء البشر، وددت لو أستطيع فعل شيءٍ لأجله كي لا يدعني ويدع نفسه وحيداً، لكن عرفتُ أنّ الوقت قد تأخّر وما من شيءٍ سيفيد، كنتُ سأملأ عيني برؤية "ماسي" وصباحاً أمضي في دربي لأعود بين الحين والآخر إلى بيته، أقاومُ لأجل أن أحيأ.

أعمارنا نحن الكلاب قصيرة، لكن إن أطال الله في عمري سأعود إلى "ماسي" مرّةً أخرى، وإذا ضاقت السُّبُل في وجهي فالحدودُ قريبةٌ، وككلبٍ ضجرٍ من نفسه بمقدوري أيضاً أن أتوجّه نحو الحدود المفعمة وأنهي هذه الحياة الكلبة!".

في هذا التعبير الصارخ يمكن استشعار المأساة على نحو أكثر درامية، فهنا يعبر الكلب عن حياة الشرائع المدومة التي تعيش حياة أشبه بحياتها، ولو أن التعبير جاء هنا على لسان حيوان يبصر وجع الذين يعايشون رهبة التأمل من على الحدود والأسلاك، إلا أن ذلك يواكب نفسياتهم، كونهم يعيشون حياة أشبه بحياة تلك الكلاب الخائفة من رصاص حماة الحدود، فأنسنة الكلب وسرده لأحزان ماسي مقصودة والغرض منها إحداث نوع من المقاربة على نحو ما، حيث الحاجة إلى التعاطف والحماية تجسد تلك المصالح الضرورية بين الإنسان والآخر، كما بين أفراد المجتمع ككل، وتلك القيم والمعايير الأخلاقية هي من الأشياء التي يمكن أن تقيم تعاقدات طبيعية أكثر ترسخاً مع الزمن، وهي ما تخلق مبدأ الالتزام المتبادل لمواجهة الأخطار الناتجة عن ضياع

الروابط القيمة إثر تقشي التهيب والعنف على نحو متصاعد، فالحياة الاجتماعية هنا تنحو منحى الانقسام والتصدع، نتيجة تقشي الجهل والفقر على حد سواء، إلا أن هذا الانقسام لم يقف حائلاً أمام نظرة الشعب الكردي إلى الحدود والأسلاك. لا يخفى أن الروائي جعل من شخصية ماسي بمثابة المنقب عن ثورة ما تعيد الحياة إلى مجتمع يحتضر، فماسي يقرأ ليبحث عن أسباب الويلات والضعف ومن ثم ليبدأ بالانتفاضة عبر الحدود، التي ستجلي عن طور الصراع الضاري بين إعادة المجتمع لنهضته وبين من يحولون ذلك وعبر زرع الألغام والأسلاك وإقامة الحدود، ف بوزو يقرأ تدايعات ما يتجسد في ملامح ماسي ونواياه في تغيير قدر التاريخ وصناعة تاريخ جديد، وحاضر أفضل، فتلقي الوجد بشدة يليه فعل لمواجهة والاستعداد لخوض المشقة في سبيل دفعه، وهنا يحاول ماسي إبراز قوة الفرد في إبراز مكنون المجتمع وروح التغيير الكامن فيه وتحويله إلى واقع قائم، رغم أن هذا التغيير محفوف بالمخاطر، ويتجلى في حالات الصراع التي يخوضها الأفراد إلى جانب محاربتهم لتركة التقاليد والعادات البائدة المقتبسة من تأثيرات الدين السياسي التي أصلت الذكورية في أعلى مستوياتها، مما سيعاني الكثير في خضم هذه المواجهة، بمعنى آخر، فإن الحرب الدائرة بين المجتمع وصناع الحدود والمآسي لن تكون مباشرة وإنما سيخوضون تجربة تلك الأغلال التي تكبل حركتهم والمتجسدة بتقاليد الذكورة المتفشية في مجتمع يقمع شبابه وشاباته عبر زجهم في عقود حياة تالفة وقمعهم للحب، وهكذا لا يغدو المجتمع مجتمع مواجهة، لكونه مقيد بأغلال متشابكة، إنها ترعى تركة السلطة وعقيدتها البائسة، يحاول ماسي هنا خوض غمار تجربة الانضمام للذين حملوا السلاح للدفاع عن قضية تأبى التهميش وشعب يأبى الانصهار، وكذلك فإن جوهر بحث ماسي عن الحقيقة يكمن في رغبته في اكتشاف الحياة الأخرى التي تحمل في طياتها معاني تعزيز الإرادة وإزالة الحدود وكذلك إيجاد الحب الطبيعي بين الجبال وحياة الحرب والسعي

لأحلام تأبى التلاشي. إنها أحلام الوصال والرغبة في إيجاد حياة ذات معنى بعيد عن مجتمع مكبل بأغلال الذكورة وواقع صنعه الكبار وراسمي الخرائط والحدود، ممن أوجدوا أطراً للكراهية تتجسد في تقسيم كردستان، وبث الكراهية لأمد أطول بين شعوب الشرق الأوسط عبر حكوماتها المصطنعة، ممن أوجدت التباين وعززت من ترسيخ التخلف السياسي على نحو أكثر شناعة، فبانضمام ماسي لصفوف المقاتلين واعتزامه على خوض حياة يراها المثال لتحقيق أهدافه وأحلامه المنتهكة، تكمن تلك الجذوة في ترسيخ التحرر عبر الانقياد لنداء الفكر والوجدان معاً، حيث باتت الحدود محفزة على النفور من واقع يقض المضاجع، وكذلك البدء في البحث عن الحرية جلياً في فكر من تعرضت روحه للانتهاك ضد المفاهيم الذكورية والتسلط السلطوي الذي دأبت السلطات الشمولية في سلوكه لقهر كل تطلع لدى الفرد، فالمجتمع يبدي عجزاً كبيراً حينما يتم خنقه عبر إزاحة الحريات في حياته، وجعله هامشياً يعيش على فتات ما يقاته كل يوم، وهذه العزلة الخانقة هي التي سببت مع الوقت احتقاناً عميقاً وكراهية لحياة البؤس ومسببها على الدوام، لذا فإن الحروب تتضخم شيئاً فشيئاً لتغدو لزاماً على الأفراد لاستعادة دفعة الحياة المنتهكة عبر روح من الزمن، هكذا تغدو الحالة رهينة هذا الضغط المتصاعد شيئاً فشيئاً، حيث إرث المنظومة الأبوية يتقوض مع الوقت، ليحيل الجماهير إلى جمرات ملتهبة تحت الرماد، لقد تم نعت الإنسان البائس بالكلب وفق هذه الانزياح والإسلوب المؤنسن الذي ارتأى الروائي من وراءه التعبير عن قمة اليأس والألم التي وصل إليها الإنسان الكردي في ظل واقع أفرز عللاً جمة في مختلف الميادين والصعد. ودون شك أن ما يذكر المرء بالقييد هو ما جعل الحب يعج بالمآسي في واقع المجتمعات الشرق أوسطية والمتشبثة عن عمى بالمفاهيم الأبوية والتي نجحت السلطات المستبدة على المدى البعيد في ترسيخها عبر الدين والعادات والتقاليد، الأمر الذي أصل من رسوخ الكراهية والنقمة الاجتماعية وهدد

بنحوما بالانفجار الاجتماعي، لا سيّما حينما يحدث الصراع المحتوم ما بين الجماهير الناقمة والسلطة الحديدية، ولا تتجلى سوى الفوضى الدموية كنتيجة عن هذا الصراع الطبقي المتوحش، بين جمهور الحاكم وجمهور المعارضة، فلا بد من سبر هذا الإشكال ملياً والإشارة إليه، لأنّ قضية المواجهة تستلزم تذكراً لجل الخيبات والمصاعب الكامنة في علاقة الأفراد وتعاطيهم مع الحب، الزواج، السلطة، مفهومي الرذيلة والفضيلة، وذلك يستلزم بحثاً اجتماعياً متكاملأً، أما تعاطي الرواية لهذه القضايا فلا يتعدى أكثر من قدرته على المرور الدرامي متناولاً ذلك على نحو يبعث التأثير في الوجدان عبر دلالات اللغة وإيحاءاتها، وهنا يمكن للنقد أن يهب الإسقاطات المتعلقة بالرموز ومراميتها، ويؤكد على توأمية العلاقة بين مختلف الفنون الإنسانية والأدبية كونها تعمد في مدلولاتها المتنوعة على وضع التجارب الإنسانية والاجتماعية موضع بحث وتقيب، فالأفراد الحذقون يديرون دفة المتغيرات الاجتماعية على الدوام، رغم قلتهم، إلا أن قوة تأثيرهم على المجموع العام، تجعلهم أكثر رسوخاً في الذاكرة الجمعية، لهذا يتجلى نزوع الأفراد إلى التحرر بكونه شكل من أشكال التغيير الاجتماعي بفعل توالي الأزمات والنكبات بصورة تجعل من الحراك حتمياً وقائماً، ومتجلياً بتعريف العالم، مغزى تبدل الواقع وضرورته في تشكيل العقل الجديد، فالحديث عن العطش عند المسير بين الجبال يجعلنا نوغل ملياً في دلالة العطش، ووصف المقاتلين بالأسماك العطشى، ولهذا الظماً أنزياحه الذي يسير إلى مدى قدرة التحدي والإيمان بالقضية والتي تجعل المرء يحتمل أي شيء في سبيل الخروج من الصعوبات برباطة جأش أقوى، وكذلك فإن الإرادة الحاملة لا تتحول لحقيقة دون جماهير تقف وراءها، فكيف للأسماك أن تعيش دون ماء؟! وهكذا فالمعرفيون بحاجة إلى جماهير تتيقظ من خلال أفعالهم ومدركاتهم ونضالاتهم ضد قوى الجور والسلطوية القامعة، والتي تعتاش على فقر الشعوب وتقسيمها وتحويلها لفئات تغدو وقوداً للكراهية والعنف ونجد في الجبال

عدوين مغايرين يتحdan مقابل المقاتلين الملتحقين بالثورة وهما الطبيعة القاسية التي تضعهم في محك مواجهة ضارية معها، ناهيك عن كمائن العدو واجتياحاتهم المتكررة، حيث نجد في ذلك التحام الإنسان بأرضه واعتقاده اليقين بأن طريق الحرية لا يمر إلا من فوهة البنادق، حيث أمام بطش وإرهاب المتسلطين يجدر أن تكون مقابلها القوة التي تدافع وتصد حتى النهاية.

إن التشبث بالجذور هو نتيجة فهم علاقة الإنسان بالوجود والوطن، وسعي ماسي في الذهاب باتجاه الجبال هو في سبيل التمسك بعهد الحب المنتهك الذي سيقوم بتدشينه في الجبال، حيث الرغبة في صنع الحرية ضمن عالم يتوحد فيه مع الطبيعة الأم ليغدو جزءاً منها، ومقابل ذلك الكم من التوحد بالهدف والغاية من حمل السلاح، تبرز لعنات العدو في صب جام غضبه على القرويين من قصف منازلهم بوحشية وتجريدهم من كل مستلزمات العيش وتحويل قسم منهم إلى عملاء وتابعين له، وهنا تضطرب الصورة ويتراءى له المشهد المؤلم من مشاهد أشلاء مبعثرة هنا وهناك، وما خلفه العدوان التركي من دمار وتخريب في قرى كردية متاخمة للجبال، فيبرز القمع على ضراوته تشتد المحن، ويصبح المقاتلون كالأسمك التي يتم إخراجها من المياه كي تغرق بهدوء، فحينما يسود الترهيب والضغط على الشعب نجد أن خيارات الحياة تصبح أكثر صعوبة ويسود الخوف مناخات الذات ويجعلها تتشردم بين أن تثور أو أن تنوء بنفسها وهكذا تصبح الشخصية الخائفة في مصيدة السلطوي الذي يزداد غوراً وخطراً بازدياد الخائفين أو اللاهثين لتقديم الولاء الأحادي لها، متناسين هول الجرائم التي تقترفها تلك السلطة وهكذا يستمر هذا الاحتقان الصامت ليظل عنوان المرحلة.

وعبر تشخيصنا لحقيقة حمل السلاح للدفاع عن الأرض والمكتسبات، إنما في حقيقته هو تعبير عن روح المعرفيين متماسكة الجذور من خطر الاقتراع أو الإبادة

بشقيها الجسدي والثقافي، فكم صارعت أمم في سبيل بقاءها وحضارتها ولم يك في بالها السيطرة والهيمنة على مقدرات الغير، وكم من حروب كان هدفها طمس معالم الأمم المتحضرة، حيث الصراع على الجغرافيا في طبيعته صراع سلطوي اقتصادي تديره مافيات متحكمة بالمال والسلاح، وإزاء ذلك تتغير الجماهير في ظل التهديد الممارس ضدها لتنتقل لوضع حلول طبيعية تتمثل في بعث الإنسان الجديد، المؤمن بالجذور والحفاظ على البناء، فالحلول تضعها الجماعات المسالمة في تشبثها بالحياة المشتركة، والتي بدورها تسهم في التأثير بشكل مباشر في بنية العقل الشرق أوسطى، فلا بد إذاً من التأكيد على حقيقة هذا الصراع، والذي بغلبة الجماهير يمكن تحقيق منطق جديد للفكر باتجاه العيش المشترك، ولا شك أن هذا الانتقال أيضاً ينطوي في داخله على كثير من التحديات والمصاعب، فليست الحلول عبارة عن بنود وتعاليم توضع على لوائح الإعلانات وبرامج الأحزاب بقدر ما هي تعبير عن إرادة الحياة لدى شعوب تحاول أن تتصر في صمودها على النظم المترتبة كالكابوس في حياتها وفكر أفرادها الجدد.

في رحلة سبرنا لـ حين تعطش الأسماك من باب الإلمام بماهية الرموز التي تشير إليها المشاهد المعبرة عن وجدانية الحدث، كالدماء التي على ماسي، ومشاهد الخراب إبان سقوط القذائف ومآلات الطفولة الغارقة في الويل ومن ثم جعل المآسي ميداناً للتفكير بحقيقة السلطة الباحثة عن الهيمنة والمزيد من البطش وإذلال الضعاف وزجهم في آلام وأعباء كبيرة لا تنتهي، فصناعة الألم والموت هما عدوى نقلتهما السلطات الشمولية لجماهيرها وأحزابها، وباتت نوعاً من الإذلال الروحي والفكري، لتقديم المزيد من القرابين والأضحيات لصالح وجود الاستبداد الذي بات الورم السرطاني الكبير والذي يمكن أن نقول أنه المنافس القديم لأي علة مجتمعية أو ثقافية أو اقتصادية يشهدها العالم، ولاشك أن مقولة العالم المتمدن أو الحر مشكوك بها،

إذ كثيراً ما تمتثل إجمالاً للإبقاء على النظم المستبدة، لأجل الإبقاء على مصالحها، ليصبح التستر على القاتل والقتيل عملها الإضطراري المفضل، وهذا ما حاول الروائي نقله وتصويره استناداً لتجارب المجتمع الكردي مع تلك الأنظمة الفاشية في كل من سوريا والعراق وإيران وتركيا.

لا يمكن للمعرفيين أن يقفوا على الحياد في رؤيتهم للنفاق الدولي والجشع الوحشي الذي يقتلع الأخضر واليابس، إنهم يسعون عبر العلوم والآداب الإنسانية والفنون إلى تعرية المصطفين إلى جانب التدمير لأجل الربح، وينشدون الخير والحق والجمال في بيئات تسحق فيها الطفولة تحت وطأة القصف، ويسحق الحب تحت وطأة العادات أو التشويه الإعلامي له، إنما عظمة الصراع من جودة المنجز، فما الحضارات والآثار إلا شاهداً على مواهب المعرفيين في الوجود.

لطالما كان الصراع حول فكرة فصل المعرفيين عن مجالات السلطة شاقاً وعصياً، فإنه من الممكن أن يكون ثمة محافل مستقلة تستطيع إلزام السلطويين على ضرورة عدم استنزاف المعرفيين أو تدجينهم، في زمن استطاع المفكر المبدع أن يقوم بإيصال صوته وفكره ومواهبه للناس، إلا أن هذا الرهان مازال محفوفاً بالضبابية، فالسلطة تستطيع مع مرور الحقب أن تنتج أدواتها القمعية في لجم الإبداع في تخطي أو تجاوز حرم السلطة، ولاسيما أن الإعلام يؤدي هذه الوظيفة بمهارة فائقة، وهو قادر على تجزئة الإنسانية في البكاء على مجزرة حدثت هناك في حين يستطيع غض الطرف عن مجزرة حدثت بجواره، فالإنسان بات قيد التصدير والاستيراد، وظل لزاماً على السلطات أن تبدل أفتعتها وتستعير أوجهاً مغايرة تماماً لحقيقتها متى شاءت، ولعل الرواية هي أحد الحقول الإنسانية المعنية في مواجهة الإيديولوجية الهادفة للاحتقان والعداء، كونها تنقل المأساة للمتلقى، ليضعها باعتباره، كون مسببها هو ذلك الاقتران الخبيث بين نخبة السلطة والجماهير الحائقة، والمتلقى بقدر ما ينظر للرواية كونها

ميدان معالجة نزوات الطيش والانفعال الجماهيري، بقدر ما تسهم في ردع ذلك القطيع الهائج واللاهث لقبول الخطاب العدائي والذي يلحق بالمجتمع أضراراً بليغة، فهل تعد الرواية على ضوء ذلك بمثابة الرادع لهفوات وانفعالات الذات القابلة للتدجين تحت وطأة التجيش الإيديولوجي؟! مما لا ريب فيه فإن هذا التساؤل يجعلنا نتأمل ملياً مسارات تجربة الروائي حليم يوسف في الإمام بمعاناة الجماهير المنكوبة والواقعة ضحية الهجوم السلطوي المغلف بهيجان جماهيرها ضدها، فغايات الاستبداد السياسي كامنة في بعث الخوف والتقسيم الاجتماعي بين جمهور يعتد بخطاب السلطة التي تسوق مثلاً الأمجاد القومية وبضرورة الحذر من المكونات الخارجة عن الحالة القومية تلك بوصفها خطراً على الوطن، هذا ما سوقه الخطاب القومي العربي في وصف المكونات غير العربية بالعميلة والساعية أبداً للنيل من الأحلام الوحدوية وكذلك الاتصال بأعداء البلاد، بغية تقسيمها، كما الخطاب التركي العنصري الذي اعتبر كل الشعوب التي تعيش في تركيا، باعتبارها شعباً تركياً واحداً، عدا تلك النظرة الدونية لها باعتبار تلك الشعوب عبارة عن مستتركين ولا يتمتعون بنقاوة العرق خلاف التركي النقي عرقياً، وكذلك الخطاب الفارسي الذي يعتبر كل الشعوب التي تعيش في إيران على أنها شعب فارسي واحد، فأمام هذا التراث الإيديولوجي القائم على الكراهية والتقسيم الروحي بين الشعوب، نجد أن الحروب والتناقضات قائمة وتتمو باستمرار، وأمام هياجها تحاول العلوم الإنسانية أن تشغل وظيفة المصلح الخجول، أما الرواية فلها مسارها المتمايز والمختلف، حين تذهب مذهب إبراز المأساة الإنسانية على نحو يبعث على التأمل والاعتبار، بغية المحاولات المستترة لبلورة خطاب فعال قادر على اختراق بنية الخطاب الإيديولوجي التسعيري والهادف إلى الحرب والشقاق على أمد بعيد، هذا الخطاب الذي يتحدث بصفة المقدس بل ويدخل الدين في متاهاته ليبرر القتل والكراهية مضمفياً عليها المقدس كتبرير مشرعن، لقي الرواج الكبير لدى

الفئات العاجزة عن تحريك أدمغتها والتفكير بالحاضر ومتطلباته فراحت تسير في منحى عبادة القومية كوثن، واتخاذ الحرب الجماهيرية وسيلة للوصول إلى نعيم ما بعد الموت.

إن عزوف ماسي عن قراءة الكتب التقليدية والاعتكاف على قراءة الفلسفة لهو دعوة لفهم مغاير للحياة على نحو يسهم بالخلاص، وكذلك فإن رحلة بحثه عن حبيبته برفين في رقعة الأرض المقابلة والتي تتوسطها الألفام والأسلاك الشائكة هو بمثابة البحث عن مخارج من هذه الأزمة الخانقة العاصفة دواخل الشعب الكردي والذهاب باتجاه برفين الوطن، لتخليصها من حماة التقسيم والظلم وقتل الحب والأحلام البريئة، إن سعيه باتجاه إيجاد برفين في تلك الجبال هو سعي في جوهره للحرية المشتهة والخلاص المنشود والذي لا يتحقق إلا بالقتال والمواجهة، حيث ممارسة القمع والتهويم هو من عمل السلطات الفاشية ممن وجدت من تقسيم المجتمعات وزرع الكراهية والشقاق في أوساطها وسيلة تضمن بقاءها عبر التاريخ.

نجد أيضاً أن غريزة الانقسام جلية في أوساط المجتمعات الشرق أوسطية عموماً والكردية خصوصاً، كون ذلك يجعل المنطقة المستعرة وبالأعلى بعضها البعض، دون التوصل لحياة أكثر تنظيماً ووصولاً للجلوس لأجل تأييد القواسم المشتركة التي قد توحد أبناء القضية الواحدة أو اللغة الواحدة، إلا أن الحل المعرفي يكمن في تجاوز العقلية القومية بتركيبها السلطوية للانفتاح المشترك بين هذه الشعوب المجاورة والمتداخلة ببعضها البعض بحكم التاريخ والجغرافيا.

لا شك في أن تسجيل الإخفاقات والمحاولات هو من عمل الرواية الإنسانية، وكذلك فإن التأويل فيه من عمل الناقد، ولعل إيصال الرسائل المرموزة وفك شيفراتها يعتمد على المنهج المحدد لإعادة فهمه، ومن هنا كانت الرواية الحقة حليفة العمل النقدي الهادف والجيد، ولعلنا على ضوء ذلك يمكننا فهم الحدث انطلاقاً من دوره في قيادة

الإنسان والمجتمع في ظل الحرب والتحديات التي تفرضها السلطة، وهي بدورها تعمل على تعميق الهوية بأشكال عديدة للحد من انتقال الأفراد بشرائحهم المختلفة ونخص المستنيرة إلى طور البناء والرفاهية، فمهمة السلطات المركزية الحفاظ على تقاليدها ولو على جبال من جماجم الأبرياء والناس الأمنيين، وأمام ذلك لا نجد الفن إلا بمثابة من ينحت على الصخر رغم هول الصعوبات وشحوب المشهد الدامي، إذ نجد حليم يوسف يسبر أغوار المناخ العام المكتظ بالشجون والآلام التي يلاقيها ماسي في رحلته باتجاه معرفة وفهم الذات في إطار عالم لا متسامح يسوده الموت والاحتقان، حيث لا تعنى الحروب بعلم الإنسان والفنون المتداخلة بالمأساة الإنسانية، لأن إبعاد الفنون عن المجتمعات هو تعبير عن رغبة في تحويلها إلى وقود لأزمات لا ينتصر فيها أحد، يمكن فهم الصراعات الشرق أوسطية بأنها في قسم كبير منها استماتة شعبية غير مدروسة في إسقاط النظم الاستبدادية على نحو خائب تعمه الانكسارات والمآسي، والقسم الآخر يتمثل في انفجار التناقضات الداخلية لطبيعة المنظومة السياسية وعلاقتها مع الخارج الإقليمي والدولي، لكل ذلك انعكاس رديء على المجتمعات المتشردمة والتي يتحتم عليها العيش بقلق وبؤس وتشرد، فالرواية لسان حال الفئات الأكثر خسراناً في معادلة الصراعات الواقعة تحت ضغط الصفقات والأزمات الاقتصادية التي تديرها شركات السلاح، وهم على تواطئهم الجلي مع أرباب النظم الاستبدادية عاثوا فساداً في كل مكان على رقعة الشرق الأوسط.

لقد تحدث حليم يوسف في معرض روايته عن تركيبة النظم التي تتقاسم كردستان وذهنيته البوليسية، في نجاحها الكبير في تأصيل الخوف عبر شبكتها الأمنية والتي مهدت لصمت مطبق عمّ شرائح المجتمع، فإذا هي قامعة بعضها البعض، وغير قادرة على سحب أنفاسها في ظل هذا الحصار المطبق، حيث يمكن أن نلاحظ أن كل تائر جيء به للجبال وراءه قصة بائسة، أو أحداث جعلته يحس أن ما من طريق للخلاص

من نفاق المجتمع وتخلفه إلا عبر بوابة الطبيعة حيث الصفاء المفقود، إذ لطالما كان لجوء الإنسان إلى البراري وسيلة لنسيان مأساة الآخر وجوره، وأمام ذلك الضغط السلطوي عبر فروع المتطاولة ونعني به سدنة التقاليد والأعراف، لا نجد إلا الفارين والمنكوبين ممن يتحسسون جذر المعضلة والتي هي تلك السلطة القمعية، فهي نجحت في إغواء المجتمع بالمال والدين والانحلال، وتهديدهم تارة أخرى بوسائل العنف والقمع والاجتثاث، أمام هذا الضغط المتزامن مع تغييرات الحاضر ووصول المجتمعات لوعي بأهمية الحراك والتطلع للنهضة والتغيير، نجد أن الآمال ترتقي وتمضي نحو الموج المتحرك والخلاص المنشود.

لامس حلیم یوسف فی الروایة معاناة المقاتلين الكردي في الجبال وحجم الصعوبات التي يلاقونها في طريقهم مقابل وحشية الجنرالات وساديتهم وخوفهم المستمر، إن لحظة الغضب الجماهيرية تزداد مع ازدياد شعورها بفاحة الظلم والمعاناة التي ترتكب بحقها مع الزمن، فالاجتثاث والصهر الدائم هو ما جعل الخوف خبز الدولة التركية التي تهبه لتلك المجتمعات غير التركية، بصفتها مجتمعات يجدر بها أن تقتنع بحقيقة أن تكون تركية، وإلا فلا مكان لها في تلك الرقعة، إنه استبداد محاط بإيديولوجية الكراهية والاحتقار العنصري، يتم غرسها في أذهان الأجيال، وتسهم في نقل تركة المظالم من عصر لآخر، تلك العقلية ما لم تتغير ستدفع بالكثيرين وقوداً لتلك الحرب الإيديولوجية التي هدفها طمس معالم تعايش مشترك، حيث يمكن شراء الجماهير عن طريق المال ودفعهم ليكونوا مأجورين يقومون بقتل بعضهم البعض، وزج الذين يرفضون ذلك في السجون والأقبية، حيث المال يعني الانصهار في البوتقة التركية، والخوف يعني الموت أو الاعتقال، فتلك المظالم جعلت الشعوب تسير إلى طريق مظلمة، حيث بتنا ندرك أن وحشية هذه المنظومات الشمولية تفوق قوة الجماهير المغلوبة عن أمرها في قدرتها على دفعها وإسقاطها.

إن وحدة الوجدان المعرفية لدى أصحاب المواهب والمدركات الذين يواجهون الإرهاب الدولي أو التنظيمي ، ضرورة ملحة لمواجهة الانصهار والإقصاء والجبروت الذي تفرضه السلطات الوحشية في الشرق الأوسط، ونجد اليوم العالم وكأنه قرية تنوء بأعباء العاطلين عن عمل الخير إزاء فئة تنبت ببطء من بين الركام، لهذا نجد أن الصراع نحو الأفضل، هو ما يعم أذهان المدركين بضرورة توجيه الثقل نحو فهم الحياة والانتصار للحق والخير والجمال.

"ابتلعت العتمة الأرض ووصلوا إلى رفاقهم، خَفَّتْ صوت السلاح مع حلول الليل ليتوقّف نهائياً، حان الوقت ليسعفوا جرحاهم، ثمانية أشخاص برفقة "ماسي" ورفيقهم المعروف بال دكتور تسبقهم بغلتان ساروا في الطريق، أربعة منهم لجلب الجرحى وأربعة آخرون لدفن أجساد رفاقهم، كان الجريحان قد زحفا قليلاً نحو النبع دون أن يصلا إليه، وُضِعَا على ظهر البغلتين وقد فقدا وعييهما ومضى الجميع، انتبه "ماسي" ورفاقه إلى مخلفات المعركة الغادرة، لم يصدّق ما رآه، كانوا قد أحرقوا أربعة أجساد. رماد اللحم، عظام وأرواح رفاقه الذين كانوا معه ذلك اليوم حيث جلسوا معاً ونهضوا كذلك، ضحكوا وبكوا وتحدّثوا عن أحلامهم، ملأت هذه المشاهد عينيه رماداً، كاد أن يفقد بصره، لم يعد يبصر أمامه، وحين تذكّر أنّ غاية العسكر من الحرق هي زرع الخوف في قلوبهم، استقام عائداً إلى قوّته كي لا يحقّق مُرادهم. نافراً فكّر بمن بمقدوره أن يعذب جسد ميّت:

- ما هؤلاء البشر الذين لا يتحمّلون حتى رؤيتنا أمواتاً...

إن التحريض على الكراهية وإبداءه كسلوك ينم عن تطبع غريزي ممنهج به، عمل يعد ثقافة متأصلة تنفث زعاف سمها تلك السلطة الإقصائية لتكون مثار حروب أهلية قادمة تفتك بالأبرياء، حيث أن ترويجها يمثل في صميمه أزمة السلطة التي تعممها في مفاصل وروح المؤسسات التعليمية والإعلامية، وتغرسها على الصعيد التربوي

والثقافة، مما يجعل ذلك المجتمع على شفير هاوية، إذ أن الانفجار فيه محتوم ودوماً يبلغ أوجه لو ببطء، فمع مرور الوقت يتحول الخوف في ماهيته لنفور داخل الفرد الخائف، وشجاعة تنمو لتجاوزه مع الوقت، إن تجاوز منتج الخوف لا يأتي إلا بعد احتقان متراكم، ولاشك أن الجماهير تتأثر بفعل الخوف كما تتأثر عن طريق خطاب الكراهية، فعالباً تحيط السلطة الفتوية حول نفسها بطبقة جماهيرية مسلحة تشرى بالمال، هدفها قمع الفئات المسحوقة ممن تعاني صنوف الجور والاستعباد، إن طريق الدم يبدأ من تأليب السلطة المجتمع بعضه بعضاً، هذا من شأنه تدمير البنى وتفكيك المؤسسات، وتجزئة البلاد وتفكيكها، وذلك يصب في النهاية لصالح القوى المسؤولة عن انهيار الدول وصناعة الأزمات.

الحرب هي نتيجة ضغوطات متراكمة وتجلي لكمية الأحقاد البشرية التي تنمو باطراد بالتزامن مع شدة القمع وتكميم الأفواه، حيث تظهر الرواية هنا بوصفها توثيقاً لهالة الحدث، وتجسيداً لسلوكيات البشر، وهذا العقد المشوه بين الحاكم والمحكوم، ورداءة التعاقد الاجتماعي وفساده، لربما تكون في مضمونها مروراً أكثر حساسية لمراحل القهر البشري وأطوار جشع السلطة وتوحشها، ورسداً دقيقاً لمعاناة الإنسان الكردي على جغرافية وطنه المغتصبة، فعلى الرغم من المظالم الاجتماعية المتعددة وهذا الجور الممنهج، نجد الأمل عاقداً عزمه في بث الحياة في نفوس المحاربين الذين يؤدون وظيفتهم في بيان الصمود والمواجهة إزاء ذلك التوحش الممارس، وبذلك نجد أنه ثمة صراعين ممتازين يشعلان بأزلية عهد التنازع بين البشر من ناحية وبينهم والفئة المهيمنة من ناحية أخرى، ذلك يحتم على الأدب مواكبة ذلك بشفافية ودرامية عالية التأثير، منتصرة في ذلك لقيم النهوض إزاء مفاهيم الخوف والكراهية، حيث لا يتحتم لا على الروائي أو الناقد أن يصبح رهين الاصطفافات السياسية، بقدر ما عليه أن يعالج ويبرز ويدع المجال للمتلقي لفهم الحدث وتداعياته استناداً لرؤيته الذاتية،

ذلك ليس بالأمر اليسير ولا سيما أن الذات لها ما يبرر عزمها في إيقاد التساؤلات، وإبراز الموقف إزاء الحدث والمأساة، حيث تلعب الرواية في إيجاد مناخات لفهم الحدث ودلالاته استناداً إلى تحريك الوجدان والإدراك على نحو متزامن، في حين يلعب النقد وظيفته الرامية إلى إيجاد مقاربات وتأويلات تتنافر أو تتآلف مع البناء الروائي، لتعيد الرواية إلى ساحة التأمل المجرد، والذي يبعث على الكتابة جودة إبداعية مغايرة للتي أوجدها المبدع في سياق روايته بأحداثها وشخصها، حيث تعبر الرواية عن ذلك التاريخ الغائب والمهمش والمستوحى من معاناة الناس وأحلامهم المنتهكة على ساحة الصراع الدامي، فهي بعرضها للأحداث ومراجعتها للمواقف، تعمل على تقويم وتصحيح التاريخ المحرف الذي ابتدعه السلطويون المنتصرون، وبذلك توجد أرضية مختلفة للحدث استناداً على الوجدان والذاكرة الاجتماعية، فالحرب الداخلية في الرواية تجسيد لآمال الناس وآلامها في زوال القمع السلطوي وعودة الحياة للأفضل دونما إرهاب على مستوى الأفراد أو الدولة، إذ إن ذلك لا يتحقق في ظل الكراهية المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، فالرواية تعمل على نقل الآلام وإعطاءها ذلك البعد الدرامي الفني وفق منحى مختلف عن المقالات والبحوث الموضوعية، حيث نجد الرواية الكردية على ضوء تجربة حلیم يوسف في رواية "حين تعطش الأسماك" أرشيفاً للخيبات على مسرح الحب والأرض، وفرصة للمضي قدماً لانتزاع الأمل المعتقل، إنها مسيرة البحث عن الحرية التي تعد بمثابة التحدي للجماعات المستعبدة ممن فرت إلى الجبال، لتكون معاقلاً لمواجهة الغطرسة والقمع، ومن هناك تبدأ الرحلة المريرة بالبحث عن مجتمع خالٍ من العبودية. فالحديث عن مسيرة المقاتلين بين الجبال وعن افتقارهم أحياناً للطعام والشراب، إلى الأحاديث والجدل الدائر في الطريق، كل ذلك يعكس مفهوم البساطة والحياة لدى هذه الجماعات الهاربة، والتي يجمعها هدف البقاء والدفاع عن مجموع الغايات والأفكار التي يتحلقون حولها، كذلك فإن رصد هذه المشاهد

ومواكبة سحنات الأفراد وأحاديثهم، هو بمثابة إيضاح للمناخ الروائي بكونه مصدراً رئيسياً لاستشفاف الوجود وسرده، ويمكننا عبر ذلك فهم العمل الروائي كونه يتحدث عن ماهية تلك العلاقة الأكيدة بين الفن والفكر، وبذلك إعادة النظر للعالم بكونه لوحة مستوحاة عن الأصل (الطبيعية) ومحاكاته عبر الفن، يجعلنا نصل للتأويل ومنه إلى النقد، ذلك يعزز في ذهننا ماهية الارتباط الجيد بين صنوف العلوم الإنسانية كونها تحثنا على الاستكشاف الإبداعي لمفهوم أن الحياة صراع بين الأضداد، والفن يبحث عن الجمال والقيمة في هذا الصراع، فبتفاهم العضلات تنشأ الاضطرابات وتعدم الرؤى وتتعدد احتمالات الموت، مع ضراوة المواجهة بين أنصار الأرض وقوى الغطرسة، وتشتد المعارك، حيث تتنازع الجماهير فيما بينها عبثاً، لتتال حصّة تعبها، تلك القوى الساعية للتحكم وتوجيه الرأي العام، فيما يسعى القلم الإبداعي، لإعادة الإنسان للذهن المتقد بعيداً عن ساحات الاغتراب والاستنزاف، هنا تتوجه الرواية لمخاطبة الوجدان الجمعي انطلاقاً من مسيرة الجماعات البشرية للتثبث بجذورها رغم البطش والقمع والموت، فحين توصيف طبيعة الجبال ووعورتها والاشتباك نلمس الحالة الكردية الطامحة للتغيير والتي مرت بعقود من الحرب والموت والتصفيات، إن رواية الثورة الكردية تغدو في مضامينها، أماكن يحيها الفن الوجداني بكل لذاعة ورهافة، لاسيما وإن حياة القتال في الجبال مليئة بقصص ومأس يمكن عبرها نشدان الرواية لتغدو عبارة عن قاموس لنضالات الشعب الكردي في خضم مآسيه وفي ذروة كفاحه لأجل الخلاص والتحول للدمقرطة.

ماسي هو الشخصية الباحثة عن وطن في صورة برفين، وفي صورة بريغان المقاتلة، وتارة في مشاهد الحرق والتفكيك بالجثث ووصايا الجرحى ممن يكادون يفارقون الحياة، في جعبته أشياء كثيرة وتساؤلات جمّة لم يجد لها أجوبة، إلا أن العمل الروائي برمته هو محاولة لاستطاق الأفكار واقتناص التأويلات عبر رصد أحداث تتعلق بحجم

الرسائل المغلفة بطابع وجداني، يهدف لإيجاد مساحات للاستكشاف بين مفردات تتضوع حكايا ومعاناة، فملاسة الداخل والإدراك عبر اتحاد الوجدان مع الفكر هو ما تشده الرواية المرمّزة والهادفة لنقل رسائل تتجاوز تصورات العقل المجردة، إذ من خلاله تستطيع إفتتاح المتلقي بضرورة نشدان العمق في معالجة الحدث استناداً لمعاناة الإنسان وتجاربه على ضوء القمع الممارس، فأمام كون معقد مليء بتساؤلات ناتجة عن سلوكيات الجشعين، تعبر الرواية عن احتجاج معلن إزاء آلام الجماعات ونزوحها المستمر، وتعتبر في الآن ذاته عن مسببات التنازع ونشوب الصراع، وهنا التأويل النقدي يشرع أبوابه أمام دلالات الرمز والحدث، استناداً لفهم مختلف للحالة بعيداً عن القوالب الإيديولوجية المعطلة بالضرورة للفعل الإبداعي الحر، فالملفت في الرواية أنها تفتح أمام الأذهان سيول الاحتمالات والأسئلة المفتوحة، وعبر ذلك نجد النقد في حلبة الاستكشاف طليقاً وحرّاً بمخرجات الأفكار وطرق تدفقها دونما أي إعاقة أو تكلف، فما بين الانطباع والنقد نجد مسارات الأفكار متباينة تذهب مذهب الإتيان بتأويل فلسفية، منها ما يخص الواقع السياسي، وتذهب لأبعد من ذلك في أحيان أخرى لتتصدى لقضايا شائكة وتعتمد على التنقيب المركز عنها، فأمام مشاهد الحرب مع العدو والرغبة في البقاء ومحاربة الجوع والسير باتجاه تأمين ما يتيسر لأجل الصمود، كل ذلك مدعاة تفكر وتدبر في تجارب الأحرار لأجل حياة ذات معنى تتمثل بمواجهة قوى الإبادة والصهر والتي تسعى بكل قوتها لإبادة الشعب الكردي بوسائل متعددة.

تعالج الرواية الاجتماعية حديث الأفراد والجماعات التي تعاني المأساة وتزداد غربتها وعزلتها بتكالب وحشية القوة الاحتكارية والتي استخدمت كل شيء لصالح بقاءها وتواصل منظومتها، إذ تضع حجر أساس لحروب أهلية طويلة الأمد ما تلبت أن تشتعل بها المناطق الآمنة أيضاً، ولا يحصد ريعها سوى تجار الحروب والأزمات ممن يتلاعبون بالعقول ويتحكمون بالرأي العام، إذ حينما تنتعش جيوبهم لا يهمهم

ما يهم الروائي الإنسان من الاهتمام أكثر بالإنسان وإحاطته بالرعاية والاهتمام، هنا تعمل الرواية على الجانب الآخر المتواري من الصراع، فتعكس قاموس الروح الجمعية التي تعاني من ضغط الهيمنة والتحكم، فالحديث عن الثوابت والقيم تجيده الفنون الإنسانية على نحو يسير، ولا يتصل بالضرورة بإملاءات الأخيرة، والتي تحاول أن تهيمن حتى على الأدب والفكر، بوصفهما طريقان سيران نحو التحكم بالجماهير من بوابة الاهتمام بالأديب المرتهن القادر على إثارة اللواعج حول قضية ما على حساب قضايا أخرى، إلا أن المتلقي الفطن قادر على نحو ما بفهم وتمييز ما هورديء وما هو قريب من الذات العليا، لهذا فالصراع على أشده، يستعري في كافة الميادين والصعد، والأدب يواكب بكاميرا الأسلوب مصائر البشر وأطوار عيشهم تبعاً لتطور المنظومة السياسية أو تقهقرها، إذ تعنى الرواية بتجسيد الظاهرة وتحليلها انطلاقاً من البعد النفسي والمكاني وما يتخلله من أحداث يمكن أن تترجم طريقة التفكير وتنافر الأمزجة استناداً لقسوة الطبيعة الجبلية وحالة الحرب، الكر والفر، حرب العصابات وطريفة فهم الحياة، استناداً لتجربة الاشتراكية الثورية، ومحاولة فهم طبيعة المجتمع الكردي في ظل النظام التركي الشمولي، لقد تم خداع الشعوب بزيغ العلمانية التي لم تتخلص من عبوديتها لإرث التقاليد المطلقة المستقاة من تقاليد السلطنة العثمانية، خلقت نواة لمجتمع متفسخ أشبه بجثة متأكلة، حيث تتوفر مقومات التنافر والكرهية داخل مجتمعات محتقنة لا تتوفر فيها معايير الحياة التشاركية، وكذلك أسهم البغض في وضع حياة قائمة على الجور والفساد، تفتقر لأجواء الديمقراطية الجوهرية، ومشبعة عسكرية الحياة وجعلها أشبه بحياة تتخللها أجواء الطوارئ والرقابة على كل شيء، عدا الذين يقاتلون من الفساد والانحلال، فهم قادة مفاصل تلك المؤسسات ومروجوا العنف المجتمعي عبر تشبثهم بإرث الفكر الشمولي ومنابعه الأولى فالتحكم العرقي، جعل المجتمعات في خطر وأبرز روح الكراهية وجعلها بنية العقد الخطر ما

بين الحاكم والمحكوم، فالصراع بات لدفع المظالم التي تتعدد أشكالها وتمارس بهدف الإبادة السياسية والثقافية لشعب حي ويأبى الانقراض، وقد ظل يواجه الانصهار عبر توالي التحديات وصنوف الضغوط، ولعل أنموذج حرب العصابات، تعبير عن حقيقة التطلع للحرية والاستقلال على الرغم من ضآلة الإمكانيات وتشتت القوى على طول رقعة الوطن المقسم، إلا أنه وعلى الرغم من طبيعة الظروف والمراحل العصبية التي لم تتمكن من انتزاع الرغبة في صنع عالم أفضل لمجتمع متمايز بلغته وجغرافيته وثقافته، فهنا نجد العلاقة بين ماسي وبريفان في أوج ألمها، حيث الجرح واشتداد المعارك لا يستطيع أن يغلق قنوات الكآبة والحاجة للحب، فما هذا التوازي في علاقة الحدث مع الشجون، نجد مسحة الأحزان والتأملات في طريقها للتوثب في مكان النص المستقل بتجسيد المعاناة وتراكمها في حضرة الألم الجسدي الذي بدوره يستحضر مناحي الألم المتعددة، فلكل نائر حكاية تجسد جزئية من روح المظلومية الكردية، ولا سيما إن الحديث عن هذه التقاطعات الوجدانية هو مثار عمل الأدب في الكشف عن مواطن المعاناة عبر المشاهد المستوحاة من الأحداث المؤلمة والتي ترسم لوحات غاية في الإثارة وتبعث على الكآبة والاستغراق في روح الأسلوب وتعاطيه مع حساسية الروح التي يسبر الروائي عنها بحرفية المتألم المبدع، إن تسليط الضوء على الجرح في المشهد هو إثر معالجة درامية قائمة على استثارة اللواعج في محاولة الحديث عن تلك المصائر المنتهكة التي تحيط بإنسان الجبل، المحتمي بين المرتفعات والسفوح من قصف دائم يترصد به، واجتياحات ليست في الحسبان، الجريحان ماسي وبريفان، يتخذان من الجراح متكاً للحديث والبوح الغزير، إذ يحاكيان في بوحهما الألم الجمعي الذي يخلق في أذهان ونفوس المجتمع الكردي الذي يتعرض لأقسى درجات التهميش والصهر.

◆ البطل في الرواية :

لا شكّ وأنّ حليم يوسف يتحدّث عن البطل من خلال البيئة التي ترعرع فيها وحالة الحب التي عاشها ماسي مع برفين ومحاولته نشدان هذا الحب بطريقة ما في اتجاه البحث عن الخلاص من واقع الإقصاء والتهميش، لعل التقائه ببرفين في شخص بريفان إشارة إلى رحلة سبر الأنثى في سياق التعريف عن جدلية الصراع من أجل إيجاد مجتمع معرفي طبيعي، قادر على حمل السلاح إلى جانب التنوير، إلا أن الجبال تخبر المقاتلين بصعوبات جمة تعد بمثابة اختبار للإرادة ومدى قدرة النفس على الاحتمال في عبور المشقات والأهوال، إذ ليس من السهل الصمود مالم يك ثمة هدف متبلور يقود المرء إلى حلبات الصراع الجسدي والمعنوي، فالرواية هنا تجسد تلك الوقائع والحقائق المؤتلة في سياق درامي وجداني يلامس الذات الفاحصة والمنقبة، كما تلامس الذات المتلقية ونعني بذلك الناقد والجمهور، في إطار الكشف عن روح المجتمع الفاقد لبوصلة التنظيم وأصوله في ظل الفوضى والقمع السلطوي الذي أربك الحياة بمفاصلها ومستوياتها وجعل العقل نامياً والألم متربصاً في واقع المجتمع الكردي في كردستان الشمالية (تركيا).

إن يقظة المعرفيين في البيئات المحتقنة إثر الإقصاء والقمع لا تنضب رغم أنها تمر بتحديات قاسية، إذ تتعرض الفئة المقموعة لعنت إيديولوجي يعيقها بالضرورة لفهم ضرورة تحديث أساليب المواجهة، إلا أن محاولات الساعين لنشدان الخلاص بمفهومه الحر ضمن المجموعة المنظمة لا يتوقف على الرغم من الإقصاء والتصفية والأناية السلطوية التي تشب مخالبتها ضمن صفوف الحركة المقاومة، حيث على المعرفي مقاومة عدو الخارج والداخل، ومحاولة البروز بمظهر المدافع عن قيم المعرفة رغم التنافس السلطوي وغريزة الظهور وتقديس القائد على حساب العاملين بكل

إخلاص وبقاء دفاعاً عن جوهر القضية التي يؤمنون بها، إنهم يسقطون وينهضون ويثبتون وجودهم كلوبي ضاغط لو بإمكانات خجولة ورديدة داخل الحركات التي تواجه السلطات الاستبدادية، وكذلك فإنهم خلايا نائمة داخل الجماهير التي تعاني التهميش على طول بقاع الشرق الأوسط وفي الأماكن التي يسودها النظام الشمولي، لعلهم ينشطون تبعاً للآزمات، ويرون أن الحفاظ على المكتسبات التي أنجزت على مر العصور ضرورة معرفية قديمة تعد أساساً لتماسك المجتمعات وتعايشها في ظل المجتمع النهضوي الذي يبرز في ظل الفوضى والدماء ليكون البديل عن المجتمع البائد إثر الصراعات السلطوية العنيفة بين أنصار السلطة والمعارضة، إذ نجد المجتمع البائد هو الممتص لثقافة السلطة القائمة والمعارضة في كونها يريان ثقافة الإقصاء ويتشربان من معي خطاب قومي ديني مذهبي، يتجسد ذلك في أشكال النظم القابعة على أرواح الجماهير على طول رقعة الشرق الأوسط والبلاد الناطقة بالعربية، هذه النظم التي باتت بمثابة حارس ووكيل لحماية التخلف الفكري والسياسي والاقتصادي. وفي السياق ذاته فأن في حوار برفين وماسي، حديث الوجد وتجربة الكفاح لأجل الأرض الحلم، حيث الإيمان بالحلم المقدس هو الأساس العملي لوحدة المصير الوجداني المشترك ما بين الرجل والمرأة، رجل مبتور الأطراف تقابله امرأة في جسدها تبرز آثار غطرسة وسادية المستبد، وتلك الأخاديد التي تأبى الزوال على جسد متخم بالآثار وروح معلولة جريحة، هذه رحلة الصراع غير المتكافئة بين شعب يرفض الانطماس والاندثار والصحراء وبين سلطة عرقية تتخذ من نفسها كل شيء في جغرافية توسعت بالدم والبطش والتغيير الديمغرافي وبث الخوف، وأيضاً تجنيد الفئات المنكوبة كحماة قرى ضد الفئة التي تقاوم لأجل الحرية ورفع المظالم الاجتماعية، ففي ظروف المعيشة القاسية، تنشتت قدرات الأفراد ويتفكك المجتمع، حيث تعتمد الدولة الشمولية إلى الاستفادة من وجود التهميش والقمع والتعذيب لصالح تصاعد المنتفعين من الملاك في

ريف كوردستان الشمالية، تتحدث برفين لماسي عن حادثة مقتل أخيها الصغير على يد البوليس التركي، واعتذار البوليس لهم بزعم أن الحادثة تمت بالخطأ من ثم اجبارهم لبرفين على السكوت عن هذه الجريمة وعدم فتح ملفها، انتقالاً لعملها السياسي ومن ثم العسكري، إلى لحظة وقوعها وأخيها في يد الجندرمة التركية، حيث يبين الروائي حلیم یوسف في هذا الصدد سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تتبعها السلطة تجاه عموم الشعب الكردي في كردستان الشمالية.

إن تقريب الجانبين الذاتي والموضوعي في الرواية هو بيان لحالة الاتصال والتكامل ما بين العمل الروائي والنقدي، لما لهما من صلات متينة مع الحياة الإنسانية، حيث يتكامل العملان في مدى قربهما من الإنسان المعرفي ورحلة صراعه مع المتغيرات، إن رصد المتغيرات النفسية والوجدانية رديف لسبر وتحليل المتغيرات السياسية على مستوى الصراعات الاستراتيجية، نكران الحقوق واللغات والثقافات هو جزء من سياسة احتكار الموارد والتمتع بها، إن رمزية الجنرال العجوز وفق ما إشار إليه حلیم یوسف يشكل المهيمن على حالة الصراع الدائرة، يقابله عزم الأفراد المدركين لأهمية الثورة والمقاومة ضده، لما في ذلك من أهمية في نشدان المجتمع الطبيعي الحر، في ظل الظروف العصيبة حيث مثلت انتفاضة الجبال، التهديد القائم بوجه السلطة المركزية، التي اتخذت من العداء للکرد والأقليات الأخرى أساساً لنشوتها وبقائها، فالسلطة العسكرية هيمنت على مفاصل الحياة في تركيا وكردستان، وقد أقصت كل محاولة للانتفاع الديمقراطي على العالم، ما مهد في ذلك لبروز الإسلام السياسي الحالي الذي يحمل في جوهر رسوخه منهجاً تدميراً يقوض مفاصل الحراك الساعي للدمقرطة الجوهرية، حيث أعاد لأذهاننا عهود الانقلابات الدموية وضياح الحريات. يمكننا على ضوء ذلك قراءة الرواية بوصفها منتوجاً إنسانياً مرزماً وخياراً أولياً لقراءة الأحداث، استناداً لتفاصيل الكفاح والمواقف العنيدة التي سلكها الأفراد

بمواجهة الصعوبات، عدا تلك المتصلة بالطبيعة ووعورة الجبال والثلوج المتراكمة والأقدام المحترقة من فرط مشيها وعبورها الطويل فوق الهضبات الثلجية، كل ذلك يعيد في الأذهان مسيرة الشعوب الساعية للتحرر وكسر الخوف رغم مشقة هذه المهمة تاريخياً، لنجد أن رواية حين تعطش الأسماك، قد نجحت في إبراز معالم البطولة الفردية والصمود على مسرح الخوف عبر تمسك كل من ماسي وبرفين بحالة الحب وربط ذلك بالحب الأكبر للأرض والقضية وتحرير الإنسان الكردستاني من الإذلال والجبروت الذي تمارسه الدولة التركية في تأسيسها للإرهاب، من خلال ضياع الحقوق والكرامات وتسعير حالة العداء الجماهيري بين القوميتين التركية والكردية، وهذا لم يمنع من دور المعرفيين في المواجهة بطرق متعددة تنحوماً بين محاولة لترجيح كفة الحق والمطالبة به وبين ذلك الصدام العسكري والمواجهات الدامية في الجبال والأرياف، فحالة الطوارئ والأحكام العرفية جعلت البلاد في مأزق كبير، حيث الدمار والقتل الذي عم في كردستان، عطل سبل الخلاص والحل، إذ نقف أمام رجل مبتور الأطراف ليس في جعبته سوى خيار الرحيل أو المرأة الصلبة، تلك التي قدمت كل مساعيها وجهودها في سبيل الخلاص والتحرر والعدل، مع ذلك نجد أن الخارطة السياسية تتجه نحو المزيد من التصدع على مسرح الصراعات العرقية، وهذا قد عمق من الشرخ والهوة بين فئات المجتمع والمؤسسات على نحو تصاعدي، حيث نعتمد على الدلالة في التحدث عن الحدث، استناداً للواقع السياسي والاستراتيجي لمنظومة الحكم المركزية في الشرق الأوسط، حيث الرواية استخلاص للمعاني الجوهرية من تناول بعض عينات تبرز لنا حجم الانتهاكات السلطوية في حياة المجتمعات، وذلك جل ما نعمل عليه للحديث عنه ومراجعة جذور هذه الإشكالية وتحليلها، وكذلك الإحاطة بالبعد الزمكاني للرواية مع بيان إسقاطاته على طبيعة الواقع الميئوس منه عبر إظهارنا

لعظم الجور والظغيان الذي قاد الشعوب إلى نفق مظلم، وأسس تلك الأرضية الخصبة لنشوب الصراعات، ليستفيد من اندلاعها المتحكمون برأس المال وإدارة الأزمات.

الساردة برفين تتحدث عن تجربة المرأة الكرديّة في ظل الحرب المندلعة في شمال كردستان، تلك الحرب غير المتكافئة ما بين حركة تفرض نفسها بقوة على ذلك الواقع الأسير، وبين نظام عسكري شمولي لا يدخر جهداً إلا ويوظفه في سبيل إخماد جذوة الحركة، برفين تمثل الموقف الأنثوي إزاء حقيقة القمع كما يمثل ماسي الموقف الذكوري، وكون اتحاد الرجل والمرأة ظل بمثابة المحور والهدف في هذه الرواية، نجد التساوّلات تلتف حول أطوار ومراحل هذا السعي في خوض هذه الحرب الوجودية ضد قوى القمع الذي يمثله إرهاب الدولة، فالقيمة الجمالية للسرد الروائي يظهر بتجليه في وصف الحدث وبيان أدوات التأثير في الوجدان والإدراك معاً، وعلى ضوء ذلك يخوض النقد جملة من القضايا الجمالية والتأويلية لبناء حيز أبعد وأعمق من الجمال، يتسم بالحدة والعمق والنباهة في إقامة الجسور المعرفية ما بين الرواية والفكر.

"آلاف الحكايات كانت تُروى كل بضعة أيّام عن جنة المرأة الحسنة التي ظهرت في بيته، الجلبة التي تركها (ماسي) خلفه باتت الشغل الشاغل للناس، فقط هو من لم يتحدّث عن نفسه، ودّ أن يأتي يوم ويفتح فمه، بلا ريب سيعرف حقيقة تلك المرأة الجميلة التي تركها خلفه مقتولاً، سيأتي ذلك اليوم أم لن يأتي؟، لا أعرف، ما أعرفه أنّ (ماسي) كان يتجوّل آنذاك في شوارع أوروبا دون رغبة في أن يعرف أحد اسمه.

شهوراً السنة في البلاد الجديدة تماثل شهور الشتاء برمتها في موطنه، ولكن حين أقبل الصيف عليه تصبّب عرقاً، وكمن أضاع شيئاً يمشي ويتكلّم إلى الناس الذين كانوا كناسٍ بلاده لا يفقهون ما يقوله أو يريده، في تلك الشوارع ظلماً على الدوام، مُردداً:

- أنا عطشانٌ

وَدَّ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ صَفَائِحَ تَمَاثِلَ عِدَدِ سِنَوَاتِ عَمْرِهِ لِيَبْنِي بِهَا بَيْتًا لِنَفْسِهِ، رُوِيْدًا رُوِيْدًا تَضَاعَفَتِ السِّنَوَاتُ، بَيِّدَ أَنَّهُ أَخْفَقَ فِي الْحَصُولِ عَلَى تِلْكَ الصَّفَائِحِ."

الاجتراب الذي استوطن ماسي، يتعاضم شيئاً فشيئاً عبر مشاهد الخيبة والألم، منذ أطوار نشأته الأولى في مجتمع مهمش يجاور الحدود وعلى مقربة من الأسلاك، بدأ الاجتراب يشق طريقه في ذاكرة ماسي ويتدخل في رغباته واختياراته، حيث هبط على قلبه الحب، ليكون بمثابة الناقوس الذي أشعل حواسه وتفكيره، وبات في حالة تأهب لمغامرات جديدة، حين اكتشف أن علاقته مع المحيط ليست سهلة، ولاسيما حينما أحب برفين، واعتكف على قراءة الفلسفة في صباه، على نقيض قناعات مجتمعه وميلهم إلى التدين وسلوكه، لم يتلاءم مع المجتمع، وحين سار باتجاه الجبال عرف نمطاً مختلفاً من الحياة، عرف نفسه يشق أغوار الحرية، التأمل والصعوبات رداً من الزمن، لحين أصيبت أطرافه وتم بترها، وبعودته للحياة المدنية والتقاء برفين ومن ثم وداعها والذهاب باتجاه الشمال، عرف أنه انتقل من اجتراب لاجتراب، ترك وراءه مصير شعب يعاني، وحب منتهك وسلسلة اضطرابات دائمة، حيث وجد أن النضال من أجل الخلاص عملية تراكمية لم تبدأ به لتنتهي عنده، في ظل مجتمع ينازع ويعيش في الماضي ويجاور قبور الأولياء والشيوخ، ومن على شاكلتهم من قادة وجنرالات، حيث لا يتسنى لنا سوى الحديث عن هذا الإشكال بوصفه المناخ القائم الذي يستولي على المعرفي المدرك وينقله من موقف إلى آخر.

في ظل هذه الفوضى التي تشهدها المنطقة استناداً لإرث تاريخي كبير من النزاعات والاضطرابات التي عصفت بالسلوك البشري وتطبعت بها المجتمعات عبر الأجيال، حري بنا أن نقف عند الظواهر وتحليلها تحليلاً عميقاً استناداً إلى سيكولوجيا الأفراد في ظل هيمنة السلطات المركزية على نحو رهيب في كافة مفاصل المجتمع والمؤسسات عبر فوهة الخطاب القومي والديني المذهبي، بلا شك فإن حلیم یوسف تحدث عن

سيطرة الغيبيات على المجتمع، واغترابه عن الحاضر، وعن رداءة طرق الحياة وتعاطيها، ذلك باعد بين الإنسان وواقعه، فالواقع الاجتماعي والاقتصادي لكوردستان، جعل الحياة فيها معزولة وخائفة من خلال بث الخوف، والمجتمع حائق ومتدمر ويعاني الاضطهاد، لعل الرواية الإنسانية تعالج الاغتراب في ماهية وجوده وتمأسسه، حيث تنبني على إشكالية مثالية وحيدة تتصل بالحرمان، وأثره على سلوك الإنسان، والتساؤل هنا عماد تشكيل المناخ التأويلي لتفعيل الإحساس المدرك أكثر بالنص، وجعله يقفز لمراحله المختلفة والمتصاعدة عبر فهم النقد انطلاقاً من استدعاء روحه فكراً وفلسفة، وصولاً بإخراج الرواية من كونها إبداع جاهز، لنقلها إلى مناخات أخرى، يفوم النقد عبرها بتوسيع مساراته على نحو متشعب وهادف، لعل الاغتراب لا تتحمل أعباء طرحه الرواية وحدها، إنما الأدب برمته ساحة حديث وسجال عن الاغتراب بمراميهِ ومقاصده وفلسفته استنداً لعوالم النص الإبداعي الملهم، حيث يشير الناقد بعد تحسسه لمواضع الاغتراب ليشير إلى أماكن تموضعها ومدى قربها من النفس وصلتها بالمحيط، حيث تشكل أحد الإشكالات الشاغلة حياة الناس، حيث يواجه الإنسان تبعات علاقته بالآخر لوحده، ويكون مؤسساً لخياله ومزاجه الخاص وفق ذلك، فالصدمة أصل الغربة والشعور بالوحدة، وحين يتضخم العائق تزداد احتمالات الاغتراب وتتسع هالته مع تقادم العمر وتبدل الأمكنة وتغير المحيط الاجتماعي.

فالرواية افْتُتِحَتْ على نحو يحاول تفسير حالات الخُرس التي ازدادت مع الوقت، وهنا استخدم الكاتب عنصر استثارة الحدث عبر بعث الدهشة والغرابة بالتزامن مع حيرة الأطباء وتأويلاتهم المتعددة بخصوص تزايد نسبة الناس المصابة بالداء المذكور، وبدأ الشيوخ والوعاظ بالتحدث عن هذه الظاهرة الغريبة والمخيفة من سياق فهمهم الديني، حيث تتركز الخيوط في بداية الرواية لتثير التساؤل حول شخصية ماسي، بيته الطيني، وصفائح المعدن، تجاعيد ملامحه لفرط تدخينه، انتقال الكاتب

من وصفه لحالة الخُرس المتزايدة إلى الحديث عن البطل، هو بمثابة معالجة درامية مائعة من ربط الشخصية المحورية بالمكان، لهذا يتجسد لنا جمال الوصف الذي يضيف على السردية فنية تدفع المتلقي لمعرفة المزيد عن هؤلاء الناس الذين أصابهم الخُرس. والحديث يدور حول غرابة ماسي وبيته المصنوع من صفائح المعدن المصفوفة فوق بعضها الآخر، ففنية هذه الرواية تكمن في جودة السرد والوصف، وكذلك الرمزية المحفوفة بالمعاني المتعددة والتي تمنح المتلقي ذلك المناخ الرحب للتفكير والتأمل، وتجعل من الناقد الفطن منقاداً إلى السبر والتنقيب بيسر. للولوج لصلب النص والتوغل فيما ورائياته، إنها رحلة متشعبة لأجل فهم الجمال عبر دلالة الزمان والمكان والإنسان المدرك ودوره في معرفة الوجود بشخصه وطبيعته، فالملاح الجسدية المتعلقة بماسي تشكل في توصيفها أنموذجاً لرصد الجمال عبر الإشارة إلى المكان وأثره على النفس، ولعل الروح هي من تجليات المكان، وهي تقيم في المادة ولا تتفك عنها، تفنى بفنائها وتتوحد بفعل بقائها، فلجوء حليم يوسف إلى تجسيد المكان والملاح الجسدية دعوة لإبراز الأفكار على نحو مقابل، حيث هي سبيل لتقديم الطرائق المتعددة في عملية إخراج القيم الجمالية من مغزى السرد والإدهاش والغرائبية، فالأفكار وليدة الوصف والتجسيد، والقيمة الفنية تتأتى من صدق الوصف وترابط الرموز التي تبعث على الجمالية الهادفة المتجلية في تسلسل علاقة المكان بالإنسان، حيث أن العمل الفني في حالة ترابط بين ما هو موضوعي تحليلي وبين ما هو تخييلي رمزي، حيث يمكن للتخيل والألم الوجداني أن يكون معرض اهتمام الروائي بغية عقد اتصاله بالموضوعية النقدية على نحو أكثر توأمية وترابط وانسجام، لهذا أمكن لنا التحدث عن الفن بكونه مرآة للتساؤل تدفع المدرك للمزيد من البحث حول طبيعة العلاقات الإنسانية واهتمام الروائي بمحور روايته، هو تأكيد على سمو الفرد وتميزه في إطار المجموع فاقد القدرة على النطق، إن ذلك بمثابة إشارة إلى تميز الفرد اليافع عن المجموع المعلول، حيث

يعود اهتمام المبدع بالفرد المتميز إلى غاية أن يذود عن حاجات وآلام المحيط المتبدل المصاب بنكبات كبيرة على صعيد الاستشفاف والتغيير، فينصب الاهتمام على الدور المحوري للفرد كونه الناظم المؤثر والأكثر إحاطة بماهية الآلام والمصاعب، توكل على عاتق الفرد خدمة الفكرة التي يعمد الروائي إلى إيصالها وبثها لعقل ووجدان المتلقي، فالفرد البطل هنا هو محور الرواية والوسيلة المراد بها الكشف عن مواضع الخطأ والتشويه في مسيرة الجماعات البشرية، إنه الفرد المعرف في الجمالي النزوع، الغائص في مآهات الواقع المأساوي، والباحث عن كل فكرة ومنهج جمالي ومنجز ذي أثر.

اختار حليم يوسف مناخاً طبيعياً لشخص عمله، وأراد تصوير طبيعة الحياة بعفويتها، وكذلك سلسلة التقاليد المرتبطة بالدين والأعراف القبلية، انطلاقاً من علاقة ماسي ببيرفين، انتقالاً إلى الحديث عن حرب العصابات في الجبال، لهذا علاقة بالمجتمع وانقياده للصراخ بعد طور الصمت والخرس الذي ألم بالناس، ماسي في الرواية فرد نشط يعيش مع حيوان أليف، وهو على صداقة متألفة معه، عاشق ومفكر يسعى للانعتاق من قيود الخرافة، إلى باحث عن تغيير ما يدور في أروقة ذهنه، هو مقود الرواية وحامل أفكار مؤلفها، وهو المتطلع لحياة أكثر معنى خارج سطوة الأوهام والخرافات وتمجيد الأشخاص، حيث نجد أن مسعى الخلاص أمنية لا تكاد تتحقق في ظل هذه السطوة المرفقة بالعنف المركز ومواجهته منفرداً يجعل المرء يكابد ويعاني، لتضيق أطراف ماسي، وليغادر إلى المنفى دون أن يحقق في النهاية سوى أوهاماً في صناعة بيت من صفائح المعدن، إن في ذلك إشارة إلى حالة عدم اكتمال الأعمال، وتوق للاستمرار وتعويض النقص الذي يحيط بجوانب الإنسان واهتماماته، لا شيء يكاد يكتمل سوى المعنى الذي يحيط بالإنسان وهو السعي والتحرك بمقتضيات ما هو متمسك ومتاح، ذلك متاح هو الواقع الذي يسعى المبدع لإعادة بناءه في نسق ترتيبي، يقيم على أساسه أفكاره ورسائله للعالم، لهذا نجد الجانب التجسيدي يعمد لإنصاف الفكر

المنبثق عن التمثيل الفني المتضمن تجربة الإنسان المدرك في العالم المتغير وعن فلسفة الوجودان ودورها في إخراج الأعمال الفنية إلى هيئة عالم مختلف يستمد من العالم القائم جذوره وخصائصه، لكن على نحو آخر، يبين تطلعات المبدع لحياة تتحقق فيها جودة العيش النفسي في عالم مترع بالنقص والمأساة لحد الجنون.

وفي السياق فإن البيئة لا تفارق ذات ماسي حينما يسمع ذكراً لما وراء الخط، أي كردستان الغربية الملحقة بسوريا الحالية، يشعر بذلك الوخز المؤلم، وتعود به الذاكرة إلى الوراثة لالتقاط بعض من تلك الأحلام البريئة التي ترافقه في حله وترحاله، فالحياة في تلك الجبال تدور بين كروفر وتقلات بطيئة على السفوح والهضاب الوعرة، وهنا نجد للحياة طعماً مختلفاً ومغايراً عما في الخيال والذهن، فتتابع سرب المجموعات ومضيها خلف بعضها فرادى، تصوير لنظام حياة المقاتلين ومناوراتهم الميدانية، إذ أن الصراع مستمر ومحتدم، والعيش في الجبال يمثل تحدياً نفسياً مفاده أن رحلة الخوف لانتزاع الحق مريرة ومضنية، حيث أن انشغال العناصر في وضع الكمين للعدو تجسيد لطرائق الحرب وأساليبها، فهنا ريناس يتقدم في الحركة ويتبعه رفاق المجموعة المؤلفة من خمس عناصر أنهكهم الجوع والعطش، هنا حرب البقاء تتزامن مع الاستعداد لشن غارة على معسكرات العدو، أمام صعوبتين نجد الحديث يتصاعد وتيرته حين التفاوض على المرور والالتجاء إلى سكان القرية الذين ولخوفهم لم يعد بإمكانهم الاستجابة بحرارة للمقاتلين، أما القرية التي على جهة الجبل الأبيض، فقد استقبلتهم بالترحاب والسرور، هنا تباين ما بين موقف القريتين، إشارة إلى أن الجماهير تجد في مقاتليها النجدة والحماية، رغم عدم التكافؤ اللوجستي بين السلطة والحركة المضادة، تلك التقلات والهجمات، كانت مدار السرد وقد نقلت بأسلوب فني طبيعة الحياة هناك، حيث ادخار المؤن استعداداً للشتاء والذهاب للاختباء في الجبال العصية، فترابط النفسي مع المكاني هو ما يسمى بالسرد الروائي، في إطار العالم الذي

يؤسس الكاتب عليه أفكاره ورسائله المرمزة، ولعل شخصية الطاغية تبدو جلية ومحط اهتمام ورهبة تدور حولها الأقاويل والشائعات، الجنرال العجوز المزين بالأوسمة والمكتنز بدلالات السلطة ورغبتها في أن تكون العائق المثالي للحياة، فعلى طول الجبال، ثمة مخافر وعساكر تتحلى بالقسوة والفظاظة والوحشية تعيثُ فساداً وسطوة ودمار بأمر من الجنرالات العسكريين الذين لا يجدون سوى القوة وسيلة للتحكم والهيمنة، فالجنرال العجوز المولع باصطياد السمك وتجفيف البحر، مترع بالقسوة والطفيان، فتقديس الظلم والجبروت وإذكاء شرارة العنصرية والحقن القومي بات دستور الحياة هناك، وقد أصل الخراب والدمار الروحي، وجعل الشعب الكردي يدفع تلك الفاتورة من دمه ولغته وثقافته وجغرافيته.

◆ الخلاصة :

دونما شك فإن الرواية تسلط الضوء على الكثير مما لا يمكن إيجازه في بحث محدود لتعدد مناهج النقد والتأويل وإمكانية التبحر في فلسفة اللغة والأسلوب بطرائق وأشكال متعددة، فممارسة الاستبداد الشرقي له علاقة بسبر سيكولوجيا المجتمع وطرائق عيشه عبر الأطوار التاريخية المختلفة، وعليه يتم إنشاء الجهاز السلطوي لينسجم مع الذهنية المكتظة بالطقوس والتعاليم منها ما هو ديني مذهبي، ومنها ما يتعلق بقيم السلطة وثقافتها وأثرها الكبير على الجماهير، لا يمكن للسلطة ومعارضتها أن تخرج عن ذلك النسق التاريخي المرتبط بذهنية شعوبها، حيث أن النخبة معدودة ومحصورة في أفقها ولا تستطيع اتخاذ نمط مرتبط بقيم التنوير والنهضة المعرفية التي تعني مصارحة الناس لواقع تخلفها وتقهرها الفكري، إن ذلك لا يتم لوهلة سريعة وإنما بتدرج، فثمة تقاليد سلطوية اتخذتها العائلة كنظام حياة لا يمكن التملص منها، ومثالاً لا حصراً في هذا السياق جعل المرأة مجرد تابعة للرجل

حسب الأعراف والتقاليد، فسيطرة الذكورة مرتبط بطبيعة النظام السياسي وكذلك فإن التحرر منه عملية مقرونة بتلك التغييرات الفجائية التي تصيب المجتمعات في إطار ما يسمى بالهبة (الثورة) والتي ستفتح دوائر وأبواب جديدة يمكن للمجتمع من خلالها أن يجد نفسه في ظل تلك الفوضى المختلفة، مجتمعاً أوجد في ظروف حرب واحتقان، تولدت على إثرها من رحم أفراد الهاربين ثقافة وتقاليد من نوع آخر.

افتضاباً يمكن القول إن الكتابة توثيق للبطولات والحوادث والوقائع في حقل الرواية، وهي تقييم الصلات ما بين الإدراك والوجدان قبل أن يوضع على طاولة الحكم النقدي الذي يبيت بها وفقاً لمعايير محددة، هوقراءة لعلاقة الناس بالوجود الذي يمثل لهم القضية الأشمل، والسرد مرآة للحياة المعيشة وتلاقح ما بين الحسي والمعنوي في إطار البحث في الوجود الفردي، أي الكينونة في عالم الصراع الدموي، أما الحوارات فهي مواضع استفهام وتساؤل لفهم الظواهر المشاركة إليها، ولعل حماية الذات من أشكال الموت كالانصهار والتلاشي والإحساس بالتهديد الخارجي هو مدار حديث "حين تعطش الأسماك" من بدايته لنهايته، فالصراع بقي محتدماً بين السلطة والأفراد المهمشين على جغرافيتهم، وما بحث ماسي عن برفين إلا بحثه عن كردستان، بحثه عن انتماء منكوب يواجه بالمرصاد، بحثه عن الحرية من كل تبعية أو إقصاء، فالبحث عن الحب هو البحث عن الوطن، لا انفصال بين القضيتين، بل ثمة تماهي مطلق ما بين المرأة والأرض، فهما محرض وجوهر الإنسان المعرفي ولا بد من التركيز على هذه الثنائية وسبرها، اعتماداً على النص المتشابك والمتشعب والذي تلتقي حلقاته الدائرية حول جدلية الحب والذود عن قيمه، حاجة الإنسان للمرأة هو لفهم الوجود الذاتي والمحسوس في آن، ولعل الخيبة في الرواية دعوة للاستمرار والمزيد من التقريب، لا التوقف والاستسلام عند أول نكبة، حيث يؤمن المعرفي حلیم يوسف بأن البقاء هو رهين الإصرار على النصر في نهاية الصراع مهما طال الزمان.

إن تلاقح الرواية مع الفكر، جودة متميزة للمعرفة وتعبير أشمل عن وحدة العاطفة مع الفكر في إطار توأمية الحب والمعرفة، لهذا وجدت في رواية حين تعطش الأسماك جسوراً متفرعة نحو المعرفة المجردة، وتماهياً طبيعياً مع الفلسفة في الإبحار في وجودية الإنسان المعرفي التأثر والعاشق وهو يزود عن قيمه الطبيعية جنباً إلى جنب مع تلك المرأة المقاتلة، التي تشبعت أمومة وأنوثة واتحاد مع الطبيعة لتفرز لنا ذلك الوجدان الجمعي الجديد الذي يتصدى بدوره لقيم السلطة الوحشية، هكذا يمكن أن تكون قراءتي أكثر متعة وهي تخوض في متن الرواية والأحداث لتستكشف الخصال الجديدة للإنسان الكردي الباحث عن كينونته ووجوديته كمعنى وسبيل لإدراك هذا الظلم والمحاولة في تخفيف منابعه، وهذا يقودنا للحديث عن تلك الكيفية التي أراد حلیم یوسف فهمها عبر كتابته لهذه الرواية المتخمة بالخيبات، كما أنّ فيها كوة مضيئة تشبه بصيص الأمل القادم.

ما وراء 99 خرزة مبعثرة

سنقرأ في هذه الرواية حلیم یوسف وهو یعود إلى مراحل الطفولة، مشيراً إلى خرزات تعود بالإنسان الكردي إلى بداياته، حين وجد ذاته غريباً منبوذاً في جغرافيته، وسط أعداء الوجود، ممن يسعون دوماً إلى سحق جذوره بغرض الهيمنة على حياته وخصوصيته، وأهم من كل ذلك: ثقافته.

مبتدئ الحديث في العمل هو عن العجوز الكردي المطعون من قبل شاب مجهول، في أوروبا وكانت تلك الحادثة سبباً لتخمر روايته هذه، 99 خرزة مبعثرة، حيث أن المسبحة السوداء التي وجدت مع ذلك العجوز المطعون جعلته يستدل إلى رمزية غائرة في صلب وجوهر حياته وواقعه، إذ بين العجوز والروائي حكاية كان لا بد من أن تتجسد، حيث لكل خرزة مأساة، وهو بذلك يقيم الجسور ما بين الماضي والحاضر انطلاقاً من وحدة المصير بين الكورد على اختلاف اغترابهم ومعاناتهم.

وعلى نحو سيكولوجي هادف يمهّد حلیم یوسف في روايته لطريقة عرضه للحدث النفسي لـ آزاد الیتیم الذي بات لسان الروائي الباطني في استجواب المرء المتلقي والتأثير في خياله وإدراكه، لإشراكه بطريقة ما في استشراف البعد الفكري التأملي للرواية وإسقاطها على الواقع المعيش، فمن شعور الیتیم إلى شعور الحب وقاسمهما المشترك هو التعويض عن النقص، واللهاث خلف الحنان، حنان المرأة الأم والحبیبية، ولهما رمز واحد يدور الكاتب في فلكه وهو الوطن المفتقد، فياسين الشخصية الثانوية التي تتكوّن فجأة لتصبح شخصية رئيسة مؤثرة في بدايات العمل، ياسين صديق آزاد المختلفين على صعيد الميول والأذواق، وكذلك طريقة العيش ونمط التفكير، يجمعهما شيء آخر يجذبهما إلى بعضهما رغم الاختلاف، شيء يتعلق بالتناغم والألفة، هكذا

نجد الروائي وعلى نحو سلس يسرد تداعيات العلائق وطريقة العيش وشخصيات تلك البيئة التي تتم عن قدر من السخرية والتلهف لأبعاد الشخصية وتناقضاتها على مستوى التجاور والتشابه والانسجام والتناظر، كذلك تلك الرؤية التي تتركز في الحديث عن الحركان ودواعيها، من إيجاد رابط ما بين الأمومة والأنوثة، إذ يبحث آزاد عن ذلك الاكتمال المفتقد من خلال الحب، بريفان، ياسينو، وحديث البيئة، ذلك الانتقال الهادئ من فكرة لأخرى، يغني المناخ الروائي ويخلق اللغة المعبرة عن حالة الاستئناس للآخر، والتي يسلط الروائي الضوء عليها ليجعلها مثار اهتمام حول طريقة النظر للأشياء ودوافع الحب والبراءة الفطرية التي رافقت آزاد حين تأمله لـ بريفان في تلك الحارة التي جعلت آزاد يجمد في مكانه، دون أن يجرؤ على الاقتراب من تلك الفتاة، ذاك الإحساس الكبير بالحب والشغف، جعله أسير ملامح وخطوات الأنثى التي تسير في روحه وفكره وتجعله مثقل الخطا تجاهها.

يجسد الروائي حدثاً عاطفياً غارقاً في الدلالات، فتجسيد المشهد بعفويته يقود المتلقي إلى البعيد لمرحلة المراهقة، حيث بداية استكشاف الحب وعلاقة الذات بالآخر على نحو عاطفي موغل في الكثير من الرؤى والتساؤلات، حيث الحيوية والطاقة المتدفقة إزاء الجنس الآخر.

المناخ التصويري يشوبه قلق من المستقبل وعجز في تصويره، رصد الأطوار الأولى من عمل الروائي الذي يهيمه استكشاف روح الإنسان في بداية تخمر عواطفه، الخوض في علاقة الحب وبدايات نموها والمتعلقة بالصبا ورح الخجل السائدة، حيث يعبر حلیم يوسف بانسيابية عنها، عبر الإلمام بحاجات النفس وخلجاتها، ولعل الإفصاح عن الداخل بهذه الرهافة والدقة مرده الارتباط الذي يسعى لعقده بينه وبين الشخصية الرئيسية التي تمثل جانباً من حياته، فالعودة إلى بدايات التعرف على الأنثى والحب هو ما ارتأى الروائي التفتيق فيه، لاسيما أن المراحل الأولى تمثل روح القلق الذي يكبر

مع تقادم الزمن، في زحمة الخوف والحياة المكتظة بالمخاطر، تغامر بريفان في لقاءها بأزاد، فتهبه قبلة وتهديه مسبحة جدتها السوداء، والتي يتلقفها آزاد على نحو يعبر عن الحب خارج رمزية المسبحة وهالتها الدينية، حيث لف بها معصمه الأيسر إلى جهة القلب، وهنا يبدو المشهد باعثاً للتأمل في مغزى ذلك الموقف، ودلالاته النفسية والفكرية التي تعبر عن اعتناق البطل مذهب التمرد الفكري ومواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية على نحو متزامن، لاشك في أننا نخلص لمرحلة الاستعداد والتأهب لمعارك الشرف الروحية والتي باتت لزاماً على البطل المسير على أسسها، هكذا أراد الروائي أن يوغل في سبر كل خرزة على حدى، تلك الخرزات المعبرة عن رموز ودلالات الخيبات المتعددة، وكذلك الإصرار على حمل راية النهوض للأمام دون الالتفاتة للخلف: " كانت بيريفان امرأة من نار وماء، فلا المياه استطاعت إطفاء لهيب النار، ولا النار استطاعت تجفيف المياه، ثمّة امرأتان متناقضتان تعيشان داخلها، امرأة تحب وتود أن تدافع عن هذا الحب بشجاعة، وأخرى مترددة، جبانة ومتصالحة مع رياح القدر، فمن أين تأتي تلك الرياح القويّة التي استندت بيريفان إليها دون أن تجعل نفسها تحت وطأة أي وعد؟ كانت تجهل أنها تلعب بالنار وأنها تحتل هذا القلب المسكين وستبقى على هذه الحال حتى الرّمق الأخير. "

في إشارة إلى تناقض تلك المرأة، نجد أن الروائي يمضي في تمثيل هذا التناقض حينما يبين كم الأهواء والنوازع داخل الإنسان، حيث يستوطن الفرد الخير والأنانية التي تميل للاحتقار والشر، نجد حديث ياسينومع آزاد تمثيلاً للنزعة الحسية حول توصيف العلاقات الإنسانية بين الرجل والمرأة، في أن الحب مرده تلك العملية العضوية بين الجنسين، أما السمو بالحب فهو من عمل الشعراء والفنانين، إلى أن حقيقته الخالصة تتجسد في تلك العلاقة الحميمة التي تتبخر ما أن تنطفأ الشهوة بعد القذف، هذا التناقض القائم في شخصية بريفان، يؤكد عليه سير الأحداث على نحو متسارع،

حيث رجحت كفة نظرية ياسينو على حساب مثالية آزاد، إلا أنه يمكن القول في هذا الصدد أن الإنسان بطبيعته كتلة من الإدراكات والعواطف والغرائز، وأنه يعيش في حالة تدافع على هذه الأمواج الثلاثة، وكذلك يلعب المحيط دوراً في سير وتقلبات تلك الأمواج تبعاً للزمن والاختلاطات بين الناس، بيد أن خطوط الرواية تمضي على نحو لا يحيد عن الرومانسية الواقعية في التجسيد، وكذلك لعب عنصر المفاجأة دوراً يفصح عن اتجاه مؤلم يقض مضجع البطل ويجعله أمام مفترق طريق آخر.

لماذا تبدو المرأة الشبقة في هذه الرواية أكثر انحيازاً للشهوة منها للحب؟ بعودتنا لرواية سوبارتو. نجد أن شخصية بلقيس ميالة للشبق، أو لنقل أن الروائي وضع لها نهاية مشابهة لبريفان في هذه الرواية، إذ ما علاقة الإفراط بالرغبة الجنسية بخيانة رباط الحب السامي؟ حيث نظر حلیم يوسف بلقيس بكونها المرأة غير القادرة على تجاوز ضعفها وأنها مكبله بأغلال التقليدي والتفكير النمطي السائد لدى المجتمع، نجد ليلي في خوف بلا أسنان امرأة ضعيفة لا تملك أدنى قوة في التماسك، وتم تزويجها ببسر من ابن عمها لصالح تعاسة موسى، أراد حلیم يوسف أن يبين عدة جوانب من تلك العلاقة الإشكالية بين الرجل والمرأة عموماً، بالاستناد إلى حالة المجتمع الشرق أوسطي (الكردي) في تقاطعاته مع ذهنية العلاقات السائدة في الشرق بصورة خاصة، حيث نلاحظ حديثه عن العلاقة الجنسية بكونها سلطة تحجم بالضرورة حالة الحب، وتجعل ذوات النزعات الشبقة سلطويين على حساب القيم والمثل الأخلاقية، فالعلاقة بين سلطة القمع وسلطة الجنس طبيعية في ظل اضطراب المنظومة الاجتماعية، حيث يسهم التعري، تعرية الحقائق وكشف المستتر بالطبع في تحريض الأفكار الكامنة لدى المتلقي، تدفعه لإعمال التفكير ومراجعة المسلمات، ذلك يعطي الرواية دور المندد بجملة مسلمات وطبائع، كالحديث عن ماهية الضعف الفردي أمام الثوابت التي يتنافس المرهفون على حمايتها والتطبع بها رغم الفشل الذريع،

موضوع على دفة الحكم في رواية تحاول استجواب الشخص كلاً على حدى. يعتمد الكاتب على عقد مراجعة نفسية وفكرية لطرائق الحياة ويشير إلى مجتمع يعيش فوق القاع تارة وتحت تارة أخرى، يبرع أفراده في المواربة والتخفي، لكن ذلك لا يمنع من أن يسقطوا أو تتساقط الأتعة، ذلك بلا ريب يسبب ألماً يجب ذكره وتجسيده وسبره، عبر فهمنا لهذه الرواية التي تضع المتلقي أمام نقاط مفصلية اعتمدها الروائي لنقد الطبائع والسلوكيات في محاولة لفهم الطبيعة البشرية استناداً لعلاقة المجتمع بالسلطة، حيث بدت الشهوة مفتاحاً دالاً للأبواب المستترة والتي تخفي اضطرابات شتى، تشي بانفكاك المجتمع عن القيم، حيث وجودها وانتعاشها يحتاج لفسحة من حرية وانفتاح عن المعرفة، إنه استدلال مرمر لآفات وعلل المركزية القامعة والتي بدورها تعتبر الملوث الرئيسي للقيم الطبيعية بين الرجل والمرأة، إذ يرمز الاحتدام الشهواني إلى حالة الكبت والتشوه الحاصلة في المنظومة الأبوية، والتي كرس مناخاً مريباً للعلاقة المرضية بين الجنسي، إذ أن اللهاث وراء الحسية دون المحافظة على ثبوت العلاقة مرده سذاجة إدراك الحب، والنظر للجسد كمعبر اشتها، لا يمكن إدانة الجسد باعتباره اشتها وحاول إطفاء ناره، إنما يمكن إدانته إذا قام صاحبه أو صاحبه بالتنقل به من فم لفم، من جوع لجوع، فهناك سلطة الجنس التي تقمع أي دور لنهوض القيمة والثابت الأخلاقي أمام سيطرة العقل السياسي الاستبدادي على مفاصل الحياة، عبر الذكورية الطافحة بالأنانية والتماهي بموروث السلطة القائمة، حيث اصطدم آراد بسلطة الجنس إبان محاولته فهم الحب، ورأى أدوار القمع الممارسة والتي وظفها الكروائي عبر ياسينو وبريفان، أراد أن يثير علاقة السلطة بالجنس على حساب الديمقراطية والحب ونشدها الحاجات الطبيعية بضوابط جوهرية تعتبر العلاقات الإنسانية أساساً لبناء مجتمع طبيعي.

أراد آزاد التخلص من كل تلك اللوحات التي رسمها، وقد تضمنت ملامح بريفان، حيث التهمت النيران بكل جوع، تعبيراً عن نار الغضب المشتعلة داخله، فبتمه وخيبته في الحب هما صدمتان عاثتا فساداً في روحه وإدراكه، ذلك الفن لا يليق بتشوه المشهد الحقيقي، لكنه يحترق أيضاً حين تحترق الصورة الجمالية القائمة في داخل الفنان، فالفن يتلاشى بتلاشي الأخلاق، وحين تضعف النفس العليا أمام سلطة الجنس لا يلعب الفن حينئذ دوراً مفصلياً في المشهد الحياتي، بذهاب الأثر المتعلق بفضيلة الذات التي يصونها الحب، افتقاد البطل للأم تتمه افتقاده الأخير لهناء الحب، عماد طمأنينة الرجل، صلته بالمرأة الأم والحببية، وفقدان عاطفتين مختلفتين رديفتين وتعتبران مقومان لنهضة الإنسان وخروجه من كل كبوة تتعلق بالإحساس بالفراغ واللاجدوى، والعزلة الخائفة، هنا يعيش البطل دوامة الفقد من كل الاتجاهات، حيث سيطرة الغرائز والخرافات على المرء في تزامن وتلازم، التخبط ما بين عيش المذات خلف الكواليس وتغطية ذلك بممارسة الاعتقادات الدينية في الخارج هو مثار احتجاج في الرواية، إذ يقدم الروائي عالمين مختلفين، عالم الفن والفلسفة، مقابل عالم الاعتقادات المغلفة بشهوة مضطربة وذكورة مستشرسة في مجتمع يعاني الكثير من النواقص والسلبيات، فالكتابة في هذا الصدد هو بمثابة تمرد منتظم ضد حالات الفقد والحرمان والسلبية.

إثر انقراض ذلك التعاقد الطبيعي بين الأفراد نجد بطل الرواية وهو يقدم نفسه كأنموذج بديل عن طريقة تعاطي العلاقة ما بين الرجل والمرأة عبر الحب والدعوة لتمثله جمالاً وقيمة، حيث يصطدم الفرد المدرك ببروز عالم يتنافس أفراده على بلوغ الجحيم سلوكاً وممارسة، فالعائق أمام بلوغ الاتحاد الحقيقي بين الرجل والمرأة هو جدار الخوف الصلد، حينما يبرز حلیم يوسف ذلك التناقض الذي يعم أروقة عوالم الفرد عبر تجسيده لشخصية بريفان، التي يستوطنها الضعف إلى جانب القوة،

تتصارع رغبتان أوقوتان في داخلها، وفي النهاية تسيطر اللامبالاة وتوقف العطاء على حساب قوة الحب وتمثله، ويقع بطل الرواية آزاد في حالة غليان لا حد لها إثر استسلام المعشوقة لأوهام الضعف والانغماس في الغريزة دون رادع.

إنَّ معالجة اشكالية العلاقة ما بين الرجل والمرأة في اختبار عسير ضمن هذا العمل الروائي، إذ أن حالة التنافر والإنسجام المحفوفة بمخاطر الانقياد لدرك الشهوة والخوف من وجود رقابة اجتماعية، قلصت من رقابة النفس على الذات، الحديث عن اليتيم تم تحويله إلى فقد الأمان والثقة تجاه المرأة إثر الخيانة التي مني بها آزاد في بداية رحلة تعرُّفه على الحب، ووجد أن ما أراد تصويره عن العاطفة ورصده لها ليس إلا زوبعة في فئجان، من خلال اصطدامه باللامبالاة وإسفاف الآخر، وتعرية ضعف بريفان هو بمثابة تعرية التربية الدينية والتنشئة التقليدية لتلك الفتاة، كمثال للمرأة الريفية المنتمية للوسط المتنزه، والتي تعاني من رواسب وعقد المجتمع عبر شخصيتها الواهنة والمشوهة، عبر ضعف مناعة التربية المفروضة على الأفراد، والذكورية التي حددت للمرأة سير حياة لا تتوافق مع الحرية المفقودة في ظل واقع مبني على القهر، حيث كان لا بد من عيش الغرائز خلف الكواليس، خارج رقابة المجتمع والذات، هكذا يتم تقديم الصورة بوصفها رسالة لاذعة لإزاء أصول وأساليب التنشئة المضطربة.

في انتقال إلى سياقٍ مختلف ضمن الرواية، فإن حكاية بئر الأفاعي المجاورة لبيت رزو العتال، تبعث على الدهشة والتساؤل، لاسيما وأن للأفاعي ارتباطاً جسيماً بحوادث اختفاء مظاهر الثقة والتماسك بين المجتمع البارع في تمويه العيوب عبر أفتعة فضفاضة، يرتديها من هم على شاكلة ياسينو الذي وجد ضالته في مجاورته لبريفان، حيث يستطيع الزواج بها ومن خلالها يمكن أن يطمر خفايا علاقاته المثلية بأطفال الحي الذي يقيم فيه، هذا الإجراء يسير بالتزامن مع تكاثر الأفاعي وتوغلها في العقول والأذهان والأذواق دون أن يطراً على الجلد الآدمي أي خدش أو ورم بسيط، حيث

للأفاعي الخضراء المنقطعة بالأسود دوراً في إضفاء التخيل الفني على النص، الأمر الذي يتيح للرموز الحديث عن مظاهر الانحلال الاجتماعي الذي أخذ يلقي بكامل ظلاله على المنظومة الأسرية، وعلاقات أفرادها بعضهم بالآخر، فلبئس علاقة بميعاد الغرام المزعوم بين آزاد وبريفان، ومن ثم بين بريفان وعشيقها ياسينو، حيث أنتهكت حرمة الحب وتشوهت مراميه منذ أن انزلت بريفان في أوكار الشهوة مع ياسينو، وبالتالي تحولت الحياة بتحول المرأة عن مذهب الحياة الجديدة والصفاء الطبيعي وتكاثرت أوبئة الذكورية عبر سيل من الأفاعي الولودة التي باتت فكراً ومنظومة تكبل الحياة وتقصي المرأة تماماً عبر تدجينها الذي تم بيد من هم على شاكلة ياسينو.

يقدم التخيل بوصفه الكائن الروائي الرئيسي، وهو الذي يوحي بالأفكار غير المنظمة التي تختزل ما يتعلق بالجانب النفسي الذاتي، وماله من علاقة برصد الأبعاد المكانية التي تحتوي شخوص الرواية، ممن يلعبون دوراً في استخراج القيم الجمالية الناتجة عن احتكاك المواقف والأشخاص، إذ يلعب الخيال دوراً في نسج العلاقات والصور والحديث عن الواقع القائم كعلة يحتج عبرها الفن من خلال تلك التساؤلات والرموز، فالروائي يمضي بعيداً وراء الرموز التي تعبر عما يختلجها، من خلال التعبير عن حالة الفوضى القيمة، حيث يبرع الناس في ظل هذا الواقع المضطرب في مسخ الحب والجمال، ومسخه إلى ملهارة مستهلكة لا قيمة لها، فالبحث عن الحقيقة المعرفية تعبير عن رسالة الفن في الوجود، وهو بمثابة اختزال جمالي للقيمة التي يؤمن بها الفرد المدرك لمعرفة الوجود، وقد أراد الروائي التعبير عن الضغط الذكوري كمنظومة تاريخية على الأنثى وإلزامها في سلوك الحياة الاستهلاكية، وبذلك يفسد الجيل ويتحول إلى متلقي رديء لهذا النظام المقدس عبر التلقين والامتصاص، لتغدو المحاولات الفريدة للتغيير بمثابة مساع غير كافية، وتواجه أعتى العقبات والتحديات،

ليعبر عنها الفن والأدب على نحو يعبر عن الخيبة واليأس، هكذا يمكن القول أن الرواية هي وليدة الظروف القسرية المرتبطة بطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة. الخرزات المبعثرة في الرواية هي المجتمع، فبزوال الحب الطبيعي تنزل القيم ومظاهر التماسك بطبيعة الحال لصالح النظام الذكوري ومركزية السلطة، فظهور الشمولية كمبدأ تعظيم الأفراد على حساب بقية شرائح المجتمع، وظيفتها محاربة المواهب والمدركات ووضوح نهاية لنهضة الفنون وغزو الحياة بكل مناحيها وأصعدتها، يعتبر بمثابة خنق للجمال والخير، لهذا يجدد الإرهاب خلاياه، ويتم تطويره بإضافة التطرف والتعنّت الإيديولوجي إلى المناهج الدراسية ولتترسّخ وكأنّها تقاليد إجتماعية أبوية المنشأ. تعمل على تليب الانتماءات، لا بل تقويضها، كما تعمل النظم الشمولية. إن حبات العقد المنثورة، هو استشراف سياسي من خلال بوابة فن الرواية، إنه يشير إلى مراحل انفراط العقد، فالخرزات المتناثرة إشارة إلى زوال الثقة بين الناس وانتشار عدوى الكراهية المتوالدة مذهبياً ودينياً وعرقياً.

حين نتأمل تجسيد الرواية لحالة التعلق الناشئة بين البطل وأمه المتوفية أو بينه وبين المرأة المعشوقة، نجد أن الانشدها لشيء خارج ما يملك المرء، هو ما يجعله أكثر ألماً، مما يحيلنا لمراجعة ما قيل في الفلسفة الهندية التي قالت بمفهوم اللاتعلق، مبينة أن المعاناة تنشأ من تعلق المرء بما لا يملكه، يمكننا ترجمة مسيرة الإنسان بين الجماعات عبر أطوار نشوءه بأنها تجربة تعلق، وإن اضطراب استيعاب أن الآخر لا يرتبط بنا، هو شيء مبهم خارج سرب الفرد ونزعتة الذاتية، وميله للتعلق والارتباط، ترسيماً لحالة ارتباط تهدف للعيش، ففي ظل هذا المجتمع، نجد أن حرية القرار غائبة عن الذات، في ظل النظام الذكوري، فطبيعة التفكير السائدة هي التي عمّقت الهوية إثر تكالب عناصر الخوف والحاجة الشديدة بين الفئات الاجتماعية، حيث اكتشف آزاد البطل أن تغير الاتجاهات العقلية صعب وعسير في ظل الخوف ونقصان الحرية،

فالعلاقات الإنسانية محكومة بالاضطراب والقطيعة، بريضان تبحث عن حريتها ومن ثم ترفضها في آن، تجد الشهوة بلا حب طريقاً للحياة التي رأت نفسها بها، فالخوف من السعادة والابتعاد عن البحث عنها يعني الانغماس في الضعف وفوضى النفس، حيث الصراع الذي لا يهدأ والذي يعد بدوره مقوماً رئيسياً في فهم الرواية الاجتماعية المعتمدة على الربط بين المجتمع والسياسة، كونهما غائبين في ظل النظام الشمولي المركزي، ومن هنا تتجلى مشكلة الحرية، حيث تلك القوانين القسرية التي تغسل أدمغة الأفراد وتجعلهم شبه محنطين وموتى، أو رجال أليين لا يمكنهم إحداث أي تغيير، سوى الاضطراب والوفوضى التي تديره العقول المتحكمة بكل شيء في الخفاء والعلن.

انتقال الكاتب في تقديم مشهد آخر يعد نتيجة عن الاعتقال الأخير في الرواية، كذلك ازدياد الأفاعي وتحول البلاد إلى مضافة للقائد الإله، عدا عن رداءة المجتمع، كل ذلك خلق بيئة مناسبة للخيانة التي تحدث عنها الروائي في علاقة بريضان بآزاد، وقد قاد الأخير للهجرة خارج البلاد، حيث الانتقال لاغتراب آخر سياسي ربما، والذي يعتبر شأنًا فكرياً يتمثل في مراحل نمو هذا الاغتراب جراء انفراط التآلف بين المبدع والآخرين، والذي يعد بداية الشعور بالتباعد والتوحد مع الذات، حيث عيش الصدمة الكبيرة برؤيته الحب البريء مشوهاً وغائصاً في وحل الخيانة، مروراً بلحظات التعذيب والذل المشينة أثناء الاعتقال، وانتهاء بهجرته، كل ذلك ترك في ذات آزاد مرارة اليتيم التي لا تنطفى، وتبرز على نحو أكثر فظاظة حينما ينعدم الحب في ذات الإنسان ويتفاقم الشعور باليتيم، يصبح الحزن كابوساً ثقيلاً، وتصبح الحياة أشبه بمهاة معقدة ملتفة حول نفسها ويتضاعف حينها الشعور بالقلق والحرمان، فأمام المأساة لا يمكن ترجيح كفة الضعف أو القوة لدى الإنسان المغترب، فهو يدور في حلقة مفرغة تشغل النقص، الخيانة، الألم، وشعور الفقد الذي عبره يستقبل بطل الرواية حياته وهو يعاني، حيث تتفوق المأساة على الجانب شبه المضيء في حياته.

يمكن القول في هذا الصدد أن آزاد افتقد لشعور التكيف والتأقلم وبات يشعر بإحباطه في المراحل التي قاساها وعاناها، أيضاً ذلك الانعدام بالتكيف والتأقلم أضفى عليه شعوراً بالانزعاج، إضافة إلى النظرة السوداوية تجاه الحياة، فالقسوة تدفع الإنسان للإنزواء والاستسلام للمواقف المحبطة واستجداء الماضي، وأحياناً الشعور أن المجتمع عبارة عن أفخاخ وطرق وعرة، حيث الهروب من الماضي يمثل رأس الدوامة والمعضلة، لكنه حينما يتلبسنا، يغدو شيئاً يصعب الفكك منه، متحوّلاً إلى مسلك فكري وطريقة تعاطي مع الأحداث المتشابكة، لهذا يمكن القول اننا صورة عن ماضٍ عشناه ويلاحقنا على نحو ما، نمثل أشد الحقب إيفالاً في النفس، ويصل المرء المغترب للعدمية، وأحياناً يجد نفسه ساحة سجلات لاتنتهي متعددة الآلام والمسارات، لم يعد الفرد يستشعر في ظلها ذاته والإهانة التي يحيهاها في ظل تكالب الضغط عليه وعبر مراحل إذ تصل الشخصية المساوية إلى حد تصبح فيها عديمة الإحساس بحجم المصاب الذي ألم بها، حيث نتيجة الاغتراب الذي أصاب بطل الرواية جعله يستشعر قيمته الزهيدة والتي تصل به مع مرور الوقت لمرحلة انعدام الشعور بتلك الكوارث التي تأقلم عليها، فأمسّت كلها من مستلزمات الشعور بالعدمية ولا جدوى العيش.

لقد ظل الأدب ولا سيما الرواية ملمة أكثر بحاجات الإنسان ومعاناته، وكذلك يمكن اعتبارها توثيقاً للمرحلة المعيشة، فالتدمير الذي انتهجته الأنظمة القمعية في مراحل تمأسسها وبقائها في الحكم، خلق جواً شعرت فيه الجماهير أنها مرغمة على الخضوع وامتصاص موروث السلطة القمعية عبر المناهج المؤدلجة، فلو تأملنا أبطال روايات حلیم يوسف، سنجدهم لوحدهم بلا أطفال أو زوجات أو خليلات دائمين، إنهم يعيشون في أجواء القهر والهلع، ودوامة البحث عن خلاص ما، إذ نجد العدمية طريقة عيش لا تبرح شخوص الرواية على نحو غير مباشر، الشخوص دائماً في حالة ضغط

السلطة القمعية وخواء البشر، لذا فإن التجهيل المركز يبرز الأسلوب العدمي في قرب الإنسان من معنى الموت.

إن صلة الإنسان بالموت تبدأ عبر الولوج للعدمية التي تعبر عن نفسها في سرد روائي محكم، لصياغة تبرز اللغة في مضمونها، كوسائل للتعريف ببؤس الحياة وابتعاد الذات عن نفسها واغترابها إلى ما لانهاية، هل يمكن لروح المعرفة والتفكر بسبل التغيير أن تنوب عن الكارثة النفسية التي جعلتها السلطات الاستبدادية خبزاً وزاداً تنقوت به الفئات المعدمة والتي تعاني من ضغط مزمن في الحاجة؟ هل سيبرز عندها وعي حقيقي بالتغيير كمطلب حيوي يعيد إلى الأذهان مسيرة وتجارب بعض الشعوب في تجاوز نكباتها الروحية؟ إن تلك التساؤلات تعبر في حقيقتها عن نشدان التغيير كوعي ومطلب لا يتحقق بين ليلة وضحاها، وإنما يستمد ماهيته من حقيقة الصراعات الاجتماعية وتناقضات السلطة فيما بينها، وهكذا لا بد من أن نتحدث عن الأدب بوصفه كائناً أشد لصوقاً بوجودان الناس منه إلى السياسة والصراعات الفوقية التي يشهدها أرباب الاحتكار، فحين يصف حلیم يوسف تلك المشاهد الفظيعة من تعذيب السجن أو المحقق لآزاد والتبول عليه، عدا تلك الكلمات النابية التي سمعها عند التعذيب والاستجواب، فهي تستثير مكان الوجدان وتؤثر فيه، إلا أنه مع الوقت يقود الإنسان المقهور لرحلة تخلو فيها من أي غاية أو معنى، سوى عيشه لكل هذا الألم دون معنى، وقد حكم الروائي على أبطاله من خلال رؤيته للفرد المنكوب روحياً، والذي قدر له بلحظة ما أن يكون ذلك الإنسان المرهف الحساس، والمقبل على الحياة بروح مثالية في عالم متنافر تضيق عيناه من ذلك الإحساس البريء تجاه الآخرين، الذين لا يباهون ويحملون قدراً كبيراً من الأنانية والشروع في ذواتهم، فما عاشه البطل في دائرة التعذيب والاعتقال هذه، أحاله إلى حياة الحيوان، جعله يستشف في ذاته مذهباً جديداً في العيش وتأمل الذات والآخرين والوجود ككل، إنهما صراعان بين

عدمية معرفية يصرّح بها الروائي استناداً لشخص روايته، وبين عدمية أخلاقية تمثلها سلطة الإرهاب الدولي الذي تتبناه المنظومة الشمولية المركزية في نفس كل شيء حي في المجتمع الذي تحكمه ويبد من حديد، حيث وظيفتها محاربة الأخلاق، تصفية أصحاب المواهب والمدركات، شل الاقتصاد ومنافع الناس بغية تحويلهم لمذهب الفساد والتجهيل، والذي يجعلها تتشرب العدمية التي تقودها لفوضى والحروب على المدى البعيد.

يعالج الكاتب قضية الإنسان الهارب من نير أزمات بلاده ومشكلاتها إلى أوروبا، حيث يواجه تحديات مرتبطة بالثقافة الجديدة وأنماط الحياة المختلفة، حيث الهجرة مثلت الملاذ للابتعاد وبتر العلاقة مع الموطن الأصلي، ومعاناة الفارين من أوطانهم إلى المهجر تبدأ بشكل آخر يشوبه الانتظار والقلق، وهذا ما ألقى بظلاله على كاهل الفارّ، حينما ينتظر البت في مصيره بصدد اللجوء والإقامة، حيث تدور صحبة جيدة وحميمة ما بين آزاد والمختار، الذي مضى على وجوده في ألمانيا عشر سنوات، دون أن يتم البت بالموافقة على طلبه، حيث تدور الحوارات الوجدانية حول نمط وهول الحياة الجديدة وطريقة عيش الفارين من بلادهم لأسباب مختلفة، فالبعض يتعاطى ببيع المخدرات والحشيش كما اعتاد ذلك في بلده الذي قدم منه، وينتقل خفية ما بين هولندا وألمانيا بغية هذا الغرض، وكذلك يرصد لنا الروائي المشاكل القائمة بين الوافدين الجدد ومواطني البلد، وإشكالية الاندماج والتأقلم والعمل، كل ذلك شكل صعوبات للإنسان الهارب في مدى احتواءه لنمط الحياة الجديدة، وكذلك الدولة الملزمة للأفراد والمهاجرين الجدد الانصياع لقوانينها واحترامها، حيث تشكل الرادع للفوضى، ويغيب التفاؤل والزهو عن ساحة الذهن حينما يتأمل اللاجئ حياة واقعية يجدر عليه فهمها ليس من منطلق ما اعتاد عليه في بلده الأصلي، وإنما من بوابة الأساليب المتبعة في هذا البلد من التزام.

إن الفرد لا ينفك عن ممارسة طقوسه في تذكّر الماضي، بخاصة إذا احتوى على شريط من الرهبة والاضطراب، فالصدمات التي تعترض الفرد لا تزول هكذا مع الزمن، بل تبرح اللا شعور وتتضمّن لمجموع التصورات الفردية، تقيم في الداخل، تحتوي في طياتها المتضادات، حينما يعتمل الفرد الحنين إلى الأرض، فالمناخات الهادئة غير المتشنجة تكون البوصلة لحياة جيدة، فيها من التفاؤل والرحابة الشيء الوافر، بذلك يمكن فهم الفرد المغترب من كونه يتمسك بسلسلة مواقف أصابته بالسكون والمراوحة، ضمن فصول الماضي وعلاقاته التي تشوبها الحيرة، هذا القلق هو جزءاً لا يتجزأ من النفس، تجعل الذات تدمن تصوراتها، تستقي منها ضمامات لثغرات حياته، فالانكفاء نحو الأنا واعتزال اختلافات الآخر معها، جعل العزلة خبز الحياة الأساسي، فلكي نعي الذات لابد من تشييد مفهوم الجسور بين الآخر، لعل ذلك يمثل الراحة المتوازنة لحياة متشعبة، مبنية على الإجحاف والقسوة، فالتعنّت الذي يعيشه المغترب عن الآخر، يفصله فصلاً عن الطمأنينة، ويوحى له أن الحياة قوقعة ملتفة حوله وحسب، ما الحقيقية؟ يمكن فهمها من خلال ما يريده المرء في فلك حياته، أي ما يساعده على الانتعاش ويهبه الرحابة بمعانيها المختلفة.

إن تجارب البشر حصيلة مهمة للفرد كي يستطيع إنعاش ذاته بالتحويلات المهمة على صعيد التطور الفعلي، وفهم ذلك يساعد المرء على فهم ماهية الحقيقة استناداً لرحلة الصراع لأجل الأفضل، والتعامل مع الاختلاف كوسيلة للتمتع بخصائص القوة المادية والروحية، فالوصول للسعادة مع الآخر يحتاج التسليم بحقيقة الاختلاف دون طلب النمطية، والعدول عن التشبث بالاستسناخ الكلي للمرء ورسم حياة شمولية تجاري الاختلاف وتعتبره خطيئة، فالهروب لعالم يتقبل الاختلاف وينسجم في ممارسته لحد الاستمتاع، مثل شكلاً من أشكال الهجرة من الموطن الأصلي للموطن الجديد، لذا يمكن فهم تنقل الجماعات البشرية عبر التاريخ من بوصلة الهجرة،

وهي تعبر عن موقف نفسي قبل أن تكون مطلباً مادياً، وعليه فإن الإنسان الذي لديه محدودية في العيش الزمني لن يستطيع انتظار التغيير في حالة استعصاء حدوثه عبر تبدلات الموقف، سيبحث حتماً عن بدائل تحقق له الرضا والامتثال للعيش المبني على فهم الوجود عبر مواصلة العمل، حيث سعى الشموليون لتحويل القيم والتلاعب بها، وجعلوا الحياة الإنسانية مصحوبة بالركود والخوف، وعمقوا ما يسمى مفهوم الاغتراب الروحي، لهذا بات ممكناً القول أن العصرية والتخلي بها ضرب من المحال في ظل انعدام ممارسة الاختلاف والتمتع بمزاياه على صعيد الحياة المعيشة، فقد أثرت المنظومة الشمولية الأبوية وبصورة سلبية على التعامل الإنساني، جعلت العقول مدجنة وغير قادرة على التأقلم والتمتع بالمرونة مع الآخرين بوصفهم مسارات يجب احتواءها، ورسوخ الفكر الواحد سبب الإبادات عبر التاريخ المعاصر وشل حركة المجتمع وجعلتها في حالة انعزال عن الحاضر عبر خلق التابوهات العقيمة، وإرباك فعالية التفكير الناقد، من خلال التعامل مع الفلسفة كتعاليم وعظية غير قابلة للمساس بها، وكل ذلك لأجل حماية الاستبداد وتصفية روح الابتكار لدى الإنسان المعرفي.

◆ الهويات في الرواية :

جعلت الهويات من الأفراد المعتقين لها في حالة عزلة مرضية خنقت التواصل الإنساني وخلقت في صدور المنكوبين مشاعر الضغينة والكراهية، عبر مراحل تصل بهم إلى حمل السلاح والتصادم المباشر، فالمجتمعات غير المتجانسة تهدد الأمن والاستقرار بوفودها إلى المجتمعات المتمدنة عبر ممارستها للاحتقان خارج الحدود، على غرار العنف الممارس بدولها ومجتمعاتها - الأصلية، حيث نجد الأتراك المؤيدين لنهج الإسلام السياسي الذي يمثله - أردوغان على الرغم من ولادة غالبهم في ألمانيا في ظل محيط ديمقراطي يؤمن بالحقوق والواجبات، يقومون بتسويق الأساليب والرؤى القومية الضيقة المناهضة لكل ما هو ديمقراطي، هذا التناقض المقيم في ذات هذه

الفئة، يدفع المتبع للدهشة، ليتساءل عن ازدواجية التفكير فما دامت تعتقد وتؤيد الديكتاتورية السلطوية، لماذا لا تعود وتعيش في موطنها، بدلاً من تمتعها بمبادئ المساواة والديمقراطية في البلاد التي ترعرعوا فيها واندمجوا بمجتمعاتها، كيف يمكن تفسير وفهم هذا الانقسام الفكري، في أن تؤيد ديكتاتورية ومركزية الدولة بينما تنعم في الآن ذاته في العيش بدولة المؤسسات والقانون والنظام الاتحادي اللامركزي، هذا يجعلنا نعي تمارس حماية العنصرية بفكر غير قابل للحياة ورافض للتعايش المشترك ومناهض للأراء المختلفة لصالح أحادية الرأي والفكر وشموليته، ذلك يعكس فشل الدولة القومية في إدارة التعايش بين الناس ذات الأعراق والانتماءات المختلفة وكذلك فشل الذهنية الشمولية في تحقيق التشاركية على صعيد المؤسسات والأحزاب، وبالتالي فإن القوى التي تعمل على تحديث النظام الشمولي الأبوي، تعمل بالتنسيق وتقوم بحماية مذهبها وتأصيله في الجماهير من خلال الخطابات الهلامية الزائفة، والتي اتخذت من الدعوة للديمقراطية ستاراً لتجميل الاستبداد الدميم، ولن تتوقف بذلك النعرات المذهبية والحروب الأهلية العرقية، وبالتالي لن يتوقف تصدير السلاح وتجنيد الشباب القاصرين وزيادة التفتيت واتساع بؤر الصراع عبر العمل بنمط ثقافة الكراهية.

إن غنى الهويات لم يعد مصدراً لتشكيل الحضارة، إنما بات أساساً للنزاعات السياسية وتغيير الخرائط وتبدل النفوذ، نجد حروب الهوية استجابة لغريزة التصارع البشرية وهي تتوجه لحماية الخصوصية من خلال محو الخصوصية المقابلة أو صهرها في بوتقتها، حيث صراع الأعراق يعبر عن جشع الاحتكار والاستيلاء على الجغرافيا والموارد الغذائية والنفطية والمائية، يكفل للطرف المنتصر أن يسود الثروة ويدخر ويستثمر على حساب خضوع الهويات الصغيرة التي لا تمتلك مقومات دفاعية تمكنها من التصدي، فالمنطقة باتت مكتظة بالنزاعات وتفتتت على خبز الكراهية،

والبديل عن ذلك تطبيق مشاريع مناهضة وحيوية، والدعوة لمجتمع معرّف يتطلع للعمل المؤسساتي كخلاص من حرب الهويات العنصرية، حيث خلق بيئة عمل مشتركة تتضمن تلك المكونات من شأنها ان تقلص من احتماليات نشوب حروب على الهوية من الناحية الفكرية والوقوف الجاد على معاناة الملايين من البشر بسبب توليد العنف والدمار في مجتمعاتهم، فالأطراف الدولية المعنية بالإعمار من شأنها أن تمنع لصوص الهويات ومستخدميها كوسائل بطش، من أن يقوضوا ويدمروا التعايش وبالتالي فإن التفتيت سينال المجتمع وكذلك سيكون وجه الحياة المقبلة الموحد هو انعدام الاستقرار.

يقع آزاد في حب مدرّسة اللغة ساندر، إذ تنشأ بينهما صلة تتعلق بفن الرسم، بما أن والدها رسام ولديه لوحات جميلة في البيت، كما أن آزاد مولع بالرسم، حيث يتعرف عليها مع الوقت، ويتطرقان لمسائل وتفاصيل تخص عالم الرجل والمرأة، فيصطدم بنظرتها السوداوية عن الرجل، حيث يستحيل العثور على الثقة المتبادلة فيما بينهما كزوجين حسب تعبيرها، مما يحيلنا لتذكر علاقة آزاد مع ياسينو والنقاش الذي دار بينهما بخصوص التعامل مع المرأة، ثمّة نقطة سوداوية مشابهة وشبيهة بموقف ساندر، من انعدام وجود ثقة في علاقة الجنسين، وأمام ذلك يجد آزاد المرهف الفنان، عازماً على إيجاد لون للحياة والطمأنينة، في انقياده لعاطفته وأحاسيسه، بعيداً عن أجواء السوداوية ورغم ضعف الإنسان وإحباط مواقفه إزاء من يجب أحياناً، فالشرق والغرب باتا يشتركان في خاصية متشابهة، فيما يخص حال العلاقة ما بين الجنسين بسبب تعاضل المصالح الاقتصادية وضغوطاتها على العلاقات الإنسانية، والتي جعلت العاطفة مستنزفة تنوب الغرائز الجنسية عنها على حساب السمو العاطفي، فتبادلين الأنماط البشرية بين الشرق والغرب، ليس بهذا الفرق الشاسع فيما يخص مجال الحب، إلا ان التغييرات السياسية والاقتصادية جعل من الحياة مضخة أزمت تنعكس سلباً على أساليب العلاقات السياسية والاقتصادية، فالروائي يبتغي هنا إجراء مقارنة

نمطية بين شخصية ساندر وياسينو في أنهما وجهان يعكسان مخاطر التعاظم النفعي على طبيعة العلاقات الإنسانية، وبذلك تهدف الرواية إلى الانتصار للحب والفن كبديل طبيعي عن الخيانة والقمع السياسي، لأن البحث عن القيم الطبيعية القادرة على إحياء العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة وفهم طريقة البحث هو مدعاة اهتمام الروائي في عمله الروائي هذا.

التعبير عن القيم وضراوة المعاناة المتمخضة عنه، يساعد على فهم إشكالية التفكك المجتمعي وبروز الأنانية وانعدام الرعاية، أي إيجاد مناخ إيجابي يضمن للطفل حياة أفضل ولو بمستواها المقبول، فتتبع السلوكيات وفهم تحولاتها يسهم إلى حد ما في فهم كيفية التعامل مع الواقع وإيلاءه على نحو يخدم الإنسان وتطلعاته في خلق مجتمع أفضل، كما أن رصد الحوادث والمواقف النفسية العصبية هو من طبيعة العمل الروائي الناجح والباحث عن حلول للمعضلات الناشئة عن احتكاك الجماعات ببعضها بعضاً، وكذلك مشكلة الخيال والبحث عن واقع ينسجم مع أحلام المرء المثالية منها وغير المعقولة.

تتحول الصراعات إلى فن حين يتم حشوها بالرسائل الهادفة لتجميل الحياة وجعلها مناخاً فنياً، ليتم بذلك بناء الجسور ما بين الفكر والأدب، وهو ما تقوم به الرواية الحديثة التي تحاول الإجابة على تساؤلات الإنسان وفهم مخاضاته وتحولاته، فالالتزام بمحنة الإنسان الكردي واغترابه الداخلي والخارجي، يمنح الرواية الكردية سماتها الواضحة المتصلة بالبيئة وحاجة الجماهير للحرية والتعبير عنها بمختلف المسارات والاتجاهات، لعل الرواية تمثل المناخ الوجداني والعقلي المترابط للحديث عن الآلام والتطلعات وتجسيد معاناة الإنسان الغارق في تناقضاته الداخلية وأحلامه المنتهكة على مسرح الواقع الشاق، ولا تنفصل الرواية عن ذات الكاتب باعتباره العنصر الأكثر حساسية والكامن بفاعلية في نسجه للشخوص والسرد العام الذي من

خلاله يمكن للمرء النظر للرواية كونها المرأة المجسدة لما يدور في المجتمع، والمجهر الفاحص المنقب عن تلك الأوبئة والكوابيس التي لا تبرح المخيلة الفردية في رحلة حديثها عن الألم وإحصاءها المعقد لدورة الزمن في سرعة مرورها أمام الإنسان، حيث لا يشعر المرء بالدقائق المسرعة وأمام سرعة القطار الزمني تحاول الرواية فك الرموز المعقدة لرحلة الإنسان في فهم الذات والآخر.

نجد في العمل أيضاً مقارنة ما بين السلطة في الغرب أو في الشرق، حيث السلطة تلعب دوراً هاماً في التحكم بحياة الناس سواء بقوة القانون أم بالهيمنة المباشرة على حياة الفرد بصورة مستتدة، تلك المقارنة جعلت الرواية مساحةً رحبة للخوض في إشكاليات الاغتراب وأثر السلطة في تحديد أدوار الأفراد في الحياة.

التغييرات التي تعم النفس الإنسانية لا تستقر بل تستمر وتصبح تلك التحولات جزءاً من رصيد التجارب الفردية التي يضمها المرء لعديد التجارب الاجتماعية ككل، حيث نجد نزعة الحنين للاحتضان والاحتواء تتعاظم لدى آراد ولا سيما شغفه بالنساء، وذلك يرمز إلى الطرق الناجمة للاندماج في المجتمع الجديد بعد فقدانه لوالده بطريقة مفاجئة، فرأى ذاته على اقتراب كبير من ساندرنا، إذ حدث بينهما حب عنيف تكلل برغبة جسدية قاما بتبادلها على نحو شره، إن الزواج الذي خطا نحوه، مثل محاولة للانعتاق من الماضي المكلل بالهزائم النفسية، وكذلك تحد لكل المخاف والهواجس التي استوطنته على نحو كبير، فإذا به يباعد بينه وبين ماض متخم بالنكبات على صعيد المجتمع والمؤسسة الاستبدادية، التي لم تكن مكاناً للحياة الجيدة، فالتماهي المفاجئ الذي استولى عليه في مكان بيئته الجديدة، جعله يؤمن بأهمية التعايش الجنسي، والذي كانت تتوجس ساندرنا من إمكانية وجوده، فإذا بها أمام آراد، الرجل المثخن بالانكسارات والمترع بالأمل في تلاحمهما، رسالة مفادها أن بالإمكان عيش الحياة والتمسك بالفرح الكامن فيها بالرغم من التصدعات الكثيرة

في ميادين العيش، الوحدة مؤلمة والإصرار على العزلة يضيق الخناق على الذات، فاحتمال التعايش هو الأخف وطأة والعيش مع الأحداث على نحو تشاركي بإمكانه خلق فرص للتطور والبهجة أكثر.

أراد آزاد إثبات جدارته في التعايش المستقر غير القلق، تعايش افتقد إليه، وبات أي شيء يخص الوثام غريباً عنه، الإنسجام الذي كان يفتقد إليه بات يلزمه بالبحث عنه، والفوضى التي يدمنها هي نتاج عمليات العزلة والاحتقان إزاء الآخر، ففي مجتمع مليء بالأكاذيب والاضطرابات، تصبح الكراهية وسطها الخبز الرئيسي والغذاء المتكامل، لهذا فإن الحديث عن الحب في ظل القلق والخوف لا طائل منه، وسرعان ما يجعله الأكثر وحدة وعزلة، وهكذا يصبح الإنسان المغترب في ظل فوضى نفسية تمتد آثارها في النفس إلى المدى البعيد. يمكن القول هنا أن البحث عن العلاقة المتبادلة والمتكافئة استلزم إلى حد كبير الشعور بالتكامل وسعة الأفق، وجودة التبادل المعرفي والعاطفي بين الرجل والمرأة، والتي يمكن القول أنها مفتقدة في ظل المجتمع الشرق أوسطي، بسبب طغيان النظم المركزية على حياة الناس، وسيادة الذكورية كمناخ عام على كافة مناحي الحياة، لهذا يبدو للغافل أن وعيه يقوده، في حين أنه لا يستشعر خطر سريان الخوف والرغبة في داخله، وهنا لا بد من أن نجد أن اللهات وراء الرغبات دون وعي يسهم إلى حد كبير في ابتعاد الإنسان عن ذاته وتجاهل رغباته المحورية بسبب حالة الانفصام التي تقوده، ونجد الشخصية هنا تنزع إلى إنشاء الانسجام الروحي مع المرأة، كون ذلك يعيد الأمان المفتقد إلى ساحة اللا شعور، يشعر آزاد هنا أن اقترانه بساندرا قد يعوضه عن يتمه المتأصل فيه، أو قد يلهيه عن فجيعة سماعه لخبر وفاة والده، فيسارع بالاقتراب من الحب، ليجد في لوجه لعوالم المرأة وتلاحمه معها روحاً وجسداً الفسحة الأكثر قدرة على إيلاء كيانه كفرد مغترب بصورة تامة، لذا فإن قراره بالزواج من ساندرا كان منطقياً وفقاً لحالته، إذ أراد التخلص من

الفوضى النفسية والعزلة الخائفة التي ظلت تتبعه وتحيط بحياته كشبح بعد علاقته المحببة ببريفان، من هنا نجد أن اندماجه بالموطن الجديد الذي لجأ إليه جعل الشبق الدفين فيه ينهض، حين راح يصادف ويلتقي بجمهرات الفتيات الذاهبات والعائدات وكذلك تتداعى إلى ذهنه الخيالات الجنسية وقد باتت تستحوذ عليه، والتي وجدها بديلاً مؤقتاً عن آلام الاكتئاب، لربما كان الغاية من هذا النزوع للزواج هو التعبير عن انتصار الرغبة الجنسية على الحب، والتحرر من قيود الماضي وأعباءه، وما غلبت الرغبات الحسية على الجانب الروحي إلا تعبيراً عن منظومة الزواج، والتي هي تلاقح مادي جنسي، حيث للمحيط دور في تنظيم اتجاهاتنا وميولنا ورغباتنا، كما أن له القدرة على التحكم في انطباعاتنا وآراءنا على المدى البعيد، إننا بحاجة للفوض في إشكالية العلاقة بين الرجل والمرأة، فالخوض في ذلك يمكن أن نعتبره مجدياً في عصر التفكك الأسري، تبعاً لطبيعة النظام السياسي القائم، إننا نجد الزواج في ماهيته عبارة عن اتحاد طبيعي ما بين المادة والجنس، بكونهما دافعين رئيسيين للتعايش المبدئي ما بين الجنسين، وهما المهيمان على طبيعة الحياة والمنطق الإنساني عبر مراحل تطوره، فالاتحاد الطبيعي بين الرجل والمرأة متأت من فهم الجنسين لاحتياجاتهما الجوهرية والمتمثلة في الرغبة بالتشافي من القلق والخوف من الموت عن طريق الحب، فما الحب إلا بديل عن هيمنة المادة والجنس في الحياة المعيشة، لهذا فإن الذات تطمح لأعلى قمة من الصفاء والتوازن من خلال الحب، فهو بإمكانه أن يحرك الطموحات لدى الرجل والمرأة، ولعل نقطة الالتقاء بين ساندر وأزاد في نشدانهما لزواج حقيقي هو أنهما يودان اختبار بعضيهما على المستويين الحسي والروحي، رغبة منهما في بلوغ الحقيقة المتمثلة بابتكار الطمأنينة الحقيقية في زمن ازدواجية المشاعر وخفاء النوايا، حيث أراد الروائي هنا أن يتحدث عن نمطين مختلفين من التفكير، لكنهما يتمايزان في موضوع الاغتراب، البحث عن الأمان المفتقد، حيث آزاد لم يسلم

من آثار خيانة بريضان له، ويود أن يجد فسحة استقرار لطلما كان يبحث عنها، وعلى الطرف الآخر ساندرا، المرأة التي لم تعد تثق بالرجل ونواياه، إذ أنها تخشى القرب منه، كلا الحالتين اقتربتتا من بعضيهما على نحو ممغنط، قوة الحب جذبتهما دون أن يفكرا ملياً باعتباراتهما المتمخضة عن تجارب مؤلمة مع الجنس الآخر، إلا أن الحاجة الداخلية لإنهاء هذا الاعتزال المبهم والطويل، جعلتهما يثقان بالأمل مجدداً كطريق للخلاص من شبح الاغتراب النفسي، الزواج يجعلهما في اختبار أمام بعضيهما في مدى قدرتهما على الإخلاص لبعضيهما، إذ أنه عالم يتعري فيه كل شيء، ليس الجسد فحسب، وإنما النفس والانتماء والمزاعم، لهذا كان لابد من أن تسير الرواية بهذا المنحى، إذ ثمة ما يؤسس له الروائي في هذا الصدد.

إن تباين الأنماط في التفكير ما بين الشرق والغرب يتجسد في شخص آزاد وساندرا، ولعل حالة الولوج العفوي لعوامل بعضهما يبين لنا وحدة الإنسان بعيداً عن التصنيفات المؤدلجة رغم الاختلاف في التقاليد والنظر للعلاقات الجنسية، الغيرة في الرواية الاجتماعية شأنها في الطرح شأن عرضها بأساليب أخرى نسبياً، إلا أن الروائي أراد تجسيد حالة الاغتراب الذي وضع البطل فيها، حيث أن الطفلة دانا التي تتألم وتشعره بالغبطة لقدومها في المنفى، أشعره بقدر فائض من الألم، حيث هو بعيد عن والدين واراهاما الثرى، أسبغ ذلك المشهد على السرد هالة جميلة، تجسدت في محاكاة المشاعر الوجدانية، وقد أرتأى الروائي الحديث عن ذلك التناقض الذي بدأ يشهد بين آزاد وساندرا في بداية الزواج، تضاد مزاجين وطريقتين مختلفتين في التفكير والرؤية، وكذلك الفارق الواضح في البيئة بين رجل شرق أوسطي من فصيلة عرقية مقموعة في بلادها، وبين امرأة أوروبية ألمانية لها تجارب محبطة مع الرجل، المثير هو تناول الاغتراب الذي نقله آزاد لابنته الصغيرة، وهنا تكرار لسيناريو الأب حيث ستعيش يتيمة الأب على نحو ما، إثر طلاق آزاد وساندرا، لتعاد تجربة اليتيم الذي

عاش في كنف عائلة زوجة الأب يعاني من حرمانه لعاطفة الأمومة، ثمّة عالمين يتحدث عنهما الروائي في سياق تشخيصه لثنائية حاولت أن تعيش نمطاً مختلفاً ومحجباً ويبعث السكينة والطمأنينة داخل روعيها، إلا أنّهما اصطدما بصخرة الأنا الدونية، وقد أشعرت ساندرًا بأنها لاشيء في حضرة ذات رجل مرهف وحساس، يعيش عالمه بنقاوة مبعثها الإحساس بالذكاء والتجدد وخلق الأشياء الجميلة عبر فضاء الرسم، ذلك يحيلنا لفهم الزواج بكونه مؤسسة خالية من الصفاء وملئمة بالمفاهيم النفعية التي تتوارى وراء غريزة الغيرة، والتي تعني الاستحواذ والتملك والهيمنة على جموح الروح والفكر اللذين يتحلى بهما آزاد، لقد اصطدم الأخير بصخرة الاغتراب مجدداً وأصبح أكثر التصاقاً بالوحدة ومعاني العزلة.

كيف يمكن فهم العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة ضمن حيز الانتفاع والامتلاك؟ بوصف الزواج منظومة تتيح ممارسة سلوك الأنانية على نحو مشرعن، يهدف إلى حماية المنافع من خلال إيجاد النسل والالتزام الواجب بتربيته وإحاطته بالعناية، إلا أن نزعة الجموح باتجاه الأنا بشقيها الدوني والسامي، لا يبقيان شيئاً جديراً على هيكلية النظام الذي يستند إليه الزواج، حيث صعوبة فهم الآخر يعكس تعقد الحياة في تأمين الاحتياجات إثر عصر المعلومات ووسائل التواصل والقيود التي تفرضها المؤسسات باسم القانون على الإنسان، حيث سطوة الحياة المادية على المرء، وتلك المغريات والتحكم بالرأي والتوجهات، أسهمت في سحق منافع الذات أو حالت دون إيجاد أرضية خصبة لعلاقة مرضية قائمة على الوفاق والتلاقي، هكذا يبدو المشهد الإنساني ضبابياً في ظل طغيان النزعة الذاتية وبروز علاقات مشوهة قائمة على احتكار المادة وتعليب الآخر والهيمنة عليه تارة عن طريق القمع المباشرة وتارة أخرى عن طريق إيهامه بأنه إنسانٌ حرّ.

لقد عاد آزاد بعد انفصاله من ساندرا إلى حياة الرسم وتفرغه لعمله ك مترجم بعد حصوله على شهادة المستوى الأول في مجال الترجمة، وبذلك أراد إكمال حلم طفولته منذ أن كان يترجم لوالده الذي لم يك يجيد سوى الكردية، حينما يفيه شخص عربي بغية أمر ما، وهكذا فإن الترجمة ظلت بمثابة جسر بين الشعوب، وقد ارتأى آزاد إكمال هذه المهمة بغية أن يوصل فيما بين الناس، فقد عاد إلى حياته المكتظة بالفن وشؤون الحياة، إلا أن ما يحز في نفسه هي الطفلة التي فتحت عينيها على مشهد طلاق والديها، لتعيش هي الأخرى طعم اليتيم على نحو أفسى.

يمكن النظر للترجمة على أنها جسر متين يصل الناس بمختلف انتماءاتها وأعراقها كما الرسم والموسيقا، حيث الرسم يتيح لكل شخص من العالم النظر إليه عبر زاويته، وكذلك الموسيقا فهي ملك للعالم ككل والإنسانية بأسرها، إن التمرکز حول ما يجمع الكل، يمكنه أن يوصل مختلف رسائلنا إلى الآخرين، وهذا ما أرادته الروائي أن يصوره لنا في التفاف آزاد للرسم كهواية والترجمة كعمل، من هنا أمكن لنا فهم الذات المبدعة في أنها تؤمن بالعمل وصيرورة الحياة، ولا تنظر للعقوبات كحائل مانع للإبداع والحركة، وهذه قوة المعرفي بوجه الصعوبات التي تقف في طريقه ويراه من مقومات الإصرار على الفعل المؤثر، فالإيمان بالعالمية، يمثل تطلعا مهما نحو بث الطمأنينة الكونية داخل النفوس المتحررة من سطوة الجغرافيا والانتماءات الضيقة، بمعنى أنه يضرد للذهن مساحة أشمل في فهم الحياة على اعتبارها ساحة للاكتشافات المذهلة وتطوير الذات، فتجربة المفكر أو المبدع أو المبتكر والحرفي في خضم الوجود عبر الأدوات، لصيقة بوسائل التواصل والتعبير وفهم الآخرين على نحو مباشر، ولهذا فإن اقتران العلوم بعضها ببعض ووحدة العقل الكلي للبشرية لم يتأتى من فراغ، إنما نتيجة تطلع للأمام وبتجرد، بمعزل عن التوحش والسقوط في أوكار البدائية الضحلة، فتجنب السطحية والخواء منطق ذكي وباعث للمسالمة ومؤيد للتعايش ونبذ الخلافات

العقيمة بين الناس على اختلاف ألوانها، إن ذلك من عمل المترجم المبدع، لهذا فالمضي للوراء أو استذكار ما حدث غير مجد، حيث لا بد من عدم الالتفات للوراء، بل الاستناد إلى التجارب المخفقة في إشادة جسر أشد تماسكاً مع الآخرين من خلال الترجمة والابتكار في حقل العلوم والآداب والفنون، فتخطي آزد للعلاقة السلبية التي جمعتة بساندرا، جعلته يبصر ذاته من جديد وينطلق بصورة أفضل للحياة، فالعائق لا بد من كسره حتى يلتقي المرء بكيانه على نحو مغاير من ارتباطه القسري بآخرين يعمدون دوماً إلى تقويض جوهره وخصوصيته، فالنفس والإلغاء يبدو ضرورياً إذا ما ظهر تعنتٌ ما أو استبداد من الآخر، إذ أن سعي الإنسان لذاته يمثل نصراً ضد التهميش والخروج من دائرة الركود والجمود إزاء فعالية الآخر السلبية وهيمنة الأنانية عليه.

نلاحظ في العمل أن العنصرية القومية عدوة الإنسانية والأمان النفسي، فأينما اهتدى الفرد نجده يحمل معه تلك الحوادث الناتجة عن اضطراب العلاقات الناجمة عن صراع الهويات، وفي هذا دليل على إخفاق المؤسسات الحكومية والعقلية المتحكمة بها في تعزيز الإندماج الطوعي فيما بين الشعوب، فإن هدأت نيران الحروب الجسدية وفوهة النيران والمدافع، لن يتم بسهولة محو آثار النيران المستعرة والتي مفادها الضغينة والحقد، والتي يتم البناء عليها من قبل النظام المتحكم بمفاصل الدولة التركية منذ تأسيسها على أسس عنصرية شمولية لا تقييم وزناً للقوميات المتعايشة معها، سيادة العرق التركي وتأصيل ذلك كثقافة رئيسة في المدارس والمعاهد والجامعات، وتعميق نزعة الأنا وتمجيد الكراهية عبر ذلك، فتعميق التضخم في الأنا لدى العرق التركي بإيعاز سلطوي متجدد عبر توالي الأنظمة الفاشية، هو مجارة لنظرية القوة، واستعباد المكونات الضعيفة وتجريدها من مقومات بقائها، من أرض وهوية ولغة وآثار حضارية، فالانصهار اللغوي الذي اتبعته الأنظمة التركية كانت كفيلاً بصهر الكثير من الكرد في بوتقة اللغة التركية، حتى أن الكثير ممن تم صهرهم،

ما عاد بمقدورهم إعادة الإحاطة بلغتهم وإيلاءها اهتماماً كافياً وحقيقياً، بحجة أن الوقت قد تأخر على تدارك ذلك، أو عبر أعداء أن لا شأن للغة بالانتماء، وهكذا نجد أن حالة التخاذل تم إيجادها كمحاولة لاحتواء الانصهار أو قبوله وشرعنته، ذلك كان من عوامل نجاح هذه الإبادة الثقافية، ناهيك عن محاولات الدولة التركية في تدمير الأوابد والآثار الحضارية في كردستان الشمالية، -حسكيف - مثلاً وبعض الآثار في مدينة آمد - ديار بكر - القديمة، وتدمير آثار معبد عين دارا في عفرين، عدا عن الإهمال الخدمي للمناطق الكردستانية ونشر الإسلام التقليدي فيها، وتأصيل حالة الميليشيات المناوئة للاستخبارات والجيش التركي، والتي تعيثُ فساداً في كافة مناطق كردستان، بغية هروب الأهالي وإفراغ المناطق من سكانها وهجرتها المتتابة باتجاه المدن التركية الكبرى وترك كردستان مهملتها كأنها أطلال مهجورة.

إن غاية نظرية القوة هي تغيير السلوك أفراداً وجماعات، وتحويل ترسانة سلطوية وقودها المجتمع غير المتنبه والمتمتع بغرائزية كل ما يتم تلقينه عن طريق التربية والتعليم، فإن تم عبور الدول بالحروب الخارجية والإبادات الجسدية، سيبدأ الانتقال الآلي للاعتناء بمخلفات تلك الحروب في المجتمع، وذلك بزراعة بذور مفهوم التسيد على الكائنات الأضعف، ويتم ترسيخ مزعم خطير مفاده أنه إذا قويت شوكة تلك المكونات الضعيفة والمستعبدة فإنها قد تشكل تحدياً رهيباً على الدولة القومية القوية. وفي النماذج التي يقدمها حليم يوسف في خضم روايته قرائن وأدلة على وضوح وأثر الاضطهاد السياسي على المجتمع بأفراده وتجمعاته الصغرى.

إن المحافظة على الاستقرار أو التنمية الاقتصادية مرتبط بمدى وجود أشكال الإستقرار السياسي المساعد على ضمان ذلك، إلا أن إفلاس الحكومة الاستبدادية ذات الطابع القومي، لا يمكنها ان تبدو بمعزل عن التقلبات والاضغوطات الاقتصادية، وشبح العجز وتدهور العملة يبقى مخيماً بصورة ما يجعل الواقع متقهقراً، ولاشك

أن الإنسان أو الفرد ذو الدخل المتوسط سيعاني من تبعات كل تغيير اقتصادي أو سياسي، في ظل وجود التهميش والتجاهل والاستعلاء، هل يعد طبيعياً الحديث عن ديمقراطية ناجعة بمفهومها العملي المتجسد؟ إن سطوة النظام المركزي تحول دون إيجاد مناخ بإمكانه أن يعد أنموذجاً صالحاً ومعمماً، فالنعامة التي تغمس رأسها في الرمال، لا تستطيع يوماً أن تحجب عن ذاتها الحقيقة المتمثلة بأن المحيط مدرك وعارف جيداً طبيعة الواقع ورغبات الكبار الأكثر تأثيراً في تغليب المصالح على المبادئ وبصورة دائمة.

أحمد الكركوكي في العمل الروائي، من جملة الأشخاص الوافدين لألمانيا، وهو يوغل في الحديث عن سبب مجيئه إلى هذا المكان إبان تهجير النظام العراقي البائد للكرد من كركوك، ووضع السكان العرب بدلاً عنهم، يروي قصته المليئة بالألام والأحلام المنتهكة، ولديه الكثير من الصور التي ظل يلتقطها إبان وجوده في كركوك، صوراً تروي المأسى والأوجاع التي كابدها هناك، عشية التهجير والاعتقال والإبادة، شغفه في التقاط الصور لم يرق لصديقه الألماني، حيث لم يك يود أن ترحل عنه طبيبته النفسية كريستن، كونها الوحيدة التي تجيد سماع قصته والتعاطف معه ومساعدته، فحينما خرج من المصح وعثر على بيت يقيم فيه، كان سوء طالعته يرافقه، فإذا بجارته ضابط سابق في الجيش العراقي أيام صدام حسين حاقده على الكرد، وقد أخذ يمارس حقه على أحمد، وتدور فيما بينهما شجارات وملاسنات كثيرة، لدرجة أنه قد أخبر آزاد إن صار وحدث له مكروه يوماً ما، فإن هذا الجار هو المسؤول، كان متعلقاً بجهاز صندوق أمه الذي يحوي مخطوطات وأشياء تخصها، كانت وصيته غريبة حينما باح لها لأزاد :
" - إذا مت يوماً أخي، أود أن تحرق كل هذه الأوراق، لأنها حياتي، وحين لا أكون فيجب ألا تكون، وأيضاً أود أن تصنع لي من هذا الصندوق تابوتاً، وتخبئني فيه، وتزلوه بي إلى القبر، هذا ليس صندوق أمي فحسب، هذا رحمها أيضاً، هل تقهمني أخي؟

لم أفهم فلسفة حياته كثيراً، إلا أنه بالرغم من ذلك، غدا جزءاً من حياتي، رافقته للمحاكم، والمشايخ، إذ كلما ذهب لمعمل ما، أخذني كمترجم معه، أدركت أنه متعلق بالحياة حتى النهاية، فقلبه اليقظ لن يتوقف بسرعة، مضت سنة على وصيته تلك، حين عثروا على جثته في صندوقه، أحمد ترك معه قليلاً من اللحم وكثيراً من الانكسار ومضى."

بهكذا صورة مفعجة يسدل مشهد أحمد الكركوكي، ليكون أحد الخرزات المبعثرة في الرواية، التي تمثل رمز ضياع الجهود وخيبة الأمل على الصعيد السياسي والاجتماعي والإنساني بشكله العام، حالة الخذلان تستولي على الموقف برمته لتضعنا في خيارات مؤلمة أن التقصي عن تجارب الإنسان المؤلمة في خضم الحرب، حيث يمثل أحمد الكركوكي نفسية الإنسان الكردي المحبطة، حتى مرح روحه ينم عن محاربة لكل إحباط يضعه على محك مواجهة المآسي والمواقف المزمنة.

إن عملية رصد المآسي ومواكبتها هي من مقومات الرواية الاغترابية، وإحدى أهم أسس بناءها لأدب يحاكي تجارب الإنسان العملية في المحيط المكتظ بالحرب، لذا نجد أن النزعات الرومانسية الواقعية في أن معاً من مهامها التركيز على مرامي مهمة تعقب المواقف والحوادث العصبية، فتسجلها كعمل روائي من شأنه أن يكون توثيقاً وفتناً يقيم الحواجز ما بين المبدع والمتلق عبر الرسالة الفنية، وكذلك يجعل الحدث أكثر تجسيداً وتمجيداً، فالألم الممتاز هو الذي يبقى على دلالاته وأثاره حيّة، من هنا يمكن فهم العالم الفني بوصفه موقفاً عن تجارب الناس والجماعات عبر تباين تواجدها الجغرافي في مِمَّا يخفف من أعباء المؤرخين وصنّاع التاريخ.

إن الواقع الاجتماعي الذي نسعى لتغييره ليس فحسب جملة الأقاويل والتصورات الثابتة التي تتركز حولها تلامذة نجباء يصغون ويحملقون، إنما نعني به نظاماً يعتمد على الاختلافات والنقائص، وذلك بنهد المسلمات والنظر دائماً للنصف الآخر من

الكأس الممتلئة، لذا فإن البتّ في وجهات النظر المتعددة وأخذ شيء من كل وجهة نظر هو بمثابة فهم عام ونسبي لطرائق التفكير والتوجيه، وهو إيمان مريح بالألوان التي تعود لطبيعة الحياة المتقلبة والمتلونة، والتي يهدف المعرفيون والمعرفيات عبر العصور في تشييدها ونشدها كمنهج يكسبهم الجمال كقيمة، والخير كمبدأ إنساني، والحق كمعنى من الوجود على قاعدة المساواة. إن التحليق الفلسفي رحلة ممتعة للغاية، ولكن إخراج الفرد من واقعه ومن سياق معاناته والتحايل عليها بما يريح النفس لا يمكن أن نعتبره حلاً، فالواقع الكردي بشكل عام يلزم الكردي نفسه على أن يدفع الأذى عن نفسه، والذي بات لزاماً عليه أن يتعايش مع الكابوس القومي الذي يتم عبره مهاجمته وإبادته جسدياً وثقافياً، لذا يبحث المعرفيون عن معالم حياة تتخذ مساراً وسطياً ما بين الجموح للفلسفة بكونها فناً لتهديب النفس والمدرجات، والواقع الجغرافي الذي تتعرض عليه مجموعات عرقية من خطر أخرى سلطوية تفتك بها جهاراً نهاراً لتحيلها إلى عدم، فمن خلال النماذج التي يرصدها الروائي نجد حقائق شتى عن معاناة كثيرين اتخذوا من الحديث والتعبير عن عظم الفوضى النفسية وسيلة لفهم واقع غريب آخر يأملون التعايش معه على نحو أفضل.

إن التكاسل عن فهم الاتجاه أو المعتقد من وجهة مغايرة، تمثل عائقاً أمام قبول الآخر، حيث من السهل التحلق والدوران طويلاً ودائماً حول اعتقاداتنا وإبقاءها مصقولة كما هي، لكن الأصعب هو أن نسير بعكسها ذات يوم، لذا كان لزاماً على المعرفي أو المعرفية التشكيك في كل ما كان يعتقد به مراراً، استناداً لحجج وقرائن المختلف، وهذه العملية تمثل تصالحاً مع هرم المعرفة العليا وقممها المرتفعة، فتجارب المترجم آزاد مع الناس متعددة وتلمح إلى دلالات الحزن والخيبة داخل المجتمع الوافد لبيئة مختلفة، إذ يعود ويصطدم بوجود المختار في إحدى المصححات النفسية، الأمر الذي أثار فيه دهشة وألماً في آن معاً، هو ذلك المختار الذي ضاق ذرعاً بمدة بقاءه

في معسكر اللجوء دون نتيجة، إذ بزواجه من أمانية وطلاقه منها بعد حصوله على الإقامة، يدخل في شجار مع أحد النازيين الألمان، ليتم إحالته بعد الحادثة إلى مصح نفسي بغية العلاج، ويدور فيما بينه وأزاد حديث وشجون، هكذا في كل خرزة قصة، ألم يبرز في موضوع عام يتضمن الاغتراب ومعاناة الهاربين من كوايسهم دون جدوى، الاغتراب يتضمن مرحلة هامة يصل لها المرء، عنوانها الاكتفاء والدراية بعناصر الوجد، وهنا يمكن فهم نزعة التماهي مع المتناقضات من منطلق معرفي يتصل ببيكولوجيا الإنسان، في حياة محكومة بالتغير والتبدل، ولعل الرواية النفسية تقدم عدة تساؤلات لحياة مجتمعات محكومة بالحروب والهجرات، ووفقاً لذلك يمكن فهم الجغرافيا وما تحويه من تنوعات تخص الانتماء أو الهوية، مدى قدرتها على الصمود بوجه عوامل الإبادة، وما نجده أبدأ هو أن نظرية القوة تلخص الصراعات التاريخية للسلطات دوماً كونها تتصف بالتجدد والتحديث، وتبرع الرواية في سبر ذلك استناداً لمواكبة التحولات الاجتماعية وطرق عيش الجماعات أثناء الحروب الأهلية أو تحت ضغط الأنظمة البطريركية الأبوية، وحتماً المراحل المحبطة والمضطربة هي قسمة الشعوب الهاربة، وهي لا تستطيع إزاء ذلك مقاومة الخصوصيات التي تتسم بها بشكل كبير نظراً للضغط المادي عليها، والذي يلزمها بالفرار والاصطدام بصخرة العجز، إذ أن التغيير كنظرية يبقى في مداره العاجي ما لم يلق آذاناً صاغية، يتناول حلليم يوسف تجارب الأفراد من منظور تبدل الجغرافيا، أثر ذلك على نفسية الإنسان المندمج، أمام ضغط الثقافات وصعوبة تقبلها لأجسام غريبة تحل عليها كلاجئين، وهنا لا بد من معرفة أن الاضطهاد السياسي والحروب الأهلية لعبت دوراً كبيراً في تبلور الاغتراب، ليحكم الأخير بالفرد، وليغطي كامل حياته فكراً وجوهرًا وانتماءً، فعن معاناة المختار، نجد في توصيفه النفسي لما يعتريه من اضطرابات معان عدة أراد الكاتب إيضاها: «أنا إنسان حزين ومكسور يا ابن خالي، أنت تعرف، إذا استمر

الحال هكذا، لن ينتهي الكلام، همي ثقيل يا ابن خالي، ولا آلاف الكلمات تستطيع شرح حالتي، لهذا أقولها باقتضاب لك ولتلك الجميلة، إذا اعتقدوا أنني بت كطائر مكسور الجناح وبالإمكان تداويه، لأتمكن من أن أطير فقط، فهم مخطئون، المسألة ليست هكذا ابن خالي، قل لها أنني طائر، هذا صحيح، إلا أن جناحي تم قصهما، أبقى جناحي خلفي، أضعتهما وأتيت إلى هنا، لهذا لا أريد أن يوجعوا رأسهم بي، الطائر لن يستطيع التحليق بجناحين ورقيين ومقبض، هكذا إذا تم بتر الجناحين فإنهما لا يورقان مجدداً، وطن المرء جناحاه يا ابن خالي، هذا ليس شعاراً يمشي المرء بظله، وليس قصيدة، هذه حقيقة أعيش بها يا ابن خالي، أفهمت؟".

الحنين للوطن ودخول الأحلام في داخل المرء وجعله في حالة من استحضار دائمة لمواقف الماضي، هكذا يبرز المشهد بسوداويته في داخل المختار الذي اعتبر أنه خارج البلد كائن بلا جناح، يرى النازيين يستنكرون وجوده بينهم كغريب، فيعاركهم تارة، وأخرى يرى أن لهم الحق في أن يستحقروا الغرباء الذين هربوا من أوطانهم ليتخذوا منها ملاجئ دائمة، وهذا أمر يدرك صعوبته المختار ذاته، لهذا نجد حديثه المفعم بالشجون مستمراً، والذين لا يبرحون ذاكرته ما بين من يلومه ومن يقرعه وآخر ينتظر عودته، كل ما عاشه يعاد في داخله كحلقة بانورامية لا تتقطع، الألم الذي تتحلق الكلمة حوله يمثل توثيقاً لمسبباتها ونتائجها على الآخرين، والمنفى الذي يعم الداخل قبل أن يكون الحدث أو المناخ، يمثل موضوعاً رئيساً يتعامل معه الأدب بوصفه إشكالاً إنسانياً خاماً ومتجذراً في رحلة الإنسان في الحياة، لهذا فإن المغزى من قراءة العمل الأدبي، هو كشف الستار عنه وملاحقته بأدوات تعمل على التقصي وفهم طبيعة التحركات والمواقف الإنسانية، وردات الفعل السلوكية، بغية الحد من آثار الاغتراب السلبية على الذات الفردية ووقفها كاضطراب عبر فهمها، وإيجاد آليات معينة لاحتواءها.

من هنا يمكن القول أن الرؤية النقدية الفاحصة للنص الزاخر بالأحوال والمتغيرات وأثرها في حوارات الفرد مع الآخر، تعتبر محاكمة منطقية للظواهر وفهم مدلولاتها استناداً للسرد بما يتضمن من مكان وزمان وأحداث ومناخات متبدلة تخضع هي الأخرى للسبر والتنقيب.

الكاتب حليم يوسف يجد أن المهاجرين للبلد الجديد لا يمكنهم أن يعيدوا ذات الروح مجدداً في الوطن الجديد، وبينوا علاقات طبيعية كالتى كانت سائدة في الوطن الأصلي، إنما هناك عيش في الماضي والمكوث فيه، ذلك العالم يعاد بناؤه على نحو آخر وبطريقة أخرى، ما تلبث أن تسيطر المشاعر العنيفة على الأرواح المعانية، وتستسلم لحالات من التصادم النفسي، وهكذا يمكن فهم الحياة بكونها رغبة دفيئة للولوج لأحضان المواقف الجميلة التي تستولي على المرء وتقيم فيه جسوراً من أفكار وأحوال تتعدد أوجهها، والمرء في ساحة الشرود ينتمي لمجموع حوادثه المعقدة والأكثر بقاء في الذات، لهذا بات لزاماً على الشخصية الناطقة أن تقيم فيما بينها والآخرة جسراً تشده وعزاء تنمي من خلاله قدرتها على المضي في التذكر والوفاء للحياة الماضية أكثر، يمكن القول أن الاغتراب يدخل في بوابات متشعبة وكثيرة، فالحاضر الذي سرعان ما يتحول لماضي يحيل المتذكر إلى أن يفهم الحياة بكونها سفر من مكان لآخر، سفر دون عودة، فالماضي لا يعود والمهاجر أيضاً من المحال أن يعود لذلك الوطن الذي في روحه، فالجغرافيا في تغير دائم، والوطن الذي يذهب لا يعود، لأنه يتجسد على نحو فكرة في الذهن لا أكثر. نجد في عبارات المختار التي راح يصوبها لآراد تتم عن حزن وحكمة في آن، حزن على ما آل إليه وضعه النفسي وحكمته في فهم الوطن وفق ما علمته تجربة الغربة تلك ووعورة مسالكها، إن تعاضم بؤس الحياة لدى الفئات المغتربة مؤشر خطير لبروز الذات باتجاه ما يجعلها تعاني وتتكس وتنطوي عن العالم الخارجي بما يحمله من مفاجآت وأحداث كثيرة، لهذا نجد أن تعمقنا بالبحث عن

مقولات أهم المغتربين حكمة وفلسفة أو أدباً وفضلاً، نجدهم قادرين على إعطاء وصفات طيبة مقتبسة عن أوجاعهم وكذلك يمكن أن ينشؤوا جسور تواصل إيجابية، ونعني بها هنا المعارف والمعرفيين ممن يستطيعون الولوج بالحياة والتفكير بها من منظور تجاربهم في خضم الأحداث. يمكن فهم العبيثة على ضوء اغتراب الناس ولا اكتراثهم بما يعترهم في مرحلة مزمنة من محاولتهم الكثيرة في اللا اكتراث وتجاهل الوجع، أو الركون إليه ليكون حديث الجلسات أو المنامات التي تعكس حالة النفس المتحدثة عن فصول كآبتها والنتيجة عن احتكاكها بالمحيط أو التعامل مع البعيدين عبر قانون الجذب والتواصل الروحي، بذلك يمكن فهم الغربة كمولد للتشخيص واستحضار كل ما كان مهماً عن ساحة الشعور في زمن معين. نجد المختار في البداية يقارع بشدة حالة التمييز التي يجدها عبر تصرفات وعنف القوميين الألمان تجاه المهاجرين، لكنه ما يلبث أن يداري الحالة عقلياً بين طيات ذهنه، فيرى أن لهم الحق في النفور والتذمر إزاء موجات المهاجرين القادمة لبلادهم، هنا لا نجد المختار بمثابة الشخص المريض، إنما يبين لنا الكاتب أن الإنسان المغترب شخص متوازن ومدرك لما يفعل إلا أنه يعاني وهنا وليس مرضاً، إنه شعور عام يزداد مع الوقت ليصبح الشيء الأكثر تموضعاً في النفس، نجد أن كل من ساندر و بريغان، على الرغم من تناقض شخصيتيهما، إلا أنهن استبعدتا تماماً عن حياة آزاد الذي بدأ بالعمل والاعتماد على نفسه ورعاية ابنه أيضاً، وكأن الكاتب أراد أن يبين سهولة الحياة دون أقل إحباط أو خيبة أمل من كلتا الشخصيتين، الغيرة المتسلطة والخائنة الضعيفة، هناك إطالة في التحلق حول أزمة الاغتراب التي يعايشها الشخص الموفدون من بلدانهم مع اهتمام بواقع كوردستان من خلال أخذ عينات اغترابية هنا وهناك، إلا أن معظم نتائج كل اغتراب، سلبية، إذ لا خروج إيجابي من تلك الحالة وإنما جنوح باتجاه النهايات المأساوية، كحالة أحمد الكركوكي، وحالة الأب الذي يحن لأبيه وماضيه، وحالة حمزة الذي ظلت

تطاردُه ظلال القوميين الأتراك ومن ثم الألمان، وهكذا نجد أن غالب تلك النهايات محكومة بالسوداوية والسلبية لاحظ للمرأة في رواية 99 خرزة مبعثرة، اللهم بريضان وساندرا، البقية عبارة عن بقع ضوء في تجارب المغتربين الرجال؟ إن ميل الكاتب للسوداوية وتشخيص الشخصيات التي تتمتع بكاريزما متميزة عن غيرها، هو تعبير إبداعي عن اقتران الإبداع بالواقع المعيش وإخراجه على نحو صورة متقنة ومرهفة، لهذا وإن بدت لنا تلك العفوية في سرد مآلات الحدث ونتائج كل حالة اغترابية، فإن الإيمان بتداخل الأضداد في جوهر الحياة، وهذا من شأنه أن يغذي النسيج الروائي ويفتح الباب على مصراعيه للتأويل والتفسير والحديث عن كل مشهدية بما يجعلها بهيئة رسالة منفصلة عن سابقتها وإن توحد المناخ العام في الرصد وسبر الإشكال. قرب الإنسان من الكآبة وصدافته المديدة مع الحزن هو ما يجعلها إبداعياً تسبر أغوار من لديهم معاناة واضطرابات، وكأنه بذلك يتم إخبارنا أن الحياة المفكرة هي رحلة ممتازة ومستمرة للبحث عن ماهية العلة المقترنة ببقاء الموجودات البشرية ودوام تنقلاتها، العلة هي المحور، كون الجسد و الروح معلولان بطبعيتهما، وعليه فإن الآداب الإنسانية والعلوم الطبيعية تفوصان عن كذب في تلك الدائرة الهلامية.

العجز عن التغيير والانكفاء يمثل روح الرواية العام، والتماشي مع الأحداث بطبيعتها، يعد تسليمًا منطقيًا بحقيقة الواقع القائم على التناقضات الإنسانية والتجارب الكثيرة في عموم الحياة المعيشة، وواقع المجتمعات الهاربة إشارة إلى المزيد من التصدع والأزمات النفسية العاصفة بالأفراد المتنقلين لحياة متميزة عن نمط حياتهم السائد ومرورهم بالاضطهاد السياسي والاجتماعي وعجزهم عن التماثل للشفاء من وعكات التذكر والمشاهد المحبطة المتعلقة بالماضي، تلك المشاهد التي يسردها الروائي تجعل الرواية أقرب إلى مختبر لسبر ماهية العلة وتداعياتها ونتائجها بغية فهم أكبر لطبيعة النوازع الإنسانية وما يبتغيه المرء في الحياة وحاجته

للاستئناس والانتكاء عبر الآخر الغائب المضمحل والمنتَهك إنسانياً ويعاني استنزافاً في رحلة بحثه عن الأفضل، فعلى مسرح الانكسار تعاني الذاكرة متسعاً من الألم، وعليه فإن الرواية تحقق في حوادث البشر وتبحر في الاغتراب، كونها الجودة العليا للأخذ بالقيمة الأدبية والفنية من حيز القائم إلى ما يجب أن يكون ميداناً للابتكار وإحداث الاستفهامات والخروج بالنتائج الجيدة من ذلك الغوص النقدي في تجارب البشر ومعاناتهم وسلوكياتهم من طور لآخر.

فهم السلوك البشري من منظور الرواية يبدو أمتع فنياً، وحين يتحول لمادة تأويلية يصبح بمقدورنا عقد روابط وصلات أكيدة بينه وبين الأفكار الموضوعية، فالغوص في التجارب يمكنها أن تسهم في بلورة البعد النقدي للرواية وإنتاج الأفكار الجديدة التي تتصل بإعادة النظر لقناعات الأفراد وتتقلاتهم، فهي ليست توثيقاً أو تاريخاً يتم عرضه، وإنما هو إحداث قرائن وروابط بين الناس ونقل الأفكار القائمة من زاوية فنية محضة، أو لعلّه تقارباً ما بين الفن والفكر اعتماداً على المناخ الزمكاني التي تجري فيه الأحداث والمقابلات، فالمشاهد المتعلقة بالمكان لها أثر على النفسية بالتأكيد، كذلك وصف حياة العجوز مع زوجته الهرمة، وطريقة حياتهم وانشغالاتهم الكثيرة التي جعلتهم يعيشون لوحدهم دون أطفال، فالبيئة تلعب دوراً هاماً في رسم المناخ الفني للرواية بلا شك، لأنها تقود خيال المتلقي إلى حيث يجب أن يكون، فرصد التجارب بمختلف المراحل عملية من عمليات الأدب الذي يشغل مساحة جيدة في حيز التفكير الاجتماعي، لما له من أثر على الواقع وترتيبات الآخرين وتنظيمهم للوقت، فعمل الرواية هو نقل المجهود البشري إلى طاولة التأويل والسبر، ومعرفة إشكاليات فهم الآخر والارتباط بالجماعة ومراحل تطوراتها عبر الزمن، هذا الفهم للإنسان ومشكلاته يبنى بصورة مباشرة إثر علاقة الناقد بالمنتج الإبداعي وقدرته على إعادة تدوير ما تم إبداعه كجنس أدبي، وفهم الإبداع من منطلق إعادة إنتاجه فكرياً عبر

إحداث مقاربات ومقارنات وترابط بين الأحداث ومدى قربها من الموضوعات الفكرية الأخرى، يعود آزاد للوراء عبر تلقفه لرقم أخيه من أحد المعارف الذين عرفهم أثناء عمله في الترجمة في القسم النفسي، يتحدث عن ماضي كان قد رماه وراء ظهره، وتعود به التفاصيل والأحداث التي تخص عشقه القديم وسط سؤاله عن مآلات الوضع الحالي واندلاع الحرب الأهلية في البلد، وما رافقه من نقص خدمي حاد ومشكلات أخرى عديدة، يجد اخته تحمل سلاح زوجها وتناضل أيضاً، وتلك المتغيرات التي نشبت بعد وفاة زوجة أبيه، وهكذا عاد ليتذكر بريضان وتلك الأفاعي الخضراء المنقطة بالسواد والخارجة من بئر عطو العطار، تذكر كل ما اعتقد أنه قد نسيه، وسط تفاصيل قام شقيقه بسردها له، هنا يعيد حلیم يوسف ذلك الترابط بما يحدث الآن وما بدأه في الإيغال بمأساة البطل، وكيفية تطور سلوكه عبر الزمن، فالخيبة التي عاصرها من حب توشح بثوب الخيانة، وفساد خرج من أظفاره واستبداد تفاقم وبدأ يغطي لون الأفق، واضطهاد جسدي ونفسي قاداه إلى الهجرة، ما يلفت النظر هو ذلك الربط بين قضية خيانة المحبوبة والفساد الاجتماعي فالسياسي ومن ثم بؤس السلطة، فقد أجاد الروائي الربط لأغراض تتعلق بالأفكار التي أراد إيصالها كرسائل مرمزة أحياناً وواضحة أحياناً أخرى، فمصدر العنف والشر هو انضراط العقد بين الرجل والمرأة، التعاقد الطبيعي الذي أساسه الحب، ومقابل الحب سلطة الفساد والاستبداد الذي يقلص الإيمان به، ويضعفه، حيث التقاليد والعادات الذكورية حالت دون إيجاد بريضان قوية وتصلح للتشبث بالعهد والمحافظة عليه، وعن ساندرنا التي انضراط الحب بينها وبين آزاد، نظراً لانعدام الثقة بالرجل إثر مرورها بتجارب بائسة عاطفياً، قادها ذلك الإحباط مجدداً للوحدة والمضي في دروب العزلة والإنزواء، ليبين الروائي هنا انضراط العقد في مناسبتين مختلفتين، يجمعهما قاسم مشترك وهو الخيانة النفسية التي جعلت العلاقة بين الرجل والمرأة جحيماً، ففي المجتمعات الشرق أوسطية وكذلك

الغريبة لم تعد العلاقة بين الرجل والمرأة طبيعية ببروز وسائل الاتصال والتواصل وتعددها، وهذا ما يجعل الإنسان في متاهة التعقيد، يغوص في العاطفة ملياً وينسدل الستار فجأة عن نشوة اختفت، ورغبة بالبقاء مع الشريك الآخر تحتدم وسرعان ما تخفت وتتوارى.

إن الحديث عن تداعيات العلائق الوجدانية وسبرها ليس سهلاً، كما أنه ليس من السهل المحافظة على حرارة الحب بين الجنسين على ضوء تخبط كل من المرأة والرجل وسعيهما على حدى للخلود في تجربة الطمأنينة ونشدان الحب ضمن قالب التخييل مع تجاهل صريح للواقع المعيش، وبقاء الذات أسيرة تجاربها المحبطة مع إصرار باطني في البقاء على ما هي عليه، ذلك يجعلها تتفسخ في ماضيها وشخصها دون حل، بما لاشك فيه فإن المغتربون لا يحاولون طرد كل ما يتعلق بالجانب المعتم من حياتهم بسهولة، وإنما يتفاوتون في درجة الإصرار على ذلك، إذ من الصعب على المحيطين أن ينفكوا عن خليط المشاعر السوداوية التي تنمو معهم بالتزامن مع انشغالاتهم الكثيرة، حيث لا يغدو الانتقال من موطن لآخر إلا حاجة للانفكاك عن ضغوطات الاغتراب الداخلي، وهو اغتراب يتصف بالمرارة والبؤس ويكون أساساً لكل عقدة مزمنة قد يتعرض لها الفرد.

بهرام الأعمى وقصته مع المترجم، رواها الكاتب بتقنية سلسلة وبروح فيها من الدعابة والأنس حداً يجعلنا نشعر بتموجات السرد وتلونات المنحازة للفن، إذ مع مراعاة هذا التعدد في الأسلوب ونقل المشاهد يمكن وضع رواية أقرب للواقع منها إلى النموذج المحدد بعالم صوري يهيمن الكاتب دون سواه عليه، ولا يخلو الواقع من فنية ومرح الآخرين كما نزقهم وغضبهم، شقاؤهم أم سعادتهم، لهذا نجد تجسيد صور الحياة مطلوباً بزخم يواكب الأفكار الموغلة في وأروقتها، تقديم الوقائع والأحداث والحواريات بشكل فني باعث تحفيزي أكبر لفهم مدى ارتباط الفن بالواقع وممارسة الناس له عبر

أطوار حياتهم المختلفة، فالمرح والنكتة والسخرية والشائتم كلها من أدوات الفن ونقد الحياة استناداً لجدلية الاستثناس والنفور، القدح أو المدح، الإستحسان أو الزجر، إلى ما هنالك من ردات فعل إنسانية، حيث يستند الروائي إلى المكان مجسداً كما هو في القسم الثاني ما بعد الخروج من الوطن، فيصف المصح النفسي وجولات المترجم بين المرضى، لعله يستخدم المكان الافتراضي أيضاً ليعبر عن تجربة بعض الشخوص ومآلات حياتهم ونتائجها التي حضتهم من خلالها على الهجرة. يدور حوار ما بين الأعمى والطبيب الأخصائي برفقة المترجم آزاد، ليعرض لنا الروائي عبر هذا المشهد تضاد الأمزجة وتنافرها بين أعمى حاد المزاج وأخصائي يلتزم بعمله ونمط تلقيه المحدد بإطار المهمة التي أوكل إليها في ذلك، إشارة إلى تفاوت الفهم الذي يعانيه الوافد الجديد المكتنز بثقافته والمصطدم بصخرة ثقافة جديدة يستصعب تقبلها والاندماج فيها، تضاد تفكيرين متعب بالنسبة لبهرام والمختار، كلاهما لم يستسيغا الاندماج إثر تعلقهما الكبير بالبلد وثقافته.

يشدد حلیم یوسف على مفهومى الانتماء والذاكرة كحاضنة أساسية لحفظ الخاصية القومية والتأكيد على عظم حقيقتها في النفس، على الرغم من الويلات والصعوبات التي يتعرض لها الإنسان الكردي منذ اصطدامه بصخرة الظلم والإحجاف وصعوبة التأقلم مع هيكلية الدولة القومية المركزية وتعاليتها على حقيقة التنوع العرقي والإثني وشمل المنطقة كلها بطابع عرقي ضيق وهو القومية العربية، حيث المغترب داخل الوطن وخارجه يعيش ذلك الألم الوجودي ويحيا معه، فكانت الرواية الوطنية بمثابة عقار لوصف أعسر الحالات لأناس حملوا معهم الهموم الانتمائية لجانب العضلات الفردية الذاتية، وتلاقح الذاتي مع الموضوعي في تقديم الأثر والتأثير على المتلقي بمؤثرات متعددة لغوياً تستطيع تحريك العادي والمتقف والمبدع على حد سواء، فتنوع أساليب السرد يمكنه إيصال الرسائل بطرق أيسر، ولعل الكاتب ظل حريصاً على ذلك منذ

بداية الرواية، حينما قام بتصنيفها وتبويبها حسب أعداد الخرزات المبعثرة، تشبثاً بمضمون الرواية واسمها منعاً من تشتتها وخروجها عن المسار المنتظم، النسق الذي بدونه لا يصلح لنسبي أي عمل محدد بأنه إبداع، كون النسق أصل الابتكار ومولده، فالتعبير عن صلة الفرد بالجماعة وانتماؤه لها جلي في نقل المعاناة التي منبعها الوحدة والشعور بالحاجة لإعادة الرابطة الاجتماعية، كونها العقدة في فهم دواعي الاغتراب وأسبابه، فما بين غربة الفرد في الجماعة وغرбите بعيداً عنها غموض فلسفي شائك يلخص رحلة الإنسان في خضم حياة صعبة وعسيرة على الفهم والاحتواء، فنجد الحوار في الرواية يفسح مجالاً للشخصية للكشف عن نظرتها من منظار علتها، فالأعمى بهرام أوجد نمطاً من المنطق تبعاً للحالة التي يعايشها، إذ ثمة صلة بين الفلسفة الذاتية للمرء ومعاناته إن كانت نفسية أو جسدية، حين نقرأ هنا: " هكذا بات بهرام صاحب عكّازة، وبعد ذهاب المعلم، عاد إلى الحديث عن السياسة:

-أتعرف يا أخي، ربما أنت مندهشٌ لأنني لا أولي اهتماماً إلى كوني أعمى، السبب هو أنّ العماء الحقيقي هو عماء القلب، صحيح أنّ الحرب والأعداء سلبوا مني نور عيني، لكنهم لم يستطيعوا جعلي بقلب أعمى، إنني أرى العالم بقلبي وهذا الأمرُ يكفيني، لا بدّ أن تخاف من أعمى البصيرة، وليس من أعمى البصر، عينا قلبي مفتوحتان على الدوام، أراك الآن وأرى العالم بهما. "

التنقل في معاناة الهاربين من موطنهم يجسد التناقضات النفسية للمجتمع الكردي ما قبل الهجرة، والنقص الحاد على صعيد التعامل بين الأفراد، الترايط الأسري، المعوقات الكثيرة التي تقف بوجه الإنسان الشرق أوسطي إزاء سعيه لتأمين احتياجاته والأسرة، صعوبة التكيف مع وجود النقص وسوء المؤسسة المنظمة للتعاقد بين الناس وعجزها عن تقديم حياة جيدة، يكمل الكاتب في عرض نماذج عن اللاجئيين المحبطين نفسياً، هدى المناضلة الشيوعية والمعتقلة عقداً ونصفه في سجون النظام السوري،

وسمية الكرديّة الإيزيدية التي تعيش عقدها من المتطرفين الجهاديين ممن عاثوا خراباً وفساداً في مدينتها ودمروا كل ما له علاقة بالحياة لديها، إلى العجوز غزال التي تقيم مع الجان وحيرت الأطباء بتلك التهيؤات التي تراودها، هذا جعل المترجم يعيش في صراع مؤلم، حينما يستمع لتلك القصص والآلام التي تعرضوا لها كل على حدة، فلحروب إسقاطات نفسية على المرء، والمفاهيم والأفكار على ضوءها تتغير، لأن الصراع يخلق ثقافة متصلة بالعنف على نحو مباشر وموغل في تفاصيل حياتنا وتعاملاتنا كبشر، الحرب متشعبة الأشكال ولها تفرعات تتصل بالنفسي والاجتماعي والجسدي، فلو تأملنا العلائق الاجتماعية نجدها موغلة بالصراع والفرقة والانقسام، لاسيما بجنوح الإنسان إلى الاحتكار والبحث عن مصادر دائمة لأمانه ورفاهيته، يتعارض هذا المسعى مع مصالح الآخرين، ينشأ الصراع، الحياة حرب، والتصارع اختبار عام وشامل للبشر، والبقاء للأقوى لأنه الأجدر، إلا أن بقاءه قوياً، يدفعه لإنشاء علاقات وتبادلات منها ما يخص الجانب المنفعي، وهو الأهم، ومنها ما يتصل بالقيم والأفكار والثقافات، وصونها متوقف لدى قدرة المجموعات البشرية على إبقاء منافعها دون المغامرة بها، مما يدفعنا لخسران المنافع الروحية المتصلة بالأفكار والعواطف، واللاجئون حتماً هم مجموعة من البشر الذين وبسبب الانفجار الإقليمي والدولي على أرض محددة، دُفعوا للهرب والعيش في نقطة أبعد من الخطر، خسروا المنافع، وبالتالي تهددت حياتهم الروحية والفكرية، فهم يبحثون عن حياتهم المادية بغية ترميم الخراب الروحي الناشئ حتماً عن ضياع الممتلكات المادية، من هنا يمكن فهم مدى ارتباط المادة بالروح، إذ دون ذلك يقيم العجز ومن ثم الإغتراب الذي يدق الذات للمعاناة والقلق المستمر.

على ضوء ذلك نجد ما يلي:

الحرب الداخلية التي تعصف بالإنسان هي وليدة التصادمات والأحداث التي شهدناها منذ طفولته ولغاية فناءه، لا تتوقف بل تهدأ وترتفع تبعاً للمفاجآت. التخلف حسب الرواية هو عدم تقبل التأقلم والتكيف وقبول الآخر، وكثرة حدوث سوء الفهم بين الأفراد، مصدره الانعزال في قوقعة الجغرافيا والمحيط دون الانفتاح على تجارب ومعاناة الآخرين وفهم العالم وعيشه لغاية الاكتشاف والتعرف وجمع الخبرات للأخذ بالحياة من مساحة الهامش والمعتاد لمساحات أكثر سعة ورحابة ونقل تجارب الآخرين نقلاً تسجيلياً يمثل موقفاً يتصل بمذهب عبثية الحياة وصعوبة دفع المعضلة الواقفة أمام المرء.

أحمد الحمصي من الذين نجوا بأعجوبة من الموت في سوريا، وهو جزء من سلسلة المشاهد التي تمر على المترجم آزاد بثقل، فالحرب الكارثية في سوريا ومشاهد قطع الرؤوس والبراميل المتفجرة والمجازر التي تنفذها كل من المعارضة الإسلامية المتطرفة وشريكها في القتل النظام السوري العائلي، جعلوا ميراث سايكس بيكو المتجسد بسوريا يتعرض لنكسة، فهامهم المرتزقة والمأجورين من كل صوب وحذب يقتحمون الحدود المقدسة من كافة الجهات ويمعنون في القتل وسفك الدماء، ليتحول المجتمع برمته إلى دروع بشرية ووقود لحرب السلطة مع خصومها، وهكذا يكتمل المشهد لدى حلیم يوسف بأن يدخل لطور الانفجار الذي كان في طور النمو من خلال تتبعنا لرواياته الأولى، هنا إثر الحرب المجتمعية يبدو المشهد أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، الحرب باتت الوجه العلني الذي يتضمن كل تلك التناقضات والإعوجاج الروحي الذي رسخته السلطة في الناس من خلال حقل التربية والتعليم، ولاشك أن المشكلات المتفاقمة سببها احتكار المنظومة السياسية لأقدار ومسارات شعوبها والحد من تطلعاتها وكبح جماح أفرادها، نلاحظ وصف هذا الانفجار المدوي في سوريا عبر الذين نجحوا وبقيت آثار الوجود

واللعنات لصيقة بهم دون طائل، حرب ضد الإنسان ولصالح السلطة وأربابها بغية رسم حدود جديدة بديلة عن حدود سايكس بيكو، التي أشار الكاتب إليها في روايته خوف بلا أسنان.

نجد نسقاً مهماً في ترتيب روايات الكاتب، وصولاً بها لهذه الرواية وتتبعاً لنفوق جثة الدولة الإستبدادية وعجزها عن الصمود بوجه التغيير الذي يطأ كل مكان بسبب سعي أطراف النزاع إقليمياً ودولياً على تغيير الخرائط وإعادة التموضع، هذا يطال الإنسان وحياته بلا شك، ويستلزم وقوداً وأجساداً تحترق ومصانع سلاح تعمل ليل نهار، لتدمر وتستنزف البنية التحتية والفوقية للمجتمع وتحيله إلى فرار أو دمار، فالقاتلون يتنازعون ويسفكون الدماء، والأكثر نزيهاً هم الهاربون من هذا التنازع الدموي، يقوم الكاتب بربط حوادث الحرب السورية بحادثة خيانة الحب عبر رمزية خروج الأفاعي الخضراء المنقطة بالسواد، من بئر عطو العطار، إثر خيانة بريضان لأزاد، ليبين أن طريق كل خراب يبدأ من الفساد، حيث ضياع المجتمع مؤشراً للحروب الداخلية التي يجني ثمارها السلطويون المركزيون، أعداء التغيير والمحافظين على تقاليد التسلط وضرب الفئات الاجتماعية بعضها ببعض.

يجسد لنا الكاتب شخصية أخرى تعرضت للوهن النفسي، حسين الذي يتحدث عن أبيه المثلي ورغبته في مضاجعة الأطفال، وهرب الجميع منه، وكذلك رغبته في قتله، وإراحة نفسه ووالدته منه، إلى أن بدأت الحرب في سوريا، ولقي والده مصرعه في انفجار، مع ذلك وجد نفسه وأمه في حالة بكاء، والإشكالية النفسية هنا تناقض بين شعورين، أحدهما رغبة في قتل ذلك الأب، وأخرى حزن على وفاته.

إن تناقض المشاعر الإنسانية أمرٌ محير يرويه الكاتب هنا ليبين علة الفرد وتفسخه ومعاناة الآخرين منه، رغم ذلك فإن الموت يجعله ينال حظاً من التعاطف والإشفاق على الرغم من سلوكياته المقيتة، لهذا نجد أن المرء غير قادر هنا على التحكم

بمشاعره وطبيعته أمام حدث كالموت، إذ تظهر عاطفة الإشفاق لتتوب عن غريزة الانتقام والقتل، في مشهد تتزاحم فيه الأفكار والعواطف ما بين نداء الواجب والضمير وبين رغبة في الفعل وأخرى في التراجع، حيث عانى حسين ازدواجية المشاعر إزاء والده الشاذ وحالته، وهذا ما جعله أخيراً يعاني من الاضطراب النفسي وسط منفى جعله يعيش الماضي وأحداثه، ما يجعله بعيداً عن مناخ التأقلم والتكيف مع الوضع الجديد، في إشارة إلى سيطرة الذهنية الذكورية المدعومة بنظام أبوي شمولي على المجتمع، وصلة ذلك بتقهقر الحياة السياسية وحدث الحرب الداخلية نتيجة ازدياد العاهات النفسية والسلوكية، وكذلك عطب في ذهنية الإنسان الشرق أوسطي، كل تلك العوامل تضافرت واتحدت لإنشاء واقع دامي دخلته سوريا منذ 2011، حيث ثنائية الحرب والهجرة عرّت تلك العلل أكثر، وباتت أمام المجهريّن في الرواية أو في الواقع المعيش، تلك الازدواجية في المشاعر بات آزاد يعيشها حينما علم من حسين أن والدته اسمها بريفان وإن والده هو ذاته صديقه ياسينو، حيث تعود ذاكرته للوراء وتحترب الأحداث في داخله، فتجد أن الماضي لدى المهاجر من بلده لا ينفك عنه، وإنه يعاني أيضاً من تذبذب العواطف واختلاطاتها، حينما يدور الحديث بين آزاد وحسين الشاب الصغير، يشعر أنه منقاد على نحو عضوي وتلقائي في مساعدة حسين بغية لم شمل والدته بريفان، والتي هي في الآن ذاته حبيبة آزاد وجرحه العنيف، يعالج الكاتب من وجهة نفسية حالة البطل في تعرضه لحدث جذب ذاكرته وعاد به إلى السَّبحة، وتلك الوخزة العميقة التي لم ينفك منها، يعيد ربط تفاصيل الرواية لأصلها المتمثل بحكاية آزاد وسعيه للانتعاق من آلام ظلت جزء منه، تلك النكبات جزء من إرث الإنسان في الوجود أثناء علاقته بالآخر والعالم ككل، إذ يرصد الرغبات والدوافع المضطربة للإنسان المغترب، والذي يجعله متأصلاً بالآلام دون إيجاد طريقة للتكيف الحقيقي مع الحاضر، فالقيود النفسية تلعب دوراً في حياة الفرد، ولفهمها يتوجب الانغماس

في المراحل الأولى للإنسان، ولا يمكن أن نغفل إسقاط الكاتب لعوامله الفردية على شخصه، إذ نلمح ذلك التشابه فيما بين الشخصيات، على تباين حالاتها، فالمبدع يوجد الشخص ليقوموا بتمثيل مواقفه في الحياة، هكذا يغدو النسيج الروائي في ماهيته رؤى ومحصلة لجملة مواقف وتجارب.

تتميز الرواية الاجتماعية في 99 خرزة مبعثرة، أنها تعتمد إلى إبراز الفرد الفاقد لوالدته منذ بداية أطواره الأولى، ونظرة الآخرين إليه كفرد محط إشفاق من قبل الناس، وقد أراد الكاتب أن يستثمر اليتيم الفردي، ليبنى عليه فيما بعد قاعدة للفقد والاحتياج المستمر لإنسان يكمل الذات ويحضرها على العيش، وفقدان تلك الحلقة في حياة الفرد، تعني له المأساة والحرمان والمزيد من الاغتراب مع الوقت، فلدى كل فرد عقدة نقص غير محددة يعمل على تداركها وحلها، بيد أن الإصطدام بالمواع والصعوبات يجعل الحياة متعبة وغير مجدية، إذ يدل حليم يوسف على اليتيم ليتخذ مرموزاً سياسياً متجلباً بافتقاد الكرد إلى كيان سياسي وجغرافي يسهل للطامعين التحكم بهم وطمس معالمهم، فالرواية ليست محض تجسيد لسعي الأفراد نحو ترميم النفس وترويض عقد نقصها، وإنما عقد تقاطعات ما بين الخاص والعام مروراً بالظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإماماً بمتغيرات النفس، إثر الحوادث العابرة التي تأخذ حيزاً مهماً من حياة الأفراد ونزوعهم لحياة خالية من الإرهاصات والمآسي. إن شراكة الخيال مع الواقع في الرواية طبيعية ومكملة وهي تشخيص لعوالم المبدع في رسمه للحياة بطريقة فنية لا تتعارض والواقع السائد، إنما تخدم الأفكار والفضن دون أن تتحاز بكلية إلى الخيال أو الواقع كما هو، ولا بد من وجود ألم حقيقي، يقف وراء الكاتب ونظراته للآخر والذات، أو العالم ككل، نجد أن حليم يوسف، ينزع للمثالية التشاؤمية أكثر منها للواقعية الفنية، محاولاً أحياناً الجمع بين المتناقضات في معرض السرد والحوار، وقد اهتم بالحقل النفسي كثيراً، بخاصة في نهايات رواياته على نحو

نفسى، إذ يحترق سليمان في سوبارتو، وتنتهي مأساة البطل موسى بالجنون في رواية خوف بلا أسنان، وينتهي حال ماسي بالجنون والاكثاب الكبير في رواية حين تعطش الأسماك، كما انتهت حياة المترجم آزاد بالقتل بطعنة سكين على يد أحد الشبان المراهقين. في روايته 99 خرزة مبعثرة ثمة نهايات مأساوية تعبر عن حالة من التمزق والألم الشديدين عن واقع اجتماعي لا يكاد يتغير، نجد أن الشخوص يميلون للبحث عن الكينونة والتحرر من المأساة والواقع الذي أفضى بالنهاية، وبصورة تدريجية إلى الجمود والتلاشي، وقد عبر الكاتب حليم يوسف عن اتجاه ايدولوجي غير معلن، حينما أبرز حالة انعدام التكيف أو التأقلم مع المحيط الجديد لدى هؤلاء الوافدين من بلدانهم لأوروبا، مبرزاً طبيعة الحياة الأوروبية المشبعة بالقيم المادية المناقضة للروحانية الشرقية، وكذلك معبراً عن صراع الهويات الموجود في كل مكان، وتلك الكراهية المستوطنة للعقول والأذهان، خطر هذا الصراع ومحاولة إيلاءه بقوانين تصون الحريات وتحترم الإنسان وتحميه، حيث يعبر الكاتب وعلى لسان الشخوص والمواقف عن استهجان نمط الحياة الجديدة، وعن نظرة الشخوص لها تبعاً للأمراض النفسية الموغلة فيهم والتي سببت في النهاية نوعاً من الاكثاب الحادّ لهم.

التشاؤمية في الأدب باتت تحتل هاجساً رائداً في مساراته، وهي بالتالي انعكاس لعوالم الفرد وميله للعزلة، حيث القلق يمثل باعثاً للتشاؤم والإحباط، فالقيمة الجمالية في الرواية تتجسد في التحدث عن المعاناة بطريقة سلسلة تتم عن إمام بروح الجماهير وبساطتها، وكذلك تعبر عن فطنة المفصح للحوادث الاجتماعية، وسعيه لأن تكون اللغة الروائية في متناول فهم الجميع، وذلك بالابتعاد عن الشعرية الجديدة التي أحبطت الرواية في زمننا هذا، وجعلتها عبارة عن نصوص أدبية تفتقد للحكائية والحبكة، لهذا نجد الشعرية لدى الكاتب هنا طفيفة ونسبية جداً، لصالح الأساليب الحكائية التي تسوق الأحداث والمواقف من فكرة لأخرى، وبهذا يتحقق العنصر الجمالي المتجسد

بالتشويق إلى جانب طرح الأفكار من فوهة الوصف ومعاناة الشخصيات، ومما لاشك فيه فإن العنصر الرئيسي للرواية يلعب دوراً مهماً ومسيطراً على السرد من بداية الرواية لمنتهاها، حيث يراعي الكاتب حسن الانتقال، ولا تغيب عن باله الخيوط المؤسسة للرواية فيعمد إلى ربط البداية بالنهاية، ليحرص على هذا الترابط المحكم داخل نسيج الرواية والعمل الفني بوصفه تشخيصاً لمشكلات الأفراد في ظل المجتمع، حيث تعبر الرواية في فلك المجتمع عن هوية ضائعة وكيونة يفتقد لها الأفراد في ظل القمع السلطوي لهم، إذ يتحدث الكاتب عن آثار إرهاب الدولة على الأفراد، هذا الإرهاب جسده تلك الأحداث والتصورات التي رافقتها عبر السبل الناجمة لحماية الحياة المتبقية ما بعد الهجرة، ولا يتحقق ذلك الانتقال الطبيعي بمعنى تجاوز سنوات الاضطهاد والتهميش، إذ ينظر حليم يوسف للروح العليلية للشخصية المنتهكة الباحثة عن تصور معين للأمان والاستقرار، رحلة البحث عن الذات محفوفة بالمغامرات الهادفة وهي بطبيعتها استقصائية تتسم بالتجرد والمحاكاة لتفاصيل الحياة وواقعها المضطرب والذي يميل للمنحى العبثي، فالعدمية المتربصة في الشخوص يجعل الرواية بهذا الصدد مسرحاً لا معقولاً، حيث يميل حليم يوسف لمزج الفن التخيل مع الواقع كما هو، ولا يفضل عن تحقيق المتعة الفنية لكل مظهر من مظاهر الحياة المجسدة في تلافيف العمل الروائي، حيث انتصار الفن أمام الألم يمثل قيمة معرفية ينهض بها المبدع، ويضفي عليها طاقات تصويرية تبعث على المتعة والدهشة إلى جانب سبرها لماهية تصورات وسلوكيات الإنسان عبر مراحل انتقالها وعبورها من حالة لأخرى، في ذلك نجد أن بروز الإنسان المعرفي يكاد يكون ضئيلاً حينما تتكتمش المشاهد ضمن إطار حلقة سوداوية لا تمتلك أية حلول ينتصر لها الكاتب في الحكم على المشهد الروائي بالانتظار لحل قد يلوح في الأفق.

الطبيعة الإنسانية وبحثها يعتبر عنصراً رئيساً للرواية الاجتماعية بحسب 99 خريزة مبعثرة، فهي تتناول الجانب السيكولوجي لحياة الأفراد ما بين الوطن وخارجه، وكيف أن الطبيعة السلوكية تتسم بالاضطراب والتحول وتعيش في دائرة الاغتراب المغلقة والتي تتسع لتوهن الذات أكثر فأكثر، كما أن فلسفة الحب في الرواية يجري الحديث عنها في لغة السرد وعلاقتها بالآخرين، كيفية التوغل في النفوس والتماهي مع الإنسان في قضيته، حيث لا ينفصل الإنسان أو لا يمكن تصنيفه، وإنما المبدع ينطلق من الإنسان ويتماهي مع الشخصوس بمنتهى الحنكة، كاشفاً عن النوازع البشرية والغايات وراء أفعال الإنسان، وما يود إيصاله للآخرين من خلال خطابه أو لغته وملامحه النفسية والجسدية، بمعنى آخر يمكن فهم الذات البشرية من خلال مدى تبجرها في الأشياء وفهمها لحاجاتها انطلاقاً من تصادمها مع المواقف أو الأشياء، حيث المجتمع مزيج من أفكار وعوائد وأساطير ومعتقدات، وعليه فإن المنطق المتجرد قد يلعب دوراً ضئيلاً في حياة المجتمع الشرق أوسطي، حيث يكشف الكاتب عن غرابة السيكولوجية الأنثوية وردات فعلها المواربة فيما يتعلق بتجربة الحب، هذا التخبط الذي تتعايشه والذي يتحتم على الحبيب اكتشاف ماهيته إثر العلاقة الحميمة، ففي هذا المشهد يتبين لنا التعايش مع أكثر من رغبة حميمة لدى بريفان: " في ذلك المساء الأخرس من عمري المندھش، دنت بريفان مني ونظرت إلى عيني باشتهاءٍ عظيم:

- أعشقُ هذه الشامة التي على وجهك...

وبحرارة أم أطلقت شففتيها على شامة خدي الأيسر وقبّلتها، ومنذ ذلك اليوم بُتُ أعشقُ الشامة التي كانت تعدّني أنّ حلاقة ذفتي في كل مرة، مضت دقائق على تلك القبله، حين قالت لي بريفان بوجه مصفرّ وذابل أنّها لن تستطيع أن تعدني بالحبّ وأنّها لا تريد أن يتعلّق أحدٌ بها. "

نلاحظ حرص الكاتب وتأكيدده على تبعية المرأة للخوف النابع من طغيان الهيمنة الذكورية على المجتمع، مما يجعلها بمعزل عن الخوض في أي تجربة حميمة ومتوازنة مع الرجل، فعبّر هذا الشاهد الذي أوردناه هنا، نجد مقدار الخوف والتردد من الولوج للعلاقة واعتبارها أساساً لحياة صافية وأكيدة، ومن هنا يأخذ الكاتب مساره التراجيدي في هذه الرواية، من بروز اليتيم في حياة آزاد إلى يتمه في حضرة الحب، فما بين حرمان وآخر ينتقل الإنسان الشرق أوسطي بسحنته الكردية من وطن محاصر بالأسلاك لحياة خارجه مكتظ بالاغتراب والاكثاب، تضيع حبات العقد وتتناثر كتناثر ذلك العقد الاجتماعي بين المجتمع الكردي وأحزابه الفارقة بالولاءات الضيقة الخارجة عن السرب القومي المنشود، كما أنّ عنوان الرواية يرمز ترميزاً عاطفياً يشير إلى تفسخ العلاقة ما بين الرجل والمرأة، ورمزاً سياسياً يشير إلى تفكك وتجزأ المجتمع الشرق أوسطي ككل، والكردي على وجه الخصوص، حيث يحاول حليم يوسف الإحاطة بشعوب الشرق الأوسط عبر ومضات من حديث الوافدين الجدد عن تجاربهم المحبطة في بلادهم، ففي ظل شرق يرى في المرأة وسيلة للنسل والمتعة الجنسية، وتقديم الكدح دون إيلاء أي أهمية لها سوى تعليب كينونتها كشعار يجعلها تعمل أكثر لصالح الذكر، تتعدم رجولة الذكر بانعدام أنوثة الأنثى، وتصبح العلاقات الإنسانية تحت ضغط المنظومة المنفعية مضطربة ومتلاشية، حيث إهمال بريضان لنفسها وانسياقها بخطيئتها إزاء الحب لأحضان ياسينو، ليس إلا نشداناً لجيل ضائع عماده امرأة مستكينة ورجل لا مسؤول، حينما نتحدث عن المرأة بوصفها كائنات حساساً ومتأثراً بكل أنشطة الرجل ونزاعه على الملكية، وأيضاً تطويعه للمرأة عبر إنشاءه للنظام المادي واستخدامه لها على الدوام، مما تتعدم المساواة المزعومة ويحول دون تحقيق العائلة السعيدة التي تمثل مطلباً قديماً للمعرفيين، كون إيجاد ذلك يعني الحضارة المنسجمة مع النهضة العمرانية والمادية للأمم الباحثة عن مستقبلها بعيداً عن ساحات الدم.

بمعرض خوضنا لرواية حلیم یوسف 99 خرزة مبعثرة، أمکن فهم طبیعة النظام السیاسی وكذلك الاجتماعی، کونهما مترابطان ولا غنی لأحدهما عن الآخر، لهذا لن نجد إلا ذلك التشابه فی الأدوات بین مریدية تسعى السلطة تثبیتها فی جماهيرها و بین مریدية تلك الأحزاب المعارضة التي أنشأت جهازاً سلطویاً مشبعاً بالتقالید الذکورية، وطوعت الشباب لتحقيق مبتها الإیدیولوجی، دون تحقيق أي أثر يذكر فی تبني المعرفة والتطوير وتطوير ذاتة وذهنیة الجماهير، إنما نجد ابتعاد الجماهير عن القراءة دلیلاً على استغلال التنظيمات لها، عبر زجها فی أتون أغراضها الدعائیة، نجد أيضاً ذلك الاستغلال التکنولوجی للإنسان ومحاولة تعليبه وترسیخ تبعیته للآلة، فالحرية التي يبحث عنها الإنسان تتشابه إلى حد ما مع سعيه المخنوق للبحث عن معنی للأوهام التي یرتأی أن یجد لها مواضع أثر فی واقعه، وكأن ذلك النشدان یعتبر إبرازاً لخوف من المجهول، ذلك المتعلق بشق الموت أو المرض، وهذه الحرية تعد إشکالاً، وعلى ضوءه تبني آفاق المعرفة والإبداع فی مجالات الفكر والعلوم الإنسانیة، وهكذا تلخص الروایة هذه الرؤیة فی سیاق مکاشفتها للعلل والمعضلات التي تؤرق المرء فی میدان الحب والسفر ونشدان الفضیلة فی عالم مليء بالاضطرابات والعقد الناجمة عن معاناة المجتمعات من نمط وترکیبة النظام السلطوی ومركزیته المتعلقة بالحياة الاجتماعیة، خارج الجنس، خارج كون المرأة خلقت كألة تعمل لصالح الرجل، وعلى حساب نفسها.

یعمد حلیم یوسف إلى التحدث عن خیبة أمل رسام یتیم، قضی نحبه فی النهایة غدراً وبسکین شاب مراهق، أراد أن یصف مظلومیة الكرد فی أنهم یلاقون نهائیتهم فرادی، إن فی المفترب أو داخل الوطن، محکوم على الكردي أن یتعایش مع الخیبات منذ نشأته وأینما حل، هكذا وبصورة درامیة تبعث على الحزن والیأس، أراد الکاتب لشخصه أن یتحدثوا بشفافیة عن هول المأساة، وهذا شيء ملازم للروایة، لأن الحياة

في جوهرها التحام الذات بصناعة الألم، إذ أن العنمة شريكة النور في حياة الإنسان، والفن وخصوصاً الرواية، يتغذى بتمامه على الألم كما الشعر والمسرح والفنون الأخرى، إذ يجعل ذلك من اللعبة الفنية مشوقة وممتعة، فانتصار الذات على الألم والعكس يمثل غاية الكتابة، حينما تتعدى كونها هالات لغوية، وتغوص ملياً في مشكلات الإنسان وما يعتمل النفس البشرية من مشاعر وتناقضات وأهواء جارفة، من سيطرة الإرادة المعرفية على الذات، الإيمان بالحياة ورفع مستوى أهمية صناعة الفعل، هكذا يمكن فهم العالم من بوابة الفن والعلوم الإنسانية، بوصفه ثورة تنويرية قادرة على لجم منظومة السلطة المركزية، إنها إرادة جمعية يجتهد في إشعالها مجموعة أفراد يتحلقون حول طاولة المعرفة السامية، نحو هدف جعل الحياة مساحة آمنة وغنية ومتنوعة، عبر التخلص من أغلال الفكر الشمولي السائر نحو عبادة الفرد على غرار تقاليد الأديان التي حكمت الشعوب على مرّ السنين.

إن صناعة الحرية ترتبط بشكل فعلي بثورة الرجل والمرأة على حد سواء، وهكذا يمكن فهم رؤية الحب وجود والوجود معرفة، بوصفه كامناً في كل النتائج الحية للإنسان من فكر ونقد ومسرح ورواية وشعر، أثار على الإنسانية ونقل تجارب الجماهير على مر التاريخ، وعلى نحو صادم أراد الكاتب من نهاية الحب بين بريفان وآزاد، أن يشير إلى طبيعة البيئة التي فرضت على الأنثى المسير نحو عبادة عضو الرجل، وهو إشارة إلى هيمنة الذكورة على العقل الأنثوي.

إن تجسيد معاناة الكرد عبر الرواية كما هو الحال في غيرها من الفنون والأنماط الإنسانية في التعبير، يعتبر واجباً معرفياً في ترسيخ روح الكينونة المهددة بالتلاشي لدى الإنسان الكردي مع مرور الزمن، حيث يصير الأعداء بمختلف السبل على إضعاف روح الكينونة لدى الفرد وإحباطه وتهويمه، وجعله يتخبط فكرياً وروحياً، حيث نعلم مدى الاختراق والانتهاك التي تعرضت له القوى الكردية، حين عمدت السلطات

الفاشية إلى اختراقه استخباراتياً، وجعله يترنح في مراحل وفترات نضالاته، إلا أن ذلك لم يطرأ على الأدب، ونعني هنا الرواية التي تعنى بالإنسان، حيث يقف المبدع أو المبدعة في عالم الفكر والأدب على نحو ملاصق لمعاناة المجتمع، ليبين مواضع الانتماء والشعور به على نحو مفاير لطرق الساسة وكفاحهم، وإن وصلت يد الاختراق للمنظومة الكردية سياسياً، إلا أنها لن تستطيع الوصول للذن الذي يصف المعاناة ويدخل القلوب، والذي نجح في توحيد الجماهير الكردية بخلاف محاولات القوى السياسية في إحداث ذلك، ذلك لأن المعرفيين على اختلاف مسارات إبداعهم ككتاب ومفكرين وفنانين، يمتلكون غنى في الأساليب للوصول للمدركات، حيث في ظل هذا التمزق والصراع مع الأعداء نعيش صراعاً أكبر ومضاعف وهو صراع قوى المعرفة ضد قوى الجهالة المتمثلة بالسلطة القامعة، إن اتحاد المادي بالروحي هو ما تجسده فلسفة الحب وجود والوجود معرفة، ذلك أنها تولي أهمية لوحدة المدركات والأحاسيس الإنسانية، فهي منبع ثر للإبداع والإبتكار، فهمهما طالت يد الاحتكار الإيديولوجي منجزات المعرفيين ومحاولاتهم في تعزيز الإيرادات ونبخ روح الحياة فيها، تبقى تلك المحاولات مهما كانت قاصرة هي التمهيد لصناعة الإنجاز الأكبر.

◆ علاقة المكان بمدلولات الفكر:

لنتأمل ما يلي: "كانت غرفةً صغيرة، ركنت الحاسوب الشخصي وأدوات العمل في زاوية، على الطاولة بعضُ الكتب والمجلات، الغرفةُ الثانية التي دخلناها كانت مخصّصةً للنوم، حاولتُ جداً أن أتراجع، لكنّها كانت تودّ أن أرى المنزل بكامله، أسرني اللونُ الأحمرُ الغامق للستائر والشراشف في غرفة النوم، مرآةٌ كبيرة ركنت على خشبها أدوات التجميل، سريعٌ واسع، اللحافُ وحصيرةُ النوم كانتا مغطاة بشرشف أحمر، النافذةُ النصف مفتوحة أضفت رومانسيّةً على الغرفة، بقيت عينايتي معلقتان بسريرها وبدأ أفكاري الغربية تُطحن في رأسي، تُرى كم رجلاً مرّ على هذا السرير؟".

نجد توأمية اللغة الفنية والأفكار التي تتلاقح في السرد الذي يعتمد الوصف والتجسيد أحياناً، فمع الكثير من الحنين للالتصاق بساندرا جسداً ونفساً، هناك عقدة التملك الشرقية التي لا تنفك عن آ زاد وتلقي بقمامتها على كاهله، إذ لم يعتد على امرأة تعيش بمفردها ولها علاقات ساخنة مع المجتمع، رجل لا يروق له أن تكون المرأة مشاعاً للعديد من الرجال، ويحتاج أن يكون هو الأوحد بالنسبة للمرأة، وهكذا تطفو الثقافة الاجتماعية على السطح وتطل برأسها كما الحرباء، ولن يغدو الحب كما هو متخيل على الواقع بما يحمل من قساوة ووضوح، فالتصادم الثقالي وصراع المفاهيم يتجدد عبر الاقتراب والتواصل المركز، البطل لم ينفك بتاتاً عن جغرافيته وثقافته ومعاناته، وله وفاء كبير متعلق بالجذور، ويؤمن بإمكانية نشدان عالم حر وآمن تسجم فيه المتضادات ولا تتنافر، وعلاقته بالآخرين تتجه لتحقيق ذلك، وقد وظّف حليم يوسف البطل لأغراض فكرية تحمل في متنها حكاية وطن مجزأ، كحبات الخرزات المبعثرة هنا وهناك، في عالم مليء بالتشنجات والصراعات التي لا يخفف وطأتها شيء، إنه خوف متعدد الوجوه، يتمثل بخوف ساندرا من تسليم ذاتها لرجل

كون الرجل ليس لائقاً بالحب حسب تجاربها الخائبة، كما أن آزاد محاط بطبقة سميكة من الخوف والحرمان منذ طفولته، يبحث عن حلول لمشكلاته وبدائل عن خيباته، إلا أن اصطدامه بأخبار تتصل مع الموت حرك فيه شجونه إلى جانب الطبخة الكوردية التي تعلق حولها مع ساندر، كثيراً ما يريد حليم يوسف افتعال ذلك الربط المثالي بين المكان على الرغم من تباين الواقع الزماني والمكاني، ما بين أوروبا والشرق الأوسط، إلا أن عملية الارتباط في صميمها فكرة معرفية لا تلقي بالألحود والأقاليم القومية، وإنما تطمح لتحقيق ذلك الانسجام الحضاري بين الثقافات، وتحرص على ذلك الاندماج المعرفي القائم على مد الجسور وإيجاد الروابط، وما تسليط الضوء على أهمية الترجمة إلا جزءاً من التقصي لطواهر المجتمع في مواجهته لذهنية الإقصاء والعنصرية التي تحتاج لمناهضة جادة تتمثل بإيجاد الأرضية للتفاهم بين الناس على اختلاف مشاربها وانتماءاتها، والذي يلزم مصارحة الجماهير بحقيقة النظم السياسية ومدى فعالية عملها في تحقيق رفاهية المجتمعات وإنشاء برامج ومشاريع تسهم في محاربة الإرهاب والفكر القومي العنصري ليكون ذلك الاندماج السوي والطبيعي أساساً لنشاند مجتمع معرفي متعدد الثقافات والعقائد ومتجانس قادر على التعايش تحت مظلة الاختلاف والتعدد.

◆ الخلاصة :

يجاري الكاتب زمن المتغيرات التي تفرض على الإنسان نمط الاندماج، بحيث تتلاقى الثقافات والعوالم فيما بينها، ويغدو الحديث عن هذا الاتحاد من طبيعة الواقع، الواقع الجديد الذي نشأ إثر تلاقح الشرائح والطبقات فيما بينها، حيث يتحول الوافدون بعد ربح من الزمن إلى سكان أصليين، ويغدو الحديث عن التماخر العرقي ضرباً من ضروب التزمّت أو التعتنّ الإيديولوجي، فنشوء الحضارة جاء إثر هذا التلاقي بين الأقسام المختلفة بجانب الصراعات التي لم يكن لها أن تنتهي، وكانت في كثير من الأحيان تنشأ لتقتات على كدح المعرفيين ومنجزاتهم في تحقيق ذلك الاندماج الطبيعي بين الناس على اختلاف انتماءاتها ومشاربها، حيث يسترجع البطل كل ما يتصل بطفولته ومعاناته في كل لحظة، حينما يبصر الحنين في بطن ساندرنا ليعيد في نفسه سيرة اليتيم، وعند تحسسه الطفل، مروراً بتجربة الغيرة المؤلمة بينه وساندرنا. إذن لا يوفر الكاتب حدثاً أو مناسبة في الرواية إلا وينتهزها للحديث عن المعاناة الفردية والجمعية للكرد في المنفى.

يمكن القول باقتضاب أن الرواية بمعرض دخولها لمعالجة الجرح الشرق أوسطي عامة، والكردية خاصة، تتحدث عن عالم مليء بالتنازع، تتقاذفه أمواج الأحران من كل صوب وحذب، ولعلّ حلّيم يوسف قد ترك في نهاية روايته بضع أسطر لقارئ سيكمل ما بداخله على طريقته، فحينما يعبر الكاتب عن لوحاته التخيلية المرتبطة بإدراك وحس مفعم جياش، فإنه في الآن ذاته يفسح المجال للآخر المواكب أو المنقب بقول كلمته الفصل أمام رواية تتسع لكل التأويلات التي تمد جسورها لتتلاقى مع كافة الفنون والعلوم الإنسانية.

مسارات رؤيوية لفهم (الوحش الذي بداخلي)

تمهيد:

عُرف الوحش بقبح منظره، وأثار ذلك القبح يغطي العالم ويرسخ حضوره في مناحي الحياة برمّتها، في حقل السلطة والمجتمع، في الغابات الموحشة آن الليل، وفي صميم فكر الإنسان على تباين فهمه ووعيه ومواقع عمله، لذا بات اليوم وجه رواية عميقة الكنه، تفتح أذرعها لسبر فطن، ينقذها من الغموض، ليأخذها للتجلي، حيث يتربع النقد كسيد في ذروة المشهد الفني، ليبعث على الإبداع الموضوع نكهة أخرى وبعداً آخر، حيث ينتقل الوحش من هيئته الأسطورية ليتجسد في معنى الحياة المضطربة، والنفوس التي تخاف وتتصدر مشهد الرهبة والانغماس فيه طول حياتها وتعدد أطوار نموها وانتقالها، ليدل الوحش على كساد الحياة وعبثيتها، وانحسار الجمال في متونها. إن تلاشي الأمان والطمأنينة لدى الإنسان إلى جانب ضمور الأمل والتفائل عزز من هالة وجود الوحش في الحياة المعيشة وخنق كل نهوض من الممكن أن يحسّن الحياة ويبعث فيها الحركة المتقنة، إذ لطالما امتلأت قصص الأدب العالمي بأشكال الوحش، حيث للوحش مكانٌ واسعٌ وعميقٌ داخل المرء، فاعتياد الإنسان على العنف المبرح يحيي الوحش الذي بداخله، ويجعل منه شرساً على الدوام، الوحش والظلام الذي يستشعره المرء ويخاف منه، ويتجلى في إذكاء العنف وممارسته على الضعفاء لإنتاج الوحوش بشكل مستمرّ.

ما نعلم إليه في مشوار هذا البحث، هو تجريب كافة المسارات وإحداث رؤى متعددة متشابهة تجعلنا نفهم حقيقة تطويع الوحش في الرواية للتعبير عن أثر الاستبداد في صناعة الفرد، الوحش بات في عناوين كثيرة ضمن حياتنا، ويرتدي قسوة الحياة

وصعوبات فهم المرء للآخر، ففي المشهد السياسي تغيرت العلاقات الإنسانية لتصبح مصنفة بين الولاءات، ولتكون القيمة الطبيعية للتواصل الطبيعي ضئيلة أمام التودد السلطوي والتفاف الأتباع حول بعضهم البعض، إن هذا التغير والتقلب في المزاج العام، عزز من الاستعداد الوحشي للإنسان المندفع من تلقاء نفسه لعبادة الغضب، وباتت العلاقات النفعية سائدة محل العلاقات الطبيعية، وتعددت وجوه الإنسان المادية وبات أصعب مما كان عليه في زمن بساطة حياته البدائية، بات ينقاد لواقع قائم على السطوة وتمجيدها لتكون بمثابة المرآة أو المعيار لفهم الجودة والسعي إليها، فالوحش هنا يسيطر ويستقوي على الإرادات، ويكسيها بمظاهر التفاخر والقوة، ليكون البهائم والجمال والأناقة مظهراً ناعماً من وحشية الحياة العصرية التي تقنّع بها غالب البشر بذريعة عصرنة الحياة والقيم، ما يشكل بروزاً باتجاه الاستشراس في المنافسة والصراع وكذلك الاحتكار، حيث جمع المعتقلين في السجن واستقبالهم عبر ابتداء نوع من التعذيب يسمى حفلة الاستقبال، يعتبر أحد إشارات توسع معامل صناعة الوحوش، أي تحويل الإنسان إلى مخلوق غامض الأفعال، غامض التصرفات، يقتلع الأخضر واليابس، يتشبه بالدمار من خلال إذاقته مر العذاب عبر بوابة القهر والانتقام، فما ظاهرة المعتقل السياسي بطبيعتها إلا تعبيراً عن صناعة الوحش ليتضخم الرعب في حياة الأفراد، الرعب الذي يقودهم حتماً إلى حتفهم، وينقلهم لعالم ضيق ممتلئ بالنقمة، تعبئتهم بروح التخبط والمرض، حقنهم عبر الدين بوصفات من الإيمان الأعمى المنغمس في أحوال العنف وفهم الإيمان على نحو يشبه تعاطي المدمنين للمخدرات.

◆ الوحش بوصفه تمثالاً راسخاً للخوف:

يعبر الروائي عن التشويق في مستهل دخوله للرواية كاشفاً النقاب عن مدى نجاعة العنصر الفني وإثارة التشويق، كباعث على الجذب وفهم الهالات المحيطة لرموزه التي بلا شك تنصدر كافة المرامي المتجسدة على ساحة السرد من بدايته لنهايته، وكون ذلك يعد مثار تساؤل وفهم، ندرك بتجلي حاجة العقل للفرار من قيود الرتابة، بغية التوغل بعمق إلى المعنى الماورائي، لإبراز المشاهد والتفنن في رسم طرائق التفكير وصناعة الحدث، تبعاً للفكرة الباعثة على الانشده والتحول عن طور التلقي العادي لقبول الفكرة ومناقشتها من ثم خلق سجل حولها، هذا ما يقوم به النقد حينما يعمد إلى الكشف والإيضاح لكل ما هو ملتبس وغامض، فهم الداخل وما يعتره من قلق دائم من الموت أو التلاشي، وانحسار القوة بغتة بعد عهود العزة، لهذا لا نجد في المشهد الرؤيوي إلا جانباً مركزياً لفهم إرهاصات الرواية وعمقها، وكذلك رموزها، منها ما يخص جانب التأويل، ومنها ما يتناول أفكاراً محضه تتعلق بتلك التقاطعات ما بين الرواية والفكر، لكون إشادة الجسور بين الفكر والفن يعد مطلباً قديماً /حديثاً للنقد يجدر الوقوف عنده ملياً، حيث نجد حلیم يوسف يتحدث في البداية عن ولادة سالار وعلى نحو مفاجئ له من الهالة الفنية ما يبعث على الدهول، حيث يبدأ في عرض ولادة طفل يتحول إلى طائر أسود حين يستطيل ظل ذلك التمثال ويتمدد، وإذ بالطفل يخلق في الجوطائراً، ومد ذلك كانت علامات النبوغ ترسم في محياه وتتألق بحجم تلك الأسئلة التي راح يخرجها من داخله الصافي، مما جعل الأم تحمق في ولدها وتتشي قلقاً، فحقيقة التمثال ومشهد ولادة عسيرة رافقت صيحة الأذان، جعل المشهد مكتظاً بصراع عميق الكنه بين رموز السلطة والدين، وحالات الولادة العسيرة التي تتوجت بولادة سالار تلك، هل كان ذلك مبعث تساؤل مختلف مثاره حقيقة ذلك الاتحاد التاريخي بين رجل الدين والسلطة؟ هذا الاتحاد أفرز العديد من العلل وحشية الطابع،

عزز من الخوف بكونه مدرسة وعلم صناعة الإنسان في شقيه المتدين وشديد الخوف من الحاكم، عبّد الطرق نحو بروز أنظمة قوية وعنيدة تتمتع بخبرات عديدة في ضبط فوران الجماهير، ووطد دعائم ثقافة شمولية دينية تستقي مزاياها من الميثولوجيا والأوهام التي استتبعت منهاج الحياة التقويمي المفروض على التلاميذ منذ طفولتهم، وقاد النخب الشابة للتفكير بكل شيء عبثي عدا الخوض في مواضيع التغيير. ومما لا شك فيه فإن بناء الأنموذج المعرفي لدى الفرد في ظل هذا الواقع، يحتاج أيّما احتياج لبروز مراكز تنويرية كبيرة تتواصل مع الجماهير خلال الفن والأدب والفكر، وذلك بحاجة لمؤسسات قوية تعمق حواراتها مع السلطة السياسية، بل وتتشارك في صناعة القرار والذوق العام، ودون ذلك لن تتحقق الثورة المعرفية التي تتميز بكونها لا عنفية وسلمية وتتعلق حول الصالح العام وتبذ بطبيعتها الفساد، إن السلطة السياسية تعتبر حالة راسخة بطبيعتها، أما العقلية السلطوية فيمكن تذليلها فكرياً عبر إتاحة الفرص لكل المعرفيين والمعرفيات بالانخراط في قاعدتها من أعلى هرمها لأسفلها، ذلك يحول دون بروز التوحش، وهو ما نسميه بالبديل الناجع، حيث لا تكسر العقلية الشمولية إلا بالتدرج وعبر التركيز على تنمية العقل الإبداعي للفرد، لكي يتمرّس بأصول وفنون الإدارة منذ طفولته.

◆ متاهة السلطة والمجتمع المغترب:

بات التفكير خارج التمجيد والإذعان للسلطة أمراً في غاية الصعوبة، حيث يظل العقل الإبداعي للمعرفية والمعرفي منشغلاً في طرق التخلص من أورام السلطة ورواسبها على الذهن، لا انفكاك جلي عن أزمة التفكير الحادة التي يعيشها الإنسان المنعزل في مداراة تساؤلاته والحد من تسربها للكوامن، لتكون دافعاً خصباً للتمرد والانتفاضة فيما بعد، حيث التشاؤم والكآبة يمثلان الوجه العام للحياة، مما يفرز عن خضمتها ضياع الإنسان الشرق أوسطي في بوتقة التجهيل والاستسلام فيما بعد لنمطية فكرية مبتذلة تتم عن كسل روحي وذهني لا يتم تخطيه إلا بصعوبة، فالربط بين الأديان والاستبداد منطقي جداً، ويعبر عن توأمية فيما بينهما أراد حليم يوسف بيانها هنا: "حدقت الأم في عيني المرتبكتين غاضبة وهي تلقي نظرة باتجاه أبي لكي يلفت نظره إلى الأسئلة المحيرة والخطيرة التي تشغل بال ابنه غريب الأطوار: - «ألم تنته بعد من أسئلتك العجيبة سالارو؟" رددت عليها بحدة أفصحت عن جدتي في طرح مثل هذه الأسئلة، على عكس ما كانت تتوقف، فيما إذا كان الرئيس أيضاً يذهب مثلنا جميعاً إلى المرحاض، وهل في هذا السؤال ما يريب؟ يمكنك الإجابة بنعم أو بلا، بدل الزعيق والصراخ، وعندما احتدت المناقشة بيننا، نفذ صبر أبي وتدخل بيننا محاولاً إنهاء الأزمة التي تستفحل بيننا كلما طرحنا أسئلة تتعلق بالله أو الرئيس".

إن استنطاق النصوص الأدبية فكراً يعد بمثابة مسار رؤيوي أكثر فعالية في الحديث عن ذلك الرهاب السلطوي المفروض على المجتمع والأفراد منذ نشأتهم، كما أن الولوح للأطوار الأولى يساعد في فهم أساليب الإخضاع وبرمجة العقول على الانفعال والاستياء لأي فكرة تسعى للذهن بعفوية، وعلاقة الاستبداد والدين علاقة توأمية، حيث هنالك تقاطعات عديدة وحوادث يرويها التاريخ العابر للمفاهيم والقارات،

يخبرنا عن أطوار التمزق العائلي تبعاً لمفرزات السلطة الأبوية، فميراث الذكورية هائل ولا يمكن التنصل منه بسهولة، ناهيك عن أن المرأة الآن في الشرق الأوسط منقسمة لقسمين، فئة تصون ميراث الذكورة وتتعصب له أكثر من الرجل ذاته، ومثاله المتدينيات المتصلات بإرث التعاليم السماوية، ناهيك عن أديان أخرى اعتبرت الرجل المخلوق الأكثر تجلياً وكمالاً، الفئة الأخرى والتي يمكن تسميتها بالفيمينستية، وهي قوة ناشئة تعتبر أقلية في صناعة الرأي الأنثوي المعاصر، والذي بإمكانه أن يهيأ المناخ لاتحاد وشراكة نوعية مع الرجل إزاء ذلك الاضطراب العالمي، لذا لا نجد سوى غبناً يمارس على المرأة، وبالتالي يؤثر سلباً على الرجل ويضعه بمواجهة الضغط الاحتكاري ويقوده لحروب عسكرية وأزمات اقتصادية شتى.

◆ محورية الذات أمام متغيرات المحيط :

إن النقد لدى حليم يوسف كائن حي ومحوري في النظر للنظام الاستبدادي البعثي كشر أعمى، لهذا نجده يعمد لتقديم دلالات على كفاح الجماهير ومراحل نمو انتفاضتها ووقوفها بوجه هذا التشويه الحاصل، الذات المتأملة هي الواقفة بمظهر المنقب والمدرك لطبيعة الحياة وطرائق تفكير الناس وأمزجتها، كذلك نواياها، حيث تقدم الرواية تساؤلات ذاتية وتظهر البطل على أنه المحور، والغاية في ذلك تسليط الضوء من بوابة الذات المتبصرة على مشكلات العالم ومعضلات التأقلم لإيجاد شخصية قادرة على فهم الوجود، كونه مساحة تحتاج لبراعة نشدان الحياة وممارستها بصورة جيدة ومتشبثة بقيم الجمال والأصالة، في هذا ينسج الكاتب العالم الموضوعي ببنية ذاتية تأملية، حيث يعتبر الحراك النقدي بمثابة ردة فعل على طبيعة النظم الشمولية بشقيها الأممي والقومي، فرواية الوحش الذي بداخلي تسير وفق مسار نقدي محض، يعمد لكشف العلل والعيوب التي أربكت حيوية المجتمع وزعزعت أمن العائلة وجعلتها في حالة فزع، ومحاولات خنق النقد عبر تربية ذهنية السلطة واحتقار الإنسان، وما سبق منهج فساد دأب نظام البعث السوري على تربيته طوال عقود في الجماهير، ورعت الأفراد من خلال أدلجة المناهج، ما من جعل النمطية مثابة الخبز الرئيسي للحياة، حيث ميزة المواجهة ومصارحة المرء بالحقائق الكامنة في الداخل تعد ثيمة أساسية يستند إليها نسيج الرواية النقدية، كما أن استعباد الأفراد باسم المثل والثورة وتغيير المجتمع أسهم في خلق الاضطراب بصورة بائسة، وباتت المناهضة المضادة أشبه بدوران في المكان ذاته، والسبب في ذلك هو افتقار الجماهير للحركة الواعية والمنظمة وتحولها عن وجهتها في نقد مرؤوسيتها إلى تمجيدهم وجعل قيمتهم بقيمة الوطن، هذا التحوير للانتماء شوه الحياة الفكرية أيضاً، ورسخت الاغتراب

في الأدب، فيما لو نظرنا للرواية بكونها الوعاء النموذجي للمتناقضات الاجتماعية، ثمة فريق استسلم لإملاءات السلطة وبات بوقها الرصين، ينضوي تحت تلك السلطة جمهور متملق من الأدباء والفنانين، حيث أسسوا لمنظومة فكر وأدب تلك السلطة ولم يحدوا عنها قيد أنملة، مقابل تلك الفئة التي لم تقبل أو تخضع لضغط ومغريات تلك السلطة، فوجد أنهم قدموا شيئاً مختلفاً عما قدمه الفريق الآخر على الضفة المقابلة، حيث لا يمكن نسيان ذلك الفرق في الاتجاهات التي منها ما هو مؤيد وداعم لبقاء واستقرار نظام سلطوي معين من اتجاه آخر يناهضها، إن لذلك دوراً في تسوية وتنمية الأفكار والادعاءات، وتعمل على تغذية خيال الجماهير، من هذا المنطلق نجد التباين بين نظرة الموالي للسلطة وللدین والمعارض لهما، فنشهد ربما منهجين أو أكثر، ذلك ما ينطبق على مفهوم الأمة والوعي القومي، وهذا التقسيم وضعته السلطات لتمييز مصالحها ومنافعها عن الفئة التي تتقاطع معها، وهكذا

فيما لا شك فيه، فإن الآداب والفنون تتأثر بعملية التصادم السلطوي، وهنا يمكن القول أن المعرفيين يقفون بعيداً عن إملاءات السلطات وضغوطها، ولا يبتعدون تماماً عن المشهد، إلا على نحو لا يחדش نزوعهم المجرد والمحايد باتجاه تنمية الأفكار الجديدة سواء اجتمعت مع السلطة أم ناهضتها واختلفت معها، تكاد تكون الرواية دائرة حول ما تحدثنا عنه سابقاً بالمجمل.

◆ لغز تمثال الرئيس :

في الحقيقة إن رمزية التمثال مبعث تساؤل بلا ريب، ففي رواية خوف بلا أسنان نجد التمثال في أوج شموخه وبعثه للرهبة في النفوس، إلا أنه هنا يعتبر مناهضاً للفنون والموسيقا والاجتماعات العفوية بين الأصدقاء، ومما لا شك فيه بأن الفنون في ظاهرها تشكل عماد بقاء الإنسان في صفاء وتأمل، وتجسد في باطنها تحدٍ لوهم الخوف الذي ترضه السلطة الشمولية في العقل الباطن للجماهير، فالحقائق المعرفية وليدة الفرضيات الخيالية، وإعمالهما في مواجهة الرعب والعنف يوطدان الثقة بالكيان لدى الغالب المسحوق، لهذا أمكن لنا تعريف النهضة المعرفية بكونها سلاح الفكر الحقيقي، تنظيم جهود المعرفيات والمعرفيين يعود ريعه للجماهير بكافة شرائحه واتجاهاته، لكن لا بد من إيلاء المبدعات والمبدعين مكانة خاصة تتمايز عن سواهم، كونهم يشكلون بديلاً طبيعياً وحتمياً لكل الوصوليين ممن استخدموا الفساد والبطش كوسيلة بقاء، فكسر رهبة التمثال عملية لا بد من القيام بها فرادى وجماعات، فاتحاد المعرفيات والمعرفيين الكبير يمكن الناس من الثقة بأنفسهم وقدرتهم على الانتظام وتكريس جهودهم المدروسة والهادفة إلى تغيير الحياة وتأهيل الذين لا يتوانون عن تشويه منجزات الإنسان العاقل، وحيث أن اللغة الموضوعية تتجه دوماً لمخاطبة الذكور دون النساء، وجب التأكيد أبداً من أن الإتحاد المعرفي لا يتشكل أو يتكلل بالنجاح دون وحدة النبوغ الفكري الذي ترفع بنيانه المرأة إلى جانب الرجل، دون التفرد بالخطاب الذكوري المتجسد في أساليب اللغة وأدواتها الاشتقاقية التي تتوجه للرجل بكونه المهيمن العضلي، فالأهم في هذا الصدد أن ننظر بأن تثبيت منجزات الإنسان العاقل في كل ميدان سيسبقه أو يليه محاولات التأهيل الفكرية للفئات العنيفة، أو تلك التي ارتكبت أفعالاً إجرامية أو مغرر بها دينياً أو قومياً، ونعني بهم الجنسين، عالم الرجال والنساء

على حد سواء، حيث أن انحسار تنظيم الدولة الإسلامية كمثل قريب خلف الآلاف من الأسرى، أخصهن النساء، اللواتي يعتبرن المركز الإشكالي والقادر على نقل إرث التطرف للإطفال وبأمانة، لهذا بات ضرورياً تأهيلهن تربوياً وفكرياً وعبر مراحل، لغاية مرحلة التشايف، فانتقال التمثال من حالة لأخرى ومن سلطة لأخرى، من منهج مستبد إلى آخر متطرف، لا يتوقف ويستمر، وبالمعرفة وحدها تتحقق الغايات الأولى لمسيرة الإنسان الحضاري.

إن الثورة عمادها الحب، وتتم عبر مراحل يتشارك فيها الجنسان صنع مفهومها وفكرها، لذا أراد حليم يوسف أن يبين عبر الحب الذي أخذ ينشأ بين زوجة المعتقل الآن وبين سالار وحبس الأرواح داخل السجن ليس بالأمر الصواب، إذ لا بد من الاستمرار بالتحدي، لأن إحياء العاطفة يمثل شكلاً متميزاً من الأمل، ويدفع الإنسان نحو استكمال حياته بصورة أكثر حيوية ونشاط، ولا حل خارج معادلة التشارك، هكذا يمكن نشدان الاتحاد الجنسي كخيار معرفي بمواجهة قوى السلطة وحر بها التجهيلية ضد المجتمع، حيث تمثل السلطة في مظهرها العبودية في أقصى حالاتها، وأن الدفع بالحركة المعرفية قدماً يتم بتشاركية الجنسين في ظل الحب، لمحاربة الفحولة السلطوية المتمركزة في صلب العادات والتقاليد والمؤسسات الأمنية، فأدرك حليم يوسف أن الوحشية السلطوية والوحشية العائلية في جوهرها واحد، وإن أي مواجهة مع السلطة لا تتم على نحو أفراد أو بقرارات أحادية محدودة وإنما تتم من خلال تمكن الإنسان من تجاوز الصدمات والتعايش مع الأمر الواقع، التفكير بمناهضة هذا الظلم وتأسيس بذور تآلف حقيقي ودافئ يدفع الأفراد المستبشرين للانطلاق الحرة والمدروسة، فالذكورة بحاجة إلى ربطها الرمزي بمفهوم النبل، أكثر من ربطها بمفهوم الفحولة، حيث الذكورة المبتغاة معرفياً تعني اللطف والوداعة في الإقبال على الجنس الآخر، والأنونة المعرفية تعني الإستجابة الواضحة لإيحاءات الحب ودعوته للتشارك

الحقيقي الذي سيقضي بدوره على بذور نظام السلطة الشمولية ويمحي آثارها السلبية المتجسدة في جملة تقاليد وعادات مرتبطة حكماً بالإسلام السياسي.

إن التشاركية المعرفية حسب "الحب وجود والوجود معرفة" تقف على النقيض من خيار الحركة الفيمينيستية، وإنما تسعى أبداً لبث البذور القوية لإنتاج نهضة تتحقق باتحاد الجنسين، وهذا مادعا إليه حلیم يوسف في أكثر من موقف في رواياته، حيث ظل سليمان في سوبارتو يسعى لنشيدان علاقة ناجحة مع توأم روحه بلقيس، وظل خيار ماسي مع برفين هو نشيدان لعلاقة طبيعية صافية لا تتضرب وغايتها تحرير الوطن بتحرير المجتمع، كما ظل خيار آزاد أبداً في مد الجسور ومحو ما يتصل بسوء الفهم في رواية 99 خرزة مبعثرة.

هكذا يمكن فهم الكفاح المعرفي في روايات حلیم يوسف على أنها مساع لا تتوقف في خلق التشاركية الجنسية بين الرجل والمرأة للحد من الهيمنة السلطوية المستمدة في الأصل من هذا التعاقد المشين ما بين رجل الدين والسلطة بمباركة من رب المال، فبوصول النخب المعرفية القوية إلى الحكم، نستطيع القول بوجود توطيد معالم نظام حريقتي بصرامة على أنظمة الحكم المذهبية ذات الصبغة القومية، عبر إحياء مجتمع المعرفة القادر على ألا يبرح أجهزة الإدارة بل يلزمها ويصحح نواقصها، حيث تعتبر اللوبيات المجتمعية شكلاً متمماً من إدارات المركز، ولزماً ضرورياً لتطويرها حسب مقتضيات مصالح الجماهير ومنافعها.

يتابع سالار معزوفته العاشقة، رغم تبدلات الأمزجة واختفاء البهجة، وقد استطاع أن يجعل من المقبرة مكاناً مثالياً يليق بالحب، حينما التقى بمريم وأخذ يقبلها بنشوة استيقظت منها مريم على حين غرة، ولم يك تراجعها إلا تفاعلاً بعقار الحب الذي راح يسد ثغرات الانتظار، فالحب يمثل الأمل في محيط عازف عن الحب، وانشغل بمحاولاته اليائسة في ترويض وحش الكراهية في النفوس، لكن كل ذلك محض

عبث، فحرب السلطات ضد روحانية الشعوب ومحاولتها الفاشلة في ترميم ما يتهدم باستمرار أربك كل دعائم الاستقرار والأمان، وجعل الفئات المدركة لفداحة الواقع تذهب باتجاه خيارات عقيمة ومتعبة، إما المقاومة أو الهروب، أي الخروج القسري، وبذلك تتعمق الهوة بين الجماهير والمنظومة السياسية والتي بدورها تسطو على ميادين الحياة، وتسرع في إشادة نهج الفوضى والذعر بين الفئات المهتدة بأمنها واستقرارها النفسي، فالعالم النمطي هو المبتغى من فكرة القمع المتصدعة، فخلق حياة راكدة جامدة من غايات الذهنية الشمولية، حيث تفسخ البنى الانتمائية للناس يمثل عامل ديمومة للسلطة وضمانة لرسوخها، حين تتحول كافة الشرائح المنتفذة إلى قوات محلية تخدم روح العنصرية وضمانة لرسوخها، حينما تتحول كافة الشرائح المنتفذة إلى قوات محلية تخدم روح العنصرية والشوفينية التي تنتجها السلطة، حيث تمثل تلك الشرائح نواة بأئسة تعيد إنتاج ذات السلطة، لهذا حرص حليم يوسف على فهم الوحش، لأنه يخشى من المتورين والعاشقين على حد سواء، ولأنه أنموذج يتناقض مع نظام العبودية والإذعان، وبدوره يسهم في خلق بيئة مغايرة، حيث كل مشوه يستمد سطوة ولوجه للأعماق من خلال السلطة الاستبدادية.

◆ إرهاب الدولة ودورها في صناعة المجتمع الخائف:

رسم الروائي الخطوط العريضة لإرهاب الدولة وأثره على المجتمع، وذلك الخوف الكبير من الحديث خارج سياق تمجيد القائد الفرد بثَّ الرهبة في أعماق الفرد وأحمد صوت الحرية في داخله، وحوَّله إلى فرد معاق، فكما أن البشرية قد شهدت منذ القدم عهود القتل والنهب والرقيق، فإن الدولة تقوم بذلك عبر نظامها وتمجيدها للقائد السارق بوصفه نبياً عظيماً ومفكراً، فالحرب بهذه الطريقة تتم على المجتمع وتنصب في نقطة زعزعة مواضع الثقة بين الأفراد.

لقد زرعت الدولة البعثية أجسامها السامة بين المجتمع، وزرعت مناهجها في عقول الأطفال، وبهذا فإن من تربوا عبر سنوات على دعاية البعث وفكره المتعالي، لن يكون بوسعهم قيادة ثورة ضدها، وإنما يلزمهم أولاً الخلاص من التعالي القومي أولاً وتشرب قيم المدنية المعاصرة والتي تلزمهم بخلق أجواء الرفاهية والتعددية العرقية والدينية، وهذا لم يعد متاحاً وممكناً في ظل الفوضى التي بعثت كل شيء وخلقت بيئة خصبة للإرهابيين والمرترقة الذين تجمعوا من كل صقع ليبتثوا أفكار الإسلام السياسي الواهنة مكان سلطة البعث الحاكم، فقد اكتسبت السلطة البعثية كل مهارات التعذيب في سحق ثورة المعتقل السياسي ومحاولاته في التغيير واستمدت كل تلك الوسائل من هذا النسق التاريخي في قمع النظم السياسية للجماهير والتحكم برباطة جأشها وصبرها، فيتحدث حلليم يوسف عن تظاهر الناس بالحزن خوفاً إبان رحيل حافظ الأسد، حيث الأعلام السوداء في كل منزل تعلق، تظاهراً بالفجيعة، وحرصاً على الأفراد من عيون الدولة التي لا تغمض أجفانها عن الناس، وتبدأ على مراقبتها عن كثب لخطوات المتحركين لغاية البحث عن البدائل وفي كثير من الأحيان يلتقي الظالم والمظلوم في فرد مناهض، فيلجأ إلى تبرير إرهابه من خلال شرعنة حركته الاحتجاجية المفتقدة لمنهجية تتسم

بالرحابة واحتواء الانتماءات المتعددة، فميل السلطة القمعية لإماتة الحياة في ذاتية الجماهير يعبر عن تصالحها مع التاريخ الوحشي لدرجة بالغة الخطورة، حينما تحيي جانباً متصلاً بالتاريخ القديم في تأليه القائد وتنصيب تماثيل له في الأروقة والساحات العامة، فالعديد من الصور والأقاويل المكتوبة على الجدران لن تستطيع جعل القائد صرحاً تنويرياً وإنما لطحه سوداء في تاريخ البشرية، حيث ذلك الاستبداد الذهني الممارس يومياً يجعل الثقة بالمدارك والعقول صعبة إثر الخوف، إذ لا حاجة أن يفكر الفرد بحضور القائد وبقائه وكيلاً على الفن والفكر والجمال، فتربية النوازع العدوانية وتغذيتها بأسباب التذمر والنفور يعتبر من عمل السلطات الشمولية حين تبتز ما يتعلق بالتفكير النقدي لصالح التسليم بأصالة وسمو القائد الملهم، لتحيل كل غرس أخضر إلى يباب، فالعنف يلبس الحركة دوماً ويستدعيه بالمقابل عنف مضاد، إذ يتصل العنف بكل شيء وأحد أرقى أشكاله هو القانون الملزم، حيث يتصف القانون بصرامته وبوجوب قوة تفرضه وتدين من خلاله المقصرين والمتجاوزين له، فالرهبة متداخلة في طبيعة العلاقة بين الأفراد والمنظومة المديرية للمؤسسات إلى جانب التفكك الروحي للجماهير والتي قادت الجموع نحو الفوضى، فالسلطة الشمولية خلقت في أوساطها مدّاحين، يكيلون المديح خوفاً من القائد أو تمنياً من أن يسقط تمثاله بين أقدامهم، حيث بدت الحالة الكوردستانية في ظل النظم المحتلة لكردستان تبعث على الذهول والإحباط، حيث قاد القمع التنظيمات المعارضة للتنازل عن حلم إقامة كيان حر ومستقل إلى مطلب السماح بالتحدث باللغة الأم، أو التخفيف عن عزلة أصحاب الرأي وليس العمل على إخراجهم من أسوار المعتقلات، كل ذلك نتيجة تحجر تلك السلطة التنظيمية وارتهاؤها للنظم الإقليمية، فحيثما يتواجد المغفلون، يتواجد المستغلون، إذ لا شيء يحبط الإرادة الجمعية والفردية سوى شيئين وهما الفساد والتعنت، حيث نحد بهذا الصدد أن المناهضة الفكرية لسلبيات وسلوكيات الجماهير أفضل من الوقوع في

فخ الندية والعراك الانفعالي، في ظل خطورة الجدل نسبة لوجود تقاليد سلطوية أشبه بالنظام القمعي الدولي، تكبل الأفراد وتعمل على إقصاء مبدعيهم ومبدعاتهم، فلا يمكن مجادلة رجل دين شرق أوسطي أو متحزب شمولي، لا ير أبعد من إيديولوجية حزبه، إنهما يسيران على خط واحد وهو المحافظة على التصوف، حيث أن رجل الدين والحزب الشمولي قضيا حياتيهما في المحافظة على روح الأبوية العائلية، وأسهما بتحويل ذاثة المجتمعات وإخضاعها عبر التاريخ، وقد استطاعا في كثير من المواقف تحويل الجماهير إلى مصنفين بحكم الخوف أو العادة. وثمة معرفيات ومعرفيين قضوا في كنف الدين والحزب رداً من الزمن وخرجا بحقائق وأسس احتجاجية ناجعة كخيار بديل لفهم الحياة خارج مزاريب مفهوم إن لم تكن مع فأنت ضدي أو إنك متآمر مأجور في كل الأحوال، ولا شك أن المعرفي ساع لمعرفة كل شيء الواضح منها والخفي في آن، ولا يحسن خداع نفسه والآخر، كونه غير انتفاعي ولا يعني أن رجل الدين أو الحزب جاهل، كلاهما في المراتب العليا للقيادة يدركان ما يفعلان وعملهما دؤوب يصب في إطالة عمر التجهيل الممنهج، فالنص الديني المقدس أجاد في رفع سوية الحالة الروحانية للجماهير التي تعاني من سطوة الخرافة، فقد أتى التقديس الديني من خلال أنسنة الله وتأليه نائبه "النبى" أو نائب المسيح "البابا" ونائب النبي "الشيخ، أمير المؤمنين وجاءت الاشتراكية المشيدة، وجموع الأحزاب الشرق أوسطية "الكردية" لتستفيد من التقاليد الدينية في منشأها وتمزجه بخليط الفكر اليساري بشقيه "الماركسي" أو "القومي الاشتراكي" وتمت تصفية وإبعاد العديد من المعرفيات والمعرفيين الساعين للتغيير، وقد أنشأوا نظام علاقات تعتمد على تربية التصوف والمحسوية وتقوية الجاسوسية في أوساط أتباعها، وقد وجدوا في وضع الهالة على مؤسس المجموعة إسلوباً يزيد من ارتباط الجماهير التصوفية بها، حيث أن ثالوث تأليه القائد وتمهيش الجندي واستعباء القطيع رسم تقاليداً راسخة باتت إرثاً عقائدياً

سَمِيكاً كَهَالَةً تَأْثِيرَ الدِّينِ عَلَى النُّفُوسِ، عَبَّرَ حَلِيمٌ يُوَسِّفُ عَنْهُ فِي رِوَايَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ يَتَطَرَّقُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِمَوْضُوعٍ عَمِيقِ الكِنْفِ، وَهُوَ الخَوْضُ فِي دِلَالَةِ الوَحْشِ.

إِنَّ الأخْلَاقَ مَوْجُودَةً بِالفَرِيضَةِ دَاخِلَ الكَائِنِ الحَيِّ قَبْلَ وُجُودِ الأَدْيَانِ، وَالوَطَنُ يَعتَبَرُ الأَرْضِيَّةَ الخَصْبَةَ لِإِنْتِاجِ الحَيَاةِ وَارتِبَاطِ القَائِدِ بِالشَّعْبِ، وَالعَكْسُ أَرَبَكُ مِنْ إِيْمَانِ النَّاسِ بِالرَّقْعَةِ الجُغْرَافِيَّةِ، وَثَمَّةُ شَوَاهِدٍ كَثِيرَةٍ عِبْرَ التَّارِيخِ، تَبِينُ حَقِيقَةَ الحُرُوبِ الأَهْلِيَّةِ وَالثُّورَاتِ نَتِيجَةً لِإِحْتِكَارِ السُّلْطَةِ لِلوَطَنِيَّةِ وَجَعَلَ القَادَةَ أَوْطَاناً وَالأَوْطَانَ مَسَارِحَ تَعذِيبٍ وَاعْتِقَالٍ وَقَتْلٍ، حَيْثُ لَا يَنَاهِضُ المَعْرِفِيُّونَ التَّحْزِيبِيَّةَ المُؤَسَّسَاتِيَّةَ، فَهِيَ مَنظُومَةٌ عَمَلٌ وَإِنْتِاجٌ، وَلَكِنْ دَحَضَ المَتَأَلِّهِينَ أَعْدَاءَ التَّغْيِيرِ، يَصُبُّ فِي خِدْمَةِ المَجْتَمَعِ وَتَمَاسِكِهِ، وَهُوَ وَاجِبٌ حَضَارِيٌّ لَصَوْنِ مَلَكَاتِ الفِكرِ وَالجَمَالِ وَالإِبْدَاعِ، وَكَذَلِكَ تَطْوِيرَ أُسَالِيبِ الخُطَابِ بِرُوحٍ تَعْتَمِدُ النُّقْدَ وَالمَصَارِحَةَ الفِكرِيَّةَ، وَبِالنَّظَرِ لِرِوَايَةِ الوَحْشِ الَّذِي بِدَاخِلِيٍّ يَمْكَنُ فَهْمُ الحَالَةِ "الْكُورْدِيَّاتِيَّةِ" عَلَى أَنَّهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحْيَاءِ، وَنَتِيجَةُ ذَلِكَ التَّعَاقُدِ المُشْتَرَكِ بَيْنَ السُّلْطَةِ الحَاكِمَةِ وَالتَّنْظِيمِ المَنَاهِضِ، أَيِ التَّشَابُهَةِ فِي الأَدْوَاتِ وَأَسَالِيبِ الطَّرْحِ، نَلْقَاهَا تَمِيلُ أَكْثَرَ ذَهَاباً بِاتِّجَاهِ مَنحَى الانصَهَارِ الطَّوْعِيِّ بِالتَّرْكِيبَاتِيَّةِ وَالعُرُوبَةِ وَالتَّفْرِيسِ، وَالانْسِيَاقِ دُونَ وَعِيٍّ لِلتَّقْوَلِ الشُّمُولِيِّ فِي مَتَاهَةِ عِبَادَةِ الفِرْدِ وَهَذِهِ مِنَ العَلَامَاتِ تَجْهِيلٌ وَإِخْصَاءٌ الجَمَاهِيرِ، وَهَذَا القَوْلُ لَا يَلْغِي المَزَايَا الحَاصِلَةَ صَدْفَةً دَاخِلَ تِلْكَ المُؤَسَّسَاتِيَّةِ الدِّينِيَّةِ وَالحِزْبِيَّةِ الشُّمُولِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ اسْتِجَابَةً عَفْوِيَّةً لِحَالَاتِ الضِّيَاعِ وَالعِبُودِيَّةِ الحَاصِلَةِ عَلَى أَشْدهَا، وَذَلِكَ إِبَانٌ تَأْسِيسِيَّهَا وَفَقَ ضَرُورَاتِ المَرْحَلَةِ، كَمَا فِي حَقْبِ بَدَايَاتِ القَرْنِ العِشْرِينَ فِي قَارَاتِ العَالَمِ القَدِيمِ، فَجَنَدَ أَنَّ الفِكرَ القَوْمِيَّ الإِلْغَاءِيَّ وَالإِسْلَامَ السِّيَاسِيَّ المَذْهَبِيَّ قَدْ قَوَّضَا مَعَالِمَ الحَيَاةِ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ لَدَى شَعُوبِ الشَّرْقِ الأَوْسَطِ، لِذَا وَجِبَ التَّعَامُلُ مَعَ القَضَايَا كحَقَائِقَ وَأَرْقَامَ وَمكاشِفَاتٍ، وَهُوَ الأَنْجَعُ لِكَسْبِ ثِقَةِ الجَمَاهِيرِ بِقِيَادَاتِهَا وَتَنظِيمَاتِهَا، حَيْثُ أَنَّ إِحْيَاءَ خُطَابِ الثَّمَانِينَاتِ الثُّورِيِّ وَمَحَاوَلَةَ تَجْدِيدِهِ أَشْبَهَ بِمَحَاوَلَةِ إِحْيَاءِ جَنَّةٍ مَتَعَفَّنَةٍ، فَالجَمَاهِيرُ المُنَارَةُ إِثْرَ خُطَابِ

السلطة القومي أو المذهبي أكثر خطورة على بعضها بعضاً من تلك السلطة نفسها. السجن الأكبر الذي أحاط الجماهير على طول رقعة البلد، جعل العيون تتعايش مع مشاهد الرهبة والدموع في ذلك الواقع المنطوي على أمور تتعلق بطبيعة المجتمع المتأقلم على نمط مجفف للعيش وانتظار القادم المجهول، خيبات تتوزع في سحنات الناس التقطتها كاميرا حليم يوسف لتتقب في جمالية المساعي والمحاولات للانعتاق، مع فوضى الخوف وما أفرزته من آلام وإجهادات للتغيير والعمل السياسي المناهض للحكم القائم، أعباء الاعتقال القسري وطول فتراته حتم على الحياة أن تسير في منحى درامي مأساوي، فالعيون المراقبة للحظة خروج إنسان من المعتقل كانت تروي زمناً صعباً متخماً بالاستبداد وتردي حقوق الإنسان.

بتأملنا للغة الوجدانية في هذه الرواية نجدها تتمايز بالهدوء والروية في سرد الحدث، حيث يتركز الضوء على تحول الخوف لنظام حياة، وأخذت توغل في نفسية الناس وتفاصيل حياتها، أخذ ذلك التأثير يطغى على العقول والأذهان، وستقدم بعد ذلك منظومة سيكولوجية محددة يتصف أفرادها بخوفهم من الثقة بالنفس وباستلاب شخصيتهم، لتتحول وجوه المستلبين إلى هيئة تماثيل رخامية لا حياة فيها، يتشابهن في الهموم والهواجس، ويبقى شغلهم الشاغل الحفاظ على أنفسهم من الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية والسجون العرفية وحياة الطوارئ التي لا يعلمون متى ستنتهي، لقاء العاشقين في المقبرة يعمق من مفهوم الرغبة في الحياة الآمنة، والموتى هنا يشكلون الطوق الآمن بالنسبة لسالار ومريم، الإقبال الكبير على صنع التمثال بعد موت حافظ الأسد، وعيون المخابرات المنتشرة في الأروقة والمحلات، صعد من موجات التأثير والجادبية في الرواية جاعلاً من المشهد المكاني يتجسد داخل المتلقي على نحو خاطف، السجن ترسخ في الحياة وبات لسان حال الأفراد، إحصاء أخطاء السلطة وموبقاتها بحق الناس، الجرائم السياسية تتفاقم، والرواية تسلط الضوء على ما

يوده المؤلف ويشغل اهتمامه، سواء وصف المراميز المكانية وعلاقتها بتموضع الأفراد وعمل الشخوص في إنضاج الرسائل والمواقف وتقديمها للمتلقى بوصفه كائناً حساساً ومرهفاً، ويود معرفة تاريخ الحقبة المؤلة التي عاشتها الجماهير، ويات في مخيلتها الخوف والتعذيب، فالاغتيال بوصفه أداة لجم شديدة التأثير توغل في نفسية الفرد، وأحالاته إلى كتلة من تشاؤم، فكيف يتم التعامل مع الإحباط حينما يتسلل لدواخل المرء ويربكه أو يجعله ضحيةً دوامة تكاد ألا تنتهي.

يمعن حليم يوسف في تجسيد المكان انعكاساً لخراب الروح وأفول الأمل، يدني الشمعة إلى جوانب معتمة في حياة المعتقلين والمكبلين بسلاسل التماثيل والحياة الباردة والمتملئة بالجمود، فالابتكار في نحت التمثال إشارة إلى ارتهان الإبداع واحتضاره على مسرح العبث به، وقدرة سالار على تبصر الوجد ومحاولة إخفاءه عبر الحب، كان الطابع المتفائل الوحيد على مسرح رواية تعج بالحركة والشخوص الذين يتحركون حول خيال الخلاص بغية الوصول إلى طرف خيط رفيع.

يمارس الإرهاب الدولي على نحو مقتن، ولا يتدخل الرأي العام العالمي بما يحدث من انتهاكات داخل دولة تمارس فيه السلطات قمعاً لا محدوداً، فأحوال حقوق الإنسان في خطر، وآلاف المعتقلين يعانون، ولا أحد يتحدث عن أحوالهم، وما من قوة تدين إرهاب الدولة الممارس على الأفراد الخارجين عن نظامها والمناهضين لها، فالمصالح ألغت المبادئ وجعلت الأخلاق التعاملية موجودة حسب مجموع المنافع التي تجمع الأنظمة بعضها ببعض عبر تحالفات واتحادات سياسية تمت لعالم المصالح الاقتصادية، فلا أحد يأبه بالإنسان وكرامته، الانتهاكات داخل السجون البعثية السورية كما التركية الإيرانية والعراقية ومن على شاكلتها، وما من جهة تأبه لذلك أو تقييم وزناً، ولم يكن رهان التغيير يوماً منصباً حول تحسين هذا الملف، إنما ميزان المصالح يعد الأكثر تدوياً من أي مفصل أو جانب متعلق بالحالة الأخلاقية، حيث تتغير النظم وتتهار

الاقتصادات بفعل التناقضات الربحية لا أكثر، لأن العنف هو خبز الدولة الشمولية المركزية وأساس انتعاشها ورسوخها، فالإرهاب الذي يعنيه حليم يوسف في روايته هو الجانب الغريزي للفرد، الإنسان كائن إرهابي، يثير الرهبة، حين يتم إذلاله وتعذيبه وتغذيته بأسباب الظلم والمعاناة، ليتحول إلى وحش، كما أن الحيوان يمكن تدجينه ليصبح أليفاً ومسالماً، فإنه في الآن ذاته يمكن جعله أكثر شراسة وضراوة حين يتم ضربه وتجويعه، فداخل كل كائن إنساني أو حيواني ثمة وحش رابض، والسلطة القمعية لا عمل لها سوى إخراج الوحش داخل الإنسان وإطلاق العنان له، لينتفض ويقتلع الأخضر واليابس، حيث يتم تطويع الإرهاب ليكون وسيلة لترسيخ النفوذ المادي عبر ثبات السلطة في مكانها وتفعيل منظومتها الثقافية داخل النخب الإبداعية من كتاب سلطويين وفنانين مرتهنين يقدمون الولاء مقابل الامتيازات الوقتية التي تمنحها السلطة لهم، حيث تغتصب السلطة مقومات الإبداع وتسلب الطاقات الواعدة وتحيلها إلى رماد، وتسهم في خلق بذور الغرور والتسلط لدى منقضي السلطة المنتفعين، ممن تركوا الابتكار وعززوا دافع الاحتكار المادي واللهاث وراء ما تلقيه لهم السلطة من بهارج خادعة تتعلق بالشهرة والأضواء، فالسلطات تقدم الفوضى بدلاً عن نظامها وتهدد به، كي تبقى وكيلة على مصالحها باسم الشعب.

يحاول الروائي من خلال إضاءة بعض جوانب عيش الناس والشباب على نحو خاص أن يترك الكثير من الدلالات والرموز المقتضبة التي ترمز إلى تصرفات السلطة والأجهزة الأمنية، كي يتمكن الناقد الحصيف من إخراج ما في الجعبة من تأويلات هامة تلخص جدية إرتباط الأدب بالفكر، هكذا تتطلق الرواية الواقعية في تدشين آفاق رحبة من الجمال المرتبط بوصف الواقع المعاش، وما يتضمنه من إرهابات ومخاضات تتسم بدلالاتها النفسية والفكرية المتصلة بحاجات المجتمع للانعتاق والرفاهية. لم يلجأ المعرفي للعزلة دون الانغماس والإيفال في صلب الحركة وممارسة مهامه

الحيثية في مناهضة القوالب وسوءات التفكير المتمخضة عن علاقة السلطة القمعية بالمجتمع؟ سؤال يطرح نفسه في سياق بحثنا عن معضلة التوحش المستشرية تحت تأثير ضغط أجهزة الأمن على المجتمع بكامله، والتي أشار لها الكاتب حليم يوسف، بكونها أداة تبلع الإنسان داخل المعتقل وتسلبه كل أسباب البقاء، الحياة الأسيرة بيد المنظومة تفقد المرء كل دوافع العمل داخل المنظومة أو خارجها، كون الحراك قاصر ولا يحقق أثراً في لجم الخوف وصنّاعه، إننا امام أزمة ضالّة إنتاج الافكار الجديدة، حيث طغيان العلة لن تخلق الأفراد ذوي التفكير الجديد، وإنما سينصب عملهم حول متاهة فرضتها تلك السلطة، مثلاً: نجد أن المفكر الشرق أوسطي يخوض ملياً في موضوع تأليه القائد، ويكرر كثيراً خوفه، معاناته من تفاقم مرض القطيع، ويظل يخوض تلك الدوامة دون إنتاج شيء ذي معنى، هذا يجعلنا ندرك مدى فعالية جهاز السلطة في جعل مناهضيها يسقطون في عزلتهم الفكرية أكثر فأكثر كونهم ظلوا أسيري مناهضتهم لشيء لم يتخلص، إن إمكانية جهاز القمع السلطوي في تجهيل الجماهير أكبر من إمكانية ذلك المفكر، أو تلك المفكرة الساعية لإنبات زهرة الإبداع في عقول الأطفال، والوقوع في شرك النظري جعل الفعل في محنة والإنسان في عزلة وانفصام.

فتلامذة الشيخ وأتباع القادة الملهمون يخوضون نشوة الحلم، وبيتعدون عن حقيقة أن السياسي قد يكذب فكيف يتم تأليهه، والشيخ صاحب الطريقة قد يخون الله في سره، فكيف يهبه الناس الهبات والأعطيات، لقد نادوا قبلاً بموضوع فصل الدين عن السياسة، وبقي الإشكال قائماً، فلا نعتقد أنه سيتم فصل القائد عن الشعب، على اعتبار أن القائد وثن والشعب حقيقة.

إن استماتة قوى السلطة في السيطرة على الموارد والامتيازات ووضع اليد على مناحي الحياة، قادها إلى نمط من الجمود، وجعل التصحر الفكري هو القدر الجامع الذي تستظل تحت فيئه فئات المجتمع، والسيطرة يلزمها جهاز رقابي دقيق، يعتبر كل

مناهض عدواً أولاً. هذه حال الشرق الأوسط في ظل سقوط أنظمة ومجيء أخرى، حيث لعبة تبديل الأدوار وإحداث بعض التعديلات لن يساهم في أي تغيير جوهري يفتح المجال أمام أصحاب المواهب والمدركات الحرة، إنها منطقة غنية من حيث الموارد، وتخضع لسلطة أوروبية أمريكية عن بعد وبوكلاء سدج ينشرون التجهيل والتصوف وإخضاع العقل عبر حقن الدين المذهبي والقومية التفاخرية والديمقراطية الواهنة.

لقد حددت المنظومة السياسية البعثية طبيعة المجتمع وأدوار فئاته ورسمت معالم اغتراب أفرادها، من خلال عزلة محكمة بسلاسل الرهبة، وأسلاك الحذر، وقد جعل حليم يوسف عبر رصده للجوانب النفسية للبطل شكلاً تجسدياً لحياة القلق المسيطرة على الناس، حيث أودعتهم لحالة من القلق إزاء الحاضر المعاش والمستقبل المنتظر: "كلما داهمتني الكآبة، كانت ذقتي النابثة تساعدني على تحمل تلك اللزوجة الثقيلة التي تتركها الحياة اليومية خلفها، ربما كان ذلك وهماً، لكنني بإطالة ذقتي كنت أحس بأن الكآبة تتسرب من داخلي عبر مسامات الجلد إلى تلك الشعيرات الكثيفة التي تغطي وجهي، وكنت أختبأ خلف تلك الشعيرات الدقيقة التي تخبأ فضيحة الحزن المستقر في ملامح وجهي، وأشعر بالسكينة في روعي القلقة". للذقن رمزية باهتة تتعلق بالحزن، حيث نجد حليم يوسف يرصد محمداً وقع تلك الخطى المراقبة لخطوات سالار كما في سياق توهم موسى لوقع خطوات وراءه وفق رواية خوف بلا أسنان، فما بين الحالتين رابط مشترك يتعلق بالخوف والرغبة المستمرة في الانقضاء عليه، الإحباط مقيم في المكان والزمان، رغبة العديد في الهجرة تكاد تصبح الوجه العام لتلك الأحاديث التي يتبادلها سالار مع أصدقاءه، حالات الفرع من وجود رجال أمن وجواسيس يتبعون الناس، ويسألونهم عن كل شيء، جو العزلة والانكماش الذي جسده حليم يوسف يثير التساؤل ويجعل قلمنا يسير باتجاه التعريف المكثف لطرائق عزل

السلطة القمعية للمجتمع، إن تلك العزلة الاجتماعية ولدت مفاهيم مضطربة تشربها الأفراد عبر تقاليدهم وعاداتهم.

السلطة الاستبدادية أعاقَت تلك القدرات الذاتية لدى الإنسان وحاربت المعارف والمعرفين بكافة الوسائل الناعمة والقسرية، فتتبع الأفراد وتحري شؤونهم اليومية هو لتذكيرهم بحقيقة سوداء، وهي أنهم في السجن، سجن كبير اسمه الوطن، وطن أفرادهم يمتنون تكرار ما سوقته السلطة من حياة غير واثقة، وملاحم الذات المنكسرة ما هي إلا عبارة عن تفاصيل غامضة تبوح بها علامات الوجه، تفتتت الفرد عبر مراقبة حركاته، وتتبعه بشكل دائم عرقل المناخات الإيجابية فيما بينه والناس، وباتت النظم فيها طائفية محكومة بالفشل والإخفاق، تتربص أجهزة أمنها بالنفوس والعقول لتقودهم نحو مستقبل مظلم.

تعتبر مجاورة الموت تعبيراً رمزياً لطلب السكينة والراحة والتحرر من القلق، على اعتباره عاملاً يشل حركة النفس، ويلزمها على الركود والتوقف في دوامة ساكنة، لهذا استدل الكاتب عبرها نشدان الإنسان المقموع لحياة رحيبة خالية من المعاناة الذاتية، حيث تفكك المجتمع وتفتته جعل الفرد يشعر بعزلته الخائفة، قصة الحب معلنة في ساحة هادئة ساكنة، حيث القبور تهب الحكمة، كما تفتح الأفق نحو معرفة النفس وما يجري في القلب من سجالات وجدانية، عالم الأحياء مخيف ويبعث على الرهبة ولاسيما أن الأحياء المنتفزون والمتحكمون بالناس وأقدارهم، وضعوا نظام الموت في الحياة وأسسوا للكرهية لتبقى لأمد غير معلوم، وهكذا انتهى حال سالار لتأمل تلك القبور حيث نجد حبوره باتجاه نظره المسلط للأمام، لنجد صمتاً خانقاً مفعماً بالحسرة: ”تداولت المفتاح من يدي بعد تردد، خبأته في جيبيها وهممت بالمغادرة، شعرت بأن لدي الكثير مما سأقوله لها، لكن الكلمات لم تكن تخرج من الفم، كان هناك شيء ما يتحرك في داخلي وأعجز عن وصفه، راقبتها حتى خرجت من القبور، وبدأت أتذكر

شيئاً فشيئاً ما أود أن أصارحها به، لكن الوقت كان متأخراً لإسماعها أي شيء، وبقيت أفواه مئات الحيوانات الجائعة عاجزة في داخلي تبحث عن لقمة حب صغيرة تسد جوعها المزمّن وسط هذه المقبرة الممتدة على امتداد هذا العالم الموحش." .

تلك العلاقة المبهمة تشي بالكثير من الدلالات النفسية للعاشق في ظل منظومة الخوف، منها:

حاجة الفرد للاستقرار، والافتتاح هنا يمثل حلاً منطقياً للخروج من بلاد تفتقر للعب وتطلع واعٍ للحرية عبر بوابة الهروب من الوطن.

فهم الحياة الوجدانية بزهد عالي يبعث على التساؤل والإيغال في صفاء العلاقة لتكون نموذجية غير محصورة في بهارج شكلية خاوية.

الغموض الذي يكتنف الوجدان في ساعات البوح والخلود إلى الصمت كوسيلة لإعادة مراجعة الحسابات الداخلية.

وقد أوجد الكاتب هذا الفضاء بهدف دفع المتلقي إلى فهم طبيعة المجتمع وحاجته الكبيرة للتغيير وعسر إيجاد ذلك، حيث التفكير بالهجرة أبداً مثل الخلاص الوحيد من سوء الحال.

◆ شهوة السلطة القمعية وتساعد نمو الشخصية المستلبة :

في ظل لهات أصحاب النفوذ والامتيازات السلطوية نحو المنافع والمزيد من المكاسب، يجدر تنامي القبضة الأمنية وسلوكها المباشر في التحري والمراقبة، لاسيما وأن الإبداع يسعى للبروز عبر الحب، وغاية الفرد من التحرك في بوتقة الوطن المعتقل هو لأجل إنقاذ الحب من مخالب الخوف، وما السعي إلى الفرار إلا نتيجة لإفلاس المجتمع روحياً بعد عزله وتساعد إنطفاء شعلة الانتماء للأرض فيه لصالح الرغبة المحتدة في عيش الإغتراب الخارجي، فيستغرق حليم يوسف في فكره ملياً حول التمثال وظله الذي أخذ يطبق على خيال سالار، ويجعله في حالة من خوف أثناء النوم، فالشوارع خالية والتمثال يزداد تطاولاً وضخامة، ولا بد من إثرها حصول ذلك التصادم ما بين شخصية مرهفة وأخرى سلطوية تنهش المخيلة والمستقبل على حد سواء، إنها معركة غير متكافئة بين التمثال الضخم والرجل مكسور الرأس، وعلى الرغم من اختفاء الحب يغدو الفرد على أرض الواقع ضحية الظروف القاهرة والموانع القسرية، لنجد هنا التخيل ينفذ مهمة فنية في استعراض الفكر بيسر، فعلى الرغم من قسوة الواقع وبطش السلطة في التعامل مع الخصوم والجماهير وأخصها الشريحة المطالبة بالتغيير والعاملة لأجل ذلك الهدف، نشهد تجاسراً واضحاً لبلوغ المبتغى، ففي رمزية الرجال ذوي الملامح المتطابقة ثمة إشارة للنمطية التي رسختها المنظومة الشمولية في حياة الناس التي ما فتأت تربي طاعة ولي النعمة في ذاتقتها، وهكذا فهي في حالة اعتياد تاريخية لعبادة الأشخاص المتألهين وذلك مستمر وفي تصاعد، بغض النظر عن طبيعة تلك المناهضة ووسائل تحركها، بيد أنها تبحث عن مهدي منتظر أو مسيح مخلص ينقذها مما هي عليه، وسرعان ما يتحول ذلك المخلص إلى مستبد، وتعود الجماهير إلى مربعها الأول، كونها تدين بالاستبداد وترعاه في لاشعورها فتصطدم

به مراراً، فيجب أولاً التخلص من التمثال وكاريزما الشخصية المخّصة واستبدالها بمحاولة إيجاد جيل مخّص وجاهير واعية تصنع حريتها وطموحها عبر بذل الجهود المشتركة بغية إيجاد قوينة لمجتمع معرفي يحقق العيش المسالم.

يشير حليم يوسف إلى معاداة السلطة الساذجة للمتورين، كونهم أعداء الاستبداد والفساد: «دخل الرجال الثلاثة ذوو الملامح المتطابقة، بقي أحدهم متمسراً أمام الباب كمسمار صدئ، وكان أضخمهم، لفت نظري القصر الفاضح في قامة أحد اللذين قلبا البيت رأساً على عقب، باحثين عن أشياء ممنوعة، عاد القصير بصيد ثمين، فرد أمام الرجل الضخم، ستة كتب: الغثيان لسارتر، العقد الاجتماعي لروسو، فاوست لغوته، مم وزين لأحمد خاني، شرفنامه للبديسي والمسح لكافكا، كانت تلك كتبى المنتقاة، قال الرجل الضخم بلهجة حازمة موجهاً كلامه إلى أبي: نأخذ ابنك معنا، المعلم يريده.»

إن عداء رجال السلطة مع المستنيرين تاريخي وقائم بذاته كحقيقة واضحة غير قابلة للبس، وإن تطوير الإقصاء والقمع من عملها الكابح للإبداع والابتكار، فأحد غاياتها هو القمع الوحشي وتثبيت الخوف كنظام حياتي، هنا أمكن فهم نضالات المعرفيين على أنها البديل الحضاري والوقائي القائم إلى جانب بطش الإرهاب الدولي أو الحزبي، وإقامتهما سلطتين كبرى وصغرى تعملان بالتنسيق فيما بينهما، للحد من تطلعات الفرد للإرتقاء.

ثمة مقارنة أراد الكاتب إيضاها في علاقة الحلم باليقظة، فاعتقال سالار كان وراءه منام محتواه حالة صراع غير متكافئة بين التمثال والرأس المعطوب، حيث الاصطدام، فلا بد من فهم حقيقة أخرى تتعلق بصيرورة كفاح المدركين لحيوية التغيير، وهي أن الاستمرارية في سلوك نهج التمرد والمقاومة لقي في كثير من الأحيان ردود قبيحة من نظام السلطة الصغرى "الحزب المناهض"، لغايات تتعلق بالتمايز السلطوي والرغبة

بالبروز الانتقاعي الأناني حتى ولو على حساب المبادئ والمصالح الشعبية، ولذلك تأثّر بالغ على كفاح المعرفين لتحقيق التطلعات الجماهيرية في الحرية والاستقلال، هكذا نجد أن الحسابات السلطوية لا تتوافق البتة مع الغايات المثالية، بل وتتعارض على نحو فوج ومباشر، فتحالف السلطتين الكبرى والصغرى فيما بينهما كان لكبح أداء المعرفين ودورهم في تنبيه الغافلين، لهذا نشهد تشابهاً مقيماً بين الأنظمة القائمة المحتلة لكردستان، وتنظيمات كردستانية سلطوية تكبح من جماح النخبة الشابة الواعية ممن ترفض الارتهان والمساومة على دماء الذين سقطوا لأجل كردستان.

◆ المنظومة الشمولية تجدد نفسها :

يرمي الضغط السلطوي بثقله على ميادين وصعد الحياة برمّتها، ليخلف جيلاً مكبلاً بخوف ممنهج تربوياً، وقادر على أن يلتف حول مطالبات المعرفيات والمعرفين، دعاء التغيير، لإحداث قفزة نوعية في مسار العملية السياسية، فجيل الزنازين لم يفلح في الخروج من بوتقة الإنكسار التي أحدثها السجن والاعتقال، لهذا بقيت مسارات التغيير محدودة محصورة في الأفق، الجماهير دخلت ألعوبة هذه السلطة ومارست دوراً خائباً في السير بخضوع للألعاب السلطة عبر اختراقها للتنظيمات المناهضة، وجعل الجماهير تتفتت عبر عقليتها الانشقاقية، وفعلها للخلاص وإن دعت إليه نظرياً، تبين للقاصي والداني أن عداء المنظومة السلطوية القائمة مع قوى التغيير متفاقم ويتصاعد ويتعمق، عبر الأجنحة السلطوية المشتقة عن النظام "الدولتي" الحاكم، بمباركة استخباراتها، إنها وراء صنع تنظيمات منبثقة عنها عبر التقاليد وتشابه النظرة وعقلية التسلط والتعنت الإيديولوجي، أما عن كيفية الخروج من تأثير خطابات السلطة الشمولية وطبيعية تحركاتها ضد نهضة المجتمع، فهذا رهين الوقت والتغيرات الإقليمية المتصلة برغبات ومصالح الدول الكبرى الفاعلة والمؤثرة.

لقد كرس حلیم یوسف للتندید بالعقلیة الشمولیة وقتاً مهماً، وشكلت رواياته معبراً سهلاً لقول ما لا تقوله البحوث والدراسات عبر تسخیر شخوص رواياته لتتهكم وتزدری وتعمل، وما میله للسوداویة وضياع البوصلة سوى تجسیداً لحالة الأفراد فی ظل النظام المرکزی الشمولی، فشدة القمع وقوته حالت دون صناعة التغبیر، بید أنه أبرز المرهفین ممن یحملون راية الفن والحب وأوکلهم صناعة الحیاة على نحو جدير بالعیش، وقد أشار الكاتب إلى قوة تلك السلطة عبر رمزیة التمثال الذی یتعاطم ویغدو عملاقاً أمام سالار، ليعبر عن شكل الصراع وترجیح كفة الأقوی، فالسلطة ملكت صكوك التخوین وإعطاء أوسمة الوطنیة لمن ترید، وعمقت الهوة بین فئات الشعب وأعراقه وانتماءاته، فالفوضى التي خلفتها باتت حجر عثرة بطریق الأفراد المدركین، لذا عززت تلك العثرة انبلاج المجتمع التصادمی غیر المتجانس والمتمیز بعداءه للتجانس والتعايش، مفرق مقسم، وعیش حالة من الغبن والتكاسل والاعتماد على الغیب وخليط الأفكار الدینیة والبدع المبتافیزیقیة، هذا النمط من الحیاة سبب عطالة فی الفكر وبطالة فی الذهن، خلف أمماً متهالكة تكره القراءة وتغمس فی السیاسة على نحو مراهق وعاطفی، ویف الآن ذاته، ونظراً لكونها محرومة من ممارسة السیاسة بمعناه الهادف فإنها تنزوی فی أحوال الشعارات وتمجید أولى النعم.

الحديث عن مجریات الذهاب إلى فرع الأمن للتحقیق یشكل باعناً وجدانياً مرتبطاً أشد الإرتباط بعلاقة المنظومة السیاسیة مع الأفراد، لغة البطش وبث الخوف لابدیل لها، وهي بمثابة الطوق الأمني الذی یحافظ على هیبة الدولة وجبروتها، یلزم الأفراد قسراً على الانصیاع وقبول الدولة كحقیقة لا تقبل اللبس أو الشك، دولة البعث التي لا وجود فیها سوى لعرق واحد متعالٍ على بقیة الأعراق والملل والانتماءات، وضمن تلك الدولة حکم طائفة الرئیس وأقاربه ومن لف طائفته، حکم طائفی قومی قنوی وجد لیخدم أصحاب الجيوب الفضفاضة المشاركة فی قمع الفرد وملاحقة لقمة عیسه قبل

أن تنزل لمعدته الخاوية، هكذا وفي ظل هذا الجو المضطرب، يحتضر المرهف والمعريف والمبدع، إذ أمامه درب وعرة للخروج من الأسلاك والعثرات، ومواجهتها بمنطق المخاتلة أو بمنطق المجازفة، ولحظة المسير إلى التحقيق نجدها مفعمة بسيول الأفكار والهواجس، ينجح الكاتب في تحقيق التجانس ما بين سحنات الموجودين المتحلقين حول سالار والمكان: «وكان من المعروف عن المغني الأعمى أنه يعني ويسمع كل ما يقال، لذلك غير أغنيته لنفسه: - دخان دخان دخان يغطي العالم'' وأراد تنظيف المرسم عن بكرة أبيه، قدم إلي سورو معتذراً عن ملاحظته لي في الشوارع وإخافتي، أفهمته أن ما فعله لم يكن سوى مزحة عدت على خير ولا تستحق أي اعتذار، الوحيد الذي كان شديد التأثر بوضعي ذلك المساء هو المعلم آرام، كان يبحث عن حل سريع ينقذني مما أنا فيه، وهذا ما كنت بحاجة ماسة إليه، إلا أنني فوجئت بمدى علو جبال العجز في عينيه الضيقتين، وخفت عليه في تلك اللحظات أكثر من خوفي على نفسي'' .

يقيم الكاتب عالم من المتناقضات بين فن يحارب وسلطة تقارع الإبداع، وحب البقاء والإرادة التي تدين للحياة، حيث يخوض العقل الإبداعي عدة صراعات داخلية وخارجية مع السلطة الكابحة لطاقاته، وعلى الرغم من أن مصير سالار مهدد في ظل استدعاء الأمن له للتحقيق، إلا أنه يواجه ويأخذ زمام المبادرة في الحد من حالة الرهبة المزروعة بداخله عبر الاجتماع بأصدقاءه، ليلقي نظرات حميمة على المكان، غناء الأعمى، مرسم سليمان، مرح وظرف سورو، كل تلك الطقوس الجميلة المشبعة بالحياة إلى جانب الخوف من القادم، وسّع من دائرة التصادم، حيث المعلم آرام يحاول بثتى الوسائل مساعدة سالار وتخليصه من هذه الورطة، حياة تستمر وأفكار تقبع في زاوية الذهن كمدّ وجزر لا يهدأ، أوجد الكاتب لهذه المعاناة الرابضة قيمة جمالية تجسدت بصخب المكان وألفة الصداقة وروح تعانق الإنسان مع الحياة بكافة ألوانها وصورها.

◆ توحش الأمن وحيونة القطيع :

يودّ حليم يوسف عبر دقّة تصويره لقصة دخول سالار لغرفة التحقيق عقد صلوات بين الإنسان والحيوان ومدى تشابههما في الملامح، إذ ثمة حيوانات أليفة وشرسة والإنسان أيضاً ما بين آخر أليف وهادئ، وآخر شرس أو لئيم ويميل لارتكاب الموبقات، يشير الكاتب إلى تغير الإنسان حينما يقع في قبضة رجال الأمن في دولة بوليسية كالبعث: «ذكرني الرجل العجوز الأصلع الذي كانت نظارته تستقر على أرنبة أنفه بفأر هرم، يقضم الورق القديم من الملفات المتراكمة أمامه على الطاولة» أو هنا: «أحضروا لي هذا الحيوان على الفور. أنا أعرف شغلي معه» وهنا: «جاوبني يا حيوان، ألا تسمع؟» وكذلك: «وذلك يا حمار كنت تقول لنا إنك أطرش» وتدارك الأمر قائلاً لنفسه: «والله فعلاً أنا حمار، كيف رح يرد علي وهو أطرش وأبكم».

حيث تعبر الشتيمة هنا عن الغضب والنقمة والاعتیاد على ممارسة العنف وحده، التصارع بين جهاز الأمن والمعتقل السياسي وغير السياسي، حيث يبرز الكاتب كم العنف والخروج عن الحالة الإنسانية إلى الاستشراس الحيواني، وخروج الإنسان عن المنطق عبر إطلاق العنان لشحناته في اللا شعور وتدفعها لتعبر عن حالة التوحش تلك، حيث تسود القوة الباطشة مقابل أصوات خافتة لم تملك قوة مضادة، نتيجة إحكام سلطة البعث قبضتها على كافة مفاصل الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والتعليمية، لن نتفاجأ ببروز معارضة هشّة وضيقة الأفق، تتشابه مع السلطة المناهضة في كثير من النقاط الجوهرية، وهذا ما يحاول الكاتب بيانه عبر روايته، معاناة المشهد السياسي بحنكة روائية مفعمة بالدلالات السيكلوجية، هدفها فهم المرحلة وطابع الحياة السائدة في ظل توغل أجهزة الأمن في مفاصل حياة الأفراد، ورسوخ العنف كمذهب عدائي يقوض طموحات الناس ويرسخ التفجيت والتشردم والضياع بين السلطين، المناهضة والقائمة، ويتبين ما يلي:

- حجم الصراع السياسي وضراوته واستماتة السلطة في قمع المعارفات والمعرفين، لما لهم من خطورة على المنظومة في صميمها.
- حرب سلطة البعث لكل المدركين بضرورة إسقاطها، واتخاذهم تدابيراً قاسية في قمع كل حراك.

لذا نجد أن الاعتقال السياسي يعتبر عملاً مثار اهتمام بالغ للسلطة القمعية، وإن اهتمامهم بملفها أكبر مقارنة مع الجرائم والجرح الأخرى.

× كذلك نشهد تواطؤ رجل القانون مع رجل السلطة في القمع عبر أجهزتها التي تتعامل مع المعتقلين بمزاجية مفرطة، ففي كثير من الأحيان تطلق سراح المعتقل حين يقوم ذويه بدفع المال مقابل خروجه، وقد كشفت المذبحة السورية، "الثورة"، الخلل البنيوي في طبيعة خطاب المعارضة وتشدها الديني وخضوعها للأجندات الإقليمية، كما فعلت سلطة البعث التي راحت تفعل كل شيء وتمتلك بكل شيء لأجل بقائها.

ولاشك إن الكاتب يتدرج عبر رواياته في الحديث عن مراحل تقسخ السلطة وذهاب هيبتها مع الوقت، وتصاعد الجراءة الشعبية في الحراك وتسلط القوى الاقليمية والدولية لتحريك هذا الطوفان الجماهيري بما يتناسب ومصالحها الاستراتيجية في تلك المنطقة المتحفنة سياسياً والبعيدة عن حالة التعايش والتجانس، والتي عاثت السلطة البعثية فيها فساداً من خلال تأصيلها للشوفينية القومية في نفوس الجماهير، وهكذا نجد أن المنطقة المستعرة تنقل أزماتها خارج الحدود مع دول تتشابه معها في عقليتها وكرهها للديمقراطية.

عداء رجل الأمن للمعرفة متأتية من سذاجته وكرهه للفنانين والمبدعين المشاهير، وهو مرموز يشير أصلاً إلى احتقار سلطة البعث، حالها كأى سلطة مخابراتية لكل الذين يشكلون مصدر قلقها، وهم أصحاب القلم ممن يمتلكون القدرة على التحريض ومعاينة الأورام الثقيلة المستوطنة روح الناس المتعبة، ومع توغل السلطة يصبح تماسكها

أضعف وضبطها لتجاوزات الأفرع الأمنية أقل، فيصبح البطش وليس سواه، غاية في حد ذاتها، حيث لا معاينة ولا تمحيص في ماهية من يتم اعتقاله، وإنما تسمي القضية تخويف الناس وترهيبهم، فحينما يتصرف المحقق بمزاجية بحتة وسلوكيات مضطربة تنم عن جهله وسذاجته، عندها يمكن القول أن الإنسان في خطر فعلي والقانون قد مات، هذا بدوره ينعكس على نفسية المجتمع وإحباط أفرادها، عدم قدرتهم على تجاوز فوبيا الخوف الذي يتضخم باستمرار، فولاء رجال الأمن والجيش هو لنظام العائلة وطائفتها، وما البعث سوى عباءة ومنبع وأسلوب عمل يتم عبره الحكم والتصرف كراع أوحد تحت يافطة حماية مكتسبات الثورة والدفاع عن الاشتراكية وماشابهها من شعارات، لهذا نشهد مظالم لا تطاق بحق الناس وتقنناً في تعذيب المعتقلين وإمعاناً جلياً في خلق تنظيمات وميليشيات لها ذات التوجه، وإن لم يكن ذات التوجه فلها ذات العقلية والأسلوب في التعاطي مع الجماهير، حيث احتكار الوطنية لصالح حكم العائلة أو الطائفة يمثل رأس حربة بمواجهة الديمقراطية والتعددية، لأن احتكار القيم والموارد يقود أوتوماتيكياً لبناء نظام الاستبداد، وما يحدث في سوريا هو تحول كل حزب عسكري الطابع إلى نظام مشابه لنظام السلطة القائمة، إلى جانب تربية الجماهير على مذهب الخضوع والولاء للحزب والتوجه الإيديولوجي على حساب الانتماء للوطن والتفكير بنهضته وبناءه.

إن مرحلة الثورات المسماة بالربيع العربي هو حصاد ما زرعه السلطة الإستبدادية من عبوات وأغام موقوتة تنفجر على التوالي، ولن يتغير هذا الحال إلا عبر التدرج البطيء وبالتزامن مع عملية رفع الطوق أو العزلة التاريخية عن تلك الجماهير المغيبة، عبر الإكثار من بناء المحافل والمؤسسات الثقافية المريبة للعقل وتميمته، وهذا بالضرورة سيبيح المجال لإرساء النقد ويفتح الطريق لمناقشة التابوهات والتقليل من سطوة رجال الدين والحزب الشمولي، الأمر الذي سيبيح المجال لقيام الثورة المعرفية.

◆ الوحش الذي بداخلي من زاوية علاقة الأدب بالفلسفة :

ينقل لنا حليم يوسف أحداث روايته برموز يسقطها على السياسة وطريقة تعايش الأفراد والجماعات وكيفية حياتها، محاولاً نقل المعضلات الفكرية والنفسية والسياسية بطريقة تنم عن ذكاء ودراية بالمجتمع، وقد أخضع حليم يوسف شخوص الرواية أمام مجهر التأويل والتنقيب عن المناخ السائد وطبيعة تحركات الأفراد، إذ أراد أن يمارس مختلف الفنون الفكرية في عرض الرواية الشيقة، الكاتب حليم يوسف يحدو حدو كل الأدباء الفلاسفة في إرسال رسالته للآخرين لسان حال المعري وأحمدي خاني وملاي جزيري، وإن كان هؤلاء شعراء وهوروائي، ولا عجب في ذلك، فاختلاط الأجناس والفنون هو نتيجة ميل طبيعي من المبدع للتعبير عن أكثر من فكرة وجانب من خلال لون يحدده السرد، لهذا فإنني أرى أن كافة الفنون والأجناس الأدبية في حالة اقتران تامة بتساؤلات الفلسفة ومعضلاتها، لأنها تتمركز حول الوجود وإشكاليات الإنسان مع الذات والآخر والعالم ككل، وقد ارتأيت في النهج الذي يقول بالعلاقة بين الأدب والفلسفة لبيان قيم الفن إلى جانب الفكر، إذ كلما تشعبت الأفكار واتسعت فإننا لا نر سوى الرواية وسيلة لاحتضان الفكر والوجدان في أن، وحالة السرد هنا مضمخة بالعقلانية ونقيضها، تشبهاً بالحياة وتقلبات الإنسان النفسية ساعة الاعتقال والتعذيب، لغة الكاتب لا تفارق الشعرية كما لا تفارق المناخات الفلسفية، وهو يشغل على أكثر من حقل وجانب، وهذا يعطي للسرد حيويته وسلاسته، فما يجمع الأدب والفكر هما البيان، جودة الإسلوب وروعة اللغة، إذ بدونهما لن تستطيع الأفكار أن تجد نفسها على الورق، ففي حواريات شخوص الرواية، أصدقاء سالار، وتلك الومضات البريئة والقصيرة من غرام سالار بمريم، نجد حيوية الانتقال السريع بارزة على أشدها، حيث السرد الأدبي دفاق بالصور والانزياحات التي تستمد ألقها

وأدواتها من الوجود، في حين تذهب الفلسفة إلى معاينة هذا الوجود على ما فيه من
علات وجماليات، ونجد حليم يوسف مواكباً لتقنيات الحداثة ومحافظةً في آن معاً
على المقومات الكلاسيكية لبناء الرواية، وهكذا نجده توافقياً في مسألة جمع كل شيء
في خابية الرواية، لنجد أنفسنا أمام حقل بهي المنظر، فالكتابة وسيلة لنقل الحياة
وفهم المرحلة، وكذلك تسليط مركز على إشكاليات عدم التكيف أو الاغتراب، فلا
قيمة للفكر أو الفلسفة إن انسلخ عن الوجدان، ولا قيمة للأدب إن تعرى من الفكر وبات
بذخاً لغوياً، وقد نجح الكاتب في اتخاذ خيار التوسط ما بين الوجدان الأدبي والتساؤل
الفكري من خلال الوصف والتساؤل ضمن حيز منطقي يحول دون طغيان الفكري على
الوجداني أو العكس.

◆ نظرة في آليات التعذيب وآثارها على المعتقل:

التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقل يستخدم بوصفه رادعاً يحول دون تحقيق الفرد لأهداف مناهضة للسلطة، ويستخدم كوسيلة للدفاع عن النظام السلطوي إزاء فئة تدحضه وتحاول هدمه مراراً، وهو عمل رئيس للدولة البعثية الطائفية في أنها تولي أهمية للتعذيب والتفني به كوسيلة تردع الفرد وتجعله خائفاً بعيداً عن أفكار التغيير والعمل لقلب النظام القائم، ومما لاشك فيه أن أصحاب العقائد الدينية والوضعية يستخدمون التعذيب كوسيلة للمحافظة على السلطة والعقيدة والبقاء، فالإكراه والقسر شائعين في مذهب السلطة، ولكي يتحقق الرسوخ للنظام، يجدر أن تحارب المختلفين والمخالفين لها، وقد استخدم التعذيب لمزعم البحث عن الحقيقة ومعرفة المذنب قديماً، في اليونان وفي عهد الإسلام وما قبله، وكذلك في العصور الوسطى واستخدامه كوسيلة لحماية الكنيسة الكاثوليكية، حيث في الستينيات من القرن المنصرم قام العالم النفسي «ستانلي ملغرام» بإجراء اختبار في جامعة «دايل» لفهم ظاهرة التنفيذ الحري في عمليات الهولوكوست والتي قام بها الجنود النازيين في الحرب العالمية الثانية، وقام عالم النفس الأمريكي فيليب زباردو بإجراء اختبار في سجن ستانفورد، حيث خُصَّ زباردو إلى نتيجة مفادها أن الأشخاص المقدمين على التعذيب معرضون للخضوع للتعليمات، كونهم مسلمون لنظام إيديولوجي يحظى بمكانة اجتماعية ومؤسسية، والإنسان بطبيعته ميال للتأقلم غريزياً ضمن المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، فهدف نظام البعث القومي هو الحد من المبدعين والمفكرين، واستسلامهم فوراً إثر التعذيب والمهانة التي يتعرضون لها، حيث يشير حلیم يوسف إلى نمطين من التعذيب يكملان بعضيهما بعضاً: «ستظل هذه العصا معلقة في الهواء ومستقرة بين مؤخرتك وبين الحائط، ولفتت نظري الحفرة الصغيرة في الحائط والمنتاسبة مع

رأس العصا، شعرت بوجع شديد يجتاح مؤخرتي، لم أكن أستطيع التقدم ولو قليلاً نحو الأمام أو التحرك، لئلا تسقط العصا، فتكون العواقب وخيمة، لم أصمد طويلاً، سقطت العصا بعد دقائق معدودة تخيلتها سنيماً، جاء إلي صاحب العصا مهدداً، متوعداً بأنه سيريني الويلات، تدخّل أحد زملائه الذي بدا عليه التعب والإنهاك: «د اتركه اليوم، لم تعد لدي رغبة في الاستمرار، فلدينا الكثير من الوقت للتسلية به لاحقاً» كانت الجملة الأخيرة شديدة الوضوح، وهو أنني سأظل بين أيديهم لسنوات ولديهم الكثير من الوقت لتحطيمي، فكرت بالانتحار، ووجدته أيضاً عصياً علي، أعادوني إلى الحجرة، كان الألم شديداً في مؤخرتي، والأفكار متزاحمة في رأسي، حاولت المستحيل لأنام، فلم أستطع وعندما كففت عن المحاولة، غرقت في نوم أثقل من الموت.

لمس العصا للمؤخرة يعكس دلالتين للتعذيب، نفسية وتتمثل بالإحساس بالمهانة والذل الشديدين، وجسدية تشبه ألم الخازوق العثماني، وقد أراد حليم يوسف الإشارة إلى أثر التعذيب الجنسي على الفرد، مجريات التحقيق وتداعياته تنعكس على ذات الشخص المستجوب وتؤثر به لتجعله يتقلب في حساباته، تجعل جوه مشحوباً بالاضطرابات النفسية والتشنجات الكارثية العاصفة في مخيلته، وتدوي صرخات المعذبين والمتوجعين في أعماقه، وهو ينتقل من مكان لآخر، من محقق لآخر، فقد طغى إرهاب الدولة على كل إرهاب آخر مضاد، وبات يتصدر مشهد التاريخ بفضاعة، فلكي تنقذ السلطة نفسها من السقوط، تستخدم البطش لأقصى حدوده، تتقاسم صناعة الإرهاب تلك الدول والأحزاب والجماعات الصغيرة، والجمعيات السرية، المافيا، العائلية، كل في حقله، حيث يبدأ الإرهاب من فكرة في الذات سرعان ما تتبلور لتصبح مبدأً أو قانوناً، إذ لطالما بدأت المنظومة في تأسيس وجودها انطلاقاً من مساع فردية غير منتظمة لتصبح مع الوقت نظاماً حديث النشأة، إنه الفرار من الموت والتلاشي أو الاختفاء القسري، كما جرى للعديد من المعتقلين الذين تم تغييرهم، وبذلك فإن

السيطرة الأمنية التي تفرضها سلطة البعث تعمد إلى بث الخوف وجعله يتحكم بالأفراد، كي لا ينهضوا، وإن نهضوا فإنهم سيخرجون من هذا النهوض مكبلي الأقدام بسلاسل غليظة وثقيلة، ونعني بالسلاسل، تلك العوائق والعثرات التي تجعل من أي حراك مضاد ومناهض مخصياً، بليداً محكوماً بالفشل وعدم الاستمرار عبر زرع السلطة لأدواتها وأفكارها ومناهجها، هكذا لا يمكن الصحوة من هالة الفشاوة السميكة التي أحاطت العقل المعتقل وزجته في صدمات نفسية لا تكاد تتوقف، فالإرهاب الدولي المفروض على الجماهير، إرهاب يستمد جذوره التاريخية من جهود حكومات وسلطات قديمة، حال الأفراد في هذه البلاد السجينة، ينقلها آرام هنا: «ر كل ما جرى هنا هو إما ان تهرب كالجبناء أو تسجن كالآذلاء، أو تموت ميتة الكلاب أو تبقى في هذه البلاد وتعيش على طريقة الحيوانات، وأنا يا حميدو الحيوان البائس الذي في داخلي بدأ يفقد القدرة على التحمل وبدأ يتوحش ويأكل رأسه، ما أقسى هذا اليأس يا الله "، يمتلك آرام روح الإنسان الشاعر بعظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مساعدة الآخر، هذه الرهافة جعلت إحساسه ينطوي على حزن ويأس عميقين، إزاء حال لا تتغير بل تتفاقم مع الوقت، وتحت ضغط هذا الإحباط والظلم الذي ترسخ في ماهية التماثيل المنحوتة. كان القرار الأخير، وهو الانتحار تعبيراً عن الرفض والتجلي بصورة حرة خارج الحياة، حيث العدم، ترك آرام لحميدور رسالة صغيرة مفادها: "لا تبك علي يا حميدو، إذا التقيت بسالار ولو بعد سنوات طويلة، قل له بأنني كنت أود أن أفعل له شيئاً لكنني لم أستطع، فليسامحني وسامحني أنت أيضاً، نحن نعيش في بلاد لا قوانين عادلة فيها، لذلك فإنني أردت اليوم أن أكون عادلاً مع نفسي على الأقل، لم أعد أتحمل، هذا كل ما في الأمر، وادعاً."

في بلاد لا عدالة فيها ولا قوانين، يمسي فيها الفرد سجيناً محبباً يواكب الصدمات الواحدة تلو الأخرى، ولا يجد في صمته العزاء الأكيد، فيختار طرق باب الموت لضالة

احتمال وجود حياة أفضل، خرج الوحش الذي بداخل آرام بهيئة الموت ليتجلى أمام أنظار الأحياء فاتحاً فمه، تتحقق عدالة الفرد اليأس من خلال الانتحار، وفق تراتبية الأحداث المؤلمة المعاشة هنا، أراد آرام التحرر من روتين المأساة والوقت فأقدم على الانتحار، لقد رغب في تحدي جبروت الظلم والاستبداد فوضع حداً لحياته.

◆ الانتحار بوصفه دعوة للحرية :

قصد حلیم یوسف المعنى المرموز وراء انتحار آرام وهو الانتفاضة ومواجهة الموت القائم بشراسة ودون توقف، أراد الوجه المجازي التحريضي المتأت من فعل الانتحار، حيث أن قرار الانتحار يجيء بعد عدة مرات وأشكال من الموت التي يعايشها الفرد المحبط، حيث الروح يلجها البرد والجليد من كل حذب وصوب، ومع إحساس الخواء والعبث، يتضاعف الإحساس بوجود الموت وضرورته، ومع انعدام لحظات السعادة الحقيقية والطويلة يصبح المرء في حالة من فقدان لأعصابه وتوازنه، ثم تراوده تخيلات هنا وهناك، فالموت لم يعد مخيفاً بالنسبة للذين يستعدون لملاقاته، بعد أن وجدوا في وجودهم بالحياة مضيعة للوقت، واقع تزداد فيه المعاناة باطراد، ولاسيما ذلك الموت الذي يستهدف الأفراد والنخب الشابة، تلك التائقة لتلمس التغيير، لكنها تتوج أبدأ بالإخفاقة والفشل، نجد ذلك العزم الأكيد لمناهضة سلوك النظام الاستبدادي الذي أخذ يحاصر المجتمع منذ مراحل مرور الإنسان بالطفولة فالشباب والرجولة من ثم الكهولة، ليؤسس له نظام حياة مبهمة وممتزجة بالعزلة والخوف من التطلع للأمام، على الرغم من أن قرار الانتحار هو قرار أناني، لكنه أتى كنتيجة عن إهمال ممنهج لقيه الفرد ووجد في التأقلم عملية معقدة في ظل غياب الأمان والرفاهية، وذلك الحصار المطبق الذي فرضته السلطة المهيمنة على الناس في مختلف ميادين حياتها وعملها بغض النظر عن ذلك التهور والانفعال الذي قد صاحب الانتحار، إلا أن

غياب أسباب التمتع بالحياة كامن في قرار إنهاء الحياة والخروج منها، أي الإستقالة، حيث تتفاقم معدلات الإنتحار في البيئات المعزولة سياسياً، ويصبح الإحباط عنوان كل الحياة الأسيرة لقوانين السلطة وتفسخها البنيوي والظاهر والذي يقود النخب المبدعة للهروب والتخلي عن الحياة عجزاً ويأساً، كون هرم الرعب المفروض من لدن تلك السلطة مهيمن بضراوة ويصعب مناهضته بشكل فردي.

خروج المعلم الآن من السجن، تبعه مشهد مشي حميدو خلف جنازة المعلم آرام، وتأنيب شديد أحسه حميدو إزاء تماثيل نحتها بيديه وكانت سبباً ووسيلة في إعدام معلمه، ساءت الأحوال وتصاعدت أعمدة دخان الأحزان في كل الأروقة والشوارع، تكشف عن وجه بلاد ليس للإنسان فيها كرامة أو وزن، نظام البعث فوّض كل حركة وأربك كل فعالية للفرد، وجعل الحياة تراجيديا صامتة، أمام هذه التغييرات الجمة التي تعترض حياة الأفراد، تصبح الحياة في حد ذاتها كابوساً متنقلاً بين ساحات الأمل الهش، فما بين سعادة غائبة وتعاسة متتأبة يقف الألم، وتصبح الحياة أمواجاً تكلّي بأحزان البشر في بقاع كل ما فيها فجائع وأحلام منتهكة، فبرمجة الفرد على الخوف معناه أن يترسخ لديه الخضوع على نحو آلي ولا ينظر للأعلى، بل يجب أن ينشغل أبداً بلملمة نفسه وبقاياها بصورة نمطية ومتكررة، حيث تغذية الفرد على الخوف والألم يولد لديه دوماً رغبتين متناقضتين، إما الانتقام لحد أن ينقلب الضحية لوحش، يعيث الفساد في كل شيء ولا يتوانى عن نهش كل صالح وطالح ليغدو أنموذجاً عن الوحش الحديث الوليد من رحم الاستبداد، والرغبة الأخرى هو الميل للزهد والعيش في دوامة الاغتراب والشعور بالظلم لمدى طويل، وهنا يختار الفرد مازوشية حمقاء تحيطه وتكوي أعماقه على مراحل، فالخوف يسهم في إنشاء الفرد حسب مقاس السلطة ورغباتها في امتصاص الجرة في ذوات الجماهير، واستفادة السلطة البعثية من وجود تابوهين عقيمين وهما الأصولية القومية المرتبطة بأصولية الإسلام السياسي في ذهن

ولاشعور الجماهير، جعل النظام القمعي سهل الجلوس والبقاء طويلاً، كون بديله يعني الفوضى والتشردم والانقسام الطائفي والصراع العرقي لا محال، هكذا تعبت الأنظمة الشمولية في مستقبل شعوبها، بعد تشربها لإفلاسها، مما يجعل الغموض شبحاً يخيم على كافة مناحي الحياة، والتصدي لهذا الخوف والقمع المتصاعد غير جدير بالوقوف عنده، لضمور آليات المواجهة وكساد فكر دعائها ومنظريها، خيار الانتحار أوضحه حلیم یوسف، وكذلك لحظة خروج آلان من معتقله الغامض بغياب أو اختفاء سالار تلميذه وعاشق ابنته، شخوص محكومون بالخيبات، بين يد تبنى تماثيلاً، وآخرون يموتون أو يخرجون بالمصادفة من قبورهم، لا قوانين منصفة، وإنما ثمة أشخاص مهيمنين على كل شيء، يشبهون الحيوانات في سحناتهم وأصواتهم، ينشرون العنف والفساد في كل الأرجاء، وقد اصطف السلطويون خلف المقدسات عبر التاريخ وقاموا بتحقيرها بمنهجية قادت الناس إلى المجهول، وجعلت الألسنة تكرر ما تريده السلطة البعثية، وحدث أن تم إحصاء الدين وتطويعه قومياً وحسب رغبات الحكم الفئوي ذي النزعة الطائفية المقيتة.

يتحدث حلیم یوسف في باب آخر عن تزييف السلطة البعثية للفن وتشويهها للنحت، ليقصر ذلك الفن على نحت القائد، وبقاء تماثيله عشرة بوجه كل شيء جميل: « كان قد بنى حياة كاملة في هذا المرسم بطريقة لم يتصور حميدو بأنها ستستمر من بعده، واستيقظت في روحه قوة خفية تجسدت على شكل وحش هائج، دخل إلى غرفة التماثيل وبدأ يمعن التحديق فيها وكأنها أجسام حية أمامه، يكرهها، يخافها، انتابه شعور أم تجاه أولادها الذين ولدوا نتيجة اغتصاب مستديم غطى على كل عمرها، الحب والكره خاضا صراعاً عنيفاً في داخله، الحب تجاه ما أنتجته يده والكره تجاه رمز الخراب والخوف والأسى، هذا عدا عن تسببه المباشر في دفع معلمه وقדותه في الحياة إلى الانتحار والغياب الأبدي. « فعلى الرغم من أن الفن يخوض مسلكاً مختلفاً عن

السياسة، إلا أن السلطة تضع يدها عليه بغية تحويل الذائقة والتحكم بالجمهور من خلالها، لكنه في الآن ذاته يستخدم على الطرف النقيض من أهواء السلطويين، ليعبر عن الصحة والامتلاء بحب الحياة والذود عنها قدر المستطاع، حيث يعتبر الفن فرعاً من فروع التفكير ورفع المستوى الجمالي للحياة وفهماً مغايراً للوجود والإنسان، الحرب الجمالية ضد قوى التشويه مجدية ومهمة، إلا أنها معطوبة منذ البداية، حينما تحول النحت عن وظيفته إلى تمجيد للطغاة، لقد فهمت سلطة البعث خطورة الفن، فوضعت رقابة مركزة عليه، ولاحقت الفنانين واعتقلتهم وشردتهم، كون الفن من أدوات فهم الحياة والدفاع عن الإنسان.

لم يكن ثمة أدنى تعاقد مبني على احترام الفن ما بين سلطة البعث والفنانين، وإنما هنالك خوف ومحاولة الزج بالفن في الخصومات السياسية والأجندات الحزبية، ليقولب ويتعفن ويصبح نشازاً أو تهاة، وقد بدأت صحوه حميدو من خلال كسره لتلك التماثيل التي نحتها بيديه، وهنا رمز الوحش الذي بداخله إلى الثورة ودك حصون المسترقين المعاصرين والخروج من سبات الخوف القهري، الذي أدى بالنفوس إلى ضياع وانفصال عن الواقع، إذ يدرك الفنان المتسامي بفنه أن ليس من عدو للفن إلا تلك السلطة الشمولية الممتطية لكل جمال وإبداع، والتي أنشئت بدورها نظام العبودية الحديث واكتفت بتهديد دعاة التغيير والمبدعين، إما بمحاولات شرائهم واستعبادهم، أو من خلال زجهم بالمعتقلات وممارسة فنون التعذيب في حقهم، وهذا يؤلب الوحش الذي في الدواخل لينقض على العدو الأكبر للأصالة والفنون.

يسيطر الخطاب السلطوي المتعالي على ذائقة عموم الجماهير، ويطفئ هذا الخطاب على كافة الأوساط والشرائح ليصبح وجه الحياة المعيشة، وقد فرضت السلطات قوانيناً أشبه بكوابيس القضاء على روح المجتمع ونهضة أفكاره، وهذه السلطة عدوة الأخلاق وحامية الفساد وصانعة الوحوش في المكامن، لهذا أحسن حلیم

يوسف في تسمية روايته، لأنه يعي جيداً أن السلطة البعثية هي الوجه الواضح للوحش الذي سيدمر كل شيء، وستفتح الطريق نحو الشروخ والانقسامات الكبيرة داخل المجتمع المحتقن على مراحل، انحياز حميدو إلى السامي في الفن، مثل ذلك الانتفاض والهيجان ضد كل ما يشوه الذات، ويقتلها جوهرًا، وقد أراد التخلص من العدم وإبداء موقف بطولي ينتصر للأخلاق والواجب، فحين تبدأ المعاناة في طريقها للنفس، فإنها تترفع عن الإيذاء وعن كل مقيت وتتصرف بحكمة المتألم لتقتص الجميل في النفس. وما الحرية سوى وحش أخرجه السلطة القامعة من نفوس معتقليها وجماهيرها الغاضبة، حيث تتطوي النفس الغاضبة على حرية وحشية تقتحم المسكوت عنه وتتفت من أحشاءها نيراناً حمراء تحرق كل شيء، وهذا ما ينبه إليه حليم يوسف في معرض هذا الجنون السلطوي في اقتلاع كل شيء في طريقه.

الوحش الذي بالداخل يرمز إلى الهدم كما إلى الخلق، ويمكن أن نصفها بالثورة التي تحتمل أيضاً المعنى الإيجابي والسليبي، ويحصد المجتمع ريع انتفاضته، ولا ضمانة من انتقال السلطة من حال لآخر إلا من خلال تحكم المعرفيات والمعرفيين بمفاصل الانتفاضة وإدارتها بما يخدم الأفكار الجديدة وتطويرها بالتزامن مع نبرة الرصاص أي الانتفاضة المسلحة: «تبدل الإحساس بكل شيء وخاصة الزمن، لم يعد هناك معنىً لليل أو للنهار، لهذا الرقم من السنوات أو لتلك، فكلها سواء، ولطالما أنها تمضي متشابهة رتيبة، لا لون لها ولا طعم، لاشيء يمكن التخطيط له بين تلك الجدران، ولا شيء يمكنه أن يجلب الفرح طالما أن البقاء هناك بات قدراً، لذا فقد مرت تسع سنوات، عشر، إحدى عشر، لا أعلم!».

يتميز الحديث عن تجربة السجن بكونه حديثاً شفافاً مرهفاً ينم عن قدر هائل من المشاعر النفسية المختلطة، وتصوير الأدب لها يمثل في دلالته معلماً حياً على مواكبة الكاتب للحدث مهما بلغت حساسيته، فالتعبير عن محنة السجين مثل غوصاً إيجابياً

في حياة الإنسان المقهور وتصوراتهِ المليئة بالمغازي والكثير من العبر، لهذا وجب على المتتبع لحالة المعتقل أن يكون مرهفاً بما فيه الكفاية ومواكباً للتجربة بكل حيثياتها الداخلية النفسية، حيث عالم السجن المترامي بشحوبه انتقل إلى الورق ليتجسد كوجدان معطوب ومتألم حتى النخاع. يسلط حلِيم يوسف الضوء على سعي الجهاز الأمني المشرف على تعذيب المعتقلين إلى تحويلهم لوحوش يمكن استخدا مهم فيما بعد وإفلاتهم ليمارسوا تشددهم الديني وليكونوا من كبار اللاعبين على الساحة المنتفضة على نظام الحكم، فتجسيد الممارسات إشارة إلى الغريزة السلطوية المباعدة بين الإنسان وإنسانيته، والمفسحة المجال للتوحش أن يتقمص داخل المرء ويستحوذ عليه، كما أن خروج هذا الوحش من الداخل هو مطلب النظام البعثي المستميت في البقاء حاكماً مطلقاً على جغرافية وطن مصطنع، نشأ وُلِد اتفاقية استعمارية بين الإنكليز والفرنسيين، فما ترسخ واقعاً إثر ذلك قاد إلى إيجاد تركيبة نظام سلطوي اتخذ البطش بلا حدود كوسيلة للبقاء والديمومة، فأمام ذلك الحيز الزمني الطويل والرتيب للمعتقل، فإنه يستحضر الكثير من الأحداث المتعلقة بماضيه بدقة لا متناهية، إلى جانب محاولته لتخيل ما سيكون مستقبلاً، حيث اعتمد نظام البعث على الاعتقال والمجازر في البقاء لغاية ذلك الانفجار الحتمي، والذي انبثق عنه خراب آخر لا يقل إجراماً ووحشية عنه، أراد حلِيم يوسف التمعن فيه ليؤكد على فكرة رئيسة مفادها سعي النظام الأمني من خلال وحشيته إلى إخراج الوحش داخل معتقله ومعارضيه ثم إفلاتهم ليمارسوا ذلك التوحش لاحقاً، الألم المدوي في أعماق الذات تحت رحمة الوقت الذي يمضي ببطء، زمن يتميز بفضاظته وصعوبة مروره كأنه وزن زائد، فالأفكار الناتجة عن فهم الحدث ومواكبته، تتميز بواقعيته وقربها من النفس واستحوادها على الذهن ببسر وتشكل القاعدة الأساس لتبني فكرة أو رأي معين.

فهم الحدث لا يقدم فناً فحسب، إنما يساعد على فهم سلوكيات النفس البشرية ويعمد لاكتشاف التفاصيل المتعلقة بصناعة الخوف والنظام السلطوي الذي فهم تاريخياً أن السبيل لبقاءه هو الإمعان أكثر في البطش والإيذاء، ذلك ينقلنا للتاريخ الذي يعكس جملة من الحوادث المتعلقة بطبيعة الصراع الذي يواجه السلطة الاستبدادية كل حقبة، وأدوار الفرد في خضم الإضطرابات الناشئة عن ذلك الاحتكاك والتصادم المؤلم.

◆ سلطة البعث وحرّيتها ضد الإنسان :

إنها تنتقم إن ناهضتها فئة أو جماعة أو فرد وتجيد اقتناص الإنسان المناهض في الصميم، ولا تدخر جهداً في أن تخلق منه فتات لحم متطاير إثر سياط ملتهبة تدع خطوطها على الجسد عميقاً، لتموت العملية السياسية لصالح تشعب الخوف وتغوله، أجادت الرواية التعبير عن مخرجات الوجدان الإنساني الواقف أمام التعذيب والتغييب، تود السلطة إيجاد الفرد المنطوي العصبي النرجسي الغارق في عيشه مع نفسه ومعاناته داخل المعتقل، تريد فرداً يائساً محبطاً بعيداً عن السياسة، وقد نجحت سلطة الأسد الأب والإبن في خلق هذا الأنموذج بالتقادم والتدرج، فها هو سالار يلتحق بركب آلان في المكوث معتقلاً، ليقضي حقبة الموت الذي يتخلله الوجدان والانتهاك للوجدان والكرامة، وقد استطاعت سلطة البعث السوري كما العراقي الامتطاء على البشر على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ونجحت في تفتيت المجتمع وتأليب بعضه على بعض، فكان ما يسمى الوطن معتقلاً كبيراً يتزاحمه الخوف، إلى أن غاص في مستنقع الفوضى اللامنتهية والذي عرف بالربيع الدموي، التوحش الذي تعنتي به السلطة الفئوية داخل معتقلاتها ظاهرة ليست بجديدة تاريخياً، لكن يتم تطويرها مع الزمن عبر ابتداء أساليب التعذيب لحصد ردة الفعل ضمن إطار ممنهج يخدم السلطة نفسها لمواجهة خصومها الألداء، حيث إطلاق سراح الإسلاميين من السجون والمعتقلات أجهز على تلك الهبة الشعبية من بداياتها، عبر شعار الله أكبر وانطلاقة

الجموع المنتفضة من المساجد في كل جمعة، لم يكن ذلك محض مصادفة، وإنما خطة تم الإعداد لها بغية وأد الحراك وإخفاءه، أشار لها حلیم یوسف في روايته: «اشتعلت الحروب الصغيرة في كل زاوية من زوايا البلاد، وكشرت الوحوش عن أنيابها وتسابقت على نهش أجساد من تبقى من البشر، وأبدعت الوحوش في أساليب تعذيب خصومها وقتلهم بطرق مبتكرة، وعلقت الرؤوس البشرية على عواميد أسيجة المدن وغطت مناظر الصلب والذبح وسلخ الجلد على المشهد، بدأ بعضهم يتحدث عن بطولات أجدادهم الذين كانوا يطبخون رؤوس أعدائهم ويأكلونها، فأكلوا هم أيضاً أكباد البشر وقلوبهم أمام عدسات الكاميرا».

«أيضاً أكباد البشر وقلوبهم أمام عدسات الكاميرا

فالهتاف العكسري الذي كنا نردده في معسكرات الصاعقة يثير الانتباه ويتعلق بتمجيد الرئيس على وجه الخصوص لتتأمل هذا الهتاف الهستيري: «نار نار نار» كلنا ثوار نفدي الوطن» «نفدي العلم» «نفدي الفريق بشار سوري سوري سوري» «الجيش العربي السوري» «أسود وحوش» «بشار بشار بعث

في هذا الهتاف نجد أن بناء الإنسان يعتمد على التوحش واتخاذ الوطن وثناً، وكذلك اعتبار الوطن وشخص القائد على ذات المرتبة، والتي يجدر على الجنود أن يفتدوه بأرواحهم، وكذلك فإن هوية الجيش عربية صرفة، وتابعة تماماً لحزب البعث العائد لشخص واحد يحتكر الدولة والمجتمع، وكل شيء، فعلى الجندي أن يتوحش وأن يكون أسداً ولا شيء خارج هذا الشعار يعنيه، تربية الجند على أن يكونوا وحوشاً هو جزء متمم من التوحش المنهج الذي يستخدم بوصفه وسيلة لتعطيل القيم وترسيخ سلطة البعث المتمثلة بسلطة القائد الرمز، وبقاءه في الحكم، أمثلة العنف تم استغلالها من الكتب المقدسة التي تصف الحوادث المتعلقة بمراحل نشوء الدين وترسيخه سياسياً، والظروف التي دعت لتبلور ذلك حياً، حيث عقل الفرد معبأ بمواد الانفجار على

الصعيد الأسري والتعليمي، وكذلك عبر اختلاطه بالآخرين، ومن الطبيعي أن تنتهز السلطة السياسية ذلك وتستعمل العنف عبر إدخاله في المناهج التربوي التعليمي الذي تلقفه الطلبة منذ ذهابهم للمدرسة وانخراطهم في التربية والتعليم، لقد حمى النظام البعثي نفسه حين أخرج الإسلاميين من المعتقلات، ليتم بواسطة تدمير الثورة وإزاحة ذوي الكفاءات القادرين على تحريك الشارع والرأي العام، واستفاد بشكل أو بآخر من صعود الإسلام السياسي في تركيا، والذي سخر هذا الأخير الإسلاميين لبلوغ غاياته في الدخول للملف السوري واستخدام الجماعات الإسلامية كوسيلة للهيمنة، وكذلك فعلت إيران عبر تجنيدها للجماعات الشيعية، وهكذا بدا التوحش عباءة إسلامية طائفية مشبعة بأسباب الحقد والكراهية، فباسم إسقاط النظام جرى إسقاط الشعوب وقصف منازلها وقطع رؤوس الناس تحت مسميات وذرائع عديدة، لهذا باتت الأصولية الإسلامية بمثابة الوحش المعاصر الذي يبقى على الاستبداد لأمد أطول، لقد تم تغذيته بأصول القتل التاريخية وتطعيمه بالكثير من الأساليب الحديثة للإرهاب، لأن ذلك يسهم في الإبقاء على الهيمنة الأحادية على العالم، وكذلك التدخل بمصائر الدول من خلال يافطة مكافحة الإرهاب الإسلامي، حيث يتعارض الإرهاب مع الأخلاق والقانون، يتعارض مع الحرية والديمقراطية وينتصر للفساد، لكونه من مفرزات التفتيت الروحي للمجتمع، فالمفردات النابية والقاسية المحاصرة للمعتقل السياسي تتعارض مع القيم والوجدان الإنساني، وتخلق مأس فردية تظل آثارها زمنياً داخل الإنسان، هذا التدمير المعنوي لا بد وأن يقود عبر مراحل لفقدان الحرية والكرامة، فقد تم الإطاحة بالله تحت بند نشر شريعة الإسلام بالقوة، وتم الإطاحة بالقانون عبر الدعوة لإسقاط النظام السياسي، إذ لا تتلخص الثورة بردة الفعل إزاء ممارسات سلطة معنية وإنما هي مجموع إرادات وأفكار تسعى للولوج داخل المجتمع المقموع لتكون نواة للتغيير وليس مجرد تصفيات حساب سلطوية بين طرف يسعى

للهيمنة على السلطة وهدفه إسقاطها واستبدالها بسلطة لا تختلف عنها، إن تلخيص الثورة بتبديل هرم السلطة بآخر هو تحوير فظيع للحقيقة الاجتماعية ومحاولة خيثة للقفز على أحلام الناس في العدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي، هذه الإستماتة في الوصول للسلطة دون التغيير في بنيتها، جعل الفساد الاجتماعي ينمو ويزداد بإطراد على حساب مكافحة النخبة الواعية الباحثة عن سبيل للتغيير الجوهري وإيجاد مشاريع تنموية قادرة على تبديل الواقع القائم بخلق واقع أفضل، بيد أن الخراب الذي عمّ في كل مكان والتراجع الاقتصادي ودمار البنية التحتية حال دون بلوغ الهدف المبتغى.

التبحر في الحديث عما يدور في أروقة المعتقدات يمثل نقطة الركون في متاهة الوجدان الفني ومدى ارتباط الفن بالمأساة، لاسيما أنها تعتمد إلى الكشف عن مصادر القلق لدى المرء من المجهول، والغد الذي يوقظ في المرء شهوة التساؤل، حيث تجربة السجن توقظ لدى سالار الرغبة في الصراخ والتعاقب مع الحرية من خلال ذلك الخروج المتوثب من الزنزانة للحياة حيث الناس والشوارع الواسعة وصوت الأرزقة وما يعتلي ذلك من ضجيج وحياة تبعث على التدبر والخلو إلى النفس واستحضار صور ومشاهد تختزل الماضي بدقائق، الماضي الذي لا ينفك عن حياة المرء، بخاصة الحالمين، ممن يتدفقون أحاسيساً ومعاناة، ويلتزمون بمبدأ الذود عن أنفسهم مقابل هذه القتامة التي تترصد حياتهم بكامل لحظاتها، حيث يقدم الفن تلك العلائق اليسيرة بين الأحداث المعتمة والقيمة التي تتوارى وراءها وهي تتعلق تماماً بالإرادة ومعنى الفوص في الآلام لصناعة الجمال، لعل الاعتقال كحدث روائي يستدعي الانفجار الإبداعي الناجم عن معاناة تحيط تواريخ الألم وتقدم تفاصيل تبهر المدرك للكون في عتمة الإنزواء في سجون القهر، فمع بروز القهر السلطوي تستمد الرواية الإنسانية قوتها حسب درجة إدراك الفرد لهول البؤس ومساعيه لدفعها بالقوة ذاتها، ولكن على نحو مغاير ومتحد بالفن وجمالياته، فهذا الصراع العقيم بين قوى السلطة القائمة والمناهضة، جعل

المجتمع في حالة من استنفار وتأهب ذهنية، وقاده لميادين الاحتقان ليكون الضحية أبداً، وهذا ما عمق ذائقة الأديب وجعلها هاوية لرصد الفجائع والإلمام بها وتداعياتها، إذ يعتمد المبدع على الذاكرة وكذلك التماهي بالتجارب المعيشة والمفصحة عن تجربة المجتمع في ظل تقهقر النظام الاستبدادي وإرهاصاته، حيث يقدم الاعتقال تجربة مهمة للمعتقل، وتجعله يمعن في الحياة من زاويتها الحادة المتعلقة بالألم، مفصلاً عن استماتة السلطة الشمولية في قتل الإنسان وتدميره بشمولية دون رحمة، إمعاناً في تدمير الحياة دون هوادة، وكذلك طمس معالم الصفح والنظر للاعتقال السياسي بكونه أحد المعرفلات الكبيرة الحائلة أمام نهضة المجتمع ومساره نحو الديمقراطية، إذ يتحول كل شيء لغبار ودخان متصاعد إزاء اختناق الكون وحصار النفس الحاملة وتخريب الملكات.

يتدرج حلیم یوسف في الصفحات الأخيرة من روايته في الحديث عن مآلات الأحداث في غربي كردستان، بنشوء قوات الحماية الشعبية التي أخذت تسيطر على الوضع هناك، وتنشأ نظاماً وبنية تنظيمية ثابتة أخذت زمام الصعود رويداً رويداً، فحميدو هنا يستشرف عبر منحواته ظهور وحوش متعددة الوجوه، مختلفة الأحجام، ستسود الحياة عند نشوب حرب ضروس تدمر كل شيء، أما عن سليمان فقد انصرف هو الآخر نحو الإعتكاف وقراءة القرآن، وباتت هيئته غير مألوفة: «كدت أموت من الضحك عندما كنت أقارن بين سليمان الغارق في دخان كثيف على الدوام في المرسوم آنذاك، وبين سليمان الإمام الذي يعتلي المنبر ويحض المصلين على الجهاد» ونجد هنا في الصفحة التالية، يستكمل حلیم یوسف دلالة تصرفات سليمان وتطوارتها: «كان سليمان يقود في تلك المنطقة تنظيمًا ملتحيًا يتسابق الجهاديون من كل أصقاع العالم على الإلتحاق به وقطع مئات الآلاف من الكيلومترات لخوض تجربة الذبح وسلخ الجلود البشرية وقطع الرؤوس، كثيرون منهم أصابهم الجنون وهم في طريقهم إلى

أرض المعركة، وقد تضخمت أجسادهم وتحولوا إلى وحوش مهيأة للانقضاض على كل من يقف في طريقهم" هنا يتحدث الكاتب عن التوحش المتبادل، حيث القتل والموت والدفاع عن البقاء، وهو في دلالاته الحية والبعيدة توحش متبادل وصراع محتدم، حيث القوة تستوجب ذات القوة في ردعها ولجمها، وهكذا يسود العنف العالم الداخلي للمجتمع وتواكبه الرواية التي تستشف حياة بمنتهى الضجيج والقسوة، إذ يهتم الكاتب بالمجمل بحياة الشخص ومآلاتهم، لكنه يحتفي أكثر ببطل الرواية من الناحية الوجدانية وينحاز لها، إذ يواكب ذلك الحدث الوجداني المتعلق بعلاقة الرجل والمرأة وتلك الظروف القاسية المحبطة لعلاقتهما مع مرور الزمن، يعود بنا إلى علاقة الحب بين سالار ومريم، وكذلك سعي سالار للبحث عن أخبار حبيبته المتزوجة والمهاجرة إلى ألمانيا، نلاحظ تتبع الكاتب لظاهر وباطن تلك العلاقة بما تحمل من أحزان وخيبات نفسية، لعل استقصاء اللغة الدرامية هنا بالأمر المانع والمليء بالأسرار الفنية والتي لا تتواءم الرواية عن حمل مقاليدها، هذه اللغة الموغلة في قلب المغترب عن عالمه وكونه ومجتمعه، وهذا العبء الجغرافي الذي يحمله الإنسان الكردي جزء من أزمة سلطوية متفاقمة في عموم الشرق الأوسط الرازح تحت هيمنة السلطات القومية والمذهبية، وقد تقصّد حليم يوسف إيجاد حب في المقبرة، حب يموت في بدءه ويتعفن في نهايته، ليغدو مصدرًا للمشاعر المتناقضة والتي يسودها نقيض من الشوق والألم والغضب: "فتحت الصندوق، بدت الأوراق قديمة، مصفرة مهلهلة كروحي، لفتت نظري ورقة صغيرة كانت لا تزال تحتفظ بنضارتها، كانت مريم قد خطت عليها جملة وحيدة بيتيمة: "أحببتك كما لم تحب امرأة رجلاً من قبل"، تحركت في صدري مشاعر مختلطة، هي مزيج من الغضب والحزن والخيبة والفرح، سررت بهذا الإقرار الصريح وأحزنتني الشك بمدى صدقها في هذا القول، قفز إلى مخيلتي هذا السؤال: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تنتظر عودتي".

يبقى الحب حاضراً وشريكاً في لعبة البناء والهدم، فالرواية الواقعية لا تنفك عن الرومانسية والذاتية ولا تستطيع لجم ذاتها حينما يكون التعبير عن الوجدان عارماً، وبطريقة ذكية يتم الولوج لعالم الأفكار والتزاوج ما بين الحسي والمعنوي لتكوين العالم بفسية، تمزج ما بين الواقع والخيال، لتحقيق قدر بالغ من التأثير على القارئ، ليكتشف الحياة في قالب فني، ذلك الاقتران المانع ما بين اللغة الوجدانية والفكرية للكاتب يسهل الطريق للمتبع والمنقب للإحاطة بجوانب الرواية ويدفعه للتساؤل، فكل التحولات التي يعيشها سالار بعد خروجه من السجن باتت تنصب ضمن دائرة تحوش الناس واغترابهم عن حقيقتهم الاجتماعية شيئاً فشيئاً، لقد أراد الكاتب نهاية تراجمية لروايته شبيهة بأحداث ما بعد 2011 وما تلتها من قصص مفجعة، إذ تغير شكل الناس وتغيرت نظرتهم للواقع، اختلفت الحياة واختلطت عبرات الناس وتقاسيم وجوههم بشحوب الحدث، ودائرة الاغتراب النفسي اتسعت وتشعبت وقللت بذلك من فرص العثور على السعادة والطمأنينة.

فلسفة الوجد في رواية الطيران بأجنحة متكسرة

تمهيد :

ليس سلوك المرء انتهاج فهم الألم وتعريفه مبنياً على رغبة ذاتية يميل لها ذوق وخيال المبدع أو الحالم، فيلسوفاً كان أم فناً، وإنما لصوق الفرد بمعاناته المقترنة بالجماعة ألزمه قسراً للتخليق في متن الألم، من هنا فالرواية باتت تنصدر العناوين المتحدثة عن وحدة مصير المجتمعات أمام محاولات إبادتها وطمس هويتها، وقد سلك حلیم یوسف دور المتصدي لتلك الهجمة التاريخية التي يتعرض لها الكرد، فأخذ ينقب عن مشهديات الوجد، مستمداً رؤيته من الحوادث الإنسانية المشبعة بالتساؤلات وخيارات الذود عن الذات، إذ نحن أمام رواية توثق حقيقة الجرح والصمود بوجه مسبباته، فتجسيد البطولات الفردية يعدّ عملاً ذو خصوصية، تؤسس للغة روائية كردية تدوّن مسيرة شعب نابض بالحياة على جغرافية تم تهميشها وطمسها، رقعة مناوئة لحدود ملغمة يتخللها وجع كثيف تعدّ منبعاً ثراً للرواية الوطنية التي ترصد ثقافة وآمال شعوب بوسائل عديدة، منها السلاح والإعلام وليس آخرها القلم، ففي ذروة الحروب يتنامى دور الحب في المسير بمناوئة الموت والخراب الحاصل، وكاميرا التشخيص الأدبي والفني تجوب معها، كي تحقق في آليات نكران الفرد العاشق للوجد الكامن راصدةً ذلك عن قرب، فالآلام المدوية في زمن الحروب تحتاج فناً كالرواية لفهمها واحتواءها، كون الرواية تمتلك رؤية خاصة في فهم الحوادث الوجدانية، ولأنّ الوجدان يحيد عن الموضوعية ولا يستطيع إلا أن يعبر عن حالات الفرد وذاتيته المفرطة، لهذا فللفن نزوع خاص لفهم الوجود مغاير للفلسفة، ولعلها في ذاتها فلسفة تغوص وتجسد، تغرق في سردية الشقاء، وليس هدفها فقط إثارة العواطف، وإنما فهم

ما تسقطه الحوادث المؤلمة على النفسية الاجتماعية، إنه ذلك الصراع الضاري بين التعلق والفراق، بين التطرف الديني والحب العميق، بين التشبث بالأرض ومغادرتها، إننا أمام ثنائيات متقابلة أخرجتها الحرب الأهلية السورية من دفتيها، حيث القلق وتفاصيل الموت اليومية، صراع نفسي يعيشه الفرد، يقاسي محنة الخوف، ويحيطه من كل جانب غريزة البقاء والدفاع عنها بوسائل بدائية كامنة في تحديق الفرد بمن يتعلق بهم ويخاف ألا يراهم، روائح الفناء المنبعثة من المكان، تليها احتمالات الهزيمة والانكسار ومقابلها مشاعر تتعلق بالتحفيز والنصر المحقق، فالألم خبز الوطن المغتصب وشراب المجتمع.

إن الذات تبذل مجهوداً في ظل الحرب كي تنهض بأعباءها وأثقالها وتتخطى الاكتئاب، لكنها ما تلبث أن تصطدم مراراً بصخرة العائق، غريزة البقاء المدافعة عن نفسها، والحديث عنها شجي في فن الرواية ومثير كلوحة درامية تستدعي تساؤلات الفرد ورؤاه الفكرية في فهم العالم المحتقن، فالموت حدث مؤثر في صناعة الفن وعنصر حيوي يدفع الفرد لبذل مجهود بغية فهم ما يدور في الحياة من صراعات ومنافع، وبالتمعن في عنوان الرواية نجدها مؤلفة من الطيران، والانكسار، رغبة وعائق، حلم الطيران وتحقيق الحرية، مقابل الألم الفاقع الظاهر بفجاجة أمام الأعين وطريق الساعين للحياة، أما الإصرار على الطيران بالرغم من أن تلك الأجنحة منكسرة، فذا يدل على غلبة العناد والإرادة الحية على المعاناة الكبيرة، وكذلك إحياء آخر يقودنا لفهم حقيقة مجموعة من الناس لا تمتلك تلك الإمكانيات التي تؤهلها لعيش الحياة ولا تختار خيار الإستسلام بل المواجهة لانتراع حقوقها في العيش الطبيعي.

في ظل أجواء الحرب ومناخات الموت الكثيفة تأتي الرواية لتتناول حوادث الأفراد مستقصية الإثارة في الألم، وفهم رواية تتحدث عن صراع الحب مع الموت، مع التطرف، ورائحة الفناء السارية في الأرجاء، يكون الموقف النفسي ها هنا متوتر وقلق، وكذلك

موغل في ارتباطه بالأرض والمرأة، رودى هنا مثال الحالم المتوقد حماسة وحب، وهو الراوي لحقيقة ما سيجري، ومن ثم سيكون أحد الضحايا الذين اصطادهم الموت، لذا يوغل الكاتب هنا بشجن في تناول هذا الحدث الذي تتعدد خلاله الألسنة والأذهان، ففهم النفس الإنسانية نابع عن مدى تمرسها بحب الحياة والالتحام الشديد بالرغبات والعواطف والطموحات الإنسانية، ولعل حقيقة الصراع القائمة ترسخ مفهوم الأضداد القائم على إحقاق حق الحياة كبدل عن ثقافة الموت والتطرف الديني، وأهم قيمة لاستمرار ذلك الصراع هو عشق الأرض وتمثلها في العاطفة والوجدان الذاتي من ثم العام كقيمة جمعية، بعيداً عما تقوله الإيديولوجيات السياسية، وإنما بغية تأسيس وعي إنساني، لذا فلزام على المبدع أن يخاطب الأذواق المختلفة بنداء الوجدان الواعي، وليس بما تقوله الخطابات السياسية التديجينية.

إن جملة المؤثرات اللغوية الإنسانية في حقيقتها تذهب لحل مشكلة الوجود، ولعل مأساة الفرد في تصور الأديب، أو المفكر، تذهب إلى أبعد من أن تكون مجرد حدث، فكثيراً ما تكتظ الكوميديا بالمأساة، وكثيراً ما تذهب الرواية منحى أرشفة آلام الفرد والمجموع انطلاقاً من وعي الفرد المبدع لدواعي الألم ومسبباته، فالابتكار ثورة معرفية وسبيل لمعالجة المشكلات الإنسانية المستعصية على الفهم للوهلة الأولى، فنظرتنا للكوميديا أنها مزيج مركبات شعورية من سخرية وتهكم وألم وغضب، يجعلنا ندرك أنها آلية نقدية لمعالجة كل رواسب الحياة وتصدعاتها، فليست الشتائم إلا ردة فعل نفسية نابغة عن طغيان جانب الغضب والحيرة في شخصية الفرد، لنذهب لعوالم الرواية التي تعالج آمال وآلام المجتمع، نراها تقوم بتكوين الوعي الثقالي الجديد للذات المنتهكة، أكثر من كونها عين راصدة، فالكاتب هنا يوثق روح الأمة ووعيتها القومي من خلال دراما الواقع المتجسد كرواية، انطلاقاً من مسؤولية القلم في مواجهة كل ما يتصل بالإبادة الثقافية ومحو الهويات المقاومة للصحراء والانقراض، ولتشكيل

وعى الأمة تذهب الرواية أبعد كي تحرك خيال وفكر المتلقي، لتأكيد حقيقة ذلك النفور بما فيه من إرهاسات ومخاضات جمة.

ليس نقل الواقع كما هو من عمل الروائي هنا، وإنما المهمة الأكثر تعقيداً ومسؤولية بهذا الصدد هو تجلي كل حدث بمظهر فني وفكري يخوض عميقاً في أزمات الإنسان ويلقي ضوءاً هائلاً على مسيرة الصمود والتحرر في كردستان الغربية ما بعد 2011 وصعود موجة ما يسمى بالربيع العربي الذي أحال المنطقة إلى خريف لا ينتهي، ليس ثمة نقل تسجيلي للأحداث، إنما هناك استعانة ذكية بها لتمير الأفكار الإيجابية المنعشة لروح المتلقي الشرق أوسطي عموماً والكردي خصوصاً، فتوثيق الدفاع عن هوية الوطن والمرأة أساس ارتكازي لرواية تحمل في معالمها سمات النهضة الكردية من أحوال وأخاديد السبات والخضوع والاستلاب، حيث ارتباط تلك الهوية بالتاريخ القائم على الركون للأصالة والتجذر كوسيلة للتشبث بالحقوق المسلوبة، فالمذبة التي شهدتها مدينة كوباني خلفت ورائها العديد من الضحايا والآثار النفسية الصادمة التي تأثر بها الروائي، لاسيما وأنه كان على تواصل مع ضحاياها قبل أن يلقوا حتفهم ويصبحوا شخوصاً رئيسيين في روايته، ومما لاشك فيه، فإن تجسيد المسأة وتوثيق الحدث لأخذ العبر منها يعتبر رسالة قيمة على ضوء ما ينشده الإيمان بقضايا الأرض، فكان لهذه الرواية دوراً في الحديث عن اتحاد الكردي بأرضه وعشقه، إذ لم تلعب على الوتر الإيديولوجي ولم تتطرق لذلك بتاتا، وإنما انحازت للإنسان الضحية، وقد ربط بين ضحية اليوم وضحية الأمس على نحو يبعث على اليقظة بالآلام التي ما برحت ذهن المجتمع الكردي ماضياً وحاضراً، هنا الرواية تترفع عن كونها مجرد شجون خاصة بالكاتب، وإنما راحت تلامس الوجدان الجمعي على نحو يبعث على التساؤل وكذلك الرسوخ في حالة الإيمان بالانتصار على ما من شأنه أن يقف في وجه الإنسان العاشق والمفكر المتطلع للسلام والخلاص، فهنا رودي يتحدث: ”إحساسي

قال لي، أن زلزالاً قوياً سيحدث في هذا الوطن، زلزالٌ ليس كتونس، ليبيا، ومصر، وليس ربيعاً كربيعة، من جهات الدنيا الأربع تكالب علينا أصحاب الرايات السود وأخذوا أماكنهم حول كوبياني، تم التطرق لنوع مختلف من الكائنات، لم يكونوا بشراً كونهم كانوا يقطعون رؤوس البشر، ولم يكونوا طيوراً وحيوانات، فلم يكن لهم أجنحة أو ذيولاً، البعض قال أنهم نوع من الطيور أشبه بالغربان، إلا أنهم كانوا غرباناً هرمة وأعمارهم تناهز ألفاً وأربعمائة عام، وعملهم تدمير وأكل لحوم البشر، والبعض قال عنهم أنهم جند الله وعملهم هداية الناس إلى دين الإسلام الصحيح، من انكترا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، استراليا، كندا، وأمريكا مروراً بتونس والجزائر، المغرب، مصر، الأردن، ليبيا، الصين، الشيشان، أوزبكستان، أخذوا يمهرون جوازات سفرهم في مطارات البلدان المجاورة قبل دخولهم أفواجا إلى المدن الحدودية".

بهذا المعنى من الألم والتبصر بفداحة الخراب، أراد حلیم يوسف أن يخوض مغامرة السعي لفهم الإنسان الكردي في خضم تحديه لأشكال البلاء والموت، فنجد تجسيدا لقوافل المتربصين بالحياة تأتي من كل حذب وصوب لتقتلع الحضارة، ولتفتك بكل ما هو حي ونقي، تلك ثنائيات الأضداد، فالحب وجد ليزود عن نفسه في حياض الحرب، وكذلك الديمقراطية جاءت لتكون مناهضة للاستبداد والتطرف والعودة إلى الهمجية البدائية.

استطاع الكرد في غربي كردستان (سوريا) وجنوبها (العراق) تحقيق النصر على داعش بمؤازرة التحالف الدولي عبر تغطيتها الجوية وضربها لمواقع داعش وطرق إمداداته، بالتزامن مع تقدم القوات، ولا بد بعد النصر العسكري أن يتعزز ذلك معنويًا داخل الناس، لذا تلعب الرواية دوراً في ترسيخ المنجز العسكري كي يتوثق أدبياً ويصبح أحد القرائن الهامة في ذود الإنسان عن نفسه، وما كان ذلك لينجح لولا الحافز المعرفي المتجسد بوعي المقاتلين بسلبيات التطرف ونتائج الكارثية على

الإنسان وحياته، هذا الوعي الدال على كفاح المعرفيين الشاق في سبيل المعرفة والحياة والإعمار، مقابل قوى تعمل على التدمير والقتل بلا هوادة، حيث صياغة بطولات الأفراد روائياً يمثل تعزيزاً لروح الأمة الساعية لخلاصها وتحررها من التبعية للنظم القمعية المستعمرة، إذ يعد التطرف بشكل عام وبالأعلى الفكر، المجتمع والجيل الناشئ، ومعادياً لكل نهضة اجتماعية معرفية صحيحة، فكان لا بد من تعرية المقدس وفهمه جيداً ومناقشته بطرائق أخرى، إحداها اللجوء للرواية لما فيها من آليات شفافة ومرنة قادرة على الإيغال في النفوس والأذهان، وتحطيم ما في العقول من أوثان، كي يتم وضع قضية الخلاص المعنوية للفرد على قائمة القضايا الاجتماعية، فما الحروب والنزاعات الدينية الطائفية إلا وسيلة لقهر المجتمع واستنزافه، وهذا يدخل في سياق تجهيل الفرد، والآليات الدينية تسهم بسلاسة في تعميق الهوة بين المجتمع والقراءة في مختلف الإتجاهات الفكرية، وأحد الأسباب المعطلة لمكافحة التطرف الديني فكراً هو سعي الجهات السياسية الدولية في استخدام الجهاديين كورقة ضغط على بعض الدول والجهات السياسية المتصارعة معها، وبذلك تتجاهل الاهتمام بالمكافحة الفكرية للتطرف، كونها ترى الأولوية في مصالحها ومنافعها، فصرار الصراع هو نتيجة عن تواطؤ دولي واضح في مكافحة الإرهاب الجهادي، حيث لم تلقى مكافحة الإرهاب فكراً أي اهتمام، فباتت شعوب الشرق الأوسط من ضحايا هذا الإرهاب، وطغت لغة المصالح الاحتكارية لدرجة تواطؤها مع الإرهاب ذاته، فليس الإرهاب حكراً على جماعات معينة بحد ذاتها وإنما تمارسه دول ترعى الإرهاب.

◆ الإرادة المجتمعية في مواجهة الإرهاب :

يولي الكاتب الاهتمام هنا لموضوع التطرف الديني وتبعاته الكارثية على المجتمعات، فغيرانها تتسع وتتسع تبعاً لحاجات الدول الإقليمية للإسلام السياسي، فالتعصب الديني المذهبي سريع الولوج للمجتمعات التي تعرضت للعنف الدولتي، فالأنظمة القمعية تهدد دوماً بأن بديلها هم الإخوان وتشكيلاتها المنتمية لجوهر فكر القاعدة، يُظهر الكاتب جانب المسألة الصادمة في حيثيات أحداث الرواية، ليؤكد على أهمية التآلف الاجتماعي، والصمود بوجه الملمات، والظهور بمظهر المتسلح بالحب والإيمان بالأرض، فتقشي التطرف الديني تلا إرهاب الدولة بحق المواطنين، مما يشهد في كثير من الأحيان تواطئ الدول القمعية الإقليمية في دعم التطرف الديني لأغراضها المتعددة، إذ ثمة صلة طبيعية بين إرهاب الدولة الذي يفسح المجال لفوضى حروب أهلية تسهم في تدفق الإرهابيين وكذلك السلاح، كما في أفغانستان والعراق، وأخيراً اليمن وسوريا، فالمدن المدمرة، غياب الأمان وموت الشباب، كذلك تجنيد القاصرين، كل تلك الأوبئة الناتجة عن الحروب الداخلية، تنتج عنها روايات لا تنتهي تتميز بمأساتها وشجونها، شرعنة الجنون كآمنة في حقيقة التنظيمات المتخذة للمقدس ذريعة للتمدد والاتساع، مستفيدة من كم التجهيل الذي رعته النظم القمعية طيلة عقود متتالية من الانقلابات العسكرية وحالات عدم الاستقرار التي رافقت القمع السلطوي وفياب العدالة والقانون، وتحول الوطن لساحة فوضى يتقاسم مساراتها المسؤولون ورجال الأمن والمخابرات، في ضرب الإستقرار النفسي للفرد وخنق الأصوات المطالبة بالتغيير ورفع الطوارئ والأحكام العرفية، الأمر الذي وُد احتقاناً شعبياً وتجهيلاً حقيقياً اتسع بتفاقم الفقر والبطالة وانتشار الفساد والمحسوبيات وتسلط العادات والتقاليد الذكورية، لقد مر حليم يوسف في معالجة تلك القضايا عبر رواياته الأولى

وانتهاءً بالرواية التي أمامنا، فنتيجة كل ذلك هو ما نراه الآن من إمعان في تصوير
النساء المجتمعية.

يعود رودى لاستعراض المشهد السياسي منذ بدايات الأحداث والحرب الأهلية في
2011، حين انسحبت القوات الحكومية من المناطق الكوردستانية في شمال سوريا،
متوجهة للمدن الكبيرة ذات الثقل، حيث بدأ سكانها بملء الفراغ حينذاك وتنظيم
أنفسهم من خلال قيام حزب الاتحاد الديمقراطي بتأسيس مؤسسات أشبه بنواة
دولة، وهكذا وفي غمرة تلك النزاعات الوحشية تارة بين النظام والمعارضة، أو بين
فصائل المعارضة نفسها، ناهيك عن وجود فصائل متسلحة بفكر تنظيم الإخوان
المسلمين السلفي، فأمام مسرح الأحداث المتلاطمة، يروي رودى قصة حبه ونموها مع
بروين، هذا التدرج الدرامي يتميز بشجونه وواقعيته وبساطة لغة الكاتب بدت أقرب
هنا للروح الشعبية المواكبة لتلك الأحداث حينذاك فلسان حال رودى يستولي عليه
القلق والأمل والفضول لما ستؤول إليه تلك الأحداث والمتغيرات المتسارعة، المشهد بالغ
التعقيد وحرائق النفس المنتهكة تستعر، ومقابل ذلك فاتورة الدم، لا بد من أن تدفع
والأقلام تحدد بذهول وتواظب على الكتابة وتوثيق ما جرى أما النقد فغارق ومتورط
بمآسي المجتمع ورؤى المبدعين الحاملين بالأفضل على جميع الصعد، فما يتم نقله على
ألسنة الناس كفيل بأن يخدش ذات الروائي ليدفعه لصياغة ذلك فناً، لاسيما وأن
الموقف هنا يتميز بحساسيته وخصوصيته على الذات المتلقية لمآسي الغير، وذلك
الغير يتميز بحساسيته وخصوصيته على الذات الأخرى، وتلك الذات المتحدثة
سرعان ما تنتقل إلى عالم الموتى، ليصبح تأثيره على الكاتب أقسى وقعاً، فالحديث عن
حدث مفهوم بالدلالات والمعاني الإنسانية، حدث مواجهة الموت والتماهي مع المتغيرات،
فالمنظرون وإن أدركوا انحسارهم قريباً إلا أنهم لا يتراجعون عن قتلهم وبتهم
للرؤوس، لأن ذلك وارد في صلب عقيدتهم، فالكارثة حتمية ولها سياقات مرتبطة

بفتت المجتمع الكوردستاني ومعاناته سياسياً بسبب ذهنية السلطة التي تمارسها الزعامات على نحو إيديولوجي مقيت يتسم بالتفرد وإقصاء المخالف، وكذلك وجود أزمة في ذهنية المعارضة، فهي ترتهن لأجندات الأعداء على نحو مباشر، كل ذلك يمثل ثقلاً على كاهل المجتمع، ويجعله بمعزل عن الأمان الذي ينشده ويسعى إليه، حيث النزوح والموت والاشتباكات والحواجز على الطرقات، أفضى لمشهد مأساوي، فداش حين تبطش فهي تستلذ، والانتقام لذة مستترة تخفي سعي المتطرف الغريزي إلى التوحش والإجرام كإرضاء لاضطرابه النفسي، فالعمل الأدبي يقيم المناخ الشجي الهادف للتأثير على المتلقين ودفعهم لفهم الحقبة والزمن وخصوصيته، وما صدر عن الأفراد من ردود فعل تتم عن كراهيتهم للتصعيد وابتعادهم عن الخطر رغم وجوده المحتمل في كل مكان.

وليس هنا الموت بمعزل عن أماكن الآمنين، لذا وجب فهم المعضلة المتمثلة بتخلف أدوات مواجهة التطرف الديني، وكذلك الإبادة الثقافية والابتعاد عن الروح القومية الجامعة عبر التحليق في أوامم المشاريع التي تخفي في جوهرها نكهة العبودية وإقامة سلطات انقلابية جديدة هي بالأصل نتاج النظم القمعية المحضرة، إلا أن الرهان الوحيد هو روح المقاومة النابعة من إرادة شعبية فتية تكافح لأجل بقاءها ونوعها العرقي ولونها الحضاري، لاشيء آخر غير ذلك، فرغبة الشعوب في المقاومة والتشبث بإرثها الثقافي والوجودي أقوى من مؤامرات النظم القمعية التي تسعى لتكون مكانها، فالحب هو المعادل الحقيقي للوجود الإنساني في ظل الحروب والأزمات التي تطال الشعوب، وتناول الرواية للحب في زمن الحرب الأهلية تعبيراً عن ذود الإنسان عن نفسه بغية تحقيق الأمن الذاتي والاجتماعي لنفسه، لذا نجد كل ما يتعلق بالأحاسيس والأفكار متصلة ببعضها على نحو وثيق، ذلك الترابط ما بين الضحك والحزن والجنون والغضب والبكاء، من ثم التناؤل، كل تلك العواطف المتأرجحة في واقع مجتمعات

النزوح والحروب الأهلية، إشارةً إلى نوع من المقاومات يتم إبداءها بغية احتمال أطول للمأساة، حيث تربية الغباء من عمل الساعين لتسعير الحروب الأهلية وتعليب المجتمع، وبالتالي يسهل على الجهاديين اختراق المجتمعات وسحبها لمعاقلها، فالجهاديون الدينيون واليساريون يكادون يلتقون على قواسم مشتركة مرتبطة بتأليه الزعامات، وكذلك الاهتمام بالمجال الدعائي تحت مسمى التدريب أو الدورة الشرعية (غسل الأدمغة)، وقد أثبت الإسلام السياسي، كما أثبتت الاشتراكية السوفيتية ومشتقاتها في دول أخرى، أنها بؤرة لخلق أنظمة استبدادية مخبرانية غارقة في الفساد والاستبداد وعداء المعارف والمعرفيين، وكذلك إنشاء مجتمع قوامه الخوف والاعتراب والعزلة الخائفة، حيث نجد الاشتراكيين الشرقيين قد انقسموا إلى قسمين، قومي وآخر مؤمن باليسار، وقد تتوقعوا حول أنفسهم في بدايات الحراك الشعبي المسمى بالربيع العربي، فكانت رؤاهم ومشاريعهم مواربة ولا يهتمهم سوى الوصول للسلطة، ولم نكن لنعثر على فروقات بينهم وتلك النظم، وبالتالي عزف الإسلاميون على اسطوانة إقامة نظام إسلامي ومحاربة العلمانية، فأودوا بالحراك الشعبي إلى الهلاك والاحتضار، وباتوا ببادق بيد الدول الإقليمية الداعمة لهم كالسعودية وقطر وتركيا وإيران، وبنظرتنا لطبيعة المجتمع الكردي في غربي كردستان وتحديدًا كوبياني، نجد أنه وعلى الرغم من روح الإقطاع والذكورية السائدة كان ثمة حراكاً شبابياً متطلعاً للخلاص وريادته المرأة الكردية هناك، إذ أن طبيعة الحصار إثر احتلال داعش لتل أبيض خلقت ظروفاً نقلت مهمة على الصعيد الاجتماعي في تعبئة الناس بمواجهة الاجتياح الظلامي، ونجد بالمقابل استعداداً من شابات وشباب المنطقة للذهاب إلى جبهات القتال، ليسود ذلك المناخ مكان المفاهيم الذكورية الناظرة للمرأة أنها الحلقة الأضعف، وفي اتجاه محاربة المفاهيم المضطربة للمجتمع الإقطاعي، كان انضمام المرأة بمثابة تحدٍ قطعي لاحتكار الرجل للسلاح والهيمنة على القرارات المصيرية،

وقد أشار حلليم يوسف بمعرض تجسيده لحديث جيهان في المشهد الذي تلا حديث رودي عن بدايات انبلاج الوعي الأنثوي في الخروج عن عرف الرجولة التقليدي "أبي كان يذهب عند كل صبيحة إلى قبر فيان ليقرأ القرآن، بينما أخوتي كل منهم منشغل في شأنه، بينما أوصل تعلم اللغة وأحذو حذو فيان، شيرين أخذت تتعلم استخدام السلاح مع الفتيات الأخريات، بينما علت أصوات الغربان السوداء، العجوز والسفاحة قرب أذني، وشدت حصارها، لاسيما وأن الحدود التي تجاوزت مئات الكيلومترات باتت مفتوحة بطريقها، حيث نصب المسلحون وجند الموت خيامهم في جهات مدينتنا الأربع، ولا أحد يعلم ماذا أماننا وأمام هذا البلد، كثوب قديم كل فترة يخرج منه خيط حتى يتهرأ نسجه ويتفكك".

تصوير روائح الموت المنبعثة من طول الحدود، يضعنا أمام مشهد تسري فيه المفاجآت الناجمة عن ذلك، سلاسة في تصوير الموقف دون تكلف أو مبالغة، وبلغة بسيطة قادرة على الوصول للمتلقي، وهو يتهيأ بكل حواسه لالتقاط المشهد بتلك العفوية. خيارات الحروب الداخلية مريرة، سواء كانت متعلقة بالهرب أو البقاء المؤقت أو الذود عن الأرض، لاسيما وأن علاقة الناس بالموت تغدو قريية وواضحة، والمفاجآت القادمة ستكون قاسية ومتعبة على الروح والذاكرة، تغدو الأماكن مدعاة لتفكر أكبر واغتراب أعمق يطال صميم الذات، ويكون مصدراً لفهم الحقب التي يتعرض فيها المجتمع لتغييرات نفسية وجغرافية تطال مفاهيمه ومساراته المعرفية أيضاً، والتي قادت لجيل غير متعلم، أميل إلى العنف واستشعار الأخطار، وكذلك متطلع لحياة أكثر أماناً رغم ضراوة الأخطار المحدقة، حالة القلق من المستقبل القريب، شيء على التضاد مع الترتيب النفسي ويجعل الفرد مقيماً في الخوف، المستقبل الغامض يلف المنطقة ككل، والوقائع الأليمة السائدة في جغرافية تم نهب مواردها المائية، الغذائية والنفطية على مراحل، وحدت من تطلعها للتنمية، ونتيجة سياسة الإبادة الثقافية

والتغيير الديمغرافي في المستهدفة للهوية الكردية، مروراً بالأوضاع البائسة واضطرابها لمواجهة التنظيم المتطرف بمفردها، جعلت مكونات المنطقة تعيد تنظيم نفسها وإخراج طاقاتها في المواجهة، مما جعلتها تدفع فاتورة باهظة في مواجهة ذلك، وهنا مكن المسألة، فالتصدي لخطر الإسلاميين مثل تحدياً لمكونات المنطقة، ولاسيما عزم تركيا العنيد في ضرب كل حالة تنظيمية كردية ساعية لحياة حرة ديمقراطية، فنجد تعقيداً مستولياً على المشهد بالتزامن مع المعارك والاشتباكات المتلاحقة.

لغة الكاتب هنا جليلة يستسيغها الذهن عبر رصد الوجود ووصف المكان والشخص وتقلباتهم، سحناتهم وأوجاعهم، كان بمثابة الكاميرا ذات الجودة والصفاء العالي الذي مكن الرؤى من فهم ما يجري، وكذلك نفسية الإنسان العاشق في ظل هذه الحرب الداخلية وكوارثها، الموت إلى جانب الولادة، العشق إلى جانب الرحيل، ثنائيات مجاورة لبعضها تنقل لنا واقعاً يتشرب البؤس، وكلما حاول أن ينفذ الفبار عن ملامحه تهدم جانب من داره.

شجرة الجوز تتحدث عما يحيطها من أشجار وأشخاص يتغيرون كل حقبة، زيادة أو تناقصاً، تتحدث عن سعادتها في أنها كانت من نصيب بروين، ساردة بدايات الحب التفصيلية بين بروين ورودي، ونمو ذلك الحب بالتزامن مع اشتداد الخطر وقرب هجوم داعش على كوباني، أنسنة الشجر كأنسنة الكلب بوزو وأنسنة الباب الحديدي في رواية حين تعطش الأسماك، وهنا يميل الكاتب لتوظيف الأشياء خدمة للحكاية التي يرويها، وذلك يزيد الإحساس بالواقعة ويضفي عليها مسحة درامية وينتقد السرد من الرتابة والركود التقريري، كذلك يشرك خيال المتلقي في فهم روح الحدث، فأجزاء المكان برمتها تنطق ما يريده المؤلف وتدير بوصلة الرواية، لتجميع زخم الأفكار وتوجيهها على نحو مركز لإدراك القارئ وتصورات غبية مخاطبتها والإيغال في التأثير بمكانها، فكل ما هو مرتبط بقضية انتصار الإنسان على قيم العنف والاستبداد ولواحقه، متعلق

في لغة الرواية ومساراتها السردية والحوارية معاً، فالمنهج التأويلي يحقق في جودة النص وقربه من النفس المتذوقة، متحريراً في الجماليات، وكذلك في عملية التأثير اللغوي وجماليات الأسلوب، فمثلاً مشهد القبلة بين بروين ورودي عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، يرمز إلى التفوق العنفي الحاصل في المجتمع الذكوري بسبب تلك الرهبة الاجتماعية التي تعتبر العلاقة الإنسانية من المحظورات المعتادة في الحياة، وبصدد التأويل فإننا ندرك حجم العضلات الاجتماعية العاصفة بالمجتمعات القبلية، وسبب انعدام الحرية الأساسية مرده استبداد النظام السياسي وبقاؤه على التخلف، الأمر الذي يجعل من المجتمعات تواجه مصيراً مجهولاً في حال انفك العقد السياسي وتشردمه وبرز التحدي التالي المتعلق بالفوضى والحروب الداخلية، مثلاً على ذلك مواجهة تنظيم داعش الإرهابي الذي يستخدم منتهى القسوة تجاه المجتمع، إذ لطالما تم قتل أمثال بروين بسبب محاولاتهم في أن يعيشن كما عاشقات ويتزوجن بمن يحببن من خلال جريمة الشرف التي يدخل الجاني بعد ارتكابه لها للسجن مدة ستة شهور ويخرج بعدها بطلاً يعتد به، فحوادث الذبح لا تختلف عما ارتكبه داعش لاحقاً بحق السكان الآمنين العاشقين لأرضهم وحياتهم، من هنا نجد نجاعة فن التأويل ومدى قدرته على التحليق والاستطراد بعيداً لفهم الواقع المجتمعي في كوياني، ومن ثم فهم الكوارث الإنسانية المتلاحقة جراء غزو داعش للمدينة وارتكابه للمجزرة بعد تحرير المدينة بعد شهور، فالعنجهية العشائرية والأحقاد المناطقية الكامنة في روح المجتمع، تخفي في دلالتها تخلفاً طبيعياً تم تقليصه بشكل نسبي بعد 2011، حيث تغير واقع المجتمع اثر انخراط المرأة بشكل كبير إلى جانب الرجل في حماية الأرض والمكتسبات.

تميل الرواية إلى الأنسنة كما تميل الكتب المقدسة لذلك، والقاسم المشترك بينهما هو توجيه الإنسان المتلقي لخيارات محددة، ورسائل مرموزة تجسد ما يجب أن تكون عليه الأفعال والتصرفات الإنسانية، وتخطب جوهر الذات لكونها المستهدفة في أي

خطاب أدبي أو ديني، حيث طبيعة العنف المجتمعية وتقدم العنف الأكبر، قلل من مناعة الأمان والشعور بالثقة، ومجرد طرح خيار المقاومة فإنه بات ثمة سبب وجيه للتصدي والكفاح والتغيير الاجتماعي، حيث التغيير يمثل هنا أسلوب درء الخطر الوجودي وتجاوز حقبة الضعف والتفكك والنهوض بمستوى الوعي بحقيقة الواقع المتبدل كل حين، وهنا تلعب الرواية درامياً في التحدث عن المأساة وحالات السقوط التي تواجهها مجموعة من الناس تعيش في جغرافية خطيرة، وهم على خط النار، حيث تشهد اضطراباً لا يتوقف، وفي تلك الأجواء المشحونة يقف القلم منبهاً لضرورة التلاحم المجتمعي ذلك ووحدته المصير القومي في مواجهة الأندثار والإبادة.

لا يمكن للمجتمعات التي لم يكن لديها تجربة في خلق تنظيمات عنيفة أن تواجه الأذى الذي من الممكن أن تتعرض له، حتى النظام السياسي يحدد مستويات الاستعداد للعنف لدى المجتمعات، فحين يتم تجريدها عن العمل وابداء الرأي والتعليم الجيد، فإن ذلك يولد عندها حالة من النفور والاستعداد ومن ثم التهيؤ للعنف إذا ما توافرت لها الأجواء، وهي تنشط بوجود الفوضى وتغيير تبعاً لتلك العقائد والتقاليد والعادات، ويصبح من الصعب لجم فورة الجماهير والتحكم بها إذا ما وجدت مساحة للتحرك من خلالها، ففي حين تشغل السلطة بمواجهة التهديدات الخارجية الموجهة ضدها، تقوم الجماهير الغاضبة والمعارضة لها باستجماع قوتها لتقوم على نحو شرس في محاولاتها لتغيير طبيعة النظام، ورغم تلقيها القمع لأوسع نطاق، فإنها تحارب ولا تدخر وسيلة للإبقاء على فوضاها لحين البت بفي تشكيل سلطة جديدة تنوب عنها، وهكذا نجد تعدد الأصابع الخارجية المتحكمة في ذلك لتقوم بوضع ثيمات لنظام سياسي جديد وليد عن الأول، ويحاول أن يكون جامعاً في قوانينه بين النظام المتهالك والقائم.

لقد عمق الإسلام السياسي المتحالف مع النظام السياسي القومي في سوريا من الفجوات الاجتماعية وجعل العنف خبزاً للحياة والشتائم قاموساً لغويا، ففي فهمنا

للرواية نتمس رموزاً عديدة تقلنا لمتاهات الإشكالات وتدفعنا دفعاً لفتح الأبواب الصداة لما خلفها من غصص وسجالات لم تنتهي، فرسوخ الحل عميقاً يكمن في حالة التصالح المبنية على تعرية الأزمات والوقوف عليها، فالعمل الأدبي وسيلة للتخليق في فضاء الأفكار، كما أن مد الجسور بين الفنون والعلوم الإنسانية هو غاية النقد الأدبي، وبناء الإبداع النقدي بمحاذاة الرواية هو إعداد للوحة مصقولة بالحكمة والفلسفة والفن، حيث يتجنب حليم يوسف التعقيد والشعرية في تناوله للرواية، كي يقارب بين الكلمة والروح الشعبية ويحقق الوصول للمتلقي، لا سيما الكردي الذي بالكاد يستطيع القراءة بلغته الأم، بيد أن الاهتمام باللغة تزايد بعد ثورة غربي كردستان عام 2012، إذ استطاعت الشريحة الشابة وكذلك الأطفال تعلم لغتهم في المؤسسات والمدارس التي تم تأسيسها، بينما بقي غالب الكبار في السن أميين في لغتهم ومغتربين عن ثقافتهم، نظراً لعدم وجود مناخ لتعلم اللغة بسبب المنع من قبل النظام البعثي الحاكم، فكان تأثر الغالبية بالثقافة العربية والغربية واضحاً لدى الكتاب الكردي في غربي وجنوبي كردستان، فيما طغت الثقافتين الفارسية والتركية على الجزأين الآخرين من كردستان، حيث برزت الرواية في الفترة الأخيرة بعد الشعر، وشع نجمها، بخلاف الدراسات النقدية والبحثية، حيث نجد أن وجود النقاد والباحثين يكاد يعدم، ومرد ذلك قلة الإلمام باللغة والاهتمام بها والدفع بها للأمام، بمعنى تطويرها، ناهيك عن عدم وجود دعم مؤسساتي لها، إذ لم تضع الأحزاب والقوى الكردية اللغة الكردية محور اهتمامها، وإنما كان همها الوصول للجماهير وبناء قاعدتها الشعبية وتحويل إيديولوجيتها إلى عقيدة، مهملة في ذلك القومية واللغة، عدا عن بروز ظاهرة المثقف الشكلي في الأوساط الكرديّة وهو ذلك المتبجح بكم الكتب ورؤوس العناوين التي تلقفها ظاهرياً، فمیل بعض الشرائح النخبوية إلى الكراهية يفرضي إلى التوقع والمزيد من الانعزال، إذ كلما تشعبت علاقاتنا مع مختلف الناس ذوي الاتجاهات والأعراق

والعقائد، كلما تخطينا داء المناطقية والتزمت العفن ونهضنا بقضيتنا ورسالتنا، فإن كان عمل نخبتنا المثقفة تقليل شأن بعضها الآخر، فحرّي بالشريحة العادية أن تتف بعرضها نتقاً ولا يجب حينئذ لومها.

نقد الآخر إبداعياً يعني الإشارة لمكامن الخلل والإبداع بمنهجية، وليس مجرد إطلاق أحكام تدل على التملق أو الكراهية المبطنة تجاهه، فمن لديه عقدة كراهية الآخر أو استصغاره، لن يكبر مهما حقق من نجاحات، فكل تلك الرواسب المتجذرة في ذهنية الإنسان المعرفي ليست إلتاج بيئة تم تهميشها وقمعها على مراحل، فالمجتمعات المضطهدة مجتمعات تربي الكراهية وتنقلها كالأمرض المعدية، وقد وجب في مضمار تناولنا للرواية دراسة ما يحيطها والإلمام بظروفها وأساليبها في معالجة الواقع، إن ذلك عمل مضمّن وممتع في أن معاً، لكنه يفيدنا في الذهاب لأبعد مما تتناوله الرواية وإن كانت منطلقاً رئيساً للعمليات الفكرية متعددة المسارات والاتجاهات.

نعني أن يتحول النقد إلى ضرع يدرّ المعرفة والاستكشاف، وألا يحيد عن وظيفته الأصل المتصلة بكشف المبهم والدخول لمنعطفات السرد والخروج منها بنتائج جليلة تجذب المخيلة والإدراك معاً، وتخيّل من الحدث وشاحاً من الإبداع والتحليل العميق، فكمال النص أكذوبة رسخها رجال الدين وحماته، وأغوت بعض المبدعين النرجسيين ممن نعتوا أعمالهم بالمقدسة! وقد ذهبوا مذهباً قائماً على اتهام كل من يتعرض لهم نقداً بالازدراء والشجب، فلو أتاحت لهم السلطة لفاضت سجونهم بمن أرادوا توجيه ملاحظة أو تقييم لم يرق لهم سماعه، فالمبدع الكردي مطالب في هذا الصدد، بالقراءة المكثفة والإبداع المتأني وتخليه عن الفطرسة وضيق الأفق.

وفي بمعرض دراستنا نبحث في مختلف الرؤى والقضايا والمسائل طالما اتخذنا النقد والتمحيص ميداناً تأملياً مركزاً، إذ نفهم من مسلك الولوج لمعتقدات الناس وأفكارهم معانٍ خفية، تبرز حين نستخدم البعدين الجمالي والمعرفي في تفسيرها،

يحدثنا الكاتب عن تلك الاعتقادات الشعبية في مياه النبع وشجرة الأمانى في أعلى تلة مشتى النور، نفهم مدى رغبة الناس في الطمأنينة ونشدان مستقبل أفضل، فالروح الميتافيزيقية صلبة وراسخة بدعم ديني ثبته العرف: ”النساء اللاتي لم يجبلن كنا يذهبن لسنوات يشربن من النبع، أملاً في أن يرزقن بأطفال، الأمهات كن يغسلن رؤوس أولادهن البكم والصم بتلك المياه كي يشفوا، ومن لديه أمنية كان يذهب ليشرب من المياه منتظراً تحقق مراده، رويداً رويداً باتت شجرة التوت في أعلى تلى مشتى النور شجرة أمانى، كل شخص يستجد بها ويرتجئها.“

هذا الاعتقاد بوجود ظواهر خارقة تسود حياتنا، وأشياء يمكن من خلالها معرفة المستقبل، يخبرنا بأهمية الميتافيزيقيا في حياة المجتمعات الشرق أوسطية، فلطالما ظل إصرار الإنسان على فهم الغد وما سيحدث أو ما يجب أن يحدث قديماً وتاريخياً.

ذهاب الأب إلى قبر ابنته الشهيدة، مشاعر الهيجان المنبعثة من روح رودى وهو مولع داخلياً ببرفين، الأنثى البكر لعائلتها، وأخبار عن تجمّع الآليات العسكرية في قرية حدودية، مشاهد كاملة ترصد كل شيء، الحب وأخبار الحرب إلى جانب فجيرة الفقد، من يقرأ الرواية يجد التكثيف والازدحام في المشاهد، ومعظمها يلامس المخيلة وتذكي في الذهن تشويقاً للمتابعة والإحساس بالمشاهد، كون أغلبها معاش، فالحياة لا تتوقف رغم الموت والاستشهاد، مشهد الجنرال العجوز شبه المجنون وهو ينضم للعسكر وهم يمشون مشية عسكرية على أطراف أحد الشوارع، إنها حالات تبعث على الشجن، الأبنية المهدمة وحكايات الرغبة في الحياة والصمود بوجه الجهاديين، رغم خراب المدينة وبنائها التحتية بعد غزو داعش وتحرير المدينة.

بغياب الدولة والعدالة تتحول البلاد إلى فوضى متسلسلة لاتكاد تنتهي، نحن أمام حياة مضطربة، لاشيء فيها طبيعي، الطبيعة النفسية غير مستقرة والعنف يستولي على الملامح ويذهب الإنسان باتجاه أحد الخيارين، إما أن يكون بمنتهى الرقة

والرهافة، أو أن يتحول إلى السادية والقسوة، وكما أن نهاية كل نزاع هي الصلح ولهذا قيل أن الصلح سيد الأحكام، فكذاك نتيجة الحرب مهما طالت هي الاحتكام للصلح، إلا أن ذلك يتوقف على القوة المرجحة لأحد أطراف الصراع، أما الوجد فيطال الأبرياء والعزل وحدهم الذين يجنون حصاد النزاعات، تقوم الرواية بتغليب ذلك، وينصرف الأدب إلى أرشفة الحوادث وتداعياتها على المجتمع والأفراد، بينما يقوم النقد بإخبارنا بنجاعة الفعل الأدبي وتعددية الأعمال الأدبية والفنية، فيقتصد في شرحها ويسهب حسب جودة وقيمة تلك الآثار الأدبية وتقاطعاتها مع الماضي والمستقبل، بمعنى أن الناقد يهتم بأنماط التفكير وسبر الأساليب، لتمييز جيدها عن رديئها، فالأعمال الجيدة تحصد أثراً محموداً بالغا، فيما الرديئة تصبح مغمورة وتذهب طي النسيان مع الوقت، فأكثر الأعمال خلوداً هي أكثرها محلية ولصوقاً بقضايا الإنسان والمجتمع ومعاناته، وأكثر الأعمال رداءة تلك البعيدة عن الوجدان والإدراك العميق، تكاد تكون أشبه بالنكات أو الجرائد الإسبوعية، لهذا حري بالمبدع الحضيف التأنى والتركيز وزيادة الاشتغال على النفس بغية صقل الإمكانيات ووضعها في خدمة الإنسان وتطلعاته لحياة أفضل.

يرى جان جاك روسو أن طبيعة الكون تقتضي وجود صراعات دائمة، هذا يعني أن هناك فسحات رحبة لولادة روايات وأعمال فنية وفكرية، كون الإبداع وليد الحرب، والأفكار وليدة الصراعات، كما يرى توماس هوبز أن حالة الطبيعة هي حرب دائمة، الأمر الذي يفسر وجود الموسيقى والفنون الأخرى، كما وجود الأبحاث والروايات والشعر، فطرح الأدب والفن كبديلين تقويميين لرغبة الإنسان الدائمة بالهيمنة على المقدرات والتصادم لأجل الاحتكار، وهذا يفسر ما ذهبت إليه فكراً بوجود هذا الصراع العتيد بين قوى الإبداع وقوى الاحتكار السياسي الربحي، على الرغم من أن جهود الغازين تركزت على التوسع وإلحاق ممالك وممتلكات وأقوام لخريبتهم

التوسعية، كانت جهود المعرفيات والمعرفيين تتجمع نحو البناء وترميم ما تم استهدافه، كتطلع حضاري حاول النهوض أبدأ بالإنسان رغم من الحروب والنزاعات المتفاقمة التي أثّرت على مجموع القيم التي يؤمن بها الناس والبسطاء ممن التزموا بالاعتدال وطلب الحياة بحذر دون إسراف أو إفراط في طلب المغريات والسعي إليها بنهم، فواقع غربي كردستان إبان إنسحاب قوات النظام السوري منها بات مسرحاً للصراع الوجودي بين أبناء الوجود الوطن، والجماعات المتطرفة، ذاك الصراع ولأهميته بات سجالاتاً أدبية معرفياً، أعدّ اللبنة الأساسية لنهوض المجتمع الكردي وريادته في مواجهة التطرف والأمراض الفردية الناجمة عنه، مسؤولية المواجهة تضع الأدب أيضاً في مسؤولية توثيق ما جرى ويجري ومن ثمّ البناء عليه لاحقاً.

تفسير المبهم وتعرية الفامض رحلة ممتعة في أدغال العمل الإبداعي، وما يخفى على المتلقي لا ينبغي أن يحترق أمامه الناقد، هنالك متسع من الوقت يمكننا من أن نقرأ ونقلب الأوجه ليتسنى لنا فهم الأدب والعالم المختزل في متونه، مشاهد الموت تتدحرج في المخيلة كبانوراما متحركة، وقع الانفجارات على النفس وملامح الشخصيات من مريض تكاد حالته تزداد وجعاً وتراجعاً إثر سماعه عن الضحايا فيما إن كانوا يتصلون به بالقرابة، وكذلك حالات التنقل والهروب من الأزمة النفسية العاصفة بالنفس وهي تضفي على الملامح صفاراً ورهبة، هذا الصخب في الأحداث يعكس ما في الداخل من آلام ومفاجآت، كاميرا الإحساس بالحدث تواكب تلك التفاصيل وتدمن الإيغال في أجزاء المكان، تستثمر اللوعات المنبعثة من الدواخل، وهي تروي غمارها حينما تتحول لمشاهد فنية تتقلها الرواية، لتفك شيفرات الوضوح المناسب لتفتح مسامات الألم الذي ينتشر في الأروقة والشوارع، مشاهد الجنازات العشر الخارجة من الانفجار كحصيلة أولية، ترافقها قسمات الباكين المنعقدة ألسنتهم، تلك الحوارات القصيرة التي تصف الحدث استطاعت أن تتحدث عما يعتمل النفوس في تلك الحالة مشاعر

مضطربة، وحديث عن الموت والفقد بين أناس يعتليهم الذهول، أراد حلیم یوسف من هذا التکثیف السردی تحریض السمع والبصر داخل العقل الباطن للقارئ لیتماهی مع المشهد ویتأثر کي يعرف حیثیات الحوادث الناجمة عن المعارك المحتمة الیومیة فی جبهات تل أبيض، إبان احتلال تنظیم الدولة الإسلامیة لمساحات من الأراضی والقری فی ریف تل أبيض، فبعد استشهاد فیان، حملت شیرین لتتضم لمیادین القتال، وتحمل مسیرة عشق الأرض والدفاع عنها استکمالاً لمسیرة اختها الشهیدة، وقد انحاز والدها لفكرة السلاح بدلاً من القلم، على عکس ما أرادت الوالدة لشیرین وهي أن تكون معلمة للغة الكردیة، هذا النقاش الهادئ والحار فی أن بین جیهان ووالدتها، یؤكد انحياز الإنسان بطبیعته للحیة أكثر من المسارات المتصلة بالشهادة والرحیل، تلك الآلام المتصلة بالفقد یعیشها الناس بلوعة وحرقة قلب، وتواكبها کامیرا الروایة بكل اهتمام وشجن، مكثفةً حقیقة الواقع الذی یعیشه الناس فی غربی كردستان إزاء مواجهتهم الإرهاب وكیفیة قیام المجتمع بواجباتهم بشكل طوعي تجاه العائلة المنكوبة، تقاسم الوجع ومشاطرة الأسى یعبر عن مقدمات لتغییر المجتمع وتشربه لمفاهیم جدیدة تتعشه وتسهم فی تبدلهم، وقسم الأخت شیرین بدم اختها الذی سال على الأرض هو بمثابة تجدد للعهد فی الانتقام من القتلة، كل ذلك یعمق من الإحساس بضراوة الحدث، الفاجعة الکبیرة المتصلة بالموت، فمشهد الانفجار عبّر عنه الکاتب بانسیابیة، كان الوصف یجری بسلاسة: ”لم تقضي مدة على انقضاء الاستراحة حتى ارتفع دوی انفجار عالٍ من تلك الجهات الأربعة، سقط کتابی من یدی، قطعة حدیدیة صغیرة مرت قرب رأسی کرصاصة من نار، بیننی و بین الموت شبر واحد، ودون أن أشعر بنفسی، هممت أنزل من على الدرج نحو الأسفل، فی الأسفل راحت بریفان وكستان تکیان، وجفلت أمی من وقع الانفجار، أخذت أعبُّ الماء من وعاء أبی، حملته وشربته دفعة واحدة، أبی وعند كل صباح باکر قبل أن یقرأ القرآن، كان یملئ الوعاء

بالماء ويضعه عند رؤوسنا، وإن ارتعد أحدنا وجب أن يشرب من ذلك الماء، استردت أنفاسي بعدما شربت، هرع أخي عدنان صوب الداخل سائلاً أختي حينما رهن بهيجان وعينين مليئتين بالدموع، احتضنهنّ:

وقع انفجار كبير قرب مركز الشرطة القريب من الهلال الأحمر، أحدهم قال لي أن أختي راحت في هذا الانفجار، لهذا عدت للبيت على الفور." -

هذا الموت الفاتح فمه يؤجج ما في النفس من احتمالات السقوط والنهائية، كل المشاعر والمواقف تتراءى في مخيلة عدنان الذي رأى مكان الانفجار وجثة ماهر ملقاة على الأرض على نحو يثير الخوف والحزن، هذا التلاحم الطبيعي بين الضحايا وأهلهم، متأت من حجم الهلع والألم وضرورة مواجهته معاً، فمقابل الموت تتجمع الفئات الاجتماعية بمختلف ألوانها ليبذلوا ما بوسعهم في تقديم التعازي والالتفاف حول من لقوا حتفهم، هذا الاهتمام بالضحايا يفسر الانتماء للجماعة والتشارك في أوجاعها ومآلات مصائر أفرادها، حيث يستخدم الكاتب هذا السرد والتفصيل المركز على نقطة التحلق حول الحدث الدموي لما يتخلله من تقلبات نفسية، تمثل الواقع، تركيبية المجتمع، نفسيته وكيفية مداراته للأزمة على نحو يفصح عن تحولات المجتمع وتغير مفاهيمه واعتماده على نفسه وفهم للواقع دون تهويمات وأحلام واهنة، وإنما استناداً للمتغيرات القائمة عند الحرب، ورؤية الناس حين يموتون ويحتضرون، تتشقق لحومهم وأضلاعهم على نحو يثير الداخل ويبعث على الإغماء والتقيؤ وكذلك الوجوم، كل شخصية تتحدث على حدى وتعطي رسالة معينة للقارئ وتسعى أن تكون الأبلغ أثراً في الذهن، نجد الشخصوص هنا مثاليين، يميلون للوداعة والطيبة، وكلامهم يدور حول الحرب وتبادل الشجون والأحزان، ففهم مأساة الآخرين وظيففة الرواية من الجانب النفسي، ويسهم في الدخول لعملية إبداعية ممتعة غارقة بالتساؤلات الفلسفية اللاذعة التي بإمكانها أن تجعل من الحدث قيمة ومغزى من الناحية التأويلية، وترشدنا بحكمة

لمواضع الانتقاد للفهم الجيد لمسيرة الناس في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية ورداءتها،
فالكوارث الناتجة عن الحروب الداخلية تعكس في منظورها دعوة لفهم مشكلات
البشر ومآسيهم وأحلامهم المنتهكة.

◆ قراءة الموت وفق سياق الحدث:

أوجه الموت ومعانيه المرتبطة بالصراع، تترجم في الحوادث المنقسمة المتعلقة
بالقدر أو بالدفاع عن قضية محددة، إذ يقتصر الموت الناس دون أي فوارق بين هرم
أو فتي، لذا يعبر حليم يوسف عن ذهوله على لسان شجرة الجوز: ” الشيء الذي كان
أقل استرعاء من قبل أهل البلد هو الموت بمشيئة الرب، موت العجائز والمستنين، حين
راح هذا الكلام لمسمع رجال الدين قالوا: هؤلاء الذين يموتون أليس بمشيئة الرب؟
يردون باستهزاء: لا ... هؤلاء يموتون بمشيئة البشر الذين يقتلون بعضهم البعض.“
يميز الكاتب بين هذين الوجهين الواضحين للموت، الموت القدرى الطبيعي،
أو الموت إثر التنازع الدموي بين البشر في المعارك والحروب، إلا ان الشكل الباعث
للأسى هو ما ينجم عن الاستشراس الدموي بين الناس، ممن توزعوا حسب موالاتهم
واتجاهاتهم السياسية، فالأدوار توزعت بشكل تلقائي، المتطرفون يتجمعون في حلقة
واحدة وضمنهم قمة فرق تتخذ من الفروقات المذهبية وسيلة لممارسة العنف، وذلك
ينطبق على الجماعات الأخرى، لا يعدم الناس وجود المسوغات التي تفتح لهم الباب
للتصعيد والتنازع، وبوجود الإمداد المادي والتجيش الإعلامي يستمر ذلك الصراع
لتسعير المنطقة، وتوريد السلاح بكثرة، والهدف من ذلك السيطرة على الموارد
والخيرات وإعادة توزيع الأدوار والأراضي، فتجديد الصراعات الدينية وإعادة
إحياءها تقف وراءهما بقوة كل من تركيا وإيران، وهو تجسيد للأحلام القاتلة في
الهيمنة على المنطقة التي تعاني السبب المعريف.

فلكي تستمر صفقات السلاح وتتحقق الأرباح ويجني تجار الحرب ما يريدونه، على المدن أن تدمر وعلى الإنسان أن يموت، هكذا تتم صناعة المخاضات والأزمات لتتعمق وتتأصل، لترتفع مقابلها يافطات حقوق الإنسان والأمن الدولي، تتوغل الروح المذهبية والقومواسلامية لصالح زلزلة القيم وتفتيتها، لنشهد موجات النزوح نتيجة تدمير البيوت والمنازل على رؤوس قاطنيها، وملاحقة الإنسان الأعزل ومحاصرته، لانتزاع لقمة عيشه، كل ذلك على مرأى العالم المتمدن، يتدفق المتطرفون في كل مكان من شتى أنحاء العالم، ليمروا بتركيا ويختموا جوازاتهم هناك فيدخلون عبر الحدود المفتوحة لذهابهم وإيابهم، كل ذلك لأجل إبادة الشعب الكردي ومحو وجوده عن الخارطة لصالح توحش التعالي التركي برأئحته الإسلاموية، فالحلول المكتوبة بالحبر لا مكان لتطبيقها في واقع هش يشهد خراباً وسوء في الأوضاع، لتغدو الديمقراطية حلماً مزيفاً، وتغدو الحقوق المنتهكة يافطات معلقة في الهواء، يتم عقد صفقات باسم حماية اللاجئين، فيتم توطينهم في بيوت ممن نزحوا عنوة عن أرضهم ومثال عفرين التي بيعت إثر صفقة روسية تركية مقابل تسليم الغوطة واضح، تتم تصفية الحسابات الربحية المتعلقة بالنفوذ على حساب الضحايا، إخراج الناس من بيوتهم، دكها بالبراميل المتفجرة، نهب وسلب الممتلكات، رواية الحرب تصف وتواكب كل ذلك، لتكشف التواطؤ الدولي لصالح الإجرام المتفق عليه، وبذلك يمكننا أن نعي صلة الأدب بالفكر، صلة المنتج الإبداعي بالنقد، كل بناء يحتاج إلى ترميم، وكذلك إلى إصلاح بين كل لحظة وأخرى، فالنقد يقوم بتجسيد ما خفي وكان مبهماً، يقدم رؤى من باطن النص، يتعامل مع المعاني كرموز تخنفي وراءها دلالات شتى تنتمي لحقول معرفية متعددة، فمن أزمة المجتمع والسلطة، إلى أزمة الإنسان والقوى الربحية الدولية، ذلك يقودنا لحقيقة أن وجود نظم قمعية في بلدان الشرق الأوسط والعالم العربي تمت بموافقة دولية لدول كبرى تلعب دوراً اقتصادياً مهماً ولها مكانة عالمية وقواعد

عسكرية محيطة حول العالم، تستفيد من بروز النظم المستبدة لتكون بمثابة مسامير جحا للتدخل بالشؤون الداخلية لتلك الدول، وليكون لديها القدرة على تبديل الخرائط إن اقتضت الحاجة لذلك، هذا الانفجار الشعبي تفرضه ضغوطات السلطة الشمولية وعجزها عن فهم الواقع الراهن، تمويهها لذلك العجز وهروبها من أزماتها وعدم قدرتها على التحكم بشبكاتهما وأذرعها، مما يجعلها مهددة بالخلل والتشطي، لهذا ولدت لدى المجتمع نفوراً منتظماً وهياجاً ممنهجاً سيأخذها من ضفة النعمة لضفة الهبة الوحشية الناجمة عن صمت مرقع بخيوط من نسج العنكبوت.

هناك موت يبيت له المرء سواء كان في هجومه على الآخر أو دفاعه عن نفسه ضد هجمات الآخر المتسلح بنظامه الخاص، وهنا يمكننا فهم العنف الدموي على أنه صراع احتكاري يتضمن اعتقاد الفرد بنقاوة عقيدته وأحقية بقتل المنافس على الجهة المقابلة، فالأفكار بحاجة إلى مسدسات وقنابل لكي تبقى، وأقل الأدلة هو ما نشهده عبر التاريخ من حروب مقدسة وجماعات تقتتل وتخلق الإيديولوجيات كمبررات في القتل والنهب والسلب، نفهم ذلك الواقع القائم على أنه استنزاف لموارد الوجود بذرائع واهية تتعلق بتفسير الحق والقيمة الأخلاقية، حروب لحماية قيم الله أو الوطن، ووراءها طالت يد المتصارعين الذين استعمروا وتوسعوا وبنوا ممالكاً وامبراطوريات مقابل تدمير ممالك أخرى قائمة واقتصادات، يقف الأدب هنا لنصرة الطرف المتصارع ضد نقيضه، وبارود التأثير البلاغي هنا هو جزء لا يتجزأ من معركة تفسير الحق والذود عن المعتقد المتصل بحفظ النقاء العرقي والإيديولوجي المرتبط بإرث الجماعة.

الانتصار للإنسان وبقاءه، مرتبط بنظرة الأديب ونسقه الإيديولوجي السياسي، الاختلاف في تفسير الحق، وكذلك الذود القومي ضد الاستشراس القومي الآخر، التجييش الشعبي ضد الهجمة القادمة من الجهة الأكثر نفوذاً وبطشاً وسطوة، أدب

ينتصر لشعوب مهددة بالإبادة والفناء مقابل أدب سلطوي متعطرس يحمل في جعبته رائحة وشكل الجحيم والبلاء.

الحزن والموت يحددان طريقة الحياة في زمن الحروب الداخلية، وبيئة غير آمنة لا أحد فيها بإمكانه أن يأمن حياته، وفي ظل حالة التأهب النفسية نجد جموع الناس مضطربة أخذة حالة الاستعداد لمكروه قد يحدث، تحول المدنيون إلى عساكر وتغيرت مناخات المجتمع، فلم تعد تأنس بالهدوء الذي يسبق العاصفة، فمراسيم الموت باتت شيئاً مألوفاً، المراسيم على صدى الأغاني الحزينة الثورية، أضحى الموت احتفالاً ومظاهر الموت تحولت إلى طريقة للتحدي والمشاركة في الحرب والصراع، ذلك طقس متصل بالحرب والتماسك بوجه مغتصب الحق والمعتدي على الأرض، الوسائل الدفاعية مباحة، والشعوب تقرر هنا أن تظل وتدافع عن هويتها لتظل راسخة بوجه الانطماس والاندثار، فالموت هو ضريبة الحياة الكريمة، وتجسيد ذلك روئياً مهم، ويجعل الإنسان مؤمناً ضمناً بطريقة الصمود تلك، لذا يعد الأدب سلاحاً خلفياً للمقاتل المرابط على الجبهات، حيث تقوم الرواية بتعزيز المناخات المعنوية داخل المتلقي، وتضعه أمام المسؤولية الاجتماعية المتطلبة دوام الثبات وعدم التخاذل، فحين تتحقق الرفاهية ويتأصل الاستقرار لا بد وأن يتخطى المرء كافة التحديات والمصاعب الملقاة في الطريق المحفوفة بالمخاطر والأعباء الجسيمة، فالحرية تحتاج لتدريب وتأهيل فكري وروحي حتى يضمن الفرد لذاته الروح الكفيلة بالعمل والنهوض، فالقيم الطبيعية ليست مجرد أقاويل نظرية تسبح في بحور البيان، وإنما هي كيفية حياتية لإحقاقها وتجسيدها حياتياً، كواقع لا يقبل المواردية والالتباس، والرواية الوطنية تقوم بتلخيص مجموع القيم المعرفية لتكون ترساً منيعاً بوجه التحلل والرهاب الذي تشنه النظم القمعية ضد الجماهير كي تعريها من الثقة والتحدي الذي يقف بوجه الآباء والأمهات، برؤيتهم لأبناءهم وولادات أكبادهم وهم يتسابقون أفواجا نحو الموت لنيل

وسام الشهادة لأجل الوطن الحلم "كردستان"، وكذلك لانتصار قضية الديمقراطية كمعادل موضوعي وبديل عن العبودية والظلم الاجتماعي، فسعي الجماهير الهائجة هو لأجل التحرر الطبقي والمساواة، إزاء فئة تحوز على الثروة والسلطة مقابل فئات يفتك بها الجوع والجهل والفقر، إلى جانب الاعتقال والموت وتكميم الأفواه، فخسران أعضاء الجسد نتيجة الحرب كانت ثمناً باهظاً لقاء تأمين قيمة التضحية وإخراجها كقيمة لغوية ونقلها للواقع المعيش، وذلك بحد ذاته مثل تفوقاً روحياً إلى جانب التفوق المادي، فسلميم الأعمى المرتبط بمدينة كوباني يؤكد مراراً على أن علاقته بالمدينة ليست علاقة بصرية حسية كونه أعمى، وإنما هي علاقة روحية محضة، تربطه بأجزاء المكان وضجيج الناس في مدينته التي هي مسقط رأسه وروحه.

قصة ارتباط المعريف بوجوده الوطني تجسدها الروايات والملاحم القديمة تاريخياً، وهي حديث عضوي في الفلسفات، لهذا فتسليط الضوء عليها يعد قوام العمل الإبداعي الروائي، ويعطي للمتلقي باعثاً على اليقظة الروحية المرتبطة بقضايا الأرض والدفاع عن التنوع والخصوصية لمجتمعات متعددة الأعراق والاتجاهات والمشارب، الحرب المدافعة عن الديمقراطية والمساواة حرب محقة ومهمة، ولا تتم بمعزل عن التوثيق الأدبي والفني والموسيقي، فالموت بالنسبة للعاشق هو بعده عن موطنه وحيبيته، وهو أحد أشكال الموت الأكثر استنزافاً لروح الفرد، فلن يستطيع بالتأكيد صنع وطن في المنفى وإن كان الوجود واحد والمعركة واحدة، إلا أن للجغرافية خصوصية روحية لدى الفرد المبدع بصورة خاصة، فالمنفى هو اقتلاع المرء من منبته، اقتلاع بذرة تنمو في أرض خصبة ونقلها لمكان آخر غير موطنها ومناخها، فقد تنمو أو لا تنمو وقد يختلف طعمها إن أثمرت، وهذا ينطبق على المرهفين، إذ ليس بالضرورة أن ينتجوا خارج بيئاتهم وإن كانت القارة العجوز مثلاً "أوروبا" تتمتع ببيئة آمنة وداعمة لإبداع المعريف الشرق أوسطي، إلا أنها لن تستطيع تحقيق الراحة الروحية له والشعور بالارتياح

الاجتماعي، كون الفرد يعيش في محيط غير محيطه، إذن في تلك الحرب الداخلية، يولد تخوف طبيعي أن تفرض الهجرة على الكثيرين إلى جانب الموت في جبهات القتال، خسارة أكثر من إحدى عشر ألف شهيد في معارك أبناء غربي كردستان ضد تنظيم الدولة الإسلامية الممولة تركيا وفضطراً، وهذا العدد يعتبر صادمًا ناهيك عن النزوح باتجاه الشمال الغربي، وكذلك اللجوء للدول المجاورة وخاصة إقليم كردستان العراق، فاتورة تلك الحرب الداخلية لعشر سنوات باهظة ومؤلمة، عدا خراب البنية التحتية جراء ضرب المدن، آخرها كان احتلال مدينة عفرين وريفها، وكري سبي " تل أبيض، وسري كانيه " رأس العين " من قبل الإحتلال التركي ومرتزقته، ممن أطلقوا على أنفسهم مسمى المعارضة السورية بهيكليتها الأخوانية، لن تستطيع الرواية أن تتناول أبعاد المعضلة من كافة الجوانب عدا الجانب الإنساني المتصل بنوازع ووجدان المجتمع، ومآلات التدمير على النفسية والحياة الطبيعية للمجتمع، بيئة غير آمنة تكتظ بالجثث ورائحة الدماء، والألغام والدور الخربة، الأبنية التي باتت مقرات للقناصة والجدران المتداعية التي تحولت لدهاليز عبور المقاتلين من ضفة لأخرى، بيئة تعج بالأمراض، وذلك مرده إلى حالة الاضطراب المتكررة بين حين وآخر والتأهب النفسي الدائم لنزوح على الأبواب، أو عملية عسكرية تركية وشيكة، مستقبل غامض، وأزمة إنسانية جليلة أمام أنظار العالم وكاميراته.

إن ضريبة التوسع والسيطرة على الموارد بفعل ضعف سيطرة المركز على الأرض، هي تهجير الألوف وتوطين آخرين، وتبديل السكان المحليين بأخرين وافدين، حتماً ذلك يعود بالفائدة على الجهة المصدرة لأزماتها الداخلية للخارج، وتدار تلك الحروب بالوكالة من قبل الدول المجاورة لسوريا وعبر سكانها المحليين المغرر بهم إلى جانب تدفق الأجانب من كل أصقاع الأرض.

يخيل للمرء أن الشخصوص يعيشون تلك العزلة النفسية على حدى، لكن في لغة السرد الأدبي نلاحظ أن النماذج المعنية بسبرها كلها تغدو على طاولة التشخيص والمنهج النفسي، هذا يكفل لنا فهم الطبيعة الفردية وميلها للشاعرية والانطواء إثر كل حادثة يموت عبرها آخرون، يكون لئون الإنسان إزاءها مخطوفاً، يعم الشحوب في أروقة النفس، وتخطو الكتابة النفسية خطواتها الأولى لمعرفة الكوامن وما تحويها من غصص وأسرار تخص كيفية التعامل مع الحدث في أول نشوبه، حيث لا بد من وجود عقيدة فلسفية تقف بالضد من مشروع الإسلام السياسي بشقيه المذهبيين، فكانت تلك العقيدة مستوحاة من فكر منظومة كردية لها باع في الصراع الوجودي لأجل كردستان واسمها الأمة الديمقراطية، التي وضعها أوجلان، ظهرت على غرار النظرية الماركسية، مع عدم نفيها أن تكون تقليداً للاشتراكية، إلا أن حرصها على الظهور بطريقة مغايرة ومعاصرة كقبيلة أن تكون نداً للمشروع الأردوغانى، مع تفاوت أكيد في القدرات التكنولوجية والمادية بين القوتين، ولا شك أن أي قوة أيديولوجية سياسية تتفرع عنها قوى أدبية رديفة ومناهضة للفاشية المستحدثة، حيث حرص حليم يوسف على الظهور كمناهض أدبياً، كي يكون نسقه محاذاً ومتدفقاً باتجاه توثيق نضالات الأمة وإشادة وعي معنوي لها.

للواية دوافع مبطننة خلف العاطفية والنزعة الخيالية الطافية على السطح، إنها تجسد واقع الإنسان دون أن يسعى للتجرد من عواطفه ومشاعره ورغباته، وسعيه الدائم أن يكون بمعزل عن التصادم العنفي، فالذي يدفع الجهادي ليفجر نفسه ويقطع رؤوس أعداءه ويسبي نساءها هو تأثير العاطفة وغريزتي الغضب والجنس، واللتين تجعلانه يهرول كالثور خلف الرداء الأحمر، حيث تعطيل العقل وإغفاله يعني المسير دون عينين والانقياد للعنف دون إدراك بفداحة القتل، يفسر حاجة صناع الموت لمغفلين يكونون وقوداً لمصالحها ومنافعها البعيدة.

كيف يتعايش المرء مع الفقد؟ كيف يظل يقاسي ولا يهدأ؟ وهل باستطاعة الرواية إيصال صوت الألم من فوهة الكلمات للآخرين مهما تعددت الأساليب المؤثرة وبرع المؤلف في رصد شحوب من فقدوا ضروريات وجوههم المتمثلة ببصره وزوجته، البصر، فقد الزوجة، الهرم، ثلاث أشياء تشجع الموت في الاقتراب من الإنسان، يعتمد القلم في تفحص مكامن اللذة التي تحتوي الألم لما لها من مكانة في ذهن الإنساني المتذوق والمتتبع للعالم المنسوج في الرواية، كيف تقوم بصنع الأعمدة والجسور للواقع المعيش، وذلك بصنع واقع فني بديل، تأنس في سببه الأرواح وتستقيم عبره الأذواق، فالمرأة بالنسبة للرجل عمود المنزل، وبفقد الزوجة، يترقب الرجل الهرم أفوله لا أكثر، يبحثه عن المرأة، فإنه يقوم بإبعاد شبح الموت عن طريقه، فالعزلة تعني انتظار الفناء، سليم الأعمى يترقب أن يحل الدفاء والأنس في حياته، كي لا يحس بالهامشية، ويدفعه هذا الإحساس لمزيد من الإنطواء والكآبة، دوماً يجد الكاتب لذة داخلية في إقحام المكان في نفسية الشخص: ” بقينا أنا والجنرال لوحدنا، من كنت سأجد منه خيراً ذهب، ولن يعود مجدداً، مبكر أخي، كم هو مبكر، بكاءه أثقله، الجدران حول، حجارة الشوارع، الصفائح المجاورة لرؤوس الشباب في مقبرة المدينة، فروع المتصدعة، أوردتي الغائرة بحزن الأرض، بكت جميعها معاً“.

بهذه الطاقة المعبرة عن الحزن والتحسر على أشياء لم تتحقق، عم القلق أرجاء الأرض، باتت الكلمات تلتف أكثر حول أكثر المشاهد درامية، الجنازات معروضة في الشوارع، والألم يغطي بقتامه كل الأروقة والأزقة. بعيداً عن سجالات الأفكار وترهات الإيديولوجية والسياسة العاقرة، هناك تصور لمشهد يعبر عن الأعماق المتعبة، والموت المحيط بالمكان، انحياز الأديب للإنسان، الحوادث، مغازي التشبث بالحياة، وحالات الالتفاف الجماهيرية حول مصائبها، يعتبر ذلك مجدداً أكثر في رحاب السرد، والرواية لا تلق بالألبي شيء عدا الإنسان وإخراج مأساته للعالم من خلال النص

المشتعل حزناً وصخباً، والإسهاب في الإحاطة بالمشهد المأساوي يسلب الضوء على فداحة الفقد، وبروز الحرب في ميادين غربي كردستان، الرقعة الجغرافية التي كانت هامشاً والتي عبر عنها الكاتب في رواياته كافة، إنها المنطقة الحدودية الجريحة في صميم تاريخها المخضب بالدم، جغرافيا تشتعل بالمواويل، الأغاني، الجراحات وحكايات العشق المدوية، في تلك الجغرافيا المحتقنة لا حديث سوى حول الظلم واختفاء الأمن والطمأنينة، فلن تكون النفسية الفردية في ظل الاحتراب، الإغتراب، وغارقة بالخوف والاحتراس، فالذات القلقة لن يكون بوسعها التفكير خارج دوامة تأمين أسس الاحتياجات المتعلقة بالبقاء في الحياة، مجتمع محكوم بالذود عن نفسه وبالانتقام من مصادر الوجع والأذى، عالم يعج بالخوف والمفاجآت المتعددة، كونه فاقد للأمن الحقيقي، ومحكوم بلصوص يحكمونه وبمرضى نفسيين يكونون ولاة على نعمه ومصيره في شتى رقع الشرق الأوسط، ديكتاتوريات تستخدم العسكر والمخابرات ضد شعوبها لأجل تأمين بقاءها، ليستشري بذلك الفساد والاستبداد وتعم الفوضى في كل مكان من أنحاء البلاد في ظروف أشبه بكابوس ثقيل، يقف الحب منتصباً كرمح في منتصف القلب، يتراءى لرودي أن الحب ضعف كبير يحيل قوة المرء إلى يباب، يجعله أسير حلقة مغلقة، لا ينفك من الخروج عنها، فهو يتأمل بعمق حالات الألم واللوعة التي يقاسيها جراء ترقبه لبروين وتحرقه لرؤيتها والمضي معها، هكذا إلى جانب الكثير من الموت والجنازات القادمة من بطن الانفجارات الفجائية، يبعث الحب لوناً جديداً من العبودية والأسر المسمى بالتعلق، فحين يتحكم الحب بالمرء يستبد به ويضعفه، لأن الأسر بماهيته ركون وركود في غلالة ثقيلة تجعل الخطوات نحو الحياة العملية مصحوبة بالصعوبات والعوائق، يقاسي الفرد حينذاك الحواجز والموانع الحائلة بينه وبين الصفاء والاستقرار بمعناه المفعم بالهدوء، وعدم قدرتهم الطبيعية على مزاوله أنشطتهم الاجتماعية وشعورهم بأن الموت قد سطا على أرواحهم، إذ تركهم معلقين

في الماضي والذكريات، في الحقيقة يعتبر التحدث عن الماضي ومحاولات استحضاره إنكاراً للحدث الأليم وتغاضياً عن الغد المومع الذي يتخلله المزيد من الانتظار وضعف التأقلم وعدم المقدرة في تجاوز المراحل، إلا أن ذلك لا يعتبر شيئاً جديداً، فلطالما يموت الكثيرون ويولد بعدهم مراراً، تلك دورة الحياة والفصول وتسير على الكائنات بأسرها، إلا أن الموت الناتج عن الحرب هو الأكثر فداحة وضرراً على النفسية الاجتماعية، إنها تفتك بالداخل وتنتهك الأرواح وتلقيها على مسارح الصمت والشجن، فتمعن في إغراقها بويلات الماضي والأحداث الفابرة، آلام يصعب تجاوزها بيسر، تلقي بظلالها بثقل فينوء الكاهل عن حملها، وتصبح الأعماق كهفاً مهجوراً سوى بأطياف الموتى ونداءاتهم البارزة في اللاوعي والراقدة في الداخل، حيث تبرز المنامات والمناجاة، هكذا يمعن الكاتب في الدخول لهلوسات المنكوبين وهذياناتهم المصحوبة بذكر ضحاياهم ممن أصبحوا أطيافاً في الذاكرة وشهوداً لحقبة الموت العبيثة.

الفن المعبر عن تعددية السحنات، الكاشف لبواطن الشخصيات وطريقها عيشها غالباً ما يقترب بالجمال، حيث يخوض في طبيعة الأفراد ونزوعهم للخيرية، يسبر الأغوار عن مذهب الطبيعية وانغماس الناس في طقوس الدين والعادات التي تدفعهم إلى الانطواء، وفهم العالم على نحو بسيط لا يحتاج للكثير من فك الطلاسم، مستوى التفكير لدى العائلة المنكوبة عاد ككل عائلة تعيش بناء على قناعات بيئية ودينية، وأخرى مرتبطة بالحياة القبلية، حيث يعتبر الدين بمثابة المظلة العامة الوادعة التي يلتف الناس حولها على نحو مسالم وغير عدواني، حيث تحل الأوهام والأساطير الدينية في عقول الناس الذين لم يتسنى لهم الوقت بحكم ظروفهم إلا الاعتكاف على القراءة والبحث وتكريس النفس للمعرفة، فمن الطبيعي أن ينجذبوا للدين على نحو فطري دون أن يتمكنوا من قراءة كتابه جيداً، وإنما يمارسون تقربهم من الله على نحو عفوي دون منهجية، لا يميلون للعنف وليس لديهم مشكلة مع الآخرين، إذ بإمكانهم

التأقلم سريعاً كونهم لا يتعاطفون مع قناعاتهم الطبيعية على أنها إيديولوجية سياسية وطريقة تسوغ لهم العنف مقارنة مع البيئات العنيفة، فالذين نمت لديهم الدين بطريقة عنفية، حالت دون أن يتأقلموا مع غيرهم، مما يفسر استطاعة داعش أن تحتل ببسر المناطق ذات المكون العربي ببسر، كون هنالك حاضنة شعبية لهم وأساس عدائي يجعلهم قادرين على تشرب العنف واحتواء فكر القاعدة الجهادي، لذا فهنالك فارق بين التدين الكردي والتدين العربي، فأحدهما فطري غير مؤدلج، بينما الآخر عنفي مؤدلج مقترن في السلوك والتمايز بين المحيطين، ليتشظى ذلك التدين إلى فئة تحارب التطرف وأخرى تتجه وتحتضنه، إلا أن التطرف الديني لا حليف له ولا حاضنة حقيقية، كونه يعتمد على ترويج القتل وتمجيده وإرغام الناس على رؤية مشهد قطع الرؤوس وبتر الأعضاء، كي يتم نشر الرعب والدماء وتلقين الجماهير الخوف على نحو فظ ومباشر باعتباره الوسيلة الأفضل لكبح جماح الناس وإلزامها بالخضوع إلى أمد، فالإرهاب يستمد فعاليته من منطق الإسلام السياسي التاريخي الذي ظهر في عصور مختلفة اتخذ منه الساسة السلطويون بالتحالف مع رجال الاقتصاد وسيلة افتعال للآزمات وتطويع النصوص الدينية لمآربهم بغية زج العقل الفردي في المعتقل وإلزامه على الصمت إكراهياً، بل والضغط على الفرد ليكون جزءاً مشاركاً في عملية الإرهاب، وهكذا يتم خلق الصراع ليستفيد منه الكبار ممن أرادوا أن تكون رقعة الشرق الأوسط ميداناً لتبديل الخرائط وكسر الرؤوس المرفوعة في الهواء.

الحرب الناشبة في سوريا أحالت كل رقعة جغرافية إلى ساحة تنافس وصراع نفوذ روسي أمريكي تركي إيراني، وبذلك لم يتعظ العالم المتمدن من تجارب الحروب السابقة التي أفضت إلى قتل ملايين البشر وتدمير بنى بلدانهم التحتية، وتشريد ملايين آخرين، ولعل الحروب بالوكالة تعد الأسوأ على الصعيد الإنساني، حيث لا

تتسع الرواية لقول الكثير من دراماها للناس، لاسيما أن هؤلاء البشر يعايشون الرواية ويدركون كل ما سيأتي.

لقد بدء عصر الرواية بقوة، نتيجة ارتباطه ببيروز الحروب والأزمات الكبيرة إلى جانب تعقد الإنسان واضطراب العلاقات الإنسانية إثر طغيان الحياة الاستهلاكية في تركيبة حياة الناس إجمالاً، وما يعكسه وقع الانفجار على القلب، الإحساس وما ينجم عنه من حبور وهلع، ترصده اللغة لتفهمه في سياقها الواقعي والمتصل بال نفسية وإشارات الاقتراب من النهاية، الواقع الذي يتخلله الحب، إلى جانب الرغبة في التضحية، الاندفاع لمقارعة الرعب عبر تقنية الشجاعة والتشبث بالقيمة الأخلاقية في توطيد الصلة المتينة ما بين الحب والواجب، العشق للحبيبة والوطن، رائحة البارود وشواء الجسد البشري، يشيران لتغول الفناء وإحاطته بجوانب الحياة كافة، إيداناً بمرحلة جديدة عنوانها المواجهة وإبراز الهوية الكردية بوجه عوامل الطمس وضياع الإنسان، الكاتب حليم يوسف شديد الإحاطة بالحدث وبيانه استناداً لمعاناة الشخصية ومعايشتها لكل ما يجري، هذا في الواقع يسهم في شد الانتباه للحياة وسط مجتمع عميق الصلة ببقاءه، وقد وجد نفسه بمواجهة العدو المهدد لوجوده، فالجميع يأمل التغيير، ويأمل قطع المسافات بسرعة ومواصلة الجري، وشجرة الجوز سلطت وجودها المؤنسن في الرواية لتشارك المكان والزمان، حيث مواصلة سرد التفاصيل الساخنة الراصدة لغمار المواجهة المتحدثة عن الحقبة الزمنية لكفاح شعب غربي كردستان بمكوناته الفسيفسائية الأخرى، ريماء، بروين، إزاء الحدث تنفكان عن بعضيهما حينما يتعلق بالبحث عن مصائر المتعلقة بهن على حدة، أمام بروز حدث الانفجار الدامي، شجرة الجوز لها معان تشير إلى التجذر والأصالة، تتفرج بعين مهتمة لسحنات الأشخاص، لما في ذلك من إثارة وجدانية ترصد طبيعة النفس الإنسانية وإدراكها العميق لقيمة الزمن و للتبدلات المتسارعة العاصفة بالداخل الإنساني، وهذا بدوره

يؤثر في الإدراك العقلي للفرد والحياة وفقاً لما يبرزه الحدث ويعطيه للفرد المتأثر، وهكذا فطبيعة الصراع وأدواته محكومة أيضاً بأن تتغير حين يتعلم المجتمع مدى حاجته للظهور بمتانة في مسرح الأحداث.

إن صناعة الواقع الأفضل عملية معقدة وصعبة وتحتاج لهذا التكتاف والتشارك المصيري في البروز الأقوى مقابل الغزو الوحشي الذي تتعرض له، ليتبين لنا تصارع قوتين إحداها ماضوية غارقة في بطون التاريخ وهدفها إعادة التاريخ المتطرس لدفة الحاضر وعبر الإجمام، والأخرى متشبثة بقيمها المستقاة من التعايش السلمي وعشق الحياة، الجنرال حمو وقصة جنونه، وتقاطع الآراء حوله، فمنهم من رأى أن سبب جنونه هو شكواه من العقم ولرغبته في أن يصبح أباً، ومنهم من رأى أن سبب ذلك هو تشبثه برمزية الضابط العسكري مستنداً إلى صلة والده بالرئيس السوري السابق حسني الزعيم، إلا أن شخصية الجنرال حمو متصلة بطبيعة الواقع وحالة الحرب الداخلية، فكل الشخص هم ألوان مختلفة تقيم في صلب لوحة فنية للحياة، حيث يجري ذلك الحديث مع الاستعداد لجولات قادمة من الدم والبارود والحب.

رائحة الانعتاق من العبودية تتعزز بقيم الانفتاح المجتمعي على بعضه الآخر في حقبة الحرب الداخلية المتجلية في التفاف الأفراد حول مصائرهم والذود عنها، وتتجلى أولى نزعات البروز للأمام من خلال الخروج عن نظام الدولة القمعية، والخروج بمظهر المنتفض، لكن ليس بنمط عفوي وفوضوي، بل بطريقة منظمة وقادرة على تحويل الحراك إلى حالة راقية معرفية، ونبذ نظرية الحاكم المطلق أو السلطة الشمولية العاقرة والتي لا تتجلب إلا الفوضى والدمار، وهكذا تنهض التجارب الإنسانية في ظل النزاع لتتحول المجموعات المؤمنة بالتغيير لنواة إصلاح، ويتعزز ذلك من خلال نزع فتيل الخوف من قلب المجتمع، بزرع الثقة في ذات الفرد واعتباره محوراً صحيحاً يمكن الاعتماد عليه في التغيير والبناء.

ومما لاشك فيه فإن الانتفاضة تتخللها مراحل تتضمن كبوات وانجازات تصب في النهاية لصالح المجتمع، مهما دفع من فاتورة باهظة في سبيل الاعتياد على التصادم مع قوى الغطرسة والجمود، لا بد من تطوير مفهوم الثورية وإلا كانت وسيلة لاجترار سلطة أكثر رعباً، فمعظم الاشتراكيين الذين تبجحوا بمفهوم الثورة، تسلقوا على رغيف خبز الشعوب وسطوا على أحلامها في الديمقراطية والحريات فأنج أرباب الثورة، مجلس قيادة الثورة (صدام حسين) وأتوا بعد انقلابات "حافظ الأسد" واضطهدوا المعارفين وزجوا الجماهير في عزلة خانقة.

إن حصاد الاشتراكية الثورية في الشرق الأوسط بائس، لهذا نجد أن غربي كردستان يمر بمخاضات جمّة يسودها القلق من التهديد الخارجي والانقسام الداخلي الكردي بين معتمد بتجديد التركة الاشتراكية، وبين مرتهن لقرارات الاستخبارات التركية، ولا نجد ضوء يلوح في الأفق، لربما يسنح الضغط الدولي الأوروبي الأمريكي لميلاد تجربة غربي كردستان على غرار جنوبها الفيدرالي الهزيل، حيث أن أعظم الثورات تتمثل في تحطيم صورة الإله الدموي في تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك عبر مناهضة معقلي الإسلام السياسي بشقيه السني والشيوعي والمتمثل في دولتي تركيا وإيران، ذلك لا يقع على عاتق الكرد وحدهم، وإن كانوا رأس حربة التحالف الدولي في الشرق الأوسط، وإنما أيضاً شعوب المنطقة التي عانت تاريخياً من العثمانية والصفوية وذاقت سياط العبودية مراراً على يدها، حيث ها هي اليوم تشب مخالبتها بتوحش في كل مكان، بكل أحلام المجتمع ورغبته في رؤية هيكلية أفضل لحياته، تخلصه من واقع الاستبداد القومي، يبدأ الماضي بلا توقف لأجل تحقيق هذا الهدف، إن تحول العالم لقرية صغيرة بفضل عبقرية المعارفين التقنية، تساعد على نقل كل شيء أمام أعين العالم عبر الكاميرا ووكالات الإعلام المتعددة، ولا شك أن ذلك يحدث بالتزامن مع الثورات الذهنية والقفزات النوعية، فلا مجال للقوالب الشمولية إلا أن تنكسر أمام انفتاح

العالم على بعضه البعض. المعرفيون عولميون في روحهم ونظرتهم للحياة، وتنظيمهم يخلق عهداً جديداً من تبدل الخرائط والمفاهيم، إنهم الآن على الطريق الصحيح في تدمير الوثن الحزبي والشمولي ووقف استشراش الرأسمالية المطلقة، حيث يثير حليم يوسف من حوادث بسيطة جداً تساؤلات جمّة، لا يفك مرموزها سوى من خبر الإيغال في أدغال التأويل والتفكيك، وهنا نحاول أن نفهم لغة الكاتب، عواصفه، انتقاله المفعم بالانسيابية من حدث لآخر لتجسيد واقع كردي يؤسس نفسه ويؤرخ لمرحلة جديدة عنوانها نشدان الديمقراطية الجوهرية، حتماً وراء حديث الكاتب عن مواجهة المجتمع للتطرف الديني، الكثير من المراميز التي تقودنا لإيضاح قضايا عديدة عبر كشفها، فعلى الرغم من أن العالم قرية صغيرة، إلا أنه ثمة من يغرد خارج سربها، فيندفع بخياله التاريخي لرؤية امبراطوريات دينية وأخرى قومية، غير آبه بالواقع الذي ينزع للأمان والحياة الأفضل، فيجيش العواطف العنصرية إعلامياً ويحيي خطاب الكراهية، أما شيوخ الفتاوي فقد أسرفوا في الإمعان في غسل أدمغة القاصرين والفئات المعانية للفقر والبطالة، وأخذت تمعن في زجهم في معارك دموية وحشية، إلى جانب انتشار بيع السلاح من قبل الدول الكبرى كروسيا وأمريكا وألمانيا، غير آبهة بالكوكب الذي يعيش عليه ملايين البشر، إنها نتائج انعدام المسؤولية الأخلاقية لهذه الدول في تسويق الدمار والاستفادة من أزمات الشعوب بغية إشباع جشعها الربحي.

بنزق ذكوري يعبر رودي عن هواجسه بشأن حبيبته، وخوفه الدائم من أن تحيد بروين عن عشقها له في يوم من الأيام، فيفكر في تركها وإدارة ظهره لها، على الرغم من حالة الدفء التي يحس بها إزاء بروين، حيث سرق منها قبلة تبدو وكأنها أتت عنوة، حيث لم تبدي بروين رغبة أو مانعاً إزاءها، لهذا نجد الحب اختباراً للدخل ومسرحاً لتناقضات النفس الإنسانية المكنظة بالرغبات والغرائز، ومشاعر الإحباط أو الثورة ضد القتامة والرتابة في الحياة المعيشة، يرصد الكاتب بعين مرهفة حالة الحب

تلك داخلاً في حيثيات العلاقة على نحو عفوي وبأسلوب سلس واضح، يحيط بجوانب المكان، مستفيداً من ذلك المونولوج الدرامي الذي اختاره لكل شخصية لتتحدث على حدى بما يدور في أروقة المكان من حب وحروب وويلات وأفراد منسجمين ومتماهين مع البيئة والحياة العامة، رغم طبيعة الحياة المتأهبة أبداً لتغييرات متسارعة، بيد أن ارتباط الرجل بالمرأة ظل وسيلة مضادة للظروف والمعرقات البيئية، حيث يتعرض الرجل لاختبار فكري في مدى تفكيره بماهية الحب وسد عقدة النقص، وسيطرة العوائد والتقاليد المربكة لصيرورة الحياة الخادشة لدينامية العلاقة بسبب التعلق والأدمان، ذلك الاعتياد يولد التشنجات النفسية ويزرع البلبلية في حال تعذر الوصال على نحو يأمله العاشق في أحلامه بالتملك، تفصحان عن حيرة عميقة تتاب رودي، تعصف الهواجس في داخله، ويمتطي ذهنه ألف عفريت، يعيش في دوامة من تخبط، تقوده إلى متاهة تحتوي التناقضات التي تتحاز للغوامض الدفينة والعوائد الغريزية. تجسد النفس الغامضة التائهة على مسرح الخيارات وصراع الرغبات المحتدم، إنه يحب ويتملك، يفضب ويرغب، تحيط به الغرائز الحسية وأمواج الغضب والغيرة إلى جانب القلق والضياع ونوبات البكاء، هنا يذهب الكاتب مذهب تفسير الحب، نشأته والسعي إلى فهمه، فهم القبلية وارتباك بروين، حيادية الشاعر في المشهد الحميمي، تصارع الأفكار والهواجس داخل عقل المحب، وكلما يقع الفرد المدرك في الحب، يتساءل ما هو الحب، كيف يغدو ضماداً للنزيف، سلاحاً في الحرب، حلاً للتخلص من العزلة والوحدة والاعتراب، أسلوب حياة، أوفناً يسحر الأبواب ويثير القلوب ويحيط بتفاصيل النفس وأحلامها وقدرتها على الاعتكاف في مغارة الصفاء والتأمل المركز للعالم، فسعي الفرد للجمال والحب يحول دن تخبطه في قاع الهواجس والانفعالات، ويمثل نزوعاً حقيقياً لمحاكاة الوجود والتماهي به حد الغرق عشقاً، أما المرأة هنا

فوقود طبيعية بمواجهة الموت واندفاع للعالم، يتسم بنوعيته وتمايزه وانضباطه بالقيم المشتركة للمجتمع المنظم.

يقوم الإنسان بالتشبث بالمرأة الحبيبة، لأنها الرحم الثاني القادر على إيلاء وإخراجه من السبات للحياة، لهذا نجد أن عملية البحث عن السعادة تمر بمخاضات عديدة، يسودها القلق من الموت أو زوال الشعور بالسعادة والغبطة، فخوف المرء من الفقد أذلي ويضعه بمواجهة ذاتية مع نفسه، ترغمه في أحيان كثيرة على التصرف خارج ما يعتقد صالحاً، لهذا نجد العاشق أكثر هياجاً ورغبة في محاكمة الأشياء والتدقيق في كل شاردة وواردة فيها، فيتم إطلاق العنان للخيال بأن يسوس الروح ويقوض مضجع الإدراك والواقعية، حيث تختلط الأحاسيس والإدراكات، بعضها ببعض، ليكون المرء ضمن حلقة انشده راح حليم يوسف يسبر أغوارها بحكمة الراوي في سرده للمعضلة النفسية، أخذ الحب كوسيلة جدل وفهم لما يجري داخل الإنسان، وما يعتمله من تناقضات فكرية تراوده وتكاد تنسج أحابيل هاجسية في ذهنه، هذه التناقضات بطبيعتها تسيّر الإنسان إلى عبودية الارتهان لأوهامه دون النزوع الإدراكي لفكره وسموه عبر الجمال والفكر والحب الأقصى، فالمزاج النفسي للعاشق يتسم بالتقلب المستمر تبعاً لحالة الشك التي تسترعيه، وسرعان ما يهدأ بعودته للثقة المحفزة وحسن البصيرة والاجتهاد على التحكم بالهواجس والأوهام وكذلك التأمل للذات على نحو متوازن وصحيح، بهذا الإيمان بالنفس والثقة بها أمكن للحب أن ينتصر وينهض بالإنسان لينقله من طور التفسخ والأذى النفسي إلى طور الارتقاء والنماء الفكري، فالعبودية ليست قدراً وإنما تحد يقف بوجه الإنسان المعريف الواهب المنتمي للوجود، وبعبارة الفكرية وتجاوزه للحواجز فإنه يبصر وجوده نوعياً مختلفاً وفاعلاً ضمن المحيط الاجتماعي الذي ينتمي إليه، هذا الإيمان بالمعرفة والحب يرفع النفس ويجعلها في منأى عن الضياع والاعتراب.

إن الانتصار على الوهم والعبودية يمثل مرحلة تشا في قصوى، تمكن الموجود الفاعل من التحرك بيسر ومواجهة الظروف الصعبة، تجعله يتجاوز ويرتقي دون أن يعيد عن الأخلاق المقترنة بالمعرفة، كون القيم تشغل مساحة عميقة ورحبة داخل النفس الإنسانية وتجعلها قادرة على إتمام مهامها في التنوير والتنمية العميقة للآخرين الساعين للانعتاق من أسر الذات للذات، ومما لاشك فيه فإن النظام السياسي الاستبدادي هو من يجعل النفاق والبؤس والكرهية ألواناً تشوه روح المجتمع التوافق للحياة الجيدة، والرفاهية المنشودة، وعليه فإن الانتصار الحق كامن في التماهي مع الجماليات، لتصبح جزء من كينونة الفرد الفاعل والمؤثر، مما تفتح الآفاق شيئاً فشيئاً على عملية الخلق والإبداع وفهم الحياة.

يجسد حلیم یوسف واقعاً بئساً من صنع توالي النظم السياسية الشمولية المعظمة للقائد المستبد والملمم، ومجتمعاً يعيش تأليه رموزه بتصوف، ويظهر مظاهر مثيرة للشفقة وبعضها يبعث على الفخر بإرادة الحياة الموجودة في المجتمع، لكنه ينتصر للجانب الصامد فيه ويظهر جوانب الحياة ومآسيها جراء الموت المحيط بالأفراد، هذا التنقل بين المشاهد يحفز الأفكار وينعشها ويدع المتلقي الباحث يخلق ويكتشف فاحصاً نمط البؤس وتركيبته الخائفة، ولعل ذلك مدعاة تفكر وتدبر في أزمتنا الأفراد ومآزقهم، حيث يجسد الكاتب ويلات الحروب التي يعانها فقط المدنيون دون سواهم، نتيجة فداحة أخطاء نظمهم المركزية، داخل بلاد منغمسة في عبادة الأوثان الاشتراكية و التي رأت في حقوق الإنسان تأمراً وفي اقتصاد السوق خطأ فادحاً وفي الليبرالية انحلالاً وجوراً، شأنهم شأن الإسلام السياسي الذي بات يستعدي كل ظاهرة ديمقراطية ويعتبرها جسماً غريباً مكتنزاً بالخطايا.

يقف الكاتب وسطاً بين تفاؤل ما مشرع في الذهن وعبث يخيم على مشهد الموت والجنازات، يليه الوقوف على عاطفة رودي المتقلبة تجاه بروين، وسط أنباء عن تقدم

أصحاب الرايات السود واحتلالهم للقرى الواحدة تلو الأخرى، هذا التسارع في الأحداث تلاه تسارع في نبضات القلب والدخول في رهبة هذا المشهد، تدفق الآلاف من الناس الهاربين من قاطعي الرؤوس إلى الحدود، حيث بات الناس واقفين مذعورين بين تقدم التنظيم والجنود الأتراك المرابطين على الحدود، حيث يعبر الأدب هنا عن هذا الخوف والقلق والشعور بدنو الموت من الأرواح الخائفة، وعن طبيعة التصرفات والأفعال المصاحبة لحالة الرهبة تلك، وحديث القسمات والملاحم عن الحرب لما لها من وقع على النفسية، وفي ظل أخلاق القطيع، نلاحظ تشابهاً في الأمزجة وكذلك ندرة في وجود خاصيات جديدة للمنطق الاجتماعي بسبب تشابه العقول، هذه النمطية العدوة للإبداع والاجتهاد أفسدت روح المجتمع، وعطلت إحساس العامة من الناس بضرورة التحلق حول الأبناء والاهتمام بهم بدلاً من أن يتفرد كل فرد بخياره الخاص دون الرجوع لأحد، وبدء المضي نحو التحرر أو التلذذ بكونه شعاراً يروق للمرأة المضطهدة في الشرق الأوسط، من فوهة السلاح وتحديداً قتال التنظيم المتطرف، للتعبير عن الكينونة المستلبة واحتجاجاً على احتكار الرجل للحرب، شكّل ذلك الأمر تغيراً في منعطف الحقبة المعيشة، ودعت الحاجة حينها لإعادة التفكير بالحياة والأدوار، وبيان دور المرأة الحقيقي في بتر الذكورية الكلاسيكية واستئصالها كورم قاتل، فبدأت حرب التحرر النفسية من خلال مواجهة التطرف وخطره، نبأ شيرين استرعى ذهن جيهان، حيث رن الهاتف لتخبرها: ” اسمعيني جيهان نحن في القتال، قولي لأمي، من سيخرج من كوباني ليخرج، أما أنتم فلا تخرجوا“، هكذا بنبرات انفعالية شجاعة تتحدث بتحدٍ، تأمر وتعي مؤكدة ضرورة التشبث بالأرض كجزء من الصراع ضد مغتصبي الأرض والقيم الإنسانية، فالزمن في تغير مستمر، والحرب الدائرة تصبح ضرورية وحامية الوطيس، حيث يتسابق فدائيو الأرض لنيل الخلود مقابل صيحات الجهاديين الذاهبين للموت للقاء بالهوريات، حيث هم عبارة عن مخلوقات بهائية مدججة

مهووسة بالعنف والجنس، وفجأة إذ باتصال آخر من شيرين: ”أمي متعبة وشيئاً فشيئاً سينشب القتال في كوياني، أمي والأطفال والذين لا يستطيعون القتال ليخرجوا، حسناً جيهان، القتال يشند يوماً إثر آخر، انتبهوا لأنفسكم، بلغني سلامي لأمي، أقبّل أياديكم“، هنا عويل الأم المفجوعة ينثر تساؤلاته أمام إله رسم قدراً خاصاً بمجتمع يعاني الإبادة منذ قدم التاريخ على أرضه التاريخية، ذلك الصراع ما بين التجهيل المنهج والدفاع الحماسي عن قيم الجمال والحق والخير، يثبت مصداقيته وجدوى تلازم الحضارة مع حروب الهيمنة على المقدرات، فمعركة كوياني المدمرة تستعر على مرأى العالم، وأمواج البشر المتلاطمة أخذت تزحف باتجاه الحدود هرباً من فلول التنظيم الإرهابي، وقلوب مليئة بالغصص والفجائع الكبيرة تمضي خارج هذا الدمار مستغيثة، إنه العالم المبني على العبث والقتال والنزاع، وكثيراً ما نلحظ هذه الرغبة المستميتة في الهيمنة ولقاءها، ونجد هذا النزوع للعنف محفوقاً بدوافع لا أسس إنسانية لها، تكاد تكون ربحية وثمرتها باهظ يقدم من قرابينه هؤلاء الجنود المدفوعين لتنفيذ مآرب حكاهم وأفكارهم المعتمدة على القوة والبطش وزرع الدمار لتلبية شهوة التحكم بكل شيء يتصل بالحياة، هذا الصراع أربك العقل الإنساني، وقاد الإنسانية نحو طرق مسدودة ومحفوفة بالمهالك والمخاطر الجمة، فغياب الحضارة والتنافس المعرفي كان بسبب هذا اللهاث الربحي والتفسخ القيمي، الذي جعل نداء العقل الإنساني يغرب لصالح هذا التوحش الرأسمالي الفظ الذي أربك معالم الحياة المجتمعية وجعلها مجتمعات مهددة أبداً بالتفكك والتفتت، وتحولها إلى وقود ارتزاقية خدمة لحسابات الدول الإقليمية، هكذا يغدو ميدان الرواية مجسداً للأحداث الدرامية، لتأسس قاعدة النقد الأدبي بنهجه التأويلي، على فك المراميز الحية الغائبة في متاهة الحدث المسلط عليه الضوء، مسرح يكتظ بالشجون، يعبر عن حقبة الصراع لإثبات الوجود في ظل

هذا التنازع المقيت ما بين السلطتين القائمة والمعارضة وبينهما حراك آخر يتطلع لمسار آخر بغية العيش في ظل هذه التناقضات المعقدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد تمكن العدو من قتلنا بواسطة الهرم المدير وانتهاءً بالقاعدة المتفسخة أصلاً، بينما القرابين لا تعلم بأي ذنب تنحصر على مذبج المقاومة السياسية، وعلى الجانب الآخر لازال مريدنا الحزبي يشتم ويهاجم المختلف معه حتى ظن الآخرون أنه سيفترسه، بينما بعضهم لازال يعول على حلم الوحدة وتحرير الأرض، وهنا نعني أن هذا المسرح البشري الكردي يعج بفوضى متباينة، رغم وجود تيار البناء والفداء الذي يحاول المضي بالمجتمع لتحقيق تطلعاته في العيش الأفضل، على الرغم من جوقة المنهزمين المنتصرين بالكلام والشاحذين للهمم بالشعارات، حيث يؤمن الكاتب هنا بوحدة رسالة الفن مع السلاح المدافع عن الأرض، كون أن أي حركة تعادي معرفيها فإنها تحكم على نفسها بالموت دون احتضار، لهذا فإن خيار الأدب هو الوقوف مع الوجدان الجمعي للإنسان المعرف في المدرك لطبيعة وضراوة الصراع، حيث يسلك الكاتب إيماناً بحقيقة الوجود الكردي، حيث الإيمان بالصهر أخطر من الإنصهار، فالأول ميت والأخير قد يعود للحاضنة لوضع نهاية لمسلسل فرق تسدّ الدموي، والذي طال تصويره وإخراجه في ربوع كردستان، حيث يتباين الخطاب الأدبي في الرواية عن أي خطاب كراهية رائج في الوسط الكردي المتسم بكونه خطاب لا مسؤول وجبان، وهذا ما جعل التركي قادراً على قضم مدننا بالتدريج والعمل على مشروع الإسلام السياسي المدمر لكل حالة ديمقراطية جوهرية، لهذا نجد الثورات في عالمنا مفرخة للطفة والفاستدين، إن خيار العدميين هو أن يموتوا كالأشجار اليابسة غير المثمرة، وأن يقفوا حجر عثرة بوجه التغيير والأفكار الجديدة المناهضة لأفكارهم الرثة وخياراتهم الكلاسيكية، لهذا فإن مسيرة الفكر النقدي تتحالف مع العمل الإبداعي في خندق واحد ضد قوى الجمود والعنف لهذا نجد حلیم یوسف أقرب لثورية الفكر الجديد منها

إلى وصف الجمود والحزن الكثيف، يؤمن بالزمن المتجدد وانبعاثة الصحوة المعرفية وقدرة الإبداع على تخطي كل تحجر أو جمود.

◆ معركة كوياني في عيون رواية الطيران بأجنحة متكسرة؛

تعاد رسم الخرائط في المنطقة، وحينها لابد من أن تتغير التركيبة الديمغرافية وتصبح الحياة مضطربة، والمجتمع محتم عليه أن يجابه وينظم نفسه احتراماً من أمواج التغيير الديمغرافي ووجود عداء اقليمي بائن لشعب كردستان يفرض عليه التوحد، لكن ليس بوجود زعامات روحية تضع برامجها الإيديولوجية الحزبية على حساب الأمن الكردي الاستراتيجي، إلا أن المعركة ضد التنظيم المتطرف رجحت خيار المواجهة الميدانية بدلاً من الإنشغال بترتيب البيت الداخلي، حيث يصور حليم يوسف التناقضات والحيرة المتشعبة في صفوف الناس إزاء توغل الجماعات الجهادية المندفعة داخل المدينة والتي راحت تسن سيوفها لقطع الرؤوس دون رحمة، في كل زاوية وشارع وحي وقرية، راحت تدمر كل ما تصادفه، وفي تلك الظروف يقوم الناس بمختلف شرائحهم وأعمارهم بتجنيد أنفسهم لأجل مجابهة هذه الحرب الشرسة، حيث استعد الآلاف لمواجهة هذه الهجمة الغادرة، والبعض أثار التشبث بتراب الأرض على أن يخرج منها، حمل السلاح والانضمام للقوات بات واجباً مقدساً، والتمسك بغريزة البقاء والملكية تحتم على الناس أن تتشارك في معركة الدفاع، ففي هذه الحالة لا شيء يلوح في الأفق سوى ما يتعلق بصون الحياة وضمان البقاء والملكية، يلتقي الطرفان ليحملا في داخلهما ايديولوجية، أحدها توسعية تاريخية ترى في الدين وإعادة إحياءه سياسياً واجباً حتمياً يستدعي تدمير كل مخالف لها، والأخرى تحارب لأجل الأرض والوجودية المهدة تاريخياً بالانقراض والاندثار، ويتعلق ذلك بوجود الكرد كمكون قديم في الشرق الأوسط، فأحياء العسكرية الإسلامية يعني بروزاً للإسلام الجهادي كونه وسيلة أفضل

لخلط الأوراق والتحكم بالموارد المائية والنفطية، فالعثمانية الأردوغانية تم تثبيتها بعد أن برز تنظيم الدولة الإسلامية وتوسع وانتشر بسرعة، وكذلك أصبحت المعارضة السورية طعماً سهلاً للأسلمة الأردوغانية المفروضة عليها إلى جانب استفادة إيران منها ودعمها لشيطننة المكون السني واستهدافه طائفيًا وبصورة مباشرة من خلال داعش الذي لم يستهدف الشيعة أو عناصر النظام السوري، وإنما استهدف العرب السنة وحدهم، وكذلك تم توجيهه بدهاء نحو المناطق الكردية في كل من جنوب كردستان العراق، وغربي كردستان سوريا، وكذلك استهداف الكرد الإيزيديين في شنكال، وهكذا ظهر داعش كعامل أساسي لرسم معالم جديدة للشرق الأوسط الجديد، بصعود كردي غير مسبوق كرادع أساسي وحليف قوي للتحالف الدولي في عملياته ضد داعش، بعد معركة تحرير كوباني على وجه التحديد، لهذا سلط الكاتب حليم يوسف النظر على البسالة الجماهيرية، عمد إلى تصوير البطولات الفردية على اعتبارها المعادل الأساسي للتفوق الروحي لشعب غرب كردستان.

ترسم الخرائط بالدماء دون أن يكون في حساب اللاعبين الكبار خراب المدن وخسارة الشريحة الشابة، فيكون إنهاء حرب داعش مقابل 11 ألف شهيد، ويكون ثمن عشرين مقابل الغوطة، ويكون سري كانيه وكري سبي مقابل إدلب، وهكذا تقسم مناطق النفوذ، ويكون على اللاعبين الصغار تنفيذ السيناريو دون نقاش، وتلعب الدول الكبيرة لعبتها بواسطة القوى المحلية لتخوض حروباً بالوكالة، عرضها الحصول على المكاسب والامتيازات في دولة مصطنعة كسوريا التي باتت ميداناً راهناً لتصفية الحسابات، ذلك التنافس الدولي لا يتم إلا في دول منهكة مفتتة، وهذا المد التركي الإيراني، يكشف عن تنافس متصاعد فيما بينهما، توجهها إليه كل من روسيا وأمريكا، وهكذا تغدو هذه الحروب رائجة في سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، الصومال، ولبنان، ويتم تقاسم النفوذ، لنتمو عبرها ظاهرة النزوح والهرب من الجحيم الدائر، فالأزمات

السلطوية باتت جلية، والانهيار الاقتصادي يطل كشبح مخيف بات النتيجة المعلنة التي تعد وسيلة استكمال تنفيذ المآرب الدولية الذي هو نهاية المطاف، بعد تفتيت المجتمع وإحداث الشروخ العميقة، فبعد نموذج الدولة المخبرانية، حدث التفتيت والانهيار وإذكاء الفوضى لضمان الهيمنة والقدرة الدائمة على التحكم، ويكون على المجتمع المسحوق فيما إن أراد البقاء أن يقف بمواجهة الفساد والاستبداد المافيووي الذي ستمارسه السلطات الوليدة عن تفسخ الدولة وانهيارها غير المعلن، لذا نجد القرايين البشرية تتوالى والنزوح مستمر، والعجز الاقتصادي يطل كشبح مخيف، ويصبح اللهاث خلف الصراع شيئاً ليس بالإمكان إيقافه، فالدول الاقتصادية لا يمكنها إخماد جشعها ورغبتها في توسيع نفوذها، لهذا فالذي يشعل النار لن يكون بمقدوره إطفاءها في أي وقت يريد، لهذا أصبح لزاماً على الدول الراعية للفوضى والأزمات في أن تمضي في طريقها ولعب أدورها دون تراجع، وهكذا يتشظى دور الأدب ليكون حليفاً للإنسان ووجدانه خارج شراسة هذا الصراع ومرتبباً برغبة الإنسان في الحياة المثلى المتحققة في الإرتباط بالجمال والفن والقيم الأخلاقية، إذ بدونها تصبح الحياة عبثية ضارية تصارع لأجل لا شيء وإنما لتتشر الخراب والويلات دون حل يلوح في الأفق، فتغدو الحروب المتلخصة بقصة البقاء على الأرض مسرحاً للأدب ليوثق أخبار وحقب الأمم في النهوض والصراع لأجل بقاءها متمسكة بإيمانها بأصالتها وثقافتها وقدرتها على الاستيطان في مواقعها، هذا ما يدفعها للذود عن نفسها ودفع فواتير الحرب، ووعي الكردي بقضيته أصبح أمتن من أي وقت مضى، ولا تنهض الأمم مالم تتجاوز تلك التحديات المفروضة على وجودها، ولكي تبقى ويكتب لها الانبعاث فإنه ينبغي لها أن تستشرس في الدفاع عن مقدساتها وتحتل الجانب الأبلغ في رحلة الصراع نحو الأفضل عسكرياً وفكرياً وقومياً.

إن التأمل في جوهر الصراع النفسي الذي يعتمل النفس الإنسانية يجعلنا نشهد صراع المتناقضات المتعلقة بالمزاج والعاطفة، ناهيك عن الأفكار المحتملة في العقل، كل ذلك يسهم تحديداً في رسم مسار الفرد وتحولاته السلوكية بوجود العائق في كل مكان، ففهم السلوك يندرج في إطار العوائد المستقاة عن البيئة وتعامل الفرد مع محيطه استناداً إلى جملة مؤثرات اجتماعية.

إن محاربة الإرهاب يعتبر عملاً صعباً يمتاز بجسامته وخطورته واستنزافه للموارد والبنى الفوقية والتحتية للمجتمع، وبالنظر للمجتمع الكردي، نجده منهكاً بفعل عوامل الإبادة الثقافية والجسدية الممارسة عليه من قبل الحكومات القمعية القومية، ولديه وظيفة أكبر من إمكاناته، تتمثل في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، ومدى قدرة الأخيرة على مخاطبة العقول بخطاب تاريخي إسلامي يجعل الجماهير المحقونة بإبر التدين التقليدي تلبى هذا النداء مستجعة كل الشرور والجنون الكامن في نفوسها.

هنا نجد جانباً آخر من تعريف ليس بجديد يتسم به الإنسان، كونه مجبول على الاستياء والغيرة، حيث يحاول الظهور بمظهر التسيد بين المحيط الاجتماعي بأي شكل، لهذا يتخذ العنف والإيديولوجية وسيلتين للهيمنة وإنشاء النظام الخاص به، بل إنه يتصف باللاتسامح حينما يصل لمبتغاه، فيحارب كل الأصوات المختلفة عن رؤاه وتوجهاته باعتبارها نشازاً حسب اعتقاده ووجهته، لهذا نجد أن سمات الجهاديين حسب حليم يوسف أنهم متطبعون تماماً بخصال الوحوش الذين يسارعون لقتل الناس كونهم مرتدين عن الدين حسب وصفهم، ويجب نحرهم وجز أعناقهم وصلبهم، نلاحظ هنا مدى الاستسلام لغريزة العنف والتلذذ بالألم والاستمتاع به، ثم تخدير العقل بعد غسله بشيءين وهما الجنس والعنف لما لهما من قوة وجاذبية تستطيع توجيه الإجرام الفردي المصحوب بإيديولوجية دينية اسلامية تعتمد على القتل والقتال، إن شراهة المرء للعنف تقوى بوجود المحفز الديني المحرض للعنف بوجود نص مقدس واضح

لا يحتمل اللبس، فهي توقظ لدى المتطرف شهوة تدمير المخالفين، هذا التطرف يتم توظيفه لتهديد دول وشمل اقتصاداتها واستنزافها وكذلك تعمل على تحويل الكراهية لمذهب حياة، الأمر الذي يضمن وفرة معامل السلاح والاستفادة من بيعه، حيث تقوم أمريكا، روسيا، الصين وألمانيا وفرنسا بتصدير السلاح وتصنيعه عالمياً، الأمر الذي يشير إلى أنه لا بد من وجود بؤر عنف مستدامة كي تتمكن تلك الدول من الاستفادة مادياً، حيث لا تأبه لا بالقيم ولا بالأخلاق فالمنفعة المادية أولاً، ولا معنى للإنسانية إلا في الأدبيات التي آمن بها المعرفيون عبر توالي العصور، حيث ذلك السد المنيع الفاصل بين قيم الإبداع الأخلاقية وذلك الجشع السلطوي المنحاز للعنف والوحشية المتجددة، فكلما أراد المعرفي المفكر أو الفنان أو الصانع تشييد الجسور بين الثقافات والأمم، قامت السلطات عكس ذلك بهدمها وتقويض الروح الحضارية القائمة في الوجود، ولعل أول أثر للحضارة الإبداعية يتمثل بهندسة الوجود المائل أمام أبصارنا.

◆ جدلية الحب والحرب :

شكل مجيء البيشمركة لمساندة قوات الحماية الشعبية مرموزاً لقيمة الاتحاد الكردي، والذي تم أثناء التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية إبان محاولته لانتزاع كوبياني وفرض سيطرتها عليه، وقد عبّر الكاتب عن ذلك على نحو يبين التوق الشعبي لهذا التلاحم المصيري في كسر شوكة التنظيم وإبعاد المدينة عن خطر سقوطها، وعن تداعيات قرب سقوطها، كما تداولت ذلك الأفتية الإعلامية التركية، وعن رغبة الأخيرة في هزيمة الكورد وانهيار مدينتهم، عبّر الكاتب عن وحشية التنظيم الإسلامي وقتاله اللا أخلاقي فعلى الرغم من محدودية قوات البيشمركة ودخولهم بعدد رمزي، إلا أن ذلك أعطى للقوات الصامدة عزماً وروحاً معنوية، لهذا فلا يبدد سوى الحب فظاعة الحرب، بل لعل الحب يكسر رهبة الموت، ولا يدع العاشق إلا حاملاً

ومتعلقاً بأمانيه، هذا ما يبديه رودى وهو يسرد المحيط الخارجي والنفسي لشخصيته، هنا اختار الكاتب شخصاً يعدون أبطالاً للرواية على التساوي، يتحدثون عما يعترضهم ويرصدون كل ما جرى في تلك الرقعة الساخنة من الوطن، بأسلوب لا يبعث على الرتابة بل على حس الاستكشاف وتعقب الحدث، ففهم النفسية الاجتماعية وكيفية فهمها لإدارة الأزمات الإنسانية واحتواءها للفظائع والكوارث الناجمة عن الحروب بالوكالة، تلك الحرب تقف كتحدٍ وعائق أمام ممارسة الحياة الاعتيادية، وتجعل المرء يوغل أكثر في التمعن بالموت، إذ في فقد المقربين تنبثق حكمة ما تتعلق بفهم قيمة الحياة والعيش فيها، وكذلك قيمة التفاهم مع البشر لما يعترى الوجود من صدف ومفاجآت تغير المصائر والعقول وتفتح الأذهان، إذ أن الحدث يصنع الرأي مع تقادم الزمن، هذا ما يوحي إليه الحديث الداخلي المنبعث من الرواية، إذ هي محاولة من الكاتب لفهم صلات الإنسان النفسية بالآخر في زمن الحروب، فكلما تكالبت العوائق والصعوبات نزع الإنسان إلى التفكير والتدبر في شؤونه، وكذلك يباشر الخوف ولوجه لداخله، وبمعزل عن الخوف هنا، فإن ذلك الحب المؤكد للرغبة والمقاومة ودفع الخطر وبذل الجهد لفهم طريقة العيش، أحاديث المقاتلات والمقاتلين تكشف لنا عن سذاجة الفكر الجهادي وعته الدماغ الباعث على الصدمة والدعابة معاً، هنا يتجلى غسيل الدماغ وحشو ذلك العقل البليد بمحفزات الخطاب الديني المتطرف، كي يخرج الفرد بعدها وحشاً بهيئة تكاد تشبه البشر، ووفق ذلك القالب ثمة الكثير ممن يرمزون لاتساع الشرور معبئين بالتطرف، يقادون كالنعاج والحيوانات الشاردة ليكونوا أداة لتغيير الخرائط والنظم ومسرحاً لتصفية حسابات الكبار.

إنها الحرب تنتهش الحب وتتكل العشاق، ثم تجعل منهم فتاتاً يقاتن منها المجتمع أشعاراً، أغان وروايات، ظروف عصيبة تحيط بشخوص الرواية، وهم يتحدثون على حدى لبيبنوا ما حدث في رقعة منسية اسمها كوباني ظهرت بغتة وباتت رمزاً للصراع

من أجل البقاء ضد قوى الإبادة، هؤلاء التاريخيين وبكامل أحقادهم وذخيرتهم السامة من بلاغة وتفقه في نص القداسة، أخذوا يطبقون حرفياً ما أوتي في القرآن تبعاً لفهمهم وقطبهم المتجدد، وينشرون الويل والفرع حيثما ولوا الأدبار، نلاحظ أن التطرف يندفع لمحاولة قتل الحياة ومعنى التعايش وحس المسالمة بين المجتمع، هذا التطرف الديني الذي جسده الكاتب في إطار حديث المقاتلين الكردي عنه يأتي في إطار التهكم والسخرية لمستويات التفكير لدى الجهاديين، ممن يهربون إن سمعوا مثلاً زغرودة امرأة مقاتلة، لاعتقادهم أنهم سيخسرون الجنة إن قتلوا بيد امرأة، يتوضّح هنا ذلك التمايز بين فكر دفاعي وآخر أتى من ظلمات التاريخ الوحشي، وهنا تصبح السياسة وسيلة لاجترار العنف وتهديد البشر الآمنين، هذا الميراث الديني السياسي يتسم بغناه وقوته البلاغية وإفحامه في الخطاب الذي هو مزيج من تحريض على العنف والبلاغة المتحركة للفضيلة والمعبرة عن التوجه للحرب بأن من يحارب هو وكيل لله ومعتمد في نشر تعاليمه الموجودة في القرآن، ليس الكتاب فحسب، إنما كبار الأئمة الذين يرون في الجهاد وتطبيق الشريعة بالقوة وسيلة مقدسة، ولا بد منها لنشر الإسلام كما كان السلف يفعل ذلك وكان بذلك قد وصل للعديد من البلدان واصفاً غزوها بالفتح، فارتباط القداسة بالعنف يعتبر أصلاً للشور، هذا الإيمان الأعمى وضع العقل في معتقل، وألبسه عباءة الظلامية الدموية، والسبات الثقيل، حيث يعتبر الدفاع عن قيم البقاء والتعايش المجتمعي ردة فعل ممنهجة وهامة بوجه التاريخيين، كون ذلك موضوعاً للرواية الوطنية المجسدة لكفاح المجتمع في التخلص من الهيمنة السلطوية والدينية في آن معاً، فترسيخ الوعي الرادع للظلامية الإسلامية بالغ الأهمية، ويفلق الطريق بوجه أسلمة المجتمع وضياعه في التاريخ، من حيث انغماسه في الطقوس التي قادت العقول إلى الخواء والانغماس في الأسر والتبعية.

المعركة مع المتطرفين ليست بالأمر السهل، الاستيلاء على قلب المدينة بعد معارك طاحنة رسمت ملامح صراع جديد، يتسم بنصر أصحاب الأرض وتجديد ارتباطهم بوطنهم وتسابق الفتيان لنيل الشهادة لما لها من رمزية هامة في حياة الشعوب استناداً لمثل كردي شعبي، "الثور يموت، الجلد يموت، الرجل يموت والاسم يبقى".

إن انتزاع وسام القيم يعتبر هدفاً قيماً يضعه المدافعون عن البلاد نصب أعينهم، ويجدون في تحصيله سعادة داخلية ونشوة تضاهي النصر: "في أيام السنة الأخيرة، وبينما العالم كان مستغرقاً بالحفلات، والمفرقات النارية تملئ سماء أرجاء المعمورة، وحدها سماء كوباني، امتلأت بإطلاق الرصاص والمدافع القاتلة المخلفة خراباً وراءها، حيث تزينت سماؤها بها، في ذلك الليل، لم يدع الملتحون شبابنا وأطفالنا أن يكبروا في السنة الأخرى، فرغم تحرير المدرسة السوداء، إلا أنه لم تبقى سعادة لأجل السنة الجديدة، متصفح ومتابع الفيسبوك باهوز هوران كان ينتظر الأبناء الجديدة حول كوباني، فبدلاً من أن يقرأ نبأ تحرير المدرسة السوداء، قرأوا نبأ رحيله، انقضت السنة الجديدة بنبأ رحيل الناشط الفيسبوكي الشاب، الذي جعل من صفحته نافذة مفتوحة على كوباني المحاصرة بين النار والخراب والدم، كل فرد من ناحيته كان يؤدي تحيته: مع السلامة باهوز هوران، سلاماً لكل شهداء كوباني، نفخر بكم..".

هذه الحرب، حربٌ بين قوى البناء والهدم، بين المعرفة والخرافة، بين أصالة الجذور وعنجهية الهيمنة على المقدرات، وتحتاج أن تتبين معالمها أكثر في الساحة الأدبية ولا سيما الروائية، فلا شيء سوى الكتاب بإمكانه أرشفة الحوادث والاعتبار من مغازيها بغية صناعة ذاكرة كردية أدبية تحمل ما ينوء التاريخ عن حمله، حيث تعريف الجيل القادم بحقيقة الصراع من خلال الأدب يعتبر منجزاً معرفياً وطنياً يعتد به، إذ في التاريخ أقاويل وتفاسير لا تصلح كوسيلة لمعرفة الحقبة أكثر من الآداب الإنسانية وأخصها الرواية، فهي تقدم أرواحاً، أحاسيساً، أفكاراً، نجت بحكم الفن من أسر

الارتهان السياسي والانتفاع الايديولوجي، حيث تشير الرواية إلى الكفاح العسكري وخيارات الذود عن النفس والأرض للدخول عبر ميدان القوة لعالم السياسة والحكمة الدبلوماسية، واقع شعب مضطهد تخلى عنه قدماً الأحلاف والأصدقاء، عدا تلك الجبال الشماء، واليوم هو ماضٍ في تقرير مستقبل حر وديمقراطية واعدة وسلام منشود. لا فلسفة في شيء يتقدس، يتحنط، ويصبح وسيلة لتقويض انتماءات وأفكار الآخرين بدلاً عن تنميتها، ويتغذى العنف من المقدس الذي يتماهى به المعتقد حد ألا يرى سوى عقيدته، وهنا تكمن نقطة الخطر، في ألا يميز المرء بين انتمائه وانتماءات الآخرين، ويرى من إيمانياته سواطيراً تعادي، وتحر، هذا ما يدور في فلك دماغ الجهادي، فما يدور في أروقة ذهنه هو النزوع للتاريخ الوحشي وطرق التعذيب وتسخير العقيدة الدينية خدمة للتوسع والهيمنة على المقدرات والموارد، فالإنغماس في التراث أربك الفعالية الفكرية لدى الجهادي، وقادته إلى التوقع والاستسلام للهلوسات والهذيانات الدينية واضعاً نصب عينيه الموت لأجل لقاء الجنة والحواريات، وقتال كل معاد أو مختلف بوصفه مشركاً أو مرتدّاً، هذا الخطاب طغى على الجانب الآخر من الفكر الاشتراكي الثوري الذي يتماهى خطابه ببعض جوانب طقوس الخطاب الديني، إذ أنه يعتمد على غسل الأدمغة والتركيز على الفئة القاصرة من الشباب، إلى جانب إضفاء القداسة على القائد واعتباره مهدياً منتظراً، فالواقع القبلي يجعل من المجتمع متأهباً أبداً لحدوث طفرات في حياته على الصعيد الحياتي، لكن على صعيد الأفكار، لن تكون الطفرات الفكرية إلا محدودة بوجود سلطة سياسية تلجم فكر الفرد وتلزمه على أن يقول ما تريده وليس ما يريده، هنا تتكاثر العقول المدجنة وتتناقص الإدراكات المميزة، فأبراز البطولات الجماهيرية يذكي ذلك الوعي القومي الإنساني، والتأكيد على كفاح شعب كردستان الغربية والجنوبية بمواجهة التطرف الإسلامي له أهمية عالمية، إذ أن مكافحة الإرهاب من بوابة الوطن المغتصب أعطى القضية الكردية بعداً بارزاً، أجاج

عبرها مشاعر الكراهية والبغض من جانب الأتراك، إذ تمحورت السياسة التركية بمواجهة هذا التائق البارز للقضية، ومسألة الديمقراطية والانفتاح على الحريات، ذلك أخرج سياسة الدول الاقليمية وجعلها في حالة فرزع وهياج، فأخذت تنظر إلى لمعان القضية عبر مكافحتها للإرهاب العابر للحدود، بعين القلق والجدية، لهذت فإن توثيق تلك البطولات وتثبيتها في ذهنية المتلقي الشرق أوسطي عموماً والكرديستاني خصوصاً يساعد كثيراً في إشراك مختلف الشرائح في عملية صناعة الوعي المضاد لأنظمة الرعب والشمولية، وقد قدم الكاتب حليم يوسف وعياً درامياً صحيحاً، وتعمق في المسألة المجتمعية وصناعة الأمل المنشود في رواية تحمل في متونها نوازع التشبث بالهم الاجتماعي، وذلك الانغماس في عمق الأرض والمرأة بوصفهما معشوقين قديمين تجيد سبرهما فنون الأدب والموسيقا وكذلك السينما، فتلك المشاهد أعطت للضن السابع قيمة في صناعة الحرفية الموغلة في تصوير الوجدان الجمعي وحمل رسالة المعرفي العاشق لوطنه والمتأصل بكفاح الشعوب وسيرها باتجاه التأكيد على الوجودية والمظلومية التاريخية، لقد وظف الكاتب كل ما يشير إلى الإنسان في عرض الشحنات الوجدانية وضخها بمظاهر الفكرة التي تنادي بمجتمع الإنسان كبدل عن الاستذئاب والتوحش وعن رحلة الصراع لأجل تحرير الأرض، رغم أن المواجهة غير المتكافئة أفضت لخسائر مادية وتدمير للبنى التحتية، إلا أن المعنويات بقيت عالية وتصر على الاستمرار بالذود عن المصير، رحلة الصراع لأجل البقاء تستمر، لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعها قوى التكفير، بطريق أمن المجتمعات وطمأنينتها، حيث يصف الكاتب البيوت المهدامة، الأتقاض، المباني التي تحولت إلى أنقاض وأطلال، فشجرة الجوز تتحدث كإنسان مراقب لما يجري بعد دمار كوياني وعودة أهلها، وعن أناس لم يجدوا مأوى يناموا فيه: ” - حلمي أن ألبسك ثوب العرس بين هذه الأطلال يا بروين، استقبلت بروين استعجاله في الزواج بذهول “. أو هنا: ” عرسنا رمز انتصار الحياة

ضد حصار الموت لنا، رمز إعادة البناء مقابل الموت والخراب، انتصار للحب واللون الناصع ضد عبودية الحياة واللون الأسود المعتم".

هكذا جسد الكاتب ذلك الإبداع الفني والحي رغم كل الويلات التي تعترض طريق الناس في صناعة عيش رغيد وواقع أفضل، ليشيد صرح رواية تنتصر لأحلام الإنسان وتطلعاته في الحرية والجمال ونهضة الفن الجميل.

تخطأ أحياناً طائرات التحالف في أهدافها فيتأثر المدنيون بهذا القصف، تتهدم منازلهم وتصبح معيشتهم صعبة للغاية، فالمحظوظ هو مالم يتدمر منزله كاملاً، إذ بإمكانه بناؤه وترميمه، أما سيئوا الحظ فيضطرون للسكنى في منازل أقاربهم أو المكوث في العراء أو في خيم أقيمت على عجل، لاسيما وأن فرق البحث عن الجنازات لا تزال مستمرة وقد تم مصادفة جثة شيرين، هنا تتعدد المآسي وتتزاخم، حيث سوء الحال وفגיעة الروح لا تتوقف، ويستمر الأنين والترحال صوب ممالك الحزن والعوز، وبألم تتلقف الأم وصية ابنتها الشهيدة حين: "وصيتي حين تقومون بدفني، أهيلوا علي التراب بأيديكم، كي لا يتوجع التراب الذي من أجله أصبحت شهيدة".

هذا العلم الذي يتعلمه المقاتل والمقاتلة، لم يكن وليد الكتب والمجلات، بقدر ما هو استخلاص لهذا الحب المتأجج للأرض والشرف، يكتفه على نحو وصايا تنضم لأرشيف وأرث الأمة الكردية، وتوضع كأعمدة متينة في صلب الرواية الوطنية، كي تتققها الأجيال وتصل كم المعارف والآداب الإنسانية، لتعزز من مناعة الأجيال وتحفظ الرسائل كأجنة حية في مختبرات الوجدان الإبداعي، رواية، شعراً، رسماً أم موسيقياً. إصرار رودى على إقامة عرسه وزواجه من بروين كان بمثابة نكران متمرّد وفلسفي للواقع المزري والخطورة الباقية، إنه بمثابة مواجهة من نوع آخر، وضرورة لطلب الحياة كما يجدر أن تكون وتعاش، أراد عرساً ليتحدى صعوبات الحياة ورائحة الموت والجنازات وتكاثر قبور الشهداء، أراد شيئاً يشعره أن الدنيا على خرابها تبدو

صالحة للعيش، وقد استطاع أن يتزوج ويمشي مع عروسته بروين بين شوارع المدينة المنكوبة، مشهد يبدو واضحاً وعارماً بالحماسة، مشاعر متناقضة ومدببة توقظه من سبات الخوف والمحنة المحدقة به من كل صوب وحذب، لقد استطاع حجز غرفة له مع بروين، ومع الوقت أخذ منزلاً يعيش فيه إلا أن حلم المكتبة الذي راود بروين لم يتحقق، على الرغم من أنها لم تعد ترى كوايساً تغير حال العاشقين بعد الزواج، إنه الاستقرار والتفكير المشترك بالبناء والتغيير للأفضل، أشياء نبيلة وأخرى بريئة تعصف بذهنيهما، وهو أن يمضيا بحياتهما بروح مشرعة للأفق وطموح لا يتعب أو يهدأ، لقد أجاد حلیم يوسف الإنسانية في الحدث عن تجربة رودي في زمن الحرب، وعن شجاعته في أحداث مقاربة بين الخيال والواقع، رغم كل العثرات والمواقف العصبية، فالموت لا يبدو بعيداً بل على مسافة قريبة جداً إليهما، عالم يتخلله الصراع، منافع تحول البشر إلى جشعين وإلى شراذم قتلة محترفين، وقلوب تبيض وتتابع طريقها بين الزحام، تروي سيرة الزمن المرير الذي يعايشه الناس معاً أو على حدى.

الموت والحياة يتبادلان الأدوار علناً في مجتمع الحرب، حيث تكون الحواس متأهبة باستمرار كأنها تنتظر مفاجأة ما، وتتعدد الألسن حين يقع المحذور، تصبح الحياة أكثر تجسيداً حين يقاربهما شبح الفناء، هذا ما يحاول النص إبرازه حينما يحيط بهالة الحدث الدرامي بانتظار أن ينبت الأخضر ويزهر بين الصخور الصلبة، تلك المفاجأة كفيلة بأن تطوي صفحة لتفتح أخرى، حيث تروي جيهان هذا الكابوس الذي بدء عند الاستيقاظ لتناول السحور الرمضاني عند الفجر: ”يوم 25 حزيران 2015 عند الرابعة صباحاً، كونه شهر رمضان، فأغلب الناس مازالوا يقطن، استيقظت على وقع أصوات الرصاص والتفجيرات، في الوهلة الأولى اعتقدت أنه حلم، أو هي سعادة المقاتلين لتحريرهم بعض المناطق التي كانت بيد ذوي اللحى، سألت أمي الذاهبة والراجعة هناك:

ماذا تفعلين أُمي؟-

تناولت السحور وسأصلي.-

دنت أصوات الرصاص، بدت وكأنها تأتي صوب جدران بيتنا، كل شيء حدث بغتة، دون أن يدري أحد، أُمي أخبرت أختي بريهان أن تتصل بإدارة المدينة ليعلموا ما يجري حولهم، حين صرخت زوجة أخي، توقفت يد بريهان على الهاتف: أم أحمد ذهبت، أحمد قُتل".

الفاجمة التي سطرت صخبها في الكلمات، يتفاعل معها وجع الروائي وانقياده إلى فداحة الكارثة الإنسانية، وقد حلت بالسكان الآمنين، كيف سقطوا تبعاً جثثاً هامدة، يخبرنا الحدث عن أشياء تعصف بالذهن الإنساني ساعة قرب لقاءها مع الموت إذ يدنو وبيتعد، حيث إطلاق النار يحدد من سيبقى ومن سيغادر إلى العالم الآخر، إذ لا يجيد الموت المزاح والفكاهة، والإنسان حياله لا يستطيع شيئاً، سوى أن يحرص ما استطاع على النجاة من مخالبه الحادة، الموت يتمتع بإيدي طويلة ورهبة لا متناهية ومزاج عكر، فالمجزرة التي راح ضحاياها العشرات من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، كانت إحدى الوحشيات المقترفة المعاصرة، وقد تم اقترافها باحترافية ومات جناتها كلهم، إنهم أتوا نتيجة عقيدة جهادية دفعتهم ليموتوا لقاء قتلهم أكبر عدد ممكن من العزّل، إيديولوجية تجد كل مخالف لها مستحقاً للموت بقسوة حسب وجهتهم، في داخلهم كمية حقد كافية لتشوية الحياة في النفوس التي استعدت لخوض بناء الوقت وملئه بما يجب وبما يحرك في الذهن سعياً لبلوغ الأفضل.

القبور في كوياني تتسع، تبتلع أشلاء الشهداء وتقول هل من مزيد، كل شيء يشير إلى الفناء في أروقة هذه الرواية التي تتلوى من العذاب وحرقة القلب، والرغبة بالانعتاق من قيود الحاكمية والمظلومية التاريخية.

ويتجلى الموت في العمل بوصفه معادلاً لطلب الحرية والرفاهية، وكذلك يتعلق بالتشبث بالأرض وقيم المجتمعات، فحقاً لا يرغب أحد بالموت، لكنه يصبح حلاً اضطرارياً لرؤية واقع أفضل، في ظل صراع ساخن وعنيد بين أنصار الحداثة وأنصار النزعة التاريخية، حيث يواجه الإرهاب المقدس بإرهاب مضاد، الفارق بين الإرهابين، أن الأول وحشي يقوم على نزع الحياة، والآخر ضروري يقوم بطلب الحياة والدفاع عنها، ومما لا شك فيه فإن الكثير من الأرواح الشابة الحاملة ستتساقط كما أوراق الشجر الصفراء في الخريف، وأن قلوب الأمهات ستنفطر على فلذات أكبادها، إلا أن الموت هنا يتم الاحتفاء به كرمز لكرامة المجتمع المناهض لإرث الإرهاب التاريخي الراسخ في جذور الدين ومراميزه السياسية المتعلقة بالتوسع وتدمير إرث وحضارات المنطقة الخصيبة، نعم يرمز الموت الجهادي إلى دمار الحياة وتدمير روح الانتماءات وتقويضها، وإعادة الزمن رأساً على عقب، لتصبح الحياة جامدة لا روح فيها ولا إبداع، قتل الناس على الهوية، وتدمير بيوتهم، سبي نساءهم، ولأجل تلك الممارسات يهب الشباب القاصر كالقطعان لاهتاً دون وعي طالباً للموت في سبيل جنة وهمية عرضها الأكاذيب والهراء، ببساطة الحدث يعبر عن نفسه، عبر الضحايا الناجين من هول الجريمة المرتكبة، جيهان، تعتقد أن في نجاتها حكمة، ربما تتعلق في دورها كراوية لما حدث من خطب زلزل القلب، وجعلها لأشهر تعيش الصدمة، ولا تقدر أن تنفّس عن ذلك الألم العظيم المتأصل في الأرواح، كانت الغاية من هذا السرد والتوصيف، هو التعريف بمحاصرة الأعداء الاقليميين وأدهم تركيا لتجربة الانعقاد القائمة في غربي كردستان، بعد تفكك الدولة السورية وجهازها القمعي وغياب حضورها في غالب المدن بالأخص الكردية، فداعش كانت وكيلاً عن تركيا في حربها ضد الكرد، حيث كانت داعش مطية في قتال الكورد وتفتيتهم، حيث يجري اختلاف البيت الكردي على أي حدث عبر وضع اللائمة على بعضهم البعض، والتنصل الخبيث من المسؤولية

حيال الشعب، حالة التفتت السياسية، سبب المحن المتلاحقة، فليس ما جرى إلا سبباً غير مباشر عن الانقسام السياسي ووجود شروخ مجتمعية وتجهيل مؤدج يتجلى في تأليه الزعامات الروحية، بدلاً عن رسوخ فكر قومي صحيح وجوهري واضح، لا يتم اختزاله بأشخاص ورموز.

في قسم آخر يتناول حليم يوسف مشاهد تتعلق باستنطاق الموتى، فالذهول ساد أرواحهم المغادرة التي اغتيلت غداً، ففي المشهد الثاني يتحدث عن الذين لقوا حتفهم أمام أضواء الكاميرات، انتقال احترافي ومحزن لطريقة مغايرة للسرد، من امرأة تتحدث عن مشهد قتلها، سبع رصاصات اخترقت رأسها، وقد شاهدت أطفالاً يغادرون الحياة على مرأى من عينيها، المغزى من هذا الانتقال هو عرض المجزرة، أحداثها، وما يجول في داخل كل ضحية لم تتجو من الموت، وذهبت بما تحمله من لواعج وحسرات، ذلك الأسلوب في الدخول إلى جوانب دقيقة قد لا يتسنى للمتلقي مواكبتها في الحالات المألوفة، إلا أن كل ضحية تتحدث عن كيفية موتها، ذلك أبرز التأثير الدرامي الباعث على الحزن، فالموت هنا بات حليفاً للظلاميين، حسب تعبير "شيخ مهران" أحد الضحايا، إذ يصف طريقة موته على نحو مسترسل في حدث الرحيل الموحش عن الحياة، يعرض الكاتب ضحاياه، وهم من مختلف الأعمار، يصفون الحدث تبعاً لنظرتهم وتصوراتهم، وذلك إبراز لعمق الفجيرة وهولها على النفوس، وكذلك يجسد فداحة التآمر الاقليمي على شعب يسعى جاهداً للعيش في ظل منطقة مستعرة بالخلافات والنقائض والنزعات التعصبية دينياً وقومياً.

هذا النزاع الدموي ضخم من الجهل والتجهيل، وأثبت للعالم أنه ليومنا هذا يمكن قيادة حروب كبيرة باسم الرب، إذ لا زال ذلك صالحاً ومطلوباً بشدة، حيث مئات الأتنية الدينية والمؤسسات والجماعات السرية منها والعنوية، وذلك الإعلام الذي يضح سمومه في العقول، وذلك الخطاب الإسلامي الذي لم يتغير والذي لم تعترف

مرجعيته بأن داعش لا تمثل الإسلام، ذلك يعني استمرار الضحايا وتواصل العنف كثقافة مقدسة داخل مجتمعات الشرق الأوسط، وكذلك التي تعيش في المناطق الفقيرة والمنكوبة والمهددة بالحروب والنزاعات المستمرة.

يروي الكاتب على السنة الضحايا كل أمنية ماتت معهم، وحسرة توارت بتواريتهم عن أحبهم، أراد أن يحقق في قدرة العصابات الوحشية على إخماد جذوة الحياة في أرواح العزّل، كل شخصية تتحدث عن المكان والزمان الذي توارت فيه عن الدنيا واستسلمت لسبات عميق، كل صوت كان يملئ المكان بالدفاء والحركة في الأرجاء خيم عليه بغتة سكون مطبق، فالمقابر تدوي من حكايا الذين فتحوا أذرعهم للأمل، ثم استقبلهم الموت في حجره الباردة، فالموت مرموز الانطفاء، وعكس فعالية الحركة، يجيد اقتناص الحالمين والتائقين لحياة أقل معاناة، وقد امتهن صناع الموت القتل متسلحين بالعقيدة الدينية، وقد أحسن أسلافهم في ربط العنف بالثواب الإلهي، بتلقينهم عبر النص الذي خولهم ليصبحوا حراساً للدين ووكلاء لله على الأرض، الكاتب هنا ينشغل بالأحلام المزهقة والطفولة البائسة، ليستجمع في أذهاننا قصص الحروب التي كثيراً ما تتحدث عن ضحايا لم يحملوا السلاح وقضوا نحبهم بيسر، نلحظ كيف تصبح العقائد سيفاً مسلطاً بيد معتقيها، كيف تحررهم من إنسانيتهم وشفقتهم وتجعلهم مهووسين بالدماء، وكيف يعاد التاريخ الوحشي على تعدد سيناريوهات، وتصبح المسرحية الممارسة جسيمة في أداء ممثليها الحقيقيين على الأرض، كيف يتحول الدين إلى سيناريو يمثل بحرفية على خشبة الواقع، عبر ممثلين وضحايا وآخرون قتلة، هنا أخفق الفن مقابل الحدث المعاش، وأخفقت الرواية أمام من عاشوا الألم، ويخفق الكتاب حيال نقل مأساة الآخرين إلا من خبر ذلك الواقع وعاش بتفاصيله واكتملت فيه مقومات المأساة والتمثيل الإبداعي لها على حد سواء، بهذا الكم من الحقد تم الاستيلاء على أدمغة الفرد المتطرف، وإخراجه عن الحالة الإنسانية التي تقشعر

بطبيعتها من رؤية الدم والأشلاء، تم تجريدها من كل ما يمت بتأنيب الضمير، ولعل خطاب الكراهية تم توظيفه عبر التاريخ لإخراج البشر من إنسانيتهم والتشبث الأعمى بالعتيدة واعتبارها فوق كل شيء، لهذا فالضحايا يزدادون بالتزامن مع ضخ الإعلام لهذا النوع من التخاطب، عبر بثها للسموم، ولاسيما بتعدد وسائل التواصل الاجتماعي، فإن توظيف الدين في القتل بات تجارة رائجة تدر الربح ويصبح تنفيذ الأجنات أكثر يسراً عبر تمويل الجماعات الدينية وتوجيهها من خلال أمرائها وقدرتهم الخطابية على استقطاب الشريحة الشابّة بكافة الوسائل المتاحة.

يعمل التأثير البلاغي الكامن في الخطاب الديني على امتلاك فكر الفرد المراهق، وحتماً يعتبر من أقدم الآليات المؤثرة على العقول والأذهان عبر التاريخ، وقد حذت كل الإيديولوجيات الشمولية حذوها في تمجيد ذاتها وتوجيه مريديها لكراهية الجهة المضادة لها، وأعطتهم مسوغات للقتل وإرهاب المختلفين معهم، فقد مات الكثيرون باسم الأديان كما مات الكثير باسم الصراع الطبقي، من هنا نجد أن التحضر مجرد زي، بينما لا يزال المتحكمون بالعقول والموارد يعمدون إلى زج الناس في عداوات وخصومات لا تنتهي، فعمدت يد الإيديولوجيا للبطش والتكيل دون وازع، يمكن التنبه بأن صناعة الإرهاب الديني قائم على مبدأ الكراهية المقدسة، فهي إن تملكت إنساناً متديناً واستحوذت على ذهنه فإنه مستعد في أي فرصة سانحة في الانقضاض على من يكرههم، وذلك ينفي وجود التحضر الحقيقي، وإنما يخفي وراء العبارات الجميلة قلة الحب وكثرة الكلام المعسول، كما يجعل الإزوداجية مرضاً سريع الانتشار.

ما نركّو عليه هنا هو تنقيب عن مراحل الكراهية وتثبيتها في اللاوعي، ومن ثم قيام الإعلام الموجه بتحفيز الناس على الكراهية واعتبار ذلك حرية تعبير، إن كل إرهاب ممارس يتم عبر إذكاء شعور المظلومية داخل الذهن وتحويل ذلك مع الوقت إلى دعوة للانتقام وتوجيه الضربات العنيفة للجهة المستهدفة، لهذا فتثبيت الفكرة

ورسوخها داخل الفرد المعتنق يسهم في إطلاق يده وتفرغ شحنته الملعومة تلك، وما أكثر الجماعات المستخدمة في القتل والتدمير، كون هنالك دوماً أرضية خصبة لنموها وتوليدها، بخاصة وجود الأفتية الإعلامية وطريقة الشحن التعصبي، حيث اعتمدت الحروب الأهلية على التجييش الإعلامي "سوريا" أنموذجاً، وتم إعادة الصراع السني الشيعي عبر الاخوان المسلمين والطائفة العلوية الحاكمة، وتم تطوير ذلك الصراع اقليمياً من بوابة الإسلام السياسي الذي تقوده كل من تركيا وإيران في المنطقة، حيث راحت الدول تتسابق في إنتاج جماعات مسلحة وتخصيبتها بخطاب الكراهية وضخ المال والتمويل الجيد للمجندين، وتم استخدام هذه الجماعات ضد دول ومصالحها، وتم توجيه داعش بأوامر تركية ضد الكرد وضرب تجربتهم الفتية في غربي كردستان، من ثم جندت المعارضة السورية المسلحة ضد الكرد بعد أن تمت هزيمة داعش عسكرياً، إذن يمكننا القول أن التطرف يعتمد على التجييش الإعلامي والتمويل الجيد.

إن دولاً لم تكن لتقام لولا خطاب الكراهية المؤسسة لها، تركيا مثلاً، اعتمدت العنصرية لأبعد حدود لتأسيس دعائم قوتها، عبر كراهية العنصر التركي لكل ما هو غير تركي نقي، وقتل الإنسان الكردي لانتماءه القومي، إلا حين ينكر كرديته ويعتبر نفسه تركيا، حينئذ يحق له العيش كتركي غير نقي، وعبر ربط العروبة بالإسلام أقيمت دول عربية تحولت قوميتها المتعصبة كسيف مسلط على رقاب الأقليات والقوميات غير العربية، وفي أوروبا لا تزال هنالك كراهية مبطنة لليهود، فمعاداة السامية واقع معاش، حيث لا يجرؤ اليهودي على الإعلان عن يهوديته خشية وقلقاً على نفسه من القتل أو الاعتداء، إننا في عالم مبني على الكراهية واعتبار ذلك شيئاً طبيعياً، حيث أن منابع الإرهاب تحظى برعاية الكثير من الدول في الخفاء، ولاسيما تلك التي تزعم أنها تكافحه، إن الإرهاب الإسلامي انتشر كوسيلة لإزالة الدولة وتفتيتها، وكذلك توجيه المجتمعات لقبوله والتعايش معه، الهدف من ذلك الإرهاب العابر للحدود هو التذكير

بالتاريخ الوحشي الذي لم يتسنى للكثير الإطلاع عليه، وكان الغرض منه تمكين الإسلام والعرق العربي، على حساب انتماءات القوميات، الذين هم سكان أصليون لتلك المنطقة الشاسعة المعروفة راهناً بالعالم العربي.

حين نلاحظ اقتران كل كراهية بما يسوغها من أمثلة التاريخ والوقائع الدموية ومن بوابة ذلك الماضي المسيس انطلق الخطاب الطائفي في مقت الطائفة المقابلة، حيث لا تزال رواستها في العالم المتحضر قبل العالم النامي، فما تمدد اليمين المتطرف ومعاداة السامية إلا حاضنة أولية لكل نزاع قد يطرُق الأبواب مع تقادم الوقت، حيث يمكن تشبيهه الكراهية بالطبخ الذي ينضج على نار هادئة، فما هجوم داعش على كوياني ومن ثم قيامه بالمجزرة الوحشية التي روعت عبرها المدنيين في بواكير صبيحة رمضان إلا دليلاً على أن الكراهية وحش مربوط بحبال لا تبدو متينة، وسرعان ما تنفلت من عقالتها ما أن تتاح لها الفرصة المناسبة، فهنا عبر حليم يوسف عن محنة الحوار القصير بين الضحية وأحد العناصر المنتمية إلى داعش ما قبل مقتله:

أنت ستقتلني وغيرهم سيقتلك، بالحرب والقتل لا يُحل شيء، تجلب الحرب فقط خراب البيوت والدمار يا بني، أخرجته كلمة يا بني عن صمته: لستُ ابنك ولا يشرفني أن أكون ابناً لكافر لا يعرف الله.

- لا يعرف الله؟ الوقت الذي قضيته على السجادة بالصلاة كان أطول من سنين عمرك، وأنت قادم باسم الله - الذي صليت لأجله كي تقتلني.

في تلك اللحظات قدم رفاقه من قرب الباب، وأرادوا أن يرافقوه على عجل، لا أدري لم كان محتاراً في قلتي، والجملة الأخيرة التي سمعتها من رفيقه هي:

- انقضت ساعة وأنت مشغول مع هذا العجوز

بكللماته هذه، صوب رفيقه سلاحه نحوي وأرداني بالرصااص، وهكذا على عجل قفزوا من على جثتي واتجهوا نحو منزلٍ آخر".

هادي تيقن أن كونه كردياً فإن عشقه مرتبط بحالته ككردٍ اغتصبت هويته، فوفقاً لنظرته إن الشعب المضطهد كالإنسان المريض وعليه أن يكون دائم التطلع لحريته، هكذا يخرج الشهيد من مقبرته كطيفٍ ليدخن سيجارته ويتأمل الكون في العتمة، الكاتب لا يرى في الموتى إلا أحياء، حيث حسراتهم لا تتوقف ولا حتى أحاديث عشقهم لحبيباتهم وأرضهم، فالموتى يتحركون، يحدثون الصخب، وتهتز أعماقهم، يستحضرهم الكاتب ليعبأ من خلالهم لوحته الفنية بألوان تتحدث عن هذا العالم الموبوء وعن ضحاياها المرابطين على جبهات الوجع والانغماس في عبادة الأرض والجمال والمرأة، رغم انخداع الكثير من الحاملين ببزوغ شمس العدالة، إلا أن ذلك لم يكن إلا وهماً مستساغاً، فأعمار الوحوش والقنطة في الواقع أطول من أعمار الملائكة وفق تعبير هادي، لقد صقل الكاتب هذه الشخصية وكيفية إدارتها في لمس العالم الوجداني لدى المتلقي والإيغال فيه، لتحقيق الدهشة والشعور بالحزن واستجداء الدموع والمضي قدماً في تجسيد حوادث الإنسان وأثرها على النفسية والتعريف بجلد الإنسان حيال الألم والفقدان إزاء انتهاء الإنسان بيروز شبح الموت، امرأة اسمها كوياني تعيش مخاضاً عسيراً وتخوض حملاً صعباً، ويتساءل حولها الناس أهل ستلدٍ ذكراً أم أنثى، تلك خاتمة ختم بها الكاتب روايته، حيث يشير ذلك المرموز إلى الولادة التي تعني الأمل والبشرى التي طال انتظارها، أما علامة الانتظار والتساؤل عن جنس المولود فربما تشير إلى تمييز الصبي عن البنت، أو قد تشير إلى حياة لا يعلم الناس مآلاتها، إذ أن الغد يحمل في مكانه الكثير من المفاجآت، إن الحرب لم تتوقف والجراح لن تبرا سريعاً والناس تعيش في حالة من التأهب الدائم، في ظل واقع يتسم بالمتغيرات والصراعات التي لا تهدأ، كل ذلك يحتم على المرء أن يفر خارج الصخب ويستجمع هدوءه المريب، يحاول

إشعال الأمل من فتيل محاولاته في سلك طرق جديدة، وتفادي الشعور بالألم جراء فقدان، إذ بات الموت حدثاً يومياً يتلقاه المحيط على نحو متوازن، حيث يؤمن الناس بالقدر وبالأرض كشجرة لا بد من رويها بالدم وكذلك بالجهد والتعب الكبيرين، إن الشهداء يختلطون بالأحياء في هذه الرواية، يمتزجون بإيقاعات الحياة، ولا يهابون الموت، بل يعتبرونه مجرد انتقال من صورة لأخرى، فالناس تنتظر المزيد من المفاجآت السارة، وتحاول أن تعيش بعيداً عن الحزن، فليس الذين ضحوا بحياتهم لأجل الأرض موتى، إنما أحياء في القلوب والأذهان، ويولدون من خلال تلك البراعم الجديدة التي تخرج من بطون الحوامل لتحمل فتاديل الحياة الأفضل عن أيد السلف المضحي لأجل انبلاج فجر جديد مكان الفجر الدموي الرّاهن.

يبدء عمل كل من هادي وبرهان مع بدء الفيلم بالحديث عن فجيعة عائلة محددة في كوياني، عانت في حقبة الحرب انتهاءً بحدوث تلك المجزرة، وقد أصبحوا من ضحاياها فيما بعد، هنا تتضح معالم الفيلم المنجز، ويتم تحديد الهدف من إنشائه، وهو تقديم الحقيقة المعاشة للآخرين، ممن لم يتسنى لهم معرفة حقيقة الأوضاع وما آلت إليه، ببداية عاطفية يسهب فيها رودي بالحديث عن غرامه بحبيبته، ذات العينين الخضراوين كالربيع في كوياني، فيعرّف رودي عن نفسه كونه ابن هذه المنطقة التي لم تخضع لأي غازٍ أو محتل على مر الدهور، ابن سهل سروج، رائحة العرافة والأصالة تفوح من تلك المنطقة، يعكس الكاتب هذا الظرف في شخصية رودي كتعبير عن روح البساطة ودمائة السكان، إلى جانب أن التغير الذي يتم في المنطقة يتسم بفجائيته وسرعته، فالحرب تتقدم والجماعات السوداء في طريقها لتدمير كل أخضر أو شيء يدب على الأرض، نجد سلاله انتقال الأفكار والتحويلات المتسارعة وعن التسهيلات التي قدمتها الدول الإقليمية في دخول العناصر الجهادية لسوريا دون قيود أو موانع بغية تحقيق مشروع الإسلام السياسي على الأرض، وهذا يتطلب إراقة الدماء والكثير

من الضحايا، فتقدم الدول الممولة لهذه العناصر أسلحة حديثة وآليات متطورة، ويتم تحويلها على نحو ممتاز لتسهم في خلط الأورواق وتغيير ديمغرافية المناطق وترويع السكان، مقابل ذلك يحارب الإنسان ابن الأرض بمنطق الحب والإرادة، فهنا يسارع حلّيم يوسف بوضع الحب مقابلاً للحرب، رودي العاشق لا ينفك عن حمى الحب الذي غير من لون عينيه، فبات يجتاحهما الخضار، لتتم رواية الجوانب البريئة في حياة الشباب في سنهم الأول، ولعل هدوء العلاقات الإنسانية والانفتاح الذي جرى في غربي كردستان والشمال، أعطى إشارات لبروز خرائط جديدة لا تلقي بالاً للحدود، لأنّ تداخل المجتمع الكردي ما بين الشمال والغرب، سيلزم بتبدل الصراع ونشوء الحرب على نطاق واسع حيث تداخل المنطقتين، يعكس أيضاً دوراً تريكياً في التدخل وكذلك تمويل داعش وتقديم مختلف سبل الدعم لها، فالعلاقة القائمة ما بين فيان وجيهان، تشير إلى انتهاء الحدود وجدانياً، وكذلك مشاركة أبناء الشمال الكردي في حرب الدفاع الشعبية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، كذلك بالتزامن من نيران الحرب يتم تدريس اللغة الكردية وإعداد المناهج وتدريب الأشخاص ليصبحوا مدرسين وليبرز إلى جانب نضال الرصاص، صوت صرير القلم في إنشاء معالم انتفاضة معرفية تتشمل اللغة الكردية من توابيت الإهمال والتهميش، لعل الثورة الأبقى هي ثورة المعرفة وتنوير الأذهان وتحريرها من القيود وكذلك إنشاء مجتمع يقرأ، يفكر ويتعلم لغته ويسبر الحياة من خلالها، ذلك جعل كل شخص يدرك أن سفينة الحياة الجديدة تتجه بسرعة نحو ميناء اليقظة والتأهب لحرب الدفاع عن النفس والأرض.

الحب في الرواية يدفعنا للتوغل أكثر في المشاهد وكذلك يحفز الأحاسيس لتتنبه بالذي حدث وسيحدث، أي أنه بمثابة توطئة وإشادة جسور متسلسلة لهمم ماسيجري، انتهاء بوقوع تلك المجزرة التي تعرضت لها كوبياني، ومما لاشك فيه فإن الضحايا نسق حياتي لأبد وأن يعرض بدرامية، لاسيما الشق المتعلق بضحايا لهم طموحات

وأمال مرهفة كانوا يتمنون تحقيقها، والتي اصطدمت في نهاية الأمر بحائط الموت الأسم والفجائي، فهمنا للموت كحدث أوقف دفق الأحاسيس والأحلام، حيث الرواية تتحدث عن صراع الإنسان مع الظروف والحروب وطبائع الناس، ليحصد شيئاً بسيطاً مما يتخيل، هكذا دأبت الرومانسية في الرواية أن تكون، وأن يمر العاشق البطل في المصاعب والعوائق، ويتعرف المتلقي على ذاته من خلال الشخصوس الذين يعجب بهم أو يراهم الأقرب إلى شخصه، فالأحداث تجري في كوياني، والحادثة تسترعي إبداع الكاتب أكثر وتثير اهتمامه، فكل تركيزه ينصب حول المجزرة والأجواء التي كانت سائدة ما قبلها، ومقاومة الشعب لغزو داعش للمنطقة ولغرام بروين ورودي، من ثم نجد الكاتب حلیم یوسف يحيط بالمجزرة ومعانيها المنتهكة للوجدان الإنساني بما يحمل من شجون وخيبات، وعلى عكس قصص الحب المألوفة يتوج حب بروين ورودي بزواج ومن ثم يغدوان كلاهما ضحية للقتل، في إحياء أن الحب أيضاً سلاح لمواجهة التطرف على الرغم من فداحة الإرهاب وطرقه المروعة في قتل الأبرياء دون تمييز، فبين روائح الأشلاء ووسط المذابح والدمار أصرَّ رودي على إقامة عرسه، معبراً عن حقيقة الصراع بين الجمال والقبح، النور والعمتمة، حيث تلك الحروب التي يمتن عبدها فيها القتل، كما يمتن العشاق العشق، ويسير الحب مع الحرب ضمن مسارين مختلفين، كما جدلية البناء والهدم، فلكي تحافظ على حبك يجب أن تحارب، فلا تتوقف غريزة الإنسان بعد الحب، وإنما يبدأ بالبحث عن أشياء أخرى تتصل ببناء الملكية، بيد أن الحب في البيئات غير الآمنة والفقيرة تسودها حالة من التصوف والصفاء المقترن بالحرمان، لم تتدخل الملكية في صنعه وإنما الحادة أوجدته، حيث يحاول العاشق أبداً الظهور بمظهر العابد أو الحارس لكل هذا الزخم من العواطف والأحلام التي تشتعل في صدره، وقد جاءت الحرب لتناهض الحب ومحرضة الفرد على ضرورة التأمل في دقائق الحياة وتفصيلها، ليتبين أن لا شيء من السهل أن يكون

بمتناول الإنسان ما لم يحالفه الحظ ويبدل جهداً في حيازته، فالموت يحصد الأرواح ولا خيار أمام الإنسان الطبيعي إلا أن يذود عن وجوده وبقائه إزاء قوى أتت من بطن التاريخ، متسلحة بوحشية العقيدة ونصوصها الصحراوية الاستعمارية المقدسة.

لا نرى في الحب الذي يجسده الكاتب تملكاً، بل وسيلة للارتقاء والتشبث بالأرض، مصدر الكينونة وإحساس الإنسان بالجمال والسحر والخصوبة، حيث تتجلى الأرض بملامح المرأة، التي هي هنا عاشقة تدافع عن قيم المجتمع وروحه من تلك الهجمة البدائية الناشبة أظفارها، هذا التصادم القهري لا يهدء ويفتح مسارياً للتساؤل، وكذلك يستولي على المخيلة والإدراك، وهنا وجب على المتلقي أن يسبر ما بذاته من خلال مواطن الإحساس، فالسرد الجمالي بيدي وظيفة عليا في الارتقاء بمستويات إحساس الإنسان بالذاتية والجمال في ظل عالم وحشي جائر مؤلف من رأسمالية وحشية هدفها جمع المال وبيع السلاح وتوريد الإرهابيين والتخلص منهم عبر زجهم بمعارك تحصد من أرواح الآلاف من المدنيين العزل، تحالف قذر بين الجشع الربحي والتطرف الديني، حيث يقع على عاتق الكرد محاربة داعش التي تم توجيهها بمهارة وإدراك نحو المناطق الكردية في كل من جنوب وغرب كردستان، لتكون المنطقة المحتقنة مركزاً للحروب والنزاعات والصدمات، وهكذا تتدفق عبر ذلك موجات النزوح، وتتغير الخرائط لتصبح بين ليلة وضحاها، جديدة تحل محل ما كان سائداً، ولعل الذي يقود الإنسان الجهادي هنا هو سلسلة من أفكار دينية وهمية وإغراءات حسية تستولي عليه ولا يملك سبيلاً في إعادة تمحيصها بسبب تأثير الدعاية الدينية وحيث أنها تتسم بقوة الخطاب البلاغي وتاريخية التأثير العميق على أدمغة الشباب وعواطفهم وهم في مرحلة الفتوة الأولى، فالحرب الثقيلة وسيطرتها على العقول مفعمة بالصخب والصدمات، والحب يمثل عقاراً مضاداً ويمنع الخوف من الدخول لأعماق الفرد، هنا

يدين الكاتب طبيعة المجتمع المتسلح بقيم الحق والخير والجمال، ويجد في ممارسة العشق ضرورة قصوى في مواجهة التحديات العصبية، إنه صراع بين عالمين مختلفين، وطبعتين مغايرتين، إحداهما معلقة في الغيب وتعتقد أن القتل وتقديم الذبائح البشرية وسيلة مثلى للتقرب إلى الله، وأخرى ترى أن لا إله كامن في الدم والوحشية، وإنما هنالك وطن يجدر حمايته والإيمان به يعتبر أثنى قيمة.

◆ جدلية الموت و الحياة في حرب كوباني :

الموت يخيم على النفس في لحظة مجيئه القصوى، ويبدو حلیم يوسف قد استخدم الأسلوب التكتيفي في إبرازه لبنية السرد، وأحاط بمشهد انفجار مبنى الهلال الأحمر الكردي في كوباني، معتمداً على المؤثرات الوجدانية، عبر توظيفه لملاحم الشخصيات الداخلية، وتذكر جيهان لابتسامه والدها الذي قضى نحبه في الانفجار، وذلك حتماً مدعاة ألم، وكذلك فإن الانفجار المهول أربك المحيط.

للعاطفة دور في مواجهة العقل، كيف يفقد الإنسان توازنه العقلاني في أشد لحظات حياته حميمية أو شجنأ، خاصة فيما يتعلق بموت شخص عزيز وقريب أو سماعه لخبر صادم قد يغير من مجرى حياته كاملة، ففوة العاطفة وتدافعها تمنع العقل من أن يفكر بطلاقة، حيث الإنسان حيال الصدمة مغمم بالذهول والانشداد والتلعثم، هذا الاضطراب الداخلي يدفعه لسلوكيات غير منطقية، كأن ينزع للصراخ أو الحبور والالتزام بالوقوف ساكناً دون إبداء تصرف منطقي حيال الموقف، تحاول جيهان أن تتكر وقوع الموت وفقدانها لأبيها ولأشخاص تعرفهم من محيطها، ويتحول الموت لحدث طبيعي حين يتكرر بشكل دائم في زمن الحروب، فيأخذ المرء مناعة من الانهيار السريع نتيجة فراقه للعديدين، فلا ينشغل بالحزن طويلاً وإنما تسود الكآبة عوالمه برمتها، إلا ان الألم والحب يتصلان ببعضيهما هنا ولا ينفكان، حيث نلاحظ أن الحب أحياناً يصلح ليكون عقاراً مخففاً للألم نوعاً ما، لكنه يخفي في جوهرة غصة الفراق والفقْد، فالكاتب ينقب في فلسفة العواطف ويرصد لنا شخصواً تعترضهم المفاجآت وتحاصرهم، تجعلهم يرمون ما بأرواحهم، وتتحدث كل شخصية عن حبها للأرض، وكذلك فإن الموت متعدد الأوجه يرمي بقتامته على كوباني، ويزداد حصار داعش لها يوماً إثر الآخر، والجنازات تتوالى، والجميع يهدف من عملية الصمود لنيل

الشعادة الحقيقية، والتماس الأمان والحياة الجيدة، نلحظ شخصية الوالد المتدين الذي كان مولعاً بإعداد وصفات طبيعية لمرضاه، وكذلك يضع وعاء ماء قرب رؤوس أولاده النائمين، ويذهب للمقبرة ليقرأ القرآن قرب قبر فيان، هذه الطقوس الدينية والجانب المتعلق بالطمأنينة الروحية تخبرنا عن وجه آخر للتدين يتصف بالمسامة وعدم الأذى وكذلك نشدان حياة هادئة أقل ضرراً وتعنت وأكثر طيبة ودمائة، لهذا يعرض لنا الكاتب الجانب اليسير من التدين ليفرق المتلقي بين نوعين من التدين، الأول مرتبط بالفطرة الخيرة والطبيعة المسامة، فيما الآخر تدين وحشي سادي يستمتع بالأذى والانتقام والحقد، ونرى أن كلا التدينين على خلاف نقيض يجتمعان في ميدان الحرب، ويتصادمان مخلفين وراءهما عويلاً ونحيباً وموت، لهذا نجد الصراع يثبت لنا أنه الانتصار للأقوى كونه الأجدر والأصلح في تسيّد الوجود.

حب برائحة الانفجارات يستولي على الأذهان العاشقة، يكشف عن مخيلة تتسع للفقْد، الرحيل، الانتقام والأمل، لاشيء يمنع العواطف من أن تتأهب لعيش العشق رغم حلول الموت بكثافة، فهو مأكّل وشراب الأحياء، كي يصمدوا في وجه الأحزان والكوارث الناجمة عن حرب الإنسان ضد مقابله، الحرب تمتحن قدرة الشعوب في البقاء والاستمرار في مواجهة الإبادة والصهر، فتعمل الآداب والفنون إلى جانب الحراك السياسي والعسكري، لمقاومة الإبادة العرقية التي يتعرض لها الكرد في غربي كردستان وجنوبها، وكذلك فإن عمل داعش هنا هو تنفيذ أجنات تركيا في تصفية ثورة غرب كردستان للحيلولة من أن تكون ذات يوم حرة على غرار تجربة اقليم كردستان الجنوب (العراق)، فتعتمد إلى فرض واقع الانقسام الكردي.

يسعى رودي لتحصيل اللذة الروحية والحسية من وراء نشدانه لحب هادئ ومريح مع بروين، الفتاة الرقيقة ذات العينين الخضراوين كربيح كوباني، يعلم يقيناً أن

المحيط يعج بالحرب والجنازات والانفجارات، مع ذلك يجد الحب مضاداً للربح والخوف وانعدام الأمل، ويذود من خلاله عن نفسه، ليكون أكثر فهماً لحاجات النفس في ظل العوز المتفاقم، شجرة الجوز لها رمزية عميقة في هذه الرواية وفي ذلك المكان، حيث هي الشاهد على ما يجري، تواكب الشجرة يوميات مدينة مقاتلة، شعب مقاوم وآمال معقودة. لقد رأى الجنرال حمو سعادته أخيراً في تجسيد وضعية الجنرال الظافر وتفرغه لتلك الفكرة بعد العدول عن بحثه لامرأة تنجب له، إن السعي وراء الأشياء وتكرار الإخفاق قد يحوّل الإنسان لمعلول نفسي، وقد يعيش هذا النقص مضاعفاً، إذ أن الجنرال حمو نصف مجنون بسبب عدم تحقق رغبته في أن يكون أباً، لشدة طلبه لذلك ومروره بالإخفاقات وعدم قدرته الكافية على إيلاء ذلك، لذا عجز عن التكيف وبات يجد أن ذلك نقص لا يمكنه تفاديه، وبانتقالنا لمشهد آخر يضم جلوس بروين مقابل رودى، قبلة حميمة جعلت بروين في حالة من ذهول وخجل، وقد تعذر على رودى فهم شعورها آنذاك.

النصوص متقلبة وتعالج الكثير من الأشياء، تحاول تلخيص المحيط المحتقن بدايةً من مجزرة شنكال، مروراً بأزمة الفرد المتلخصة في شخص الجنرال، وكذلك غرق رودى في العشق إلى جانب رائحة الموت المنبعثة في كل مكان بالتزامن مع تقدم داعش نحو كوباني، كأن رودى يحاول بالعشق إدارة ظهره للوجع المقيم والكارثة القادمة، أو يداري بالحب المواقف، إلى جانب أن الآخرين يجدون في قراءة القرآن قرب القبور باعثاً للطمأنينة، لعل الأوهام الجمعية متأتية من حقيقة مبعثها ضعف الكائن الإنساني وحاجته الماسة لعزاء نفسي.

◆ الخلاصة :

للممثل الدرامي دورٌ سامي في هذا العمل الروائي، حيث استخدم الكاتب تقنيات متعددة في السرد كأنسنة شجرة الجوز، كذلك إحياء للمتلقي أن برهان وهادي يعملان على تصوير فلم يوثق ما جرى في كوباني، سرعان ما يصبحان ضحيتين للمجزرة المرتكبة من قبل داعش، حيث تعامل الكاتب مع الضحايا كأشخاص يخرجون من قبورهم ليلاً، فأحد الضحايا يخرج من قبره ليدخن سيجارته في تلك الليلة القمرية، وليقم بإعادة سرد صدمته، أي ما جرى له في تلك الليلة الغادرة عند الفجر، كذلك فإن الكاتب اعتمد على تبويب روايته، لتتحدث كل شخصية على حدى، بدايةً من هادي وبرهان، وكذلك رودي، بروين، جيهان، شجرة الجوز، ليتيح الكاتب المجال في الفصل الأخير لتتحدث كل ضحية عما جرى لها أمام الكاميرا، هذا التمثيل المونودرامي أسبغ على الرواية تأثيراً فريداً ومميزاً على المتلقي، فالتخييل الذي اعتمده الكاتب في غالب رواياته أتت أكلها، وقدمت مادة فنية غنية اتسمت بالغرابة والدهشة والفنية العالية دون أن تخرج عن الأفكار والمناخ العام للرواية، حيث لا يتسع المجال كثيراً للإحاطة بكل شيء منعاً من التشعب والاستطراد، في أن تروي كل ضحية قصة موتها وحياتها وصلاتها بمحيطها ونظرتها للحياة، هنا يعمل التكثيف اللغوي دوراً في عملية التأثير، لاسيما وأن التركيز يعتمد على الإحاطة بهذا الحدث المفجع وتوثيقه في رواية، كي لا ينسى الكردي المعاصر أي عدو ينهش في لحمه وتاريخه ووجوده، هذا الوحش الذي حركته تركيا وقطر لتكون أساساً لمشروع الإسلام السياسي وإعادة الهمجية العثمانية من بطن التاريخ، فجوهر داعش هو جوهر تركيا العثمانية والعلمانية على حد سواء ماضياً وحاضراً، في إمعانها لكراهية الأقليات الدينية، وكذلك الشعوب الأصلية للشرق الأوسط، كالکرد والأرمن والسريان والآشور وغيرهم، كونها تعلم أن ضمانتها وجودها

كعرق وافد من شمال غربي آسيا هو أن تبيد وتتفي وتجرم، وقد تطبعوا بالقسوة والوحشية نظراً لكونهم من سكان السهوب الفقيرة الجرداء، فاستماتة داعش في القضاء على الفسيفساء الشرق أوسطي وعلى رأسهم الكرد هو ذاته جوهر السلطنة العثمانية في مراحلها الأخيرة، حيث تفشت النزعة الطورانية القائمة على إخضاع كافة الشعوب الأصلية وصهرها بالبوقة التركية، حيث الموت هنا ابن الحرب وابن عاق للوجود الإنساني، إذ يعيش الكائن لينتظره.

حليم يوسف في سطور

- من مواليد عاموده - سوريا
- خريج جامعة حلب، كلية الحقوق
- يقيم منذ العام 2000 في ألمانيا
- يكتب باللغتين الكردية والعربية
- حاز على جائزة الرواية الكردية في العام 2015 من دار أندیشه في السليمانية- كردستان العراق

المؤلفات

• في الرواية

- سوبارتو 1999
- خوف بلا أسنان 2006
- حين تعطش الأسماك 2008
- تسع وتسعون خرزة مبعثرة 2015
- الوحش الذي في داخلي 2018
- الطيران بأجنحة متكسرة 2019

• في القصة القصيرة

- الرجل الحامل 1991
- نساء الطوابق العليا 1995
- موتى لا ينامون 1996
- مم بلا زين 2006
- أوسلاندر بيك 2011

• في الدراسات النقدية

الرواية الكردية - الكرمانجية والزازاكية - بانوراما شاملة، من العام 1930 حتى العام 2010

• في المسرح

جمهورية المجانين (شرمولا) 1998 - فرقة الحياة الجديدة المسرحية Teyatra Jiyana nu في استانبول. وهي مأخوذة من قصة بنفس العنوان من كتاب "موتى لا ينامون". تم عرض المسرحية في العديد من المدن الكردية والتركية وفي العديد من المدن في الدول الأوروبية. كما تم عرضها في الفضاءات الكردية وتسجيلها على شكل DVD. وتم، فيما بعد، انشاء صالة مسرحية باسم شرمولا Shermola في استانبول.

اعدام أنف، وهي مونودراما مأخوذة من قصة بنفس العنوان من كتاب "نساء الطوابق العليا". تم تقديم هذا العرض المسرحي لأول مرة في مهرجان المسرح الكردي الذي أقيم في برلين في العام 2001

الحذاء والرأس، وهي مسرحية ساخرة مأخوذة من كتاب "مم بلا زين". قدمتها فرقة آفستا المسرحية، في ديار بكر في العام 2007

محطة قطارات العالم، مسرحية قدمتها فرقة فوبرشبورن في مدينة فوبرتال بألمانيا باللغة الألمانية في أيار 2018

• في الترجمة

ترجمة خمسة كتب للأطفال من الألمانية الى الكردية لصالح معهد غوته في استانبول الخلد الصغير - فيرنر هولزوارت

الاوزة، الموت وبراعم نيسان - فولف البروخ

كل اوزاته - كريستيان دودا

نقار الخشب - أنا مار
الملك والبحر - هاينز يانيش
صدرت مع الترجمة التركية لها في العامين 2011 و 2012 عن منشورات
Iletisim الاتشم في استانبول

• في الجرائد والمجلات

ترأس تحرير مجلة ديوار (الجدار) الثقافية التي صدرت في ألمانيا بالكرديّة خلال
العام 2013. كما شارك في هيئة تحرير العديد من المجلات الكرديّة والعربيّة
مثل "بيل (الموجة)" و "أوركيش" و "أوراق". وكتب الزاوية الصحافيّة لعديد من
الصحف الصادرة بالكرديّة ولسنوات عديدة مثل "روداو" الصادرة في أربيل،
"آزاديا ولات" الصادرة في دياربكر و "كوردستاني نوى" الصادرة في السليمانية.

• في التلفزيون

عمل معداً ومقدماً لبرنامج أدبي، ثقافي، حوارى، نصف شهري بعنوان "الخطوة
الثالثة" للفضائيات الكرديّة مزوبوتاميا تيفي، ميديا تيفي، وروج تيفي من العام
2000 وحتى العام 2011. واستمر في فضائية روناهي تيفي ببرنامج أدبي آخر
اسمه "الباب الآخر" في العام 2012 وحتى العام 2020

• دراسات عن أعمال الكاتب

تجارب جديدة في القصة السورية، عالم عبد الحليم يوسف التعبيري، للناقد
محمد محي الدين مينو - حمص، دار ملهم، 2004
السيرة الذاتية لمكان منهوب، دراسة تحليلية نقدية عن رواية سوبارتو، للناقد
مسعود حسن - اصدار خاص، دمشق 2006
سلطة الجسد في نتاجات حليم يوسف، دراسة تحليلية، باللغة التركية للكاتب
الكردي فرزان شير.

وهي أطروحة جامعية مقدمة الى جامعة بيلكي في استانبول ونال عليها الكاتب
درجة ماجستير في العام 2015
سردية البداية في القصة الكردية المعاصرة، حلیم یوسف- مغامرة المتخيل،
للباحث ابراهيم محمود 2010
ملف مجلة W الواو الثقافية الصادرة بالكردية في ديار بكر. تضمن العدد السابع
في العام 2005 ملفا خاصا عن نتاجات الكاتب يحمل عنوان " حلیم یوسف، الكاتب
الذي يحرق المراحل "شارك في الكتابة فيه مجموعة من الكتاب والنقاد الكرد.
صدرت كتبه حتى الآن بالكردية والعربية والتركية والفارسية
والألمانية والانكليزية.

المؤلف في سطور

- ريبهوبون
- ناقد وشاعر من مواليد مدينة منبج، شمال سوريا. و يقيم في ألمانيا
- نشر العديد من البحوث النقدية والمقالات الفكرية والأعمال الشعرية والنثرية باللغتين العربية و الكردية
- منها صرخات الضوء - عمل شعري 2016 و أطياف ورؤى - عمل نثري 2017
- جوقات كردستانية 2019 و أفكار صاخبة 2019
- يعتبر " فك المرموز في روايات حلیم يوسف " هو الجزء الأول من عمل نقدي متكامل،
- يليه الجزء الثاني الذي يتناول فيه الكاتب ريبهوبون الأعمال القصصية لحليم يوسف.

