

الرواية العراقية والتحول القيمي قراءة سيميائية في رواية "مدينة الصور"

سعيد عبد الهادي المرهج

"الصور أكثر عدوى وأكثر وباءً من الكتابة... فهي تملك موهبة رئيسية تكمن في صنع لحمة المجموعة المؤمنة، وذلك بمماهة الأفراد بالمصورة المركزية للمجموعة، فلا وجود لجماهير منظمة بدون سندات بصرية تمكن من الالتحام كالصليب والقس والراية الحمراء".

ريجيس دوبري، حياة الصورة: ١٠٣

مقدمة

لم يكن الوقوف على رواية (مدينة الصور) وليدة رغبة فرضتها انتقائية مزاجية، بل لكوننا وجدنا في هذه الرواية ما يجعلها أنموذجاً دقيقاً للرواية ما بعد الحداثية العراقية. فمذ اللحظة التي تحولت ما بعد الحداثة من مجرى فكري إلى هوس ثقافي، والرواية العراقية تتطلع إلى أن تصطف ضمن هذا المسار (مابعد الحداثة) لكن من الصعب الحديث عن أنموذج استطاع أن يمثل هذا التوجه (الموضوي) من دون إدعاء واعٍ يُغيب الروح ما بعد الحداثية... لكننا، وبعد قراءة رواية مدينة الصور، وجدنا أن هذه الرواية تلبست روح مابعد الحداثة من دون تحمل، أو إدعاء. لقد أوهمتني (الصورة) في قراءتي الأولى فكنت أنظر إلى الرواية بوصفها لعبة. سبق للشعراء أن لعبوها وهم يحولون لوحات تشكيلية إلى قصائد شعرية... في حين سعى الروائي هنا إلى منح الصور حكايات... حكاياتها أو حكايات الراوي نفسه (تأويله لها)... لكن القراءة الثانية أوضحت إلى أي حد كانت الرواية غائرة في عمق التشظي المابعد حداثي، ولم تكن لعبة (السيميولاكر) إلا تجلياً من تجلياته... فنحن مع هذه الرواية نرى كيف غُيب المركز، وفُقدت الحكاية المركزية، أمام تعدد الحكايات، وليس من زمن موحد بل أزمنة تتعدد بتعدد الحكايات، مثلما غاب البطل المركزي... وكل ما سبق لا يعني غياب الحكاية. إنها صناعة الوهم، أو الإيهام. ومن ثم فإن قراءتنا للرواية يمكن أن تسحب نحو الروايات العراقية المنضوية تحت المسار ما بعد الحداثي.

سيمياء العتبات:

نصان يستهل بهما الروائي لؤي حمزة عباس روايته (مدينة الصور): الأول للشاعر العراقي سركون بولص من مجموعته الوصول إلى مدينة أين: وهكذا النقطت خيط الرحلة بأسناني/ واستغرق وصولي إلى بيتي ألف ليلة/ وليلة.

والآخر للروائي الأمريكي هرمان ملفيل من روايته موبي ديك^(١): أجل ثب وثبتك الأخيرة نحو الشمس يا موبي ديك! دنت ساعتك ودنا من يدي الرمح الذي سيرديك!

يأتي النص الأول مفتاحاً لفضاء التحولات التي رسمتها حركة الصور في الرواية، فإذا كانت مدينة أين هي اللامكان، أو لنقل المكان المتخيل، فإن الوصول لها يحتاج إلى مسافر يستطيع السير بين جماجم القتلى بحثاً عن حياته، أو طلباً لها، كما هو حال شهرزاد. وورود (ألف ليلة وليلة) محسوب بدقة في النصين (الشعر والرواية). إذ إن شهرزاد كانت ترحل عبر الحكايات بحثاً عن الحياة (أو هرباً من الموت). ومن ثم فإن بيت الشاعر رديفاً للحياة، وتشير الليالي بعددها المتصل إلى اللانهاية، أو اللاوصول. والرحلة تتجسد في الرواية بمسارين: أحدهما حقيقي، والآخر كئائي تمثله حركة القطار. ولم يكن النص الثاني بعيداً عن الأول، إنه التربص ذاته الذي حكم العلاقة بين شهريار وشهرزاد من قبل، وبصورة أعم، تربص الموت بالحياة، فالنصان اللذان شكلا العتبة الكبرى للرواية يدوران في فلك ثنائية الغياب/ الحضور، المتولدة عن الثنائية الوجودية الأعظم: الموت/ الحياة،

(١) رواية "موبي ديك" لهرمان ملفيل ملحمة تصوّر صراعاً تراجمياً بين حوت وإنسان، ويمكن عدها حكاية أليغورية (رمزية) تصور بداية تحول أميركا (بلد المؤلف) من دولة باحثة عن الحرية إلى دولة مستعمرة.

ومن جانب آخر يجب أن ندرك أن "ولادة الصور علاقة وطيدة بالموت... كلما انمحي الموت من الحياة الاجتماعية كلما غدت الصورة أقل حيوية وكلما غدت حاجتنا للصور أقل مصيرية"^(٢). ولم يكن العنوان (مدينة الصور) إلا تأكيداً لهذه الثنائية، فالغياب المتواصل لا يمكن الإمساك به إلا بالصورة، لذا ترددت كثيراً عبارة (الصور تكذب) فالصورة لا تمسك إلا بلحظة زائلة، فهي تشير للزائل، من هنا ينبع كذب الصورة، وتكون كل مدينة هي مدينة البصرة - المعقل (مكان أحداث الرواية) إذ لا يبقى من المدينة سوى متواليات صور تزول بزوال الأبناء، لهذا كان اختيار عين الطفل لتدوين الأحداث دقيقاً لأنها عين صورية. من هنا نرى أن النصين مفتاحان مدخليان، ويمكن أن نتوقف عند (الرحلة/ الموت) الارتحال الأبدي الذي تمحورت حوله مجموعة سركون بولص المذكورة والموت الذي يحرك العلاقات في رواية هيرمان ملفيل "موبي ديك" كلاهما تجسّد بشكل بيّن في رواية مدينة الصور. يقول باشلار: "الموت أولاً وقبل كل شيء صورة، وسبق ذلك". على وفق هذا يمكن أن نتصور دلالة العنوان (مدينة الصور). وجاء خط العنوان بحرف يقترب من الخط الكوفي القديم المستخدم على شواهد القبور ليؤكد هذا الأمر في حين جاءت الصورة الفوتوغرافية، المتصدرة لمجموعة أخرى من الصور، موحية بعدة تأويلات ربما أبرزها أن الشخصيات الثلاث، تشير إلى الأصدقاء الثلاثة في الرواية، في حين أن كونها بالأبيض والأسود بيان لزمناها (السبعينيات من القرن العشرين) لكنها ليست صور كاميرا البولواريد، أطفال الصورة من أبناء الطبقة العمالية، وهذا ما تؤكد أقدام الصغير الحافية والبيجامة الممزقة التي يرتديها الأكبر، أما شكل البيوت فيوحي بالنسق الواحد المميز لما يسمى بالدور الحكومية. وختمت الرواية بإشارتين دالتين؛ الأولى تمثل تاريخ ومكان كتابة النص (البصرة: ٢٠٠٨ - ٢٠١٠) وهذه الإشارة توحى للقارئ أن ما ورد في المتن الروائي ليس إلا سيرة أعيد إنتاجها باستغلال ما يوفره المبنى الحكائي من جذب وإدهاش، في حين تأتي صفحة أخرى مضافة بعد انتهاء المتن المطبوع يقول الكاتب فيها أنه آخى بين أحداث وقعت وأخرى لم تقع، ويشكر الكاتب الشخصيات التي شاركته الحياة في الرواية. وهذه العبارة تبين أن من كتبها هو الراوي نفسه، لا المؤلف؛ فهذا الشكر جزء متمم للمتن نفسه؛ إذ إن ما وقع لم يقع بالطريقة ذاتها التي وردت في الرواية، فهي أحداث أعيد إنتاجها روائياً، ولم يعد صدام حسين أو عبد الحليم حافظ أو آية الله الخميني أكثر واقعية من مسعود أوكريمة أو كومار. أما إذا نظرنا إلى الغلاف الأخير فسندرك أن الجزء المقطع من الرواية جاء معبراً خير تعبير عن جوهر الرواية، أي سيادة ثنائية (الحضور/ الغياب) فليس من بقاء إلا للصورة "حضور الإمام (الخميني) في الحكاية يفصل بين ميتينيميموتهما سعود؛ واحدة تؤكد الصورة التي تكذب، وأخرى تنفيها الحكاية..ص٦٦" إنه الصراع بين الحضور/ الغياب، الحياة/ الموت، الصورة/ الحكاية...وكان الغلاف الأخير عصاره الحكايات لا مجرد صورة إشهارية. من كل ما سبق يمكن أن نقول أن عتبات النص كانت محيطاً يضئ النص ويسوره.

الصورة السيميولاكر ولعبة الزمن:

"ونجوت أنا وحدي لأخبرك... سفر أيوب ١/ ١٥" بهذا النص يختم ملفيل روايته (موبي ديك) وهذا النص التوراتي يعبر خير تعبير عن (لعبة الحكى) هنا، إذ إن صورة المدينة (المعقل) المقدمة في الرواية: "دخلت المعقل خلال ذلك الوقت نفقا ضيقاً، معتماً وطويلاً، كان يبدو من الخارج مضاءً، لكن أحداً لم يكن يدري ما ينتظره في الدواخل الصخرية... معلمون يُخطفون... موظفات تهشم أرواحهن سيارات سريعة... وطلاب يضيعون... شيوخ يسيحون... وإسلاميون يفرمون... وبعثيون يطردون... ليعدموا، ص٩٧" صورة المدينة هذه تؤكد أنه (الرواي) أحد الناجين القلائل من الخراب الذي أحاطها، كما هو الحال في سفر أيوب، ومن ثم فنحن أمام راو شاب يقلب دفتر طفولته" إذ حين كنا صغاراً لم يكن بمقدورنا شراء ألبوم للصور، ولم يكن شائعاً أيضاً، فكنا نلجأ إلى قصّ الصور التي نريد جمعها ولصقها على الصفحات البيضاء لدفتر مدرسي"، ولم تكن حكايات المعقل إلا وليدة نظر الراوي بدفتر صورته، هذا الدفتر الذي ارتبط بطفولته، ومن ثم نحن أمام استذكار (flashback) موهه الراوي بنكاء كبير في تنوع الزمن داخل الرواية، فثمة براعة كبيرة في التعامل مع الزمن لدرجة أننا يمكن أن نصفها برواية (زمان) وهذا الأمر يتناقض مع العنوان، أيضاً، إذ يوحي العنوان بأنها رواية مكان (اللقطة الثابتة)... "كل شيء في البصرة يبدأ عند الشط/ تلك حكمة المدن الساحلية/ كل شيء ينتهي عنده/ ص١٢" يضعنا هذا النص أمام الفضاء العام الذي تحركت فيه شخص الرواية وشكل المحور الأساس في الرواية، إذ لم يكن المكان ثانوياً هنا، البصرة الميناء تربط العراق بالعالم، ومن ثم كانت أكثر مدن

(٢) حياة الصورة وموتها، ريجيس دوبري، ترجمة د. فريد الزاهي، دار المأمون، بغداد، ط١، ٢٠٠٧: ١٩.

هذا البلد انفتاحاً، واتصالاً بالأجنبي، فضلاً عن العربي. لا يفصل البصرة عن إيران سوى شط العرب، وهي تتصل بالكويت اتصالاً طبيعياً، لذا كانت قاعدة لتحرك الجيوش، لتتحول من ميناء إلى ثكنة مع بداية العقد الثماني، ومواصلة الحرب من إيران إلى الكويت، وهي حروب خليجية (الخليج الأولى والثانية والثالثة) كلها لعبت فيها البصرة دوراً مركزياً، وأصاب المدينة وأهلها من الخراب ما لم يصب باقي مدن العراق... والراوي يقف عند بداية الحرب، فهو يرصد لحظة التحول العراقي، وكيف تجلّى في محيط البصرة، في العقد السبعيني، ويحاول أن يعيد تدوين ما لم تدونه الذاكرة الجمعية، إذ ارتبط عقد السبعينيات من القرن العشرين بالفترة النفطية التي أنعشت البلد، وسمحت في الوقت نفسه للحكومة المتسلطة آنذاك بضرب جميع الفرقاء السياسيين للتفرد بالسلطة، الذي توج بصعود صدام في العام ١٩٧٩. ولم يكتف الراوي بهذا، بل رصد المتغير الإيراني مع سقوط الشاه، الذي ارتبط إلى حدّ ما بإخراج الإمام الخميني من النجف، ليستغلّ حدثاً واقعياً: هو مروره بالبصرة، وما ترتب عن هذا من اعتقالات في أوساط المناصرين له من العراقيين. إذن الفضاء الروائي تشكل من تفاعل هذين البعدين.

تبدأ الرواية في العام ١٩٧٩، أي مع مقتل سعود، الذي ألمح إليه الراوي بالقول: "ولولا أنني كنت واثقاً من حضوره (الخال) مجلس العزاء... ص ١١". وفي الصفحة ١٠٣ يعود لذكر الأمر نفسه: "من بين الوجوه المأخوذة الصامته رأيت وجه خالي... كان محشوراً إلى جانب والدي". وهو من حدد، لاحقاً، هذا التاريخ بالقول: "تاركا ليوسف أن يحدثنا عن سعود... بعيداً عن القذيفة، وقد نزلت بحكايتها الموجعة بعد أشهر قليلة من سهرة المخزن. في واحدة من ذرى عام ١٩٧٩. ص ١٠١" ثم يقول: "بعد حوالي خمس سنوات، مع أول قذيفة تطلقها إيران على ميناء المعقل سيموت سعود... ص ٢٨" وهنا نتبين أن الزمن عند الراوي لا يتوقف أبداً، بل هو في حركة دائمة، إذ في مفتتح الرواية ينتقل إلى المستقبل "سيظل مرأى المحطة يرن في رأسي ببطء وتمهل بانتظار الزمن الذي أدخلها فيه فأرى القطار معباً بالجثث، ص ٩".

المكان يتحرك بين معلمين رئيسيين: محطة القطار والميناء، وإذا كان الراوي مولعاً بالقطار، فإن البطل عامل في الميناء. وكل من وسيلتي النقل هذه لها دلالة مكانية خاصة؛ إذ يرتبط الميناء بالحركة نحو الخارج، في حين يرتبط القطار بالحركة نحو الداخل، أول ذكر للقطار يرتبط بالموت (معباً بالجثث) في حين يرتبط الذكر الأول للسفينة بالحياة (ص ٢٨) هكذا نرى أن لا وعي الراوي ربط بين الداخل (العراق) والموت، والخارج والحياة، وهذا يمكن سحبه على ثنائية: الأرض (اليابسة)/ الماء (البحر)، وهذا الأمر بالضد مما هو سائد، إذ مثل البحر الغياب والموت في حين مثلت اليابسة الحياة.

فإذا كانت حركة القطار تشير إلى هذا التغير المتواصل، فإن دفتر الصور يشير إلى محاولة الإمساك بال اللحظة المتغيرة (الثبات)، والعلان مركزيان في الرواية، ومن تصارعهما يتولد تأكيد كذب (الصور): "الصور تكذب ذلك ما قلته لنفسي في اللحظة التي رفعتُ الصورة فيها من الألبوم لأصقها في دفتر الصور... ص: ١٢" لماذا تكذب الصور؟ لو عدنا إلى المعجم العربي لوجدنا أن الجذرين (ص و ر، و ص ي ر) يشيران إلى أن: الصُور هو النخل الصغار أو المجتمع^(٣)، والصير القبر^(٤)، أما الكلي فيربط بين (الصور) والأرواح بقوله تفسيراً لينفخ في الصور: "أي ينفخ في صور الموتى الأرواح". والتصاوير التماثيل، وتصويرته توهمته^(٥). فيما تمتد كلمة صورة Image في الإنكليزية بجذورها إلى الكلمة اليونانية القديمة أيقونة Icon التي تشير إلى التشابه والمحاكاة، وترجمت إلى Imago في اللاتينية، وهناك مفاهيم أخرى لها دلالة قريبة، مثل: ال-IMAGO: وهي القناع الشمعي الذي يوضع على وجه الموتى من طرف القاضي ليحتفظ به في صناديق الفناء، فوق الرف، بعيداً عن العيون. وال FIGURA: وتعني أولاً الشبح ثم الصورة والوجه. و IDOLE (صنم) مشتقة من eidôlon وتعني خيال الموتى وشبحهم، والطيف، ثم فيما بعد أصبحت تعني الصورة والصورة الشخصية بالتحديد. وهناك أيضاً كلمة DOUBLE (نظير صورة - نسخة)^(٦). هكذا يمكن أن نجد

(٣) ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة صور.

(٤) ينظر: لسان العرب مادة صير، ومادة مثل.

(٥) ينظر: معجم مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، مادة صور.

(٦) ينظر: حياة الصورة. وقد وزع دوبري تحولات النظر إلى الصورة بين عصور ثلاثة: العصر الأول، يسميه دوبري اللوغوسفير Logosphere أو عصر العقل، ويمتد حتى اكتشاف المطبعة. والعصر الثاني، ويسميه الغرافوسفير Graphosphere ويمتد من نهاية العصر الأول حتى اختراع التلفزة الملونة. والعصر الثالث، ويسميه الفيديو سفير Videosphere ويمتد من نهاية العصر الثاني إلى الآن. ولعل ما يميز العصر الأول هو الطريقة التي تبلورت بها الصورة، معتمدة على ذهنية غيبية، تجلت في الخوف من المجهول والقوى الخارقة. إذ لجأ الإنسان في محاربتها إلى الاعتماد على صناعة الأصنام والتماثيل والأقنعة لتساعده على التغلب أو تقديم القرابين بغية محاربة الشر. أما العصر الثاني، فيتميز بالعلاقة المحورية مع الفن، إذ ظهر الاستهلاك الشخصي للتحف والآثار الفنية. غير أن التحول الذي عرفته الصورة كان رهينا

رابطا بين الفهمين الشرقي والغربي للصور، هذا الرابط ولبد جذر حركته الروح الدينية ليربط بين الصور والأرواح أو الأشباح أو التماثيل، وفي كلا المجالين نستطيع أن نقول أن الوظيفة البارزة التي لعبتها الصورة، في الربط بين أشياء متعارضة كالموت والحياة مثلا، هي ما دفع باحثا كرجيس دوبري إلى الربط بين تاريخ النظر وتاريخ الموت وجعل الأول جزءا من الثاني وملحقا به^(٧). وفي مقالة لبرنيولا بعنوان: (أيقونات، رؤى، سيمولوكريات) يخلص بعد استعراض وجهتي النظر لمؤيدي الأيقونية ومعارضيهما إلى أن السيمولوكر صورة شيء غير موجود، فالسيمولوكر ليس له أنموذج أصلي لذا فهو مجرد عدم لا معنى له. وفي ضوء الاستعراض لعلاقة الصورة بالنموذج أو الأيقونة بالمطلق يميز برنيولا بين الهيربالية Hyperrealisme أو فوق-الواقعية، وهي امتداد تاريخي ومعرفي للإيكونوفيلية (تعظيم الصورة) وبين فوق-المستقبلية Hyperfuturisme التي تتبنى أساليب الرؤية والتنبؤ والاستشراف. والهيربالية، من منظور جون بودريار قولبة للحقائق ونمذجة للوقائع، لا هي الواقع، ولا هي المثال، تعمل على تسويق الصور وتوزيع الإيقونات الإشهارية والإعلامية عبر أساليب الردع والإقناع: موت التمثيل وسقوط المتضاييف: واقع/مثال، وتفكك الروابط الميتافيزيقية بين الواقع والمفهوم الدال عليه والمعبر عنه. ويخلص برنيولا في متابعة مسار الأيقونة والنموذج والسيمولوكروم إلى أننا في عصر التصنع simulation، وينتهي إلى أن كل صورة أو أيقونة صارت خيانة للأصل، وصارت مظهراً للتمويه والتضليل، وخاصة في الإعلان والإعلام. ويحذر من أن تراث البشرية وثقافتها، بناء على هذه النتائج، معرضان لعملية تصنعية تحول الثقافة والذاكرة البشرية إلى ثقافة مضللة مجزأة وسطحية مختلطة.

والصورة صنف من أصناف الإيقونة، بحسب بيرس، إلى جانب المخطط والاستعارة، وكما هو معلوم فإن الصورة، أي صورة، قائمة على مبدأ التماثلية (analogie) "وما يميز الصور المسجلة عن الصور المصنعة، هو إنها بطبيعتها عبارة عن آثار traces بقايا أو علامات يتركها الموضوع المصور، بالتالي فهي بالنسبة للنظرية قرائن قبل أن تكون أيقونات"^(٨) فمتى تكون الصورة كاذبة؟ تكون كاذبة عندما لا تتطابق مع حكايتها لأن الصورة بحد ذاتها لا تكون كاذبة^(٩)

ربما هذه النتيجة تعيدنا إلى العبارة التي انطلقنا منها، والتي شكلت ما يشبه اللازمة في الرواية: (الصور تكذب) - ولماذا تسأل عن مشهود؟ - لأن الصور تكذب (١٧) "... و-"الصور تكذب قلت بصوت خفيض وأنا أغلق الدفتر (ص ٢٤) "... الصور تكذب والمجلات تكذب والأجساد تكذب (٢٧) "... الصور تكذب صاح يوسف... الصور تكذب صاح الأستاذ طاهر... الصور تكذب صاح ياسين... (ص: ٤١) "... الصور التي تكذب، صور المجلات الملونة بأجسادها الفاتنة، وصور الجرائد التي يموت الناس فيها (٦١) "... واحد توكدها الصورة التي تكذب... (٦٦) "... أعرف أن الصور تكذب... (٧٧) "... ثم ٧٩، ١٢٠، وتختتم بوصف صورة هرمان ملفل بأنها أكثر صور الدفتر كذبا (١٥٠) "...

وهنا نتساءل: هل هي صورة ملفل نفسه المصقفة في دفتر صور الراوي، أم رمزية روايته المستعارة في هذه الرواية؟

حكاية موبي ديك حكاية صائد حيتان يعتقد أنه يمثل الخير المطلق، وأن هذا الحوت الأبيض المسمى موبي ديك يمثل الشر المطلق، ومن ثمّ عليه تخلص العالم من شرور هذا الحوت، لكنه يموت في مواجهته للحوت ويواصل الحوت مسيرته الحرة في عوالم البحار... هذا الرأي المستبد ينتهي بصاحبه للدمار، أ لم تأت هنا الحكاية ذاتها لكن مقلوبة النتائج؟ أي أن المستبد هو الذي يتغلب في صراعه، وليس من التأويل البعيد الربط بين سعود (شاب عراقي يمكن عده أنموذجا مناسباً لجميع أبناء جيله) تنتهي حياته نهاية تناسب النهايات التي عاشها أبناء جيله: قذيفة إيرانية، اعتقال وتغييب، دهس بسيارة... وغيرها... "قذف الحوت الأبيض نفسه في الفضاء... مزهوا متحدثاً بنعمة شجاعة متطرفة... فتلاً وتوهج لحظة يزوغ عنه فيها البصر... فصاح آخاب: أجل ثب وثبتك الأخيرة..."^(١٠) تتجلى صورة سعود خلف هذا الكلام، فليست السفينة الراسية في ميناء المعقل، والتي

بالتطور التقني الذي قلص من الإيمان بالأرواح الشريرة. وبالتالي منع الصورة من أن تكون مجرد وسيلة للتواصل مع الغيب، أو مع العالم العلوي. أما ما يميز العصر الثالث فهو تمحوره حول المرئي. إنه عصر ينفي كل طابع مادي للصورة، إذ أصبحت هذه الأخيرة متحركة وعبارة عن نبضات كهربية.

^(٧) المصدر نفسه، ص

^(٨) مدخل إلى تحليل الصورة: ٤٤.

^(٩) مدخل إلى تحليل الصورة: ١٥٣.

^(١٠) موبي ديك هرمان ملفيل ترجمة إحسان عباس، ص ٨٧٧، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط ٢، ١٩٨٠.

تحمل اسم موبي ديك، إلا إشارة لهذا الترابط بين العالمين الروائيين، وربما حديث كومار (بحار هندي صديق لسعود) يعزز هذا الأمر: "ساق القبطان المقطوعة هي مصدر رغبته الحارقة في اصطياد موبي ديك، والثأر منه ص ٩٦".

الراوي هو مشاهد للصور، وليس مصورا. مشاهد قام بانتقاء مجموعة ولصقها بدفتر، وهنا تتغير وظيفة الدفتر من الكتابة (جمع الكلام) إلى ألبوم (جمع الصور). فيما دخول الشخصية الثالثة (الصديق الثالث) ارتبط بأمرين: الأول المرأة (مجالات الجنس التي تعرض صور النسوة) وبالتحول نحو المراهقة، إذ صاحبه تحول بالاهتمام بالصور تغيرت معه الصور الملتصقة في الدفتر: "كانت صور عبد الحليم شغلنا الشاغل قبل أن تحل علينا صور يوسف حنش مثل لعنة أسرة... ص ٢٤" المجالات التي تصل من البحر (بوساطة موبي ديك) إلى بطل الرواية (سعود) ومنه إلى الراوي وصحبه. وصور المجالات هي الخيط الرابط بين الاثنين (الراوي والبطل) هكذا نرى أن المرأة بحضورها المادي أو عبر الصورة تشكل محركا رئيسا للأحداث "كانت الصور تعيش في رأسي حية، نضرة، لها رائحة وطعم، لها ملمس دافئ غريب، لا تستقر نساؤها على حال... ص ٢٧". فضلا عما سبق نرى أن ثمة وجها آخر للصور متمثلا بالحديث عن الأشباح، أو التجلي عبر المرأة... "أناس اعتادوا أن يروا حياتهم في مرآة. مرآة مضببة تلوح فيها أشباح بعيدة عابرة. أشباح بعباءات وعمائم، أشباح بالأبيض والأسود. أشباح بالرمادي الحائل تخطف من دون أن تقف أو تلتفت. في البعيد. في عمق المرأة تبدو خيام قليلة... إنهم يترقبون اللحظة التي يقف أحد الأشباح فيها... ص ٥٠" الفضاء مدينة المعقل، بيوت متشابهة بُنيت بطراز موحد لموظفي الميناء. بيت يتكرر، وكأن تكرار شكل البيت يوحي بتكرار محتواه.

وإذا كانت مدينة البصرة تمثل منطقة التقاء البحر بالصحراء ندرك أن الحركة في الرواية هي حركة أفقية مستمدة من طراز بناء حي المعقل نفسه. ليس هناك فوق أو تحت، بل شمال وجنوب، وشرق وغرب، ولكل اتجاه دلالاته.

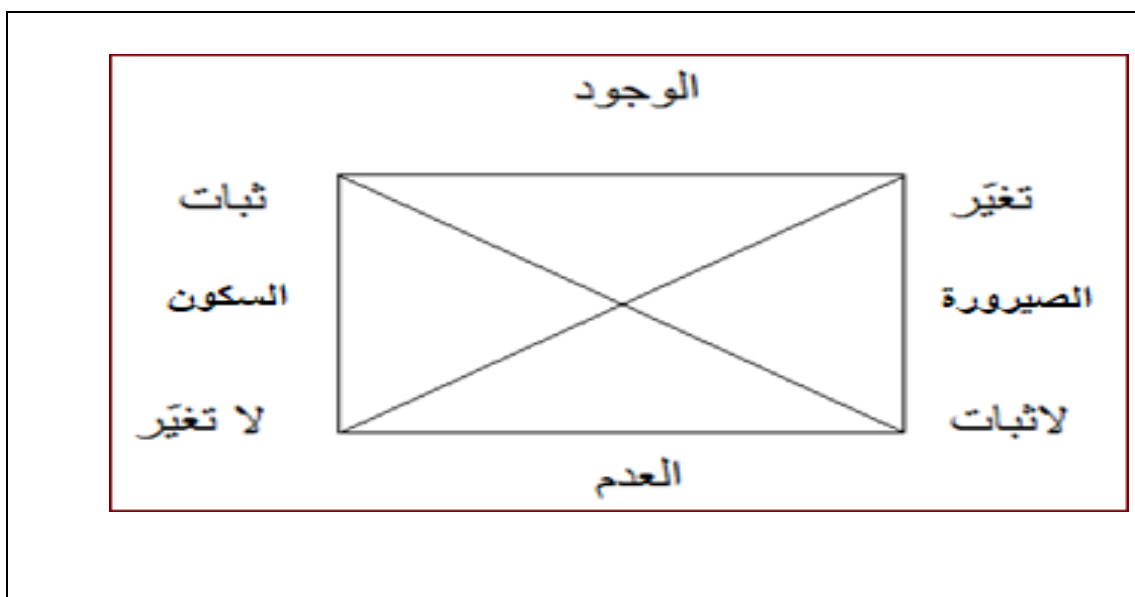
تحولات السرد وتشكل المعنى :

كيف يتشكل المعنى في رواية مدينة الصور؟ الإجابة الجاهزة سترتبط بدفتر الصور، وبأن الرواية هي مجموعة حكايات محورها الصور الملتصقة في دفتر مذكرات الراوي مجهول الاسم (ابن منيرة) ومن ثم فلا بطل حقيقي للرواية. ثمة صور لكل صورة بطلها، ومن ثم حكايتها الخاص. السرد قائم على تهشيم البطل، وعلى كسر التفصيل التقليدي للرواية ببنائها على مقاطع متمحورة حول صور، كلما أعيد تقليد دفتر الذكريات وسقطت العين على صورة منها استدعت حكايتها.. ولأن الحكاية تفسير، والتفسير ذاتي يكتسب موضوعيته من الصورة لا غير، كان التأكيد على كذب الصور لازمة متكررة "لكل وجه صورة ولكل حكاية ولكل حلم.. ص ٣٧".

يسيطر تكتيك كتابة القصة القصيرة العالي، بجمله القصيرة، والتداعيات التي تقطع اكتمال المشهد، والإيقاع السريع، إلى حد بعيد، على البناء الأسلوبى للرواية، الأمر الذي جعل من الرواية مختلفة إلى حد بعيد عما يكتب.

توزعت الرواية بين ١٢٨ مقطعاً، يتسع المقطع ليشتمل عدة صفحات أو يتقلص لسطر وأبعض السطر. تبدأ في العقد الثمانيني من القرن العشرين لتنتهي في السبعينيات منه، مروراً بالعقد الستيني. إذ يرى الراوي (الطفل) خاله في مجلس عزاء سعود (البطل) لكن الراوي أصر على تشضية صورة البطل، فامتد بعيداً عنه، مرة مع عشيقته (كريمة) وحكايتها، وفي الأخرى مع كومار وسفينته (موبي ديك) التي كانت آخر سفينة (هنديّة المالك بريطانية المنشأ) ترسو في موانئ البصرة.. إنها الوثبة الأخيرة لمدينة البصرة، بعد أن حاصرها الموت. إنها استعادة رمزية لهрман ميلفل.. وهذا يجعلنا نقول إن البطل الحقيقي للرواية هو (المكان)

بدأ الراوي سرده بالتأكيد على التغيير "شيء ما يتغير. شيء لا يكاد يُرى. لكنه يُحسُّ على الوجوه. بلامحها الموهنة... ص ٩". وهذا التغير يقابله الثبات المشار إليه في العنوان (مدينة الصور) هكذا نرى أننا أمام ثنائية أساسية حاکمة، هي: التغير/ الثبات، التي نستطيع بالتأسيس عليها أن نولد مربعا دلاليا على وفق الآتي:

عالم الثبات (ثبات/ لا تغير) هو العالم الآخر (عالم الخلود) بالنسبة لأصحاب الأديان السامية، أما عالم التغير (تغير/ لا ثبات) فهو الكون بأجرامه ومكوناته (عالم الفساد)، في حين تتشكل الحياة الإنسانية من هذه الحركة بين قطبي التغير والثبات. وكأن حضور الحركة والتغير يحاول أن يخفي مركزية حضور الموت في الرواية. إذ إن موت سعود هو الحدث المركزي. حدث يشير إلى بدء حلول الموت العام، موت الإنسان، وموت المدينة، مثلما يأتي فعل تمزيق الصور (ص ١٤٦) ثورة على الموت.

حكاية سعود: موت سعود ← بدء الحرب مع إيران (موت جماعي) ← خراب البصرة (خراب العراق).

حكاية كريمة: موت الزوج (اتصال بالزوج ثم انفصال بالموت) + موت العشيق (اتصال بالحب ثم انفصال بالموت)

"ما أنزع إليه في الصورة التي تؤخذ لي هو الموت: الموت هو جوهر تلك الصورة"^(١١)، فضلاً عما سبق فإن الصورة الفوتوغرافية تكرر ميكانيكياً ما لا يتكرر وجودياً، بحسب بارت، وهي دائماً لا مرئية، فليست هي التي نراها^(١٢). ومثلما كانت صورة إعدام عبد الكريم قاسم إشارة إلى النهاية المأساوية للجمهورية، كان موت سعود إشارة إلى بدء نهاية الدولة العراقية. مثلما صفرة وشحوب عبد الحليم يجد امتداده الواقعي بشحوب صفاء (الملوك) إشارة إلى موت مضمّر يكتنف مسيرة الجيل اللاحق، جيل الحرب.

تبدأ الرواية بنبوءة، أو ما يشبه النبوءة: "شيء ما يتغير. شيء لا يكاد يرى. لكنه يحس على الوجوه بلامحها الموهنة. مثل جرح قديم مندمل.. ص ٩". الجمع بين الجرح والوهن يعطي انطباعاً سلبياً عن مآل مدينة البصرة وربما ما يعمق هذا البعد الرمزي حضور علاقة الخؤولة وغياب علاقة العمومة في الرواية، برغم أنها تدور في مجتمع أبوي (بطرياركي) فالخال هو الشخصية الأولى التي تواجه القارئ، وتبهر الراوي، ثم توزع خالات الراوي بين محلات البصرة يؤكد الحضور الرمزي لهذه العلاقة ببعده التقليدي^(١٣)، ربما غير الواعي هنا، يصف خاله بالقول: "ليل نهار كان يدور، كلما أغضت عيني رأيت، يقطع وحشة الليل كما يقطع وحشة النهار... ص ١١". والتعريف بالراوي لا يتجاوز الأم "ابن منيرة الزغير... ص ١٤". إنها الإشارة التعريفية الرئيسة للراوي. وعندما يتحدث عن بيت عائلة الأم يتحدث عن الجدة، ولا نعرف شيئاً عن الجد: "أدخل غرفة جدتي وأرى صورة الإمام الكبيرة تحتها صورة جدتي بالأبيض والأسود والأبيض تمسك بضريح الرضا". على وفق هذا نستطيع أن نقرأ حلم الراوي (الطفل) المتكرر بخاله "من خلف ضباب النوم أرى خالي يمشي وحيداً... خالي يمشي ومن حوله تندفع الكلاب، كلاب بملامح بشرية. من أمامه ومن خلفه أرى كلاباً لاهثة... ص ١٨" ثم يقول

(١١) الغرفة مضينة، بارت: ١٩.

(١٢) الغرفة المضينة: ١٠-١٢.

(١٣) ينظر: ص ١٣ سلمية في الجمهورية وفتومة في الجنينة وفوزية من الحياتية وأم الراوي منيرة تنقلت بين ثلاث مناطق: من أم الصبور، ثم الأبله فالمعقل، وبيت الجدة، غياب الجد، في محلة أم الدجاج، وبيت الخال الكبير في العشار مركز البصرة.

"لم يكن يهمني أن يراني الآخرون أو يحدثوني. كان المهم أن تراني أمي وتحدثني...ص١٩" وعندما يفتح الحكي على الشخصية الثانية (ياسين صديق الراوي) يبدأ من الخال "أتمنى وقتها لو كان ياسين يراني أمسك يد خالي في عتمة الغرفة... ص٢٢". حضور الخؤولة هذا في مجتمع ذكوري محاولة للاقتصاص اللاواعي من السلطة الذكورية التي هوت بالبلد.

خاتمة:

يمكن لنا أن هذه الرواية مدخلا حقيقيا لروايات ما بعد الحداثة العراقية المصنوعة بوعي كامل من أجل خلق مغايرة يمكن لها أن تكون أنموذجا يحتذى. فهذا التوزع الحكائي (التشذيري) بين الصور، والمسعى لاستعادة روي تاريخ المدينة عبر هذا، كله قدم لنا شكلا سرديا مختلفا.

جاءت هذه الدراسة ليس لتحليل الرواية فحسب، بل لرصد التحول في أسلوبية بناء الرواية العراقية عبرها، ومن ثم الوقوف عند التطور البنائي الذي رافقها. إذ لم تعد الرواية تسير بحسب نسق متوقع، كما كان الحال عليه مع روايات التأسيس. ولم يعد الرواي مشغولا بالبطل، كما أن عالم الرواية لم يعد عالما مغلقا بين بداية ترسم معها شكل النهاية، وتحملها (النهاية) في أحشائها مع ظهور أول صوت. نستطيع أن نتحدث هنا عن مستويين: الأول تشكل الوقائع، والآخر تشكل الصور، ومن ثم نحن أمام مسارين روائيين متحدين. وهنا تكمن الصنعة ما بعد الحداثية. إذ ليس من حقيقة يمكن الركون إليها. بل تأويل يصنعه الفعل أو تصنعه الصورة.

هذه الرصد غلفته الرؤية التأويلية التي قد يجد فيها البعض اقتحاما للنص من ذاتية لم تكن محايدة ولن تكون، إنها ذاتية القارئ/ الناقد. لكن كيف لنا أن نفك هذا الاشتباك التأريخي؟ وكيف إذا كان الكاتب والناقد يجمعهما البعد المرجعي ذاته!

قائمة المصادر:

- ١- حياة الصورة وموتها، ريجيس دوبري، ترجمة د. فريد الزاهي، دار المأمون، بغداد، ط١، ٢٠٠٧.
- ٢- الغرفة مضيئة (تأملات في الفوتوغرافيا) بارت، ترجمة هالة نمر، المركز القومي للترجمة ١٤٦٤، القاهرة، ط١، ٢٠١٠: ١٩.
- ٣- القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق محمود مسعود أحمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط١، ٢٠١٤.
- ٤- لسان العرب، ابن منظور، تحقيق يوسف البقاعي، دار الأعلمي، بيروت، ط١، ٢٠١٥.
- ٥- مدخل إلى تحليل الصورة، مارتين جولي، ترجمة د. جيهان عيسوي، سلسلة الفن السابع ٢٤٩، المؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط١، ٢٠١٥.
- ٦- معجم مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٨.
- ٧- موبى ديك، هيرمان ملفيل، ترجمة إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط٢، ١٩٨٠.