

«ليال بلا نوم» فيلم إيان الراهب.. الجريمة جماعية والخلاص فردي

يسري الأمير

وملؤهم الهرمونات والأحلام والإحساس بالقوة. أين من انضم لاحقا إلى الحرب مع استمرارها؟ أين ذاكرة خمسيني اليوم وأربعينيته الذين يتمشون بدعة مع أطفالهم، ويمارسون أعمالا مختلفة، ويغامون كالنيام آخر الليل؟

أين ذهب المقاتلون القدامى حتى تبدو حربنا بلا مقاتلين؟ يحق السؤال ونحن نعيش الحروب اليومية في لبنان، ونستهجن مرأى شباب جدد يركضون في الشوارع يستشعرون برودة قبضات البنادق، كأننا نسينا أننا لسنا ما يلمسون، وشعرنا بما يشعرون، وتألمنا بما لم يتألموه بعد.

ياخذك الفيلم إلى عوالم الحرب التي مارسانها، وخرجنا منها كأن لم تكن. ويصير كل من غزا الشيب بقايا شعره ذكرى مقاتل امتلأت رغبته يوما بهوس القتل. ربما يرتب هذه الرغبات في مشروع كبير وطني لا غبار عليه، كعقل حمية ورفاقه في الفيلم، يمارسون الصيد اليوم بسلام، ويهجسون بأدوار

بطولة التصدي للاجتياح الإسرائيلي، وينسون ما صار بعد ذلك في أزقة بيروت. أو كمقاتلي القوات اللبنانية الذين هم بدورهم يمارسون الصيد، في حمية للمفارقة، ويعلمون الجبل الجديد فنون القتل، كما تعلموه على أيدي آبائهم على ما يذكر أحدهم.

من أنتم؟

تبدو مريم (الأم التي تبحث عن ابنها في الفيلم) وقد تشرنقت بالألم، تخشى فقدانه وضياح حياتها هذرا. التخلص من الألم يعني الاعتراف بموت ابنها ماهر، عضو الحزب الشيوعي ذي الخمسة عشر عاما، في نهار من نهارات 1982. ويعني أيضا التوقف عن البحث عن الحكاية، والانشغال بفترة حداد تنتهي القصة بعدها، تصير قصة طبيعية كأي قصة مأساوية عانى فيها أهل فقدان الولد.

تحتاج مريم إلى شيء مختلف، ليس النسيان بالطبع. فالذاكرة المشتعلة التي

تحملها باتت جزءا من هوية يخشى عليها من الاندثار بلا محاسبة أو إجابة عن أسئلة، أو الاقتصاص من الفعلة، خصوصا أن السلطة في لبنان، منذ النهاية الرسمية لحكاية الحرب الأهلية، مارست النسيان الجماعي: قانون عفو عام، تبوء أرباب الحرب السلطة وتحولهم إلى جزء من نسيج الحكم الشرعي والمالي، تشريع السلط الخارجية في الحكم، تجويف هيكل الدولة بحشوه بالأزلام... ولا مقابر جماعية تكتشف، أو قتلة يُلقى القبض عليهم، أو أبرياء يُنصرون. كان الأمر هو «انسوا»، والأزمة أن الكثير الكثير نسي، حتى بتنا على ما نحن عليه. الذاكرة والإصرار كانا سلاح مريم الوحيد مقابل التشيؤ الواقع.

وإزاء هذا الإهمال، يعرض الفيلم مشاهد مجموعة من الأجانب في وسط بيروت، يفتتحون ما أسموه «حديقة السماح». مريم وبعض الرفاق القدامى، فيبدو الفيلم في مأزق الانحياز إلى جانب مستدعي الطهرانية على حساب المرأة التي تبالغ في طلب حق لا مجاله فيه: أن تدفن ابنا لها، أن تعرف إن مات في معركة أو قتل، هل عذوبه؟ هل صاح بناديها؟ في معرض صور مخطوف في الحرب، يتواجه الاثنان. تتواجه إرادتان عنيدتان: إرادة عدم نسيان ما جرى، والمطالبة بمعرفته قبل المسامحة من جهة، وإرادة مصرة على طلب السماح لأن ما جرى قد جرى وانتهى واليوم نهار جديد. يبدو أسعد أقرب إلى منطق المنظمات الأجنبية المطالبة برمي الألم والمتابعة، فيما يصير صراخ مريم غريبا، قاسيا بالمعايير «الحديثة»، تبدو المرأة كالمعتنة التي لا تريد للحياة أن تستمر.

يدور مشهد المواجهة بينهما، ومئات الصور متدلّة، شباب وشابات كل منهم ومنهن عنده مريم التي تختنق بالقهر. يتعالى صراخ مريم التي تستنكر صمت أسعد، وتتكرّر محاولة أسعد طلب القبول بالوضع كما هو، واستمرار الحوار بينهما. ينتهي النقاش برفض مريم أي كلام من أسعد لا يحمل معطيات جديدة حول مصير ابنها، فيصمت هو وترحل هي.

في هذا المشهد استطاع الفيلم أن يستوعب محاولة أسعد استمالتة؛ كيف نسامح قبل أن نعرف؟ كيف يكون الإنسان مسؤولا عن القتل والتفخيخ والتسميم، ويتحمل مخاطر هذا العمل، بينما يصمت الآن بحجة أن هذا شأن يخص أو يورث أشخاصا آخرين؟ كيف تكون الجريمة جماعية بينما الخلاص فردي؟

هناك في لبنان سبعة عشر ألف مريم على الأقل، من الرجال والنساء، رمتهن الدولة التي قامت على من بقي من البليشيات، وحاولت أن تنهي الموضوع بأكثر قدر من الخفة: أعطت الناس الحق في اعتبار الأحبّة الذين غُيبوا

تترك مشاعرها تنساب فلا تبخل عينها بالدموع، ولا تتردد في معانقة صورة ابنها. تبدو مريم واقفة في مكانها، تريد معرفة الحقيقة التي لا محكمة لها، ترفع صوتها في وجه مسؤول الإرسيف في الحزب الشيوعي، في وجه عارضي المساعدة المختلفة، في وجه المخرجة.

في المقابل يتعامل أسعد بهدوء، ويحافظ على صورته التي ترنو إلى الطهرانية، يتردد في الاعتراف بالذنب المباشرة، ينسى تفاصيل قتله لمخطوف بالسكين، يتذكر أنه جاءه من الخلف لكن ينسى الباقي، يقول إنه حاول أن يكون مثالا للمقاتلين الأغرار، ويقر بأنه لم يشعر بشيء حينها. ينظر إلى عين الكاميرا وكأنه يقول: «من كان منكم بلا خطيئة...»

ينجح أسعد بتعاون واستسلامه في احتلال حيز أكبر من الفيلم، ويساعده تعاون عائلته، وبعض رفاقه القدامى، فيبدو الفيلم في مأزق الانحياز إلى جانب مستدعي الطهرانية على حساب المرأة التي تبالغ في طلب حق لا مجاله فيه: أن تدفن ابنا لها، أن تعرف إن مات في معركة أو قتل، هل عذوبه؟ هل صاح بناديها؟ في معرض صور مخطوف في الحرب، يتواجه الاثنان. تتواجه إرادتان عنيدتان: إرادة عدم نسيان ما جرى، والمطالبة بمعرفته قبل المسامحة من جهة، وإرادة مصرة على طلب السماح لأن ما جرى قد جرى وانتهى واليوم نهار جديد. يبدو أسعد أقرب إلى منطق المنظمات الأجنبية المطالبة برمي الألم والمتابعة، فيما يصير صراخ مريم غريبا، قاسيا بالمعايير «الحديثة»، تبدو المرأة كالمعتنة التي لا تريد للحياة أن تستمر.

يدور مشهد المواجهة بينهما، ومئات الصور متدلّة، شباب وشابات كل منهم ومنهن عنده مريم التي تختنق بالقهر. يتعالى صراخ مريم التي تستنكر صمت أسعد، وتتكرّر محاولة أسعد طلب القبول بالوضع كما هو، واستمرار الحوار بينهما. ينتهي النقاش برفض مريم أي كلام من أسعد لا يحمل معطيات جديدة حول مصير ابنها، فيصمت هو وترحل هي.

في هذا المشهد استطاع الفيلم أن يستوعب محاولة أسعد استمالتة؛ كيف نسامح قبل أن نعرف؟ كيف يكون الإنسان مسؤولا عن القتل والتفخيخ والتسميم، ويتحمل مخاطر هذا العمل، بينما يصمت الآن بحجة أن هذا شأن يخص أو يورث أشخاصا آخرين؟ كيف تكون الجريمة جماعية بينما الخلاص فردي؟

هناك في لبنان سبعة عشر ألف مريم على الأقل، من الرجال والنساء، رمتهن الدولة التي قامت على من بقي من البليشيات، وحاولت أن تنهي الموضوع بأكثر قدر من الخفة: أعطت الناس الحق في اعتبار الأحبّة الذين غُيبوا

هناك في لبنان سبعة عشر ألف مريم على الأقل، من الرجال والنساء، رمتهن الدولة التي قامت على من بقي من البليشيات، وحاولت أن تنهي الموضوع بأكثر قدر من الخفة: أعطت الناس الحق في اعتبار الأحبّة الذين غُيبوا

٢٠١٣ - ٥٥٥١ - ٢١

أموافًا، وهم - بكلّ قسوة - أموات على الأرجح. لكن، هل أدرك عبقرية الجريمة المسماة دولة لبنانية أي سادية مارسوا في طلبهم هذا؟! هل أدركوا أنهم جعلوا الضحايا ضحايا مجدداً، بعد الطلب منهم أن يتحوّلوا هم ذاتهم إلى جلادين؟! الجلاذ الأول أخفى فعلته، والآن على الأهل المختطفين أن يكونوا الجلاذ الثاني الذي يقتل المخفيين.

جمالية الفيلم: مرآة هزتنا!

يبدل المقاتل من القوات اللبنانية على مكان تجميع جثث من سقط في معركة كلية العلوم سنة 1982، والمكان حديقة من حدائق الجامعة اللبنانية اليوم. المقاتل يرفض أن يُظهر وجهه، لكنه يتواصل مع من كان معه يومها، ويدلي بما عنده ويختفي ببساطة. وعندما تقف مريم أمام المكان الوداع الذي يحمل أكبر الاحتمالات بوجود تراب ابنها هناك، تجمد للحظات، وكان هذا ما كانت تخشاه طوال الثلاثين سنة الماضية، أن تواجه الحقيقة العارية، أن يُقال لها إن «ابنها» موجود هنا. تنسحب المرأة بجمود، بلا تعابير أو كلام لتنهى الفيلم، لا الحكاية.

يتركنا الفيلم لأكثر من ساعتين مشدودين. نخرج من القاعة بشعور ثقيل بالمسؤولية الجماعية عما حدث، عن ذلك الجنون الذي مارسناه بضياح. أليس في مشهد البحث في أرشيف الحزب الشيوعي، الذي كان أعدادا مغبرة من صحيفة النداء، ما يشير بوضوح إلى ذلك الضياح؟

أكانت الحكاية هي الحرب؟ شهدنا، في الفيلم، المقاتلين السابقين ما زالوا يحملون البنادق ويستمتعون بقتل الطيور أو الأرناب. أكانت الحكاية هي الذاكرة؟ شهدنا التلاعب بذاكرتنا عبر المعالجات السطحية للقضية وصمت الدولة، وتقاعس من شارك في الأمر عن الاعتراف، ربّما بفعل أن جلّ المجرمين صاروا أرباب الدولة والسلم الأهلي حاليا. أكانت الحكاية هي الخوف على المستقبل؟ راقبنا وصف ابن مقاتل سابق لاستماتعه بصيد الأرناب، وكيف أنّه يحزن إن أطلق النار ولم يقتل، ثمّ كان هناك فتى فقير آخر يقطع رؤوس الأرناب التي اصطيدت بالساطور، ويسلخ جلدها ويكوّمها عرضة للذباب في الشمس، أيذكّرنا ذلك بشيء؟ أيقول إن الحرب رغبة المسؤولين حين يشاؤون، وأن القتل ينفذه الفقراء ببلادة؟

أيعقل أن بيننا من ما زال يرفض مقولة «الحرب الأهلية» في لبنان، لكنه يحتفل دائما بال«سلم الأهلي»؟!

ليت بالإمكان أن نقول إن الفيلم جميل، نقدر أن نصفه بالصدق والشجاعة، لكن الصدق في مثل حالتنا ليس جميلا البتة، برغم كونه ضروريا.

بصرف النظر

قرأء

حلمة

العدد ٢١ - ٦ - ٢٠١٣