

التفاوض مع الذكورة حل ممكن أمام المرأة العربية

«روثمان أزرق» لآمال الديب

رواية تدين الممارسات القمعية ضد جسد المرأة

شاع مصطلح التفاوض لدى منظري الدراسات في ما بعد الكولونيالية، وعلى رأسهم: هومي بابا وجياتري سيبفاك، للتعبير عن محاولات المرء لتعديل شيء فرض عليه لأنه مرغ على البقاء معه ولا يستطيع قطعه تماما، حيث يتيح التفاوض، بهذا المعنى، أشكالاً من الاعتراف المتبادل بين الذات المهيمنة والذات المهيم على، وتسمح بالالتقاء بينهما رغم الاختلافات التي تبدو غير قابلة للحل.

نهلة راحيل
كاتبة مصرية

استخدمت الباحثة النسوية البريطانية دينيز كانديوتسي، المتخصصة في مجالات العلاقات بين الجنسين في الشرق الأوسط، نموذج أفكار هومي بابا وجياتري سيبفاك للتفاوض مع الهيمنة الذكورية التي تواجهها النساء بالأخص في مجتمعات العالم العربي والإسلامي، حيث تستخدم المرأة «التفاوض» كوسيلة لمقاومة المركزية الذكورية، وطرح بدائل تمكنها من تحقيق ذاتها في مجالات أخرى لكونها مرغمة على الخضوع لذلك النظام الأبوي في بعض المجالات.

في ظل قوانين الذكورة

تطرح رواية «روثمان أزرق» للكاتبة المصرية آمال الديب، الصادرة في طبعة ثانية عن دار دريم، عام 2020، خطاباً نسوياً يتعد عن الافتراضات النسوية النابذة من المركزية الغربية، ويقترب أكثر من وضعية النساء في المجتمعات العربية التي تحاول فيها المرأة التكيف مع ظروف مفروضة، إلى جوار النضال من أجل الإبقاء على هويتها الأنثوية كوسيلة لتعيين الذات. وهنا تجسد الرواية الكيفية التي تحاول بها المرأة التفاوض من أجل اكتساب المزيد من تقدير الذات وتحسين الأوضاع المعيشية ضمن إطار هويتها الجندرية وسياق علاقاتها المجتمعية.

تسرد الرواية حكاية امرأة عاملة، أرملة وأم لطفلة، تمر بتجربة حبّ تجمعها برجل متزوج ينجم عنها حمل، ثم إكراه على إجهاض الجنين بعد مطالب متكررة من المحب، لتعقبها فترة حاسمة من التحولات التي تنتاب علاقتهما، واستمرار تفاوض المرأة - رغم ذلك - مع الوضع المزوم واختلاقها مبررات تتحدى الظروف وتسمح بالالتقاء بالرجل مرة

أخرى رغم خذلانه لها ومواقفه السلبية معها. يلتقي القارئ بأول أشكال هذا التفاوض بداية من العنوان الذي قام بدور المحفز الرئيس لاستنطاق النص، ف«الروثمان الأزرق» هو نوع من ماركات السجائر التي اعتادت الحبيبة توفيرها لصديقها حتى لا يشعر للحظة معها بان شبيهاً ينقصه، فالرعاية الأمومية التي تعطيه له طوال الوقت بدت لها الضامن الأوح لسقوطها ولبقائه في أن، وهو ما يحيل إلى الخطاب الذكوري الشائع حول ارتهان ما يقدمه الرجل للمرأة بمقدار ما تمنحه له من تدليل وما تبذله لأجله من تضحيات.

وبمرور السرد، تكسر الكاتبة الية الانحياز للصوت النسوي المتبعة في أغلب سرديات المرأة التي تفرد المساحة النصية للبطلة كي تمتلك وحدها سلطة التمثيل والصوت والمنظر، فتفسح المجال للصوت الذكوري الذي يسرد عوالمه الداخلية والخارجية ويكشف عن وقوعه - هو أيضاً - ضحية لبعض الأعراف المجتمعية رغم تورطه في الأزمة. وهنا، يمكن القول إن استحضار صوت الرجل جاء لإثبات صوت المرأة، ولم يبلغ أي منهما الآخر، فتوزعت مركزية السرد بينهما تماشياً مع النسق الذي أرادت الكاتبة تمريره؛ وهو احتياج كل طرف منهما إلى الآخر حتى في ظل الشروط الاجتماعية غير المنصفة بين الرجل والمرأة.

صوت المرأة في الرواية يسمح لنا بالإطلاع على أزمة واقعها بعد أن أيقنت أن الرجل/ المجتمع لم ينصفها، وكشفت لنا ما تعانيه من تبعات نفسية واجتماعية، فكما جاء في الرواية على لسان البطلة «البنات التي كنتها منذ زمن بعيد تغيرت ملامح روحها.. صارت أكثر نضجاً.. ربما، أو أكثر واقعية، أو حتى أكثر شاخت.. وتكابروا ما زالت! لا شيء يبقى على حاله، ولا حتى أرواحنا، بل لاسيما أرواحنا! تراودني الرغبة في أن أهرب لبعض الوقت ممّا أنا فيه فأحيك في خيالي، لكنني لا ألبث أن أفيق على وجع بروحي يتصاعد كنفثات دخانك الشره، حين تتشعل السجارة من الأخرى!..» وجاء صوت الرجل - من موقعه السردى - ليستنطق الثقافة الأبوية ويعري تحيزات الأيديولوجية، فيؤكد خطاب الذكورة تناقضاته الشعورية/ الفكرية تجاه المرأة، التي «ربما هي لا تعرف أنني أعاقب نفسي قبل أن أعاقبها

فتمتلأ انضحت أدوات الإكراه والتسلط في تجربة الإجهاض، تراها جلية كذلك في إحكام السلطة على المعارضين وفرض الوصاية على أرائهم، فأحد شباب العائلة يتم اعتقاله لاعتراضه على التفويض رغم عدم خروجه عن مبادئ التظاهر السلمي، لتتساءل عن مصيره غير المقيّد بالتجربة الفردية بل يتعداها ليصل إلى المجموع «هل هو عام من عمر ذلك الشاب ضاع وراء تلك القضبان، وذنبيه أنه قرر أن يعترض على التفويض بالقتل، حتى لو كان مخطئاً فليس هذا هو عقابه المناسب.. ليس لهم أن يجرموه من أبسط حقوقه في الاعتراض بسلام».

نساء ضد النسوية

يشك الخطاب النسوي ضمن الرواية في مدى مشروعية مقاييس النسوية الغربية ومواءمتها للسياقات الثقافية والاجتماعية لقضايا المرأة المنتهية إلى ثقافات العالم العربي، فالنسق المضمّر في خطابها يعترف بالنضال من أجل حقوق المرأة ودعم إنسانيتها دون تحيز أو قيد، ولكنه لا يؤيد النسوية الغربية المعاصرة التي لا تعكس تجارب النساء جميعاً، وربما تؤدي إلى الانقسام بين الرجل والمرأة، فهي ترى أنه على النساء والرجال توحيد قواهم لتحقيق المساواة الحقيقية.

ولذلك تفصل الكاتبة بين استقلالية المرأة وحاجتها - أحياناً - إلى الحماية، وتعلن قبولها لأن يحمل الرجل (ابن) زوجاً مسؤوليتها المعيشية في ظل صعوبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فهي تتفاوض في جزء من شروطها النسوية التي قد لا تخل بمقاومتها للهيمنة الذكورية، مقابل التخفف من بعض ضغوط الحياة والحصول على الأمان الاجتماعي ولو كان برعاية ذكورية.

تفاوض موجه من أجل حقوق عادية (لوحة للفنانة زينة مصطفى سليم)

المرأة وحدها عواقب كل علاقة بالرجل؛ سواء كانت زوجاً فاشلاً أم علاقة مفتوحة أو حتى علاقة عابرة؛ ثم نتشكّل بان هناك مساواة؟ أين هي؟»

الكتابة عن الجسد الأنثوي

اتاحت عملية التفاوض للكاتبة تمثيل جسدها خارج نمطية التعبير عن «أزمة الجسد الأنثوي»، ففي هذا المستوى من التمثيل تبدو الكتابة الروائية عن الجسد بعيدة عن تصوير التشويه الجنسي لجسد المرأة والتركيز على تبعيته للرجل. لذلك يبدو الجسد الأنثوي في النص متعلقاً مع الجسد الذكوري، بما يتواءم مع رؤية الكاتبة القائمة على تكريس «احتياج» كل طرف إلى الآخر دون تمييز أو سيادة.

فكانت الكتابة عن الجسد - من هذا المنظر - أداة تؤكد بها الساردة مشاعر الانفصال/ الاتصال التي تحكم العلاقة الحياتية بين الرجل والمرأة، وتبرز التجاذبات اليومية التي يتأرجح كل منهما بين الانجذاب والغفور في علاقته المركبة مع الآخر «حين التقه سأكون في كامل أناقتي، فلا بد من فرصة مغايرة كي أفعل، سأتارك الماء الساخن حذّ البحر يتخلل كل مسامي، ويتراقص مرتعشاً كسرب من النمل ينقل مخزونه الشتوي في صفوف متلاحقة على جسدي. كم فتنتني الإحساس بانوثتي بين يديك، حتى صرت ألتذذ برعونتي تحت زخات الماء.. سنازيل كل شعرة زائدة بجسدي، وأسكب من كل أنواع الطور التي يكتظ بها درج الكومود على رقبتي وتحت إبطي وفوق سرتي حتى ترتوي كل مسامي تماماً».

ولذلك فرضت حالة التجاذب السماح للرجل بتمثيل سلطة الجسد الأنثوي عليه، على خلاف النسق النسوي التقليدي الذي يهيم عليه صوت المرأة في سرد حكاية الجسد بهدف كشف سياسات الهيمنة الذكورية، ليعكس خطاب الروائي وعيا مغايراً بشأن جسد المرأة وتدابيراته الوجودية على الطرفين «الغريب أنني لا أجد أن أذهب إليها، وأخشى أن التقيا.. لم أضعف أمام أنني مثلما حدث معها، أكون مقررراً في ما بيني وبينني أنني لن أضعف أمامها، وحين أسمع صوتها أو أراها في أحد الأحلام أشعر بالرغبة الجارفة في احتضانها، بل وفي مضاجعتها أيضاً».

لم يتشغل الخطاب الروائي بتكريس أزمة الجسد الأنثوي - سواء على المستوى البيولوجي أو على المستوى القيمي - المفرد (الأنا) - من ضمير التكلم، لتتسحب عائدات التجربة الذاتية على جميع النساء اللائي يتعرضن لإخفاقات مجتمعاتهن وأنظمتها الثقافية، فنضمّن - بالتالي - ذاتها داخل الأنا الجمعية النسوية «حياتنا الخاصة مزيج من القهر والعبث، ووطأة الإحساس بالقهر.. أين العدالة في احتمال

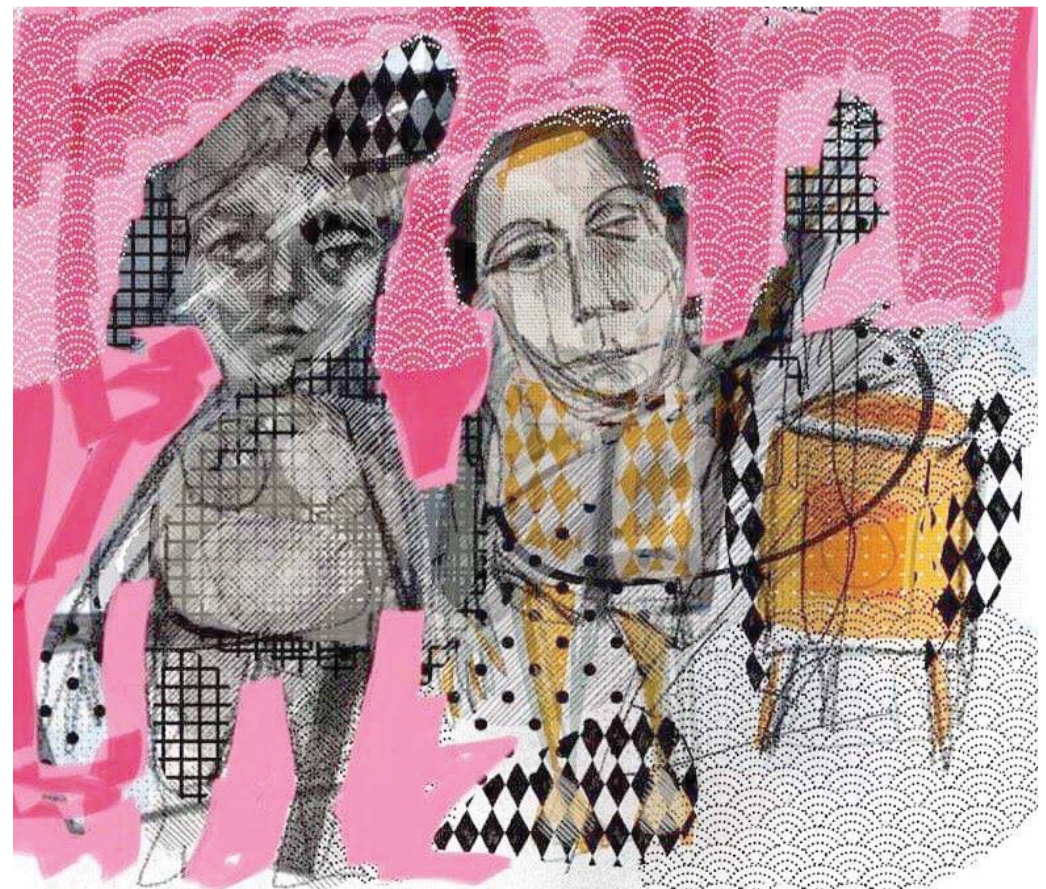
من هنا تبرر الساردة لنفسها حاجتها إلى مولود ذكر يرعاها وابتها في المستقبل، ويكفل لهما - بشكل ما - الأمان المادي والاجتماعي. ولا يمكن أن ننظر إلى ذلك المنحى بوصفه نوعاً من «النسوية الذكورية»، وهي التهمة الجاهزة الموجهة إلى الخطاب النسوي المغاير للخطاب النسوي الراشح، بل هو في الأساس موقف إنساني يبرز ما تعانيه المرأة بسبب هويتها النطاقية كائنتي، وكعامله متوسطة الحال، وكأم أرملة تعيل أسرته، في مجتمعات لا تكفل في الغالب الفرص المتكافئة للنساء وللرجال.

الرواية تجسد الكيفية التي تحاول بها المرأة التفاوض من أجل اكتساب المزيد من تقدير الذات وتحسين الأوضاع المعيشية

فالملعن من الخطاب السردى هو الرغبة في إنجاب ذكر يكون هو «الحامي» و«المعيل»، والمضمر هو ما يمكن تأويله بعدم منحه صلاحيات أو مزايا تزيد من سلطته الذكورية أو تبرر تراتبيته النوعية «اللالي العشريون التي كانت عمر علاقتي بجيني بعد أن شعرت بوجوده غيرتني كثيراً، وبخاصة أنني كنت أوقن أنه ولد، لم يكن مجرد إحساس، بل كان ذلك يقينا يتلبسني... كنت شغوفة بذلك الإحساس الرجعي تماماً وسعيدة به، أن يكون لي ولد يحميني وابتني حين أبلغ مرحلة الضعف المحتومة، يحمل عني بعض ما ينقلني، بل ويذكرني دوماً بابيه».

وفي هذا السياق، تُحمّل الكاتبة النظام المجتمعي بأكمله مسؤولية قهر المرأة، وتشير في نسج سرديها إلى أن تحسين وضعية النساء في المجتمعات العربية يرتبط في الأساس بالإصلاحات السياسية، وبالتغيرات التي يستوعبها الخطاب الديني في ما يخص المرأة، فالنضال من الأخرى أن يكون موجهاً ضد الفقر والمرض والجهل والعنصرية، وغيرها من المفاهيم التي تغيب العدالة الاجتماعية بين أبناء المجتمع.

ولذلك تتشكّل الساردة، عبر مونولوج بوحى مكثف، عن إحساسها بالظلم الاجتماعي وصعوبة مواجهة تبعاته منفردة، منتقلة إلى صيغة الجمع - وليس المفرد (الأنا) - من ضمير التكلم، لتتسحب عائدات التجربة الذاتية على جميع النساء اللائي يتعرضن لإخفاقات مجتمعاتهن وأنظمتها الثقافية، فنضمّن - بالتالي - ذاتها داخل الأنا الجمعية النسوية «حياتنا الخاصة مزيج من القهر والعبث، ووطأة الإحساس بالقهر.. أين العدالة في احتمال

الجسد وسيلة للتفاوض (لوحة للفنانة نور بهجت)