

ماذا يعني الرجوع إليك؟

. نصر الدين اللواتي .

يا ساحلي، التكامل العربي، المقابل العملي للحرب ضد الإرهاب...»
هل رأيت كيف أن الخطب يبدو أعظم هذه المرة؟

أين أنت الآن؟ ربما كنت على ذرى موشح، ترعين قطعان الأيائل المترافقة. ألا ترفعين ناظريك قليلاً؟

بم نتوسل اليوم الإقامة في العالم، نحن سليلي عصر التدوين، مطّلين على الهوة السحيقة؟

سؤال طريف طريف سرعان ما ينبري للإجابة عنه تراث ثقيل من الأسلوبية التبريرية الملتفتة إلى الوجهة الخطأ من الشاغل العربي الإسلامي. وعضاً عن المدونة العقلانية التقدمية المرتجاة، يفجأنا حناناً تراثي لا يرد يد لأمس: تراث جاهز ما انفك يشير إلى نفسه بأنه أصل كل شيء؛ يقطع المسافة من اليمين إلى اليسار دون أن يستنفر أي خلل في الموقف؛ تراث مسوق في معارك التنوير الخاطئة وفي حوارات النهضة المعطبة؛ منتقى ليوفر فقط خبرات إضافية لأدعياء الإطلاقية الناطقين باسم السماوات حيناً وباسم الفئانات المعتزلات أحياناً، وليوفر خبرات إضافية لمثقفين مرتجلين في مدن الصقيع الشمالي مختصين في اتهام الجميع بـ «الاستئصالية والتعصب» كجدول أعمال مفتوح لرباطاتهم ومنتدياتهم.

دون بدائل نوعية، نُصدّر اليوم إلى هذا الراهن الضيق مدونةً فسيحة من الحاجة والمجادلة المهذورة في إيديولوجيا التكفير. وسيكون على الانهماك العربي الإسلامي في ملاحقة حوار الحضارات أن يسد الفجوة... هذا إذا ما وجدنا من نحاوره في هذا العالم، كائنات لغوية أخرى مثلنا، مكسورة الصوت ومجروحة الكبرياء.

ماذا يعني الرجوع إليك في هذا الهزيع الأخير من كل شيء؟
ماذا يعني الرجوع إليك الآن فجأة، مُفسدة كل هذا اليقين المزهو بأن هنالك مكاناً لغيابك؟

وماذا يعني أن تستحيل اليوم ممكنة أكثر من أي وقت مضى، بعد أن استحلّت عصبية كل ذلك الوقت الذي مضى، أنت التي نجحت في أن تكوني توازن الدوافع والموانع والانتظارات والخيبات والأسئلة القاسية والأجوبة المربكة، أنت المؤتلف والمختلف وسيدة المرجحى؟

من أين جاء كل هذا الخواء؟ الأفكار إلى تماثل مريب، والكيان الحُر إلى فناء استعراضي، والعالم الذي عبر إلى القرن الجديد بفتوحات الأخلاقيات الإحيائية يُعلن تسوية وجودنا بحق الأقليات في الإحصاءات الديموغرافية والتنوع الثقافي. لا معنى ملموساً، في الأثناء، لخطاب الحوار الحضاري، عدا ذلك المعنى الذي يمتد سطرًا مستقيماً من حديقة البيت الأبيض إلى ساحة الفردوس في بغداد. غير بعيد، الوضعيون المتحفزون لأية معركة في فراغ الفكر الإنساني المعولم يضيّفون إلى فتوحات العالم الجديد اتهاماً أصيلاً للعرب بعدم الفاعلية. وكسقط إخباري في تقارير الحرب الكونية السيارة ضد الإرهاب، نحتشد في هويتنا ملقّين بأنفسنا إلى كل هذا السقوط المريب.

هكذا ترين، حقيقة، أن الخطب هذه المرة عظيم، وأن في المعنى العام للسقوط الذي نعيش شيئاً من الاستثناء لكوننا لا يمكن أن نخطف طعم النهاية هذه المرة. وهكذا ترين أن الخطب في هذه اللحظة من ترتيب الشأن الحضاري العربي تحت السماء العربية الواطئة أعظم مما استعدوا به في السابق: «القمة الطارئة، جبهة الصمود والتصدي، لجنة المتابعة، المؤتمر الاستثنائي، قوانين الطوارئ المستديمة، شردمة ضالة معكرة للصفو العام، ولله زمان

في الرجوع الكبير إلى البدايات، في الذهاب الكبير إلى مهرجان اللغة، شيء من الصوفية المنفلتة. في هذا الرجوع المربك، واقفاً على الحافة، كيف يستقيم أن أعلن كل هذا الصمود، ثم أنهمر بغزارة مربية كلما تسلقت نخيل عينيك؟

يلقي أزيز الطائرات بلون رمادي مالح على صدر بغداد. يسكب أطياً متسامقة من السواد. يأخذ ملمح مخالِب. يدا رامسفلد تحلقان في الفضاء، قبل أن تنكسر الأصوات وتمزق الأفتدة ويعم الخواء. إنه الخواء! لقد استحالت سنوات من الأسئلة المتورمة، ومناجاة الأمهات الوحيدات، وتعب الأباتشي في افتراس الرضع، ومناظرات الحرب الإعلامية... كل شيء استحال خواء. لا مصير ونهاية ولا بداية. إنه الخواء. في الأثناء، من استطاع اختار لنفسه كرسي محافظ.

فقط نجاهد لكي لا نطل على أصابع المارينز المتسخة، تسيل منها شكوك جبِرا، وهواجس غائب طعمة فرمان، وفراقية بن زريق... نغالب كي لا نطل من النحن على الما تبقى.

ورغم أن الأمر يتعلق دائماً بتجربة ثقافية ملموسة لشعب حقيقي ملموس، فلا أحد يسأل كيف أصبح الموت طريقة الإقامة - الأكثر دقة - في الحياة. لا أحد يهتم.

أين كنت صبيحة ذلك اليوم؟

حين سقطت الأبراج، وتهافت الطائرات، ولاحق الدخان المفترس الراكضين في شوارع منهاتن، كان العالم يشهد ترميماً سيميائياً جديداً استخدمت معه تعابير من نوع «في عقر دارهم» و«سقوط الكبرياء».

ومع أن الصحراء الأفغانية وفرت خطوط عرض جديدة في العلم المرفرف على الكابيتول، فإنها لم تمنح بالإتقان المرجو مشهد «الطائرات المهاجرة» في سماء منهاتن، وكان على الب ٥٢ أن تسد الفجوة بين الاستحقاقات الأميركية الخالصة وأنثروبولوجيا الكبرياء العراقي. وهكذا، تمرين بتمرين، بروفة جماعية على سيمياء الفناء الإنساني لا بد من تجربتها على الآخرين. وفي الأثناء لا حاجة بأحد إلى متحف بغداد!

وحده الإعلام الأميركي لن يحار في تفسير الانشغال الجيو-نفسى الجديد للأميركيين في قلب العراق. لقد كان تحريراً وكفى.

أصبح تاريخ ١١ سبتمبر في الغالب الأعم يُذكر دون الإشارة إلى السنة. ربما لا أحد يُذكر أن ذلك كان سنة ألفين وواحد. البعض

لا يدرك، وكأنها تحولت إلى لحظة مستمرة دائرية يتفادى نسبتها إلى أية سنة في صحراء التاريخ الإنساني. وعلى كل. فهو مجرد يوم، سرعان ما أدرج في الرزنامة الوطنية للفرد الأميركي. يوم واحد كل سنة للتمعن في إشكال لغوي شائك: كيف شطبت مفردة واحدة، هي الإرهاب، أرواح ثلاثة آلاف أميركي؟

يوم أميركي واحد للتمعن. أما باقي أيام العالم فلتدريب الآخرين، شعوباً وأنظمة، على شطب كياناتهم دون أية مفردات.

لم أستطع أن أفهم السبيل الأمثل الذي تخيره طالب الأحمد، العراقي الجميل الساكن أعالي الغربية، ليستأنس بأنياب الألم تطرق قلبه بعيداً عن سمائه الأولى، سماء بغداد. ألم بارد وحقيقي، كأنه صرخة في الظلام، أو كأنه سهيل الريح في شارع الأميرات.

وها بعد سنين عشر يصبح هذا الألم العراقي الأمين آخر ما تبقى لديه. ربما التبت أمامه المعاني والملاحم والبيانات. ربما التيس لديه حريق الضياع بصقيع الانكسار. ربما يعينيه شاهد في الشاشات الراكضين الغامضين في كل اتجاه، هارين بأصوات أهله في الكرخ وسلال شوق عتيق كان خبأها في الرصاف. فيهم من فر، مزهواً أمام العدسة، بدفاتر مدرسية، ومن استطاع دس في جيبه أصابع حمورابي وحبال غسيل. أحدهم لم يستطع جر الرصيف بعيداً.

أما ركام الحطام الدامي الموزع من بوابات أم قصر حتى هضاب الموصل فلم يجد أحداً ليكنسه. وحده طالب الأحمد يقبض بكفه على آخر جمرة قُرمطية، مكسوراً أمام لحظة تلفزيونية ابتلعت كل شيء... خلا أقدام التمثال المزروعة في ساحة الفردوس.

أنا أفتقدك الآن، وأفتقد «طالب» كثيراً. ولا أدري تحديداً إذا كان هو، حيث هو، مقتنعاً حقاً بأن بقايا قدمين مزروعتين أمام فندق فلسطين أمر يستحق هذا الثمن: الاحتلال.

أين أنت الآن؟ لقد ساحت لدي ذاكرة الحواس. تداخل ملمس يديك بحريير صوتك. أنت التي تمسكين بأطراف اللغة. أعود إليك اليوم بطعم غريب. هنالك شيء ما انكسر إلى الأبد. كل نشيد، كل سطر في قصيد، كل سؤال، كل ارتباك، كل أمنية مختلصة، ضاع منها شيء ما، إلى الأبد. كل حين، كل لهفة، كل دهشة، تناثر منها شيء ما، إلى الأبد.

لماذا كلما تلمست إجابة في كل هذا التعب المنبسط كصحراء، أجدني أعود إليك، إلى شيء في عينيك يشرح العالم في تسام غريب؟

أعود إليك بلا أحد، بلا آمال واضحة ولا أحزان واضحة.

من عبد القادر الحسيني، إلى رقم في سجلات وكالة الغوث، إلى الرصاص الأولى لثورة مزهوة بأنها الشرط لتحديد الوجهة نحو الأمة، إلى اللأمة، إلى القنيطرة، إلى بيروت ١٩٨٢، إلى الحجارة التصحيحية، إلى صحراء المصير، إلى حديقة البيت الأبيض وسلام الشجعان، إلى توازي المسارات وانفلاتها، إلى مطار غزة، إلى التهافت المنسجم، إلى التكنولوجيا تحصد شعب الجيَّارين، إلى تمارين توماس فريدمان، إلى اليوبييل الذهبي لآربيل شارون، إلى جيولوجيا الإرهاب، إلى «خريطة الطريق» تجرّف مديح الظلّ العالي... من بعد يهيمه؟

المثير هنا أنه ما من أحد يفسّر السعيّ الأداتيّ المتقن للضمير العربيّ إلى تحويل الجرح العراقيّ والجرح الفلسطينيّ مربيّات نوعيّة في خيارات المصير الجغرافيّ - السياسيّ لمنطقة الشرق الأوسط. مجرد مربيّات قابلة للتصنيف والتلوين والبعثرة أمام أية فضائية.

أما أنت، فكأنك أمامي تقتلين الزمن في إيماءة حكيمة مرّبة، تستمعين بانتباهك الاستثنائيّ المتحفّز. يا إلهي، كلّ هذا الانتباه الماكر!

لم يصف أحد الأسوار والأبراج والآثار العائمة على سطح التاريخ الوسيط، بمثل ما فعل الشعراء، مؤرّخو الأشجان العابرة للقرون. أنت نفسك، ألم تنظري للتفاصيل، لكونها الصميم من الحياة؟ لم يتبين أحد كيف أنّ هذا العمل الشاقّ، البناء والإنشاء، كان تاريخاً موازياً للحب!

وما هي الأمكنة إن لم تكن شروطاً تأسيسيةً للذاكرة - بوتوبيا المكان التي نعيش بها؟ في الواقع أسرّ إليك بأنّ هذا آخر وأقصى ما اهتديت إليه عندما مررت بنهج النّخيل. أعلم أنّ هذه البديهية غير قادرة على خلخلة قلبك الصامد، ولست في ترف الاعتراض. ولكن أنصتي قليلاً إلى تلك النوافذ المنقوشة في أعالي أسوار الحمامات. من أين لك، بكلّ هذا اليقين، بأنها ليست صوتاً منقوشاً في شجن معماريّ أصيل؟

أستطيع أن أدعي اليوم، وأنا أسألني عن سرّ هذا الرجوع إليك، أنّ تلك النوافذ مفتوحة على قلبي تماماً، معرّاة من أية زوائد، مكسوة بصدى بعيد: «أحبك...»

منذ سنوات عديدة كان لي هاجس نوعي: أن أكتب إليك رسائل من بلاد بعيدة نائية: من أصفهان... من اسطنبول... من

ستوكهولم... من تيرانا... من مدريد... من الجزائر... من الرباط...

كان هذا الهاجس حديقتي السريّة: أن أكتسبني على نحو يليق بغربة أصيلة، أصدق نكهة وقسوة ومرارة من تلك الغربة التي نشير إليها بتودّد ونحن مزروعون في كساد أماكننا. أما لماذا كنت تستلقين في هذا الهاجس المكانيّ الغريب فلا أدري. ربما لأنك كنت تتقنين دور التلقي، لأنك - ماثلة في نشيد - كنت تجيدين التحوّل كلّ مرة إلى خلاصة للوجهات. كنت تجيدين دائماً التمثّل بشيء ما غامض عصي على الفهم، رغم الإيمان العميق بأنّ هذا الشيء الغامض نعيش من أجله.

من قتل، إذن، ليلي الحايك؟

لم يجزم غسان كنفاني في مدوّنته المكتوبة - والمنشورة نكايّة في العقل العربيّ المرتد - سوى بمصيرية التصديّ للنزاع العدمية والخيارات المنهزمة، منتصراً إلى عقلانية ناظمة تختلف أوجه الفعل الإنسانيّ والعربيّ النضاليّ.

ولأنّ غسان كنفاني شرّاح استثنائيّ في محيطات من التماثل والتشابه والتكلس، فقد كان مزهواً حتى بالانقلاب على نفسه، مطوّحاً بهذه العقلانية الملساء الناعمة عند أقدام غادة السمان. وإنّي، أنا الباحث عن مغزى الرجوع إليك اليوم، لأنّني أمام انكسارات غسان كنفاني وهو يشير إلى نفسه بأنه تعيس ينتظر غادة كما ينتظر وطناً ضائعاً. غسان، الذي منحه قامّة النضال الفارعة سمّة نبي، عاش حتى آخر لحظة مكسوراً أمام حيرة أنثوية عاشقة بعفرتها غادة في كيانه؛ حيرة باطنية صاخبة اكتملت بالموت... هو الذي قال إنّ هناك رجالاً لا يُمكن قتلهم إلا من الداخل.

وهكذا،

هل رأيت كيف أنّ لا تفسير نوعياً لديّ لسبب الرجوع إليك، ولا لكلّ هذا الانهماك في هذا الهزيع الأخير من كلّ شيء؟ ربما لا أدري إنّ كنت أبحثُ فعلاً عن سبب حقيقيّ للرجوع إليك أو إلى الأصوات الأولى والينابيع الأولى والخيبات الأولى. بل إنّني منذ سنوات صرت لا أعلم إنّ كنت حقيقيّةً مكتملةً ماثلة في الواقع.

في هذا الهزيع الأخير من كلّ شيء، لا أعلم إنّ كان صوتي واضحاً لديك. فأنا - حيث أنا - أرسل صوتي المغتسل بمياه المتوسط أحرّفاً منهكةً وعباراتٍ ساهمة. أرسل صوتي إلى لحظة انقضت، وينبسط أمامي صدّي أندلسيّ مألوف. كأنّي تماماً في قلب ذلك المكان الدائريّ المسجّ بالصخب، الملون بالأحمر الفاقع. هي فقط التفاتة أخيرة إلى الوراثة، آخر التفاتة قبل أن ينكسر الحديد بين الأضلع ويخرّ الثور.

تونس